2. LETTRES SUR LA MEDITATION OCCULTE

Reçues et éditées par Alice A. Bailey

Dédié au Tibétain Qui écrivit ces lettres et autorisa leur publication

Traduit de l'anglais par Madame Berthe Riboulleau

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

TABLES

DIAGRAMMES

Centres fondamentaux de l'homme moyen *70*
Triangle cosmique Intelligence-Vie-Forme *192*
Les trois centres majeurs Tête-Cœur-Gorge *193*
Les Hiérarchies, Solaire et Planétaire *223*
Plan des bâtiments des écoles occultes *283*

TABLEAUX

Tableau des Hiérarchies solaire et planétaire *224*

MEDITATIONS

Alignement des trois corps *56*
Le Maître dans le cœur *76*
Conseils adressés à celui qui entreprend de méditer *84*
Juste méthode d'élimination de la pensée *86*

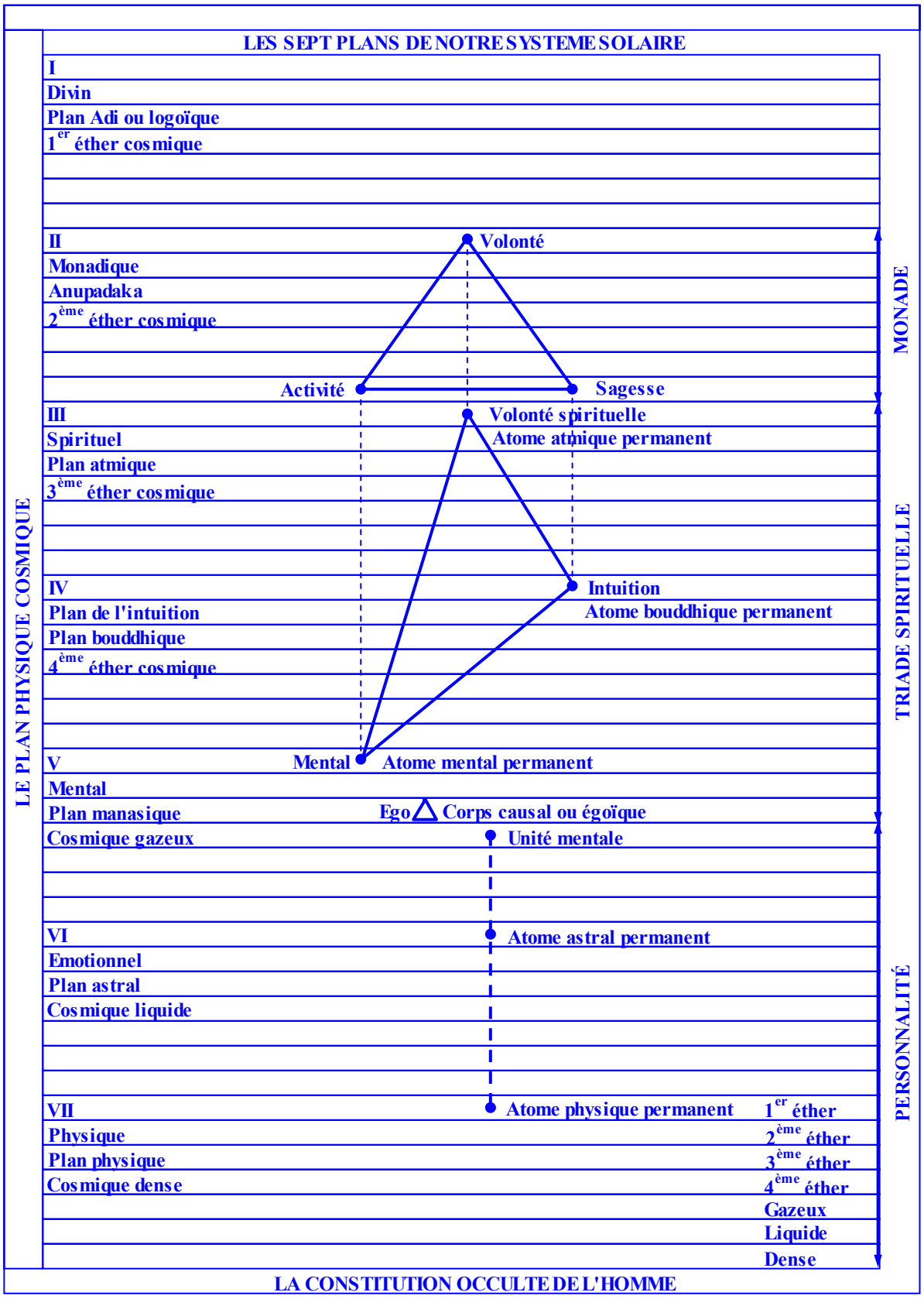
PHRASES OCCULTES

Maxime concernant l'offre et la demande *180*
Sur la couleur *204*
Vice et vertu *206*

METHODES DE RAYON

Méthode de l'Ego de rayon I *17*
Méthode de l'Ego de rayon II *18*
Méthode de l'Ego de rayon III *18*
Méthode de l'Ego de rayon IV *19*
Méthode de l'Ego de rayon V *19*
Méthode de l'Ego de rayon VI *20*
Méthode de l'Ego de rayon VII *20*

LIVRE


LES SEPT PLANS DE NOTRE SYSTEME SOLAIRE
I
Divin
Plan Adi ou logoïque
1er éther cosmique
II
Monadique
Anupadaka
2ème éther cosmique
Volonté
Activité
Sagesse
III
Spirituel
Plan atmique
3ème éther cosmique
Volonté spirituelle
Atome atmique permanent
IV
Plan de l'intuition
Plan bouddhique
4ème éther cosmique
Intuition
Atome bouddhique permanent
V
Mental
Mental
Plan manasique
Cosmique gazeux
Mental
Atome mental permanent
Ego
Corps causal ou égoïque
Unité mentale
VI
Emotionnel
Plan astral
Cosmique liquide
Atome astral permanent
VII
Physique
Plan physique
Cosmique dense
Atome physique permanent
1er éther
2ème éther
3ème éther
4ème éther
Gazeux
Liquide
Dense
LE PLAN PHYSIQUE COSMIQUE
MONADE
TRIADE SPIRITUELLE
PERSONNALITÉ
LA CONSTITUTION OCCULTE DE L'HOMME

La constitution de l'homme, telle qu'elle est exposée dans les pages suivantes, est fondamentalement triple, comme suit :

La constitution de l'homme, telle qu'elle est exposée dans les pages suivantes, est fondamentalement triple, comme suit :

I. *La Monade ou pur Esprit, le Père dans les Cieux.*

Cet aspect reflète les trois aspects de Dieu :

1.	La Volonté ou la Puissance	Le Père.
2.	L'Amour-Sagesse	Le Fils.
3.	L'Intelligence active	Le Saint-Esprit.

L'homme n'entre en contact avec elle que lors des dernières initiations lorsqu'il s'approche de la fin de son voyage et est devenu parfait.

La Monade se reflète également dans :

II. *L'Ego, le Moi supérieur ou l'Individualité.*

Cet aspect est virtuellement :

1.	La Volonté Spirituelle	Atma.
2.	L'intuition	Bouddhi.
	L'Amour-Sagesse, le Principe Christique.	
3.	La Pensée abstraite, le mental supérieur	Manas supérieur.

L'Ego commence à faire sentir son pouvoir chez les hommes avancés, et de façon croissante encore sur le sentier de Probation jusqu'à ce que, à la troisième initiation, l'emprise du Moi supérieur sur le moi inférieur soit parfaite, et que l'aspect le plus élevé commence à faire sentir son énergie.

L'Ego se reflète dans :

III. *La Personnalité ou moi inférieur, l'homme sur le plan physique.*

Cet aspect est également triple :

1.	Un corps mental	Manas inférieur.
2.	Un corps de désirs	Le corps astral.
3.	Un corps physique et le corps éthérique.	Le corps physique dense.

Le but de la méditation est donc d'amener l'homme à la réalisation de l'aspect égoïque et de soumettre la nature inférieure à sa volonté. Ceci est le but immédiat pour l'homme moyen.

[2@1]

LETTRE I

—

L'ALIGNEMENT DE L'EGO AVEC LA PERSONNALITE

1. L'alignement des trois corps inférieurs
2. Alignement avec le corps Causal
3. La méthode d'alignement
4. L'alignement Macrocosmique et Microcosmique

Dimanche, 16 mai 1920.

C'est dans l'alignement des trois véhicules, le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental inférieur, et leur stabilisation dans la périphérie du corps Causal, par un effort de volonté, que le véritable travail de l'Ego, ou Moi supérieur, peut être accompli dans chaque incarnation particulière. Les grands penseurs de la race, les véritables interprètes de l'intellect, sont essentiellement des êtres dont les trois corps inférieurs sont alignés : c'est-à-dire, ceux dont le corps mental maintient les deux autres en un alignement mesuré. Le corps est alors en communication directe, et libre de toute interférence avec le cerveau physique.

Lorsque l'alignement est quadruple et que les trois corps ci-dessus mentionnés sont alignés avec le Moi supérieur, le corps Causal ou Egoïque, et qu'il est maintenu fermement à l'intérieur de sa circonférence, alors les grands instructeurs de la race, ceux qui émotionnellement et intellectuellement influencent l'humanité, peuvent accomplir leur tâche ; alors les auteurs inspirés et les rêveurs peuvent extérioriser leurs inspirations et leurs visions, et les penseurs synthétiques et abstraits [2@2] peuvent aussi transférer leurs conceptions dans le monde de la forme. Ceci est vraiment une question de contact ininterrompu.

Etudiez donc quand vous le pouvez la coordination physique, ajoutez à cette coordination physique la stabilité émotionnelle, et vous avez ainsi les deux véhicules fonctionnant comme un seul. Quand la coordination

s'étend au corps mental, l'homme triple inférieur atteint son apothéose, et a effectué le maximum de changement dans le monde de la forme.

Plus tard vient la coordination perfectionnée avec le Moi supérieur, et le canal de communication atteint en ligne directe, via une sorte de tunnel non obstrué, si je peux m'exprimer ainsi, jusqu'à la conscience du cerveau physique. Jusque là, cette communication directe ne s'est produite qu'à de rares intervalles. Les quatre centres mineurs du cerveau fonctionnent à une vibration élevée dans l'homme dont la personnalité est hautement coordonnée ; quand l'Ego est proche de l'alignement avec les corps inférieurs, la glande pinéale et le corps pituitaire sont en processus de développement, et quand ils fonctionnent en corrélation, ce qui se produira au moment de la troisième initiation alors le troisième centre, ou alta-major, intensifiera sa vibration. Au moment de la cinquième initiation, l'effet réciproque entre les trois centres sera parfait, et l'alignement des corps sera géométriquement rectifié : vous avez alors le surhomme quintuple parachevé.

Pour l'homme moyen, cet alignement se produit seulement par intervalles, dans les moments de tension, dans les heures où certains efforts humains en créent le besoin, et dans les instants d'intense aspiration. Un certain degré d'abstraction doit être atteint avant que l'Ego tienne compte avec continuité de la personnalité ou moi inférieur. Lorsque cette attraction met en jeu les émotions, qu'elle est basée dans le mental et entre en contact avec le cerveau physique, alors l'alignement commence. **[2@3]**

De là, la nécessité du travail de méditation, car il tend vers l'abstraction, et cherche à éveiller à la fois la conscience abstraite, les émotions et l'intellect.

Alignement et Vibration

N'oubliez pas que c'est dans une large mesure une question de matière et de vibration. Les niveaux abstraits du plan mental se composent des trois niveaux plus élevés, le premier étant appelé le troisième sous-plan. Ainsi que je vous l'ai déjà expliqué, chaque sous-plan a ses corrélations sur les plans supérieurs. Par conséquent, quand vous avez édifié dans vos corps, physique, émotionnel et mental, la matière du troisième sous-plan

de chacun de ces plans, alors le Moi supérieur commence consciemment, et avec plus de continuité, à fonctionner à travers la Personnalité en voie d'alignement. Vous pouvez peut-être renverser l'idée et affirmer que c'est seulement quand un certain pourcentage de la matière du troisième sous-plan, (lequel pourcentage est un des secrets de l'Initiation) est contenu dans les véhicules, que la Personnalité comme un tout conscient, reconnaît ce Moi supérieur et lui obéit. Quand ce pourcentage est atteint, il est alors nécessaire d'édifier dans la matière des deux sous-plans supérieurs, sur les plans physiques et émotionnels. De là, l'effort de l'aspirant pour purifier et discipliner le corps physique et maîtriser le corps émotionnel. *Purification et maîtrise* décrivent le travail qui doit être fait sur les deux plans. Ceci implique l'emploi du mental inférieur, et les trois véhicules inférieurs commencent ainsi à être alignés.

Les vibrations des niveaux abstraits peuvent alors commencer à être ressenties. Il est utile de vous rappeler qu'elles parviennent via le corps Causal, le véhicule du Moi supérieur, et qu'en général, le corps Causal se trouve sur le troisième sous-plan du plan mental. Ceci est un point qui n'est pas suffisamment reconnu. Considérez donc cette question. La pensée réellement abstraite devient seulement possible quand la **[2@4]** Personnalité, par vibration réciproque à celle de l'Ego, s'est suffisamment alignée pour constituer un canal presque sans obstacles. Alors par intervalles, rares au début, mais de plus en plus fréquents, les idées abstraites commencent à s'infiltrer vers le bas, pour être suivies en temps voulu par des éclairs de réelle illumination ou intuition venant de la Triade Spirituelle ou du véritable triple Ego lui-même.

L'accord de l'Ego

Lorsque j'emploie le terme "vibration réciproque", qu'ai-je l'intention de dire ? Je veux parler de l'adaptation de la Personnalité ou Moi inférieur à l'Ego ou Moi supérieur, la domination du rayon de la Personnalité par le rayon de l'Ego, et la combinaison de leurs tonalités. Je veux dire le mélange de la couleur fondamentale du Moi supérieur avec la tonalité secondaire du Moi inférieur jusqu'à la réalisation de la beauté. Au début, il se produit une période de dissonance et de désaccord, une opposition entre les couleurs, et une lutte entre le Supérieur et l'Inférieur. Mais à mesure que le temps s'écoule, et plus tard, avec l'aide du Maître, une harmonie de couleur et de tonalité (ce qui est synonyme) se produit jusqu'à ce que

finalement vous ayez la note de base de la matière, la tierce majeure de la Personnalité alignée, la quinte dominante de l'Ego, suivie du plein accord de la Monade ou Esprit.

C'est la dominante que nous cherchons dans l'Adeptat, et bien avant, la tierce de la Personnalité amenée à la perfection. Au cours de nos différentes incarnations, nous jouons et faisons résonner des variations sur toutes les notes intermédiaires ; quelquefois nos vies sont majeures et quelquefois mineures, mais elles s'acheminent toujours vers une flexibilité et une grande beauté. En temps voulu chaque note s'envole vers son accord, l'accord de l'Esprit ; chaque accord forme une partie de la phrase, la phrase ou groupe auquel l'accord appartient, et la phrase s'avance vers l'accomplissement d'un septième du tout. L'ensemble des sept sections complète alors la sonate de ce système solaire, une partie du triple chef-d'œuvre du Logos, ou Dieu, le Maître Musicien. **[2@5]**

2 juin 1920.

L'Alignement microcosmique et macrocosmique

Ce matin je parlerai à nouveau de l'alignement égoïque, vous en montrant l'application universelle sous la loi des correspondances. Ceci est basé sur la géométrie ou sur les symboles et les nombres.

Le but de l'évolution de l'homme dans les trois mondes, les plans physique, émotionnel et mental, est l'alignement de sa triple Personnalité avec le corps égoïque jusqu'à ce que l'alignement soit définitivement accompli et que l'homme devienne l'Un.

Chaque vie que la Personnalité mène, est en conclusion, représentée par un certain symbole géométrique, certaine utilisation des lignes du cube, et leur manifestation dans une certaine *forme*. Complexes et incertaines dans les grandes lignes, et grossières en dessin, sont les formes des premières vies ; clairement déterminées sont les formes édifiées par l'homme moyennement avancé de cette génération. Mais quand il met les pieds sur le Sentier du Disciple, le but à atteindre consiste à fusionner toutes ces lignes en une seule, et graduellement cet achèvement est accompli. Le Maître est Celui Qui a fusionné toutes les lignes du quintuple développement, d'abord dans les trois, et ensuite dans l'unité. L'étoile à six

branches devient l'étoile à cinq branches, le cube devient le triangle, et le triangle devient le un, alors que le un (à la fin du plus grand cycle) devient le point dans le cercle de la manifestation.

De là l'effort entrepris pour enseigner à tous les dévots la simplicité basée sur une trinité de vérités fondamentales, et l'inculcation de l'Unité de direction.

Chaque vie tend à une plus grande stabilité, mais rarement encore la triple personnalité se trouve alignée, si je peux **[2@6]** m'exprimer ainsi, avec la conscience Causale. Il y a des moments où ceci est le cas, dans les instants d'aspiration très élevée et pour des buts désintéressés, où le supérieur et l'inférieur forment une ligne directe. Ordinairement, par des vibrations de violentes émotions ou d'inquiétudes, le corps émotionnel est continuellement en dehors de l'alignement. Quand il peut, momentanément, être aligné, le corps mental fait obstruction, empêchant la filtration du supérieur à l'inférieur vers le cerveau physique. Cela demande bien des vies d'efforts énergiques et persévérants, avant que le corps émotionnel puisse être stabilisé et un corps mental édifié qui puisse agir comme un filtre et non comme une entrave. Même quand ceci a été accompli dans une certaine mesure, que le corps émotionnel stabilisé est devenu un pur réflecteur, que le corps mental sert le dessein comme un cliché sensible et judicieux, et comme un commentateur intelligent de la plus haute vérité communiquée ; même alors, je le dis, cela nécessite beaucoup de discipline et plusieurs vies d'efforts, pour aligner les deux *corps en même temps*. Lorsque cela se produit, le contrôle du cerveau physique et son alignement final restent à effectuer, afin qu'ils puissent agir comme un récepteur et un transmetteur directs de l'enseignement communiqué, et refléter avec précision la plus haute conscience.

Où donc réside la correspondance macrocosmique ? Où est l'analogie dans le système solaire ? Je donne ici une indication. Dans l'alignement direct de certaines planètes, dans le processus de l'évolution du système, l'une avec l'autre et avec le soleil, se produit l'alignement Logoïque ou divin. Considérez ceci, mais je vous donne un avertissement. Ne cherchez pas à élaborer une hypothèse de l'alignement basé sur les planètes physiques. La vérité ne se trouve pas là. Trois seulement des planètes physiques, qui sont en matière éthérique, entrent dans **[2@7]** l'alignement final qui marque l'acquisition par le Logos de la conscience égoïque, cosmique, ce qui est le but qu'il doit atteindre. La terre n'est pas une de ces

trois planètes, mais Vénus y a sa place, correspondant à l'atome émotionnel permanent.

L'alignement peut encore être poursuivi plus avant. Dans l'alignement de l'ensemble de notre système solaire avec le système de Sirius réside un but encore plus lointain. C'est un point très éloigné dans le temps, mais qui tient caché le secret du plus grand cycle.

[2@9]

LETTRE II

—

L'IMPORTANCE DE LA MEDITATION

1. Elle aboutit au contact égoïque et à l'alignement.
2. Elle produit un état d'équilibre.
3. Elle stabilise la vibration.
4. Elle aide à un transfert de polarisation.

3 juin 1920.

Laissez-moi, ce matin, vous donner quelques idées supplémentaires au sujet de la méditation ; elles vous procureront un nouvel apport sur les questions traitées hier et sur celles du 16 du mois dernier.

La méditation est fondamentalement établie pour arriver à l'alignement et permettre ainsi le contact avec le Moi supérieur ; de là son institution. Afin d'éclaircir l'étude de ce sujet, je continuerai dûment sous les rubriques suivantes :

L'importance de la Méditation

Les points considérés dans une Méditation assignée

L'emploi du Mot sacré en Méditation

Les dangers à éviter dans la Méditation

L'emploi de la Forme dans la Méditation

L'emploi de la Couleur et du Son dans la Méditation

L'accès vers les Maîtres par la Méditation

Les futures Ecoles de Méditation

La Purification des Véhicules

La Vie exotérique de Service

Considérons aujourd'hui le premier point. Quelle est l'importance de la Méditation ?

L'importance donnée à la méditation résulte naturellement de la réalisation par l'étudiant qu'il est absolument nécessaire que la Personnalité soit dominée par l'Ego.

A ce moment-ci, l'homme est engagé dans de nombreuses recherches et par la force des circonstances, il est entièrement polarisé dans le Moi inférieur, cette polarisation se faisant soit dans le corps émotionnel ou dans le corps mental. Je vous signale un point intéressant. Aussi longtemps que la polarisation **[2@10]** reste purement physique ou purement émotionnelle, aucun besoin de méditation n'est jamais ressenti. Même quand le corps mental devient actif, nulle force agissante ne surgit, jusqu'à ce que l'homme, à travers bien des changements et bien des vies, ayant goûté à la coupe des plaisirs et des peines pendant bien des incarnations, sonde la profondeur des ténèbres de l'existence entièrement vécue pour le Moi inférieur et se trouve insatisfait. Il commence alors à tourner sa pensée vers d'autres horizons, à aspirer à ce qu'il ne connaît pas, à réaliser et à sentir les paires d'opposés au-dedans de lui-même, et à contacter intérieurement des possibilités de conscience et des idéaux jusqu'ici inimaginés. Il arrive à un point où le succès, la popularité et les divers talents qu'il a acquis ne lui donnent plus aucune satisfaction ; l'impulsion agissante persiste continuellement en lui jusqu'à ce que la souffrance devienne si pénible, que le désir d'atteindre quelque chose ou quelqu'un, jusqu'ici hors de portée, renverse tous les obstacles. L'homme commence à se tourner vers l'intérieur et à rechercher la source d'où il vient. Alors il se met à méditer, à réfléchir, à intensifier ses vibrations, jusqu'à ce que dans le cours du temps, il récolte les fruits de la méditation.

Quatre résultats apportés par la méditation

1. Elle rend l'homme capable de contacter et d'aligner les trois corps inférieurs.

2. Elle place l'homme dans une attitude d'équilibre, ni totalement réceptive et négative, ni complètement positive, mais au point précis d'équilibre. Une opportunité est ainsi offerte à l'Ego, et plus

tard au Maître, d'agir sur cet équilibre et d'harmoniser la vibration apaisante avec une note plus élevée que précédemment, pour donner à la conscience la possibilité d'osciller vers un degré nouveau et plus élevé, et pivoter, si je peux m'exprimer ainsi, dans la périphérie de l'Esprit triple. Par cette pratique constamment suivie, le point central d'équilibre est graduellement transféré de plus en plus haut, jusqu'au moment où le point inférieur d'attraction n'est plus **[2@11]** le physique, ne touche plus l'émotionnel, ne contacte plus le mental, le corps Causal même disparaît, et l'homme est dès lors polarisé dans la conscience spirituelle.

Ceci marque la quatrième Initiation. Après cette Initiation, l'Adepte construit pour Lui-même un corps de manifestation, une libre création. Il n'y a rien en Lui pour objectiver un corps, l'utiliser dans les trois mondes, et évoluer sous la Loi des Causes.

3. La méditation stabilise les vibrations inférieures sur les sous-plans des plans émotionnel et mental. Elle entreprend le travail pour accorder le moi à la vibration du troisième sous-plan sur chacun des trois plans inférieurs, jusqu'à ce que ce sous-plan soit dominé. Le second sous-plan est alors le prochain à être synchronisé.

   Un homme parvient au point d'achèvement de la personnalité dans ce cycle, quand il est capable de vibrer et de se mouvoir consciemment sur le quatrième sous-plan. Nous pouvons appeler le quatrième sous-plan sur les plans physique, émotionnel et mental, quand ces plans sont dominés, alignés et fonctionnent simultanément dans la même incarnation, *le plan de la personnalité parachevée* dans le sens concret du mot, et de la vision inférieure. Dans cette incarnation particulière, l'homme atteint l'expression la plus complète de son Moi inférieur, physiquement parfait, émotionnellement équilibré et mentalement hautement développé. Alors succédant à cela commence le transfert vers une vibration plus élevée, l'accord avec le Moi supérieur, et la mise en accord de la Personnalité, ou la tierce majeure, vers la quinte dominante de l'Ego.

4. La méditation aide au transfert de la polarisation d'un des atomes permanents de la Personnalité dans l'atome correspondant dans la Triade spirituelle. Je préciserai ceci plus tard. **[2@12]**

Tout cela prouve la nature essentielle de la Méditation et l'importance d'une pratique sage, active et éclairée.

Au début de l'expérience, après les acquisitions les plus élevées que peut offrir la nature inférieure, l'homme commence à méditer. Au commencement, ses tentatives sont désordonnées et plusieurs incarnations peuvent se produire quelquefois pendant lesquelles le Moi supérieur oblige seulement l'homme à penser et à méditer sérieusement à intervalles rares et séparés. Plus fréquemment ensuite les occasions se présentent de se retirer à l'intérieur de lui-même, jusqu'à ce qu'apparaissent plusieurs vies adonnées à la méditation et à l'aspiration mystiques et dont le point culminant survient généralement dans une vie entièrement consacrée à ces activités. Ceci marque le stade de la plus haute aspiration émotionnelle en dehors de l'application scientifique de la loi, via le corps mental. Ces lois sont celles qui gouvernent la véritable méditation occulte.

Derrière chacun de vous qui travaillez définitivement sous la direction d'un des Maîtres, se situent deux vies de culmination : la vie d'apothéose humaine, temporelle, et la vie de la méditation la plus intense, le long de la ligne mystique ou émotionnelle intuitive. Cette vie méditative s'est écoulée, soit dans un monastère ou un couvent en Europe Centrale, pour ceux liés avec le Maître Jésus et Ses disciples, ou dans l'Inde, le Tibet ou la Chine, pour les élèves du Maître M. ou du Maître K.H.

Maintenant arrive pour vous tous, la plus importante série de vies pour lesquelles les précédents points de culmination ne furent que des marchepieds. Dans les vies succédant immédiatement celles des disciples sur le Sentier, se produira la réalisation finale par l'intermédiaire de la méditation occulte ordonnée, basée sur la loi. Pour un petit nombre, l'aboutissement peut se produire dans cette vie ou dans la suivante, pour d'autres dans de prochaines vies. Pour quelques-uns cela sera plus tard l'aboutissement de la méthode mystique ayant la base de la méthode occulte ou mentale.

[2@14]

LETTRE III

—

LES POINTS CONSIDERES DANS UNE MEDITATION OCCULTE ASSIGNEE

1. Le Rayon de l'Ego ou Moi supérieur
2. Le Rayon de la Personnalité ou Moi inférieur
3. La Condition Karmique de l'homme Triple
4. La Condition du corps Causal
5. Le besoin de la période et la disponibilité de l'homme
6. Les groupes, intérieurs et extérieurs, avec lesquels il est affilié

4 juin 1920.

Nous avons traité de l'importance de la méditation, et j'ai proposé à votre considération quatre raisons, en dehors de bien d'autres, pour lesquelles la pratique devrait être suivie. Etant donné que, de nos jours, la méditation est faite par beaucoup d'entre vous sans la direction d'un instructeur qui vous connaît personnellement sur le plan physique, il est impossible de faire davantage que de formuler, pour mettre en pratique un plan dans lequel se trouvent les éléments de sécurité et d'universalité.

Quand un instructeur est sur place, différentes pratiques peuvent être employées, adaptées au tempérament de l'étudiant et ayant certains attributs qui font de cette méditation particulière, la ligne de moindre résistance du cerveau physique de la personnalité, au corps Causal.

En formulant des méthodes de méditation, certains facteurs doivent être pris en considération. J'énumère maintenant ces facteurs. Je ne cherche pas à vous donner les grandes lignes et les méthodes à suivre. J'indique seulement les principes sous-jacents qui guident l'instructeur dans le choix de la méthode appropriée à l'élève. Plus tard, quand l'instructeur arrive et que l'application scientifique de la méthode particulière a été démontrée,

vous pouvez alors voir si les principes établis ici sont fondamentaux ou non. Ces principes fondamentaux sont tout ce que je cherche à donner. La méthode et les détails doivent être résolus par l'emploi de la discrimination, de l'expérience, du courage et de la persévérance.

Les facteurs qui doivent être considérés par un instructeur quand il donne une méditation sont au nombre de six, si nous nous occupons seulement des principaux. Ce sont les suivants : **[2@15]**

1. Le Rayon de l'Ame ou du Moi supérieur de l'étudiant.
2. Le Rayon de sa Personnalité ou Moi inférieur.
3. La condition Karmique de sa triple nature inférieure.
4. La condition de son corps Causal.
5. Le besoin immédiat de la période et sa disponibilité.
6. Les groupes, intérieurs et extérieurs, avec lesquels il peut être affilié.

Nous entreprendrons maintenant de les examiner un par un :

1. Le Rayon du Moi supérieur

Le rayon sur lequel le corps Causal de l'homme se trouve, le rayon de l'Ego doit déterminer le type de la méditation. Chaque rayon nécessite une méthode d'approche différente, car le but de toute méditation est l'union avec le divin. A ce stade, c'est l'union avec la Triade spirituelle, qui a son reflet le plus bas sur le plan mental. Laissez-moi expliquer ceci brièvement :

Quand le rayon de l'Ego est ce qui est appelé *le Rayon du Pouvoir*, la méthode d'approche doit être l'application de la volonté, dans une forme dynamique, aux véhicules inférieurs ; c'est dans une large mesure, ce que nous appelons une réalisation par une intense mise au point, une terrifiante percée qui renverse tous les obstacles et force littéralement l'ouverture d'un canal, le précipitant ainsi dans la Triade.

Quand le rayon de l'Ego est le *Second Rayon ou le Rayon d'Amour-Sagesse*, le sentier de moindre résistance réside le long de la ligne d'expansion d'inclusion graduelle. Ce n'est pas tellement une impulsion en avant car c'est un développement progressif depuis un centre intérieur, incluant l'entourage, **[2@16]** l'environnement, les âmes alliées et les groupes affiliés d'étudiants sous la direction d'un Maître, jusqu'à ce que tout soit inclus dans la conscience. Porté jusqu'au point de réalisation, cet épanouissement aboutit à la quatrième Initiation par la destruction finale du corps Causal. Dans le premier cas, l'accomplissement via le Rayon du Pouvoir, l'impulsion en avant a un résultat semblable ; le canal ouvert laisse pénétrer l'influx descendant, de force ou du feu de l'Esprit, et le corps Causal est également détruit en temps voulu.

Quand le rayon égoïque est le troisième, ou rayon *d'Activité-Adaptabilité*, la méthode est quelque peu différente. Ce n'est pas tellement l'impulsion en avant, ni l'expansion progressive en tant qu'adaptation systématique de tout le savoir et de tous les moyens en vue de l'achèvement. C'est en fait, le processus de l'utilisation de l'ensemble pour l'usage de l'un ; c'est plutôt l'accumulation du matériel et de la qualité nécessaires pour aider le monde, et d'informations à travers l'Amour et la discrimination, qui causent éventuellement la destruction du corps Causal. Dans ces "Rayons d'Aspect" ou d'expression divine, si je veux les appeler ainsi, la destruction est causée par l'élargissement du canal dû à l'impulsion de la volonté dans le premier cas ; à l'expansion de l'œuf aurique inférieur, le corps Causal, dans le second cas ; attribuable à l'inclusivité du Rayon synthétique d'Amour-Sagesse, et à la désintégration de la périphérie du corps Causal dans le troisième cas, par la faculté d'accumulation et l'absorption systématique du Rayon d'Adaptabilité.

Ces trois méthodes différentes produisent le même résultat, et constituent fondamentalement les formes de la grande méthode employée dans l'évolution de l'Amour-Sagesse, le but de l'effort dans ce présent système solaire.

Vous avez *la volonté* conduisant un homme vers la perfection par la réalisation du Supérieur, et résultant dans le service **[2@17]** du pouvoir par l'amour en activité.

Vous avez l'aspect *d'Amour-Sagesse* amenant un homme vers la perfection par la réalisation de son unité avec tout ce qui respire, et dont le résultat est le service dans l'amour, par l'amour en activité.

Vous avez l'aspect *d'Activité* amenant un homme vers la perfection par l'utilisation de tout dans le service de l'homme, premièrement pour lui-même, ensuite graduellement pour la famille, pour ceux qu'il aime personnellement, son entourage ; jusqu'à ce que tout soit utilisé dans le service de l'humanité.

Quand le rayon égoïque est le *Rayon d'Attribut d'Harmonie*, le quatrième rayon, la méthode utilisera la réalisation intérieure de beauté et d'harmonie, ce qui cause la désagrégation du corps Causal par la connaissance du Son, de la Couleur et de l'effet destructeur du Son. C'est le processus qui conduit à la réalisation des notes et des tons du système solaire, la note et le ton des individus, et la tentative d'harmoniser la note de l'égo avec celle des autres. Quand la note de l'égo se fait entendre en harmonie avec les autres égos, le résultat est la destruction du corps Causal, la dissociation de l'inférieur et l'atteinte de la perfection. Ses interprètes se développent par la musique, le rythme et la peinture. Ils se retirent intérieurement afin de comprendre le côté de la Vie de la forme. La manifestation extérieure de ce côté de la vie dans le monde se fait à travers ce que nous appelons l'art. Les grands peintres et les musiciens éminents atteignent, dans la plupart des cas, leur but dans cette voie.

Quand le cinquième rayon, *le Rayon de la Science Concrète ou de la Connaissance*, est le rayon de l'homme, la méthode est très intéressante. Elle prend la forme d'une intense application du mental concret à quelque problème aidant la race ; c'est la **[2@18]** direction de chaque qualité mentale et le contrôle de la nature inférieure, afin de faire un suprême effort, de pénétrer à travers ce qui entrave le flot descendant de la connaissance supérieure. Ceci implique également l'élément volonté (comme cela peut être supposé), et aboutit à arracher l'information désirée de la source de toute connaissance.

Au fur et à mesure que ce processus se poursuit, la pénétration dans la périphérie du corps causal devient si fréquente que la désintégration arrive à se produire et l'homme se trouve ainsi libéré. C'est donc mentalement conduire un homme vers la perfection en l'obligeant à utiliser toute sa connaissance dans le service aimant de sa race.

Le Rayon de Dévotion est, par excellence, le rayon du sacrifice. Quand c'est le rayon de l'Ego, la méthode d'approche par la méditation prend la forme d'une application focalisée à travers l'amour d'un individu ou d'un idéal. Un homme apprend à inclure, par l'amour porté à un être ou à un idéal, il dirige chaque faculté et chaque effort vers la contemplation de ce qui est requis et en sacrifice pour cet être ou cet idéal ; il place même son corps Causal sur les flammes de l'autel. C'est la méthode du fanatisme divin qui considère que rien ne compte en dehors de la vision, et qui, éventuellement, sacrifie joyeusement la personnalité entière. Le corps Causal est détruit par le feu, et la vie libérée s'élève vers l'Esprit dans la divine béatitude.

Quand le rayon de l'Ego est le septième ou *Rayon de la Loi Cérémonielle ou Magie*, la méthode est celle de la glorification et de la compréhension de la forme dans l'approche. Comme je l'ai déjà dit, le but de toutes les pratiques de la méditation est l'approche du divin qui est dans chaque être, et par cela, l'accès à la Déité Elle-même.

C'est pourquoi la méthode est la soumission à la loi, l'ordre est la règle de chaque action de la vie dans les trois corps ainsi que l'édification dans le corps Causal d'une forme **[2@19]** qui, en se déployant, aboutit à la destruction de ce corps. C'est l'édification, d'après certaines règles, du Sanctuaire dans un lieu de résidence pour la Shékinah, et quand les flammes de la lumière spirituelle s'avancent, le Temple de Salomon chancelle, tournoie et se désagrège. C'est l'étude de la loi, et pour l'homme, la compréhension logique du comment et du pourquoi cette loi est régie. C'est alors l'application décisive de cette loi au corps des causes, afin de le rendre inutile et d'effectuer ainsi sa destruction. L'émancipation en est le résultat, et l'homme se libère lui-même des trois mondes.

Beaucoup d'occultistes se trouvent actuellement sur ce rayon pour continuer ce processus libérateur. C'est la méthode qui amène un homme à la libération par la compréhension, l'application intelligente de la loi dans sa propre vie, et l'amélioration des conditions dans la masse de l'humanité, faisant ainsi de lui un serviteur de sa race.

Ceci suffit pour aujourd'hui.

5 juin 1920.

2. Le Rayon de la Personnalité

En déterminant la méthode de la méditation, nous avons eu à nous occuper quelque peu du premier facteur, le rayon de l'Ego. Aujourd'hui, nous pouvons entreprendre l'étude de la fonction du rayon de la personnalité en déterminant cette méthode. Comme vous le savez, le rayon de la personnalité est toujours un sous-rayon du rayon spirituel, et varie avec une plus grande fréquence que le rayon de l'Ego. Avec des Egos évolués, tels qu'ils peuvent être contactés parmi les penseurs de la race et parmi les travailleurs éminents dans tous les départements du travail mondial, le rayon de la personnalité peut varier de vie en vie, chaque vie étant basée sur une note différente et manifestant également une couleur différente. Dans cette voie, le corps Causal est plus rapidement équipé. Quand l'unité qui se réincarne a atteint un point où elle peut **[2@20]** consciemment choisir son mode d'expression, elle veut premièrement revoir ses vies passées et, par la connaissance ainsi obtenue, elle pourra guider son choix pour la prochaine vie. Avant de se réincarner, elle fera résonner sa note égoïque, et remarquera le manque de plénitude ou la dissonance qu'elle peut contenir, et elle décidera alors sur quelle note elle basera la vibration de sa future personnalité.

C'est pourquoi l'ensemble de la vie peut dépendre de la résonance d'une note particulière et de la stabilisation d'une vibration déterminée. Cette note doit être émise et cette vibration stabilisée dans diverses circonstances. De là, la nécessité de fréquents changements dans la vie de l'aspirant ou du disciple, et l'explication de l'évidente condition de diversité et de chaos apparent dans lequel se passent ses vies.

Quand la dissonance a été corrigée et quand la vibration se stabilise et n'est plus sujette au changement, le travail nécessaire est alors accompli. L'Ego peut rassembler à nouveau ses forces, avant de continuer le travail de perfectionnement du corps Causal, et porter à une parfaite précision et clarté de ton l'accord désiré. Voyez alors la nécessité d'adapter la méthode de méditation au besoin de la personnalité et de la synchroniser en même temps avec le premier facteur comprenant le rayon de l'Ego.

Une illustration pratique

Si dans une certaine voie je peux éclaircir ce sujet, laissez moi vous l'expliquer, car une compréhension précise est désirable.

Nous supposerons que le rayon égoïque de A... est celui du Rayon d'Amour-Sagesse, tandis que le rayon de son Moi inférieur est celui du cinquième ou le Rayon de Connaissance Concrète. Dans ses vies passées, A... a démontré l'amour et a fait de réels progrès dans la méthode du rayon de synthèse, celui de l'expansion. Il aime beaucoup et développe sa conscience avec une facilité suffisante pour y inclure une part **[2@21]** équitable de ses circonstances environnantes. Mais, quoique d'intelligence moyenne, il lui manque la vibration stabilisante attribuée au cinquième rayon. Il ne possède pas cette concentration qui force les résultats et il a besoin de la fondation de base des *faits* avant de pouvoir avancer beaucoup plus loin avec sagesse et sécurité.

L'instructeur sérieux et éclairé, qui comprend cette nécessité, emploie la méthode d'expansion inhérente au rayon égoïque et l'utilise à l'expansion du corps mental. Par une sage méthode, il appliquera la faculté d'expansion, jusqu'ici employée seulement à inclure les autres par l'amour, à l'effort persistant d'approfondir sa compréhension dans le but d'y inclure aussi la connaissance. Quand ceci est fait, chaque effort de la vie personnelle peut, dans une incarnation particulière, être manifestement consacré à l'acquisition d'une position scientifique et au développement de l'intellect. Une progression intellectuelle peut sembler d'une trop grande importance au spectateur ignorant ; alors qu'après tout le travail se poursuit comme désiré par le guide intérieur et c'est seulement la vie suivante qui démontrera la sagesse du choix de l'Ego.

L'expansion intellectuelle par la combinaison des méthodes du second rayon avec l'application du cinquième sera réalisée. Ai-je rendu ce sujet plus clair ? J'écris pour cela, car cette question de méditation est d'une importance capitale pour beaucoup d'entre vous.

C'est pourquoi, par un examen attentif, il deviendra clair pour vous que plus on connaît, moins on critique. Une personne peut être bien développée du côté amour, mais dans une incarnation particulière cette tendance peut aussi être interrompue, et la ligne de développement la plus apparente être purement intellectuelle. L'opinion réservée est la meilleure

attitude à prendre pour l'observateur sérieux et prudent car il n'a pas encore la vision intérieure qui voit la couleur, ni l'entendement occulte qui reconnaît la note.

[2@22]

7 Juin 1920.

3. La Condition Karmique de l'Homme Triple

La condition karmique de l'homme triple, et sa place dans l'évolution doit aujourd'hui être considérée dans notre étude des "Méthodes de Méditation". C'est notre troisième point, et il est de réelle importance de déterminer sagement une méthode appropriée à l'individu.

Jusqu'ici, nous avons d'abord considéré l'importance de la méditation, et nous avons ensuite brièvement parlé du rôle joué par le rayon de l'Ego, en déterminant cette méthode, mettant incidemment en évidence un point peu accentué jusqu'ici, que le but réel de la méditation est la rupture, la dissolution et la destruction du corps égoïque. Comme nous l'avons vu, chaque rayon a nécessité un procédé différent, et nous avons alors vu la fonction du rayon de la personnalité associé avec le rayon de l'Ego, et vu comment, après une sage considération des deux facteurs, une méthode pouvait être utilement assignée.

Nous nous occupons maintenant plus spécialement du facteur temps. Le Karma et le temps sont des termes plus synonymes que nous ne le réalisons souvent. La méditation occulte et le commencement du travail libérant l'individu de la périphérie du corps Causal, peuvent être seulement commencés quand un certain point d'évolution a été atteint, quand, par son volume, le corps Causal est d'un certain poids spécifique, et quand sa circonférence correspond à certaines conditions. Le processus entier est celui de la Loi, et non, comme cela est souvent considéré, une pure aspiration et un noble désir. Tenant sagement compte de cette phrase que je viens d'écrire sur la condition karmique de l'homme triple et sa place sur l'échelle de l'évolution, qu'ai-je spécifié ? J'ai indiqué trois facteurs à votre considération : **[2@23]**

a. Le point d'évolution.

b. Le poids spécifique du corps Causal.

c. La dimension et la circonférence du corps Causal.

Plus tard, j'ai l'intention de soulever précisément avec vous la question du plan mental et de ses trois sous-plans supérieurs qui sont les plans de l'Ego. Nous nous occuperons alors de la position du corps Causal sur ces plans, et de sa relation avec les autres corps sur le même plan. Dans cette lettre, je parle seulement des trois points ci-dessus mentionnés. Par conséquent, je traite avec le corps Causal lui-même, avec la conscience égoïque et sa relation avec le Moi inférieur. Plus tard, je m'occuperai de la même conscience sur son propre plan et de sa relation avec les autres égos et avec la Hiérarchie. Gardez ceci clairement en esprit : le développement de la conscience égoïque *dans la Personnalité*, est actuellement mon thème principal. Ne confondez pas les deux.

Nous pourrions, du reste, nous exprimer différemment. Je traiterai de la relation du Moi supérieur avec l'homme triple inférieur, et de la force de cette relation augmentant graduellement par la méditation. Cet accroissement coïncide avec les trois facteurs déjà nommés. Prenons-les dans l'ordre :

Le point d'Evolution

La vie de la personnalité qui évolue peut être répartie en cinq divisions. La nôtre est après tout une quintuple évolution et la vie de l'homme, en tant qu'être humain et avant la cinquième Initiation, peut être considérée comme une série de cinq pas progressifs, chaque pas étant évalué d'après l'état inhérent du Feu de l'Esprit, ainsi que je vous l'ai déjà dit. Du point de vue de notre Hiérarchie occulte planétaire, *nous sommes mesurés d'après notre lumière*.

La première division de progrès peut se situer entre le moment où l'homme-animal devint une entité pensante, un **[2@24]** être humain, et celui de la conscience fonctionnant dans le corps émotionnel, le point où les émotions sont largement prépondérantes. Cela correspond à la période de la Lémurie et des premiers jours de l'Atlantide. Pendant cette période, l'homme est polarisé dans son corps physique et il apprend à être contrôlé

par son corps de désir, le corps de sensation ou de l'émotion. Il n'a pas d'autres aspirations que de se prêter aux plaisirs corporels ; il vit pour sa nature physique et n'a aucune pensée pour quoi que ce soit de supérieur. Cette période correspond à celle de l'âge d'un enfant de un à sept ans. A ce stade, les Instructeurs veillant sur la race voient la Flamme intérieure comme une minuscule pointe d'épingle, et l'atome permanent du plan physique maintient la polarisation. L'attention des Instructeurs n'est pas sollicitée, car la force instinctive inhérente dans le Moi supérieur accomplit le travail, et la force impulsive de l'évolution fait tout avancer vers la perfection.

La seconde période couvre une partie de l'évolution, où la polarisation est largement établie dans le corps émotionnel et où le désir du mental inférieur se développe. Cette analogie correspond aux derniers jours atlantéens. Les désirs ne sont pas aussi purement physiques car le mental commence à pénétrer, comme le levain crée une impulsion active et fait monter la pâte. L'homme est conscient de vagues désirs qui ne sont plus en relation avec son corps physique ; il devient capable d'un amour profond pour des instructeurs et des guides plus sages que lui, d'une dévotion excessive et désordonnée pour ses compagnons proches ainsi que d'une haine violente et déraisonnable, car l'équilibre réalisé par le mental et la compensation qui résulte de l'action mentale sont insuffisants, et l'homme souffre des extrêmes.

La polarisation réside maintenant dans l'atome émotionnel permanent mais, quand ce point de développement est atteint, **[2@25]** une lumière se meut entre les deux atomes qui connaissent la polarisation : l'émotionnel et le physique. Ce que je cherche à préciser c'est que, dans ce stade, l'unité mentale n'a pas encore reçu la force de polarisation, car elle est retenue par l'émotionnel, et il en résulte une différence totale dans la périphérie de l'atome lui-même. Les combinaisons électroniques qui composent l'atome qui a subi la polarisation sont groupées dans une forme géométrique différente de celles qui n'ont pas encore expérimenté le processus. C'est le résultat de la vie de l'Ego, dirigée vers la substance de l'atome et provoquant des approximations et des différentiations variées, invisibles dans un atome non polarisé. La question est abstruse et complexe.

Cette période est analogue à celle de la vie d'un enfant de sept à quatorze ans, ou quand l'adolescence a été traversée et que l'enfant est sur la voie de la maturité. Cette maturité est le résultat de la polarisation

émotionnelle et physique en alignement. L'alignement se réalise maintenant facilement entre les corps physique et émotionnel. Le problème consiste alors à amener les deux dans l'alignement avec le corps mental et plus tard avec le corps égoïque.

Pour les guides veillant sur la race, la Flamme intérieure peut alors être vue un peu plus développée mais encore si petite qu'elle est inappréciable. Mais, si je peux, sans induire en erreur par l'usage des mots, éclaircir le point d'une façon ou d'une autre, je peux dire alors que si, dans la première période, la lumière de l'atome physique pouvait seule être constatée, maintenant, dans la seconde période, l'atome émotionnel est également illuminé, ce qui est pour les Maîtres un signe de la progression du travail. Tout ceci couvre une vaste période de temps car le progrès, à ce moment, est inexprimablement lent. Mon allusion aux races Atlantéenne et Lémurienne indique seulement l'analogie dans le sujet et non l'analogie dans le temps.

En commençant *la troisième période*, survient maintenant le point le plus vital dans le développement de l'homme, celui **[2@26]** dans lequel le mental se développe, la vie se polarise et se déplace vers l'unité mentale. Parlant en termes du système solaire, et considérant l'humanité en tant qu'unité, tous les atomes permanents constituent les molécules dans un atome cosmique correspondant. Le travail a progressé de la polarisation physique à la polarisation émotionnelle et en reste là. Ce n'est pas avant le septième cycle d'un plus grand cycle, ce n'est pas avant l'appel du système dans l'obscurité et hors de la manifestation, que l'atome mental cosmique dans le corps du Logos réalisera la polarisation. Ici et là, des individus en tant qu'unités accomplissent le travail et démontrent l'espoir réservé à tous.

Cette période correspond aux âges de quatorze à vingt-huit ans. Elle est alors, dans ce cas, plus longue car il y a beaucoup à faire. Deux atomes ont pris conscience de la polarisation, et un est transféré. C'est le point intermédiaire, et le moment où la lumière joue entre les trois atomes, ébauchant le triangle de la personnalité. Mais le point focal est graduellement et de plus en plus transféré dans l'unité mentale, et le corps égoïque commence à s'élargir et assume ses proportions.

L'homme a le contrôle du corps physique et à chaque nouvelle vie il en construit un meilleur ; il a un corps de désir qui a des besoins plus épurés. (Notez la signification occulte de ce mot), il réalise les joies de

l'intellect et fait tous ses efforts pour acquérir un corps mental de plus grandes proportions ; ses désirs s'élèvent au lieu de s'abaisser et commencent à se transformer en aspiration, d'abord vers les choses du mental, et plus tard vers ce qui est plus abstrait et synthétique. La Flamme ou Lumière égoïque intérieure rayonne maintenant du centre intérieur vers la périphérie, illuminant le corps Causal et donnant l'indication de combustion.

Pour la Hiérarchie qui observe, il est visible que le feu divin pénètre, réchauffe et illumine entièrement le corps **[2@27]** Causal, et que l'Ego devient toujours plus conscient sur son propre plan et toujours plus intéressé, *via les atomes permanents*, à la vie de la Personnalité. Le cerveau physique de la Personnalité n'est pas encore conscient de la différence entre la capacité mentale inhérente et l'impression dirigée de l'Ego intérieur, mais le temps arrive où un changement fait progresser rapidement l'évolution. La quatrième période approche et je voudrais ici donner un avertissement. Tout ceci ne se manifeste pas en sections ordonnées si je peux m'exprimer ainsi. Ceci procède, comme le fait le grand système avec un continuel chevauchement, un parallélisme dû au rayon inhérent de l'Esprit ou Monade, aux changements cycliques, à la diversité des forces dirigées astrologiquement et venant souvent des centres cosmiques inconnus, sur la vie palpitant dans les atomes.

La quatrième période est celle dans laquelle la coordination de la Personnalité est achevée et où l'homme vient à lui-même, comme le fit le fils prodigue dans le lointain pays, et dit : "Je veux me lever et aller vers mon Père." Ceci est le résultat de la première méditation. Les trois atomes permanents fonctionnent et l'homme est une entité active sentant et pensant. Il atteint le but désiré de la vie de la personnalité et il commence à transférer *consciemment* sa polarisation de la vie de la personnalité à l'égoïque. Il se tient sur le Sentier de Disciple ou de Probation, ou s'en approche.

Il commence le travail de transmutation ; laborieusement, péniblement et prudemment, il oblige sa conscience à s'élever plus haut et la développe à volonté ; à tout prix il décide de dominer et de travailler en pleine liberté sur les trois plans inférieurs ; il réalise que l'Ego doit produire une manifestation parfaite, physique émotionnelle et mentale, et c'est pourquoi **[2@28]** il établit à un prix infini le canal nécessaire. L'homme attire alors l'attention des Instructeurs. De quelle manière le fait-il ? Le corps Causal

commence à irradier la Lumière intérieure. Il a été amené jusqu'à un point d'édification où il est assez affiné pour agir comme un voile transparent et quand le contact de l'Ego est établi avec la Triade, un point de Flamme apparaît... La Lumière n'est plus cachée sous le boisseau car, soudainement, les flammes surgissent et attirent le regard ardent du Maître.

Ceci marque la période entre vingt-huit et trente-cinq ans dans la vie de l'adulte. C'est la période où un homme se trouve lui-même, découvre quelle peut être sa ligne d'activité, et ce qu'il lui est possible d'accomplir au point de vue mondial.

Pendant *la cinquième période*, la Flamme pénètre graduellement la périphérie du corps Causal, et le "sentier du juste s'illumine toujours de plus en plus jusqu'au jour parfait". C'est dans la quatrième période que la méditation commence, la méditation mystique qui conduit, dans la cinquième période, à cette méditation occulte qui, étant sous la loi, mène à des résultats suivant la ligne du rayon. C'est par la méditation que l'homme en tant que Personnalité est touché par la vibration de l'Ego, cherche à l'atteindre et à amener la conscience égoïque de plus en plus en bas, de manière à inclure consciemment le plan physique.

C'est par la méditation ou par le retrait intérieur que l'homme apprend la signification du Feu et applique ce feu à tous les corps, jusqu'à ce que rien ne reste sauf le feu lui-même. C'est par la méditation ou l'extension du concret à l'abstrait que la conscience Causale est pénétrée, et l'homme, durant cette période finale, devient le Moi supérieur et non plus la Personnalité.

Durant cette cinquième période, la période du Sentier de l'Initiation, la polarisation se déplace entièrement de la Personnalité à l'Ego, jusqu'à ce que, à la fin de cette période, la **[2@29]** libération soit complète et que l'homme se trouve libre.

Même le corps Causal est reconnu comme une limitation et l'émancipation est achevée. La polarisation se déplace alors plus haut dans la Triade, le transfert commençant à la troisième Initiation. L'atome physique permanent disparaît et la polarisation devient celle du mental supérieur ; l'atome émotionnel permanent disparaît, et la polarisation devient intuitionnelle ; l'unité mentale disparaît et la polarisation devient spirituelle. L'homme devient alors un Maître de la Sagesse et arrive à l'âge

symbolique de quarante-deux ans, le point de parfaite maturité dans le système solaire.

Une dernière période vient encore, correspondant aux âges de quarante-deux à quarante-neuf ans, où les sixième et septième Initiations peuvent être prises, mais cette période ne concerne pas les lecteurs de ces lettres...

9 Juin 1920.

Le Poids Spécifique et le Contenu du Corps Causal

Ce sujet, concernant le corps Causal, révèle au penseur bien des matières à réflexion. Les formes littérales et les lignes de dimensions ne peuvent pas être indiquées. Elles constituent un des secrets de l'Initiation, mais certaines idées peuvent être suggérées et soumises à la considération de tous les intéressés.

Que voulez-vous exactement dire quand vous parlez du corps Causal ? Ne dites pas négligemment le corps des causes, car de tels mots sont souvent nébuleux et vagues. Considérons maintenant le corps Causal et rendons-nous compte des parties qui le composent.

Sur le sentier de l'involution, vous avez ce qui est appelé l'Ame de groupe justement décrite, autant que les mots terrestres le permettent, comme une réunion de Triades, contenue dans un triple enveloppe d'essence monadique. Sur le sentier de l'évolution, les groupes de Corps Causals sont analogues et pareillement composés, les trois facteurs entrant en relation. **[2@30]** Le corps Causal est une réunion d'atomes permanents, au nombre de trois, contenus dans une enveloppe d'essence mentale... Qu'arrive t-il quand l'homme-animal devient une entité pensante, un être humain ? L'approximation du Moi et du non-Moi par le moyen du mental, car l'homme est "cet être en qui l'esprit le plus haut et la matière la plus basse sont reliés ensemble par l'intelligence".

Qu'ai-je l'intention d'exprimer par cette phrase ? Seulement ceci : quand l'homme-animal atteignit un point adéquat, quand son corps physique fut suffisamment coordonné, quand il posséda une nature émotionnelle ou de désir assez forte pour former une base pour son

existence et pour la diriger par les moyens de l'instinct, quand le germe de mentalité fut suffisamment implanté pour donner la mémoire instinctive et la corrélation des idées qui peuvent être observées dans l'animal domestique moyen, alors l'Esprit descendant prenant pour lui-même un atome sur le plan mental jugea le temps venu de prendre possession des véhicules inférieurs. Les Seigneurs de la Flamme apparurent et effectuèrent le transfert de polarisation de l'atome inférieur de la Triade à l'atome le plus bas de la Personnalité. Même alors, la Flamme intérieure ne put pas descendre plus bas que le troisième sous-plan du plan mental. Là, les deux se joignirent et devinrent un, et le corps Causal se forma. Tout dans la nature est interdépendant, et le Penseur intérieur ne peut contrôler dans les trois mondes inférieurs sans l'aide du Moi inférieur. *La VIE du premier Logos doit être mélangée avec celle du second Logos et basée sur l'activité du troisième Logos*.

C'est pourquoi, au moment de l'individualisation qui est le terme employé pour exprimer ce moment de contact, vous avez, sur le troisième sous-plan du plan mental, un point de lumière renfermant trois atomes, et lui-même renfermé dans **[2@31]** une gaine de matière mentale. Le travail qui doit alors être fait consiste à :

1. Donner à ce point de lumière une occasion de devenir une flamme, en attisant régulièrement l'étincelle et en alimentant le feu.

2. Donner au corps Causal l'occasion de se développer et de se dilater pour devenir, au lieu d'un ovoïde incolore renfermant l'Ego comme un jaune d'œuf dans la coquille, une chose d'une rare beauté contenant à l'intérieur d'elle-même toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ceci est un fait occulte. Le corps Causal palpitera dans le cours du temps voulu, par une illumination intérieure, et par une ardente flamme intérieure qui travaillera graduellement du centre à la périphérie, en utilisant le corps Causal (le produit de milliers de vies de souffrances et d'efforts), comme un aliment pour cette flamme. La flamme brûlera tout, elle montera vers la Triade, et, devenant une avec cette Triade, sera réabsorbée dans la conscience spirituelle, transportant avec elle, en utilisant le feu comme symbole, une intensité de chaleur ou qualité de couleur ou de vibration qui étaient inconnues auparavant.

Le travail de la Personnalité, car nous avons tout à considérer de cet angle, jusqu'à ce que la vision égoïque puisse être la nôtre, est donc premièrement : d'embellir, d'édifier et de développer le corps Causal ; deuxièmement de ramener à l'intérieur la vie de la Personnalité, en ce qui est bon de la vie personnelle, et en le déposant dans le corps de l'Ego. Ce qui peut être appelé le Vampirisme Divin, car le mal est toujours de l'autre côté du bien. Ceci ayant été accompli vient le moment d'appliquer la Flamme au corps Causal lui-même et la joyeuse attente qui en résulte, tandis que le travail de destruction se poursuit et que la Flamme, la vie intérieure de l'homme et l'esprit de la vie divine, est libérée et remonte à sa source.

Le poids spécifique du corps Causal fixe le moment de l'émancipation et marque le temps où le travail d'embellissement **[2@32]** et de construction est complété. Quand le Temple de Salomon est érigé et quand le poids, occultement compris, du corps Causal correspond au modèle recherché par la Hiérarchie, alors le travail de destruction survient et la libération approche. L'expérience du printemps a été faite, la pleine verdure de l'été lui a succédé, et maintenant la force de désintégration de l'automne doit être ressentie. Cette fois-ci ce déroulement est seulement senti et appliqué sur les niveaux du mental et non pas sur les niveaux physiques. La hache est placée vers la racine de l'arbre, mais l'essence de vie est accumulée dans l'entrepôt Divin.

Le volume du corps Causal est l'accumulation, par de lents et graduels progrès, du meilleur de chaque vie. L'édifice avance lentement au début, mais vers la fin de l'incarnation, sur le Sentier de Probation et sur le Sentier de l'Initiation, le travail se poursuit rapidement. La structure a été édifiée, et chaque pierre a été taillée dans la vie personnelle. Sur le Sentier, dans chacune de ses deux divisions, le travail d'achèvement et d'embellissement du Temple avance avec une plus grande rapidité.

Pour conclure brièvement cette question, je voudrais signaler que la circonférence du corps Causal varie selon le type et le rayon. Certains corps égoïques ont une forme plus circulaire que d'autres ; quelques-uns sont plus ovoïdes, et d'autres d'aspect plus allongé. C'est le volume et la souplesse qui compte, et par-dessus tout, la perméabilité de l'œuf aurique inférieur qui permet le contact avec d'autres égos. Tout en conservant néanmoins son identité, il se fond lui-même avec ses compagnons gardant

cependant son individualité qui absorbe tout ce qui est désirable en maintenant toujours sa propre forme.

16 juin 1920.

4. La Condition du Corps Causal

Le quatrième facteur sous-jacent au choix de la méthode **[2@33]** de méditation constitue aujourd'hui notre sujet et se rapporte à la condition du corps Causal.

Nous avons traité de la relation du corps Causal avec la Personnalité ou Moi inférieur, faisant ressortir l'inter jeu entre les deux ainsi que leur interdépendance. Par l'application fermement soutenue de la méditation occulte, par la stabilisation graduelle du mental inférieur, par la concentration et la pratique continue de la méditation du rayon égoïque équilibré par la méditation du rayon de la personnalité, nous voyons que la relation du corps Causal avec la Personnalité devient toujours plus étroite et le canal qui les relie toujours plus clair et plus adéquat. Nous avons vu que ceci a éventuellement résulté d'un transfert de polarisation de l'inférieur au supérieur, et plus tard à la complète émancipation des deux, suivie alors de la centralisation dans la conscience spirituelle. Nous avons traité de la matière du point de vue le plus bas, nous basant sur la vision d'un homme dans les trois mondes.

Nous nous occuperons aujourd'hui de la matière du point de vue du Moi supérieur, du niveau égoïque, et considèrerons la relation de ce Moi avec la Hiérarchie, avec les Egos qui l'entourent et avec l'Esprit. Il sera difficile de faire plus que de donner quelques aperçus, car une grande partie de ce que je pourrais dire serait peu compris et serait beaucoup trop dangereux et occulte pour une communication générale.

Trois choses peuvent être communiquées, qui en les méditant peuvent conduire à l'illumination :

L'Ego sur son propre plan réalise *consciemment* sa relation avec le Maître et cherche à transmettre cette conscience à la Personnalité. **[2@34]**

Le Moi supérieur sur son propre plan n'est pas entravé par le temps et l'espace, et connaissant le futur aussi bien que le passé, cherche à apporter au plus tôt, la fin désirée et à l'effectuer le plus rapidement possible.

Le Moi supérieur ou Ego sur son propre plan est en relation directe avec les autres Egos qui sont sur le même rayon et sur un rayon correspondant concret ou abstrait, et, réalisant que cette progression se produit en formation de groupe, il travaille sur ce plan à aider sa catégorie. Ces faits sont déjà compris en partie parmi les étudiants, mais je peux les rendre plus clairs par une légère explication.

Relation de l'Ego avec la Hiérarchie

La relation de l'Ego avec un Maître est à ce stade réalisée consciemment, mais elle reste néanmoins elle-même un développement évolutionnaire. Ainsi qu'il nous a été indiqué, il y a soixante milliards d'unités de conscience ou d'esprits dans la hiérarchie humaine en évolution. Ceux-ci se trouvent sur les niveaux Causals, cependant leur nombre est un peu moins important maintenant, car, de temps en temps, certains atteignent la quatrième Initiation. Ces Egos, à divers stades de développement, sont tous reliés à leur Monade, l'Esprit ou le Père dans les Cieux, à peu près dans le même sens, seulement dans une substance plus fine, comme l'Ego est relié à la Personnalité.

Comme vous le savez, toutes les Monades sont sous le contrôle ou plus exactement constituent une partie de la conscience d'un des Esprits planétaires. Sur les niveaux égoïques, les Egos sont dans une condition similaire. Un adepte de leur rayon supervise leur évolution générale, étant en rapport avec eux en forme de *groupes*. Ces groupes sont constitués sous trois conditions :

a. En tant que sous-rayon du rayon égoïque.

b. En tant que période d'individualisation ou d'entrée dans le règne humain.

c. En tant que degré de réalisation.

L'Adepte de leur rayon prend en main la supervision générale, mais sous Sa direction travaillent les Maîtres, chacun sur leur propre rayon et avec leurs propres groupes individuels, **[2@35]** qui sont affiliés avec Eux par la période, par le karma et par le point de vibration. Sous les Maîtres travaillent les disciples qui ont la conscience du Moi supérieur, et qui, étant par conséquent capables d'œuvrer sur les niveaux Causals, aident l'évolution de ces Egos dont les corps Causals sont moins développés que les leurs.

Tout est magnifiquement soumis à la loi, et comme le travail de développement du corps égoïque est subordonné aux progrès accomplis par la triple personnalité, l'Ego est en conséquence aidé sur les niveaux inférieurs par deux disciples différents, un qui travaille sur les niveaux émotionnels rendant compte à un autre qui travaille sur le véhicule mental. A son tour, il informe le disciple de la conscience Causale, lequel exprime à nouveau son opinion au Maître. Tout ceci est accompli avec la coopération de la conscience intérieure dans le corps Causal ; ceci, comme vous le voyez, met à contribution cinq facteurs ayant pour but d'aider l'Ego dans son développement évolutionnaire :

1. L'Adepte de son Rayon.
2. Le Maître de son groupe.
3. Un disciple ayant la conscience Causale.
4. Un disciple sur le plan mental.
5. Un aide sur le plan émotionnel.

Pendant une longue période de vies, l'Ego demeure pratiquement inconscient de la Personnalité. Le lien magnétique seul existe, jusqu'au moment où la vie personnelle arrive à un point où, dans une certaine mesure, il peut accroître le contenu du corps Causal, un corps au début petit, incolore et insignifiant. Mais le moment vient où les pierres sont apportées parfaites de la carrière de la vie personnelle et où les premières couleurs y sont peintes par l'homme, le constructeur et l'artiste. Alors l'Ego commence à porter attention, rarement au début, mais avec une fréquence croissante, jusqu'à ce que des vies **[2@36]** arrivent dans lesquelles l'Ego travaille définitivement à subjuguer le Moi inférieur, à agrandir le canal de

communication et à transmettre le fait de son existence et le but de son être à la conscience du cerveau physique.

Quand ceci est accompli et que le feu intérieur circule plus librement, des vies sont alors consacrées à la stabilisation de cette impression, pour faire de cette conscience intérieure une partie de la vie consciente. La flamme irradie de haut en bas et de plus en plus, jusqu'à ce que graduellement les divers véhicules s'alignent et l'homme se tient sur le Sentier de Probation. Il est encore ignorant de ce qui réside devant lui, il reste seulement conscient d'une aspiration ardente, tumultueuse, et de désirs divins innés. Il est ardemment désireux de bien faire, ayant soif de savoir, et rêvant toujours de quelqu'un ou de quelque chose plus élevé que lui-même. Tout ceci est soutenu par la profonde conviction que dans le service pour l'humanité, le but idéal sera atteint, la vision deviendra réalité, le désir fructifiant dans la satisfaction et l'aspiration s'absorbant dans la vision.

La Hiérarchie commence à entrer en action et son instruction est menée à bonne fin comme susdit... Jusqu'alors les Instructeurs ont seulement observé et guidé, demeurant sans relations précises avec l'homme lui-même ; tout a été laissé à l'Ego et à la vie divine pour exécuter le plan, l'attention des Maîtres étant dirigée vers l'Ego sur son propre plan. L'Ego utilise chaque effort pour accélérer la vibration et obliger les véhicules inférieurs, souvent rebelles, à devenir sensibles et à s'élever jusqu'au niveau de la force qui s'accroît rapidement.

C'est grandement une question de feu intensifié ou chaleur, et de l'intensification consécutive à la capacité vibratoire. Le feu égoïque devient toujours plus fort jusqu'à ce que le travail soit accompli, et le feu purificateur devient la Lumière de l'Illumination. Méditez sur cette phrase. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ; sur chaque barreau de l'échelle **[2@37]** le processus est répété ; à la troisième Initiation, la Monade commence à être consciente de l'Ego. Le travail est alors plus rapide par suite de la raréfaction de la matière et du fait que la résistance est un facteur existant seulement dans les trois mondes.

Par suite de cela, la souffrance cesse pour le Maître. C'est-à-dire la souffrance comme nous la connaissons sur la terre, et qui est surtout *la souffrance dans la matière*. La souffrance qui réside cachée dans la compréhension, et non pas la résistance, est ressentie dans les plus hauts

milieux et elle parvient au Logos Lui-même. Mais ceci est hors de la question et presque incompréhensible pour vous qui êtes encore entravés par la matière.

Relation de l'Ego avec son propre développement

L'Ego cherche à atteindre le but désiré de trois façons :

1. Par un travail défini sur les niveaux abstraits. Il aspire à contacter et à enclore l'atome permanent, ce qui constitue sa première approche directe vers la Triade.

2. Par un travail déterminé sur la couleur et le son, ayant en vue le but de stimulation et de vivification, travaillant par conséquent en groupe et sous la direction d'un Maître.

3. Par de fréquentes tentatives pour contrôler définitivement le Moi inférieur, une chose désagréable à l'Ego dont la tendance est de demeurer satisfait avec conscience et aspiration sur son propre plan. N'oubliez pas que l'Ego lui-même a quelque peu à lutter. Le refus de s'incarner n'existe pas seulement sur les niveaux spirituels, mais aussi sur celui du Moi supérieur. Certaines expansions qui sont liées aux facteurs de temps et d'espace, comme ils sont compris dans les trois mondes, sont également visées par l'Ego, telles que l'accroissement de la périphérie causale par l'étude de la télépathie divine, la psychologie systématique et la connaissance des lois du feu. **[2@38]**

Relation de l'Ego avec les autres Egos

Certaines choses ont besoin d'être rappelées :

Le facteur de périodicité. Les égos qui sont en incarnation et les égos qui sont en dehors de l'incarnation sont différenciés et capables d'un travail différent. Les égos dont les reflets sont en incarnation sont plus limités que ceux qui n'y sont pas. C'est à peu près comme si le Moi supérieur était dirigé vers le bas ou se circonscrivait lui-même volontairement dans l'existence à trois dimensions, tandis que les égos hors de l'incarnation ne sont pas aussi limités mais travaillent dans une

autre direction ou dimension. La différence réside dans le centre d'attention durant la vie sur le plan physique. Le sujet est difficile à saisir pour vous, n'est-ce pas ? Je ne sais guère comment exprimer la différence plus clairement. C'est peut-être comme si les égos incarnés étaient plus positifs et les égos non incarnés plus négatifs.

Le facteur d'activité. Ceci est surtout une question de rayons et touche étroitement à la relation entre les égos. Ceux qui se trouvent sur des rayons similaires s'unissent et vibrent plus aisément ensemble que ceux qui sont sur des rayons différents, et c'est seulement quand le second aspect de la sagesse est développé que la synthèse devient possible.

Sur le troisième sous-plan du plan mental, les égos sont divisés en groupes, la séparation individuelle n'existant pas, mais la séparation de groupe peut être ressentie selon le rayon et le point dans l'évolution.

Sur le second sous-plan, les groupes s'amalgament et fusionnent. De quarante neuf, ils deviennent par fusion quarante deux. Le processus de synthèse peut être catalogué comme suit :

Plan mental	1er sous-plan	35 groupes, 7×5
	2ème sous-plan	42 groupes, 7×6
	3ème sous-plan	49 groupes, 7×7
Plan bouddhique	3ème sous-plan	28 groupes, 7×4
	1er sous-plan	21 groupes, 7×3
Plan atmique	sous-plan atomique	14 groupes, 7×2
Plan monadique		7 grands groupes

J'ai donné ici quelques suggestions, c'est bien peu comparativement à ce que vous connaîtrez plus tard quand vous arriverez à un développement de conscience plus avancé, mais c'est tout ce que je peux communiquer maintenant, et ceci vous est seulement donné pour montrer combien de choses doivent être considérées quand des formes de méditation sont justement établies par un Maître. Il doit prendre en sage considération le rayon égoïque et la condition du corps Causal dans sa relation avec le Moi inférieur et avec la Hiérarchie.

L'état du corps et sa capacité doivent être connus ; sa relation avec les autres égos doit être exactement déterminée, car tout existe en formation de groupe. La méditation doit donc être donnée dans la ligne du *groupe* avec lequel l'Ego est affilié, car chaque homme qui médite contacte non seulement son propre Ego, mais aussi son groupe égoïque et par ce groupe, le Maître avec Lequel il est conséquemment relié, bien que l'efficacité d'une méditation dépende du travail occultement accompli sous la loi. La signification de groupe de la méditation est peu comprise, mais les pensées ci-dessus vous sont recommandées pour une étude judicieuse.

17 Juin 1920.

5. Le besoin immédiat de la Période et la disponibilité de l'homme

Nous considérerons aujourd'hui le cinquième facteur en déterminant les méthodes de méditation, et nous nous occuperons du besoin de la période particulière et de la conformité de l'homme à répondre à ce besoin.

Récapitulons d'abord rapidement, car la valeur de réitération **[2@40]** est profonde. Nous avons examiné brièvement le facteur du rayon égoïque tel qu'il est considéré par un instructeur en assignant une méditation, et nous avons vu comment chaque rayon est orienté vers le même but le long d'une direction différente, ce qui a nécessité un mode différent de méditation pour chaque rayon. Nous avons parlé de la modification de la méditation par rapport au rayon de la personnalité. Nous avons alors considéré le facteur du temps tel qu'il est manifesté dans le corps Causal, son point de développement et la relation de ce corps avec ses trois expressions inférieures, ce qui a été complété hier avec de brefs aperçus concernant le corps Causal sur son propre niveau et son champ de conscience.

Tout ceci vous indique combien doit être sage l'instructeur qui se permet d'indiquer la méditation. Je voudrais ici intercaler un point particulier. Aucune méditation véritablement et occultement valable ne peut être donnée par un instructeur qui n'a pas la capacité du contact et de la conscience causale. Quand l'instructeur connaît la note, le taux de vibration et la couleur, alors il peut sagement assigner, mais pas avant. Avant ce moment, la généralisation est seulement possible, et une

méditation sans danger peut être donnée tout en se rapprochant du besoin moyen.

Un autre facteur se présente maintenant, un facteur qui varie dans une certaine mesure, selon les besoins de la période. Tous les cycles ne sont pas aussi fondamentalement importants. Les périodes qui sont d'une véritable importance dans un cycle sont les périodes terminales, celles où se produisent le chevauchement et le fusionnement. Elles se manifestent sur le plan physique par de grandes révolutions, des cataclysmes gigantesques et des soulèvements fondamentaux dans les trois départements de la Hiérarchie ; le département de l'Instructeur du Monde, celui du Chef d'une race racine et celui du Maître Gouverneur de la civilisation ou de la force. Aux points de fusionnement dans un cycle, des courants opposés se manifestent et tout le système paraît être dans une condition chaotique. Le milieu d'un cycle, où la vibration entrante est **[2@41]** stabilisée et l'ancienne disparue, se manifeste comme une période de calme et d'équilibre apparent.

A aucun moment dans l'histoire de la race, ceci n'a été mieux démontré que dans la moitié du siècle actuel. Le sixième Rayon de la Dévotion disparaît et le Rayon de la Loi Cérémonielle fait son entrée, ce qui provoque une oscillation dans la prééminence des caractéristiques exceptionnelles et des facultés de la force et de l'activité, ce qui est, ne l'oubliez pas, la synthèse des quatre rayons mineurs. C'est pourquoi vous voyez le combat pour les idéals et l'adhésion dévote à une cause, comme cela a été manifesté sous le rayon du Maître Jésus, ainsi que le conflit dans chaque champ de l'effort des idéalistes (vrais ou faux) et leur cruel combat. Que fut la guerre mondiale, sinon la culmination de deux idéals opposés, combattant sur le plan physique ? Ce fût un exemple de la force du sixième rayon.

Comme le sixième rayon se retire, il se produira maintenant un arrêt graduel du conflit, et la domination progressive de l'organisation, de la règle et de l'ordre sous l'autorité de l'entrée de la force du rayon du Maître R... De l'agitation actuelle surgira la forme ordonnée et organisée du monde nouveau. Le nouveau rythme s'imposera graduellement sur les communautés humaines désorganisées et le chaos social actuel sera remplacé par l'ordre et la règle dans le monde. Au lieu des querelles religieuses et des sectes différentes, de tant de soi-disant religions, vous aurez l'expression religieuse, elle-même réglée dans la forme, et tout sera

commandé par la loi ; au lieu d'une économie et d'une politique tendues et contraintes, vous verrez le travail harmonieux d'un système sous certaines formes fondamentales ; tout sera dominé par le cérémonial, avec les résultats intérieurs conçus par la Hiérarchie prenant graduellement forme. N'oubliez pas que l'apothéose de la loi et de l'ordre, ainsi que les formes et les limitations qui en résultent, amènent vers la fin (je choisis **[2@42]** délibérément mes mots) une nouvelle période de chaos, et l'évasion de la vie emprisonnée par ces limitations mêmes, portant avec elle la faculté accordée et l'essence du développement visées par le Logos du septième rayon.

Une telle situation se produit de temps en temps, à travers les âges. Chaque rayon vient en puissance, entraînant dans l'incarnation ses propres Esprits pour qui la période marque, comparativement, un point de moindre résistance. Ils contactent six autres genres de force dans les mondes et six autres groupes d'êtres qui doivent être impressionnés par cette force et emmenés en avant dans leurs parcours vers le but universel. Telle est ainsi la situation spécifique de la période dans laquelle vous vivez, une période où le septième Logos de la Loi Cérémonielle et de l'Ordre cherche à redresser le chaos temporaire, et vise à la réduction dans des limites, du fait de la vie s'échappant des anciennes formes usées. Les nouvelles formes sont maintenant nécessaires et elles seront adéquates. C'est seulement après le milieu de la période dans un nouveau cycle que la limitation sera de nouveau ressentie et la tentative d'évasion commencera de nouveau.

C'est pourquoi, en ce moment, l'instructeur avisé et sage considère la situation et évalue l'effet du rayon entrant sur les esprits en incarnation. Vous avez donc ici un troisième rayon, et son action doit être considérée dans l'assignation de la méditation. Trouvez-vous la tâche compliquée ? Heureusement que la Salle de la Sagesse équipe ses gradés pour cette tâche.

A cette période particulière, l'aspect de la Forme dans la méditation, que celle-ci soit principalement basée sur le rayon de l'Ego ou sur le rayon de la personnalité, sera très développé. Vous pouvez vous attendre à voir des formes très précises édifiées et assignées à la fois aux individus et aux groupes, et aboutissant à un accroissement de magie blanche. Conséquemment la loi et l'ordre en résulteront sur le plan physique. La période à venir de reconstruction a lieu en harmonie avec le rayon, et son succès final ainsi que son accomplissement **[2@43]** sont peut-être plus

rapidement réalisables qu'on peut s'y attendre. Le Grand Seigneur fait Son entrée sous la loi et rien ne peut arrêter Son approche.

Le grand besoin du moment se rapporte à ceux qui comprennent la loi et peuvent travailler avec elle. C'est aussi maintenant l'opportunité pour le développement de ce principe et l'entraînement du peuple pour aider le monde.

Les Rayons mineurs d'Harmonie et de Science répondent rapidement à cette septième influence ; par cet énoncé je veux dire que leurs monades sont facilement influencées dans cette direction. Les monades du sixième Rayon de Dévotion s'y conforment plus difficilement, jusqu'à ce qu'elles s'approchent du point de synthèse. Les monades des premiers et des seconds rayons trouvent là un champ d'expression. Les monades du premier rayon ont un lien direct avec ce rayon et cherchent à appliquer la loi par le pouvoir, tandis que les monades du second rayon qui sont de types synthétiques dirigent et manifestent par l'amour.

Je pense que je vous ai donné aujourd'hui les indications nécessaires pour vous faire réfléchir sur ce cinquième facteur. C'est tout ce que je cherche à faire. L'appui de la lumière de l'intuition qui vous guide est laissé, et ce que ce guide intérieur révèle à l'individu est de plus de valeur que tout ce qui a été exotériquement communiqué. C'est pourquoi, réfléchissez et considérez.

18 Juin 1920.

Quelques Mots de Confiance

... C'est seulement quand le disciple est prêt à renoncer à tout dans le service du Grand Un et de ne rien garder pour lui que la libération est accomplie. Le corps de désir est alors transmuté dans le corps de l'intuition plus haute. C'est le service parfaitement accompli chaque jour, sans pensée ou calcul au sujet de l'avenir, qui amène un homme au rang du parfait serviteur. Et, puis-je faire une suggestion ? Toute inquiétude et anxiété sont premièrement basées sur un motif égoïste. Vous **[2@44]** redoutez plus de souffrance, vous reculez devant une douloureuse expérience supplémentaire. Ce n'est pas ainsi que le but est atteint ; il est atteint par le sentier de renoncement.

Cela signifie peut-être la renonciation à la joie, ou la renonciation à la bonne réputation, ou la renonciation aux amis et tout ce à quoi le cœur reste attaché. Je dis peut-être ; je ne dis pas que c'est ainsi. Je cherche seulement à vous faire remarquer que si c'est votre voie pour atteindre votre but, alors c'est pour vous la voie parfaite. Quelle que soit la chose qui puisse vous amener rapidement vers Leur Présence et à Leurs Pieds de Lotus, elle doit être par vous désirée et accueillie avec empressement. Cultivez donc journellement ce suprême désir qui recherche uniquement la louange du Guide et de l'Instructeur intérieur, et la réponse égoïque à une bonne action accomplie sans passion. Si votre voie devient celle du dépouillement, restez indifférent à tout, car cela se terminera par une précieuse récompense et par la restitution de tout ce qui a été perdu.

Si le mépris et la haine sont votre lot, restez encore indifférent, car le regard élogieux du Maître est la seule chose à rechercher. Si les langues mensongères entrent en action, ne craignez rien, mais continuez votre chemin. Un mensonge est une chose de la terre et peut être laissé derrière soi comme trop vile pour être contactée. La vision unique, le désir pur, le but consacré et l'oreille qui écoute intérieurement, insensible à tous les bruits de la terre, tel est le but pour le disciple. Je n'en dis pas davantage. Je désire seulement que vous ne dissipiez pas inutilement votre force en vaines imaginations, en spéculations fiévreuses et en perspectives désordonnées.

6. Les Groupes, Intérieurs et Extérieurs, avec lesquels l'Etudiant est Affilié

Le point à considérer aujourd'hui est d'intérêt pratique. Il est en rapport avec le facteur des groupes de l'homme. Nous **[2@45]** avons quelque peu considéré la relation avec le Maître, et c'est pourquoi je continuerai par l'instruction sur le rapport de groupe.

Nous avons montré hier l'importance de la méditation par rapport au groupe avec lequel un homme est allié sur les niveaux égoïques. Aujourd'hui, nous nous occuperons du groupe avec lequel il peut être appelé à collaborer sur la terre. Ce groupe n'est pas exactement un reflet du groupe sur les niveaux égoïques comme cela a pu être supposé, car seulement certaines unités d'un groupe égoïque se trouvent en incarnation

à un moment donné. Nous avons à faire avec la Loi de Cause à Effet, ainsi qu'elle se manifeste dans les groupes nationaux, religieux ou familiaux.

Quatre groupes reliés avec les étudiants.

Un homme en incarnation a quatre séries d'individus à considérer comme son groupe.

1. *L'important groupe national* duquel il est originaire et dont le karma, par le nombre de ses composants, est si puissant qu'il ne peut y échapper même s'il le veut. Certaines caractéristiques raciales, certaines tendances constitutionnelles sont les siennes, parce qu'elles sont cachées dans le corps physique de la race, et il doit supporter cette constitution et les tendances inhérentes à ce type particulier de corps, d'un bout à l'autre de sa vie sur la terre. Ce corps permet la leçon nécessaire, ou, dans la suite de l'évolution, il procure le meilleur corps pour le genre de travail qui doit être accompli. Un type oriental de corps possède une série de qualités, et un corps occidental en a d'autres, également bonnes, si je peux m'exprimer ainsi. Je recherche ici à éclaircir ce point, car la tendance de l'occidental est d'imiter l'oriental et d'essayer de forcer ses vibrations au même niveau que celles de l'oriental. De temps en temps cela préoccupe les Instructeurs intérieurs, et conduit occasionnellement à des désordres dans les véhicules. **[2@46]**

   Il y a eu trop de tendances pour croire qu'un oriental détient entièrement le moyen d'arriver au but. N'oubliez pas que les Grands Etres eux-mêmes ne sont pas tous orientaux, et que les Maîtres dans des corps Européens sont à égalité avec les Adeptes orientaux mieux connus. Méditez sur ceci. Cela nécessite beaucoup de sages réflexions et de là mon insistance sur ce sujet. Quand plus de choses seront connues à ce propos, et quand les écoles de méditation seront créées et dirigées selon les véritables voies occultes par des Instructeurs gradués, des formes de méditation seront planifiées et adaptées à la nationalité et aux différences de tempéraments existant parmi les nations. Chaque nation a ses qualités et ses défauts ; le travail de l'Instructeur surveillant sera donc d'assigner des méditations qui intensifieront

les vertus et remédieront aux défauts. Le domaine qui s'ouvre par ces idées est si vaste que je ne peux le traiter ici.

Les spécialistes s'occuperont plus tard du problème, et le moment arrivera ou l'orient et l'occident auront chacun leurs propres écoles soumises aux mêmes règles de base et sous la surveillance des mêmes Instructeurs intérieurs, mais différant sagement sur certains points, et, bien que se dirigeant vers le même but, suivant des routes différentes. Vous verrez plus tard ces écoles fondées dans chaque nation ; l'admission n'y sera pas facile car chaque candidat à l'instruction sera soumis à un examen d'entrée draconien. Vous verrez que chaque école différera quelque peu, pas fondamentalement, mais dans les méthodes d'application, grâce à la sage discrimination du Chef d'Ecole. Ce Chef, étant de la même nationalité que les étudiants, et ayant les facultés du corps Causal pleinement développées, appliquera la méthode au besoin immédiat. Plus tard je pourrais développer davantage l'avenir des écoles de méditation, mais maintenant je cherche surtout à généraliser la question. **[2@47]**

2. Le second groupe qui est important dans la vie de l'étudiant est *son groupe familial*, comprenant l'hérédité et les caractéristiques spéciales de famille. Chaque homme, ayant atteint un point dans l'évolution où la méditation occulte est désirable et possible, est entré dans une famille particulière par un choix délibéré.

   a. Pour épuiser le karma aussi rapidement que possible.

   b. A cause du véhicule physique pouvant être fourni.

   Pour qu'une méditation occulte assignée soit menée à bonne fin sur le plan physique et dans un véhicule physique, vous voyez donc aisément qu'il sera nécessaire pour l'Instructeur de connaître quelque peu la généalogie physique et les caractéristiques inhérentes de l'étudiant, à la fois pour trouver la ligne de moindre résistance et pour indiquer ce qui doit être maîtrisé. Quelques-uns d'entre vous qui méditez, êtes si enclins à vous efforcer d'atteindre la conscience intuitive, que vous dédaignez les véhicules physiques cependant très nécessaires. Le cerveau physique et la conformité de la tête participent pour une large part dans le processus, et ne doivent pas être négligés dans l'avenir comme ils

le sont dans le présent. Ceci est compréhensible pour le moment, car le manque d'instructeurs entraînés dans des corps physiques est actuellement tellement insurmontable.

C'est pourquoi le groupe familial est la seconde chose qui entre actuellement en considération. Le sujet est d'une importance plus vitale que vous ne le pensez peut-être.

Dans les futures écoles de méditation, des rapports seront établis sur les ancêtres de l'étudiant, l'histoire de sa famille, les étapes de sa jeunesse et de sa vie, et son histoire médicale. Ces rapports sont précis dans leurs moindres détails, et bien des choses seront détectées par ce moyen. La vie sera réglée **[2@48]** et la purification scientifique du corps physique une des premières choses entreprises. En parlant de ces écoles, j'aimerais recommander que vous ne les imaginiez pas situées sur quelque point isolé. Dans le monde, mais pas du monde est l'idéal, et c'est seulement dans les stades avancés ou juste avant de prendre l'Initiation, qu'il sera permis aux étudiants de se retirer pour des périodes de quelque durée. C'est le détachement intérieur qui compte et la capacité de dissocier le soi de l'entourage qui importe, et pas tellement l'isolement sur le plan physique.

3. Le troisième groupe qu'un homme doit considérer est *l'équipe particulière de serviteurs* avec lesquels il peut être affilié. Un homme qui peut être prêt pour la méditation occulte doit avoir démontré depuis bien des vies son empressement intelligent pour servir et travailler parmi les fils des hommes. Le service désintéressé est la base de la vie de l'occultiste, et quand cela n'est pas le cas, un danger est caché et la méditation occulte comporte une menace. Pour cette raison, l'homme doit être un travailleur actif dans quelque endroit du champ du monde, et sur les plans intérieurs il doit également jouer sa partie. Certaines choses devront alors être considérées par l'Instructeur.

    a. Le travail de groupe qu'un homme accomplit et comment il peut être le mieux qualifié pour faire un meilleur service dans ce groupe.

    b. Le genre de travail de l'homme, et sa relation dans ce travail avec ses associés, un facteur occulte très important, sera

soigneusement considéré avant qu'une méditation lui soit assignée. Certains genres de méditation, peut-être désirés par l'homme lui-même, peuvent être refusés en considérant qu'ils ne correspondent pas avec le travail en main, et par leur tendance à développer certaines qualités qui peuvent handicaper **[2@49]** le serviteur dans son travail. Ces méditations qui accroissent la capacité *de servir* constitueront toujours le but. Le plus grand but contient, après tout, le plus petit.

4. Le quatrième groupe qui prend une place dans les calculs de l'Instructeur est *celui auquel un homme appartient sur le plan intérieur*, l'ensemble des aides auxquels il est assigné, ou, s'il est disciple, le groupe d'étudiants duquel il fait partie. Leur type particulier de travail de groupe sera considéré, la capacité de l'étudiant à progresser avec ses compagnons sera encouragée, et sa capacité à remplir son poste désigné sera développée.

J'ai seulement fait allusion dans ces quelques dernières communications à un certain nombre de choses à considérer dans l'assignation de la méditation. Vous avez trois rayons à prendre en considération, le point d'évolution du corps Causal et son interrelation sur son propre plan avec son groupe, avec la Hiérarchie, et avec son reflet, la Personnalité. Vous avez aussi le facteur du karma, le besoin du moment et de l'homme lui-même, et sa relation avec quatre groupes différents.

Tout ceci est possible et sera un jour reconnu, mais la période de la pose des fondations n'est pas encore terminée, et pour longtemps encore sera avec vous. Le contrôle du mental est le but actuel de la méditation et il doit toujours constituer le pas élémentaire.

[2@51]

LETTRE IV

—

L'EMPLOI DU MOT SACRE DANS LA MEDITATION

1. Postulats fondamentaux
2. L'effet créateur du Mot Sacré
3. L'effet destructeur du Mot Sacré
4. La prononciation et l'emploi du Mot Sacré
5. Son effet sur les centres et chaque corps

19 juin 1920.

Le sujet que nous avons à traiter aujourd'hui est d'une telle profondeur et d'une telle importance vitale, que votre crainte à le considérer est tout à fait normale. Peu importe ce que nous pouvons dire sur cette question, nous pouvons seulement en toucher le bord, et les abîmes de ce qui sera laissé sous silence peuvent sembler si profonds que les données communiquées pourront paraître trop petites.

Postulats fondamentaux

Je cherche d'abord à établir certains postulats fondamentaux qui, bien que compris comme concepts mentaux, peuvent encore être trop profonds pour une compréhension facile.

Ces postulats sont au nombre de cinq. Cinq qui sont extraits d'un nombre trop grand pour votre compréhension. Ces postulats sont eux-mêmes basés sur certains faits fondamentaux, au nombre de sept, qui ne sont pas encore tous compris. Dans son exposé sur les principes de la *Doctrine Secrète*, H.P.B. en a traité trois. Quatre demeurent encore cachés, bien que le quatrième émerge quelque peu par l'étude de la psychologie et de la science mentale. Les trois autres principes apparaîtront pendant les

trois prochaines rondes. Cette ronde connaîtra la compréhension du quatrième principe.

Ces postulats se présentent comme suit :

1. Que tout ce qui existe est basé sur le son ou sur le Mot.
2. Que la différentiation est le résultat du son.
3. Que sur chaque plan le Mot produit un effet différent. **[2@52]**
4. Qu'en accord avec la note du Mot ou la vibration du son le travail de construction ou d'élimination sera accompli.
5. Que l'unique triple Mot a sept clefs et que ces sept clefs ont leurs propres sous-tons.

Dans la compréhension de ces faits de base réside beaucoup de lumière sur l'emploi du mot dans la Méditation.

Dans la grande émission originelle du Mot Sacré, les trois souffles originels, avec leurs sept sons, un souffle pour chacun des trois systèmes solaires, la note fut différente, et les sons sur un ton différent.

Dans le premier système, l'achèvement du Premier Souffle, la culmination, fut l'émission sur une note majestueuse, la note FA, la note qui constitue la note de base de ce système, la note de la nature manifestée. Cette note *est*. A elle doit être ajoutée la seconde note pour ce second système. Ceci n'est pas pleinement émis ou complet et ne sera pas terminé jusqu'à la fin du plus grand cycle. Le Logos la fait résonner maintenant, et s'Il cessait de continuer à l'émettre, tout le système disparaîtrait dans une complète obscuration. Cela marquerait la fin de la manifestation.

Dans le second système, le système actuel, la note clé ne peut être divulguée. C'est un des secrets de la sixième Initiation, qui ne peut être révélé.

Dans le troisième système, la troisième note finale sera ajoutée aux notes du premier et du second système, et qu'obtiendrez-vous alors ? Vous aurez la tierce majeure de la Personnalité Logoïque dans sa perfection, une correspondance à la tierce majeure du microcosme, une note pour chaque plan. Il nous a été dit que le Logos Solaire sur

les plans cosmiques travaille au problème du mental cosmique, qu'Il fonctionne dans Son système solaire physique, qu'il est polarisé dans Son **[2@53]** astral cosmique, ou corps émotionnel, et développe le mental cosmique. Ainsi sur les plans du système solaire en est-il comme avec le microcosme. Dans la perception de cette correspondance et dans sa sage application réside l'illumination sur l'emploi du Mot Sacré dans la méditation.

Système I	correspond au corps physique.
Système II	correspond au corps émotionnel.
Système III	correspond au corps mental.

Dans l'étude du Mot ou Son dans la formation de ces trois systèmes, la construction du véhicule intuitionnel et la purification de la personnalité apporteront une aide pour l'emploi de ce mot.

Nous diviserons maintenant ce que nous avons à dire en quatre chapitres et prendrons chacun d'eux séparément :

1. L'effet créateur du Mot Sacré.
2. L'effet destructeur du Mot Sacré.
3. Sa prononciation et son emploi.
    a. Dans une méditation individuelle.
    b. Dans le travail de groupe et de congrégation.
    c. Pour certains résultats définis.
4. Ses effets sur les corps et sur les centres, et son efficacité dans l'alignement égoïque effectif.

20 Juin 1920.

Le double effet du Mot Sacré : constructeur et destructeur

Aujourd'hui, nous pouvons continuer l'étude du sujet que nous avons traité hier. Nous avons divisé le thème en quatre parties et nous

commencerons par les deux premières, l'effet créateur et destructeur du Mot. Quelques allusions seront seulement possibles pour constituer une base servant à l'application intelligente de la loi.

Répétons d'abord l'axiome que les mondes sont l'effet du son. D'abord la vie, puis la matière, plus tard l'attraction de la matière vers la vie dans le but de sa manifestation et de **[2@54]** son expression, ainsi que l'arrangement ordonné de cette matière dans les formes nécessaires. Le son constitue le facteur unificateur de l'impulsion motrice et le moyen d'attraction. Le son, dans un sens occulte et profondément métaphysique, signifie ce que nous appelons "la relation entre" et il est l'intermédiaire créateur, le troisième facteur reliant dans le processus de la manifestation. C'est l'akasha. Sur les plans supérieurs, c'est l'agent de la grande Entité Qui régit la loi cosmique de gravitation dans sa relation avec notre système solaire, tandis que sur les plans inférieurs il se manifeste comme la lumière astrale, le grand agent de réflexion, qui fixe et perpétue au sein vibratoire le passé, le présent et le futur ou ce que nous appelons le Temps. En relation directe avec le véhicule inférieur, il se manifeste comme électricité, prana et fluide magnétique. Une simplification de l'idée peut vous venir peut-être, dans la reconnaissance du son, en tant qu'agent intermédiaire de la loi d'attraction et de répulsion.

Les sept grands Souffles

En faisant résonner le Mot Sacré dans sa septuple perfection pour ce système solaire, Le Logos recueillit par l'inspiration la matière nécessaire pour Sa manifestation, et donna, avec le premier grand Souffle, le signal de l'évolution de cette matière.

Au second grand Souffle se produisit la différentiation et l'imprégnation du second aspect logoïque.

Au troisième grand Souffle, l'aspect activité fut démontré, la matière fut imprégnée de cette faculté et la quintuple évolution devint alors possible.

Au quatrième grand Souffle répondirent certains Etres de la Hiérarchie, et les grands Constructeurs virent le Plan **[2@55]** plus clairement. Il y a une connexion définie entre le quatrième Souffle et la

quatrième Hiérarchie Créatrice, celle des Esprits Humains. Cette quatrième note du Logos renferme une signification spéciale pour l'Esprit humain, et un effet unique sur cette terre pendant ce quatrième cycle. Cette relativité est telle qu'il est difficile pour vous d'en réaliser l'effet de quelque manière que ce soit. Cela se manifeste pour autant que vous puissiez le saisir, dans la note harmonique du quatrième plan et rayon. Cette note pénètre les peuples du monde du temps présent et de toujours, depuis la quatrième race-racine. Elle apparaît dans l'effort de l'humanité pour atteindre l'idéal d'harmonie et de paix, et dans l'aspiration du monde entier vers cette direction.

Ce quatrième Souffle est particulièrement applicable à l'évolution humaine.

Vous avez donc :

Le premier sous-ton du triple Mot produisant la première note vibratoire et donnant le départ du mouvement des sphères solaire ou atomique. Il incorpore la *Volonté*.

Le deuxième sous-ton du triple Mot instillant le second aspect et appelant le régisseur cosmique du rayon synthétique en manifestation. Il indique la dualité ou *reflet de l'amour*.

Le troisième sous-ton du triple Mot, rendant possible notre quintuple évolution. C'est la note fondamentale des cinq plans inférieurs. Il indique *l'activité ou l'adaptabilité*.

Le quatrième sous-ton du triple Mot est le son de la Hiérarchie Humaine dans son ensemble, et pourrait être appelé le "cri de l'Homme".

Chacun de ces sons appela directement en manifestation un rayon avec tout ce qu'il comprend. Chaque son, étant la note dominante d'un plan, s'exprime particulièrement sur ce plan.

Le cinquième grand Souffle a en lui-même un effet particulier, car dans sa répercussion il tient la clef de toutes choses, il est *le Souffle de Feu*. Il créa une vibration similaire à celle du niveau mental cosmique, et il est étroitement uni avec **[2@56]** le premier Souffle. Il est la note dominante (en terminologie technique musicale) du système solaire,

comme le troisième Souffle correspond à la tierce majeure. C'est la note du Logos. Chaque Souffle attire vers le Logos quelque entité sur les niveaux cosmiques dans des buts de manifestation. Le reflet de cette méthode peut être aperçu dans le microcosme quand l'Ego fait résonner la note égoïque dans les trois mondes et se prépare à se manifester ou à venir en incarnation. La note attire autour des atomes permanents ou noyaux, la matière adéquate au but de la manifestation, et cette matière est elle-même pénétrée par quelque entité vitale. De même les Seigneurs cosmiques du Feu, les grandes Entités pénétrantes du système solaire répondirent quand ce cinquième sous-ton résonna. Et encore, les Seigneurs de la Flamme dans le système solaire même, répondirent quand le microcosme fit résonner le cinquième sous-ton de la note monadique et s'incorporèrent eux-mêmes dans l'évolution humaine.

Le sixième grand Souffle attira à lui les Seigneurs du mystérieux Pentacle, les essences volatiles du plan émotionnel, la faculté du désir revêtu de matière, l'aspect aqueux de la vie logoïque.

A la résonance du septième sous-ton survint la cristallisation et la conformité absolue à la loi d'approche. Il en résultat l'aspect dense de la manifestation, le point de la plus profonde expérience. C'est pourquoi vous noterez sa connexion avec le Rayon de la Loi Cérémonielle, un des grands rayons constructifs, un rayon qui règle la matière, en établit des formes déterminées selon les modèles désirés.

Vous pouvez vous demander ici : Pourquoi me suis-je apparemment écarté ? Cela vous paraît loin du but et hors de la question ? Laissez-moi éclaircir ce point. Le microcosme n'a qu'à répéter le travail du macrocosme. L'Esprit ou la Monade sur son propre plan fait résonner la note, sa note Hiérarchique, et il descend en incarnation. C'est à la fois la **[2@57]** note d'attraction et d'expiration. La Personnalité, le reflet de cette monade au point le plus dense dans l'évolution, est reliée à la Monade, par la force attractive du Mot Sacré énoncé par sa monade sur sa note et sur son propre sous-ton.

Mais le travail d'expiration est déjà accompli. C'est l'involution. Le travail d'inhalation ou de réabsorption dans la source avance. Quand la Personnalité trouve pour elle-même, après des vies d'efforts et de recherches, sa note spirituelle avec le ton et le sous-ton justes, qu'en résulte-t-il ? Elle s'accorde avec sa note monadique, elle bat au même

rythme, elle vibre avec la même couleur, la ligne de moindre résistance est à la fin trouvée, et la vie intérieure est libérée et retourne vers son propre plan. Mais ce travail de découverte est très lent et l'homme doit découvrir l'accord avec des précautions infinies.

Il trouve d'abord la tierce de la Personnalité et la fait résonner, le résultat se manifestant par une vie harmonieusement ordonnée dans les trois mondes. L'homme découvre alors la quinte dominante de l'Ego, la note clef de l'accord et la fait retentir à l'unisson avec la note de la Personnalité. Le résultat est qu'un vide est formé, si je peux exprimer cela ainsi, et l'homme libéré, avec son âme adombrante, l'esprit triple, plus le mental et l'expérience, les Trois complétés par le Quaternaire et la Quinte, s'échappe en haut vers la Monade. C'est la loi d'attraction se démontrant par le son. Semblable avec semblable, genre avec genre, poussés a cela par l'unité de son, de couleur et de rythme.

Ceci conduit au second facteur que nous avons à considérer, le facteur destructif. Par l'émancipation se produit la rupture des chaînes, par la libération s'effectue l'abolition des vieilles formes, par la domination de la matière la libération de l'esprit est perçue. Ainsi par la résonance du Mot Sacré **[2@58]** dans son septuple sens, se produit l'évasion hors des formes brisées ; d'abord par l'expiration, l'attraction de la matière, ensuite dans l'inhalation, la destruction graduelle des formes matérielles et l'abandon de leurs restes.

La Méditation et le Mot Sacré

Je vous ai dépeint ceci sur l'échelle systématique. Laissez-moi l'appliquer maintenant à la méditation et voir comment ceci s'accomplira. Quand l'homme médite, il tend à deux choses :

a. A la formation de pensées, à l'abaissement vers les niveaux concrets du plan mental des idées abstraites et des intuitions. Ceci est ce qui peut être appelé *la méditation avec semence*.

b. A l'alignement de l'Ego, et à la création de ce vide entre le cerveau physique et l'Ego, dont le résultat est le déversement divin, la destruction logique des formes et la libération consécutive. Ceci peut être appelé *la méditation sans semence*.

A une certaine période dans l'évolution, les deux se fondent, la semence est abandonnée et le vide est alors créé, pas tellement entre les véhicules supérieurs et inférieurs qu'entre eux et le plan intuitionnel ou le plan de l'harmonie.

C'est pourquoi, dans l'énonciation du Mot Sacré en méditation, s'il est émis correctement, l'homme devra être capable de faire à la fois le travail créateur et le travail destructeur, à l'exemple du Logos. Ce sera la réflexion dans le microcosme du processus cosmique. L'homme attirera vers ses corps la matière de nature plus subtile et rejettera ce qui est plus grossier. Il formulera des formes pensées attirant à elles de la matière plus affinée et répudiera celles qui proviennent **[2@59]** d'une vibration inférieure. Il devra prononcer le Mot de façon à provoquer automatiquement l'alignement, créant ainsi le vide nécessaire pour recevoir l'influx d'en haut. Tous ces effets peuvent commencer à se produire quand le Mot est correctement entonné, et chaque méditation devrait voir l'homme mieux aligné, capable d'éliminer de la matière de vibration inférieure dans l'un ou l'autre de ses corps, élargissant davantage le canal, et préparant ainsi un véhicule plus adéquat pour l'illumination venant des niveaux supérieurs.

Mais, jusqu'à ce que l'exactitude soit possible, l'effet produit par l'emploi du Mot sera très minime, ce qui est heureux pour l'homme qui l'emploie. En étudiant les sept grands souffles et leur effet sur chaque plan, un homme peut découvrir beaucoup de choses qui commencent à être connues sur les différents sous-plans de chaque plan, spécialement en relation avec son propre développement. Par l'étude de la note fondamentale du système solaire, qui fut établie dans le premier système, bien des choses peuvent être trouvées au sujet de l'emploi du Mot sur le plan physique. Il y a ici une allusion à considérer. En s'efforçant de trouver la note de ce système solaire, la note d'amour et de sagesse, l'étudiant établira la communication nécessaire entre le plan émotionnel ou de désir et le plan intuitionnel, et découvrira le secret du plan émotionnel. En étudiant le Mot sur les niveaux mentaux et ses effets dans la construction de la forme, la clé de l'édification du Temple de Salomon sera découverte et l'élève développera les facultés du corps Causal et trouvera finalement sa propre libération des trois mondes.

L'étudiant doit néanmoins se souvenir qu'il doit d'abord trouver la note de sa personnalité et ensuite sa note égoïque avant de pouvoir toucher l'accord monadique. En faisant ceci, il aura fait résonner son propre triple

Mot, et sera alors un créateur intelligent, animé par l'amour. Le but est atteint. **[2@60]**

21 Juin 1920.

Quelques suggestions pratiques

Cet après-midi, je désire préciser qu'il n'est pas possible pour moi, ni sage, ni approprié, de vous donner les différents tons dans lesquels le Mot Sacré peut être entonné ; je ne peux faire plus que d'indiquer des principes généraux. Chaque être humain, chaque unité de conscience, est si différent des autres, que le besoin individuel peut seulement être pourvu quand la conscience causale existe pleinement de la part de l'instructeur, et quand l'étudiant a lui-même atteint un stade où il est déterminé à savoir, à oser et à se taire. Les dangers impliqués dans le mauvais emploi du Mot sont si grands que nous ne pouvons pas faire plus que d'en indiquer les idées de base et les principes fondamentaux, laissant alors l'aspirant étudier lui-même les points nécessaires à son propre développement et poursuivre les expériences utiles jusqu'à ce qu'il trouve pour lui-même ce dont il a besoin.

C'est seulement le résultat de l'effort personnel, des luttes acharnées et des expériences amères qui est permanent et durable. C'est seulement lorsque le disciple, à travers les échecs, les succès, les victoires remportées, et les heures amères qui succèdent aux défaites, s'ajuste lui-même à sa condition intérieure qu'il trouvera la valeur de l'emploi du Mot scientifiquement et expérimentalement. Son manque de volonté le défend largement contre l'usage erroné du Mot, tandis que son effort d'aimer le dirige finalement vers son intonation correcte. Seulement, ce que nous savons par nous-même devient une faculté inhérente. Les exposés d'un instructeur, aussi profondément sage qu'il puisse être, ne sont que des concepts mentaux, jusqu'à ce qu'ils constituent expérimentalement une partie de la vie de l'homme. Par suite de cela je ne peux que montrer la voie. Je ne peux que donner des suggestions générales ; le reste doit être trouvé par l'étudiant de la méditation lui-même. **[2@61]**

Prononciation et emploi du Mot Sacré dans la Méditation individuelle

Je serai maintenant très pratique. Je parle pour l'homme sur le Sentier de Probation, qui a donc une compréhension intellectuelle de ce qui doit être accompli. Il réalise approximativement sa place dans l'évolution et le travail qui doit être fait s'il veut un jour passer le portail de l'Initiation. Ce que je dirai enseignera donc à la majorité de ceux qui étudient ces lettres... L'homme entreprend de méditer et cherche à se conformer aux règles nécessaires. Laissez-moi donner quelques suggestions préliminaires :

L'aspirant recherchera chaque jour un endroit tranquille où il peut être libéré de toute intervention et interruption. S'il est avisé, il recherchera toujours le même emplacement, car il construira autour une coquille qui constituera une protection et rendra les contacts supérieurs désirés plus faciles. La substance de cet emplacement, la matière de ce que vous pouvez appeler l'espace environnant, devient alors harmonisée avec une certaine vibration (la plus haute vibration de l'homme atteinte dans les méditations consécutives), ce qui le facilite chaque fois pour s'élever à son plus haut niveau, éliminant ainsi un long alignement préliminaire.

L'aspirant choisit lui-même une position dans laquelle il peut être inconscient de son corps physique. Aucune règle sévère et rigide ne peut être établie, car le véhicule physique lui-même doit être considéré. Il peut être, d'une façon ou d'une autre, handicapé, raidi ou estropié. Le confort dans la position doit être recherché avec vigilance et attention. La paresse et le relâchement ne conduisent un homme nulle part. La position la plus convenablement appropriée pour la moyenne des êtres est les jambes croisées sur le sol, en s'asseyant contre quelque chose qui permet le soutien de l'épine dorsale. Dans la plus intense méditation, ou quand l'aspirant **[2@62]** est très expert et les centres rapidement éveillés (peut-être même le feu intérieur vibrant à la base de l'épine dorsale), le dos doit être droit sans support. La tête ne devrait pas être rejetée en arrière, car la tension doit être évitée, mais maintenue à niveau ou avec le menton légèrement baissé. Quand ceci est fait, cette tension qui caractérise tant de personnes disparaîtra, et le véhicule inférieur sera relaxé. Les yeux devraient être fermés et les mains croisées sur les genoux.

Que l'aspirant observe alors si sa respiration est régulière, soutenue et uniforme. S'il en est ainsi, qu'il se relaxe entièrement, maintenant le mental positif et le véhicule physique souple et sensible.

Qu'il visualise alors ses trois corps, et ayant déterminé si la méditation aura lieu dans la tête ou à l'intérieur du cœur (je reprendrai ce sujet plus tard), qu'il y retire sa conscience et se focalise dans l'un ou l'autre des centres. En faisant ainsi il réalise délibérément qu'il est un Fils de Dieu, retournant vers le Père ; qu'il est Dieu lui-même, cherchant à trouver la conscience Divine qui est la Sienne ; qu'il est un créateur cherchant à créer ; qu'il est l'aspect inférieur de la Déité, cherchant l'alignement avec le supérieur. Qu'il entonne alors trois fois le Mot Sacré, l'exhalant doucement la première fois et affectant de cette façon le véhicule mental ; plus fortement la seconde fois, stabilisant ainsi le véhicule émotionnel ; et la troisième fois, dans un ton encore plus fort, agissant alors sur le véhicule physique. L'effet sur chaque corps sera triple. Si le Mot est correctement entonné en maintenant le centre de conscience fermement à l'intérieur du centre choisi, quel qu'il soit, les effets seront les suivants :

Sur les Niveaux mentaux :

a. Le contact du centre de la tête provoquant la vibration. L'apaisement du mental inférieur. **[2@63]**

b. L'union avec l'Ego à un certain degré, mais toujours jusqu'à un certain point à travers l'atome permanent.

c. Le rejet de particules grossières et la construction de particules plus épurées.

Sur les Niveaux émotionnels :

a. La stabilisation définie du corps émotionnel à travers l'atome permanent, en prenant contact avec, et mettant en activité le centre du cœur.

b. Le rejet de matières grossières, rendant le corps émotionnel ou corps du désir moins coloré, afin qu'il devienne un véritable reflet du Supérieur.

c. Ceci provoque une ruée soudaine de sensations des niveaux atomiques du plan intuitionnel, via le canal atomique qui existe entre les deux, ce qui élève et clarifie le canal.

Sur les Plans physiques :

a. L'effet est ici très similaire, mais l'effet principal se produit sur le corps éthérique et il stimule l'influx divin.

b. Il passe au-delà de la périphérie du corps et crée une coquille qui sert de protection. Il chasse au loin les facteurs discordants se trouvant dans le proche environnement.

22 Juin 1920.

L'accord Logoïque et l'Analogie

Poursuivons maintenant l'étude de l'emploi du Mot Sacré dans son application de groupe et dans son emploi pour certains buts spéciaux. Nous avons très brièvement étudié le Mot quand il est utilisé par l'individu qui commence à méditer, **[2@64]** cet effet étant très largement un effet de purification, de stabilisation et de centralisation. C'est tout ce qui est possible jusqu'à ce que l'étudiant atteigne un point où il peut être autorisé à faire résonner la note dans un des sous-tons égoïques. Vous obtiendrez dans la note égoïque exactement la même séquence que dans la note Logoïque. Qu'aviez-vous obtenu là ? Vous aviez un accord septuple dont les points importants à notre stade de développement sont :

1. La note fondamentale.
2. La tierce majeure.
3. La dominante ou quinte.
4. La septuple finale.

Une allusion peut être faite à propos de l'analogie. Il existe une étroite connexion entre la quinte ou dominante et le cinquième principe, Manas ou Mental, et pour ce système solaire (pas pour le premier ou le troisième), il y a une intéressante correspondance entre le cinquième plan du mental et la dominante, et entre le sixième plan des émotions et la tierce majeure. De

certains angles dans cette connexion, le véhicule émotionnel constitue un troisième véhicule pour le prana ou vitalité électrique en tant que deux unités. Je ne peux en dire davantage, parce que le tout change et s'interpénètre, mais j'ai indiqué des idées pour votre méditation. Comme je l'ai déjà dit, vous trouvez dans la note égoïque un ordre de succession similaire, car c'est le reflet sur son propre plan du plan Logoïque. Vous aurez la note fondamentale du physique, la tierce de l'émotionnel et la quinte des niveaux causals.

Quand un homme s'est rendu maître du ton et a découvert son propre sous-ton, il fera alors résonner le Mot Sacré avec exactitude et atteindra ainsi le but désiré, son alignement **[2@65]** sera parfait, les corps seront purs, le canal libre d'obstruction et l'inspiration supérieure sera possible. Ceci est le but de toute véritable méditation et peut être atteint par le juste emploi du Mot. Dans l'intervalle résultant de l'absence d'un instructeur et des imperfections de l'étudiant, il est maintenant seulement possible de faire retentir le Mot, aussi bien que cela peut être fait, en sachant que le danger n'existe pas là où existe la sincérité du dessein, et que certains résultats tels que la protection, la quiétude et la correction peuvent être obtenus pour la conscience, comprenant le physique dense et le véhicule.

L'Emploi du Mot dans le Groupe

En formation de Groupe, l'effet du Mot est intensifié, à condition que les groupes soient correctement constitués ; ou rendu nul, non avenu et neutralisé, si les groupes contiennent des éléments indésirables. C'est pourquoi certaines choses doivent être vérifiées avant que le Mot puisse être employé correctement par un groupe.

a. Il est désirable que les êtres sur le même rayon ou sur un rayon complémentaire forment un groupe.

b. Il est désirable que le Mot soit entonné sur le même ton, autant que possible d'une manière harmonieuse. Quand ceci est fait, l'effet vibratoire se répand très loin et certaines réactions se produiront.

Qu'en résulte-t-il donc quand le Mot est correctement énoncé par un groupe d'êtres bien fusionnés ?

a. Un puissant courant est établi qui atteint le disciple ou le Maître responsable du groupe, lui permettant de mettre le groupe en rapport avec la Confrérie, permettant aussi au canal de s'épurer pour la transmission de l'enseignement.

b. Un vide est créé qui correspond quelque peu au vide qui devrait exister entre l'Ego et la Personnalité, mais cette fois entre un groupe et Ceux qui se trouvent sur le côté intérieur. **[2@66]**

c. Si toutes les conditions sont justes, il résulte en outre un lien avec les groupes égoïques des personnalités impliquées, une stimulation des corps Causals également impliqués, et une union des trois groupes, l'inférieur, le supérieur et la Confrérie, dans un triangle pour la transmission de la force.

d. Le Mot a un effet déterminé sur les véhicules physiques du groupe inférieur, il intensifie la vibration des corps émotionnels, chassant la vibration opposée et entraînant tout dans la direction d'un rythme plus élevé. L'équilibre en est le résultat ; il stimule le mental inférieur, ouvre en même temps la jonction avec le supérieur qui, par pénétration, stabilise le mental concret inférieur.

e. Il attire l'attention de certains dévas ou anges dont le travail est relié avec les corps des hommes, et leur permet de réaliser ce travail avec une plus grande exactitude, créant des contacts qui seront utilisés plus tard.

f. Il crée une enveloppe protectrice autour du groupe qui, bien que seulement temporaire, conduit de l'agitation à la liberté, permettant aux unités du groupe de travailler avec plus de facilité et en accord avec la loi, aidant ainsi les Instructeurs intérieurs à trouver la ligne de moindre résistance entre Eux-mêmes et ceux qui cherchent Leur instruction.

g. Il aide dans le travail d'évolution. Si infime que cette aide puisse être, chaque effort cependant qui conduit au libre jeu de la loi, qui agit d'une façon ou d'une autre sur la matière pour sa plus grande épuration, qui stimule la vibration et facilite le contact entre le supérieur et l'inférieur, est un instrument dans la main du Logos pour la précipitation de Son Plan. **[2@67]**

J'ai abordé ici certains effets se rapportant au chant du Mot à l'unisson. Plus tard, quand les règles de la méditation occulte seront comprises et expérimentalement appliquées, ces effets seront étudiés. La race devenant plus clairvoyante, ils seront aussi aplanis et vérifiés. Les formes géométriques créées par l'individu et par le groupe en émettant le Mot seront enregistrées et notées. L'élimination des individus de différents groupes et leur transfert dans d'autres groupes plus appropriés seront effectués après une judicieuse considération de leur travail. Plus tard, quand les individus développeront une plus haute conscience, les directeurs de groupes devront être choisis non seulement pour leurs connaissances spirituelles et leurs capacités intellectuelles, mais pour leur aptitude à discerner par la vision intérieure et, de là, aider leurs membres et le groupe vers des plans équitables et un correct développement.

Les Groupes pour des desseins spécifiques

Les groupes seront plus tard constitués pour des desseins particulièrement définis, ce qui m'amène à mon troisième point, l'emploi du Mot pour certaines fins calculées.

Laissez-moi vous énumérer quelques-uns des desseins que les groupes auront en vue quand ils se constitueront, et obtiendront certains résultats par l'emploi du Mot Sacré associé à la véritable méditation occulte. Le moment n'en est pas encore venu, ni le besoin d'une description détaillée ; cependant, si les choses progressent comme désiré, *vous* pourrez même en voir, dans une certaine mesure, l'accomplissement pendant la durée de votre vie.

1. Les groupes dont le dessein est de travailler sur le corps émotionnel, ayant comme objectif le développement, la soumission et l'épuration.

2. Les groupes dont le dessein est le développement du mental, le renforcement de l'équilibre et le contact du mental supérieur. **[2@68]**

3. Les groupes pour la guérison du corps physique.

4. Les groupes qui ont pour dessein d'effectuer l'alignement et de clarifier le canal entre le supérieur et l'inférieur.

5. Les groupes pour le traitement des obsessions et des maladies mentales.

6. Les groupes dont le travail sera l'étude de la réaction à la résonance du Mot, d'enregistrer et de cataloguer les formes géométriques en résultant, de noter ses effets sur les individus dans les groupes, et de noter également les entités étrangères qu'il attire par sa force attractive. Ces groupes devront être plutôt avancés et capables de clairvoyante investigation.

7. Les groupes dont le travail défini consistera à prendre contact avec les dévas et à collaborer avec eux sous la loi. Durant l'activité du septième rayon, ceci sera bien facilité.

8. Les groupes qui travailleront d'une manière précise et scientifique sur les lois des rayons, étudiant la couleur et le son, leurs effets sur les individus et sur les groupes, et leur interrelation. Ceci demande nécessairement un groupe sélectionné et seuls ceux qui sont parvenus à un niveau spirituel élevé et ceux qui s'approchent de l'Initiation seront admis à y participer. N'oubliez pas que sur le plan physique, ces groupes accomplissent un travail indispensable dans la manifestation des groupes intérieurs d'aspirants, d'élèves, de disciples et d'initiés.

9. Les groupes qui travaillent d'une façon déterminée sous l'autorité d'un des Maîtres, et se conforment à certains procédés établis par Lui. Les membres de ces groupes seront donc choisis par le Maître.

10. Les groupes travaillant particulièrement sous l'un des trois grands départements et recherchant, sous une **[2@69]** direction compétente, à influencer politiquement et religieusement le monde des hommes, et à accélérer le processus d'évolution comme indiqué par le département du Seigneur de la Civilisation. Quelques-uns de ces groupes travailleront sous l'Eglise, d'autres sous la Maçonnerie, et d'autres encore en relation avec les chefs Initiés des grandes organisations. En considérant ceci, il sera utile de vous rappeler que le monde entier devient de plus en plus mental à mesure que le temps avance, de là l'envergure toujours croissante de ce genre de travail.

11. D'autres groupes travailleront entièrement dans ce qui peut être appelé le travail préparatoire pour la colonie future.

12. Les groupes de problèmes, comme ils peuvent être appelés, seront constitués pour s'occuper des problèmes sociaux, économiques, politiques et religieux à mesure qu'ils surgissent, étudiant les effets de la méditation, de la couleur et du son.

13. D'autres groupes encore s'occuperont du développement des enfants, de la formation individuelle des gens, de la direction des êtres sur le Sentier de probation, et du développement des facultés supérieures.

14. Plus tard, quand le Grand Seigneur, le Christ viendra avec ses Maîtres, ce sera là de petits groupes très ésotériques, rassemblés de tous les autres, dont les membres par la gradation et un droit Karmique seront formés pour devenir des disciples pour la première Initiation. Il y aura sept groupes ou centres de cette sorte, formés pour un entraînement occulte déterminé... Seuls ceux dont la qualité vibratoire est adéquate y trouveront leur voie.

Je vous ai donné assez de choses sur lesquelles réfléchir pour aujourd'hui, et nous arrêterons la considération du quatrième point jusqu'à demain. **[2@70]**

23 Juin 1920.

Vous avez raison de penser que les conditions actuelles ne sont pas désirables. Le monde entier avance vers une crise, une crise reconstructive, même si elle semble être destructive au spectateur. De tous côtés, la destruction des anciennes formes est en progression et le travail n'est pas encore pleinement accompli. Assez de choses ont été néanmoins faites, permettant d'ériger l'échafaudage pour la construction nouvelle. Dans la sérénité et la ferme adhésion à la prochaine tâche réside l'essentiel de ce qui doit être accompli.

Nous avons à traiter aujourd'hui de l'effet du Mot sur les différents centres, sur chaque corps, et sur son utilité dans l'alignement des corps avec le véhicule causal. Ceci constitue notre quatrième point. Les deux premiers sont étroitement liés parce que le Mot Sacré, quand il est correctement énoncé, agit sur les différents corps par l'intermédiaire des

centres et leurs contreparties astrales et mentales. Nous avons, dans une certaine mesure, abordé quelques uns des effets tels que l'élimination de la matière indésirable et la construction de matière nouvelle, l'effet protecteur du Mot et son travail de stabilisation et de purification. Nous fixerons maintenant largement notre attention sur les centres et le résultat de la résonance du Mot sur eux.

Les Sept Centres et le Mot Sacré

Ainsi que nous le faisons habituellement, répartissons nos pensées sur les titres qui suivent. Cataloguer à sa valeur ; cela systématise le savoir, tendant ainsi à l'arrangement ordonné du corps mental ; cela facilite la mémoire par le secours de l'œil.

1. L'énumération et l'analyse des centres.
2. La croissance et le développement des centres.
3. L'effet de la méditation sur les centres.
4. La relation entre eux, dans le travail d'alignement. **[2@71]**

Laissez-moi d'abord dire que certaines informations qui peuvent paraître être la suite naturelle et le corollaire de ce que j'ai à communiquer ne doivent pas être révélées. Les dangers consécutifs à un développement non judicieux des centres sont trop grands pour que nous nous hasardions à donner des instructions trop détaillées. Nous cherchons à développer des Maîtres de Compassion, dispensateurs de l'amour de l'Univers. Nous ne cherchons pas à développer des Maîtres de Magie Noire et des spécialistes en impitoyables manifestations personnelles, aux dépens du non-initié. Certains faits ont été et peuvent être communiqués. Ils conduiront au développement de l'intuition et inspireront le chercheur de la Lumière à accomplir un effort plus ardent. D'autres faits doivent être cachés car ils seraient des armes de grand danger entre les mains d'êtres sans scrupules. S'il vous semble alors que j'ai juste donné assez d'instructions pour soulever votre intérêt, sachez donc que tel est mon but. Quand votre intérêt et celui de tous les aspirants sera suffisamment éveillé, rien ne pourra alors vous être caché.

1. Enumération des Centres

Les centres physiques sont, comme vous le savez :

1. La base de l'épine dorsale.
2. Le plexus solaire.
3. La rate.
4. Le cœur.
5. La gorge.
6. La glande pinéale.
7. Le corps pituitaire.

Cette énumération est correcte, mais je cherche à vous donner une autre classification basée sur les faits déjà communiqués, concernant le système solaire. Ces sept centres peuvent être énumérés en tant que cinq si nous éliminons la rate et considérons les deux centres de la tête comme un seul. Les cinq centres ainsi spécifiés sont applicables à notre **[2@72]** quintuple évolution dans ce système solaire.

Dans le premier système solaire, les trois centres inférieurs furent développés et l'occultiste n'a rien à faire avec eux. Ils constituent la base du développement du quaternaire inférieur avant l'individualisation, mais ils sont maintenant transcendés et le feu divin doit être focalisé dans d'autres centres supérieurs.

La Rate

La rate, le troisième centre, a un dessein déterminé. Il a sa correspondance dans le troisième aspect ou activité, et dans le troisième Rayon ou Activité (Adaptabilité), et constitue la base de toutes les activités fondamentales du microcosme et des adaptations périodiques du microcosme à son environnement, à ses besoins et au macrocosme. Ce centre contrôle le processus sélectif du microcosme ; il prend la force vibratoire et l'énergie du macrocosme et la transmue pour l'usage du

microcosme. Nous pouvons l'appeler l'organe de la transmutation et, quand ses fonctions seront plus complètement comprises, il sera établi qu'il fournit un lien magnétique entre l'homme triple conscient et pensant et ses véhicules inférieurs, les considérant comme le Non Soi, et comme animés eux-mêmes par des entités créatrices. C'est la force de vie contactant ces entités qui en est le résultat et le but.

Dans sa contrepartie émotionnelle, la rate est l'organe de la vitalité émotionnelle, et à nouveau dans le sens de l'établissement d'un lien, sur le plan mental, elle sert quelque peu le même dessein mais à travers ce centre se manifestent cette fois les formes pensées vitalisées par l'intermédiaire de la volonté stimulante. Je ne m'occuperai donc pas plus profondément de ce centre au-delà de ces indications générales. Peu de gens possèdent la faculté de le stimuler par l'emploi du **[2@73]** Mot, et il n'est pas non plus désirable qu'ils puissent le faire. Il se développe normalement si l'aspirant progresse lui-même, en totalité comme désiré ; si son corps physique reçoit une application adéquate des forces de vie du soleil, si son corps émotionnel est animé par un désir élevé et ouvert à l'influx de force venant des niveaux causals et intuitionnels, et si sa vie mentale est intense, vibrante et animée par une volonté puissante. Alors la rate, avec ses contreparties intérieures progressera et sera en bonne condition de santé.

C'est pourquoi nous en terminerons ainsi, et ne lui réserverons pas davantage de place dans ces lettres.

Les Centres Fondamentaux

Les trois centres fondamentaux d'importance vitale du point de vue de l'homme moyen, polarisé dans son corps émotionnel et menant la vie normale de l'homme dans le monde, sont :

1. La base de l'épine dorsale.
2. Le plexus solaire.
3. Le centre du cœur.

Les trois centres majeurs pour l'homme s'approchant du Sentier de Probation, et pour l'homme qui tend à une vie altruiste ayant connaissance des attraits des trois mondes, sont :

1. La base de l'épine dorsale.

2. Le cœur.

3. La gorge.

Son plexus solaire est alors rendu à son fonctionnement normal, ayant servi ses desseins, en tant que centre pour la focalisation émotionnelle. L'activité du feu devient plus centrée dans la gorge. **[2@74]**

Les trois centres majeurs pour l'homme sur le Sentier même dans ses doubles divisions sont :

1. Le cœur.

2. La gorge.

3. La tête.

L'activité divine a développé le centre du plexus solaire, contrôlant tous les centres au-dessous, et en avançant en progression ordonnée jusqu'à ce qu'elle soit concentrée et vivifie les centres dans la tête.

Nous avons divisé antérieurement la vie de l'homme en cinq périodes principales, suivant son développement dans chacune d'elles. Nous pouvons, si nous avons soin de généraliser largement, appliquer la même division aux cinq centres.

Période I. Dans laquelle la base de l'épine dorsale est la plus active dans le sens purement rotatif et non dans une quatrième dimension. Le feu intérieur est focalisé sur la vivification des organes de génération et sur la vie de la personnalité fonctionnant physiquement.

Période II. Dans laquelle le plexus solaire constitue le but de l'attention du feu et où la contrepartie émotionnelle vibre en se synchronisant. Deux centres vibrent ainsi, bien que la cadence soit lente, les autres sont vivants ; la pulsation peut être observée, mais il n'y a pas de mouvement circulaire.

Période III. Le feu divin s'élève maintenant vers le centre du cœur et les trois tournent à l'unisson dans une cadence ordonnée. Je voudrais signaler que la vivification d'un centre provoque un accroissement de force dans les autres, et je voudrais, de plus, indiquer qu'il y a dans la

tête sept centres, trois majeurs et quatre mineurs, et que ces centres correspondent directement à l'un ou à l'autre centre dans le corps. Ils constituent la synthèse, et, par la stimulation de leur centre correspondant, ils reçoivent eux-mêmes une acquisition correspondante du pouvoir rotatif. **[2@75]**

Période IV. Elle marque la stimulation déterminée du centre de la gorge. Toute l'activité créatrice de l'homme triple, physique, émotionnelle et mentale est tournée vers le haut, dans le service, et sa vie commence occultement à *résonner*. L'homme est *occultement productif*. Il se manifeste, et le son qu'il émet le précède. Ceci est un état de fait occulte qui apparaît d'une façon précise à ceux qui ont la vision intérieure. La coordination entre les centres devient évidente, la rotation est intensifiée et les centres eux-mêmes changent d'aspect, commencent à se développer et le mouvement rotatif devient de la quatrième dimension, tournant vers l'intérieur sur lui-même. Les centres sont alors des noyaux de lumière et les quatre centres inférieurs de la tête correspondants sont également vivants.

Période V. Elle marque l'application du feu aux centres de la tête ainsi que leur éveil complet.

Avant l'initiation, tous les centres tournent dans l'ordre des quatre dimensions, mais après l'initiation ils deviennent des roues flamboyantes qui, vues par clairvoyance, sont d'une beauté rare. Le feu de Kundalini est alors éveillé et progresse dans les spirales nécessaires. A la seconde initiation, les centres émotionnels sont semblablement éveillés, et à la troisième initiation, ceux du plan mental sont touchés. L'Initié peut alors se tenir dans la Présence du Grand Roi, l'Unique Initiateur.

Je cherche à signaler que l'étudiant doit toujours se rappeler que seules des généralisations sont données ici. La complexité dans le développement du microcosme est aussi grande que dans le macrocosme. L'éveil des centres et leur ordre particulier dépendent de plusieurs facteurs tels que :

a. Le Rayon de l'Esprit ou Monade.

b. Le Rayon de l'Ego, Soi Supérieur, ou Fils, ou le sous-rayon. **[2@76]**

c. La Race et la nationalité.

d. Le type spécial de travail qui doit être fait.

e. L'application de l'étudiant.

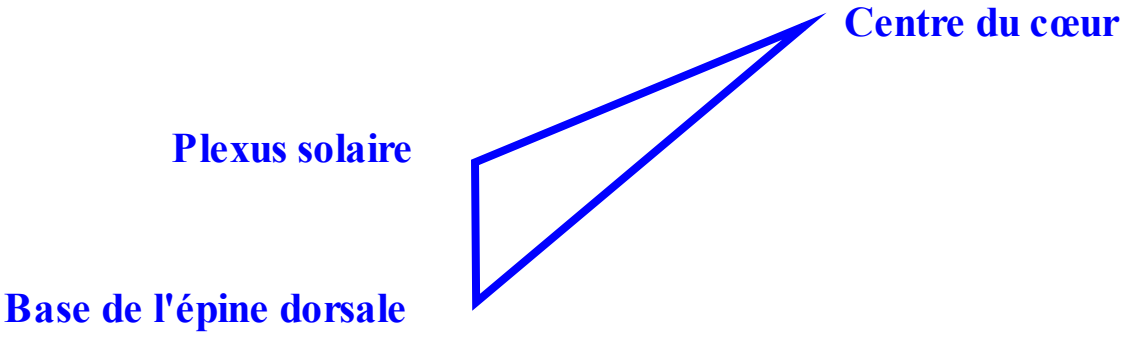
Par suite de cela, vous pouvez voir par vous-même qu'il est inutile d'établir des règles pour le développement des centres et pour formuler des méthodes indiquant par quoi le feu peut être mis en circulation, jusqu'au moment où des instructeurs entraînés, possédant un savoir compétent et un pouvoir clairvoyant, auront la charge du travail physique. Il n'est pas désirable pour les aspirants de concentrer leur pensée sur un **[2@77]** centre quel qu'il soit. Ils courent le risque d'hyperstimulation ou d'usure. Il n'est pas souhaitable qu'un effort soit accompli pour diriger le feu vers un point particulier ; dans la manipulation ignorante résident impitoyablement la démence et la maladie. Si l'aspirant ne recherche que le développement spirituel, s'il n'aspire qu'à la sincérité du dessein et à un altruisme compatissant, si, avec une calme application il se concentre sur la maîtrise du corps émotionnel et le développement du mental, cultivant l'habitude de la pensée abstraite, les résultats désirés se produiront automatiquement sur les centres, et le danger sera éliminé.

Quand ces triangles constituent les sentiers du triple feu émanant de la base de l'épine dorsale, quand l'entrelacement est complet et que le feu progresse le long du Sentier d'un centre à l'autre d'une façon correcte, et quand tout ceci est accompli dans l'ordre requis par le rayon principal de l'homme, alors le travail est achevé. L'homme quintuple est parvenu à la perfection pour ce plus grand cycle actuel et le but est atteint.

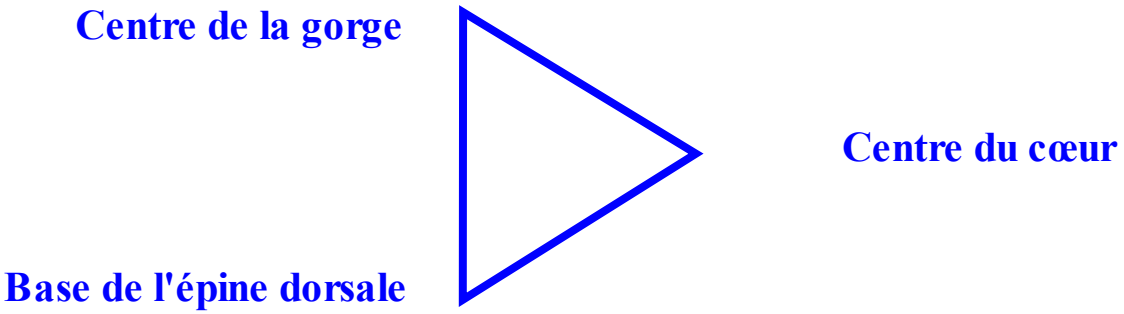
(Notez que cette succession doit également être atteinte dans les centres de la tête.)

Nous continuerons demain l'étude des centres, les décrivant plus spécialement et attirant l'attention sur la vie à travers l'éveil de ces roues.

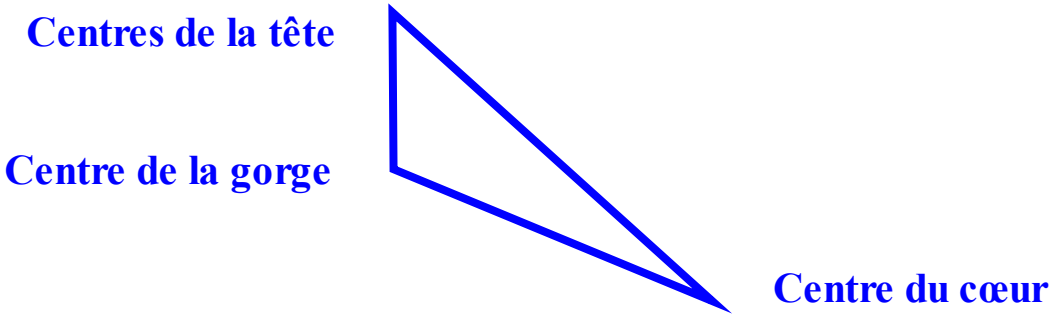
Centres fondamentaux de l'homme moyen



Centres fondamentaux de l'homme développé



Centres fondamentaux de l'homme sur le Sentier



25 Juin 1920.

2. L'Accroissement et le développement des centres

Nous énumérerons de nouveau les centres, considérant cette fois leurs correspondances psychiques, et nous noterons les couleurs et le nombre des pétales.

1. *La base de l'épine dorsale* : Quatre pétales.

   Ces pétales sont en forme de croix et irradient un feu orangé. **[2@78]**

2. *Le plexus solaire* : Dix pétales. Couleur rose, avec un mélange de vert.

3. *Le centre du cœur* : Douze pétales. Couleur dorée, incandescent.

4. *Le centre de la gorge* : Seize pétales. Couleur bleu argenté, le bleu prédominant.

5. *Les centres de la tête* : Ils sont divisés en deux ;

    a. Entre les sourcils, quatre-vingt seize pétales. Couleur, une moitié du lotus est rose et jaune, et l'autre moitié bleue et pourpre.

    b. Le sommet de la tête. Il y a douze pétales majeurs blancs et dorés, et 960 pétales secondaires disposés autour des douze centraux. Ceci fait un total de 1068 pétales dans les deux centres de la tête, ou 356 triplicités. Toutes ces figures ont une signification occulte.

Cette description est tirée de la "Vie Intérieure". Elle s'applique aux centres éthériques qui sont eux-mêmes les instruments de l'élaboration dans la manifestation du plan physique des vortex, correspondants sur le plan émotionnel avec la vitalité émotionnelle jouant à travers eux. Ils ont leurs contreparties mentales, et, comme dit précédemment, dans leur éveil, leur croissance et leur développement réside la vivification finale et la libération qui en résulte.

Dans la liaison entre les centres, le corps Causal et la méditation, se tient cachée l'allusion suivante : c'est par le rapide tourbillonnement et la réaction de ces centres et leur force croissante à travers la méditation (la méditation occulte ordonnée) que la destruction du corps Causal est effectuée. **[2@79]** Quand le feu intérieur circule à travers chaque centre et quand la kundalini monte en spirales exactement et géométriquement de vortex à vortex, l'intensification agit dans trois directions.

a. Elle concentre la lumière de la conscience du Soi-supérieur dans les trois véhicules inférieurs, l'entraînant de haut en bas dans une pleine expression et élargissant son contact sur les trois plans, dans les trois mondes.

b. Elle fait descendre de l'Esprit triple de plus en plus du feu de l'Esprit, accomplissant pour le corps Causal ce que fait l'Ego pour les trois véhicules inférieurs.

c. Elle provoque l'unification du supérieur et de l'inférieur et attire la vie spirituelle elle-même. Quand ceci est fait, quand chaque vie successive voit son accroissement de vitalité dans les centres, et quand la kundalini dans sa septuple faculté sensibilise chaque centre, alors le corps Causal même se révèle inadéquat pour l'influx de vie venant d'en haut.

Si je peux exprimer cela ainsi, les deux feux se rencontrent et finalement le corps Causal disparaît ; le feu consume entièrement le Temple de Salomon, les atomes permanents sont détruits et tout est réabsorbé dans la Triade. L'essence de la Personnalité, les facultés révélées, la connaissance obtenue et le souvenir de tout ce qui est passé deviennent partie de l'équipement de l'Esprit et trouvent finalement leur voie vers l'Esprit ou la Monade sur son propre plan.

Laissez-moi maintenant vous énumérer les choses à propos desquelles il ne sera pas encore possible de fournir plus d'information, les risques encourus pourraient être trop grands.

1. La méthode de stimulation du Feu Sacré.

2. L'ordre de sa progression.

3. Les formes géométriques qu'il prend quand il monte.

4. L'ordre du développement des centres selon le rayon de l'Esprit. **[2@80]**

La complexité est trop grande, c'est pourquoi vous observerez que le sujet devient réellement plus obscur au fur et à mesure qu'il est étudié. Il est compliqué par le développement du rayon, par la propre place de l'homme sur l'échelle de l'évolution, par l'éveil inégal des différents centres dû au type des vies de l'homme ; le sujet est rendu plus complexe par la triple nature des centres eux-mêmes, éthérique, émotionnel et mental, par le fait que certaines personnes ont l'un ou l'autre centre émotionnel complètement éveillé et se manifestant éthériquement, alors que les contreparties mentales peuvent être en repos ; d'autres personnes peuvent

avoir les centres mentaux éveillés, alors que l'émotionnel n'est pas aussi vivifié et peut être éthériquement calme.

Il est donc manifeste qu'il existe un grand besoin d'instructeurs conscients et clairvoyants, qui peuvent judicieusement travailler avec les étudiants, stimulant par leur savoir scientifique et leurs méthodes les centres en sommeil ou apathiques, et les alignant afin que le courant puisse s'écouler librement entre les vortex extérieurs et le centre intérieur. Plus tard, l'instructeur peut entraîner l'élève à l'éveil prudent du feu intérieur, dans sa culture scientifique et sa transmission, et l'instruire dans l'ordre requis pour ses enroulements le long du sentier des triangles jusqu'à ce que les centres de la tête soient atteints.

Quand la kundalini a traversé ces lignes géométriques, l'homme est parfait, la personnalité a servi son dessein et le but est atteint. De là le fait que tous les centres possèdent des pétales dont les nombres sont des multiples de quatre, car quatre est le nombre du Soi inférieur, du quaternaire. Le nombre total des pétales dans les centres est de 1110, si nous éliminons la rate qui a un dessein particulier, et les trois organes inférieurs de création. C'est le nombre total signifiant la perfection du microcosme. Dix est le nombre de la personnalité parfaite, cent le nombre de la perfection causale, et mille **[2@81]** le nombre de l'accomplissement spirituel. Quand chaque pétale vibre dans toutes les dimensions, le but pour ce "manvantara" est atteint. Le lotus inférieur est pleinement épanoui et reflète avec précision le plus grand.

26 Juin 1920.

3. L'effet de la méditation occulte sur les centres

Nous étudierons aujourd'hui l'effet de la méditation occulte sur les centres et leur vivification qui en découle, formulant une méditation toujours précédée par l'emploi du Mot Sacré énoncé selon la règle.

Nous parlerons aussi de la méditation suivie sous la direction d'un Instructeur. L'homme méditera donc correctement ou approximativement. Ainsi donc ce que nous considérons aujourd'hui est le facteur de *temps*, dans sa relation avec les centres, car le travail est lent et nécessairement progressif. Je m'arrête ici pour vous souligner le besoin de toujours vous

rappeler que dans tout travail véritablement occulte, les effets attendus sont obtenus très lentement. Quand dans une certaine incarnation, un homme semble faire des progrès spectaculaires, ceci est dû au fait qu'il ne démontre que ce qui a déjà été acquis précédemment, la manifestation d'une faculté innée, acquise dans de précédentes incarnations, et se prépare pour une nouvelle période d'efforts prudents et assidus. Il récapitule dans la vie présente les processus surmontés dans le passé et pose ainsi la base pour un effort renouvelé.

Ce lent et laborieux effort, qui constitue la méthode logique de tout ce qui évolue, n'est après tout qu'une illusion de *temps*, étant dû au fait que pour la majorité, la conscience est actuellement polarisée dans les véhicules inférieurs et non dans le causal. Les états de conscience se succèdent, lentement en apparence, mais dans leur lente progression réside, pour l'Ego, la chance d'assimiler le fruit de ces stades. **[2@82]**

Cela demande bien du temps pour établir une vibration stable, et un temps aussi long pour la détruire et pour imposer un autre rythme encore plus élevé. Le développement implique une longue période d'édification en vue de détruire, de construction en vue de désorganiser plus tard, de développement de certains processus rythmiques en vue de les rompre ensuite et de forcer l'ancien rythme à donner place au nouveau.

Ce qui a demandé à la Personnalité plusieurs milliers de vies pour cet établissement n'est pas modifié à la légère quand l'Ego, travaillant dans la conscience inférieure, cherche à effectuer une modification. Le transfert de polarisation de l'émotionnel au mental, de là au causal et plus tard à l'Esprit triple, entraîne inévitablement une période de grande difficulté, de violent conflit, à la fois intérieurement et avec l'entourage, une intense souffrance, une obscurité et une scission apparentes, toutes ces choses caractérisant la vie de l'aspirant ou du disciple. Quelle est la cause de tout ceci ? et pourquoi en est-il ainsi ? Les raisons suivantes peuvent faire apparaître les motifs pour lesquels le sentier est si dur à fouler, et le processus pour gravir l'échelle, en s'approchant des plus hauts échelons, devient toujours plus compliqué et plus difficile.

1. Chaque corps doit être considéré et discipliné séparément et de cette manière épuré.

2. Chaque corps doit être réadapté et aligné.

3. Chaque corps doit être soumis à la repolarisation.

4. Chaque corps est pratiquement reconstruit.

5. Chaque sous-plan au-dessus du quatrième (car sur le quatrième la vie de l'aspirant commence) doit être dominé.

6. Chaque centre doit être graduellement, soigneusement et scientifiquement éveillé, ses rotations doivent être intensifiées, ses radiations électrifiées (si je peux emprunter ce terme et l'appliquer aux centres) et sa force démontrée à travers la dimension la plus élevée. **[2@83]**

7. Chaque centre éthérique doit être magnétiquement relié, en complet alignement avec les centres correspondants dans les corps émotionnel et mental, afin que l'influx de force ne soit pas obstrué.

8. Chaque centre doit être alors éveillé de nouveau par le Feu Sacré jusqu'à ce que les radiations, la rapidité de vibration et les couleurs soient accordées à la note égoïque. Ceci est une partie du travail de l'Initiation.

Comme chaque changement est effectué progressivement, il répond à la même loi qui régit toute la croissance cyclique dans le macrocosme.

1. D'abord se produit le conflit entre l'ancien et le nouveau rythme.

2. Ceci est suivi par une période de prédominance graduelle du nouveau, d'élimination de l'ancien et de stabilisation de la nouvelle vibration.

3. Alors se produit finalement le passage au-dessus et en dehors, et de nouveau une répétition du processus.

C'est ce travail qui est accompli sur les corps et sur les centres par la méditation et l'emploi du Mot Sacré. Ce Mot aide dans l'ajustement de la matière, sa vitalisation par le feu, et permet à l'aspirant de travailler en rapport avec la loi.

Cet épanouissement des centres est un processus progressif, parallèle au travail accompli sur les corps, l'affinement des véhicules et le lent développement de la conscience causale.

Remarques de conclusion

En terminant cette partie sur l'emploi du Mot Sacré en méditation, j'aimerais indiquer certaines choses, bien qu'une allusion soit seulement possible. Ce sujet a été difficile à comprendre pour vous, et je m'en rends pleinement compte. La **[2@84]** difficulté réside dans le fait que si peu de choses peuvent être dites sans danger, que le véritable emploi du Mot est un des secrets de l'initiation et ne doit donc pas être divulgué, et que ce qu'il est possible de communiquer à l'étudiant est de valeur réduite indépendamment de la sage tentative d'expérimentation qui doit être continuée sous la direction de celui qui *connaît*. Je voudrais cependant indiquer certaines choses qui, sagement considérées, peuvent conduire à l'illumination.

En méditant dans le centre du cœur, l'image est semblable à un lotus d'or *fermé*. Lorsque le Mot Sacré est énoncé, imaginez-le comme un lotus s'ouvrant lentement jusqu'à ce que le centre intérieur ou vortex soit vu comme un tourbillon de lumière électrique, radiante, plus bleue que dorée. Dans ce tourbillon, édifiez l'image du Maître dans la matière éthérique, émotionnelle et mentale. Ceci entraîne le retrait de la conscience toujours de plus en plus à l'intérieur. Quand l'image est complètement construite, énoncez alors doucement le Mot à nouveau et, avec un effort de la volonté, retirez-vous encore plus dans l'intérieur et faites le contact avec le centre de la tête de douze pétales, le centre de la conscience causale. Faites tout ceci très lentement et progressivement, en maintenant une attitude de paix et de calme parfaits. Il existe une relation directe entre les deux centres de douze pétales et la méditation occulte, et l'action du feu de kundalini révélera plus tard sa signification. Cette visualisation amène à la synthèse, au développement, à l'extension causale et conduit finalement un homme devant la présence du Maître.

Le plexus solaire est le siège des émotions et on ne pourrait pas s'y concentrer dans la méditation. C'est une base pour la guérison physique et sera plus tard plus complètement comprise. Il est le centre de l'activité, une activité qui doit devenir intuitionnelle par la suite. Le centre de la gorge travaille en rayonnant quand la polarisation se déplace de l'atome physique à l'atome mental permanent ainsi que nous en avons **[2@85]** traité précédemment. L'atome mental permanent devient le centre de la raison pure ou de la pensée abstraite. Il arrive un moment dans le développement

de la conscience où la force émotionnelle qui gouverne tant d'êtres est transcendée et remplacée par la force du mental supérieur. Cela marque souvent une période où un homme est purement influencé par la raison et où ses émotions ne le contrôlent pas. Ceci peut se démontrer dans la vie personnelle sur le plan physique comme une rigueur intellectuelle. Plus tard, l'atome émotionnel permanent donnera place à l'intuitionnel, et l'intuition pure et la parfaite compréhension par l'amour sera la force motrice, avec le pouvoir de raison. Le plexus solaire sera alors caractérisé par la prépondérance de la couleur verte de l'activité, car le corps émotionnel deviendra l'agent actif supérieur, et n'engendrera que peu de la couleur rose du désir humain.

Dans le tourbillon de force à travers le vortex qui forme les pétales du lotus, il sera observé que certains pétales auront une prédominance et que chaque centre présentera un genre particulier de croix, à l'exception des deux centres de la tête qui sont la synthèse des croix inférieures. La croix à quatre bras du troisième Logos se trouve à la base de l'épine dorsale et la croix de la quatrième Hiérarchie humaine dans le cœur.

Quand le Mot Sacré est entonné par l'aspirant moyen, il transporte la force par tous les centres intérieurs à l'éthérique, et provoque une stimulation particulière des pétales dans chaque centre. Si le lotus n'est que partiellement ouvert, alors quelques pétales seulement reçoivent la stimulation. Cette stimulation crée une vibration, particulièrement dans le centre où un homme médite, la tête ou le cœur, qui provoque une action de réflexe dans l'épine dorsale et descendant vers la base. Ce n'est pas en soi-même suffisant pour éveiller le feu, ce qui peut seulement être fait dans une forme appropriée, dans le juste accord et l'assujettissement à certaines règles. **[2@86]**

Quand la méditation est faite dans le cœur et sous les lois occultes, avec le Mot correctement entonné, la force arrive des niveaux intuitionnels à travers les centres émotionnels. Quand elle est faite dans la tête, la force vient des niveaux manasiques abstraits par les centres mentaux, et plus tard de l'atomique. L'un donne l'intuition spirituelle, et l'autre la conscience causale.

L'homme avancé est celui qui relie les deux centres majeurs, la tête et le cœur, dans un seul instrument synthétique, et dont le centre de la gorge vibre au même rythme. Vous avez alors la Volonté et l'Amour unis dans un

service harmonieux, et l'activité physique inférieure est transmuée en idéalisme et en altruisme. Quand ce stade est atteint, l'homme est prêt à l'éveil du feu intérieur. Ses corps sont assez affinés pour supporter la tension et l'élan précipité. Ils ne conservent rien de dangereux pour leur progrès ; les centres sont accordés assez haut pour recevoir l'apport d'une nouvelle stimulation. Lorsque ceci a été accompli, l'heure de l'initiation arrive où l'aspirant serviteur de l'humanité se tiendra devant son Seigneur, avec un désir purifié, un intellect consacré et un corps physique qui est son serviteur et non son maître.

Aujourd'hui nous terminons cette lettre. Demain, nous nous occuperons des dangers que devra affronter l'homme qui médite. Je chercherai à montrer contre quoi il doit se garder et où il doit avancer avec prudence.

[2@88]

LETTRE V

—

LES DANGERS A EVITER DANS LA MEDITATION

1. Les dangers inhérents à la Personnalité
2. Les dangers provenant du Karma
3. Les dangers résultant des forces subtiles

22 juillet 1920.

Les raisons pour cacher la révélation

Nous avons maintenant atteint un point où les fondements de la connaissance ont été posés, cette connaissance qui instille dans le sage étudiant le désir de se soumettre aux lois nécessaires, de se conformer aux exigences prescrites et de faire des concepts mentaux qui ont été compris des expériences pratiques dans la vie quotidienne. Ce désir est sage et juste, il constitue le but de tout ce qui a été communiqué. A ce point, il peut être sage de faire entendre une note d'avertissement, d'indiquer certains dangers possibles, et de mettre l'étudiant sur ses gardes contre un enthousiasme qui peut le mener le long de sentiers qui retarderont son développement, et qui peut créer des vibrations devant être à la fin rejetées. Ceci provoque un retard et un retour en arrière dans le travail, qui peuvent être empêchés si l'étudiant comprend à temps.

Certaines affirmations et certaines instructions ne peuvent pas être faites ou communiquées aux étudiants, sous la forme écrite, pour trois raisons :

1. Certaines instructions sont toujours données oralement, car elles se réfèrent à l'intuition, et ne s'adressent pas au raisonnement réfléchi et logique du mental inférieur ; elles contiennent également des éléments dangereux si elles sont soumises à l'ignorant.

2. Certaines instructions se rapportent aux secrets du Sentier, et sont principalement applicables aux groupes avec lesquels l'étudiant est rattaché, elles peuvent seulement être données conjointement comme instruction en dehors du corps physique. Elles se rapportent au corps Causal de groupe, à certains secrets des rayons et à l'invocation pour l'aide de dévas supérieurs, afin de mener à bonne fin les résultats **[2@89]** désirés. De plus, les dangers inhérents à ces instructions sont trop grands pour leur permettre d'être communiquées dans une publication exotérique. Les effets occultes du mot parlé et du mot écrit sont différents et intéressants. Jusqu'au moment où vous aurez parmi vous un sage Instructeur en personne physique, et jusqu'à ce qu'il Lui soit possible de rassembler Ses étudiants autour de Lui, leur procurant ainsi la protection de Son aura, et sa vibration stimulante.

   Jusqu'au moment où les conditions mondiales permettront une certaine période de relâchement de la tension et de l'incertitude actuelles, il ne sera pas possible de communiquer des formes, des invocations et des mantrams d'un caractère spécifique, il ne sera pas possible d'éveiller les centres au-dessus du rythme nécessaire à l'évolution, excepté dans un petit nombre de cas individuels où certains étudiants sont soumis (peut-être, eux-mêmes, inconsciemment) à un processus déterminé, ayant pour résultat un taux de vibration largement accru. Ceci est seulement fait avec un petit nombre dans chaque pays, directement sous le regard d'un Maître, focalisé à travers H.P.B.

3. Des renseignements tels que ceux d'invoquer les dévas dans la méditation ne peuvent encore être donnés sans danger aux individus, bien qu'un commencement ait lieu avec des groupes, comme dans les rituels des Maçons et de l'Eglise. Les formules qui placent les moindres des dévas sous le contrôle de l'homme ne seront pas encore communiquées. On ne peut pas encore confier ce pouvoir aux êtres humains, car la majorité est seulement animée par un désir égoïste et en ferait mauvais usage pour les buts personnels. Il est estimé par les Sages Instructeurs de la race, ainsi que je pense l'avoir dit déjà, que les dangers découlant d'un savoir trop restreint sont moins importants que les dangers d'un trop grand savoir. La race peut être plus sérieusement gênée par des pouvoirs mal appliqués, obtenus par des occultistes débutants,

qu'elle peut l'être par un manque de savoir qui n'engendre pas de résultats karmiques. **[2@90]**

Les pouvoirs obtenus dans la méditation, les qualités acquises par l'ajustement des corps à travers la méditation, les facultés développées dans chaque véhicule par des formules définies dans la méditation, la manipulation de la matière qui est une des fonctions de l'occultiste (le résultat des véhicules bien alignés qui répondent parfaitement aux conditions du plan) et l'acquisition de la conscience causale, une conscience qui entraîne avec elle un pouvoir d'inclure à l'intérieur d'elle-même jusqu'aux moindres choses, sont d'un caractère trop sérieux pour en disposer légèrement. Dans la formation de l'homme le long de ces lignes, seuls ceux en qui l'instructeur peut avoir confiance sont encouragés. Avoir confiance, dans quel sens ? Avoir confiance que l'homme pensera en termes de groupe et non en termes personnels ; avoir confiance qu'il emploiera la connaissance acquise concernant les corps et le karma des compagnons de son entourage, uniquement pour les assister sagement et non pour des buts égoïstes, et avoir confiance qu'il utilisera les pouvoirs occultes pour l'avancement de l'évolution et le développement sur tous les plans des desseins ainsi qu'ils sont projetés par les trois Grands Seigneurs.

Laissez-moi expliquer.

Une des choses accomplies dans la méditation, quand elle est suivie régulièrement et d'après une instruction correcte, est le transfert de la conscience du Soi inférieur dans le supérieur. Ceci comporte l'aptitude de voir les niveaux causals, de reconnaître intuitivement les *faits* dans les vies des autres, de prévoir les événements et les circonstances et de *connaître* la valeur relative d'une personnalité. Ceci peut seulement être accordé quand l'étudiant peut rester silencieux, désintéressé et stable. Qui, jusqu'ici, répond à toutes ces conditions ?

J'essaie de vous donner une idée générale des dangers liés à un développement trop précoce des pouvoirs acquis dans la méditation. Je cherche à faire retenir non pas une note de découragement, mais à insister sur la pureté physique, sur la stabilité émotionnelle et sur l'équilibre mental avant que l'étudiant parvienne à une plus grande connaissance. **[2@91]**

C'est seulement quand le canal s'ouvre à l'intuition et se ferme à la nature animale, qu'un homme peut sagement poursuivre son travail. C'est

seulement quand le cœur étend sa faculté de souffrir avec tout ce qui respire, d'aimer tout ce qui est contacté, et de comprendre et de sympathiser avec les moins désirables des créatures de Dieu, que le travail peut se poursuivre comme désiré.

C'est seulement quand le développement est régulier, seulement quand l'intellect ne court pas trop loin devant le cœur, et que la vibration mentale n'exclut pas la vibration plus élevée de l'Esprit, qu'il peut être fait confiance à l'étudiant pour acquérir des pouvoirs qui, s'ils étaient mal employés, pourraient provoquer des désastres, aussi bien pour son environnement que pour lui-même. C'est seulement quand il ne formule pas d'autres pensées que ce qu'il *se propose* de faire pour aider le monde qu'il peut lui être sagement confié de manipuler la matière de la pensée. C'est seulement quand il n'a pas d'autre désir que de découvrir les plans du Maître, et de l'assister alors d'une façon précise en faisant de ces plans des faits dans la manifestation, qu'il peut lui être confié les formules qui amèneront les dévas de moindre degré sous son contrôle. Les dangers sont si grands et les périls qui assaillent l'étudiant imprudent si nombreux, qu'avant d'aller plus loin, je cherche à recommander la prudence.

Spécifions et énumérons maintenant certains dangers contre lesquels un homme qui progresse dans la méditation doit être mis en garde. Certains d'entre eux sont dus à une cause et certains à une autre, et nous aurons à les mentionner avec précision.

1. Les dangers inhérents à la Personnalité de l'étudiant :

   Ils peuvent, comme vous le prévoyez, être groupés sous les trois titres : dangers physiques, dangers émotionnels et dangers mentaux.

2. Les dangers provenant du karma de l'étudiant et de son entourage :

   Ceux-ci peuvent aussi être énumérés sous trois divisions : **[2@92]**

   a. Le karma de sa vie présente, son propre "cercle infranchissable" individuel, tel qu'il est représenté dans sa vie actuelle.

   b. Son hérédité nationale et ses instincts, comme par exemple s'il possède un type de corps occidental ou oriental.

c. Ses affiliations de groupe, soit exotériques ou ésotériques.

3. Les dangers provenant des forces subtiles que vous appelez, par ignorance, le mal ; de tels dangers consistent dans l'attaque de l'étudiant par des entités étrangères sur un plan quelconque. Ces entités peuvent être simplement des êtres humains désincarnés ; elles peuvent être des résidents d'autres plans qui ne sont pas humains ; plus tard, quand l'étudiant est devenu d'une importance suffisante pour attirer l'attention, l'attaque peut venir de ceux qui s'occupent seulement de mettre obstacle au développement spirituel, les magiciens noirs, les frères des ténèbres, et autres forces apparaissant destructives. Cette apparence existe seulement quand elle est considérée de l'angle du temps, dans nos trois mondes, et résulte seulement du fait que notre Logos Lui-même évolue également, et, du point de vue des Etres infiniment plus grands Qui L'assistent dans Son développement, ceci est dépendant de Ses imperfections transitoires. Les imperfections de la nature, comme nous les appelons, sont les imperfections du Logos, et elles seront finalement transcendées.

C'est pourquoi j'ai esquissé pour vous, ce matin, l'essentiel de ce que je chercherai à communiquer dans les jours suivants.

24 Juillet 1920.

Les dangers qui assaillent l'étudiant de la méditation dépendent de nombreux facteurs, et il ne sera pas possible de faire davantage que d'indiquer brièvement certaines conditions menaçantes, de mettre en garde contre certaines possibilités **[2@93]** désastreuses et d'avertir l'étudiant vis-à-vis de résultats pouvant être atteints par un effort indu, par un excès de zèle, et par une concentration dans une seule direction qui peut mener à un développement déséquilibré. La concentration dans une seule direction est une vertu, mais elle devrait l'être de dessein et de but, et non dans ce qui développe un seul genre de méthode, à l'exclusion de toutes les autres.

Les dangers de la méditation sont largement les dangers de nos vertus, et en cela réside beaucoup la difficulté. Elles sont en grande partie les dangers d'un concept affiné qui dépasse la capacité des véhicules inférieurs, spécialement du physique dense. L'aspiration, la concentration et la détermination sont des vertus nécessaires, mais si elles sont

employées sans discrimination et sans un sens de *temps* dans l'évolution, elles peuvent conduire à une destruction du véhicule physique qui retardera tout progrès pour une vie déterminée. Ai-je éclairci mon sujet ? Je ne cherche qu'à mettre en évidence la nécessité absolue pour l'étudiant occulte de posséder un énergique bon sens comme qualité fondamentale associée avec un sens heureux des proportions, qui mène à une juste prudence et à une approximation de la méthode nécessaire au besoin immédiat. C'est pourquoi je dis d'une façon très concise à l'homme qui entreprend de tout cœur le processus de la méditation occulte :

a. Connais-toi toi-même.

b. Procède lentement et avec prudence.

c. Etudie les effets.

d. Cultive la perception que l'éternité est longue, et que ce qui est lentement édifié demeure à jamais.

e. Aspire à la régularité.

f. Comprends toujours que les véritables effets spirituels sont reconnus dans la vie exotérique de service.

g. Souviens-toi également que les phénomènes psychiques n'indiquent pas un succès découlant de la méditation. **[2@94]** Le monde verra les effets et sera un meilleur juge que l'étudiant lui-même. Par-dessus tout, le Maître saura, car les résultats sur les niveaux causals Lui apparaîtront longtemps avant que l'homme lui-même soit conscient du moindre progrès.

Reprenons maintenant ces points en détail.

Les dangers inhérents à la Personnalité

Considérons donc en premier ces dangers plus étroitement reliés à la vie personnelle de l'homme, et qui dépendent de ses trois corps, de leur condition séparée, et de leur relation mutuelle. Ce sujet est si vaste qu'il ne sera pas possible de mieux faire que d'indiquer certains résultats attribuables à certaines conditions. Chaque homme présente un problème différent, chaque corps provoque une réaction différente et chaque totalité

dans sa nature triple est affectée par son alignement ou par son manque d'alignement. Prenons chaque corps séparément et ensuite dans leur triple totalité. De cette manière, quelques faits spécifiques peuvent être communiqués.

Le corps mental

Je commence par le corps mental car il est, pour l'étudiant de la méditation, le centre de son effort et celui qui contrôle les deux corps inférieurs. L'étudiant sincère cherche à attirer sa conscience hors de son corps physique et de son corps émotionnel, pour la faire pénétrer dans les domaines de la pensée, ou dans le corps mental inférieur. Ayant accompli ceci, il cherche alors à surpasser ce mental inférieur et à se polariser dans le corps Causal, en employant l'antahkarana comme le canal de communication entre le supérieur et l'inférieur ; le cerveau physique n'étant alors que le tranquille récepteur de ce qui est transmis de l'Ego ou Soi supérieur et plus tard de l'Esprit triple, la Triade. Le travail qui doit être fait nécessite une action de la périphérie au centre et une centralisation en résulte. Ayant accompli cette centralisation **[2@95]** et étant focalisé dans ce centre stable, avec le plexus solaire et le cœur apaisés, un point au-dedans de la tête, un de ses trois centres majeurs de tête, devient le centre de conscience, le rayon de l'Ego d'un homme décidant quel sera ce centre. Ceci est la méthode de la majorité. Ce point ayant alors été atteint, un homme suivra la méditation de son rayon ainsi qu'il vous l'a été indiqué dans des termes généraux au commencement de ces lettres. Dans chaque cas, le corps mental devient le centre de conscience et plus tard, par la pratique, il deviendra alors le point de départ pour le transfert de la polarisation dans un corps supérieur, d'abord dans le causal, et plus tard dans la Triade.

Les dangers relatifs au corps mental sont très réels et il faut s'en garantir. Deux sont dominants, et peuvent être définis comme *les dangers de l'inhibition* et ceux *dus à l'atrophie du corps*.

a. Prenons d'abord les dangers dus à l'inhibition. Quelques personnes, par leur simple effort de volonté, atteignent un point dans la méditation où elles empêchent directement les opérations du mental inférieur. Si vous imaginez le corps mental comme un ovoïde entourant le corps physique et s'étendant bien au-delà de

lui, et si vous vous rendez compte qu'à travers cet ovoïde circulent constamment des formes pensées de tous genres, le contenu du mental de l'homme et les pensées de son entourage, si bien que l'œuf mental est coloré par les attractions prédominantes et diversifiées, par de nombreuses formes géométriques, toutes dans un état de flux ou de circulation, vous pouvez avoir quelque idée de ce que je veux dire. Quand un homme cherche à tranquilliser ce corps mental par l'inhibition ou la suppression de tout mouvement, il arrête ces formes pensées dans l'ovoïde mental, il empêche la circulation et peut provoquer de graves résultats. Cette inhibition a un effet direct sur le cerveau physique et constitue en grande partie la cause de la fatigue dont on se plaint après une période de méditation, y persister peut conduire **[2@96]** à un désastre. Tous les commençants le font plus ou moins, et jusqu'à ce qu'ils apprennent à s'en garder, ils ralentissent leurs progrès et retardent leur développement. Les résultats peuvent même être plus sérieux.

Quelles sont les justes méthodes d'élimination de la pensée ? Comment atteindre à la placidité du mental sans employer la volonté dans l'inhibition ? Les suggestions suivantes peuvent être secourables et utiles.

Ayant retiré sa conscience sur le plan mental à un certain point dans le cerveau, que l'étudiant fasse résonner doucement trois fois le Mot Sacré. Qu'il imagine le souffle s'exhalant comme une force clarifiante qui, en progressant, chasse les formes pensées circulant dans l'ovoïde mental et qu'il parvienne alors à la réalisation que le corps mental est libre et dégagé des formes pensées.

Qu'il élève ensuite sa vibration aussi haut que possible et qu'il vise après à l'élever entièrement du corps mental dans le causal, amenant ainsi l'action directe de l'Ego sur les trois véhicules inférieurs. Aussi longtemps qu'il lui est possible de maintenir sa conscience à cette hauteur, et aussi longtemps qu'il soutient une vibration qui est celle de l'Ego sur son propre plan, le corps mental reste dans un état d'équilibre. Il ne conserve aucune vibration inférieure analogue aux formes pensées circulant dans son entourage. La force de l'Ego circulera à travers l'ovoïde mental, ne permettant à aucune des unités géométriques

étrangères d'en trouver l'entrée, et les dangers d'inhibition seront alors rejetés. Mieux encore, la matière mentale deviendra avec le temps si accordée à la vibration supérieure que, le moment venu, cette vibration se stabilisera et rejettera automatiquement tout ce qui est inférieur et indésirable. **[2@97]**

b. Qu'est-ce que je veux dire par les dangers de l'atrophie ? Simplement ceci : Quelques personnes deviennent tellement polarisées sur le plan mental qu'elles risquent de rompre la connexion avec les deux véhicules inférieurs. Ces corps inférieurs existent dans des buts de contact, pour la compréhension du savoir sur les plans inférieurs et pour des raisons d'expérience, afin que le volume du corps Causal puisse être augmenté. C'est pourquoi il est évident pour vous que si la conscience y résidant ne descend pas plus bas que le plan mental, négligeant le corps des émotions et le physique dense, deux choses pourront en résulter. Les véhicules inférieurs seront négligés, sans utilité, et manqueront à leurs buts, s'atrophiant et mourant du point de vue de l'Ego, tandis que le corps Causal lui-même ne sera pas construit comme désiré et sera perdu. Le corps mental même se rendra inutile, devenant un objet de contentement égoïste, d'inutilité dans le monde et de peu de valeur. Un rêveur dont les rêves ne se matérialisent jamais, un visionnaire dont les visions ne servent ni aux Dieux ni aux hommes, est une gêne sur le système universel. Il est en grand danger d'atrophie.

La méditation doit avoir pour effet d'amener les trois corps plus complètement sous le contrôle de l'Ego et de conduire à une coordination, à un alignement et à un développement symétrique qui feront un homme réellement utile aux Grands Etres. Quand un homme prend conscience du fait qu'il est peut-être trop centralisé sur le plan Mental, il devrait alors essayer définitivement de faire de toutes ses expériences mentales, de ses aspirations et de ses efforts, des réalisations positives sur le plan physique, amenant les deux véhicules inférieurs sous le contrôle du mental, et en faisant alors de ceux-ci, les instruments de ses créations et de ses activités mentales. **[2@98]**

J'ai indiqué ici deux des dangers les plus fréquemment rencontrés, et je recommande à tous les étudiants de l'occultisme de se rappeler que les trois corps sont d'égale importance pour mener à bonne fin le travail qui

doit être fait, à la fois du point de vue égoïque et du point de vue du service de la race. Qu'ils visent à une sage coordination dans l'expression, ce qui permettra au Dieu intérieur de se révéler pour aider le monde.

25 Juillet 1920.

Le corps émotionnel

Le corps émotionnel est actuellement et pour plusieurs raisons le corps le plus important de la Personnalité. C'est une unité complète, dissemblable des corps physique et mental ; c'est le centre de polarisation pour la majorité de la famille humaine, c'est le corps le plus difficile à contrôler, et c'est pratiquement le tout dernier à être complètement subjugué. La raison de tout ceci est que la vibration du désir a dominé non seulement le règne humain, mais aussi dans un moindre sens les règnes animal et végétal, si bien que l'homme intérieur en évoluant doit lutter contre des inclinations établies dans les trois règnes. Avant que l'esprit puisse fonctionner à travers les formes du cinquième règne, ou règne spirituel, la vibration du désir doit être éliminée et l'inclination égoïste transmuée en aspiration spirituelle.

Le corps émotionnel forme pratiquement une unité avec le corps physique, car l'homme moyen agit presque entièrement à l'instigation de l'émotionnel, son véhicule le plus inférieur obéissant automatiquement aux commandements du supérieur. Comme cela a été souvent dit, c'est également le corps qui entre le plus directement en contact avec les niveaux intuitionnels, et un sentier de réalisation se trouve dans cette voie. Dans la méditation le corps émotionnel doit être contrôlé du plan mental, et quand la polarisation a été transférée dans le corps mental à travers les formes de la méditation, l'intensité du dessein et de la volonté, le corps émotionnel devient alors calme et réceptif. **[2@99]**

Si cette attitude, négative en elle-même, est poussée trop loin, elle ouvre la porte à de sérieux dangers que je développerai plus tard quand nous entreprendrons le sujet des obsessions, quelquefois divines, mais plus souvent à l'opposé. Une condition négative n'est pas à désirer dans aucun des corps, et c'est justement cette véritable négativité que les commençants dans la méditation réalisent si souvent, courant ainsi vers le danger. Le but doit consister à rendre l'ovoïde émotionnel positif à tout ce qui lui est

inférieur et à son entourage, et seulement réceptif à l'Esprit via le causal. Ceci peut être seulement mené à bonne fin par le développement de la *faculté du contrôle conscient*, ce contrôle qui même dans les moments de la plus haute vibration et du plus haut contact demeure vigilant pour observer et surveiller les véhicules inférieurs. "Veillez et priez", a dit le Grand Seigneur la dernière fois qu'Il vint sur la terre, et Il parla en termes occultes, qui n'ont pas encore reçu une juste attention ou une juste interprétation.

Que faut-il donc surveiller ?

1. L'attitude de l'ovoïde émotionnel et son contrôle positif ou négatif.

2. La stabilité de la matière émotionnelle et sa réceptivité consciente.

3. Son alignement avec les corps mental et causal. Si cet alignement est imparfait, (comme il l'est si souvent) cela produit une inexactitude dans la réception venant des plans supérieurs ; une déformation des vérités communiquées via l'Ego, et un très dangereux transfert de force vers les centres indésirables. Ce manque d'alignement est la cause de fréquents égarements de la pureté sexuelle de nombreuses personnes en apparence inclinées spirituellement. Elles *peuvent* atteindre quelque peu les niveaux intuitionnels, l'Ego *peut* transmettre partiellement le pouvoir venant d'en haut, mais l'alignement étant imparfait, la force provenant de ces niveaux supérieurs est déviée, les centres indésirables sont hyperstimulés et les désastres en résultent.

4. Un autre danger contre lequel il est nécessaire de se **[2@100]** mettre en garde est celui de l'obsession ; mais les principes de protection résident dans des pensées pures, des visées spirituelles et une manière de se conduire fraternellement désintéressée.

Si à ces choses essentielles est ajouté le bon sens dans la méditation et une sage application des règles occultes, ainsi qu'une juste considération du rayon et du karma, ces dangers disparaîtront.

28 Juillet 1920.

Quelques pensées sur le Feu

Avant de commencer à considérer le sujet, j'aimerais vous signaler un certain fait plutôt intéressant. La plupart des phénomènes psychologiques de la terre sont, comme vous vous en rendrez compte si vous pensez clairement, sous le contrôle du Déva Seigneur Agni, Le principal Grand Seigneur du Feu, le Maître Gouverneur du plan mental. Le feu cosmique forme l'arrière-plan de notre évolution ; le feu du plan mental, son contrôle intérieur et sa prédominance, ainsi que son activité purificatrice constituent le but de l'évolution de notre vie triple. Quand le feu intérieur du plan mental et le feu latent dans les véhicules inférieurs se fondent avec le feu sacré de la Triade, le travail est achevé et l'homme est un adepte. L'union a été faite et le travail des éons accompli. Tout ceci est mené à bonne fin par la coopération du Seigneur Agni et des dévas supérieurs du plan mental travaillant avec le Gouverneur de ce plan et avec le Grand Seigneur du second plan.

L'évolution macrocosmique procède de la même façon que l'évolution microcosmique. Les feux intérieurs du globe terrestre, dans le cœur de notre sphère terre, fusionneront avec le feu sacré du soleil à la fin du plus grand cycle, et le système solaire atteindra alors son apothéose. Peu à peu, à mesure que les éons s'écouleront et que les cycles de moindre importance poursuivront leur course, le feu pénétrera les éthers et sera chaque jour plus reconnu et plus contrôlé, **[2@101]** jusqu'à ce que le feu cosmique et le feu terrestre soient finalement unis, (les corps de toutes les formes matérielles s'adaptant eux-mêmes aux changements de conditions) et la relation sera démontrée. Quand ceci sera réalisé, les phénomènes terrestres tels que, par exemple, les troubles sismiques, pourront être étudiés avec un plus grand intérêt. Plus tard, quand ces choses seront davantage saisies, les effets de telles agitations seront mieux compris ainsi que leurs réactions sur les fils des hommes.

Pendant les mois d'été, au moment où ce grand cycle revient périodiquement dans différentes régions de la terre, les dévas du feu, les élémentals du feu, et ces entités obscures, les "agnichaïtans" des fournaises intérieures, entrent en plus grande activité et retombent quand le soleil

s'éloigne dans un état moins actif. Vous avez ici une correspondance entre les aspects ardents de l'organisme de la terre dans leur relation avec le soleil, semblables aux aspects aqueux, et leur rapport avec la lune. Je vous donne véritablement ici une suggestion occulte. J'aimerais vous donner également un fragment très bref quoique occulte qui peut maintenant être rendu public. S'il est médité, il amènera l'étudiant à un plan élevé et stimulera la vibration.

> "Le secret du Feu demeure caché dans la seconde lettre du Mot Sacré. Le mystère de la vie est caché dans le cœur. Quand ce point inférieur vibre, quand le Triangle Sacré devient incandescent, quand le point, le centre et le sommet brûlent pareillement, alors les deux triangles, le plus grand et le plus petit, se fondent dans une flamme qui consume le tout."

Le corps physique

C'est maintenant notre tâche de nous occuper brièvement des dangers accompagnant la pratique de la méditation ainsi qu'ils se manifestent dans le corps physique. Ainsi que tant d'autres dans le schéma Logoïque, ces dangers prennent un **[2@102]** triple caractère, attaquant trois parties du corps physique. Ils se manifestent :

a. Dans le cerveau.

b. Dans le système nerveux.

c. Dans les organes sexuels.

Il est inutile d'indiquer maintenant la raison pour laquelle j'ai d'abord traité des dangers des corps émotionnel et mental. Il était nécessaire d'agir ainsi, parce que bien des périls assaillant le véhicule dense prennent naissance sur les plans plus subtils, et sont seulement les manifestations extérieures des maux intérieurs.

Chaque être humain entre dans la vie équipé d'un corps physique et d'un corps éthérique formés de certains éléments, ces éléments étant le résultat d'une incarnation antérieure ; ils sont en fait la reproduction exacte du corps que l'homme laissa derrière lui quand la mort le sépara finalement

de l'existence du plan physique. Le devoir qui est devant chacun est de prendre ce corps, discernant ses défauts et ses besoins, et de commencer alors délibérément à construire un nouveau corps qui puisse se révéler plus adéquat pour le besoin de l'esprit intérieur. C'est une tâche importante qui exige du temps, une sévère discipline, de l'abnégation et du jugement.

L'homme qui entreprend la pratique de la méditation occulte "joue littéralement avec le feu". Je désire mettre l'accent sur cette affirmation car c'est l'expression qui exprime une vérité peu comprise. "Jouer avec le feu" est une ancienne vérité qui a perdu sa signification par une répétition inconsidérée ; elle est néanmoins absolument et entièrement correcte, ne représentant pas un enseignement symbolique mais un état de fait évident.

Le feu est la base de toutes choses ; le Soi est le feu, l'intellect est une phase du feu, et dans les véhicules physiques microcosmiques se tient caché à l'état latent un véritable feu qui peut être, soit une force destructive consumant les tissus du corps et stimulant les centres d'une nature indésirable, ou bien un facteur vivifiant, fonctionnant comme un **[2@103]** agent qui stimule et qui éveille. Quand il est dirigé le long de certains canaux préparés, ce feu peut agir comme un purificateur et comme le grand connecteur entre l'inférieur et le Soi supérieur.

Dans la méditation, l'étudiant cherche à contacter la flamme divine qui est son Soi supérieur et à se mettre lui-même également en rapport avec le feu du plan mental. Quand la méditation est forcée ou poursuivie trop violemment avant que l'alignement entre les corps supérieur et inférieur, via l'émotionnel, soit complète, ce feu peut agir sur le feu latent à la base de l'épine dorsale (ce feu appelé kundalini), occasionnant ainsi une circulation trop hâtive qui produira une rupture et une destruction au lieu d'une vivification et une stimulation des centres supérieurs. Ce feu devrait suivre une spirale géométrique exacte, subordonnée au rayon de l'étudiant et au ton de vibration de ses centres supérieurs. Ce feu devrait être autorisé à circuler seulement sous l'instruction directe du Maître et distribué consciemment par l'étudiant lui-même suivant les instructions orales et formelles de l'instructeur. Le feu peut quelquefois être éveillé et mis exactement en spirale sans que l'étudiant sache ce qui se produit sur le plan physique ; mais sur les plans intérieurs, il sait seulement qu'il n'a pas réussi à amener la connaissance sur le plan physique de conscience.

Reprenons momentanément l'étude des trois dangers qui assaillent principalement les véhicules physiques. J'aimerais signaler que je traite le désordre à son dernier degré et qu'il existe bien des stades de risques et de troubles intermédiaires qui assiègent l'étudiant imprudent.

Les dangers relatifs au cerveau physique

Le cerveau souffre principalement de deux façons : **[2@104]**

Par la congestion, causant un épanchement des vaisseaux sanguins et une tension consécutive sur les tissus délicats du cerveau. Il peut en résulter un préjudice permanent et provoquer même une faiblesse d'esprit. Dans les stades initiaux, cela se manifeste sous la forme d'engourdissement et de fatigue, et si l'étudiant persiste dans la méditation quand ces états sont perçus, le résultat devient grave. A tous moments un étudiant doit se garder de continuer sa méditation lorsqu'une certaine fatigue est ressentie, et s'arrêter aux premières indications de trouble. Il est possible de se protéger de tous ces dangers par l'emploi du bon sens, en se rappelant que le corps doit toujours être entraîné graduellement, et lentement édifié. Dans le plan des Grands Etres, la hâte n'a pas de place.

Par la folie. Ce mal a souvent été trouvé chez des étudiants fervents qui s'obstinent dans une tension imprudente ou cherchent inconsidérément à éveiller le feu sacré par des exercices respiratoires et des pratiques similaires ; ils payent le prix de leur précipitation par la perte de leur raison. Le feu ne suit pas normalement son cours dans la forme géométrique voulue, les triangles nécessaires ne sont par formés et le fluide électrique se précipite avec une rapidité et une chaleur toujours croissantes vers le haut, brûle littéralement tout ou une partie des tissus du cerveau, causant ainsi la folie et quelquefois la mort.

Quand ces choses seront plus largement comprises et reconnues, les docteurs et les spécialistes du cerveau étudieront avec plus de soin et de précision la condition électrique de la colonne vertébrale et mettront en corrélation sa condition avec celle du cerveau. De bons résultats seront alors obtenus.

Les dangers pour le système nerveux

Les troubles apparentés au système nerveux sont plus fréquents que ceux qui attaquent le cerveau tels que la folie et la destruction des tissus du cerveau. Presque tous ceux qui **[2@105]** entreprennent la méditation sont conscients d'un effet dans le système nerveux ; il prend quelquefois la forme d'insomnie, d'excitabilité, d'une tension d'énergie et d'agitation qui ne permet aucun repos ; d'une irritabilité qui était peut-être étrangère à la disposition, avant que la méditation soit poursuivie ; d'une réaction nerveuse, telle qu'une crispation spasmodique des membres, des doigts ou des yeux, d'une dépression ou d'un abaissement de la vitalité, et de nombreuses formes de tension et de nervosité, d'apparences différentes selon la nature et le tempérament. Cette manifestation de nervosité peut être grave ou légère, mais je cherche sincèrement à signaler qu'il est tout à fait inutile de s'en préoccuper, pourvu que l'étudiant reste fidèle *aux règles du bon sens*, qu'il étudie sagement son propre tempérament et ne poursuive pas aveuglément les formes et les méthodes, mais qu'il insiste pour savoir la raison d'être de l'action établie.

Si les étudiants occultes disciplinaient plus sagement la vie, s'ils étudiaient plus soigneusement la matière du problème de la nourriture, s'ils réservaient avec plus de détermination les heures de sommeil nécessaires, et s'ils travaillaient avec une lenteur prudente et non avec autant d'impulsion (peu importe combien l'aspiration est élevée), de plus grands résultats seraient obtenus et les Grands Etres auraient des aides plus compétents dans le travail pour le service du monde.

Ce n'est pas mon intention de m'occuper particulièrement dans ces lettres des maladies du cerveau et du système nerveux. Je désire seulement donner des indications générales et des avertissements ; et, pour vous encourager, d'indiquer que plus tard, quand les sages Instructeurs marcheront parmi les hommes et enseigneront ouvertement dans des écoles particulières, bien des formes de troubles du cerveau et de maladies nerveuses seront guéries par une méditation sagement appropriée au besoin individuel. De justes méditations seront établies pour stimuler les centres endormis, pour diriger le feu intérieur vers ses justes canaux, distribuer le feu divin dans un arrangement uniforme, construire les tissus, et guérir. Le **[2@106]** temps n'en est pas encore venu bien qu'il ne soit pas aussi éloigné que vous pouvez l'imaginer.

Les dangers se rapportant aux organes sexuels

Le danger de l'hyperstimulation de ces organes est théoriquement bien reconnu, et je n'ai pas l'intention de le développer beaucoup aujourd'hui. Je ne cherche qu'à indiquer que ce danger est très réel. La raison en est que dans l'hyperstimulation de ces centres, le feu intérieur ne suit que la ligne de moindre résistance, résultant de la polarisation de la race comme un tout. C'est pourquoi le travail qui doit être fait par l'étudiant est double :

a. Il doit retirer sa conscience de ces centres ; ce n'est pas une tâche facile car elle signifie de travailler contre les résultats de longs siècles de développement.

b. Il doit diriger l'attention de l'impulsion créatrice vers le plan mental ; s'il y réussit, il dirigera l'activité du feu divin vers le centre de la gorge et son centre correspondant de la tête, au lieu de le diriger vers les organes inférieurs de génération. Il vous apparaîtra donc pourquoi, à moins qu'un homme soit très avancé, il n'est pas sage de passer beaucoup de temps dans la méditation pendant les premières années. Il y avait de la sagesse dans l'ancienne règle Brahmane, qu'un homme doit donner ses premières années à son effort domestique, et c'est seulement quand il a rempli sa fonction comme un homme, qu'il pourra aller vers la vie dévotionnelle. C'était la règle pour l'homme moyen. Avec des égos avancés, des étudiants et des disciples, il n'en est pas ainsi, et chacun doit alors résoudre par ses propres efforts son problème individuel.

29 Juillet 1920.

Les Dangers résultant du Karma de l'étudiant

Comme vous le savez, ceux-ci peuvent être groupés sous trois titres, comme suit : **[2@107]**

1. Ceux qui résultent du karma de sa vie présente.

2. Ceux qui sont basés sur son hérédité nationale et son genre de corps.

3. Ceux qui se rapportent à ses affiliations de groupe, soit sur le plan physique et donc exotérique, ou sur les plans subtils et donc ésotériques.

Que voulez-vous dire au juste par le karma de l'étudiant ? Vous employez les mots à la légère, et je présume que la réponse irréfléchie serait que le karma de l'étudiant est constitué par les événements inévitables du présent ou du futur auxquels il ne peut pas se soustraire. Ceci est assez juste, mais représente seulement un aspect de l'ensemble. Considérons d'abord la question dans une large attitude, car c'est souvent par la juste compréhension des grandes lignes que vient celle des petites.

Quand notre Logos eut établit les fondations du système solaire, Il attira dans le cercle de manifestation la matière suffisante pour son projet et le matériel adéquat pour l'objectif qu'Il avait en vue. Il n'eut pas tous les objectifs possibles en vue pour ce seul système solaire : Il eût certains buts déterminés, ce qui nécessita certaine vibration définie exigeant donc certain matériel différentié. Ce cercle que nous appelons le "cercle systémique ou solaire infranchissable", délimite tout ce qui se passe dans notre système et maintient dans ses limites notre double manifestation. Dans ce cercle, tout vibre à une certaine fréquence et se conforme à certaines règles en vue de réaliser un but particulier et de parvenir à une certaine fin, connue dans sa totalité seulement par le Logos lui-même. Dans ce cercle, tout est soumis à des règles déterminées et gouverné par une certaine fréquence. Il peut être considéré comme étant subordonné au karma de cette existence périodique septuple, et actionné par des causes antérieures à la création de ce cercle, reliant ainsi notre système à ses précurseurs et l'affiliant avec celui qui viendra après. **[2@108]** Nous ne sommes pas une unité isolée mais une partie d'un plus grand tout, gouvernés dans notre totalité par la loi cosmique et accomplissant par nos efforts (comme un tout) certains buts déterminés.

Le dessein Microcosmique

Il en est ainsi avec le Microcosme. L'Ego, sur son propre plan et sur une toute petite échelle, répète l'action du Logos.

Pour certaines fins, il construit une certaine forme ; il assemble un certain matériel, et vise à un but défini qui résultera de la réunion de cette

matière vibrant à une certaine fréquence, régie dans une vie particulière par certaines règles et visant à quelque objectif déterminé, *et non à tous les objectifs possibles*.

Chaque Personnalité est à l'Ego ce que le système solaire est au Logos. Elle est son champ de manifestation et la méthode par laquelle elle poursuit un but démontrable. Ce but peut être l'acquisition d'une vertu pour payer le prix d'un vice ; il peut être un acquit de choses, d'affaires importantes en s'efforçant de pourvoir aux nécessités de la vie ; ce peut être le développement de la sensibilité par la révélation des cruautés de la nature ; l'édification d'une dévotion désintéressée par l'appel de protégés nécessiteux ; ou bien ce peut être la transmutation du désir par la méthode de la méditation sur le sentier. C'est à chaque âme à le découvrir. Ce dont je désire vous imprégner est le fait qu'un certain danger est rattaché à ce facteur même. Si, par exemple, dans l'acquisition de la capacité mentale de méditer, l'étudiant ne saisit pas la chose même, qu'il est venu apprendre dans le corps physique, le résultat n'est pas un gain mais un développement inégal et une perte de temps temporaire.

Spécifions et expliquons : un Ego a constitué son triple corps de manifestation et établi son cercle infranchissable en **[2@109]** vue de construire dans son corps causal la faculté "de conception mentale des faits fondamentaux de sa vie". L'objectif de cette incarnation est de développer la faculté mentale de l'étudiant, de lui apprendre les faits concrets, la science, et de développer ainsi la capacité de son corps mental en vue de son futur travail. Il peut être hyperdéveloppé du côté du cœur par un excès de dévotion ; il peut avoir passé bien des vies en faisant des rêves et en voyant des visions ainsi qu'en méditant dans la forme mystique. Etre pratique, plein de bon sens, connaître le programme de la salle de l'Enseignement, appliquer le savoir appris sur le plan physique, est pour lui très nécessaire.

Même si son cercle infranchissable semble prescrire et limiter ses tendances inhérentes, et même si le stade est établi de sorte qu'il lui semble qu'il *doit* apprendre les leçons de la vie pratique dans le monde, il n'apprend rien d'autre qu'à suivre ce qui est pour lui la ligne de moindre résistance. Il poursuit ses rêves et reste à l'écart des affaires du monde. Il n'accomplit pas le désir de l'Ego, mais en laisse échapper l'opportunité ; il souffre beaucoup, et sa prochaine vie nécessitera une semblable mise en

scène, une impulsion plus énergique et un cercle infranchissable plus étroit jusqu'à ce qu'il se conforme à la volonté de son Ego.

En ce qui concerne un tel cas, la méditation n'aide pas mais gêne plutôt. Comme je l'ai déjà dit, la méditation, entreprise avec sagesse, convient à ceux qui ont atteint un point dans l'évolution où la circonférence du corps Causal est quelque peu perfectionnée et où l'étudiant se trouve dans un des degrés finals de la Salle de l'Enseignement. Il est nécessaire de vous rappeler que je ne me réfère pas ici à la méditation mystique mais à la méditation scientifiquement occulte. Les grands dangers sont pratiquement ceux d'un temps perdu, d'une intensification de vibration en dehors de toute proportion avec le ton des autres vibrations, d'un développement irrégulier et une construction déséquilibrée qui en nécessitera la reconstruction dans d'autres vies. **[2@110]**

30 Juillet 1920.

Les dangers basés sur l'hérédité nationale et le genre de corps

... Comme vous pouvez bien l'imaginer, ce n'est pas mon but de m'étendre sur les dangers qui se rapportent à un corps défectueux sauf pour préciser, en termes généraux, que dans les cas de la maladie déterminée, le trouble congénital ou la faiblesse mentale de quelque sorte, la méditation ne serait pas sage, mais ne pourrait qu'intensifier le trouble. Je désire particulièrement indiquer pour l'instruction des futurs étudiants et comme une affirmation prophétique que, dans les jours à venir, quand la science de la méditation sera mieux comprise, deux facteurs seront sagement pesés et considérés avant d'assigner une méditation. Ces facteurs sont :

a. Les caractéristiques de la sub-race de l'homme.

b. Son genre de corps, oriental ou occidental.

De cette façon, certains désastres seront évités, et certains désordres actuellement trouvés dans chaque groupe occulte, à un degré ou à un autre, seront prévenus.

Il est généralement reconnu que chaque race possède comme caractéristique prédominante quelque qualité saillante du corps émotionnel. C'est la règle générale. En mettant en contraste les différences

raciales des Italiens et des Teutons, elles peuvent se résumer en termes de corps émotionnel. Nous considérons l'Italien comme fougueux, romanesque, inconstant et brillant. Nous considérons le Teuton comme flegmatique, réaliste, sentimental et obstiné, logiquement habile. Il vous apparaîtra donc que ces différents tempéraments portent avec eux leurs propres dangers, et que dans la poursuite imprudente de méditations peu appropriées, les vertus pourront se renforcer jusqu'à ce qu'elles se rapprochent des vices, les faiblesses constitutionnelles s'intensifier **[2@111]** jusqu'à devenir des menaces, et le manque d'équilibre en résulterait au lieu de cette acquisition d'équilibre et de ce parfait développement du corps Causal qui est un des buts en vue. C'est pourquoi, quand le sage Instructeur marchera parmi les hommes et assignera la méditation, ces différences raciales seront contrebalancées et leurs défauts inhérents rejetés, mais non intensifiés. L'hyperdéveloppement et l'acquisition disproportionnée seront obviés par les effets équilibrants de la méditation occulte.

La méditation telle qu'elle est suivie actuellement, et telle qu'elle était suivie dans les jours atlantéens, diffère fondamentalement. Dans la quatrième race-racine un effort fut accompli pour faciliter la connaissance via le sous-plan atomique, du plan émotionnel à l'intuitionnel, à l'exclusion du mental. Elle suivit la ligne des émotions et produisit un effet déterminé sur le corps émotionnel. Elle travailla de l'émotionnel vers le haut au lieu de travailler, comme actuellement, sur les niveaux mentaux et de là, s'efforcer de contrôler les deux niveaux inférieurs. Dans la race-racine Aryenne, le but consiste à jeter un pont sur le vide existant entre le supérieur et l'inférieur et en centralisant la conscience dans le mental inférieur et plus tard dans le Causal, d'établir des relations avec le supérieur jusqu'à ce que l'influx venant de ce supérieur soit continu.

Actuellement, avec les étudiants plus avancés, tout ce qui est enregistré n'est que des éclairs d'illumination occasionnelle, qui seront transformés plus tard en une stable illumination. Les deux méthodes comportent leurs propres dangers. Dans les jours atlantéens, la méditation tendait à l'hyperstimulation des émotions et si les hommes accédaient à des points élevés, ils atteignaient aussi de grands abîmes. La magie sexuelle était incroyablement déchaînée. Le plexus solaire était porté à être hypervivifié, les triangles n'étaient pas correctement suivis et les centres inférieurs, retenus par la réaction du feu, provoquaient de terribles résultats.

Les dangers sont maintenant différents. Le développement **[2@112]** du mental apporte avec lui les dangers d'égoïsme, d'orgueil, de négligence aveugle du supérieur, ce qui est à rejeter par la méthode actuelle. Si dans les jours atlantéens, les adeptes du sentier des ténèbres parvenaient à de grands pouvoirs, ils sont actuellement encore plus dangereux car leur contrôle est beaucoup plus étendu. De là, l'accent mis sur le service et l'affermissement du mental comme essentiels à l'homme qui cherche à progresser et à devenir un membre de la Fraternité de Lumière.

Le sujet sur lequel je cherche maintenant à vous donner certains renseignements est actuellement de très réelle importance pour tous les étudiants sérieux. L'Orient est à la race évoluante des hommes ce que le cœur est au corps humain ; c'est la source de lumière, de vie, de chaleur et de vitalité. L'occident est à la race ce que le cerveau ou l'activité mentale est au corps, le facteur qui dirige et organise, l'instrument du mental inférieur, l'accumulateur des faits. La différence dans la totalité de la "constitution" de l'oriental et de l'Européen ou de l'Américain est si grande et si bien reconnue qu'il est peut-être inutile que je m'y attarde.

L'Oriental est philosophe, naturellement rêveur, entraîné à travers des siècles à penser en termes abstraits, passionné de dialectiques abstruses, de tempérament léthargique et lent à cause de son climat. Des siècles de pensées métaphysiques, de vie végétarienne, d'inertie climatérique et de rigide adhésion aux formes et aux plus strictes règles de vie, ont donné naissance à un exact opposé de son frère occidental.

L'occidental est pratique, méthodique, dynamique, prompt à agir, esclave de l'organisation (qui n'est après tout qu'une autre forme du cérémonial) entraîné par un mental très concret, apte à apprendre, critique, et dans sa meilleure forme quand les affaires vont rapidement et qu'une prompte décision mentale est requise. Il déteste la pensée abstraite, l'appréciant **[2@113]** néanmoins quand il l'a comprise, et quand il peut faire de ses pensées des *faits* sur le plan physique. Il utilise sa tête plus que son centre du cœur, et son centre de la gorge est de nature à être vitalisé. L'oriental emploie son centre du cœur plus que la tête et nécessairement les centres de la tête correspondants. Le centre au sommet de l'épine dorsale, à la base du crâne, fonctionne plus activement que la gorge.

L'oriental progresse par le retrait du centre de conscience à la tête par une intense méditation. C'est le centre qu'il doit maîtriser, il apprend par le

sage emploi des mantrams, par la retraite dans un lieu écarté, par l'isolement, et en suivant soigneusement des formes spécifiques pendant plusieurs heures chaque jour et pendant bien des jours.

L'occidental cherche à retirer d'abord sa conscience vers le cœur, car il travaille déjà beaucoup avec les centres de la tête. Il œuvre davantage par l'emploi des formes collectives que par des mantrams individuels ; il ne travaille pas dans l'isolement autant que son frère oriental, mais il doit trouver son centre de conscience même dans le bruit, dans le tourbillon de la vie des affaires et dans la foule des grandes villes. Il emploie les formes collectives pour atteindre ses fins et l'éveil du centre du cœur se révèle dans le service. De là, l'accent mis en occident sur la méditation dans le cœur et la vie de service qui en découle.

Lorsque le véritable travail occulte est commencé, vous voyez donc que la méthode diffère, et différera nécessairement dans l'est et dans l'ouest, mais le but sera le même. Il peut se passer par exemple, qu'une méditation qui aiderait le développement d'un oriental pourrait constituer un danger et un désastre pour son frère occidental. Le contraire pourrait aussi se produire. Mais le but restera toujours le même. Les formes peuvent être individuelles ou collectives, les mantrams peuvent être chantés par des unités ou par des groupes, les différents centres peuvent être l'objet d'attention spéciale, les résultats seront néanmoins identiques. Le danger survient quand l'occidental **[2@114]** base son effort sur les règles qui conviennent à l'oriental ainsi que cela a été sagement signalé de temps en temps. Dans la sagesse des Grands Etres ce danger est rejeté. Des méthodes différentes pour des races différentes, des formes diverses pour des nationalités diverses, mais les mêmes guides sages sur les plans intérieurs, la même grande Salle de la Sagesse, le même Portail de l'Initiation, les admettant tous dans le sanctuaire intérieur...

En concluant, je cherche à donner une suggestion. Le septième Rayon de la Loi Cérémonielle ou de l'Ordre (le rayon entrant maintenant en puissance), procure à l'occidental ce qui a été longtemps le privilège de l'oriental. Le jour de l'opportunité est grand, et dans l'impétueuse poussée de cette septième force se manifeste l'impulsion nécessaire qui, si elle est justement comprise, peut conduire l'homme de l'occident aux Pieds du Seigneur du Monde.

2 août 1920.

Les dangers accompagnant les affiliations de groupe

Je cherche ce matin à considérer très brièvement la question des dangers impliqués dans la méditation, résultant des affiliations de groupe d'un homme, soit exotériques ou ésotériques. Sur ces questions particulières, il ne peut être donné que des indications générales. Chacun des divers sujets que j'ai abordés pourrait justifier la rédaction d'un important traité. C'est pourquoi je n'essaierai pas d'inclure dans ces lettres tout ce qui a pu être dit, mais d'indiquer seulement certains aspects de la question qui, si elle est considérée avec soin, se révéleront au chercheur sérieux qui est à la poursuite des nombreuses voies de connaissance de la vérité. Tout l'entraînement occulte a pour but de donner à l'étudiant quelques pensées-semences qui, méditées dans le silence de son cœur, **[2@115]** produiront de nombreux fruits de réelle valeur qu'il pourra alors considérer consciemment comme les siens. Ce que nous réalisons par la lutte et l'effort persévérant demeure toujours notre bien et ne disparaît pas dans l'oubli, comme le font les pensées perçues par l'œil, d'après la page imprimée, ou par l'oreille, venant des lèvres d'un instructeur peu importe à quel point vénéré.

Un fait souvent négligé par l'étudiant qui entre sur le Sentier de Probation et débute dans la méditation, est que le but principal pour lui n'est pas d'abord l'achèvement de son propre développement, mais sa préparation pour servir l'humanité. Sa propre croissance et son développement sont nécessaires, bien entendu, mais ne constituent pas le but. Son milieu immédiat et ses proches sur le plan physique sont ses objectifs dans le service, et si dans son effort pour atteindre à certaines conditions et facultés, il néglige les groupes avec lesquels il est affilié, s'abstient de servir avec sagesse, et de se consacrer loyalement à leur profit, il court le danger de cristallisation, tombe dans le péché d'orgueil, et fait peut-être même son premier pas vers le sentier de gauche. Si la croissance intérieure ne s'exprime pas dans le service de groupe, l'homme s'engage dans une voie dangereuse.

Trois genres de groupes affiliés

Peut-être pourrais-je donner ici quelques indications sur les groupes, sur les divers plans avec lesquels un homme est assigné. Ces groupes sont nombreux et variés et, à différentes périodes de la vie d'un homme, peuvent changer et différer, à mesure que, par son travail, il acquitte une dette sous le karma obligatoire qui gouverne les affiliations. Rappelons-nous aussi que lorsqu'un homme développe son aptitude à servir, il augmente en même temps l'importance et le nombre des groupes qu'il contacte, jusqu'à ce qu'il atteigne un point **[2@116]** dans une incarnation suivante où le monde constitue sa sphère de service, et la multitude ceux qu'il assiste. Il doit servir d'une triple manière avant qu'il lui soit permis de changer sa ligne d'action, et de passer à un autre travail planétaire, systémique ou cosmique.

a. Il sert d'abord *par l'activité* et l'emploi de son intelligence, en utilisant les hautes facultés du mental et le fruit de son génie pour aider les fils des hommes. Il édifie lentement les grands pouvoirs de l'intellect et, dans l'action, surmonte le piège de l'orgueil. Il prend alors cette intelligence active qui est la sienne, et la dépose aux pieds de l'humanité collective, faisant de son mieux pour aider la race.

b. Il sert *par l'amour*, devenant, à mesure que le temps s'écoule, un des sauveurs des hommes, dépensant sa vie et la donnant toute à travers le parfait amour pour ses frères. Alors vient une vie où l'ultime sacrifice est accompli, et dans l'amour il meurt pour que les autres puissent vivre.

c. Il sert alors *par le pouvoir*. Ayant prouvé dans le feu du sacrifice qu'il n'a d'autre pensée que le bien de tous, on lui confie le pouvoir qui découle de l'amour actif intelligemment appliqué. Il travaille avec la loi, et tend toute sa volonté à manifester le pouvoir de la loi dans les triples domaines de la mort.

Dans ces trois branches de service, vous noterez que la faculté de travailler avec les groupes est de la plus haute importance. Comme je l'ai déjà dit, ces groupes sont divers et varient sur différents plans. Enumérons-les brièvement :

1. Sur le plan physique

On y trouve les groupes suivants :

a. Le groupe familial auquel l'homme est habituellement affilié pour deux raisons, la première pour épurer le karma et rembourser ses dettes ; la seconde, pour acquérir un certain type de véhicule physique dont l'Ego a besoin pour une expression adéquate. **[2@117]**

b. Ses proches et ses amis ; les gens de son entourage, ses associés dans les affaires, ses affiliations religieuses, ses relations, ses amis accidentels et les êtres qu'il contacte pour une brève période et qu'ensuite il ne voit plus. Son travail avec eux est de nouveau double : premièrement pour rembourser une obligation, si une telle dette a été contractée ; et secondement pour éprouver ses pouvoirs à influencer pour le bien ceux qui l'entourent, reconnaître sa responsabilité à guider ou aider. En agissant ainsi, les Guides de la race découvrent les actions et les réactions d'un homme, sa capacité pour le service et sa réponse à un certain besoin de son entourage.

c. Son équipe de serviteurs associés, le groupe, sous la direction d'un Grand Etre et qui est définitivement uni pour un travail d'une nature occulte et spirituelle. Ce peut être soit une équipe de travailleurs religieux parmi les orthodoxes, les commençants sont ici mis à l'épreuve ; ce peut être dans un travail social comme les mouvements ouvriers, ou dans l'arène politique, ou dans les mouvements plus précisément pionniers du monde, comme la Société Théosophique, le mouvement de la Science Chrétienne, les Travailleurs de la Pensée Nouvelle et les Spiritualistes. J'aimerais ajouter une branche de travail qui peut vous surprendre, je veux dire le mouvement du Soviet en Russie et tous les corps essentiellement agressifs qui servent sincèrement sous leurs chefs, même égarés et déséquilibrés, pour l'amélioration de la condition des masses.

Vous avez ainsi sur le plan physique trois groupes auxquels un homme appartient. Il a des devoirs envers eux et il doit y participer. Maintenant, en quoi le danger se manifeste-t-il par la méditation ?

Simplement en ceci : aussi longtemps que le karma d'un homme le maintient dans un groupe particulier, la chose à laquelle il doit aspirer est d'y participer parfaitement, afin qu'il puisse venir à bout de l'obligation **[2@118]** karmique et avancer vers l'ultime libération. En dehors de cela, il lui faut amener son groupe avec lui aux points plus élevés et plus utiles. C'est pourquoi, si par une méditation peu appropriée, il néglige sa véritable obligation, il retarde le but de sa vie, et dans une autre incarnation il devra l'accomplir.

Si un homme édifie dans le corps Causal de ce groupe, qui représente le fruit de plusieurs vies, quoi que ce soit qui n'a pas sa place juste, il n'aide pas, mais il entrave et provoque de nouveau un danger. Laissez-moi expliquer ceci, pour un éclaircissement désiré. Un étudiant est affilié avec un groupe qui possède une prépondérance excessive de dévots, et il y est venu dans le dessein précis de contrebalancer cette qualité par un facteur de sage discrimination et d'un équilibre mental. S'il se laisse subjuguer par la forme pensée du groupe et devient un dévot lui-même, suivant une méditation dévotionnelle, en omettant imprudemment d'équilibrer le corps Causal de ce groupe, il court vers un danger qui nuit non seulement à lui-même, mais au groupe auquel il appartient.

2. Sur le plan émotionnel

L'homme appartient ici à plusieurs groupes, tels que :

a. Son groupe de famille du plan émotionnel, qui est davantage son propre groupe que la famille dans laquelle il lui arrive de naître sur le plan physique. Vous verrez ceci démontré maintes fois dans la vie quand les membres d'une famille du plan émotionnel se contactent sur le plan physique. Une reconnaissance immédiate s'ensuit.

b. La classe dans la salle de l'Enseignement à laquelle il est assigné et dans laquelle il reçoit de nombreuses instructions.

c. Le groupe des Aides Invisibles avec lesquels il peut travailler et le groupe des Serviteurs.

Tous ces groupes entraînent obligation et travail, et tout **[2@119]** doit être considéré pour étudier le sage emploi de la méditation. La méditation

devrait développer l'aptitude d'un homme pour acquitter ses dettes karmiques, lui apportant une claire vision, un sage jugement et une compréhension du travail se rapportant au moment immédiat. Tout ce qui milite contre ceci est dangereux.

3. Sur le plan mental

Les groupes qui s'y trouvent peuvent être énumérés comme suit :

a. Les groupes d'élèves de l'un des Maîtres à Qui l'homme peut être attaché et avec Qui il peut travailler. Habituellement, c'est seulement le cas quand l'homme s'acquitte rapidement de son karma et s'apprête à entrer sur le Sentier. C'est pourquoi sa méditation devrait se faire directement sous la direction de son Maître, et chaque formule qui est suivie sans être ajustée aux besoins de l'homme transporte avec elle des éléments de danger, car les vibrations qui s'établissent sur le plan mental et les forces qui y sont engendrées sont beaucoup plus puissantes que sur les niveaux inférieurs.

b. Le groupe égoïque auquel il appartient. Ceci est le plus important car il implique la considération du rayon de l'homme dans l'assignation de la méditation. Cette question a déjà été quelque peu abordée.

Comme vous le verrez, je n'ai pas spécifié certains dangers s'attaquant à un corps particulier. Il n'est pas possible d'envisager cette question de cette manière. Dans les jours à venir, quand la méditation occulte sera mieux comprise et la question scientifiquement étudiée, les étudiants prépareront les données et les traités nécessaires couvrant le sujet entier, jusqu'au point alors atteint. J'émets cependant une note d'avertissement ; j'indique la voie, les instructeurs sur le côté intérieur font rarement davantage. Nous visons au développement des penseurs et des hommes de vision claire, capables de raisonner logiquement. Pour cela nous enseignons aux hommes à se développer eux-mêmes, à penser eux-mêmes, à examiner leurs propres problèmes et à édifier leurs propres caractères. Tel est le Sentier... **[2@120]**

3 août 1920.

Les dangers provenant des forces subtiles

Notre sujet de ce matin comporte la partie finale de notre lettre sur les dangers se rapportant à la méditation. Nous avons quelque peu traité les dangers individuels inhérents aux trois corps, et abordé les risques pouvant être courus quand le karma de l'étudiant et ses affiliations de groupe sont perdus de vue. Aujourd'hui, le sujet renferme de réelles difficultés. Nous avons à nous occuper des dangers pouvant provenir des forces et des personnes, des entités et des groupes accomplissant un travail sur les plans plus subtils. Les difficultés surgissent de trois manières :

1. L'ignorance de l'étudiant moyen quant à la nature de ces forces et du personnel des groupes sur les plans plus subtils.

2. Le risque de révéler plus qu'il ne serait sage dans une publication exotérique.

3. Un risque occulte qui est peu compris par le non-initié. Cela réside dans le fait que dans la concentration de pensée qui survient nécessairement en discutant ces problèmes, des flots de pensées sont mis en mouvement. Des courants sont contactés, et des formes pensées mises en circulation attirent l'attention de ceux qui sont impliqués, ce qui peut amener de temps en temps d'indésirables résultats. C'est pourquoi j'aborderai brièvement le sujet. Sur les plans intérieurs la lumière et la protection nécessaires sont accordées.

Les trois groupes d'entités

Ces groupes d'entités peuvent être triplement différenciés :

1. Les groupes d'êtres désincarnés, sur les plans émotionnels ou sur les plans mentaux.

2. Les Dévas, individuellement ou en groupes.

3. La Fraternité des ténèbres. **[2@121]**

Prenons chaque division et procédons soigneusement, établissant d'abord la base de la connaissance en indiquant que les dangers proviennent d'une triple condition des corps de l'étudiant, ce qui peut être quelquefois le résultat de la méditation. Ces conditions sont :

Une condition négative qui rend les trois corps de la personnalité réceptifs et calmes, et par conséquent exposés à l'attaque des observateurs résidant sur d'autres plans.

Une condition d'ignorance ou de témérité qui, en utilisant certaines formes et mantrams sans la permission de l'Instructeur, entraînent l'étudiant vers certains groupes de dévas, l'amenant en contact avec ceux des plans émotionnels ou mental et faisant donc de lui, à cause de son ignorance, la cible de leurs attaques et le jouet de leurs instincts destructeurs.

Une condition contraire à ce qui est énoncé plus haut rend un homme positif, faisant donc de lui un canal pour la force ou le pouvoir. Quand ceci est le cas, l'homme se met à manier, sous la règle ou la loi occulte, et avec l'aide de son Instructeur, le fluide électrique des plans intérieurs. Il devient alors un centre d'attention pour ceux qui luttent contre les Frères de la Lumière.

La première et la seconde condition résultent de la méditation pratiquée avec imprudence et ignorance, la dernière est fréquemment la rançon du succès. Dans le premier et le second cas, le remède réside dans l'étudiant lui-même, dans la sage rectification du genre de méditation et son application plus attentive. Dans le troisième cas, le remède doit être cherché dans des voies diverses que j'indiquerai plus tard.

Les dangers de l'obsession

Les dangers venant d'entités désincarnées sont franchement ceux de l'obsession, qu'ils soient temporaires, passagèrement permanents, ou plus durables et permanents pendant une **[2@122]** longue période, peut-être même pendant la durée de la vie. Je vous ai déjà donné sur ce sujet une lettre que vous pouvez inclure ici. Je cherche en premier lieu à accentuer le fait que cette action d'entrer que nous appelons obsession s'effectue en grande partie par l'attitude négative provoquée par l'emploi imprudent d'une méditation indésirable.

Dans son désir anxieux de bénéficier de la lumière d'en haut, dans sa détermination de s'introduire de force à une place où il peut contacter les instructeurs ou même le Maître, et dans son effort pour éliminer toutes les pensées et les vibrations inférieures, l'étudiant commet la faute de rendre toute sa personnalité inférieure réceptive. Au lieu de la rendre fermement positive aux facteurs environnants ainsi qu'à tous les contacts inférieurs, en laissant seulement le "sommet du mental" (si je peux employer un terme aussi insolite) réceptif et ouvert à la transmission venant du Causal ou des niveaux abstraits et même de l'intuitionnel, l'étudiant permet la réception venant de tous côtés.

Seul un point dans le cerveau devrait être réceptif, et tout le reste de la conscience polarisé de telle façon que les interférences extérieures seraient impossibles. Ceci se rapporte aux corps émotionnel et mental, bien que dans les jours actuels cela se rapporte uniquement à l'émotionnel. A cette époque particulière de l'histoire du monde, le plan émotionnel est peuplé d'une manière si dense, et la réponse du physique à l'émotionnel devient si parfaitement accordée, que le danger d'obsession est plus grand que jamais auparavant. Mais pour vous réconforter, sachez que l'inverse existe aussi, et que la réponse à la chose divine et la rapide réaction à l'inspiration supérieure n'a jamais été aussi grande. L'inspiration divine ou cette "obsession divine", qui est le privilège de toutes les âmes avancées, sera plus que jamais comprise dans les années **[2@133]** à venir et constituera, en définitive, une des méthodes employées par le Seigneur venant avec Ses Grands Etres pour aider le monde.

Le fait à rappeler est que dans le cas de mauvaise obsession, l'homme est à la merci d'une entité obsédante et inconsciemment ou à contrecœur, devient un associé dans l'opération. Dans l'obsession divine l'homme coopère consciemment et volontairement avec Celui Qui cherche à inspirer, à occuper ou à employer ses véhicules inférieurs. Le mobile est toujours la plus grande aide à la race. L'obsession n'est pas alors le résultat d'une condition négative, mais d'une collaboration positive agissant sous la loi et pour une période déterminée... Selon que la race développera de plus en plus la continuité de conscience entre le physique et l'émotionnel et plus tard le mental, cette action de transfert de véhicules sera plus fréquente et mieux comprise.

9 octobre 1919.

Les causes de l'obsession

Une des activités devant l'étudiant occulte est l'étude et l'observation scientifique de ce sujet. Il nous a été dit dans divers livres occultes que l'obsession et la folie (démence) sont très étroitement liées. La folie peut exister dans les trois corps, la moins nuisible étant celle du corps physique, tandis que la plus dure et la plus difficile à guérir est celle du corps mental. La folie dans le corps mental est le sort lourd qui s'abat sur ceux qui, depuis bien des incarnations, ont suivi le sentier de cruauté égoïste, employant leur intelligence comme un moyen de servir des fins personnelles et l'utilisant volontairement en sachant qu'ils agissent mal. Mais ce genre de folie est quelquefois un moyen pour l'Ego d'arrêter la progression d'un homme vers le sentier de la main gauche, et dans ce sens, c'est alors un bienfait déguisé. Occupons-nous d'abord des causes de l'obsession, laissant le sujet de la folie pour un autre jour. Ces causes sont au nombre de quatre et à **[2@124]** chacune correspond un traitement différent.

Une des causes est un point faible déterminé du double éthérique dans le tissu de séparation qui, comme un morceau d'élastique détendu, permet l'entrée d'une entité étrangère venant du plan émotionnel. La porte d'entrée formée par cette membrane n'est pas hermétiquement fermée et la pénétration peut être effectuée de l'extérieur. C'est une cause qui provient du plan physique et résulte d'un mauvais ajustement de la matière de ce plan. Elle est le résultat du karma, et prénatale puisque existant depuis le tout premier instant. Habituellement, la victime est physiquement peu résistante, intellectuellement faible, mais possède un corps émotionnel puissant qui souffre, lutte et combat pour empêcher la prise de possession. Les attaques sont intermittentes et les femmes y sont plus exposées que les hommes.

Une autre cause est due aux raisons émotionnelles. Un manque de coordination existe entre l'émotionnel et le physique, et quand l'homme fonctionne dans le corps émotionnel (comme pendant la nuit), le moment de re-entrée est accompagné de difficultés, et il est alors opportun pour d'autres êtres de saisir le véhicule physique et d'empêcher son occupation

par le véritable Ego. Ceci constitue la forme la plus commune d'obsession et affecte ceux qui possèdent de puissants corps physiques et de fortes vibrations astrales, mais des corps mentaux affaiblis. La lutte qui s'ensuit conduit à de violentes scènes de folie aiguë et à des accès d'épilepsie. Les hommes y sont plus sujets que les femmes, car les femmes sont habituellement plus précisément polarisées dans le corps émotionnel.

Une sorte d'obsession plus rare est l'obsession mentale. Dans les jours qui viennent, avec le développement du corps Mental, on peut probablement s'attendre à en voir davantage. L'obsession mentale implique le remplacement (la prise de possession) sur les niveaux mentaux, de là sa rareté. Le corps physique et le corps émotionnel restent unis, mais le Penseur **[2@125]** est laissé dans son corps Mental, tandis que l'entité obsédante (enfermée dans la substance mentale), pénètre dans les deux véhicules inférieurs. Dans le cas d'obsession émotionnelle, au Penseur est laissé son corps émotionnel et son corps Mental mais non le physique. Dans ce dernier cas il ne lui reste ni l'émotionnel ni le physique. La cause provient de l'hyperdéveloppement du Mental et de la faiblesse relative des corps émotionnel et physique. Le Penseur est trop puissant pour ses autres corps et dédaigne leur emploi ; il est trop intéressé par le travail sur les niveaux mentaux et donne ainsi une opportunité aux entités obsédantes d'assumer le contrôle. Comme je l'ai déjà dit, ce cas est rare et résulte d'un développement déséquilibré. L'attaque atteint également les hommes et les femmes et se manifeste surtout dans l'enfance. Il est très difficile à guérir.

Une cause d'obsession encore plus rare découle précisément du travail des Frères des ténèbres. Elle consiste à rompre le lien magnétique qui relie l'Ego au corps physique inférieur, le laissant dans ses corps émotionnel et mental. Ceci devrait normalement provoquer la mort du corps physique ; néanmoins, dans des cas comme ceux-ci, le Frère des Ténèbres qui emploie le corps physique le pénètre et établit une connexion avec son propre lien. Ces cas ne sont pas communs. Ils touchent seulement deux catégories d'individus ; ceux qui sont hautement avancés sur le Sentier mais qui, par quelque faute volontaire, échouent dans une certaine incarnation et restent ainsi ouverts à la force du mal. Le péché (comme vous l'appelez) dans la Personnalité d'un disciple provoque une faiblesse dans quelque point, ce qui est une emprise profitable pour la force du mal. Cette forme d'obsession se manifeste dans le changement quelquefois observé, lorsqu'une grande âme s'élance soudainement dans un sentier apparemment descendant, quand elle change toute l'orientation de son

existence et traîne dans la boue une belle réputation. Cette obsession porte avec **[2@126]** elle sa propre punition, car sur les plans intérieurs le disciple en est le spectateur et dans l'agonie du mental voit son véhicule inférieur déshonorer le bon renom de son réel possesseur, provoquant la mauvaise critique d'une cause très chère.

L'homme peu évolué, faiblement équipé est alors incapable de résister.

Les genres d'entités obsédantes

Elles sont trop nombreuses pour les mentionner en détail, mais je peux en énumérer quelques-unes.

1. Les entités désincarnées d'un ordre inférieur qui attendent l'incarnation, et qui voient dans les cas un et deux l'opportunité qu'elles recherchent.

2. Les suicidés, désireux d'annuler l'effet de leur acte et de se mettre à nouveau en contact avec la terre.

3. Les esprits liés à la terre, bons et mauvais qui, anxieux des êtres aimés, de leurs affaires commerciales ou désireux de faire quelque mal ou d'annuler l'effet d'actes mauvais, se précipitent et prennent possession des cas un et deux.

4. Les Frères des Ténèbres, comme déjà dit, qui se servent principalement des troisième et quatrième cas déjà cités. Ils réclament des corps hautement développés, ne voulant pas employer des corps peu solides ou grossiers. Dans le cas numéro trois, la faiblesse est entièrement relative étant causée par l'hyperaccentuation du véhicule mental.

5. Les élémentals et les entités subhumaines de nature espiègle qui entrent à la plus petite opportunité et où il est possible de trouver une vibration similaire.

6. Quelques dévas inférieurs, inoffensifs mais malicieux qui, par simple caprice et plaisanterie, pénètrent un autre corps à peu près de la même façon qu'un enfant aime à revêtir un travesti.

7. Des visiteurs occasionnels venant d'autres planètes qui entrent dans certains corps hautement évolués, pour leurs desseins personnels. Ceci est très, très rare... **[2@127]**

Laissez-moi vous donner maintenant quelques méthodes qui constitueront éventuellement les premières tentatives de guérison.

Dans le premier genre de cas, ceux qui sont dus à la faiblesse du plan physique, l'effort de la cure portera d'abord sur l'édification d'un corps physique robuste dans ses deux divisions, mais particulièrement le corps éthérique. Cette réalisation se fera dans les années futures avec l'aide directe des dévas des ombres (les dévas violets ou dévas des éthers). La consolidation du tissu éthérique sera facilitée au moyen de la lumière violette avec le son correspondant appliqués dans de calmes sanatoria. Ce traitement coïncidera avec la tentative de fortifier le corps mental. La consolidation du corps physique permettra la libération des attaques pendant des périodes de plus en plus longues et qui, finalement, cesseront tout à fait.

Quand la cause provient du manque de coordination entre les véhicules physique et émotionnel, les premières méthodes de cure comprendront un exorcisme déterminé à l'aide de mantrams et de cérémonial (comme le rituel religieux). Les personnes qualifiées emploieront ces mantrams la nuit, quand il peut être supposé que les entités obsédantes sont absentes, pendant les heures de sommeil. Ces mantrams appelleront le réel possesseur à revenir, construisant un mur protecteur après sa re-entrée et cherchant à forcer l'obsédant à rester au dehors. Quand le véritable propriétaire est revenu, le travail consiste alors à l'y retenir. Le travail éducatif pendant le jour et les mesures de protection la nuit pendant des périodes plus ou moins longues élimineront graduellement les mauvais occupants ou locataires indésirables et, dans le cours du temps, la victime parviendra à acquérir l'immunité. Davantage en ce qui concerne cette question sera donné plus tard.

Quand il s'agit de l'obsession mentale la question est plus difficile. La plupart des premières cures qui seront accomplies dans l'avenir se centreront autour du premier et deuxième groupe. L'obsession mentale doit attendre un savoir plus étendu bien que l'expérimentation devrait être entreprise dès **[2@128]** le commencement. Le travail devra être fait en grande partie du plan mental, par ceux qui peuvent y fonctionner librement

et contacter ainsi le Penseur dans son corps Mental. La coopération du Penseur doit alors être obtenue et une attaque déterminée dirigée conjointement sur les corps physique et émotionnel obsédés. Dans le premier et le second cas de cure, la plus grande partie du travail sera faite pendant la nuit, mais dans le dernier cas le Penseur doit regagner aussi bien son corps physique que son corps émotionnel, ce qui accroît les difficultés. La mort en est souvent le résultat.

Dans le détachement du lien magnétique, rien n'a encore pu être fait.

Les dangers venant de l'évolution des dévas

Ce second point est plus complexe. Vous vous rappellerez qu'il a déjà été dit dans ces lettres que le contact avec les dévas peut être établi par des formes et mantrams spécifiques, et que dans ce contact réside le péril pour l'imprudent. Ce danger est maintenant étrangement réel, par suite des raisons suivantes :

a. L'entrée du rayon violet, le septième rayon ou Rayon Cérémonial a rendu ce contact plus facile qu'auparavant. C'est donc le rayon sur lequel le rapprochement est possible, et c'est dans l'emploi du cérémonial et d'une série de formes associés à un mouvement rythmique réglé que sera trouvé un lieu de réunion pour les deux évolutions alliées.

   Ceci apparaîtra dans l'emploi du rituel, et les psychiques attestent que cette évidence se montre déjà dans le rituel de l'Eglise et dans celui de la Maçonnerie. Ce sera de plus en plus le cas, ce qui entraînera certains périls se manifestant inévitablement dans le savoir commun affectant ainsi, dans différentes voies, les imprudents fils des hommes. Comme vous le savez, un réel effort est fait actuellement par la Hiérarchie **[2@129]** Planétaire pour communiquer aux dévas leur participation au plan des affaires, ainsi que la partie que la famille humaine doit également y jouer. Ce travail est lent et certains résultats sont inévitables. Ce n'est pas mon but de m'occuper avec vous, dans ces lettres, de la part que le rituel et une série de formes mantriques jouent dans l'évolution des dévas et des hommes. Je désire seulement montrer que le danger pour les êtres humains réside dans l'emploi imprudent des formes pour l'appel des dévas, dans les expériences

avec le Mot Sacré en vue de contacter les Constructeurs qui en sont si fortement affectés, et dans la tentative de jeter un regard scrutateur dans les secrets du rituel et ses accessoires de couleur et de son. Plus tard, quand l'étudiant aura passé le portail de l'initiation, un tel savoir sera le sien, joint aux connaissances nécessaires qui lui enseigneront à travailler avec la loi, car dans l'application de la loi aucun danger n'est caché.

b. La race est fortement déterminée à pénétrer de l'autre côté du voile, et à découvrir ce qui y existe et qui est inconnu. Partout les hommes et les femmes sont conscients à l'intérieur d'eux-mêmes, de germes de pouvoirs que la méditation fait épanouir. Ils découvrent qu'en suivant soigneusement certaines règles, ils deviennent plus sensitifs aux visions et aux sons des plans intérieurs. Ils saisissent de fugitifs aperçus de l'inconnu. De temps en temps et à de rares intervalles, l'organe de la vision intérieure s'ouvre temporairement, et ils entendent et voient sur le plan astral ou mental. Ils voient les dévas dans une réunion dans laquelle le rituel est employé, ils perçoivent un son ou une voix qui leur dit des vérités qu'ils reconnaissent justes. La tentation de forcer l'issue, de prolonger la méditation, d'essayer certaines méthodes qui promettent l'intensification des facultés psychiques est trop forte. Ils forcent imprudemment les choses, et de terribles désastres en résultent. Je fais ici une suggestion. **[2@130]**

Dans la méditation il est littéralement possible de jouer avec le feu. Les dévas des niveaux mentaux manipulent les feux latents du système, et incidemment les feux latents de l'homme intérieur. Il est malheureusement possible d'être le jouet de leur tentative et de périr entre leurs mains. Je parle ici en vérité. Je m'exprime par les intéressantes chimères d'un cerveau fantaisiste. Gardez-vous de jouer avec le feu.

c. Cette période de transition est en grande partie responsable du danger. Le véritable type de corps pour l'acquisition et le maniement de la force occulte n'a pas encore été construit et les corps actuels ne peuvent, dans l'intervalle, que conduire l'étudiant ambitieux au désastre. Lorsqu'un homme se met en marche pour suivre le Sentier de la méditation occulte, il a besoin, à peu de choses près, *de quatorze ans* pour reconstruire les corps subtils et

incidemment le corps physique. Pendant toute cette période, il n'est pas sans danger de faire des expériences avec l'inconnu, car le corps physique fort et purifié, le corps émotionnel stablement contrôlé et équilibré et le corps Mental convenablement strié, peuvent seulement pénétrer dans les plans plus subtils et travailler littéralement avec le Fohat, car c'est ce que fait l'occultiste. C'est pourquoi l'accentuation est mise par tous les sages Instructeurs sur le Sentier de Purification qui doit précéder le Sentier de l'Illumination. Ils insistent sur l'édification de la faculté spirituelle avant que celle de la faculté psychique puisse être autorisée sans danger ; ils demandent le service quotidien de la race d'un bout à l'autre de la vie, avant qu'il puisse être accordé à un homme de manipuler les forces de la nature, de dominer les élémentaux, de coopérer avec les dévas et d'apprendre les formes et les cérémonies, les mantrams et les mots-clés qui amèneront ces forces dans le cercle de manifestation.

4 août 1920.

Les dangers venant des Frères des Ténèbres

Je pense que je vous ai déjà donné pratiquement tout ce **[2@131]** qu'il est possible de communiquer jusqu'ici concernant les Frères des Ténèbres, comme ils sont quelquefois nommés. Je désire seulement à ce sujet mettre l'accent sur le fait qu'aucun danger venant de cette source ne peut être redouté par l'étudiant moyen. C'est seulement quand on s'approche du discipulat, et quand un homme se détache à la tête de ses compagnons comme un instrument de la Fraternité Blanche qu'il attire l'attention de ceux qui cherchent à lui résister. Quand par l'application de la méditation, le pouvoir et l'activité dans le service, un homme a développé ses véhicules jusqu'à un point de réel accomplissement, ses vibrations mettent alors en mouvement une matière d'une sorte particulière et il apprend à travailler avec cette matière, à manipuler les fluides, et à contrôler les constructeurs. En agissant ainsi, il empiète sur le domaine de ceux qui travaillent avec les forces d'involution et il peut alors provoquer une attaque sur lui-même. Cette attaque peut être dirigée contre un de ses trois véhicules et se manifester de façons différentes. Laissez-moi signaler

brièvement quelques-unes des méthodes employées contre un disciple et qui concernent seulement l'étudiant de ces lettres.

a. Une attaque déterminée sur le corps physique. Toutes sortes de moyens sont employés pour entraver l'utilité du disciple, par la maladie ou l'infirmité de son corps physique. Tous les accidents ne sont pas le résultat du Karma, car le disciple a ordinairement surmonté une bonne partie de ce genre de karma, et il est ainsi relativement libéré de cette source d'obstacles dans le travail actif.

b. Une autre méthode utilisée est le mirage, ou la projection sur le disciple d'un nuage de matière émotionnelle ou mentale qui suffit à cacher le réel et à obscurcir temporairement la vérité. L'étude des cas dans lesquels le mirage a été employé est excessivement révélatrice et démontre combien il est dur, pour un disciple même avancé, de toujours discriminer entre le réel et l'irréel, le vrai et le faux. Le mirage peut se produire aussi bien sur les niveaux émotionnels que sur les niveaux mentaux, mais ordinairement sur les premiers. Une **[2@132]** des formes employées est de projeter au-dessus du disciple les images d'une pensée de faiblesse, de découragement ou de critique à laquelle il peut momentanément donner accès.

   Ainsi lancées, elles se développent en proportions indues et le disciple imprudent ne réalisant pas qu'il ne voit que les gigantesques ébauches de ses propres pensées passagères, donne accès au découragement, même au désespoir, et devient peu utile aux Grands Etres. Une autre forme consiste à introduire dans son aura mentale des suggestions et des idées semblant venir de son propre Maître, mais qui ne sont que des suggestions subtiles qui entravent et n'aident pas. Il faut qu'un disciple sage pense toujours à discriminer entre la voix de son réel Instructeur et les fausses paroles (les chuchotements) d'un être de mascarade ; les hauts initiés même ont été temporairement induits en erreur.

   Nombreux et subtils sont les moyens utilisés pour tromper et diminuer de cette façon l'efficacité du travailleur dans le champ mondial. C'est pourquoi il a été sagement prescrit à tous les aspirants d'étudier et de travailler au développement de la *viveka* ou de cette discrimination qui sauvegarde de la déception. Si cette

qualité est laborieusement développée et cultivée dans tous les événements, petits et grands de la vie de tous les jours, les risques de s'égarer disparaîtront.

c. Une troisième méthode fréquemment employée consiste à envelopper le disciple dans un épais nuage de ténèbres, et à l'entourer d'une obscurité et d'un brouillard impénétrables, à travers lesquels il trébuche et peut souvent tomber. Il peut prendre la forme d'une nuée obscure de matière émotionnelle, de quelque sombre émotion qui semble mettre en danger toute vibration stable, et plonge l'étudiant désorienté dans les ténèbres du désespoir ; il a la sensation que tout s'est écarté de lui ; il est une proie pour des émotions diverses et lugubres ; il se sent abandonné de tous ; il considère que tout effort passé a **[2@133]** été futile et que rien ne reste à faire que de mourir. Dans de tels moments il a grand besoin du don de la *viveka* et de considérer la situation avec calme et sincérité.

   Dans ces moments là, il devrait se rappeler que les ténèbres ne cachent rien au Dieu intérieur, et que le centre stable de la conscience demeure là, intouchable par quoi que ce soit et quoi qu'il arrive. Il devrait persévérer jusqu'à la fin, la fin de quoi ? La fin du nuage qui l'enveloppe, jusqu'au point où ce nuage est absorbé lui-même dans la lumière du soleil. Il devrait traverser cette obscurité et se trouver au-delà, dans la lumière du jour, se rendant compte qu'à aucun moment rien ne peut atteindre ni porter préjudice à la conscience intérieure. Dieu est au-dedans de nous, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Nous sommes si disposés à considérer les circonstances environnantes, qu'elles soient physiques, astrales ou mentales, et à oublier que le centre le plus profond du cœur renferme nos points de contact avec le Logos Universel.

d. Finalement, car je ne peux considérer toutes les méthodes utilisées, les moyens employés peuvent consister à enténébrer le mental du disciple. L'obscuration peut être intellectuelle et par conséquent encore plus difficile à pénétrer, car dans ce cas le pouvoir de l'Ego *doit* être sollicité, alors que dans le premier cas le calme raisonnement du mental inférieur peut souvent suffire à dissiper le trouble. Dans ce cas spécifique, le disciple sera sage

non seulement d'essayer d'appeler son Ego ou Soi supérieur pour disperser le nuage, mais en plus, d'appeler son Instructeur ou même son Maître, pour l'assistance qu'ils peuvent lui donner.

Ce ne sont que quelques-uns des dangers entourant l'aspirant, et j'y fais allusion dans le seul but d'avertir et de guider, mais non d'alarmer. Vous pouvez intercaler ici la lettre antérieure contenant les règles que j'ai alors données pour l'assistance au disciple.

25 septembre 1919.

La Fraternité Noire

Je cherche aujourd'hui à vous parler des pouvoirs de la Fraternité Noire, de certaines lois qui gouvernent son action, **[2@134]** des méthodes qu'elle emploie pour la réalisation de son travail, et de certaines méthodes conçues et utilisées pour votre protection. Comme je vous l'ai déjà dit, le danger est jusqu'ici inapplicable à la majorité, mais de plus en plus, et à mesure que le temps passe, nous trouvons nécessaire d'enseigner, à vous qui travaillez sur le plan physique, comment vous protéger et vous garder vous-mêmes contre leurs attaques.

Les Frères Noirs sont, ne l'oubliez jamais, des *frères* égarés et abusés, mais cependant toujours les fils de l'unique Père, bien que s'écartant très loin du bon chemin. Pour eux la voie du retour sera longue, mais les bienfaits de l'évolution les obligeront à faire marche arrière sur le sentier du retour dans le lointain des cycles à venir. Celui qui hyperintensifie le mental concret, et lui permet de fermer continuellement la porte au mental supérieur, est en danger de s'égarer sur le sentier de gauche. Beaucoup s'égarent ainsi... mais reviennent et dans l'avenir évitent de semblables erreurs, de même qu'un enfant qui se brûle une fois évite ensuite le feu. C'est l'homme qui persiste, en dépit des avertissements et des souffrances, qui devient finalement un frère des ténèbres.

Au début, l'Ego lutte fortement pour empêcher la Personnalité de se développer dans ce sens, mais les imperfections du corps Causal (car n'oubliez pas que nos vices ne sont que nos vertus mal employées) aboutissent à un faux équilibre de ce corps Causal hyperdéveloppé dans

une certaine direction, rempli de grands abîmes et de brèches prenant la place des vertus.

Le frère noir ne reconnaît aucune unité avec ceux de sa sorte, voyant seulement en eux des êtres à exploiter pour arriver à ses propres buts. Ceci est alors à une petite échelle l'attitude de ceux qui ont été utilisés par eux sciemment ou inconsciemment. Ils ne respectent personne, ils regardent tous les hommes comme une bonne proie utilisant chacun pour parvenir à imposer leur propre vie, cherchant par des moyens bons ou mauvais à abattre toute opposition et à acquérir tout ce qu'ils désirent pour leur soi personnel. **[2@135]**

Le frère noir ne considère pas quelle souffrance il peut causer ; il ne se soucie pas à quelle agonie mentale il expose son adversaire, il persiste dans son intention et ne renonce pas devant le mal causé à un homme, une femme ou un enfant, pourvu que dans le processus ses propres fins soient favorisées.

Il ne faut pas s'attendre à aucune compassion venant de ceux qui s'opposent à la Fraternité de Lumière.

Sur le plan physique et sur le plan émotionnel, le frère noir possède plus de pouvoir que le Frère de Lumière. *Pas* plus de *pouvoir réel* mais plus de *pouvoir apparent*, parce que les Frères Blancs ne choisissent pas d'exercer Leur pouvoir sur ces deux plans, comme le font les Frères Noirs. Ils pourraient y déployer Leur autorité, mais Ils jugent bon de s'en abstenir, car ils travaillent avec les pouvoirs de l'évolution et non avec ceux de l'involution. Les forces élémentaires se trouvant sur ces deux plans sont manipulées par deux facteurs :

a. Les forces inhérentes à l'évolution qui dirigent tout vers une ultime perfection. Les adeptes Blancs y coopèrent.

b. Les Frères Noirs qui emploient occasionnellement ces forces élémentales pour assouvir leur volonté et leur vengeance sur tous les adversaires. Sous leur contrôle travaillent quelquefois les élémentals du plan terrestre, les gnomes et les essences élémentales comme il s'en trouve dans la forme du mal, quelques gnomes, et des fées de couleurs brunes, grises et sombres. Ils ne peuvent pas contrôler les dévas hautement développés, ni les fées de couleurs bleues, vertes et jaunes, bien qu'une petite quantité de

fées rouges puisse être prise pour travailler sous leur direction. Les élémentals de l'eau, sauf les elfes ou les sylphides, viennent occasionnellement à leur secours et dans le contrôle de ces forces d'involution, ils entravent parfois la progression de notre travail. **[2@136]**

Souvent aussi le Frère Noir se déguise en agent de la lumière et se fait passer pour un messager des dieux, mais pour vous rassurer, je dirai que celui qui agit sous la direction de l'Ego aura une vision claire et échappera aux déceptions.

Pourquoi le pouvoir des Frères Noirs est-il actuellement souvent considérable ? Parce que jusqu'alors, tant de choses répondent à leur vibration dans les Personnalités de tous les hommes, qu'il leur est ainsi facile d'affecter leurs corps. Comparativement parlant, peu de races ont jusqu'ici établi la vibration supérieure qui répond à la note-clé de la Fraternité de Lumière qui joue en fait entièrement sur les deux plus hauts niveaux (ou les sous-plans atomiques et sub-atomiques) des plans mental, émotionnel et physique. Quand ils s'avancent sur ces sous-plans, les attaques des élémentals sur les plans inférieurs peuvent être ressenties mais ne font aucun mal, de là la nécessité d'une vie pure, d'émotions pures, contrôlées, et de pensées élevées.

Vous noterez que j'ai dit que le pouvoir de la Fraternité Noire est apparemment dominant sur les plans physique et émotionnel. Il n'en est pas ainsi sur le plan mental qui est le plan sur lequel travaillent les Frères de la Lumière. De puissants magiciens noirs peuvent se trouver sur les niveaux du Mental inférieur, mais la Loge Blanche domine sur les niveaux supérieurs, les trois sous-plans supérieurs étant les niveaux qu'Ils demandent de rechercher aux fils des hommes évoluants ; c'est Leur région à laquelle tous doivent s'efforcer d'aspirer et d'atteindre. Le Frère Noir imprime sa volonté sur les êtres humains (si la vibration analogue existe) et sur les règnes élémentals de l'involution. Les Frères de la Lumière plaident comme plaidait l'Homme de Douleurs pour qu'une humanité errante s'élève vers la Lumière. Le Frère Noir retarde **[2@137]** la progression et dirige tout vers ses propres fins.

Le Frère de la Lumière tend chaque effort pour hâter l'évolution, et renonçant à tout ce qui peut être Sien comme prix de l'accomplissement, reste parmi les brouillards, le conflit, le mal et la haine de la période, si en

faisant ainsi il peut par tous les moyens en aider quelques-uns, et les élevant en dehors des ténèbres de la terre, poser leurs pieds sur la Montagne et leur permettre de s'élever au-dessus de la Croix.

Et maintenant, quelles méthodes peuvent être employées pour sauvegarder le travailleur dans le champ du monde ? Que peut-il être fait pour garantir sa sécurité dans le conflit actuel, et dans le plus grand conflit des siècles à venir ?

1. Se rendre compte que la pureté de tous les véhicules est le plus essentiel. Si un Frère Noir parvient à contrôler un homme, c'est une preuve que cet homme a dans sa vie quelque point faible. La porte par laquelle l'entrée s'effectue doit être ouverte par l'homme lui-même. L'ouverture par laquelle la force malveillante peut être déversée doit être faite par l'occupant des véhicules. C'est pourquoi la pureté scrupuleuse du corps physique, l'épuration soutenue des émotions admises à circuler dans le corps émotionnel, et la pureté de pensée dans le corps mental sont nécessaires. Quand il en est ainsi, la coordination s'effectue dans les véhicules inférieurs, et le Penseur y résidant n'en permet pas l'entrée.

2. L'élimination de toute peur. Les forces de l'évolution vibrent plus rapidement que celles de l'involution, et dans ce fait réside une sécurité reconnaissable. La peur occasionne la faiblesse ; la faiblesse produit une désintégration ; le point faible en se brisant laisse apparaître une brèche et à travers cette brèche la force du mal peut entrer. Le facteur d'entrée est la peur de l'homme lui-même qui ouvre ainsi la porte.

3. Une position ferme et inébranlable, peu importe ce qu'il arrive. Vos pieds peuvent être plongés dans la boue de la terre, mais votre tête peut être baignée dans la clarté du soleil des régions supérieures. La reconnaissance de la corruption de la terre n'implique pas la contamination. **[2@138]**

4. Une reconnaissance de l'utilité du bon sens et l'application de ce bon sens dans la conduite à suivre. Dormir beaucoup, et en dormant apprendre à rendre le corps positif ; rester diligent sur le plan émotionnel et acquérir le calme intérieur. Ne rien faire pouvant trop fatiguer le corps physique, et se distraire chaque fois

qu'il en est possible. C'est pendant les heures de relaxation que se produit l'ajustement qui obvie à la tension à venir.

[2@140]

LETTRE VI

—

L'EMPLOI DE LA FORME DANS LA MEDITATION

1. L'emploi de la Forme en élevant la conscience
2. L'emploi de la Forme par le mystique et l'occultiste
3. Les Formes Spécifiques
4. L'emploi collectif de la Forme

6 août 1920.

Vous désirez tout naturellement que je vous donne, dans cette sixième lettre, certaines formes spécifiques pour atteindre certains résultats mais je ne peux pas complètement y accéder. Je ne vous propose pas d'ébaucher pour vous certaines formes devant être soigneusement suivies. Comme je l'ai déjà signalé, les risques sont trop grands en dehors de la supervision d'un proche instructeur surveillant les réactions. Ces formes pourront être données plus tard. Le travail est dûment projeté pour les étudiants de la génération future, et ces séries de lettres ont leur place dans les limites de cet aperçu.

J'ai l'intention de faire aujourd'hui quelque chose de différent. Je propose quatre choses que nous prendrons séparément et que nous éluciderons. Si elles sont dûment assimilées et mises à exécution, ces choses amèneront à une illumination ultérieure. La méthode de l'enseignement occulte est donnée pas à pas, point par point, placée lentement devant l'élève, et c'est seulement quand chaque pas est fait et que chaque point est saisi que le suivant peut devenir clair. L'instructeur donne une indication, laisse tomber une suggestion et indique quelque chose d'une importance spéciale. L'étudiant suit le point précisé et découvre qu'en agissant ainsi plus de lumière se répand, qu'un autre stade apparaît et que d'autres suggestions sont données. C'est pourquoi en associant l'action et la réaction, l'étudiant occulte est entraîné par l'occultiste.

En étudiant le sujet : "L'emploi de la *forme* dans la méditation", les quatre divisions sous lesquelles je cherche à placer les données proposées se présentent comme suit :

1. L'emploi de la Forme en élevant la conscience.
2. L'emploi de la Forme par le mystique et l'occultiste.
3. L'emploi des formes spécifiques pour des fins spécifiques.
4. L'emploi collectif de la Forme. **[2@141]**

Dans l'exposé de ces sujets, vous verrez que je m'efforce de provoquer une juste compréhension de la valeur des formes dans la méditation, et non la communication de quelque méthode déterminée. Je cherche à montrer que le caractère essentiel de la façon d'agir *sous la loi*, dans ce moyen le plus important de parvenir à l'union avec le divin, et de produire cette réconciliation entre le supérieur et l'inférieur, est le but de toute évolution. Je souhaite laisser dans l'esprit de ceux qui lisent ces mots une juste compréhension de la relation entre l'esprit et la matière, ce qui est à la base de tout travail de cette nature.

La méthode employée par le Logos dans ce second système solaire est précisément l'emploi de la forme, pour les desseins de la manifestation, comme un agent d'expression et comme le véhicule par lequel la vie intérieure peut se développer, s'épanouir, s'expérimenter et se trouver elle-même. Ceci est le cas, soit que la forme représente un système solaire entier, soit un être humain dans sa complexité, ou une forme construite par cet être humain, dans son effort de réaliser et de connaître une forme édifiée dans le véritable dessein de fournir un véhicule par où la conscience puisse, par une suite de stades, s'élever pas à pas vers quelque point visualisé. Ceci nous amène à notre premier point :

1. L'Emploi de la Forme en élevant la conscience

Sous ce titre, nous avons à considérer trois choses :

a. La conscience elle-même.

b. Le but vers lequel elle cherche à s'élever.

c. Les pas par lesquels elle y réussit.

Chaque unité de la race humaine est une partie de la **[2@142]** conscience divine, et qui est consciente de quelque chose en dehors d'elle-même, d'une chose qui se reconnaît comme étant différente du véhicule qui la contient ou des formes qui l'entourent.

A ce stade particulier dans l'évolution, l'homme moyen est simplement conscient de la différenciation ou de la séparation de tous les autres membres de la famille humaine, formant ainsi en lui-même une unité parmi d'autres unités. Il le reconnaît et reconnaît à toutes les autres unités séparées le droit de se considérer ainsi elles-mêmes. Il y ajoute une reconnaissance que quelque part dans l'univers, il existe une Conscience suprême qu'il appelle théoriquement Dieu ou Nature. Entre ce point de vue purement *personnel*, (j'emploie le terme "personnel" dans le sens scientifique et non comme un adjectif de dépréciation), et la théorie nébuleuse de Dieu immanent, il existe de nombreux stades durant lesquels se produit une expansion de conscience ou un élargissement du point de vue. Celui-ci amène cette unité pas à pas, de la Soi reconnaissance à la reconnaissance des Sois supérieurs, à l'ajustement de lui-même pour être également reconnu comme un Soi supérieur, et finalement à la reconnaissance occulte de son propre Soi supérieur. Il arrive à reconnaître son Soi supérieur ou Ego comme son véritable Soi, et de ce stade passe dans celui de la conscience de groupe, y concevant d'abord son groupe égoïque et ensuite les autres groupes égoïques.

Ce stade est suivi de la reconnaissance du principe universel de Fraternité ; il n'implique pas seulement une reconnaissance théorique, mais une incorporation de la conscience dans la totalité de la conscience humaine.

C'est ce développement de conscience qui rend un homme réellement capable d'atteindre non seulement des affiliations avec son groupe égoïque, mais sa place dans la Hiérarchie humaine sur son propre plan. Il se connaît réellement comme une partie d'un des grands Hommes Célestes. Ceci se développe plus tard jusqu'à un point de vue presque inconcevable, celui **[2@143]** de sa place dans le Grand Homme Céleste représenté par le Logos Lui-même.

Ceci nous amène aussi loin qu'il est nécessaire pour notre but car ces lettres ne visent pas au développement de la conscience cosmique.

Il vous apparaîtra donc que tous ces stades doivent être acquis systématiquement et que chacun d'eux doit être surmonté pas à pas. Il est d'abord nécessaire de saisir que le lieu où l'expansion se produit, et où la réalisation doit être finalement trouvée, réside dans la *conscience pensante et éveillée*. L'Ego sur son propre plan peut être très conscient de l'unité de sa conscience avec toutes les autres consciences, et reconnaître son groupe comme faisant un avec lui-même ; mais jusqu'à ce que l'homme (dans la conscience physique) se soit élevé sur ce même plan et soit également conscient de sa conscience de groupe, se regardant comme le Soi supérieur dans le groupe égoïque et non comme une unité séparée, ceci ne représentera rien de plus qu'une théorie reconnue mais non manifestée expérimentalement.

L'homme doit expérimenter ces stades dans sa conscience physique, connaître expérimentalement et non seulement théoriquement ce dont je parle, avant qu'il soit jugé prêt à passer dans les stades suivants. Toute la matière se transforme dans l'expansion du mental jusqu'à ce qu'elle domine l'inférieur, dans la faculté de conception abstraite qui en résulte finalement, dans la manifestation sur le plan physique. Cela implique de faire de vos plus hautes théories et de vos idéaux des faits démontrables, et c'est cette fusion du supérieur et de l'inférieur ainsi que l'équipement de ce dernier qui fournit une expression appropriée pour le supérieur. C'est ici que la pratique de la méditation entre en jeu. La véritable méditation **[2@144]** scientifique fournit des formes graduées par lesquelles la conscience est élevée et le mental de l'homme développé jusqu'à ce qu'il renferme :

1. Sa famille et ses amis.
2. Ses compagnons qui l'entourent.
3. Ses groupes affiliés.
4. Son groupe égoïque.
5. Les autres groupes égoïques.
6. Cet homme des Cieux duquel les groupes égoïques constituent le centre.

7. Le Grand Homme des Cieux.

Pour réaliser ceci, certaines formes de méditation seront données plus tard qui, tout en travaillant d'après le rayon de l'homme, lui apprendront à le faire graduellement. Vous noterez que j'ai traité avec la conscience elle-même et le but vers lequel elle aspire. J'ai ainsi traité avec notre premier et notre deuxième point. Ceci me conduit à notre dernier chapitre subsidiaire, les pas d'où résulte la connaissance finale.

Chaque homme qui entreprend le développement occulte et qui aspire au supérieur a franchi le stade de l'homme moyen, celui qui se regarde du point de vue purement isolé, et qui travaille pour obtenir ce qui est bon pour lui-même. L'aspirant vise à quelque chose de différent ; il cherche à s'unir à son Soi supérieur, avec tout ce qui s'impose quand nous employons ce terme. Les stades supérieurs avec toutes leurs difficultés et complexités constituent les secrets de l'Initiation et nous n'avons pas à nous en occuper.

L'aspiration vers l'Ego et l'introduction de la conscience supérieure avec le développement de la conscience de groupe qui en résulte, concernent directement tous ceux qui liront ces lettres. C'est le premier pas en avant pour ceux qui sont **[2@145]** sur le Sentier de Probation. Il ne s'accomplit pas en donnant simplement trente minutes par jour à certaines formes de méditation. Il implique une participation de toutes les heures, tout le jour et chaque jour, afin de maintenir la conscience aussi près que possible du point élevé atteint dans la méditation matinale. Cela présume une détermination à se considérer à tous moments comme l'Ego et non comme une Personnalité différenciée.

Plus tard, quand l'Ego contrôlera de plus en plus, cela impliquera également la capacité de se voir comme une partie d'un groupe et sans intérêts ni désirs personnels, sans autres buts ou souhaits en dehors du bien de ce groupe. Cela nécessite, à chaque heure du jour, une vigilance constante pour éviter de tomber dans la vibration inférieure. Ceci occasionne une bataille continuelle avec le Soi inférieur qui essaye de freiner ; c'est un combat incessant pour maintenir la plus haute vibration. Et, c'est la chose dont je cherche à vous imprégner.

Le but devrait être le développement de l'habitude de la méditation tout le long du jour, de la vie centrée dans la conscience supérieure, jusqu'à ce que cette conscience soit tellement stabilisée que le Mental inférieur et

les élémentals du désir et du physique deviennent si atrophiés et si privés de nourriture, que la triple nature inférieure deviendra alors simplement le moyen par lequel l'Ego contactera le monde, dans le dessein d'aider la race.

En faisant ainsi, l'homme accomplit quelque chose qui est peu compris par l'étudiant moyen. Il construit une forme, une forme pensée déterminée qui procure finalement un véhicule par lequel il passe de la conscience inférieure dans la supérieure, une sorte de *mayavirupa* qui agit comme son canal intermédiaire. Ces formes sont habituellement mais non invariablement de deux sortes.

L'étudiant construit journellement une forme de son Maître avec soin, amour et attention, qui représente pour lui l'incarnation de la conscience supérieure idéale. Il esquisse cette forme dans la méditation et l'incorpore dans la structure de sa vie journalière et de sa pensée. La forme est pourvue de **[2@146]** toutes les vertus, scintille de toutes les couleurs, elle est vivifiée avant tout par l'amour de l'homme pour son Maître, et plus tard elle sera adéquate au dessein, elle sera vitalisée par le Maître Lui-même. A un certain stade de développement, cette forme fournit le terrain pour l'expérience occulte de l'entrée dans la conscience supérieure. L'homme se reconnaît lui-même comme une partie de la conscience du Maître, et par cette conscience qui englobe tout, il glisse *consciemment* dans l'âme du groupe égoïque. Cette forme fournit le moyen pour cette expérience jusqu'au moment où il peut s'en passer et où l'homme peut alors à volonté se transférer dans son groupe, et plus tard y demeurer consciemment en permanence. Cette méthode est une des plus largement employée et constitue le sentier d'amour et de dévotion.

Dans la seconde méthode l'étudiant s'imagine comme l'homme idéal. Il se visualise comme le représentant de toutes les vertus et dans sa vie quotidienne, il essaie d'être tel qu'il se voit. Cette méthode est employée par les types plus mentaux, les intellectuels, et ceux dont le rayon n'est pas autant coloré par l'amour, la dévotion ou l'harmonie. Il n'est pas aussi commun que le premier. La forme-pensée mentale ainsi construite sert comme le mayavirupa dans l'autre cas, et l'homme passe de ces formes dans la conscience supérieure. Comme vous le voyez donc, en construisant ces formes certains pas peuvent être faits, et chaque type édifie la forme quelque peu différemment.

Le premier commence avec un être bien aimé, et à partir de cet être, s'élève à travers les différents autres jusqu'au Maître.

L'autre catégorie débute par la méditation sur la vertu la plus désirée, ajoutant vertu à vertu dans la construction de la forme de l'idéal personnel, jusqu'à ce que toutes les vertus soient essayées et que l'Ego soit soudainement contacté. **[2@147]**

Nous reprendrons demain le même sujet, d'un angle différent, et nous étudierons la différence entre l'occultiste et le mystique.

8 août 1920.

2. L'emploi de la Forme par le mystique et l'occultiste

Le sujet de la lettre d'aujourd'hui vous intéressera, car nous nous occuperons de la forme employée par l'occultiste et par le mystique.

Il peut être important pour vous de différencier d'abord avec soin les deux catégories. Je commencerai par un exposé de fait. Le mystique n'est pas nécessairement un occultiste, mais l'occultiste contient le mystique. Le mysticisme n'est qu'un pas sur le Sentier de l'occultisme. Dans ce système solaire, le système de l'amour en action, le sentier de moindre résistance pour la majorité est celui du mystique, ou le sentier de l'amour et de la dévotion. Dans le prochain système solaire, le sentier de moindre résistance sera celui que nous comprenons actuellement comme le sentier occulte. Le sentier mystique aura pris fin.

En quoi réside la différence entre les deux ?

Le mystique traite avec la vie évoluante ; l'occultiste avec la forme.

Le mystique traite avec le Dieu intérieur ; l'occultiste avec Dieu dans la manifestation extérieure.

Le mystique travaille du centre à la périphérie ; l'occultiste renverse le processus.

Le mystique monte par l'aspiration et une intense dévotion vers le Dieu intérieur ou le Maître qu'il reconnaît ; l'occultiste y parvient par la

reconnaissance de la loi en action et par le maniement de la loi qui unit la matière et la rend conforme aux nécessités de la vie intérieure. L'occultiste parvient ainsi à ces Intelligences Qui travaillent avec la Loi, jusqu'à ce qu'il atteigne l'Intelligence fondamentale Elle-même. **[2@148]**

Le mystique travaille par les Rayons d'Amour, d'Harmonie ou de Dévotion, ou par le sentier du second, quatrième et sixième rayons. L'occultiste œuvre par les Rayons du Pouvoir, de l'Activité et de la Loi Cérémonielle ou le premier, le troisième et le septième. Tous les deux se rencontrent et s'unissent par le développement mental, ou par le cinquième Rayon de la Connaissance Concrète (un fragment de l'intelligence cosmique), et sur ce cinquième rayon, le mystique se fond dans l'occultiste et travaille alors avec tous les rayons.

En trouvant le royaume de Dieu en lui-même et par l'étude des lois de son être, le mystique devient alors versé dans les lois qui gouvernent l'Univers dont il est une partie. L'occultiste reconnaît le royaume de Dieu dans la nature ou le système, il se regarde comme une petite partie de ce grand Tout, et par conséquent gouverné par les mêmes lois.

Le mystique travaille en règle générale dans le département de l'Instructeur du Monde, ou le Christ, et l'occultiste le plus souvent dans celui du Manou ou Gouverneur ; mais quand tous les deux ont passé par les quatre rayons mineurs dans le département du Seigneur de la Civilisation, une réalisation de leur développement peut alors être observée ; le mystique devient l'occultiste, et l'occultiste contient les caractéristiques du mystique. Pour dire les choses plus simplement : après l'initiation, le mystique est fondu dans l'occultiste car il est devenu un étudiant des lois occultes ; il doit travailler avec la matière, avec ses manipulations et ses usages ; il doit maîtriser et contrôler toutes les formes inférieures de la manifestation, et apprendre les lois sous lesquelles travaillent les dévas constructeurs.

Avant l'initiation, le sentier mystique peut être appelé le Sentier de Probation. Avant que l'occultiste puisse sagement manipuler la matière du système solaire, il doit être devenu maître des lois qui gouvernent le microcosme, et bien qu'il soit naturellement sur le sentier occulte, il doit encore trouver **[2@149]** le Dieu à l'intérieur de son être avant qu'il puisse s'aventurer avec certitude sur le sentier de la loi occulte.

Le mystique cherche à travailler de l'émotionnel à l'intuitionnel et de là, à la Monade ou Esprit. L'occultiste travaille du physique au mental et de là, à l'Atma ou Esprit. L'un emploie la ligne de l'amour ; l'autre celle de la volonté. Le mystique échouera dans le dessein de son être, celui de l'amour dans l'action, à moins qu'il ne coordonne le tout par l'emploi de la volonté intelligente. C'est pourquoi il doit devenir l'occultiste.

De même l'occultiste échoue et devient seulement un représentant égoïste du pouvoir travaillant par l'intelligence, à moins qu'il ne trouve un but pour cette volonté et cette connaissance, par la stimulation d'un amour qui lui donnera un mobile suffisant pour tout ce qu'il recherche.

J'ai essayé de vous rendre claire la distinction entre ces deux groupes, car l'importance de ce sujet est grande dans l'étude de la méditation. La forme employée par les deux genres est totalement différente et très intéressante pour le clairvoyant.

La forme mystique

L'expression "la forme mystique" est presque une observation paradoxale car le mystique, laissé à lui-même, élimine complètement la forme. Il se concentre sur le Dieu intérieur, méditant sur ce centre intérieur de conscience ; il cherche à relier ce centre avec d'autres centres, tels que son Maître ou quelque saint, ou même avec le Logos suprême Lui-même, et à s'élever par la *ligne de vie* ne portant aucune attention aux formes environnantes. Il travaille sur le sentier du feu. "Notre **[2@150]** Dieu est un feu dévorant" est pour lui un positif état de fait et de vérité réalisée. Il s'élève de feu en feu, et avec les réalisations progressives du Feu intérieur, jusqu'à ce qu'il atteigne le feu de l'univers. La seule forme que le mystique pourrait utiliser serait une échelle de feu ou une croix de feu par laquelle il élèverait sa conscience au point désiré. Il se concentre davantage sur les choses abstraites et sur les attributs que sur les aspects, et davantage sur le côté vie que sur les choses concrètes. Il aspire, il brûle, il harmonise, il aime et il travaille à travers la dévotion. Il médite en s'efforçant d'éliminer complètement le mental concret et aspire à s'élancer du plan des émotions à celui de l'intuition.

Il a les défauts de son type ; rêveur, visionnaire, non-pratique, émotionnel, et manquant de cette qualité mentale que nous appelons la

discrimination. Il est intuitif, enclin au martyre et au sacrifice personnel. Avant qu'il puisse atteindre son but et prendre une initiation, il doit faire trois choses :

Premièrement, par la méditation, soumettre sa nature entière à la règle ; apprendre à construire les formes et de là, en connaître la valeur.

Deuxièmement, développer l'appréciation du concret et déterminer clairement dans le schéma des choses, le rôle des formes diverses à travers lesquelles la vie, qu'il aime tant, doit se manifester. Il lui faut travailler son corps mental et lui procurer des faits précis, avant de pouvoir aller plus loin.

Troisièmement, comprendre par l'étude intelligente du microcosme, son petit système esprit-matière, la double valeur du macrocosme.

Au lieu de connaître seulement *le feu qui détruit*, il doit comprendre et travailler par le *feu qui construit*, qui amalgame et développe la forme. Par la méditation, il doit apprendre le triple emploi du Feu. Cette dernière phrase est réellement importante et je cherche à l'accentuer. **[2@151]**

10 août 1920.

La forme occulte

Il y a deux jours, nous avons étudié la méthode par laquelle le mystique parvient à l'union, et esquissé très brièvement le sentier par lequel il entreprend d'atteindre son but. Aujourd'hui, nous ébaucherons rapidement la direction suivie par l'occultiste et sa forme de méditation, la mettant en contraste avec celle du mystique et indiquant ensuite comment les deux doivent s'unir et comment leurs éléments individuels doivent être fusionnés en un.

La ligne de *la forme* est, pour l'occultiste, la ligne de moindre résistance et en passant je pourrais intercaler ici une pensée. Le fait étant admis, nous pouvons considérer avec certitude ce temps actuel comme propice à un rapide développement de la connaissance occulte, et à l'apparition de quelques véritables occultistes. Par l'entrée du septième rayon, le Rayon de la Forme ou du Rituel, la découverte du sentier occulte

et l'assimilation du savoir occulte sont puissamment facilitées. L'occultiste est d'abord plus occupé par la forme à travers laquelle la Déité se manifeste que par la Déité Elle-même, et c'est ici que la différence fondamentale entre les deux catégories apparaît d'abord. Le mystique élimine ou entreprend de surpasser le mental dans son processus de la découverte du Soi. Par son intérêt intelligent pour les formes qui voilent le Soi, et par l'emploi du *principe du mental* sur ses deux niveaux, l'occultiste arrive au même point. Il reconnaît les enveloppes qui voilent. Il s'applique à l'étude des lois qui régissent le système solaire manifesté. Il se concentre sur l'objectif, et dans ses premières années dédaigne de temps en temps la valeur du subjectif. Il parvient finalement à la vie centrale par l'élimination d'une enveloppe après l'autre, par la connaissance consciente et le contrôle. Il médite sur la forme jusqu'à ce que la forme soit perdue de vue et le créateur de la forme devient alors tout en tout. **[2@152]**

Comme le mystique, il a trois choses à faire :

1. Il doit apprendre la loi et l'appliquer à lui-même. Sa méthode est celle de la rigide self-discipline (discipline de soi), ce qui est nécessaire car les dangers menaçant l'occultiste ne sont pas les mêmes que ceux du mystique. L'orgueil, l'égoïsme et un maniement de la loi venant de la curiosité ou du désir de pouvoir doivent être consumés avant que les secrets du Sentier puissent être, en sécurité, confiés à sa garde.

2. Dans la méditation et à travers la forme édifiée, il doit se concentrer sur la vie intérieure ; rechercher le feu ardent intérieur qui illumine toutes les formes qui voilent la vie divine.

3. Par l'étude scientifique du macrocosme, "le royaume du Dieu extérieur", l'occultiste doit atteindre un point où il établit ce royaume au-dedans de lui.

C'est donc ici le point de fusion du mystique et de l'occultiste. C'est ici que leurs sentiers deviennent un. J'ai déjà parlé dans cette lettre de l'intérêt pour le clairvoyant de noter la différence entre les formes construites par le mystique et par l'occultiste dans la méditation. Je pourrais aborder quelques-unes de ces différences pour votre intérêt, bien que jusqu'à ce que de telles visions soient vôtres, ceci ne peut représenter pour vous que des mots.

Les Formes Occultes et Mystiques vues par clairvoyance

Le mystique qui médite construit devant et autour de lui une ébauche nébuleuse, rudimentaire et nuageuse, de telle façon qu'il constitue lui-même le centre de cette forme. Fréquemment, suivant l'orientation de son mental, le noyau de la forme peut représenter quelque symbole favori, tels qu'une croix, un autel, ou même l'image qu'il se fait de l'un des Grands Etres. Cette forme sera entourée de nuages de dévotion, et vibrera avec des flots de couleurs indiquant l'aspiration, l'amour et le désir ardent. Les couleurs édifiées sont d'une **[2@153]** pureté et d'une clarté remarquables et s'élèvent jusqu'à une grande hauteur. La densité et la beauté des nuages se manifesteront selon la faculté d'aspiration et d'amour de l'homme. L'exactitude du symbole ou de l'image intérieure autour desquels se répandent les nuages de couleurs se manifesteront suivant la stabilité de son tempérament.

Les formes construites par l'homme ayant une orientation occulte de pensée et dont le mental domine seront géométriques avec des contours clairs et plutôt rigides. La forme sera plus soigneusement construite, et l'homme avancera dans la méditation avec plus de soin et d'exactitude. Il manifestera, si je peux l'exprimer ainsi, une certaine fierté dans la manipulation du matériel apporté pour l'édification de la forme. La matière du plan mental sera plus évidente, et bien que certains nuages de matière émotionnelle puissent être ajoutés à l'ensemble, la matière du plan émotionnel deviendra d'importance secondaire. Les couleurs employées peuvent être d'égale clarté, mais elles sont réparties avec une intention spécifique, et la forme se détachant nettement n'est pas perdue dans la vague montante des couleurs émotionnelles, comme la forme mystique est sujette à l'être.

Plus tard, quand l'homme aura atteint un point de développement élargi et qu'il sera devenu à la fois un occultiste et un mystique, les formes construites réuniront les deux conditions et deviendront d'une rare beauté.

Ceci suffirait pour aujourd'hui, mais j'aimerais esquisser pour vous les idées qui devront être révélées plus tard. Nous traiterons donc de l'emploi des formes pour atteindre des résultats spécifiques, et bien que n'ayant pas l'intention de donner ou d'esquisser de telles formes, je désire les grouper pour vous afin que plus tard, quand l'Instructeur marchera parmi les hommes, Il puisse trouver des étudiants partout prêts à comprendre.

1. Les formes employées dans le travail sur les trois corps.
2. Les formes sur certains rayons.
3. Les formes employées dans la guérison.
4. Les mantrams.
5. Les formes employées dans un des trois départements : **[2@154]**
    a. Le Département du Manou.
    b. Le Département de l'Instructeur du Monde ou le Christ.
    c. Le Département du Seigneur de la Civilisation.
6. Les formes pour appeler les élémentals.
7. Les formes pour contacter les dévas.
8. Les formes spéciales apparentées avec le Feu.

11 août 1920.

... Les périodes de faiblesse physique sont seulement importantes en démontrant pour le travailleur l'absolue nécessité de construire un corps robuste avant de pouvoir accomplir bien des choses, ainsi que l'importance d'une bonne santé avant que le disciple puisse avancer sur le sentier. Nous ne pouvons pas permettre à ceux que nous enseignons de faire certaines choses, ni les instruire dans certaines voies sans que leurs véhicules physiques soient en bonne forme, sans que le handicap de mauvaise santé soit pratiquement négligeable, et le karma de trouble accidentel presque complètement obvié dans la vie personnelle. Le karma national ou de groupe compromet parfois un étudiant et peut bouleverser les plans, mais ceci est inévitable et peut rarement être annulé.

3. L'emploi de formes spécifiques pour des buts spécifiques

Nous nous sommes davantage occupés jusqu'ici des aspects personnels de la méditation, et nous avons considéré les deux genres qui sont pratiquement universels et fondamentaux, ayant étudié brièvement (a)

la Méditation suivie par le mystique et (b) la Méditation poursuivie par l'occultiste.

Nous avons largement généralisé, sans entrer d'aucune façon dans des particularités, ce qui n'est à ce stade ni désirable **[2@155]** ni opportun. Cependant, lorsque à un certain point dans la méditation, l'étudiant a fait les progrès désirés, parcouru certains stades spécifiques et atteint certains objectifs, ces acquisitions peuvent être vérifiées par un examen du corps causal de l'élève ; quand une vie de droiture commence à être établie, que ni les troubles ni les attaques ne peuvent facilement bouleverser ou détruire, l'Instructeur peut communiquer à l'étudiant sérieux les instructions par lesquelles il peut construire dans la substance mentale et sous des règles déterminées, des formes qui conduiront à des actions et réactions spécifiques. Ces formes seront graduellement communiquées, et parfois (spécialement au début) il se peut que l'étudiant n'ait pas la moindre conscience des résultats accomplis. Il obéira aux ordres, énoncera les mots communiqués, ou travaillera par les formules esquissées, et les résultats atteints peuvent faire leur travail, même si l'étudiant demeure inconscient du fait. Plus tard, spécialement après l'initiation, quand les facultés plus subtiles entrent en activité, et que les centres tournent dans l'ordre de la quatrième dimension, il peut devenir conscient des effets de sa méditation sur les plans émotionnel et mental.

Les résultats ne nous concernent jamais. La stricte obéissance à la loi et la ferme adhésion aux règles établies, ainsi qu'une action habilement dirigée constituent la part du sage étudiant. Alors les effets sont certains, et n'entraînent pas de karma avec eux... Reprenons chacune des formes dans l'ordre, mais j'aimerais d'abord donner un avertissement. Je n'ai pas l'intention d'esquisser des formes ou de donner des instructions spécifiques indiquant comment les résultats exposés peuvent être obtenus. Ce sera fait plus tard, mais il n'est pas possible d'en fixer le moment. Tant de choses dépendent du travail qui sera réalisé pendant les sept prochaines années, ou du karma de groupe, ainsi que des progrès réalisés non seulement par la hiérarchie humaine, mais aussi par l'évolution des dévas ou des anges. Le secret de tout cela réside dans le **[2@156]** septième Rayon Cérémoniel, et l'heure du prochain pas en avant sera donnée par le septième Logos Planétaire, travaillant conjointement avec trois Grands Seigneurs, spécialement avec Celui du troisième département.

Les Formes employées dans le travail sur les trois corps

Ces formes seront les premières révélées et déjà, dans les différentes méditations préconisées par les Guides avisés de la race, vous avez des aperçus des bases mineures désignées pour travailler sur le *mental inférieur*. Ces formes seront basées sur le besoin spécial de l'un des corps, et par la manipulation de la matière, chercheront à construire ce qui est nécessaire pour combler le vide et suppléer ainsi à cette déficience. Cette manipulation commencera d'abord sur la matière éthérique du corps physique par les formes du souffle (respiration et inspiration), et par certains courants rythmiques établis sur le plan mental, et amenés de là vers les éthers inférieurs. Le corps éthérique sera ainsi fortifié, purifié, épuré et réordonné. Bien des maladies du corps physique ont l'origine dans le corps éthérique et ce sera un objet d'attention à une date aussi rapprochée que possible.

Le corps émotionnel sera également traité par des formes spéciales, et quand l'étudiant aura énergiquement cultivé la qualité de discrimination en l'employant comme un agent de travail dans sa vie, ces formes seront alors progressivement communiquées. Mais, jusqu'à ce qu'il puisse quelque peu distinguer entre l'irréel et le réel, et jusqu'à ce que son sens des proportions soit sagement ajusté, le plan émotionnel devrait constituer pour lui un champ de bataille et non un champ d'expérimentation. Expliquons le genre de travail qu'accompliront ces formes œuvrant dans la matière émotionnelle. Le but de l'étudiant qui foule le Sentier est de construire un corps émotionnel composé de matière des sous-plans supérieurs, afin qu'il soit clair et sensitif, qu'il constitue un transmetteur juste **[2@157]** et précis, et soit caractérisé par une vibration stable, un mouvement fermement rythmé et non sujet à des troubles violents et à des effets émotionnels indisciplinés. Quand l'idéalisme est élevé, quand le pourcentage de la matière des deux sous-plans supérieurs approche quelque peu du chiffre désiré, et quand l'étudiant reconnaît pratiquement en toutes circonstances qu'il n'est pas ses véhicules, mais qu'il est en vérité l'Habitant divin au-dedans d'eux, certaines choses lui seront alors communiquées qui, soigneusement poursuivies, accompliront deux choses.

Elles agiront directement sur son corps émotionnel, chassant au dehors la matière inférieure ou étrangère en stabilisant sa vibration.

Elles construiront dans la matière émotionnelle un corps ou une forme qu'il pourra utiliser pour un certain travail et employer comme son agent, pour atteindre certains résultats qui constitueront une partie de la purification et du travail constructif du corps émotionnel. Ceci est tout ce qui peut être dit, mais servira à montrer le genre de la forme désirée.

Les Formes des Rayons

C'est un vaste sujet profondément intéressant qui peut seulement être indiqué en termes généraux. Certaines formes édifiées sur l'aspect numérique de rayons divers sont spécialement la qualité de ces rayons exprimant leur signification géométrique, et démontrant leur place dans le système. Certaines de ces formes étant sur les rayons concrets ou rayons constructeurs constituent la ligne de moindre résistance pour l'occultiste, alors que d'autres formes sur les rayons abstraits ou d'attributs sont plus facilement suivies par le mystique.

Ces formes ont trois objectifs :

a. Elles mettent l'étudiant en contact direct avec son propre rayon, soit le rayon égoïque ou celui de la personnalité.

b. Elles le relient avec son groupe sur les plans intérieurs, soit le groupe de serviteurs, le groupe d'aides invisibles, ou plus tard son groupe égoïque. **[2@158]**

c. Elles tendent à fusionner les sentiers occultes et mystiques dans la vie de l'étudiant. S'il se trouve sur le sentier mystique, il travaillera aux formes sur les Rayons d'Aspect et développera ainsi la connaissance du côté concret de la Nature, ce côté qui travaille sous la loi. Vous pouvez renverser le cas pour l'homme de tendance occulte, jusqu'au moment où les sentiers fusionneront et où toutes les formes seront semblables pour l'Initié. Vous devez vous rappeler qu'à ce point de fusion, un homme travaille toujours en premier lieu sur son propre rayon quand il a transcendé la personnalité et trouvé la note égoïque. Il manipule alors la matière de son rayon et travaille à travers ses formes de rayons avec leurs six formes, représentant les sous-rayons, jusqu'à ce qu'il soit adepte et connaisse le secret de la synthèse. Ces formes sont enseignées à l'étudiant par l'Instructeur.

Vous trouverez que j'ai peu communiqué sur ce sujet, cependant si vous réfléchissez sur ce que j'en ai donné, il y est contenu beaucoup d'indications. Cela peut apporter à ceux qui l'assimileront sagement la clé qu'ils cherchent pour leur prochain pas. J'en reparlerai et le développerai quelque peu quand nous nous occuperons de la question d'accès aux Maîtres par la méditation.

Les formes employées dans la guérison

Nous devons maintenant aborder ces formes, nous rappelant d'abord qu'elles seront nécessairement réparties en trois groupes contenant chacun plusieurs chapitres subsidiaires.

a. Les formes employées dans la guérison physique

Vous seriez surpris de voir combien ces formes sont rarement requises, et combien elles sont donc peu nombreuses. La raison en est que très peu des troubles du corps physique dense proviennent de ce corps lui-même. Une petite quantité résulte directement du corps éthérique, mais à ce stade d'évolution la plupart des troubles viennent du corps émotionnel, et le reste du corps mental. Nous pourrions généraliser et dire que : **[2@159]**

25 % des maladies héritées de la chair proviennent du corps éthérique.

25 % du corps mental.

50 % trouvent leur origine dans le corps émotionnel.

C'est pourquoi, bien que des accidents puissent survenir et mener à un désastre physique inattendu pour lesquels des formes de guérison peuvent être données, l'étudiant avisé comprendra que les formes qui affectent le corps éthérique peuvent constituer le point de départ. Ces formes édifiées dans la méditation agiront directement sur les canaux praniques qui construisent la structure de l'éthérique, ce tissu compliqué qui a sa contrepartie dans le système circulatoire du corps physique dense. Il est actuellement le siège de bien des maux, soit directement, ou par des causes provenant du plan émotionnel et réagissant sur l'éthérique.

b. les formes pour la guérison du corps émotionnel

Comme il a été dit précédemment, bien des maladies présentes sont dues principalement à trois causes du corps émotionnel. Je veux les signaler, mais je ne donnerai que des indications générales.

Emotions violentes et vibrations instables

Si l'on s'y abandonne, l'effet est destructeur et réagit sur le système nerveux. Réprimées et empêchées, l'effet en est également dangereux et aboutit à une condition maladive du foie, à des attaques de bile, à des poisons qui engendrés dans l'organisme trouvent leur issue dans certains cas d'empoisonnement septique, des maladies de peau et des formes d'anémie.

La peur et les pressentiments, l'anxiété et le désespoir

Ces genres d'émotions, qui sont si communs, ont un effet généralement débilitant sur l'organisme, amenant à une perte de vitalité, à une action apathique des organes, et à de nombreuses formes de maladies mal connues du système nerveux, du cerveau et de l'épine dorsale. **[2@160]**

Les émotions sexuelles

Celles-ci couvrent une très large série d'émotions s'étendant de la répression de l'émotion sexuelle qui commence maintenant à être étudiée par nos psychologues, à l'immonde émotion criminelle qui trouve son expression dans les violentes orgies et la licence.

Sous tous ces titres de nombreux points peuvent être groupés, mais comme je n'écris pas de lettres sur la guérison mais sur la méditation, je ne dois pas m'étendre davantage.

Dans les formes employées pour ces trois cas, l'attention sera étendue à la cause du trouble, au plan duquel elle est originaire, et aux effets produits sur les corps ou le corps inférieur. Selon les formes assignées, différents buts peuvent être envisagés. Quand, par exemple, le trouble est basé sur l'émotion réprimée, l'effet de la forme (quand elle est justement

suivie) sera de transmuer l'émotion et de la réorienter vers le haut. Quand par un juste emploi, le corps émotionnel est dégagé de la congestion émotionnelle, les forces vitales de l'Ego et de la vie pranique partout disponibles seront libérées. Elles pourront alors circuler avec facilité, nettoyant le système entier et dégageant tous les organes qui subissaient la congestion intérieure.

c. Les formes pour la guérison mentale

Pour la majorité d'entre vous elles seront beaucoup plus obscures, et en effet le trouble mental est de loin plus difficile à guérir que les deux autres. Ceci est dû à deux causes, dont l'une est que notre race n'est pas encore polarisée dans le corps mental. Il est toujours beaucoup plus facile de contacter et de traiter un corps quand il est le siège du centre de conscience. De plus, le corps émotionnel étant plus fluidique est plus facilement impressionné. Je ne peux pas m'étendre aujourd'hui sur les troubles du corps mental, sauf pour indiquer que ces causes peuvent surgir du corps mental lui-même en tant qu'un héritage karmique, ou avoir leur origine sur le plan émotionnel et trouver leur voie de retour dans le corps mental.

Par exemple, si une personne est prédisposée à certains **[2@161]** troubles émotionnels, leur persistance peut provoquer une vibration analogue dans le corps mental. Cette vibration peut alors devenir pratiquement permanente et par l'interaction de ces deux corps, un trouble grave peut être provoqué. Ce trouble peut aller de la simple amertume générale de la Personnalité, si bien que l'homme est reconnu comme un individu malheureux et déplaisant, jusqu'à la maladie cérébrale bien déterminée se manifestant en aliénation mentale (folie), tumeurs du cerveau et cancer de la tête.

Pour tous ces troubles, des formes de méditation peuvent être trouvées qui, si elles sont suivies à temps, les dissiperont finalement. Le fait principal à être saisi ici est que c'est seulement quand l'étudiant a une appréciation intelligente du trouble, ou des troubles dont il est affecté, que c'est seulement quand il est capable de suivre consciencieusement les formules communiquées et seulement quand son but est désintéressé, que ces formes lui seront confiées. Quand son objectif est de s'équiper pour le service, quand il vise seulement à l'acquisition de véhicules sains pour la

meilleure exécution du plan des Grands Etres, et quand il ne désire pas se soustraire à la maladie pour son bénéfice personnel, alors seulement les formules fonctionneront en relation avec la conscience égoïque.

Le flux descendant de vie du Dieu intérieur donne des véhicules sains, si bien que c'est seulement quand la Personnalité commence à être fusionnée avec l'Ego et que la polarisation est transférée de l'inférieur au supérieur, que le travail devient possible. Ce moment est maintenant proche pour beaucoup, et des progrès dans la nouvelle école médicale, basée sur la pensée, peuvent être attendus. Les formes dans la méditation ne sont que des formes dans la matière de la pensée, de sorte qu'il vous apparaîtra qu'un commencement général a été fait.

Je donne une suggestion de plus sur cette question. C'est à travers les différents centres du corps, ces sept centres avec **[2@162]** lesquels l'étudiant doit travailler, que viendra le pouvoir de guérir le centre physique correspondant. A mesure que les centres seront vitalisés, certains effets physiques seront démontrables, et dans des formes spécifiques, ce travail sur et par les centres aura pour résultats de projeter la lumière sur le sujet obscur de la guérison par les corps subtils.

20 août 1920.

Les formes mantriques

Nous devons aujourd'hui continuer la discussion sur les formes qui seront un jour employées communément parmi les étudiants de la méditation occulte. Nous avons parlé de trois de ces formes, et cinq autres restent à traiter.

Les formes mantriques sont des groupes de phrases, de mots et de sons qui, par l'effet rythmique, atteignent à des résultats qui ne seraient pas possibles sans eux. Ces formes mantriques sont trop nombreuses pour être étudiées ici ; il est suffisant d'indiquer quelque peu les types de mantrams qui seront employés à ce sujet, ou sont maintenant utilisés par ceux qui ont le privilège de le faire.

Il existe des formes mantriques entièrement basées sur le Mot Sacré. Celles-ci rythmiquement énoncées et sur certains tons, atteignent à certains

résultats tels que l'appel aux anges protecteurs ; elles conduisent à certains effets, soit objectifs ou subjectifs. Ces formes ou mantrams sont beaucoup plus employées parmi les orientaux et dans les religions orientales qu'actuellement parmi les occidentaux. Lorsque le pouvoir du son sera mieux compris et ses effets étudiés, ces mantrams seront adoptés dans l'occident.

Quelques-uns d'entre eux sont très anciens, et quand ils sont énoncés en Sanscrit original, ils ont des effets incroyablement **[2@163]** puissants. D'une telle puissance qu'il ne *leur* est pas permis d'être connus par l'étudiant moyen, et ils sont seulement communiqués oralement pendant la préparation à l'initiation.

Une petite quantité de mantrams vraiment ésotériques existe dans le Sensa original et sont restés dans le savoir de la Confrérie depuis les premiers jours de la fondation de la Hiérarchie. Ils furent apportés par les Seigneurs de la Flamme quand Ils vinrent sur la terre et il y en a seulement trente-cinq. Ils constituent la *clé* qui révèle les mystères de chaque sous-plan sur les cinq plans de l'évolution humaine. L'adepte est instruit quant à leur utilisation et peut les employer à l'endroit juste et sous réserve de certaines conditions.

Ils sont les plus puissants sur notre planète et leurs effets portent loin. Comme vous le savez, chaque vibration d'un plan répond à une tonalité et à une note différente, sa matière est influencée et son courant dirigé par le son de certains mots d'une manière spécifique et dans une tonalité spécifique. Par cette résonance, l'adepte entre dans la conscience de ce plan et de tout ce qu'il contient. Dans n'importe quelle langue, les mantrams sont basés sur ces mots, même si ces mots en sont si différents qu'ils sont devenus pratiquement inutilisables.

Certains de ces mantrams originaux sont chantés à l'unisson par la Fraternité dans les grandes occasions, ou quand le pouvoir réuni de la Loge est demandé pour accomplir les buts désirés. Les grands événements sont inaugurés par le son de leur note-clé, par l'emploi des mots appropriés ; chaque race-racine possède son accord mantrique connu de ceux qui travaillent avec les races.

Comme vous le savez, il y a de plus certains mantrams en Sanscrit qui sont employés dans la méditation par des étudiants qui demandent

l'attention d'un Maître. Ces mantrams sont communiqués à Leurs disciples, et par leur intermédiaire l'attention du Maître est attirée et Son assistance réclamée. **[2@164]**

D'autres formules plus importantes sont quelquefois communiquées par lesquelles les trois Grands Seigneurs peuvent être contactés et Leur attention attirée dans une direction particulière.

Quand un mantram est justement énoncé, il crée dans la matière un vide ressemblant à un passage. Ce tunnel s'établit entre celui qui émet et celui qui est atteint par le son. Là est alors formé un canal direct de communication. Vous voyez donc pourquoi ces formes sont si soigneusement protégées, que les mots et les clés sont cachés, car de leur emploi aveugle résulterait un désastre. Un certain point dans l'évolution doit être atteint et une similitude de vibration quelque peu acquise, avant qu'il soit accordé à l'étudiant le privilège d'être le gardien d'un mantram par lequel il peut appeler son Maître.

Il y a aussi sept mantrams qui sont connus des trois Grands Seigneurs et des Chefs de la Hiérarchie, par lesquels Ils peuvent appeler les sept Logoï Planétaires ou les sept "Esprits devant le Trône" comme ils sont nommés dans la Bible Chrétienne. Le mantram qui produit le contact avec le Logos de notre planète est aussi bien connu des adeptes. L'échelle est ainsi montée et les Mots sont émis, jusqu'à ce que nous arrivions au mantram de notre planète qui est basé sur le ton de la Terre, et qui exprime une phrase résumant notre évolution. Chaque planète a une note ou phrase de cette sorte, par laquelle ses guides peuvent contacter leur Logos Planétaire. Les sept Logoï possèdent Leur rituel ou forme par laquelle Ils peuvent communiquer avec le triple Seigneur du Système Solaire. Ceci est toujours fait quatre fois par an, ou quand en survient le besoin urgent.

Une fois par an, toute la Hiérarchie emploie un mantram composé qui crée un vide entre les membres les plus élevés et les plus bas de cette Hiérarchie ; et au-dessus, via les sept **[2@165]** Logoï Planétaires, vers le Logos Lui-même. Cela marque le moment du plus intense effort spirituel et de vitalisation de l'année, et ses effets se prolongent d'un bout à l'autre des mois intermédiaires. Son effet est cosmique et nous relie avec notre centre cosmique.

Les mantrams du Rayon : Chaque Rayon a ses propres formules et ses sons qui ont un effet vital sur les unités réunies sur ces rayons. L'effet de sa résonance par l'étudiant de la méditation est triple :

1. Il le relie et l'aligne avec son Soi supérieur ou Ego.
2. Il le met en contact avec son Maître, et par ce Maître, avec un des Grands Seigneurs dépendant du rayon.
3. Il l'unit à son groupe égoïque et lie le tout dans un ensemble composé vibrant à une seule note.

Ces mantrams constituent un des secrets des trois dernières initiations et ne peuvent pas être énoncés par l'étudiant avant ce moment là, sans permission, quoiqu'il puisse participer de temps en temps au chant du mantram sous la direction du Maître.

Les mantrams ou formules de mots chantés par les étudiants qui ont un effet direct sur un des trois corps : Ces mantrams, à un degré beaucoup plus déformé, sont déjà largement employés dans les services des corps religieux dans tous les pays. Une certaine lumière est communiquée sur ce sujet par le rituel de l'Eglise... Les mots de passe tels qu'ils sont utilisés dans la Maçonnerie, bien que pratiquement sans valeur maintenant, sont basés sur l'emploi des mantrams et un jour, quand il y aura un Chef Initié pour toutes ces organisations (telles que la Maçonnerie, les différentes sociétés ésotériques et les corps religieux), les anciens mantrams seront rendus au peuple dans leur forme pure. **[2@166]**

Il existe aussi des mantrams pour la guérison et pour le développement de certaines facultés psychiques. Quelques-uns ont un effet direct sur les centres du corps et seront utilisés plus tard sous la direction du Maître pour intensifier la vibration, pour provoquer le mouvement de la quatrième dimension, et pour la complète vivification des centres.

D'autres mantrams agissent encore sur le feu caché, mais j'en parlerai un peu plus tard. Il existe de nombreux livres orientaux sur ce sujet qui est si vaste, que je mets l'étudiant en garde contre une trop grande investigation, car cela ne constituerait pour le travailleur dans le monde qu'une perte de temps. J'ai parlé de ce sujet parce qu'aucun livre sur la méditation ne peut être complet sans se référer à ce qui remplacera un jour toute méditation préliminaire.

Quand la race aura atteint un certain point de développement, et quand le mental supérieur dominera davantage, ces mantrams occultes, exactement communiqués et justement énoncés, constitueront une partie du programme du mantram de son rayon, ajustant ainsi sa position dans le dessein du plan ; il la poursuivra avec le mantram qui appelle son Maître, et qui le mettra en rapport avec la Hiérarchie. Il commencera alors à méditer avec ses corps alignés et le vide ainsi formé pourra être alors utilisé comme un moyen de communication.

13 août 1920.

Les formes employées dans un des trois départements

Ce que j'ai à communiquer aujourd'hui est d'un très grand intérêt, car nous avons à nous occuper du sujet des formes employées dans les Départements du Manou, de l'Instructeur du Monde et du Mahachohan, le Seigneur de la Civilisation.

Dans la Hiérarchie, ces trois Départements représentent les trois aspects du Logos tel qu'il est manifesté dans le **[2@167]** système solaire, l'Aspect de Volonté ou Pouvoir, l'Aspect d'Amour-Sagesse (qui est l'aspect fondamental pour ce système) et l'Aspect d'Activité ou Intelligence. Par vos études, vous connaissez le travail entrepris par ces départements.

Le Manou manipule la matière et s'occupe de l'évolution de la forme, aussi bien du physique dense que de la forme d'un animal, d'un minéral, d'une fleur, d'un être humain ou d'une planète ; ou de la forme des races, des nations, des dévas ou d'autres évolutions.

Le Bodhisattva ou Instructeur du Monde, travaille avec la vie évoluant à l'intérieur de la forme, avec l'implantation des idées religieuses et le développement de concepts philosophiques, à la fois dans les individus et dans les races.

Le Mahachohan, qui synthétise les quatre rayons inférieurs, s'occupe du mental ou de l'intelligence et en collaboration avec Ses Frères, contrôle l'évolution du Mental par lequel l'Esprit ou Soi utilise la forme ou le Non Soi.

Le travail synthétique de ces trois Grands Seigneurs est d'une importance inconcevable. Forme, Vie, Intelligence ; Matière, Esprit, Mental ; Prakriti, Purusha, Manas ; sont les trois lignes de développement, et leur synthèse produit la perfection.

Chacune de ces trois lignes travaille à travers les formules ou par la série des formes qui, par des pas gradués, met l'homme employant la forme en contact avec la ligne particulière d'évolution représentée par le Chef de cette ligne.

... Ce que je cherche à révéler ici concerne les trois lignes claires par lesquelles un homme peut s'élever vers le Logos, et trouver l'union avec le *Soi* du Système Solaire. Il peut s'élever par la ligne du Manou, il peut y parvenir à travers la ligne du Bodhisattva, ou il peut atteindre son but via le sentier du Mahachohan. Mais notez spécialement que sur cette planète, le Seigneur d'Amour et de Pouvoir, le premier Kumara, constitue **[2@168]** le point focal pour les trois départements. Il est l'unique Initiateur, et si un homme travaille sur la ligne du pouvoir, sur la ligne de l'amour, ou sur celle de l'intelligence, il doit finalement trouver son but sur le Rayon de synthèse d'Amour et de Sagesse. Il doit *être* l'amour, et le manifester mais ce peut être l'amour travaillant à travers le pouvoir, ce peut être l'amour dans l'harmonie, ou l'amour travaillant à travers la connaissance, à travers le cérémonial ou dévotion, ou ce peut être amour et sagesse tout court fusionnant tous les autres. L'amour fût la source, l'amour est le but et la méthode d'accomplissement.

14 août 1920.

Les trois lignes d'approche

Ainsi que vous le noterez (en continuation de ce que nous avons étudié hier) il existe trois lignes directes de contact entre le supérieur et l'inférieur, trouvant toutes leur point focal à travers le même Initiateur, et toutes en même temps, entièrement distinctes dans leur méthode d'approche. Si cela est compris, il apparaîtra que chaque méthode procure à l'homme (dont la note égoïque est une des trois, ou un département de la troisième) la ligne de moindre résistance et le sentier par lequel il peut le plus facilement s'approcher de l'Ultime. C'est fondamentalement une

question en rapport avec différents états de conscience, et c'est ici que les Grands Etres assistent si puissamment l'étudiant.

Par la méditation ajustée avec la ligne désirée, l'étudiant peut contrôler pas à pas les divers états intermédiaires qui se trouvent entre lui et son but. Il s'élève au moyen de différents points focaux de force. Ces points focaux peuvent être son Soi supérieur ; ils peuvent être son Maître ; ils peuvent être un idéal... Mais ils sont seulement des pas sur l'échelle, par où les expansions de conscience sont atteintes et l'homme devient capable d'étendre la périphérie de sa conscience, jusqu'à ce que graduellement il embrasse tout, qu'il se fonde enfin avec la Monade, et plus tard avec le Soi de Tout, le Logos Lui-même. **[2@169]** En vue d'éclaircissement et afin de satisfaire le désir de différenciation par le mental concret, ces trois départements sont dépeints comme étant distincts et séparés l'un de l'autre, bien qu'ayant leurs points de contact. En réalité, indépendamment de l'illusion toujours créée par le mental, les trois sont un, et les sept ne sont que des parties fusionnées d'un tout synthétique. Ils sont tous entrelacés et entremêlés. Les trois départements ne sont que des parties nécessaires d'une organisation unique sur laquelle règne le Seigneur du Monde.

Ils ne sont que les pouvoirs exécutifs par lesquels les affaires de notre planète sont traitées. Chaque fonction dépend des autres et tout l'ensemble du travail est accompli dans la plus étroite collaboration. L'homme qui se trouve sur une ligne doit se rappeler que tôt ou tard et avant d'atteindre à la perfection, il lui faut réaliser la synthèse avec le tout. Il doit comprendre ceci comme un fait surpassant toutes questions et non comme un simple concept mental. Dans sa méditation il parviendra finalement à un point où cette réalisation de l'unité essentielle deviendra la sienne, et il se reconnaîtra lui-même comme un fragment d'un plus vaste tout.

Dans ces trois départements, la méthode d'approche vers le Chef du Département est la méditation, et les moyens par lesquels l'étudiant se met en rapport avec la Vie essentielle de ce département (c'est entièrement une question de termes) sont différents. La vie à l'intérieur de la forme se manifeste comme résultat de la méditation dans trois voies différentes. Les résultats de la méditation, démontrés en termes de caractère si je peux l'exprimer ainsi, sont réellement les mêmes aspects de manifestation sous différents termes ou conditions. Laissez-moi les classer pour vous :

La ligne du Manou

Force, Puissance, Pouvoir pour gouverner. **[2@170]**

La ligne du Bodhisattva.

Magnétisme, Attraction, Guérison.

La ligne du Mahachohan.

Electricité, Synthèse, Organisation.

Je cherche à montrer ici que, dans la vie de l'étudiant de la méditation, l'effet sera sur une de ces trois lignes ; comme énoncé ci-dessus, bien que naturellement coloré et modifié par le rayon de sa personnalité, ainsi que par le point atteint dans l'évolution. Si vous étudiez les trois mots en rapport avec les trois lignes, vous trouverez qu'ils éclairent le sujet. Je ne cherche pas à développer le corps Mental, mais à former l'intuition.

Ces mots démontrent la loi travaillant à travers les trois groupes, et l'élaboration dans l'expression active dans les trois mondes de la juste poursuite de la ligne désirée. Chaque ligne possède ses formes spécifiques par lesquelles ces résultats sont obtenus. Le temps arrive où les rudiments de ces formes (les premières formules fondamentales) seront donnés aux étudiants estimés prêts et qui ont fait le travail préliminaire nécessaire.

1. La ligne du Manou

Nous pouvons indiquer ici quelque peu la méthode approximative et établir certaines règles qui serviront à éclaircir la question quand le temps sera venu.

Cette première ligne est spécialement la ligne du gouvernement, du développement racial, du travail, dans et avec la matière de toutes les formes sur tous les plans de l'évolution humaine. Comme je l'ai déjà dit, c'est la ligne de l'occultisme. Elle s'appuie sur la méthode Hiérarchique, elle exprime l'autocratie divine, et c'est la ligne par laquelle notre Logos Solaire impose Sa Volonté aux hommes. Elle est étroitement reliée aux Seigneurs du Karma et c'est par le département du Manou que la Loi de Cause à Effet est régie. Les quatre Seigneurs du Karma travaillent étroitement avec le Manou car Ils imposent la Loi, et Ils manipulent les

formes des hommes, des continents, des races et des nations afin que la loi puisse être dûment **[2@171]** appliquée.

C'est pourquoi l'homme qui, par la méditation, entreprend de contacter ces pouvoirs, s'élève par ces moyens vers l'union et atteint la conscience de l'aspect Volonté, travaillant sous une série de règles, s'élevant de point en point sous les formes requises en méditant toujours sur la Loi et ses effets. Il cherche à comprendre, il discrimine et étudie ; il s'occupe du concret et de sa fonction dans le plan divin. Il admet le fait de la vie intérieure, mais concentre d'abord son attention sur sa méthode et sa forme de manifestation. Les règles fondamentales d'expression et de gouvernement retiennent son attention. En étudiant les règles et les lois, et en essayant de les comprendre, il contacte nécessairement Celui Qui Gouverne. L'homme s'élève alors de stade en stade, du dirigeant du microcosme dans les trois mondes vers le groupe égoïque et son point focal, un Maître ; du dirigeant du groupe il s'élève vers le Manou, le Gouverneur du département dans lequel il a sa place, de là vers le Gouverneur du Monde, plus tard vers le Logos Planétaire, et de là enfin vers le Logos Solaire.

2. La ligne du Bodhisattva

C'est la ligne de la religion, de la philosophie et du développement de la vie intérieure. Elle est en rapport avec la conscience dans la forme, plus qu'avec la forme elle-même. C'est la ligne de moindre résistance pour la majorité. Elle exprime l'aspect sagesse du Logos, et c'est la ligne par laquelle Son amour est manifesté dans une façon prédominante. Le système solaire étant en lui-même une expression directe du Logos, et de Son aspect amour, tout dans la manifestation est basé sur cela ; l'amour dans l'autorité, l'amour abondant, l'amour en activité. Mais dans cette seconde ligne, la manifestation ci-dessus est suprême et absorbera finalement toutes les autres.

L'homme qui médite sur cette voie cherche toujours à pénétrer dans la conscience de tout ce qui respire, et par des expansions de conscience graduelles à parvenir finalement à **[2@172]** la Toute-Conscience et à pénétrer dans la vie de l'Etre suprême. Il entre aussi dans la vie de tout, dans la Conscience Logoïque.

L'homme ne médite pas tellement sur la Loi que sur la vie qui est régie par cette Loi. Par l'amour il comprend, et par l'amour il se fusionne d'abord

avec son Ego, ensuite avec son Maître, après avec son groupe égoïque, et alors avec tous les groupes, jusqu'à ce que finalement il entre dans la conscience de la Déité elle-même.

3. La ligne du Mahachohan

C'est la ligne du mental ou de l'intelligence, du savoir et de la science. C'est la ligne du mental abstrait, et des idées archétypes. L'homme ne médite pas tellement sur la Loi, pas tellement sur la Vie, que sur leurs effets dans la manifestation et sur la raison du pourquoi. Sur cette quintuple ligne, l'homme demande toujours pourquoi, comment et où, cherchant à synthétiser, à comprendre et à réaliser les archétypes et les idéaux, comme des faits dans la manifestation. Il médite sur les idéaux tels qu'il les sent, il aspire à contacter le Mental Universel, à lui arracher ses secrets et à les exprimer. C'est la ligne d'organisation des affaires, celle aussi dans laquelle les artistes, les musiciens, les scientifiques et les travailleurs du monde ont leur place. Les Esprits d'Amour et d'Activité passent beaucoup de temps dans chacun de ces cinq départements avant d'avancer sur les lignes d'amour et de pouvoir.

Dans la méditation l'homme prend un certain idéal, une partie du plan divin, quelque phase de beauté et d'art, quelque problème scientifique ou racial, et en méditant sur ces points et par l'emploi du Mental inférieur, il découvre tout ce qui peut être connu et compris. Ayant alors accompli tout cela, il cherche à élever la conscience encore plus haut jusqu'à ce qu'il aborde la source de l'illumination et parvienne à la lumière et à l'information requises. **[2@173]**

Il s'élève en outre en entrant dans la conscience de ceux qui sont plus grands que lui, non tellement du point de vue de l'amour (comme dans la seconde ligne) que de l'admiration et de la joie pour ce qu'ils accomplissent, de la gratitude pour ce qu'ils ont donné au monde, et de la dévotion à la même idée qui les pousse à l'action.

Vous verrez donc combien l'étude, même la plus superficielle, des trois voies ci-dessus laisse apparaître que tous les fils des hommes parviennent à s'élever. Même ceux, si exposés à être méprisés, qui sont les travailleurs actifs du monde, peuvent de leur place et par leur dévotion aux idéaux de travail, de science, ou même d'organisation des affaires, être aussi avancés que les plus hautement considérés ; c'est-à-dire ceux qui

manifestent avec plus d'évidence l'aspect amour du Soi divin. N'oubliez pas que l'activité est aussi divine et aussi fondamentalement une manifestation du Père de Tous ; que l'amour dans le sacrifice, et même davantage que ce que nous connaissons actuellement comme pouvoir, car l'aspect pouvoir n'est pas encore compris par vous, et ne le sera que dans une manifestation plus lointaine.

14 août 1920.

Les formes employées pour appeler les dévas et les élémentals

En traitant les deux points que nous avons numérotés six et sept, nous pouvons les considérer comme un seul, car les mantrams et les formes employées pour contacter les dévas, les anges ou les constructeurs, et pour appeler les élémentals ou formes d'existences subhumaines, sont pratiquement les mêmes, et devront être considérés comme tels dans ces lettres.

Comme définition préliminaire, voyons d'abord très clairement en quoi réside la différence entre ces deux groupes.

Dans leur composition essentielle, les élémentals sont subhumains. Le fait qu'ils peuvent être contactés sur le plan émotionnel ne garantit pas qu'ils sont sur le sentier évolutionnaire. Ils sont au contraire sur le sentier de l'involution, sur **[2@174]** l'arc descendant. Ils se trouvent sur tous les plans, et les formes éthériques élémentales telles que les lutins et les gnomes sont bien connues. Ils peuvent être divisés approximativement en quatre groupes :

1. Les élémentals de la terre.
2. Les élémentals de l'eau.
3. Les élémentals de l'air.
4. Les élémentals du feu.

Si vous pouviez seulement le croire, ils sont l'essence des choses. Ils sont les choses élémentales du système solaire dans leurs quatre catégories

ainsi que nous les connaissons dans ce quatrième cycle sur la quatrième planète, la terre.

Les dévas se trouvent sur le sentier de l'évolution, sur la voie ascendante. Comme vous le savez, ils sont les Constructeurs du système, travaillant en rangs classés. Les dévas se trouvent sur le même rang que les Logoï Planétaires et les Gouverneurs des cinq plans de l'évolution humaine, ils tiennent un rang égal à celui d'un Maître de la septième Initiation. D'autres sont d'un développement analogue (le long de leur propre ligne) à un maître de la cinquième Initiation, et ils travaillent consciemment et volontairement avec les maîtres de la Hiérarchie occulte. Ils peuvent se trouver sur toutes sortes de catégories de moindre importance, en descendant vers les petits dévas constructeurs qui travaillent pratiquement et inconsciemment dans leurs groupes, bâtissant les nombreuses formes nécessaires à la vie évoluante.

Antérieurement à la dictée de ces lettres, vous avez reçu une communication se rapportant à l'invocation mantrique des élémentals et des dévas. L'information donnée était exacte, autant que cela était possible, et si vous le désirez, vous pouvez l'incorporer ici.

"La force dans l'évolution et la force dans l'involution sont deux choses différentes." Ceci est une affirmation préliminaire. **[2@175]** Dans l'une vous avez la destruction, la violence, les pouvoirs élémentaires aveugles au travail. Dans l'involution, ce sont les élémentals qui font le plus de travail, œuvrant aveuglément, contrôlés par les Bâtisseurs. Le travail est constructif, cohérent, faisant graduellement progresser ensemble : l'harmonie extraite de la discorde et la beauté extraite du chaos. Les règnes inférieurs des dévas travaillent, dirigés par les Grands Dévas Constructeurs, et tout avance vers le haut, dans une beauté ordonnée, de plan à plan, de système à système, d'univers à univers. C'est pourquoi, en étudiant les connaissances occultes, il est nécessaire de vous rappeler deux choses :

a. Vous contrôlez les forces élémentales.

b. Vous coopérez avec les dévas.

Dans un cas vous dominez, dans l'autre cas, vous entreprenez de participer au travail. Vous contrôlez par *l'aspect activité*, par l'action déterminée de certaines choses, par la préparation de certaines cérémonies

à travers lesquelles, par exemple, certaines forces peuvent jouer. C'est sur une petite échelle, une réplique de ce que le troisième Logos accomplit en créant le monde. Certaines activités eurent certains résultats. Plus tard, des révélations pourront être faites en ce qui concerne les rites et les cérémonies par lesquels vous pouvez être mis en contact avec les différents élémentals et les contrôler. Le Rayon Cérémoniel, entrant en incarnation à ce moment là, rendra les choses plus faciles dans cette voie particulière.

Les élémentals du Feu, les esprits de l'eau et les élémentals inférieurs peuvent être tous maîtrisés par les rites. Les rites sont de trois sortes :

1. Les rites protecteurs qui concernent votre propre protection.
2. Les rites d'appel, qui appellent et révèlent les élémentals.
3. Les rites qui les contrôlent et les dirigent quand ils sont **[2@176]** convoqués.

En travaillant avec les dévas, vous employez l'aspect *sagesse* ou *amour*, le second aspect du Logos, l'aspect constructeur. Vous les atteignez par l'amour et le désir, et votre premier pas quand vous êtes sur le sentier de l'évolution comme ils le sont, est de parvenir à les contacter, car vous devez travailler ensemble dans l'avenir pour la direction des forces élémentales et pour aider l'humanité. Ce n'est pas sans danger pour les êtres humains, pauvres ignorants que de se mêler avec les forces d'involution jusqu'à ce qu'ils soient reliés eux-mêmes avec les dévas par la pureté du caractère et la noblesse de l'âme.

A travers les rites et les cérémonies, vous pouvez saisir et atteindre les dévas, mais pas de la même façon ni pour la même raison que vous pouvez le faire avec les élémentals. Les dévas assistent (participent) aux cérémonies et ne sont pas assignés ; ils viennent comme vous le faites, pour obtenir le pouvoir. Quand vos vibrations sont assez pures, les cérémonies servent comme lieu commun... Je désire préciser en terminant que quand vous aurez appris à utiliser l'aspect activité dans le travail avec les pouvoirs involutionnaires, et l'aspect sagesse en coopérant avec les dévas, vous avancerez alors *ensemble*, en employant le premier aspect, celui de volonté ou pouvoir.

Avant de continuer, je cherche à faire entendre une note d'avertissement à propos du danger résidant dans l'appel et le contact de ces groupes de constructeurs et plus spécialement le contact avec les forces élémentales. Pourquoi spécialement ces dernières ? Parce que ces forces trouvent toujours une correspondance dans un des trois corps inférieurs des hommes, ces corps considérés comme des enveloppes séparées, étant **[2@177]** composées de ces vies involutionnaires. C'est pourquoi celui qui inconsciemment se met en contact direct avec quelque élémental court un risque et peut amèrement s'en repentir. Mais quand un homme approche de l'état d'adepte, qu'il a obtenu la maîtrise de lui-même, et qu'il est par conséquent possible de lui faire confiance pour maîtriser les autres formes de vie, certains pouvoirs lui seront accordés. Ces pouvoirs, basés sur la loi, lui donneront la domination sur les vies mineures, et lui enseigneront cette coopération, si essentielle vers la fin de l'évolution, avec les nombreux groupes de dévas.

Les Mantrams de Pouvoir

Les mantrams qui détiennent le secret du pouvoir sont, comme vous le savez, et comme il a été dit précédemment, d'espèces différentes et originairement au nombre de quatre :

a. Les mantrams de protection qui sont de première importance.

b. Les mantrams qui appellent les élémentals et les dévas mineurs et les introduisent dans le rayon magnétique de celui qui appelle.

c. Les mantrams qui imposent aux élémentals et aux dévas mineurs la volonté de celui qui appelle.

d. Les mantrams qui brisent le charme, si je peux dire ainsi, et placent les élémentals et les dévas de nouveau en dehors du rayon magnétique de celui qui appelle.

Ces quatre groupes de mantrams se rapportent spécialement à l'appel et au contact des grades mineurs et ne sont pas très employés, excepté dans de rares cas, par les initiés et les adeptes, qui en règle générale œuvrent par l'intermédiaire des grands dévas directeurs et constructeurs. La Fraternité Noire travaille avec les forces d'involution et soumet à sa volonté les formes inconscientes de vie mineures. La véritable manière d'agir, telle

qu'elle est suivie par la Fraternité de Lumière, **[2@178]** consiste à contrôler ces groupes involutionnaires et cette catégorie mineure de dévas par leurs propres classes supérieures, les cohortes des dévas constructeurs avec leurs Seigneurs Dévas.

Ceci m'amène à un autre groupe de mantrams employés en liaison avec les dévas eux-mêmes.

a. Les mantrams rythmiques qui mettent celui qui les utilise en contact avec le groupe de dévas qu'il recherche. Ces mantrams sont naturellement des formes de Mantrams de Rayons, car ils appellent les dévas sur un rayon quelconque. Ces mantrams varieront encore si l'homme est sur le même rayon que le groupe qu'il appelle. Vous vous demandez pourquoi les mantrams protecteurs ne sont pas d'abord employés, comme dans le cas des appels aux élémentals. C'est surtout pour la raison suivante : les mantrams appelant les élémentals sont plus facilement trouvés et employés que ceux pour appeler les dévas.

   L'histoire est remplie d'exemples où ceci a été fait, et même actuellement dans le monde entier il existe des êtres qui détiennent le secret qui peut les mettre en contact avec les élémentals d'une sorte ou d'une autre. Dans les jours Atlantéens chacun savait agir ainsi. Parmi les peuplades sauvages ainsi que par quelques individus dans les pays civilisés, cette branche de connaissance est encore connue et pratiquée.

   L'homme moyen, même s'il connaît le mantram, échouera probablement en appelant un déva car cela implique quelque chose de plus que de chanter les mots et les sons. Ce quelque chose est un des secrets de l'initiation. Quand un homme est un initié ou un adepte, il n'a pas besoin de rites de protection car c'est une loi dans le monde occulte que seuls ceux ayant une vie pure et un mobile désintéressé peuvent atteindre avec succès l'évolution des dévas, tandis que dans la connexion avec les vies élémentaires cela se fait dans le sens inverse.

b. Les mantrams qui permettent les rapports avec les dévas une fois qu'ils ont été appelés.

La parole, comme nous la connaissons, n'est pas comprise par les dévas ; mais les impulsions, les forces et les vibrations peuvent être établies par l'emploi des formes spécifiques qui amènent au résultat désiré et remplacent la nécessité de la **[2@179]** parole. Ces formes ouvrent la voie de la compréhension mutuelle.

c. Les mantrams qui influencent les groupes, et d'autres qui influencent des dévas spécifiques.

J'aimerais dire ici qu'en règle générale, les dévas sont manipulés en *groupes* et non individuellement, jusqu'à ce que les dévas d'un ordre très supérieur soient contactés.

d. Les mantrams qui appellent directement l'attention d'un des seigneurs déva d'un sous-plan, ou le puissant Seigneur Déva d'un plan.

Ils sont très peu connus et sont seulement employés par ceux qui ont pris une Initiation supérieure.

17 août 1920.

La compréhension de la force

... Aujourd'hui la tension est grande et la force qui se déverse sur les différents centres, si elle n'est pas dûment réglée, est de nature à provoquer une sensation de fatigue, de tension, d'agitation et d'inquiétude. Le secret de la réglementation qui réside dans la non résistance est très peu connu, et en conséquence l'intensité de l'émotion, les réactions violentes et la progression actuelle de l'ère de crime sont largement les résultats de la force mal utilisée et mal appliquée. Ceci peut être observé dans toutes les conditions de vie, et seul celui qui connaît le secret de n'être qu'un canal, et qui demeure calme dans le lieu secret, peut traverser la crise actuelle sans ébranlement et sans souffrance excessive. La stimulation, telle qu'elle est actuellement répandue, conduit à la douleur et à la réaction qui en découle. On doit s'en protéger avec autant de soin que de son opposé, la perte de vitalité, non dans le sens de s'exclure de la force de stimulation, mais de recevoir cette force, la faisant passer à travers son être, et en absorbant seulement la quantité qu'on peut supporter.

Le reliquat sortira alors de soi comme un intermédiaire de guérison au réservoir général. La véritable signification occulte de la force dans la nature, des courants électriques de **[2@180]** l'univers, et de la chaleur latente accumulée dans toutes les formes, est jusqu'ici peu comprise par vos savants exotériques, ou vos soi-disant étudiants occultes.

... il approcha l'étude de l'occultisme de cet angle et c'est pourquoi il atteignit une profonde connaissance de la loi.

J'ai parlé de ce sujet, car il se trouve à la base de toute instruction le long des lignes occultes. Si vous pouviez quelque peu saisir sa signification et comprendre combien la loi n'est que l'adaptation de la forme à l'un ou l'autre de ces grands courants de force, vous illumineriez toute votre vie et seriez poussés sur ces courants de force, ces courants magnétiques, ce fluide vital, ces rayons électriques (peu importe les termes employés) tout droit vers le cœur de l'inconnu.

Cette même idée de force et de courants magnétiques du système solaire régit tout ce que j'ai communiqué sur la méditation dans toutes ses branches, spécifique, individuelle et collective, basée sur la forme ou l'informe. C'est l'intermédiaire par lequel travaillent les mantrams, depuis ceux qui contactent les vies élémentales, jusqu'aux Grands Mots chantés en rythme qui appellent le Seigneur d'un Rayon, le Déva d'un Plan, ou le Seigneur d'un Système Solaire Lui-même.

La résonance de ces Mots, l'ascension à travers les formes graduées vers quelque point spécifique et le chant des mantrams met celui qui travaille ainsi dans la ligne d'un certain courant de force. C'est la découverte de la ligne de moindre résistance par laquelle on peut atteindre le but, communiquer avec quelque Intelligence individuelle, contrôler quelque vie involutionnaire, contacter et coopérer avec certains groupes de dévas. La digression ci-dessus peut quelque peu être considérée comme un résumé de ce que j'ai récemment communiqué concernant les formes mantriques ou autres, employées par l'étudiant de la méditation occulte.

Comme cela peut être imaginé, l'appel des dévas ou des élémentals peut être seulement entrepris sans danger par celui **[2@181]** qui a la faculté de les employer sagement quand ils sont appelés. C'est pourquoi les mantrams que nous avons précédemment énumérés sont seulement mis entre les mains de ceux qui sont du côté des forces constructives du

système, ou qui peuvent contrôler consciemment les éléments destructeurs, les dirigeants dans les voies des forces de désintégration qui font elles-mêmes partie du grand schéma constructif.

Si un être qui n'est pas compétent pour le faire est cependant capable de contacter les dévas, et par l'emploi des mantrams de les rassembler autour de lui, il trouvera que la force qu'ils transportent descendra sur lui comme une force destructive et de sérieuses conséquences peuvent en résulter dans l'un ou l'autre de ses corps.

Considérez donc ceci, vous rappelant que ces dangers résident dans la voie d'hyperstimulation, de soudain déchirement et de désintégration par le feu ou la chaleur. Si l'homme rassemblait autour de lui des vies involutionnaires, les dangers seraient différents ou se manifesteraient plutôt dans l'effet opposé, tel qu'une perte de vitalité due au vampirisme, une succion des forces de l'un ou l'autre de ses corps, une construction anormale de la matière dans un des corps (due à l'action de vies involutionnaires comme les élémentals physiques ou du désir), et la mort par l'eau, la terre ou le feu, comprise dans un sens occulte.

J'ai parlé ici des risques encourus par quiconque appelle dans son rayon magnétique l'un ou l'autre de ces deux groupes, sans posséder la connaissance nécessaire de protection, de contrôle et d'utilisation. Pourquoi ai-je traité ce sujet ? Parce que ces formes magiques existent, qu'elles sont employées et connues quand l'étudiant est prêt et que le travail l'exige. Les formes les moins importantes seront quelque jour graduellement enseignées à ceux qui se sont préparés et qui travaillent avec désintéressement pour aider la race.

Comme je l'ai déjà dit, elles étaient connues dans les jours Atlantéens... Elles conduisirent, à ce moment là, à de terribles résultats, car elles furent employées par des êtres de vie **[2@182]** impure, pour des buts égoïstes et de mauvais desseins. Ils appelèrent les foules d'élémentals pour perpétrer leur vengeance sur leurs ennemis ; ils appelèrent les dévas inférieurs et utilisèrent leurs pouvoirs pour poursuivre leurs ambitions ; ils ne cherchèrent pas à coopérer avec la loi, mais à manier cette loi pour des projets sur le plan physique, qui étaient originaires de leurs désirs.

La Hiérarchie gouvernante trouva le danger trop grand, car l'évolution des hommes et des dévas était menacée. Aussi Elle retira graduellement de

la conscience humaine la connaissance des formules et des Mots, jusqu'au moment où la raison fut quelque peu développée et où l'intelligence spirituelle montra des signes d'éveil. De cette manière, les deux grandes évolutions, et la troisième évolution latente (composée de vies involutionnaires) furent isolées et séparées les unes des autres. Toute l'échelle de vibrations fut temporairement ralentie car le dessein original fut un développement parallèle.

Le secret de cet apparent retardement des plans du Logos est caché dans les restes du Mal cosmique actif qui trouvèrent leur voie dans la manifestation, un reste du premier système solaire d'activité et la base de ceci, le système d'amour. Le mal n'est que le sédiment d'un karma inachevé et il a sa racine dans l'ignorance.

Cette séparation sur une triple échelle des vies évolutionnaires et involutionnaires a persisté jusqu'à ce jour. Avec l'arrivée de ce septième Rayon de Magie Cérémonielle, une tentative de rapprochement de ces deux groupes évoluants est quelque peu admise, sauf jusqu'ici avec le groupe d'involution. Rappelez-vous cette affirmation.

Pendant les cinq cents prochaines années, l'évolution des dévas et des hommes deviendra un peu plus consciente l'une de l'autre, et ils pourront donc coopérer plus librement. Grâce à cet accroissement de conscience, des méthodes de communication seront recherchées. Quand le besoin de relations pour des fins constructives sera sincèrement ressenti, alors sous la direction judicieuse des Maîtres, certains des anciens mantrams seront autorisés à circuler. **[2@183]**

Leur action, interaction et réaction seront étroitement étudiées et surveillées. Il faut espérer que l'avantage pour les deux groupes sera réciproque. L'évolution humaine devra apporter de la force aux dévas, et les dévas de la joie à l'humanité. L'homme devra communiquer aux dévas un point de vue objectif, alors qu'en retour, ils déverseront sur lui leur magnétisme guérisseur. Ils sont les gardiens du prana, du magnétisme et de la vitalité, exactement comme l'homme est le gardien du cinquième principe, ou manas. J'ai donné ici plusieurs suggestions et il n'est pas possible de faire davantage.

Nous commencerons demain la partie peut-être la plus vitalement intéressante sur les formes apparentées au feu. Pour aujourd'hui la matière communiquée est suffisante.

19 août 1920.

Les formes mantriques apparentées avec le feu

Il serait peut-être important d'aborder quelque peu la partie jouée par le feu dans l'évolution et les divers départements s'y rattachant qui peuvent être trouvés dans notre système solaire. J'insiste spécialement parce que le domaine du feu est entré dans la méditation et aussi à cause de son importance primordiale. Les départements dans lesquels joue le feu sont au nombre de cinq. Enumérons-les donc. Je m'occuperai d'abord du feu dans le Macrocosme et montrerai ensuite sa correspondance microcosmique.

1. Le feu vital qui anime le système solaire objectif ; par exemple, comme cela est mis en évidence dans l'économie intérieure de notre planète, et dans la boule de feu central, le soleil.

2. Cette chose mystérieuse appelée par H.P.B. Fohat, dont quelques manifestations sont l'électricité, certaines formes de lumière et le fluide magnétique partout rencontré.

3. Le feu du plan mental.

4. Les élémentals du feu, qui dans leur essence sont le **[2@184]** feu lui-même.

5. L'étincelle vitale que nous appelons la "flamme divine", latente dans chaque être humain, qui distingue notre Logos Solaire de tous les autres Logoï, et qui réunit toutes Ses caractéristiques. "Notre Dieu est un Feu dévorant."

Toutes ces différenciations du feu sont virtuellement les différenciations d'une seule et même chose ; elles sont fondamentalement la même, bien que variées dans la manifestation. Elles proviennent principalement du feu cosmique se trouvant sur les niveaux mentaux cosmiques. Vous trouvez aussi cette quintuple différenciation dans le

Microcosme, et c'est dans la reconnaissance de cette correspondance que se produit l'illumination, et que le dessein de la méditation est accompli.

1. Les feux vitaux maintiennent l'économie intérieure de l'être humain, le système microcosmique, dans sa pleine manifestation. Si cet embrasement intérieur s'arrête, la mort s'ensuit, et le système objectif physique passe à l'état d'obscurité. Ainsi en est-il dans le Macrocosme.

   Exactement comme le soleil est le centre pour notre système, ainsi le cœur est le point focal pour le feu microcosmique. De même, comme la terre est vitalisée par le même feu et constitue pour notre chaîne le point de la matière la plus dense et de la chaleur physique la plus grande. Ainsi les organes générateurs inférieurs représentent dans la majorité des cas le centre secondaire pour le feu intérieur. Le rapport est précis, mystérieux et intéressant.

2. La relation dans le Microcosme avec Fohat est trouvée dans les courants praniques qui, par le corps éthérique, maintiennent le physique dense vitalisé et magnétisé. Les ressources du fluide pranique sont illimitées, peu **[2@185]** comprises, et dans leur juste compréhension réside le secret de parfaite santé. Nous traiterons ceci plus tard.

3. La relation avec le feu sur le plan mental est facilement démontrable, car le travail des Seigneurs de la Flamme, en implantant l'étincelle du mental, s'est tellement développé et accrû que maintenant, le feu de l'intellect est observé brûlant chez tous les peuples civilisés. Toutes les énergies sont mises en action pour l'entretien de cette étincelle, et pour rendre cette action le plus profitable possible.

4. Dans une certaine mesure, les élémentals du feu sont reconnus dans le microcosme par les formes-pensées évoquées et vitalisées par l'homme dont le pouvoir de la pensée est suffisant pour le faire. Ces formes-pensées, édifiées par l'homme qui peut penser fortement, sont vitalisées par sa vie ou sa capacité d'enflammer, et durent aussi longtemps qu'il a le pouvoir de les animer ainsi. Ce n'est pas pour longtemps actuellement, car le réel pouvoir de la pensée est peu saisi. Dans le cinquième grand cycle, qui verra pour cette chaîne la culmination du cinquième principe du mental,

cette correspondance sera mieux comprise. Actuellement la connexion est nécessairement obscure.

5. L'étincelle vitale latente dans chaque être humain, qui le désigne comme étant de même nature que le Logos Solaire.

Vous avez ici le feu comme il peut être vu dans les plus grands et les plus petits systèmes.

Je récapitulerai ici pour vous le dessein du feu dans le microcosme, et le but qui doit être atteint. Vous avez les trois feux :

1. L'étincelle vitale divine.

2. L'étincelle du mental.

3. La kundalini, le double mélange du feu intérieur et du courant pranique. La demeure de cette force est le **[2@186]** centre à la base de l'épine dorsale et la rate comme le pourvoyeur de cette chaleur.

Quand ces trois feux, celui du quaternaire, de la triade et du cinquième principe se réunissent et se mélangent d'une façon géométrique appropriée, chaque centre est adéquatement vitalisé. Chaque pouvoir s'exprime en quantité suffisante, toutes les impuretés et les déchets sont brûlés jusqu'à la disparition totale, et le but est atteint. L'étincelle est devenue une flamme et la flamme une partie de la grande flamme égoïque qui anime tout l'univers objectif.

Nous sommes donc logiquement amenés au principe que pour ces trois genres de mantrams, il y en aura un autre qui amènera leur union et leur fusion. Vous avez en fait :

Les mantrams qui affectent la kundalini, et l'éveillent dans la juste manière. Par le pouvoir de la vibration, ils la projettent à travers les centres conformes à leur progression naturelle et géométrique. Une branche secondaire de ces mantrams traite avec la rate et le contrôle des fluides praniques pour la santé, la vitalisation et pour toucher le feu à la base de l'épine dorsale.

Les mantrams qui travaillent sur la matière du plan mental, sur l'une ou l'autre de ses deux principales divisions, abstraites et concrètes, et qui y

travaillent d'une double manière. Ils produisent une capacité accrue de penser, de maniement de la substance mentale et, agissant comme un stimulant pour le corps causal, le rendent plus rapidement apte à devenir un véhicule de la conscience, et le préparent pour la désintégration finale qui est effectuée par le feu.

Les Mantrams qui évoquent le Dieu intérieur et travaillent spécialement sur l'Ego. De là, ils établissement une forte vibration **[2@187]** à l'intérieur de la Triade supérieure, provoquant ainsi un influx descendant de la force monadique dans le corps Causal. Tous ces mantrams peuvent être employés séparément et obtiennent leur propre résultat.

Il y a sept grands mantrams, un pour chaque rayon. Lorsqu'ils sont employés par le Maître ou par un membre de la Hiérarchie, ils réunissent ces trois effets. Ils éveillent la kundalini, ils travaillent sur le véhicule causal sur le plan mental, ils établissent une vibration dans la Triade, effectuant ainsi une réconciliation de l'inférieur, du supérieur et du cinquième principe. Ceci est un reflet de ce qui se produisit à la venue des Seigneurs de la Flamme. Ceci conduit à une complète unification, et caractérise dorénavant l'homme comme celui qui démontre l'amour en action à l'aide du mental illuminé.

Ce sont les quatre mantrams les plus importants en ce qui concerne l'évolution et le développement individuel, et ils sont bien connus de tous ceux qui forment les étudiants pour l'initiation. Mais par eux-mêmes, même s'ils sont découverts par l'ignorant, ils ne peuvent accomplir que peu de choses, car leur emploi doit être accompagné du pouvoir provenant de l'application de la Baguette de l'Initiation. Cette Baguette, par l'intermédiaire de son diamant qui la surmonte, focalise les trois feux, de la même façon qu'une loupe agit sous l'action du soleil et produit un embrasement.

Je vous ai donné ici beaucoup de choses en très peu de mots. La question est très condensée. Elle a une signification spéciale pour l'homme qui approche du Sentier de l'Initiation. Réfléchissez soigneusement sur ce qui est communiqué, car en le méditant dans le silence du cœur, la lumière peut venir et le feu intérieur brûler avec une plus grande chaleur.

D'autres mantrams associés avec le feu peuvent être, en outre, énumérés. Il existe deux groupes qui sont contactés par l'emploi de certains sons rythmiques. **[2@188]**

Les élémentals du feu et leurs différents groupes dans les entrailles de la terre, sur sa surface, et dans l'air qui l'entoure.

Les dévas du plan mental, qui sont essentiellement les dévas du feu.

Au sujet des mantrams affectant les élémentals du feu, il n'y a rien à dire ou à communiquer. Ils sont dans bien des cas les plus dangereux et les plus puissants des élémentals qui sont au service de l'économie de la terre. Ils sont beaucoup plus nombreux que tous les autres élémentals par exemple ; et se situent sur tous les plans, du plus haut au plus bas. Les élémentals de l'eau ou de la terre se trouvent seulement sur certains emplacements ou sphères dans le système solaire, alors que ceux qui viennent immédiatement après numériquement, sont les élémentals de l'air.

Les mantrams les appelant, les contrôlant et les congédiant étaient communément employés parmi les Atlantes. Les dangers éveillés et la menace traquant le pays par l'emploi sans discrimination des élémentals troublaient tellement le juste accomplissement des plans logoïques, et mécontentaient tellement les Guides de la Race, que la connaissance fut retirée. La race-racine Atlantéenne disparut à travers les désastres, provoqués par les inondations et les engloutissements. Quand vous vous rappelez que l'eau est l'ennemie naturelle du feu et que les deux groupes d'élémentals s'y rapportant n'ont aucun point de réconciliation à ce stade, vous pouvez être capables de comprendre un point intéressant à propos des cataclysmes Atlantéens.

Les mantrams appelant les dévas du feu sont également bien protégés, non seulement à cause des dangers impliqués mais en conséquence des obstructions d'un point de vue "temps". Ces obstructions sont causées quand ces dévas sont imprudemment appelés et empêchés par le charme mantrique de continuer leurs vocations nécessaires. Sous ces deux groupes de formes mantriques se trouvent un grand nombre de groupes de moindre importance qui travaillent spécialement avec différentes **[2@189]** formations d'élémentals et de dévas.

Nous avons énuméré ici six groupes de mantrams reliés avec le feu. Il en existe d'autres que je peux indiquer brièvement.

Les mantrams purificateurs qui éveillent un feu qui purifie et brûle sur un des trois plans inférieurs. Ceci est effectué par l'activité des élémentals, contrôlés par les dévas du feu et sous la conduite directe d'un initié ou d'un disciple pour certaine fin spécifique purificatrice. Le but peut être la purification de l'un des corps ou d'une localité, d'une maison ou d'un temple.

Les mantrams qui appellent le feu pour magnétiser les talismans, les pierres et les lieux sacrés. Les mantrams qui apportent la santé par l'emploi occulte de la flamme. Les mantrams employés :

a. Par le Manou, en accomplissant la manipulation nécessaire dans le déplacement des continents et les inondations des pays.

b. Par le Bodhisattva, en stimulant la flamme intérieure dans chaque être humain.

c. Par le Mahachohan, dans Son travail avec l'intelligence ou le cinquième principe.

Toutes ces formes mantriques et beaucoup d'autres existent... Le premier pas vers la connaissance de ces mantrams est l'acquisition de la faculté de la méditation occulte, car ce n'est pas uniquement la résonance des mots qui apporte la fin désirée, mais la concentration mentale qui permet de visualiser les résultats à atteindre. Ceci doit être accompagné de la volonté qui met ces résultats sous la domination de celui qui chante les sons. Ces formes mantriques sont dangereuses et sans utilité en dehors d'un homme ayant un équilibre mental concentré et le pouvoir de contrôler et de vitaliser. **[2@190]**

21 août 1920.

Nous arrivons maintenant à la dernière partie de notre sixième lettre.

4. L'emploi collectif de la Forme

Je me propose d'entreprendre ce sujet sous trois titres que, pour une plus grande clarté, nous appellerons :

1. L'emploi collectif du son dans une forme de méditation.
2. L'emploi collectif du rythme dans la méditation.
3. Les occasions spéciales dans lesquelles ces formes sont employées.

... Dans ces séries de lettres, nous avons plutôt considéré à fond la méditation individuelle et examiné le sujet sous des angles nombreux et variés. Dans notre façon de traiter la question, il en a été suffisamment communiqué pour éveiller l'intérêt de l'étudiant et l'inciter à un plus grand effort, à une étude plus serrée et à une investigation plus profonde.

Ce qui est compris et saisi comme un fait dans l'expérience par la conscience intérieure peut seul être utilisé sur le dur sentier du développement occulte. Les théories et les concepts mentaux ne sont d'aucune utilité. Ils ne font qu'accroître la responsabilité. C'est seulement lorsque ces théories sont mises à l'épreuve et sont par conséquent *connues* comme étant des faits dans la nature, et quand les concepts mentaux sont amenés et démontrés sur le plan physique dans une expérience pratique, que l'étudiant se trouve dans une situation lui permettant d'indiquer le chemin à d'autres chercheurs et de tendre une main secourable à ceux qui sont derrière lui.

Dire "j'écoute" peut se révéler utile et encourageant ; y ajouter les mots "je crois" peut faire naître une confiance accrue, mais faire résonner une note de trompette et dire "je connais" est la chose exigée dans cette heure la plus sombre du Kali Yuga. Les *connaisseurs* sont jusqu'ici peu nombreux. Néanmoins, connaître est réellement possible et dépend seulement de l'effort persévérant, de la sincérité, et de la capacité de l'étudiant sur le sentier de se tenir ferme dans la souffrance. **[2@191]** Ayant maintenant quelque faible idée des résultats qui doivent être obtenus et des méthodes devant être employées dans la méditation individuelle, ayant quelque peu développé la question de l'emploi des formes par les individus, nous pouvons alors considérer le sujet du point de vue collectif.

Une des choses les plus importantes à noter à propos de l'emploi collectif des formes c'est qu'il a une vogue universelle, qu'il est vraiment effectif, et qu'il peut être aussi très dangereux. L'adoration collective de la Déité et l'accomplissement des rites religieux à l'unisson représentent une

telle partie de la vie publique de tous les peuples, que sa raison d'être et les résultats obtenus sont facilement négligés. Chaque religion, Chrétienne, Bouddhiste, Hindoue, Mahométane, jusqu'à l'adoration déformée des fétiches de la race la plus dégénérée, a mis l'accent sur la valeur et l'efficacité d'une tentative unie pour contacter la Divinité.

Des résultats sont inévitablement obtenus, du sentiment de calme et de la sensation paisible qui demeurent sur celui qui participe aux mystères Chrétiens, jusqu'à la frénésie des girations du derviche le plus déchaîné ou du Zoulou le plus ignorant. La différence réside dans la faculté de l'adorateur à assimiler la force, et dans sa capacité de la maintenir et de la transmettre.

Ces points sont déterminés par sa place sur l'échelle de l'évolution, et par le contrôle émotionnel et mental qu'il peut posséder.

Le premier postulat à se rappeler, en considérant l'emploi collectif de la forme dans la méditation, est que ces formes utilisant le son et le rythme doivent ouvrir un canal de communication entre ceux qui y prennent part et les Intelligences ou les Pouvoirs dont ils cherchent à s'approcher. Par le moyen de ce canal qui s'établit du physique à l'émotionnel, ou encore plus haut, vers l'un ou l'autre des niveaux mentaux, les Intelligences ou les Pouvoirs peuvent répandre une éclatante lumière **[2@192]** ou un pouvoir d'une sorte ou d'une autre, en ceux qui Les approchent ainsi. Le "tunnel" forme un canal par lequel le contact peut être réalisé.

Tout le processus est purement scientifique et basé sur la vibration et sur une connaissance de la dynamique. Cela dépend de l'exactitude de savoir former un vide par la connaissance occulte. L'affirmation occulte que "la Nature a horreur du vide" est parfaitement vraie. Quand par une intonation correcte de certains sons, ce vide ou tunnel est formé entre le supérieur et l'inférieur, la force ou puissance d'une certaine manifestation de l'énergie du Fohat se déverse dans le tunnel sous l'opération inévitable de la loi, et via ce tunnel atteint son objectif.

C'est sur le mauvais usage de cette connaissance qu'est basé une grande partie de ce que nous appelons l'art noir ou la magie du mal. Par les moyens de l'invocation et des formes, les Frères des Ténèbres (ou ceux qui pactisent avec ce que vous appelez par ignorance les pouvoirs du mal) abordent dans les lieux élevés des forces associées avec les intelligences

des ténèbres. Ils mettent ainsi en mouvement, sur le plan physique, des événements qui ont leur origine dans les sombres et mystérieuses cavernes du mal cosmique, tel qu'il se trouve dans notre système solaire. Il est aussi possible d'aborder les forces encore plus grandes de lumière et de bien, et de les appliquer du côté de l'évolution.

L'emploi collectif du son dans les formes de méditation

Nous considérerons maintenant spécialement le sujet du point de vue du son. Dans l'étude du Mot Sacré et dans son emploi, nous avons vu qu'il a un triple effet, destructif, constructif et personnel, si je peux l'exprimer ainsi, ou agissant directement dans un sens de stimulation sur les centres du corps. Ces trois effets peuvent être observés dans l'emploi collectif du son et par une importante association d'individus. En vue d'éclaircir le sujet, nous pouvons citer un quatrième effet, celui de la création d'un tunnel. Ce quatrième effet n'est, en réalité, qu'une synthèse des autres, car les ajustements dans la matière des trois plans inférieurs doivent être établis **[2@193]** dans cette création d'un tunnel de communication. Ces ajustements se manifestent tout d'abord par la destruction de la matière obstruante, et ensuite par la construction d'un tunnel pour l'employer. Ceci est d'une manière très précise accompli par l'intermédiaire des centres.

Ce dernier point est d'un intérêt fondamental et renferme le secret de l'emploi le plus puissant du son. Cela consiste à le projeter dans la matière mentale par le moyen de l'un ou l'autre des centres majeurs. Les résultats obtenus par un groupe de personnes ayant le pouvoir de travailler sur les niveaux mentaux et d'employer simultanément un des centres majeurs (soit totalement le centre de la tête ou un des autres centres majeurs, en connexion avec son centre correspondant de la tête) peuvent être incroyablement puissants. Il est bon pour la race de ne pas encore posséder ce pouvoir. C'est seulement quand l'union de la pureté du mobile et une adhésion désintéressée au bien de tous aura pu être trouvée, qu'il sera permis à ce pouvoir de revenir dans la connaissance commune des hommes.

Jusqu'alors, il est pratiquement impossible de trouver un nombre suffisant de personnes au même stade d'évolution, au même niveau sur l'échelle, employant le même centre, et répondant à la même vibration de rayon pour se mettre à l'unisson et faire résonner ensemble la même note

ou le même mantram. Elles doivent aussi être animées par l'amour pur et travailler intelligemment à l'élévation spirituelle de tous.

Le pouvoir de la Hiérarchie est en partie basé sur Leur possibilité d'accomplir exactement ces choses. L'évolution progressant et la question étant plus profondément comprise, les groupes de méditation changeront leurs positions actuelles, transformeront des mouvements d'aspirants sérieux cherchant l'illumination en groupes de travailleurs, œuvrant constructivement et intelligemment ensemble pour certains buts. Dans la Bible Chrétienne, vous trouverez ce qu'il reste d'un récit qui est venu à nous des jours Atlantéens. A cette époque, l'emploi du son sur les niveaux physique et émotionnel était **[2@194]** connu, pratiqué, et dans la plupart des cas, utilisé pour des buts égoïstes.

Vous avez lu que le son émis des trompettes, après un tour rythmique des murs de Jéricho, fit écrouler ses murs. Ceci fut rendu possible par le savoir occulte des guides du peuple qui, étant versés dans la science du son et ayant étudié ses effets créateurs et destructeurs, connaissaient le moment exact pour appliquer cette science et réaliser le but désiré.

Ces sons peuvent être groupés sous trois titres :

Le retentissement unifié du Mot Sacré

Ceci est une des méthodes les plus employées et la voie la plus directe pour constituer un tunnel servant à la transmission du pouvoir. Si elle est si effective dans les cas individuels comme cela a été si souvent démontré, son emploi en union sera certainement considérablement effectif, et même manifestement dangereux. C'est la perte de l'emploi de ce Mot qui a paralysé et entravé l'efficacité de toutes les croyances exotériques actuelles, mais cette perte a été délibérément provoquée par suite des dangers résultant du point inférieur de l'évolution de la hiérarchie humaine.

Quand l'emploi de ce mot sera collectivement restitué, et quand les congrégations des hommes pourront l'énoncer correctement, sur la note juste et dans la véritable cadence ou rythme, alors l'influx de force venant d'en haut (la qualité de cette force dépendant de la note et du ton) sera telle que la vivification du microcosme affectera la planète. Elle provoquera une stimulation correspondante dans tous les règnes de la nature, car le règne humain constitue un lien entre le supérieur et l'inférieur, et en

conjonction avec le règne des dévas, procure un lieu de réunion pour les forces de vie.

Ces effets sur les différents centres seront ressentis d'une manière précise sur l'un ou l'autre plan dans les trois mondes. **[2@195]** Laissez-moi donner une explication pour la clarté désirée. Je dois toutefois vous avertir de ne pas perdre de vue qu'aucune importance ne doit ici être attachée à l'ordre spécifié. Le temps n'est pas venu de faire connaître une information précise sur cette question.

Nous présumons qu'une congrégation d'individus est désireuse de s'unir avec ce canal de force qui travaille à travers les émotions et stimule ainsi une plus grande aspiration et un plus grand amour. Dans le silence commun ils attendent, jusqu'au moment où, à un mot donné par le chef, chaque unité du groupe retirera délibérément sa conscience dans le centre du cœur, et de là (y tenant fermement la conscience) il émettra le son du Mot Sacré projeté dans le ton auquel la majorité du groupe répond. Ce ton sera vérifié par le clairvoyant chef du groupe, examinant rapidement les auras rassemblées devant lui.

Ce son créera le tunnel nécessaire, et le résultat en sera une immense extension temporaire des périphéries des corps émotionnels des participants, et une intense vitalisation de leur centre du cœur. Par ces moyens, les êtres seront capables d'atteindre à certaines hauteurs et recevront des bénédictions impossibles à acquérir séparément. Vous pouvez pour vous-mêmes élaborer d'autres conditions. Dans ces questions, l'emploi de l'imagination est de réelle importance et développe une connexion entre cette faculté et sa contre partie supérieure, l'intuition. Les étudiants de la méditation doivent apprendre à développer davantage leur imagination.

La résonance unifiée de certains mantrams

Ces mantrams seront employés pour des desseins spécifiques. En voici des exemples :

a. La purification d'une ville.

b. La magnétisation des terrains qui doivent être employés comme centres de guérison. **[2@196]**

c. La clarification des mentals des assistants, afin qu'ils puissent être capables de recevoir l'illumination supérieure.

d. La guérison des êtres rassemblés dans ce but.

e. Le contrôle des forces de la nature afin que des événements sur le plan physique puissent être causés.

f. L'initiation des êtres aux Mystères Mineurs.

Comme vous le pensez justement, ce paragraphe contient la matière qui remplirait un volume. C'est une partie de cette magie blanche qui sera de nouveau restituée à la race, et par l'intermédiaire de laquelle une gloire et une civilisation seront atteintes. Cette gloire qui fut donnée à comprendre dans les jours atlantéens, et qui constitue un des rêves des visionnaires de la race.

Les mantrams ou les mots énoncés collectivement

Avec ceux-ci, on pourra communiquer avec le royaume des dévas ou des anges. Ils constituent une série spéciale de mantrams au département du Mahachohan, et je m'en occuperai plus spécialement plus tard.

22 Août 1922.

Le rythme employé collectivement dans la méditation

Le rythme peut être formulé comme ce mouvement cadencé qui influence automatiquement ceux qui l'emploient, et qui se rapporte à certaines forces de la Nature. C'est cette action directe accomplie à l'unisson par un ensemble d'êtres, qui se manifeste par certains alignements et certains effets sur l'un ou l'autre des corps ou sur tous. C'est pourquoi il a pour objectifs :

a. L'oscillation d'un corps ou d'un groupe de corps, dans le rayon d'action d'un courant de force.

b. Il produit un ajustement de la matière d'un des différents corps ou de tous les corps qui constituent la composition d'un groupe. **[2@197]**

c. Il fusionne, sous certains équilibres ou dispositifs géométriques, les auras des unités différentiées dans un groupe, et entraîne ces auras à former une aura unifiée de groupe, permettant de cette façon l'influx rythmique de la force dans certaines directions et pour certains buts spécifiques.

Ceci a été très justement compris dans le cours des âges, bien que les méthodes, les procédés et les résultats n'aient pas été scientifiquement saisis ou catalogués, excepté par différentes corporations occultes et ésotériques. Dans l'ancien rite, appelé rite païen, la valeur du rythme fut bien comprise, et même David, le psalmiste d'Israël, dansa devant le Seigneur. L'oscillation du corps à une certaine cadence et le balancement de la charpente du véhicule physique dans différentes directions, assujetti de temps en temps au son musical des instruments, a un effet particulier et défini sur la matière des deux véhicules plus subtils.

Par ce mouvement rythmique :

1. La force qui est ainsi contactée est dirigée (selon le rythme) vers l'un ou l'autre centre dans le corps.

2. La matière des corps émotionnel et mental est entièrement réajustée et refusionnée, aboutissant à certains résultats ayant probablement une manifestation physique.

3. L'alignement des véhicules en est affecté et peut être déformé ou déplacé, ou bien les véhicules peuvent être correctement alignés et mis en rapport avec le causal.

Ceci est un des principaux objectifs du véritable mouvement rythmique ; leurs déformations nous ont été transmises à travers les siècles et ont leur apothéose dans le genre inférieur de la danse moderne. Dans la danse moderne réside la manifestation la plus corrompue du mouvement rythmique, et l'effet principal du rythme est la direction de la force contactée par son intermédiaire, au véhicule émotionnel, et au type le plus inférieur de la matière dans ce véhicule. Il en résulte, sur le plan physique, une stimulation la plus indésirable des organes sexuels. **[2@198]**

Dans le véritable emploi du mouvement rythmique, l'effet produit est d'aligner les trois véhicules inférieurs avec le véhicule causal, et quand cet alignement est associé avec la plus intense aspiration et un ardent désir, il

en résulte une précipitation de la force d'en haut. Ceci provoque une vivification des trois centres majeurs et une illumination déterminée.

Quand une assemblée entière de gens est ainsi animée par un unique désir élevé, quand leurs auras se confondent et forment un canal commun pour la précipitation, l'effet est formidablement intensifié et peut être universel dans son rayon. Vous en avez un exemple dans la merveilleuse fête du Wesak, tenue si universellement dans l'Inde jusqu'à ce jour, quand la Hiérarchie constitue elle-même un canal pour la transmission du pouvoir et des bénédictions venant des niveaux sur lesquels se trouve le Bouddha. Il agit comme un point focal pour ce pouvoir, et, le transmettant à travers Son Aura, le déverse sur l'humanité par l'intermédiaire du canal procuré par le rassemblement des Seigneurs, des Maîtres, des initiés de différents grades, et des disciples.

Ce canal est constitué par l'emploi simultané du son et du rythme. Par le chant d'un certain mantram, par le moyen de mouvements lents et mesurés qui accompagnent ce chant, le canal est formé et atteint à la hauteur désirée. Les figures géométriques étant constituées dans la matière du plan supérieur au plan physique, (qui sont le résultat du mouvement géométrique de la foule rassemblée dans ce centre de l'Himalaya) se forment dans les merveilleuses voies d'approche vers le centre de bénédictions pour les dévas ou autres habitants d'un plan particulier. Pour ceux qui peuvent voir la scène par clairvoyance, la beauté des formes géométriques est incroyable, et cette beauté est encore rehaussée par les auras resplendissantes des Grands Etres qui sont rassemblés dans ce lieu. **[2@199]**

Le temps arrivera où la valeur de l'association de la musique, du chant et du mouvement rythmique sera comprise et utilisée pour l'accomplissement de certains résultats. Des groupes se réuniront pour étudier ensemble les effets créateurs, ou la purification efficace du son dirigé, associé au mouvement et à l'unité, l'effet constructif sur les trois corps sera étudié par clairvoyance : l'effet d'élimination sur la matière de ces corps sera scientifiquement catalogué, et toute la connaissance obtenue définitivement appliquée au perfectionnement de ces corps. La qualité de la force mise à contribution et ses effets exhilarants, vivifiants et stimulants seront étroitement observés. Les centres seront étudiés dans leur relation avec les courants de la force contactée, et leur développement

ainsi que l'intensification de leur mouvement rotatif seront définitivement entrepris.

Un autre angle de l'ensemble de la question se détermine dans le travail dans le monde, et bien qu'il dépende du rang et du personnel du groupe, il n'est pas, en premier lieu, destiné aux desseins du groupe. Les groupes s'emploieront à contacter certains types de la force logoïque, de les transmettre par le canal du groupe, et de les répandre à travers le monde pour certaines fins constructives. Ce travail est étroitement relié à celui entrepris par les Nirmanakayas ou Distributeurs de Force, et se fera largement sous leur direction, car Ils seront capables, quand le temps sera vraiment venu, d'employer ces groupes comme points focaux pour Leurs activités. Leur travail est actuellement focalisé en premier lieu sur le plan mental et quelque peu sur l'émotionnel. Quand le secret de l'alignement causal sera mieux saisi, et quand des groupes d'êtres en incarnation physique travailleront en réelle coopération (ce qui est actuellement impossible, car la personnalité est encore trop puissante), les Nirmanakayas seront alors en état de contacter directement le plan physique, agissant ainsi très fortement sur les évolutions qui y sont trouvées. **[2@200]**

Les groupes de guérison travailleront de la façon suivante. Le cercle de travailleurs, avec la personne devant être guérie placée au centre, s'appliqueront d'une manière précise à la guérison de cette unité, par l'emploi des mantrams précis, et en suivant certains mouvements ils établiront le point focal de la force de précipitation dans la partie malade de la personne placée au centre. Par le pouvoir stimulant de cette force, par sa qualité réédificatrice, ou par sa faculté de détruire et d'éliminer, ce que vous appelez des miracles deviendront des cas se produisant journellement. Le sujet est trop vaste pour y faire ici plus qu'une allusion. Mais au fur et à mesure que la race progressera et que le secret de réaliser l'union sera mieux compris, quand beaucoup d'êtres fouleront le Sentier de Probation, quand le pourcentage des initiés sera devenu le plus important, et quand de nombreux êtres humains seront plus directement alignés avec le corps égoïque, vous verrez l'application scientifique des lois du son et du rythme.

Vous verrez aussi en même temps l'abus de ces pouvoirs, un abus qui introduira une des luttes finales entre les Seigneurs de Lumière et les Seigneurs des Ténèbres. Il se produira de grands cataclysmes et de

terribles désastres, mais la lumière brille toujours dans les ténèbres, et Celui Qui règne sur tout et qui tient tout dans la circonférence de Son Aura connaît l'heure de l'opportunité et sait aussi comment employer ce qui peut protéger.

Les occasions spéciales dans lesquelles ces formes seront employées

Le grand événement sur la planète en relation directe avec la race humaine est la fête du Wesak. Il y a une date encore plus importante sur le calendrier quand une voie de communication ou canal est créée directement entre la terre et le Gouverneur suprême, le Logos de notre système. Ceci est accompli par le pouvoir de certains mantrams et les efforts communs de la Hiérarchie et des Seigneurs Dévas des plans. Ces Seigneurs Dévas sont aidés par l'évolution des Dévas, et la Hiérarchie **[2@201]** par ceux de la race humaine dont on peut être sûr. Ils convergent par l'intermédiaire des Seigneurs des Rayons alors en manifestation aussi bien que par le Logos Planétaire de cette planète. La date de cet événement ne peut être jusqu'alors communiquée exotériquement.

Sur les trois principales lignes d'approche, celle du Manou ou Régent, celle du Boddhisattva ou Instructeur du Monde, et du Mahachohan ou Seigneur de la Civilisation, on trouvera leurs groupes spécifiques assujettis à certains mantrams et à certains mots, et progressant sous certaines lois rythmiques.

Je ne peux donner ici qu'une suggestion, mais je pense que vous la trouverez intéressante. Le temps arrive où ceux qui, travaillant sous la direction du Manou, influençant les nations, dirigeant leur attention vers les gouvernements et la politique, siégeant dans les assemblées du peuple, proclamant les lois et rendant la justice, commenceront tous leurs travaux par de grandes cérémonies rythmiques. Par leur rythme unifié et leurs mots chantés, ils chercheront à se mettre en contact avec la conscience du Manou et avec Son grand département gouvernant, mettant ainsi plus clairement en pratique l'accomplissement de Ses plans et la formulation de Ses intentions. Ayant aligné leurs corps et établi le tunnel ou la voie de communication nécessaire, ils procéderont à leur travail après avoir placé dans leur centre, en tant que point focal d'illumination, un ou deux êtres

qui apporteront toute leur attention à découvrir l'intention du Manou et de Ses subordonnés sur la question à résoudre.

Dans le département du Boddhisattva, un procédé similaire sera également suivi, pour lequel la construction est déjà organisée. Le prêtre en sera le point focal, et après une cérémonie appropriée et le rythme établi de la part de la congrégation unie, il sera le transmetteur de l'information venant d'en haut. Mais ici se trouve un point d'intérêt important : Le clergé ne sera pas, dans ces jours là, séparé des hommes. Tous **[2@202]** seront alors des prêtres et un laïque pourra remplir cet office s'il est dûment choisi au début de la cérémonie. La seule qualification requise sera la capacité de s'aligner avec le supérieur, et de coopérer avec toutes les autres unités réunies.

Dans le département du Mahachohan, le Seigneur de la Civilisation et de la Culture, et le chef de la troisième ligne de l'évolution, vous verrez de nouveau une action similaire. Aucune université ou école ne débutera ses séances sans la cérémonie d'alignement, l'instructeur constituant à ce moment là la ligne focale d'information venant du département contrôlant l'activité du mental. De cette façon, la stimulation des corps mentals des étudiants et le renforcement du canal entre le supérieur et l'inférieur seront grandement aidés, et l'intuition sera également développée et contactée. Dans les déclarations exposées ci-dessus, je n'ai pas, bien entendu, tout dit. Je n'ai indiqué que les grandes lignes de ce que seront un jour les faits sur le plan physique. Cette pensée présente beaucoup de matière à considérer et à méditer et elle est pleinement utile pour le sage étudiant. Tout ce qui élargit son horizon et développe la portée de sa vision doit être bienvenu, même si sa compréhension de ces faits est imparfaite et si sa capacité d'assimilation laisse encore beaucoup à désirer.

[2@204]

LETTRE VII

—

L'EMPLOI DE LA COULEUR ET DU SON

1. L'énumération des couleurs et quelques commentaires
2. Les couleurs et la loi des correspondances
3. Les effets des couleurs
4. L'application des couleurs et leur futur emploi

27 août 1920.

Il n'y a pas de doute que ceux qui enfreignent la loi périssent par la loi, tandis que ceux qui l'observent en vivent. La véritable étude de l'occultisme est l'étude du pourquoi et du comment des phénomènes. C'est la découverte de la méthode par laquelle des résultats sont obtenus, et elle implique une analyse étroite des événements et des circonstances, en vue de découvrir les lois qui les gouvernent. J'ai été amené à faire aujourd'hui ces remarques préliminaires parce que j'ai vu clairement les questions qui influencent votre mental.

Ces questions sont très importantes, si vous persistez à porter toute votre attention à la recherche de la réponse exacte. Certaines lois déterminées régissent la vie du disciple et ce sont les mêmes lois qui contrôlent toute vie. La différence réside dans la perception partiale, de la part du disciple, du dessein de ces lois, de leur raison d'être, et de leur application consciente et judicieuse aux circonstances rencontrées dans la vie journalière. En se conformant à la loi, la vie personnelle est transmuée...

Prenons par exemple la *Loi de Substance*. Cette loi place le disciple dans la situation d'employer sagement la réserve universelle. C'est la manipulation de la matière, et son adaptation aux forces agissantes de l'offre et de la demande... La foi aveugle est juste pour le mystique. C'est un des moyens par lequel on peut entrer dans l'entrepôt Divin ; mais

comprendre la méthode par laquelle cet "entrepôt" est rempli et se rendre compte des moyens par lesquels le généreux approvisionnement du Père de Tous est amené en contact avec le besoin de ses enfants, est encore mieux.

Je peux donner ici une de ces maximes concernant l'offre **[2@205]** et la demande. *C'est seulement lorsqu'un emploi habile est fait de l'approvisionnement, pour les besoins du travailleur et du travail (Je choisis chacun de ces mots délibérément) que cet approvisionnement continue à être déversé*. Le secret est : employer, demander, prendre. C'est seulement lorsque la porte est ouverte par la loi de la demande qu'une autre porte plus haute permettant l'approvisionnement est alors également ouverte. La loi de gravitation tient renfermé le secret. Considérez ceci.

L'énumération des couleurs et quelques commentaires

Quelques observations sur la couleur

Nous devons maintenant travailler, car le sujet à considérer ce soir est d'un intérêt profond et compliqué. Cette septième lettre se rapporte à l'emploi de la couleur et du son dans la méditation.

Comme vous le savez, nous nous sommes beaucoup occupés du sujet du son dans nos précédentes lettres, à la fois en étudiant l'emploi du Mot Sacré, et dans l'étude des formes et des mantrams. C'est un truisme de dire que le son est la couleur, et que la couleur est le son ; il en est cependant ainsi et le sujet que je cherche réellement à porter à votre attention n'est pas tant le son en tant que son, mais les effets de couleur du son. Je cherche spécialement dans cette lettre à accentuer l'aspect de la couleur, vous demandant de vous rappeler toujours que tous les sons s'expriment dans la couleur.

Quand le Logos fit résonner le grand Mot cosmique pour ce système solaire, trois courants majeurs de couleur jaillirent, pénétrant presque en même temps dans quatre autres, nous donnant ainsi les sept courants de couleur par lesquels la manifestation devint possible. Ces couleurs sont :

1. Bleu.
2. Indigo.
3. Vert.
4. Jaune.
5. Orangé.
6. Rouge.
7. Violet. **[2@206]**

Ce n'est pas inconsciemment que j'ai placé les couleurs dans cet ordre, mais la signification exacte vous est laissée à découvrir.

Je désire accentuer une seconde pensée. Ces sept courants de couleur furent le résultat de la méditation logoïque. Le Logos médita et formula mentalement, forma un monde idéal, et le construisit dans la matière de la pensée. Alors, notre univers objectif étincela en existence, resplendissant des sept couleurs, avec le bleu profond ou indigo comme teinte synthétique. C'est pourquoi certaines choses peuvent être formulées à propos de la couleur :

1. Elle est en rapport avec la méditation objective, c'est pourquoi elle est en rapport avec la forme.
2. Elle est le résultat du son émis comme point culminant de la méditation.
3. Dans ces sept couleurs et leur sage compréhension réside la faculté de l'homme de faire comme le Logos et de construire.
4. Les couleurs ont certains effets sur les différents véhicules et sur les plans sur lesquels ces véhicules fonctionnent. Quand l'occultiste connaît la couleur appropriée à un plan et la couleur qui est donc la teinte de base pour ce plan, il a saisi le secret fondamental du développement microcosmique et peut construire son corps de manifestation par l'intermédiaire des mêmes lois que ce Logos employa en bâtissant Son système solaire objectif. Ceci est le secret que la méditation du rayon livrera finalement au sage

étudiant. Dans ces quatre points réside le fondement de tout ce qui suit.

Je cherche ici à vous tranquilliser sur la question de savoir si les couleurs énumérées par moi sont en contradiction avec celles énumérées par H.P.B. Vous ne trouverez pas qu'elles le sont, mais tous les deux nous utilisons les *voiles*, et tous les **[2@207]** deux nous employons les mêmes voiles que ceux qui ont des yeux peuvent voir. Un voile n'en est plus un quand il a été reconnu ; je ne propose pas la clé, mais je peux cependant donner une ou deux suggestions.

Les couleurs complémentaires peuvent être indiquées dans les livres occultes par différents termes. Le rouge peut être appelé vert et l'orangé peut être appelé bleu. La clé de la juste appréciation du terme employé se trouve dans la question de savoir quel point l'unité en question a atteint. En parlant de l'Ego, un terme peut être employé ; un autre terme peut l'être en parlant de la Personnalité ; tandis que la Monade ou sphère aurique supérieure peut être décrite synthétiquement ou en termes de rayon monadique.

Les couleurs du mental supérieur ou inférieur sont parfois indiquées en termes du plan et non en termes du rayon impliqué.

Le bleu et l'indigo étant cosmiquement unis et non simplement analogues peuvent être employés réciproquement dans le dessein de voiler. Laissez-moi expliquer :

Les Seigneurs de la Flamme, dans leur travail en relation avec cette planète, peuvent être indiqués en termes de quatre couleurs :

a. *Indigo*, quand Ils sont dans la ligne du Bodhisattva en relation avec le Rayon d'Amour-Sagesse. Le Seigneur du Monde est un reflet direct du second Aspect.

b. *Bleu*, à cause de son alliance avec l'indigo et de sa relation avec l'œuf aurique ; tout comme le Logos Solaire est indiqué le "Logos Bleu" (littéralement indigo), de même la couleur de l'homme rendu parfait et de l'enveloppe aurique à travers laquelle il se manifeste seront de prédominance bleue.

c. *Orangé*, qui est la complémentaire du bleu et en connexion directe avec l'homme en tant qu'intelligence. Il est le gardien du cinquième principe de manas dans **[2@208]** sa relation avec l'ensemble de la personnalité.

d. *Jaune*, étant le complément de l'indigo ainsi que la couleur de Bouddhi, et sur la ligne directe du second Aspect.

Je donne l'explication ci-dessus pour vous démontrer la grande complexité entraînée par l'emploi des voiles, et pour vous montrer également que pour ceux qui ont l'œil qui voit parfaitement, même le choix de ces voiles n'est pas arbitraire, mais assujetti à la règle et à la loi.

Vous voyez donc pourquoi il est si souvent affirmé que manas inférieur n'aide pas en traitant des sujets ésotériques. C'est pourquoi seulement celui qui possède la vision supérieure en développement peut espérer atteindre quelque juste discrimination. Exactement comme le vert de l'activité de la Nature forme la base de l'aspect amour, ou la vibration de l'indigo de ce système d'amour, de même sera-t-il trouvé sur le plan mental. Il ne peut pas en être dit davantage, mais en cela réside un aliment pour la pensée. L'orangé maintient aussi le secret pour les Fils du Mental, et en étudiant la *flamme* (qui même exotériquement voile toutes les couleurs) vient l'illumination.

Comment diviserons-nous pour le mieux notre vaste sujet en étudiant cette question de couleur et de son dans la méditation ? Considérons-la sous les titres suivants :

1. L'énumération des couleurs et certains commentaires à ce propos.

2. Les couleurs et la Loi des Correspondances.

3. Les effets des couleurs :

    a. Sur les corps de l'étudiant.

    b. Sur les groupes et sur le travail de groupe.

    c. Sur l'environnement.

4. L'application de la couleur :

    a. Dans la méditation. **[2@209]**

b. Pour la guérison dans la méditation.

c. Dans le travail constructif.

5. Le futur emploi de la couleur.

Avec ces cinq titres nous devrons être capables de résumer tout ce qui doit être dit maintenant. Une petite partie de ce que je peux énoncer sera probablement fondamentalement nouvelle, car je ne donne rien de ce qui ne peut être trouvé dans le livre de base d'H.P.B. Mais dans une présentation plus nouvelle et dans la réunion du matériel sous un seul titre, la lumière peut être apportée, et ultérieurement un sage ajustement du savoir. Nous reprendrons plus tard ces cinq divisions. Ce soir j'ajouterai seulement quelques traits supplémentaires à ceux déjà donnés.

Les couleurs, telles qu'elles sont manifestées sur le plan physique, se révèlent comme les plus grossières et les plus crues. Même la plus exquise des nuances, vue par l'œil physique, est dure et rude comparée à celle du plan émotionnel, et quand la matière plus affinée des autres plans est contactée, la beauté, la douceur, et la délicieuse qualité des nuances diverses croissent avec chaque transition. Quand l'ultime et synthétique couleur est atteinte, la beauté surpasse toute conception.

Les couleurs, telles que nous avons maintenant à les considérer dans l'évolution, sont les *couleurs de lumière*. Certaines couleurs qui sont restées du précédent système solaire ont été saisies comme mode d'expression par cette chose mystérieuse que nous appelons le "mal cosmique" ; c'est par ignorance que nous l'appelons ainsi. Ce sont des couleurs involutionnaires et des intermédiaires pour la force de la Fraternité Noire.

L'aspirant au Sentier de Lumière n'a rien à faire avec elles. Ce sont des nuances telles que le brun, le gris, le pourpre repoussant, et les verts lugubres qui sont contactés dans les lieux ténébreux de la terre, sur le plan émotionnel, et sur le niveau inférieur du plan mental. Elles sont des négations. Leur tonalité est plus basse que la note de la Nature. Elles sont le fruit de la nuit, ésotériquement compris. Elles sont la base du mirage, du désespoir et de la corruption, et doivent être neutralisées par l'élève des Grands

Etres en accédant aux couleurs **[2@210]** en relation avec la lumière.

6. Comme déjà dit, la synthèse de toutes les couleurs est le rayon synthétique de l'indigo. Il est à la base de tout et inclut tout. Mais dans les trois mondes de l'évolution humaine, la flamme de l'orangé illumine tout. Cet orangé émanant du cinquième plan est à la base du cinquième principe, et constitue l'effet produit par la résonance ésotérique des mots occultes "Notre Dieu est un Feu consumant". Ces mots s'appliquent au principe manasique, ce feu de l'intelligence ou de la raison, communiqué par les Seigneurs de la Flamme, et qui stimule et dirige la vie de la personnalité active. C'est cette lumière de la raison qui guide un homme à travers la Salle de l'Enseignement dans la Salle de la Sagesse.

   Dans cette dernière salle ses limitations sont découvertes, et cette structure que le savoir a édifiée (le corps Causal ou le Temple de Salomon) est elle-même détruite par le feu consumant. Ce feu consume la somptueuse prison que l'homme a érigée à travers bien des incarnations et libère la lumière intérieure divine. Alors les deux feux fusionnent, s'élèvent vers le haut et se perdent dans la *lumière de la Triade*.

   Certaines couleurs relèvent plus exclusivement de la Hiérarchie humaine, d'autres des dévas. Dans leur ultime mélange et fusion se produit la perfection finale...

29 août 1920.

L'énumération des Couleurs

Nous devons, ce soir, continuer notre étude sur la couleur et nous occuper de notre premier point.

En faisant ceci, je donnerai certains commentaires et exposerai certaines données, vous imprégnant cependant à nouveau du fait que j'emploie les termes exotériques, et que le débat **[2@211]** n'existe que pour des buts suggestifs. L'emploi même du mot "Couleur" révèle l'intention, car ainsi que vous le savez, la définition du mot exprime l'idée de cacher.

La Couleur est donc "ce qui cache ou voile". C'est simplement l'intermédiaire objectif par le moyen duquel la force intérieure se transmet ; c'est la réflexion sur la matière du genre d'influence qui émane du Logos, et qui a pénétré dans la partie la plus dense de Son Système Solaire. Nous l'identifions comme la *couleur*. L'adepte la connaît comme la force différenciée et l'initié des degrés élevés comme la *lumière ultime, finale,* indifférenciée et indivisée.

Nous avons énuméré hier les couleurs dans un certain ordre. Je cherche à nouveau à les énumérer ainsi, vous rappelant seulement maintenant que l'unique Rayon duquel tous les autres ne sont que les sous-rayons peut être regardé comme un cercle de lumière septuple. L'étudiant est trop enclin à se représenter sept bandes s'abaissant à travers les cinq plans inférieurs jusqu'à ce qu'elles contactent le plan terrestre et soient absorbées dans la matière dense. En fait, ce n'est pas ainsi. Les sept couleurs peuvent être considérées comme une bande de sept couleurs, tournoyant, se déplaçant continuellement et s'avançant pour retourner vers leur source d'origine... Ces sept bandes de couleurs émanent du Rayon synthétique. Le sous-rayon indigo du Rayon indigo constitue la voie de moindre résistance venant du cœur de la matière la plus dense retournant de nouveau à la source. Les bandes de couleurs forment un anneau mis en circulation qui, se mouvant à différents taux de vibrations, passe à *travers* tous les plans, tournoyant en cercles vers le bas et remontant de nouveau. Ce que je cherche à mettre en évidence spécialement ici est que ces sept bandes ne se meuvent pas toutes au même taux, et en cela se cache la clé de la complexité de la matière. Certaines se meuvent à un taux de vibration plus rapide que certaines autres. Comme elles entraînent avec elles leurs monades correspondantes, **[2@212]** vous trouvez ici la réponse à la question pourquoi certains égos semblent faire des progrès plus rapides que certains autres.

Ces cercles colorés ne suivent pas une course rectiligne et sans obstacles, mais s'entremêlent de la plus curieuse manière, se fusionnant l'un avec l'autre, s'absorbant l'un et l'autre dans des cycles établis, et se réunissant en groupes de trois ou cinq, se mouvant toujours plus loin. Ceci constitue la base réelle du modèle du losange sur le dos du serpent de la sagesse. Trois principales lignes de couleur devraient être dépeintes comme composant le travail en losanges sur la peau du serpent, avec les quatre autres couleurs entrelacées. Un jour, un étudiant de la couleur et de la Divine Sagesse devrait compiler un grand diagramme des sept plans, et

superposer sur ces plans un serpent de la sagesse de sept couleurs. Si le dessin est fait correctement, certains modèles géométriques intéressants seront découverts quand les cercles passeront à travers les plans, et une certaine impression ou idée de la complexité de la matière des sept rayons sera transmise occulairement... Certaines brèves affirmations semblent avoir ici leur place :

Le véritable *indigo* est le bleu de la voûte des cieux par une nuit sans lune. Il représente la culmination et l'acquisition par tous de la synthèse, la nuit solaire surviendra. Par suite de cela, la couleur correspond à ce que le ciel nocturne proclame. L'indigo absorbe.

Le *vert* est la base de l'activité de la Nature. Ce fut la couleur synthétique pour le premier système, et elle constitue la base pour le présent système manifesté. La note de la nature est le vert, et chaque fois qu'un homme examine de nouveau le manteau duquel la terre est revêtue, il contacte un peu de la force qui atteignit sa consommation dans le premier système. Le vert stimule et guérit.

Je cherche ici à attirer votre attention sur le fait qu'il n'est pas encore permis de répandre la signification ésotérique **[2@213]** de ces couleurs, ni de donner une information exacte relative à leur ordre et à leur application. Les dangers sont trop grands, car dans la juste compréhension des lois de la couleur et dans la connaissance (par exemple) de la couleur que représente un rayon particulier, réside le pouvoir que l'adepte manie.

Des commentaires sur les couleurs

Certaines couleurs sont connues et il peut être bon de les énumérer ici. Le rayon synthétique est l'indigo, ou un bleu profond. C'est le Rayon d'Amour-Sagesse, le grand rayon fondamental de ce présent système solaire et c'est un des rayons cosmiques. Ce rayon cosmique se divise, pour les buts de la manifestation, en sept sous-rayons, comme suit :

1. Indigo — et une couleur non révélée.
2. Indigo-indigo — Le second sous-rayon d'Amour et Sagesse.

Il trouve sa grande expression sur le second plan monadique, et sa

manifestation majeure dans les monades de l'amour.

3.	Indigo-vert	Le troisième sous-rayon, le troisième Rayon majeur d'Activité ou Adaptabilité.

C'est le rayon de base du second système. C'est le grand rayon pour l'évolution des dévas.

4.	Indigo-jaune	Le Rayon d'Harmonie.
5.	Indigo-orangé	Le Rayon de la Connaissance Concrète.
6.	Indigo et une couleur non révélée.	Le Rayon de la Dévotion.
7.	Indigo-violet	Le Rayon de l'Ordre Cérémoniel.

Vous noterez que je ne nomme pas les deux couleurs, **[2@214]** indigo-rouge et indigo-bleu, et ne les assigne pas à certains rayons ou plans. Il serait possible de le faire, mais c'est le refus de cette information qui crée l'embarras. Vous devez toujours vous rappeler certaines choses en traitant de ces couleurs :

J'ai donné leurs noms exotérique et leur application, et j'en ai donné seulement deux correspondant avec leur application ésotérique, *indigo* et *vert*. Le Rayon synthétique et le Rayon d'Activité sont, à ce stade, les deux seuls qui peuvent être absolument certifiés. L'un est le but de l'effort, et l'autre est la couleur fondamentale de la Nature.

Les cinq autres couleurs avec lesquelles notre quintuple évolution est consacrée changent, s'entremêlent, se fondent et ne sont pas ésotériquement comprises dans le même sens que vous pouvez le supposer ; par l'emploi des mots : rouge, jaune, orangé, bleu et violet, ésotériquement, elles ressemblent à peine à leurs noms, et les noms eux-mêmes sont intentionnellement voilés et déformés.

Chacune de ces trois couleurs et les deux autres sont seulement comprises jusqu'ici à travers quatre de leurs sous-rayons mineurs. C'est la quatrième ronde, et seuls quatre sous-rayons de ces couleurs ont jusqu'alors été aperçus. En rappelant ces trois points, l'accent ne sera pas

indûment appuyé sur l'information apparente, et l'étudiant réservera sagement son opinion.

Le *jaune* est une autre de ces couleurs qui nous sont parvenues du premier système. Le mélange du bleu et du jaune dans ce système-là eut beaucoup affaire avec la production de l'activité. Le jaune harmonise, il caractérise la perfection et la réalisation. Observez combien à l'automne, quand la Nature a poursuivi sa course et que le cycle est complété, le jaune de l'automne est répandu sur le paysage. Observez aussi que lorsque le soleil se déverse librement, le jaune de la moisson est aussi observé. Il en est ainsi dans la vie de l'esprit. Quand le quatrième plan d'harmonie ou de bouddhi est atteint, alors **[2@215]** arrive l'achèvement ou le but désiré. Quand le travail de la personnalité est accompli et quand le soleil du microcosme, l'Ego, se répand librement dans la vie personnelle, alors arrive la réalisation et la moisson. La réconciliation ou l'harmonisation a été faite et le but a été atteint. Du mélange du bleu et du jaune résulte le vert, et le bleu synthétique ou indigo (l'aspect Amour-Sagesse) domine, quand le plan d'harmonie est atteint. Ceci mène alors au troisième plan de l'atma sur lequel le vert de l'activité prédomine.

31 août 1920.

En continuant notre étude de la couleur et de la méditation, je signalerai pour votre encouragement que ce qui vous échoit est la réception et la publication de ces lettres ainsi que des données communiquées, tandis que la responsabilité de ces données m'incombe. Même si vous ne les comprenez pas, et s'il vous semble que certaines apparaissent contradictoires, je vous suggère de considérer que la moitié du mystère est cachée dans l'interprétation ésotérique, et que l'autre moitié est dissimulée par le fait que toute interprétation dépend du point de vue de l'interprète, et du plan sur lequel sa conscience fonctionne. La valeur de ce que je communique maintenant réside en ceci : que l'étude de la couleur (qui est une forme de l'étude de la vibration) apporte la capacité de comprendre la vibration personnelle, d'accorder cette vibration avec celle de l'égo, et de la synchroniser plus tard avec celle du Maître. Une des principales méthodes pour effectuer cette synchronisation est la méditation. Quand l'intelligence saisit les faits scientifiques concernant ce sujet, ils sont alors utilisés pour la progression de la vibration, et le sage développement des couleurs est nécessité. **[2@216]**

Dans ma dernière lettre, nous avons traité des quatre couleurs : bleu, indigo, vert, jaune, et ce premier groupe contient beaucoup d'intérêt. Nous nous occuperons maintenant d'un groupe différent de couleurs, celui qui classe naturellement ensemble, l'orangé, le rouge et le violet.

Orangé. Cette couleur est pour notre dessein la couleur du plan mental, la couleur qui caractérise le feu ; c'est le symbole de la flamme, et assez curieusement la couleur qui abrège la séparation. Mais je vous fais remarquer que l'orangé occulte n'est pas exactement la couleur que vous comprenez par ce terme. L'orangé exotérique est un mélange de jaune et de rouge ; l'orangé ésotérique est un jaune plus pur et le rouge est à peine perçu. Cet orangé apparaît en tant que vibration établie par un rayon cosmique, car vous devez vous rappeler que ce cinquième rayon (exactement comme le cinquième plan et le cinquième principe) est étroitement relié au rayon cosmique de l'intelligence, ou à cet aspect activité qui trouva sa grande expression dans le premier système solaire. Le rayon synthétique de cette époque était le rayon vert, et il trouvait une de ses plus étroites alliances dans le rayon de l'orangé, ou mental, ou intelligence se démontrant à travers la forme. Vous en trouvez une correspondance pour ce système solaire dans le Rayon synthétique d'Amour-Sagesse et son étroite relation avec le quatrième Rayon d'Harmonie. Ceci est démontré dans le triangle formé par leur interaction de la façon suivante : **[2@217]**

PREMIER SYSTEME SOLAIRE
Rayon Vert
Troisième Aspect
Activité ou Intelligence

Troisième sous-rayon	Cinquième sous-rayon
Activité	Manas, intelligence
Vert-vert	Vert-orangé

SECOND SYSTEME SOLAIRE
Rayon Indigo
Second Aspect
Amour et Sagesse

Second sous-rayon	Quatrième sous-rayon
Amour et Sagesse	Harmonie
Indigo-indigo	Indigo-jaune **[2@218]**

Dans le système d'activité, vous avez le troisième aspect de l'intelligence universelle ou activité, se manifestant par l'orangé du sous-rayon concret... l'adaptabilité à travers la forme, la forme qui exprime parfaitement cette activité latente. Egalement dans le second système d'amour, vous avez l'aspect amour se manifestant par le jaune du rayon d'harmonie ou de beauté ; l'amour, s'exprimant parfaitement à travers l'unité, l'harmonie ou la beauté. Notez ici le fait que j'emploie de nouveau des termes dont l'exactitude dépend de leur interprétation exotérique ou ésotérique.

C'est pourquoi, revenant à ce que j'ai déjà dit, cet orangé apparaît comme une vibration établie par le rayon cosmique précédent, et dans le précédent système solaire. La force de l'orangé (qui est la compréhension scientifique par l'intelligence) arrive pour parfaire le lien entre l'esprit et la forme, entre la vie et les véhicules par lesquels elle cherche à se manifester.

Nous pouvons répartir les importantes couleurs de base entre les termes variés que nous employons pour exprimer la totalité de l'univers manifesté.

1. L'Aspect Vie	*2. L'Aspect Forme*	*3. L'Aspect Intelligence*
Esprit	Matière	Intelligence
Conscience	Véhicule	Vitalité
Soi	Non soi	Relation entre

Rayon	*Rayon*
2. Amour et Sagesse	1. Pouvoir ou Volonté
4. Harmonie	7. Loi Cérémonielle
6. Dévotion	5. Connaissance Concrète

Rayon

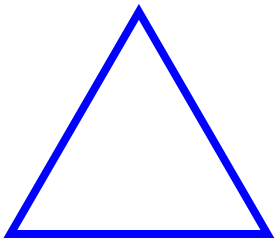
3. Activité ou Adaptabilité

5. Connaissance Concrète

[2@219]

Ceci n'est qu'une des voies dans lesquelles les rayons peuvent être répartis et considérés comme des influences ayant un effet direct sur la vie évoluante ou sur la forme dans laquelle elle évolue par l'intermédiaire de ce troisième facteur, l'intelligence. Ces trois divisions constituent les trois points d'un triangle cosmique :

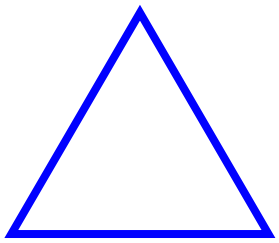
Intelligence



Vie **Forme**

et le courant des rayons jouant macrocosmiquement entre les trois, a sa correspondance microcosmique dans le feu de kundalini (éveillé par la méditation), fonctionnant dans une forme géométrique précise entre les trois centres majeurs :

Tête



Cœur **Gorge**

Les sept rayons réagissent entre la vie, la forme et l'intelligence intérieure, et constituent eux-mêmes dans leur essence ces trois. Ils sont la vie, ils sont la forme, ils sont l'intelligence, et leur totalité représente l'univers manifesté. A différents moments ils agissent tous les sept sur les différents aspects. **[2@220]**

La plus importante interaction existe entre :

a. Le Rayon Amour-Sagesse et le Rayon Harmonie, comme celle-ci existe entre le plan monadique et le plan bouddhique.

b. Le Rayon du Pouvoir et de la Loi Cérémonielle, exactement comme entre le premier et le septième plan.

c. Le Rayon d'Activité ou d'Adaptabilité et celui de la Connaissance Concrète ou Science, exactement comme entre le troisième plan d'atma et le cinquième plan de manas ou intelligence. Le vert et l'orangé furent alliés dans le premier système solaire, et continuent ici leur union. J'ai ouvert, pour tous les vrais étudiants, de vastes domaines de pensée.

Dans la relation entre l'indigo, le bleu et le jaune se cache un secret.

Dans la relation entre le bleu, le rouge et le violet réside encore un autre mystère.

L'étudiant qui, en employant son intuition comprend ces trois mystères, a trouvé la clé du plus grand cycle et détient celle du développement évolutionnaire. Souvenez-vous donc, en étudiant le

microcosme, que la même relation sera trouvée et que s'ouvrira le portail vers le "royaume du Dieu intérieur".

Le rouge. Il est pour les desseins apparents, une des couleurs les plus difficiles à considérer. Elle se classe comme indésirable. Pourquoi ? Parce qu'elle a été considérée comme la couleur de karma ou du désir mal intentionné, et on se souvient toujours des rouges sombres dans le corps émotionnel de l'homme non évolué. Dans un certain temps, dans le lointain, cependant, le rouge deviendra la base d'un système solaire, et dans la parfaite fusion du rouge, du vert et du bleu se produiront finalement l'achèvement du travail du Logos **[2@221]** et la consommation de la pure lumière blanche.

Le système d'activité était vert.

Le système d'amour est bleu.

Le système du pouvoir sera rouge.

Comme vous le savez, le résultat de la fusion du rouge, du bleu et du vert est le blanc, et le Logos aura alors ésotériquement "lavé" Ses robes et les aura rendues "blanches dans le sang" exactement comme le microcosme, dans un moindre sens, agit dans le processus d'évolution.

Le violet. D'une manière curieuse, le Rayon violet de la Loi Cérémonielle et de l'Ordre est un rayon synthétique quand il est manifesté dans les trois mondes. Juste comme le rayon synthétique d'Amour-Sagesse est la synthèse de toutes les forces de *Vie*, de même dans les trois mondes, le septième rayon synthétise tout ce qui se rapporte à la *forme*. Sur le premier plan, la vie dans son aspect synthétique le plus pur, le plus élevé et non différencié. Sur le septième plan, la forme dans son aspect le plus dense, le plus grossier et le plus différencié. L'un est condensé dans le Rayon synthétique d'Amour, tandis que l'autre est réalisé par le septième Rayon. Une synthèse apparaît également dans le fait que par l'intermédiaire du violet, le règne des dévas et le règne humain peuvent trouver un point de contact. Esotériquement le violet est blanc. Dans la fusion de ces deux règnes, les sept Hommes Célestes atteignent l'état complet de perfection, et sont ésotériquement considérés comme étant blancs, le synonyme de la perfection.

Un autre point de synthèse est le fait que par la prédominance de ce septième rayon se produit un point de fusion entre les corps physique dense et éthérique. Ceci est de la plus haute importance dans le macrocosme, ainsi que pour l'étudiant de la méditation. Il est nécessaire d'effectuer cette fusion et alignement, avant que la transmission de l'enseignement au cerveau physique dense puisse, d'une façon ou d'une autre, être **[2@222]** considérée comme juste. Cela se rapporte étroitement à l'alignement des centres.

Dans les observations ci-dessus, j'ai seulement cherché à indiquer des lignes de pensées, qui si elles sont étroitement suivies, peuvent conduire à de surprenants résultats. Par l'étude des couleurs et des plans, par l'étude de la couleur, de ses effets et de sa relation du côté de la vie, et par l'étude du côté de la forme du mental, des apports de valeur parviendront à l'étudiant de la méditation à condition qu'il fasse trois choses :

1. Qu'il cherche à découvrir les couleurs ésotériques et leur juste application aux plans et aux centres, aux corps par lesquels elles se manifestent, et aux corps par lesquels le Logos se manifeste (les sept planètes sacrées) ; aux rondes et aux races, et aux cycles de sa propre vie individuelle. Quand il peut accomplir ceci, il tient dans ses mains la clé de toute connaissance.

2. Qu'il s'efforce de faire l'application pratique de toute vérité indiquée dans sa vie personnelle de service dans les trois mondes, et qu'il essaie, dans ses méthodes de travail, de se conformer aux méthodes démontrées par le Logos à travers les sept rayons ou influences. Je veux dire que par la méditation il soumette sa vie, systématiquement et dans les cycles occultes prescrits, à ces sept grandes influences produisant ainsi une beauté ordonnée dans la manifestation de l'Ego.

3. Qu'il se souvienne toujours que la perfection telle que nous la connaissons est seulement partielle et non réelle, et que cette perfection elle-même, telle qu'elle est saisie par l'intelligence de l'homme, n'est qu'une illusion. C'est seulement la prochaine manifestation logoïque qui révélera l'ultime gloire en vue. Tant qu'il existera la couleur différenciée, il existera l'imperfection.

Il ne faut pas oublier que la couleur, telle que nous la connaissons, est perçue par l'homme utilisant un corps de la cinquième race-racine, dans la

quatrième ronde, sur la quatrième chaîne, par une vibration contactant l'œil humain. **[2@223]**

Quelle sera alors la couleur perçue par un homme de la septième ronde, dans un corps de la septième race-racine ? Même alors, toute une série de couleurs de merveilleuse beauté resteront au dehors et au-delà de sa compréhension. La raison en est que seuls deux grands aspects de la vie logoïque sont complètement manifestés et que le troisième ne sera que partiellement révélé, attendant encore que le plus grand "Jour soit avec nous" jaillisse comme un éclair dans un parfait *rayonnement*. Ce mot rayonnement a un sens occulte qui mérite votre considération.

3 septembre 1920.

Dans la ferme adhésion au prochain devoir et la pose ferme du pied pour le prochain pas en avant, s'ouvre la route vers le Maître, et le dégagement éventuel de toutes les difficultés. Dans la formulation des concepts mentaux élevés et leur expression sur le plan physique, réside ce développement du corps mental qui permet un influx toujours plus grand de la vie venant d'en haut. Dans la stabilisation des émotions, et dans le transfert du désir de ce plan-là vers le plan bouddhique, vient la faculté de refléter vraiment le point de vue supérieur. Dans le corps physique discipliné et purifié apparaît la capacité d'accomplir ce que sait l'homme intérieur. Si ces trois choses sont prises en considération, la loi peut alors agir et l'émancipation être hâtée. Les hommes se demandent : comment la loi agit-elle ? Quelle est notre part dans l'exécution de l'action qui libère la loi dans la vie individuelle ? Comme il est indiqué ci-dessus, c'est une simple adhésion au plus haut devoir et une vie ordonnée de la personnalité, afin que ce devoir puisse être parfaitement accompli.

Les couleurs et la loi des correspondances

Les couleurs ésotériques et exotériques

Notre sujet d'aujourd'hui est le second dans notre lettre sur l'emploi des couleurs, et traite de la loi de correspondance et de couleur... Comme je vous l'ai déjà dit, la signification ésotérique des couleurs exotériques n'est pas encore entièrement **[2@224]** communiquée. Certaines de ces

informations ont été répandues par H.P.B., mais leur signification n'a pas été suffisamment comprise. Je soumets une suggestion à votre sage considération. Quelques informations données dans la *Doctrine Secrète* à propos de la couleur et du son concernent le premier système solaire, et d'autres, une portion du second système solaire. La différence n'a naturellement pas été comprise, mais en tant que fait principal pour l'étude dans la nouvelle école, la révélation sera importante. Dans cette affirmation quant à la signification ésotérique des couleurs, je vous établirai maintenant un tableau (bien qu'il puisse être trouvé dans la *Doctrine Secrète*) en vue de former la base des communications ultérieures.

Exotérique	*Esotérique*
Pourpre	Bleu
Jaune	Indigo
Crème	Jaune
Blanc	Violet

Quatre seulement peuvent être communiquées jusqu'ici, mais si elles sont véritablement comprises, elles détiennent la clé de la quatrième ronde actuelle et de son histoire. Celle-ci étant la quatrième ronde, vous noterez donc combien dans le nombre quatre réside l'histoire du temps présent. Je vous recommanderai spécialement, à vous qui êtes les instructeurs et les étudiants de la génération qui vient, de réfléchir sur la signification du blanc qui est ésotériquement violet. Cela a maintenant une application spéciale avec l'entrée du rayon violet, le septième rayon étant un des rayons majeurs *dans cette ronde*. Il détient le pouvoir par rapport au quatre, sur le quatre et sous le quatre.

Les couleurs ésotériques du rouge, du vert et de l'orangé exotériques ne peuvent pas être encore communiquées au **[2@225]** grand public, bien que les étudiants et les chélas acceptés peuvent s'efforcer d'acquérir la connaissance nécessaire.

J'aimerais signaler ici certains autres sujets qui peuvent être le mieux traités par une brève considération de la loi d'analogie et de correspondance. Nous pourrions donc examiner les points suivants :

a. En quoi correspondent le microcosme et le macrocosme.

b. Les correspondances de base.

c. La couleur dans le microcosme et dans le macrocosme.

Reprenons brièvement chaque point, car dans la juste compréhension de la loi, réside la faculté de penser ésotériquement, et la clé de la signification intérieure des événements extérieurs.

La correspondance microcosmique et macrocosmique

La relation entre le microcosme et le macrocosme est précise, et existe non seulement de façon générale, mais également dans les détails. Ceci est un fait qui doit être saisi et résolu. Quand le savoir s'accroît et que les progrès s'accomplissent, quand la capacité de méditer aboutit à la capacité de transmettre de la Triade supérieure à la Personnalité, via le causal, ces faits seront alors plus clairement démontrés en détail, et une parfaite compréhension s'en suivra. "Ce qui est en haut, est comme ce qui est en bas" est un truisme aisément répété, mais peu compris. Qu'est-ce qui est en haut et qu'est-ce qui est en bas ?

En haut seront trouvés la Volonté, l'Amour et l'Activité ou le Pouvoir, la Sagesse et l'Intelligence, les expressions que nous appliquons aux trois aspects de la manifestation divine. En bas, ces trois se trouveront comme suit :

a. La Personnalité qui exprime l'intelligence active. **[2@226]**

b. L'Ego qui exprime l'amour ou sagesse.

c. La Monade qui exprime le pouvoir ou volonté.

Vous avez dans les trois mondes de la Personnalité :

a. Le physique, exprimant un reflet de l'aspect activité.

b. L'astral, exprimant un reflet de l'aspect amour ou sagesse.

c. Le mental, exprimant un reflet de l'aspect volonté ou pouvoir.

Qu'avez-vous concernant les couleurs de ces trois corps, présentés exotériquement ?

a. Le violet du physique comme il est exprimé par l'éthérique.

b. Le rose ou rouge de l'astral.

c. L'orangé du mental.

Qu'avez-vous de la Triade ou le monde du triple Ego ?

a. Le manas supérieur, exprimant l'aspect de l'activité ou intelligence.

b. Bouddhi, exprimant l'aspect amour ou sagesse.

c. Atma, exprimant la volonté ou pouvoir.

Quelles sont maintenant les couleurs de ces corps exprimées exotériquement ?

a. Le bleu des niveaux manasiques supérieurs.

b. Le jaune du niveau bouddhique.

c. Le vert du niveau atmique.

Ils sont dans le processus de transmutation. Vous avez à effectuer le changement correspondant de couleur de l'inférieur au supérieur. Reliez cette information que je communique ici avec celle donnée dans des lettres précédentes sur le transfert de polarisation.

Il existe une correspondance directe entre :

a. Le violet du niveau éthérique et le bleu du mental **[2@227]** supérieur.

b. Le rose de l'astral et le jaune du bouddhique.

c. L'orangé du mental et le vert de l'atmique.

Le secret de tout ceci se trouve dans l'application des lois occultes de la méditation.

Vous pouvez de nouveau élever toute la série de la couleur et effectuer la correspondance dans la Monade.

a. Le vert du troisième aspect.

b. Le bleu synthétique ou indigo du second aspect.

c. Le rouge du premier aspect.

J'aimerais signaler ici que lorsque vous revenez au centre de l'évolution systémique, la nomenclature de ces couleurs est des plus trompeuse. Le rouge, par exemple, ne ressemble pas à ce qui est appelé rouge ou rose sur le plan inférieur. Le rouge, le vert et l'indigo de ces niveaux élevés sont des nouvelles couleurs d'une beauté et d'une transparence inconcevable. Si cela est exactement interprété, vous avez ici une allusion à la correspondance entre le microcosme et le macrocosme.

Exotériquement, les couleurs ont affaire avec la forme. Les forces ou qualités que ces couleurs dissimulent et cachent sont en rapport avec la vie évoluant à l'intérieur de ces formes. Par l'emploi de la méditation est formé le pont qui les relie. La méditation est l'expression de l'intelligence qui relie la vie et la forme, le soi et le non-soi, et en son temps et dans les trois mondes, le processus de cette union aboutit sur le plan du mental qui relie le supérieur à l'inférieur.

On trouvera la correspondance toujours parfaite. C'est donc par la méditation que viendra cette connaissance qui effectuera trois choses :

1. Donner cette signification intérieure de la couleur exotérique.

2. Edifier les qualités voilées par ces couleurs.

3. Effectuer la transmutation nécessaire des couleurs de **[2@228]** la Personnalité à la Triade, et plus tard, de la Triade à la Monade.

Le corps Causal agit comme une synthèse de ces couleurs dans la vie de l'Ego en réincarnation, exactement comme le rayon synthétique fusionne toutes les couleurs dans la manifestation logoïque. Efforcez-vous de tenir clairement dans votre pensée... que les couleurs sont les expressions de la force ou qualité. Elles cachent ou voilent les qualités abstraites du Logos qui sont reflétées dans le microcosme dans les trois mondes, comme des vertus ou des facultés. C'est pourquoi, ainsi que les

sept couleurs cachent les qualités dans le Logos, de même, ces vertus se manifestent dans la vie de la personnalité et sont objectivement reportées à travers la pratique de la méditation, ainsi chaque vie sera reconnue comme correspondant à une couleur. Méditez sur ceci.

Les correspondances fondamentales

C'est dans l'étude de ces correspondances dans les divers départements de l'univers manifesté, et l'application de ces couleurs à leur répartition ordonnée, que la beauté de l'ensemble synthétique et l'illumination de la vie microcosmique se manifestent. Enumérons ou cataloguons largement, laissant le travail détaillé à l'étudiant de la méditation. Davantage n'est pas possible.

1. Le triple système solaire.

   Le triple Jiva évoluant.

   Les trois aspects du Logos.

   La triple Monade.

   La Triade spirituelle, l'Ego.

   La triple personnalité.

   Les trois mondes de l'évolution humaine. **[2@229]**

   Les trois personnes de la Déité.

2. Les quatre Seigneurs Lipika.

   Les quatre Maharajahs.

   L'homme quadruple inférieur, le quaternaire.

3. Les cinq plans de l'évolution humaine.

   Les cinq sens.

   Le quintuple département du Mahachohan.

   Les cinq règnes de la nature :

a. Le règne minéral.

b. Le règne végétal.

c. Le règne animal.

d. Le règne humain.

e. Le règne spirituel ou surhumain.

f. Le cinquième principe de manas.

4. Les sept rayons ou hiérarchies.

Les sept couleurs.

Les sept plans de manifestation.

Les sept kumaras.

Les sept principes de l'homme.

Les sept centres.

Les sept planètes sacrées.

Les sept chaînes.

Les sept globes.

Les sept rondes.

Les sept races-racines et les sous-races.

Les sept initiations.

Ce que je cherche à accentuer dans le tableau ci-dessus est que ces correspondances sont parfaitement connues de l'adepte et existent en termes de conscience, en termes de formes, en termes d'intelligence. Il les connaît, si je peux l'exprimer ainsi, en termes de couleur quand il agit avec la forme, en termes de son quand il agit avec le côté vie, et en termes de vitalité quand il agit avec l'intelligence, ou l'aspect **[2@230]** activité. La pensée sincère sur l'affirmation ci-dessus sera bien récompensée ; elle renferme une déclaration de fait occulte. L'emploi des termes comme décrits ci-dessus sera dans notre précédente lettre.

La couleur dans le microcosme et dans le macrocosme

Ici résident bien des difficultés résultant du processus de continuel changement. Dans le microcosme, la couleur est subordonnée aux trois facteurs suivants :

1. Le facteur du rayon de l'Ego.

2. Le facteur du rayon de la Personnalité.

3. Le facteur du point d'évolution.

   Une suggestion peut être donnée ici. A un point bas dans l'évolution, les couleurs sont largement basées sur l'aspect activité. Plus tard vient le travail dans l'aspect amour ou sagesse, qui produit trois effets :

   a. La disparition des couleurs venant des corps inférieurs, et qui sont restées d'un précédent système. Cela implique l'élimination des teintes telles que le brun et le gris.

   b. La transmutation de certaines couleurs dans celles de nuances plus élevées.

   c. Un effet de transparence ou un éclat ou brillant sous-jacent, qui est le résultat d'une plus grande pureté des corps, et des dimensions de la flamme intérieure toujours croissante.

4. Le facteur du ou des rayons, qui se révèlent sortant de la manifestation ou venant en manifestation. Ces rayons affectent nécessairement les égos en incarnation ; ils provoquent quelque peu un changement de couleur et de qualité qui en découle. Si par exemple, un homme est sur le Rayon de la Science et vient sous l'influence du Rayon d'Harmonie qui fait son entrée, l'effet sur son orientation de pensée, et **[2@231]** par conséquent sur la couleur qu'il manifestera, sera très perceptible. Tous ces facteurs produisent le mélange et la fusion, ce qui en vérité est inextricablement déconcertant pour l'homme, du Point de vue des trois mondes.

... Je comprends votre sentiment que ces suggestions ne peuvent, en apparence, que mener à une plus grande confusion. Mais, par une

application constante du sujet en main, par une réflexion soutenue et une méditation sur les couleurs, par un effort pour atteindre leur signification ésotérique et leur application microcosmique, apparaîtra graduellement le fil qui conduira l'étudiant hors de son trouble, dans la claire lumière de la parfaite connaissance. Ayez donc du courage, une large souplesse de vue, une habileté à réserver votre opinion jusqu'à ce que des faits soient ultérieurement démontrés, et évitez également une assertion dogmatique. Voici vos meilleurs guides dans les premiers jours de votre recherche. Par la méditation et une réceptivité à l'enseignement supérieur, bien des êtres ont pu passer de la Salle de l'Enseignement dans la Salle de la Sagesse. C'est seulement dans la Salle de la Sagesse que l'interprétation ésotérique des couleurs peut être vraiment connue. On peut pénétrer dans cette Salle par la méditation, qui prépare l'étudiant pour cette initiation et qui lui en ouvre la porte. Persévérez donc fidèlement dans la méditation et restez fermes dans votre dessein.

4 septembre 1920.

Nous avons à discuter aujourd'hui quelque chose de la véritable application spirituelle dans un sens pratique. Une grande partie de ce que je vous ai communiqué a alimenté votre pensée et votre réflexion. Cela aide le développement du mental supérieur et par la stimulation de l'imagination développe quelque peu l'intuition. Une grande partie de cela est de nature prophétique et une promesse d'atteindre un jour un idéal. C'est seulement en montrant le but et en accentuant ce **[2@232]** point essentiel que l'homme sera amené à faire l'effort nécessaire pour s'approcher par là, dans une certaine mesure, de la position désirée. Mais aujourd'hui, nous descendons dans la vie pratique en imposant sur la personnalité un certain taux de rythme. Nous agissons ainsi dans notre étude du troisième point sur l'effet de la couleur :

a. Sur les corps de l'étudiant.

b. Sur les groupes avec lesquels il est affilié.

c. Sur son environnement.

Le point que je cherche spécialement à accentuer est *le côté vie* et non le côté forme de la couleur. Ainsi que je l'ai déjà écrit, *la couleur n'est que la forme prise par une force quelconque, quand cette force se meut à une*

certaine vitesse et quand son action et son impulsion sont retardées ou accélérées par la matière à travers laquelle elle joue. Dans cette phrase réside la clé pour la solution du problème des différences de la couleur sur les plans supérieurs et inférieurs. La résistance de la matière au flux descendant de la force ou de la vie, et sa densité relative ou sa rareté expliquent pour une large part la distinction de la couleur.

Une de ces distinctions a, nécessairement, une base cosmique et par conséquent une compréhension difficile pour l'homme aux trois dimensions dans cette quatrième ronde. Mais la raison fondamentale de la différence peut être suffisamment comprise pour permettre à l'étudiant de se rendre compte de la nécessité absolue d'épurer fermement ses véhicules, afin que la force puisse rayonner plus facilement. C'est donc, sur les trois plans inférieurs, une question de vie pratique et une soumission des trois corps sous les règles déterminées de purification.

En terme de développement spirituel et non en terme de forme, ces forces se manifestent par les vertus, ainsi que vous les appelez ; par le magnétisme, et par la vitalité et l'intelligence. Pour résumer cela très brièvement, à mesure que l'étudiant construit un corps physique pur et un corps éthérique **[2@233]** affiné, qu'il développe les vertus émotionnelles et qu'il coordonne et élargit son corps mental, il modifie continuellement son taux de vibration. Par le changement de son rythme, cette modification se révèle à l'œil du clairvoyant comme une mutation dans la couleur.

Ainsi qu'il vous l'a été enseigné, les couleurs perçues dans l'aura d'un sauvage ou dans celle d'un homme ordinairement développé sont extraordinairement différentes. Pourquoi ? Parce que l'un se meut ou vibre à un taux lent, et l'autre avec une rapidité accrue. L'un a un rythme ralenti, apathique et lourd, l'autre vibre et se meut avec une vitesse formidable permettant en conséquence un mouvement plus rapide de la matière dont ses corps sont construits.

C'est pourquoi, j'aimerais signaler qu'à mesure que la race progresse en tant qu'unité collective, Ceux qui d'un plan supérieur la regardent attentivement, sont conscients du progrès constant dans les couleurs perçues, d'une pureté et d'une clarté plus grandes des nuances dans l'aura de la race, qui est constituée par les auras des unités composant la race. Par exemple, l'aura de la race-racine Atlantéenne et celle de la race Aryenne sont très diverses et radicalement différentes. Nous avons donc montré,

dans notre premier point, qu'à mesure que les unités évoluent les couleurs se modifient, et ceci se produit par la conversion de ce que vous appelez les vices en vertus. *Un vice est la prédominance d'une qualité involutionnaire de la même force, qui se révélera comme une vertu à une période ultérieure.*

Le second point que je cherche à formuler est que ces influences (qui se révèlent comme des couleurs quand elles contactent la matière) se meuvent dans leurs propres cycles réglementés. Nous décrivons ces cycles comme correspondant à l'entrée ou à la sortie d'un rayon. Dans cette quatrième ronde, quatre rayons sont ordinairement en changement continuel à un moment donné. Je cherche par là à vous donner l'impression que, même si tous les rayons se manifestent dans le système solaire, les uns ou les autres d'entre eux domineront simultanément à certains stades de manifestations. **[2@234]**

Ces rayons, forces, influences ou coordinations de qualités, quand ils sont exprimés en termes de lumière, colorent les matières sur lesquelles ils se heurtent de certaines nuances reconnaissables, et celles-ci donnent la *tonalité* à la vie de la personnalité ou à l'Ego. Vous les reconnaissez comme composant le caractère et le clairvoyant les perçoit en tant que couleur.

C'est pourquoi les groupes d'unités qui convergent par la similitude de vibration seront reconnus comme ayant approximativement la même nuance fondamentale, bien qu'avec plusieurs différentiations moins importantes dans la couleur et la tonalité. Comme exposé préalablement, la couleur des grandes masses de gens peut être jaugée et jugée. C'est ainsi que les membres de la Hiérarchie dans les Mains Desquels est placé le développement évolutionnaire dans les trois mondes, mesurent le stade atteint et le progrès accompli.

Différents rayons font leur entrée entraînant les unités colorées par eux. D'autres rayons se retirent emmenant avec eux les unités de teinte de base différente. Dans la période de transition la fusion des couleurs est d'une profonde complexité, mais d'une utilité et d'un avantage mutuel. Chaque rayon communique quelque peu avec les autres rayons qui sont dans le même temps en incarnation, et la fréquence du rythme en est légèrement affectée. Du point de vue présent et du temps dans les trois mondes, ceci peut être peu important, mais par les nombreux contacts et

réactions des forces et des couleurs, et de leur constante action et réaction les unes sur les autres, résultera une ferme et générale égalisation ainsi qu'un rapprochement dans la vibration. Vous verrez donc comment la synthèse est accomplie à la fin d'un plus grand mahamanvantara. Les trois rayons absorbent les sept et mènent finalement à une fusion dans le rayon synthétique.

Dans le microcosme, les trois rayons de la Monade, de l'Ego et de la Personnalité dominent d'une manière semblable, absorbent les sept, et tôt ou tard, amènent également à une **[2@235]** fusion dans le rayon synthétique de la Monade. La correspondance est parfaite.

Ces formes, ou vertus, ou influences (je réitère ces termes synonymes pour éclaircir votre pensée), sont reçues graduellement dans les corps de la Personnalité avec des facilités toujours plus grandes et une expression plus complète. Au fur et à mesure que les corps sont épurés, ils fournissent de meilleurs agents pour les forces arrivant, et la qualité d'une certaine force particulière, ou bien la force d'une certaine qualité particulière, sera plus parfaitement exprimée. Ici commence le travail de l'étudiant en méditation. Au début de l'évolution, ces forces jouent par et sur les corps d'un homme, avec peu de compréhension de sa part et peu d'habileté pour s'en servir. Mais à mesure que le temps passe, il comprend de plus en plus la valeur de tout ce qui se passe, et cherche à tirer parti de l'ensemble des qualités de sa vie, et en ceci réside l'occasion favorable.

Dans la compréhension intelligente de la qualité, dans l'effort constant pour atteindre la vertu, et dans la construction de l'attribut Divin, se trouve la réponse à ces forces et une facilité pour leur action. L'étudiant de la méditation médite sur ces forces ou qualités, il cherche à en extraire l'essence et à comprendre leur sens spirituel ; il médite sur son propre manque de réponse, et se rend compte des imperfections de son véhicule comme intermédiaire pour ces forces ; il étudie le taux de son rythme de vibration, et s'efforce énergiquement de diriger chaque occasion afin de répondre à la nécessité.

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

A mesure que le temps progresse – oui, je prophétise de nouveau ! – il sera apporté aux étudiants occultes certains faits concernant les rayons dominants, qui leur permettront de **[2@236]** profiter de l'opportunité offerte par chaque rayon particulier.

L'effet sur l'environnement

Pour ce qui concerne notre troisième point, l'effet sur l'environnement, il est immédiatement évident pour l'étudiant attentif que l'effet sur l'environnement sera surtout perceptible quand il y aura toujours plus d'êtres de la race humaine arrivant sous le contrôle conscient de leur Soi supérieur, et en accord avec la loi. Certaines choses seront alors possibles :

a. Un contact direct se produira avec l'évolution des dévas ou des anges, bien qu'il soit actuellement impossible à cause de l'instabilité de vibration.

b. Beaucoup d'âmes hautement développées arriveront en incarnation. Elles sont actuellement retardées par le taux de vibration trop bas, et en conséquence par un mauvais état de la couleur de la majorité de la race humaine. Il existe, dans le monde céleste et sur le niveau causal, certaines grandes unités pour vous incompréhensibles de la quatrième Hiérarchie Créatrice, attendant l'opportunité de manifestation, exactement comme certains d'entre vous, dans la race Atlantéenne, attendirent une certaine période avant de venir en incarnation sur cette planète. Lorsque le taux de vibration d'un pourcentage plus important de la race atteindra une certaine mesure, et quand l'aspect de la couleur des auras coordonnées des groupes sera d'une certaine tonalité, ces unités reviendront et apporteront sur la terre une grande quantité de valeurs au-delà de votre perception.

c. Un autre point intéressant, sur lequel nous n'avons pas le temps de nous attarder, est que l'effet rythmique même sur les deux règnes au-dessous du règne humain, sera objectivement démontrable. Ce n'était pas une vaine vantardise du prophète d'Israël, quand il disait : "Le léopard dormira avec **[2@237]** l'agneau" ou que "le désert sera couvert de fleurs semblables à la rose". Ce sera accompli par la domination de certaines vibrations et

l'introduction de certaines couleurs cachant certaines des vertus ou influences.

7 septembre 1920.

Nous nous occuperons aujourd'hui du sujet de l'application de la couleur. Si les couleurs ne sont que le voile jeté sur une influence, et si par l'emploi de l'intuition vous pouvez découvrir quelles couleurs cachent ainsi une vertu, vous avez en mains la clé de la question. Vous aurez noté deux faits qui ressortent dans ces lettres :

Que le sujet abordé est si vaste que ses grandes lignes seules ont été indiquées d'une manière rapide.

Que chaque phrase qui a été écrite dans ces lettres vise à la communication précise d'une pensée complète et qu'elle est remplie de matière à considérer. Pourquoi n'ai-je pas traité le sujet d'une façon plus détaillée, et pourquoi ne suis-je pas entré dans de longues explications et cherché à développer les phrases en paragraphes ? Pour la seule raison que si l'étudiant a fait dans les années passées le travail préliminaire dans la méditation, il trouvera le matériel de ces lettres contribuant au développement de la pensée abstraite et à l'élargissement du canal qui communique avec l'intuition. Je ne cherche qu'à être suggestif et mon but n'est que d'indiquer. L'utilité de l'enseignement que je donne est subordonnée à l'intuition de l'étudiant. C'est pourquoi, quand je dis que la couleur produit certains effets quand elle est appliquée, je vous avertis qu'il sera nécessaire d'interpréter l'affirmation ci-dessus en termes de vie, en termes de forme, et en termes d'intelligence.

L'application de la couleur

a. Dans la méditation.

b. Dans la guérison.

c. Dans le travail constructif. **[2@238]**

La couleur peut être employée de plusieurs façons, et les trois moyens ci-dessus n'englobent pas le sujet. Ils n'indiquent que trois directions qui sont d'un emploi direct et pratique pour l'étudiant. La couleur peut être

employée en contactant d'autres évolutions, subhumaines ou surhumaines. Dans le travail précis de destruction ou d'anéantissement, elle peut être utilisée en conjonction avec d'autres moyens tels que la musique ou le mouvement, ou en connexion avec des mantrams spécifiés par lesquels certains résultats sont obtenus mais qui, dans ces séries de lettres, ne nous concernent pas. La croissance de l'individu et sa capacité accrue de servir sont menées à bonne fin par le sage emploi de la méditation occulte. Considérons donc notre premier point.

L'emploi de la Couleur dans la Méditation

Toutes les couleurs émanent d'une source ou d'une couleur primordiale. Dans ce système solaire, le rayon cosmique de l'indigo voilant l'amour ou sagesse cosmique, et se divisant alors en trois couleurs majeures et de là en quatre mineures, constituant les sept couleurs du spectre. Vous pouvez vous attendre à voir le même effet dans la vie de l'individu, car le macrocosme affecte toujours le microcosme. Sa couleur primordiale sera son rayon monadique, se manifestant ensuite dans les trois couleurs de la Triade et dans les quatre couleurs du Quaternaire. Sur le Sentier du retour, ces couleurs sont résorbées dans les trois et de là à nouveau dans l'un.

Le sentier de manifestation, ou de différenciation est le sentier d'acquisition. C'est l'homogène devenant le multiple ou l'hétérogène. C'est la dispersion, l'éclatement de la couleur fondamentale dans ses nombreuses parties constituantes. C'est le *côté forme*, l'expression de ce qui voile la vie. Du *côté vie* c'est le développement, depuis la qualité fondamentale, en de multiples vertus inhérentes ; c'est la possibilité latente de divinité se démontrant comme les multiples attributs du divin ; **[2@239]** c'est l'unique vie manifestant son grand nombre de qualités à travers la diversité de la forme. C'est le Soi, avec les possibilités inhérentes du Soi, utilisant les formes pour la démonstration de ses perfections incluant tout. Du *côté intelligence* c'est la méthode par laquelle la vie utilise la forme et développe sa parfaite compréhension, l'analyse et l'intellect. C'est la relation entre la vie et la forme, le Soi et le non-Soi, entre l'esprit et la matière, se manifestant comme modes d'expression où la divinité intérieure impose ses caractéristiques sur la matière subvenant à son utilisation. Le Dieu intérieur exprime toutes ses vertus latentes, à travers les formes, par l'emploi de l'activité ou intelligence. La vie manifeste la couleur, et la

forme perfectionne ces couleurs, quand l'aspect intelligence (qui constitue le lien d'énergie) devient plus évolué, la compréhension est ainsi développée.

Sur le sentier du retour, et en opposition avec la méthode précédente, la renonciation est la règle. La vie intérieure renonce aux formes, regardées (et nécessairement jusqu'ici) comme essentielles. Dès lors, par l'emploi de l'intelligence qui a relié ces deux paires d'opposés, l'esprit et la matière, la conscience et la forme, les formes construites de matière avec l'aide de l'intelligence, sont répudiées l'une après l'autre, avec l'aide de cette même intelligence ou faculté de raisonnement transmuée en sagesse. Les formes disparaissent, mais la vie demeure. Les couleurs sont graduellement réabsorbées, mais les vertus divines persistent, maintenant stabilisées et d'un emploi durable en raison de l'expérience. Ces attributs divins ne sont pas latents, mais sont développés dans les pouvoirs pour leur emploi.

La faculté inhérente est devenue les caractéristiques actives portées à la *nième* puissance. Les voiles sont écartés un par un ; les enveloppes sont abandonnées et supplantées ; les véhicules ne sont plus exigés et les formes ne sont plus requises, mais la vie demeure toujours et retourne à son rayon **[2@240]** d'origine. Elle est résorbée dans son origine, avec en plus son activité, son expression, son expérience, son aptitude à se manifester, et tout ce qui constitue la différence entre le sauvage ignorant et le Logos solaire. Ceci a été achevé par la vie utilisant de nombreuses formes, l'intelligence constituant le moyen par lequel la vie employa ces formes comme mode d'instruction. Ayant été manifesté en tant qu'un aspect de ce rayon fondamental, ayant à travers bien des incarnations différencié ce rayon dans les nombreuses parties qui le composent, ayant été voilé lui-même sous les sept couleurs qui constituent ce rayon, le jiva en réincarnation prend le sentier du retour et du sept devient le trois, et du trois devient à nouveau le un.

Quand l'homme accomplit ceci *consciemment*, quand volontairement et avec une entière compréhension de ce qu'il doit accomplir, il entreprend de libérer la vie intérieure des voiles qui la cachent et des enveloppes qui l'emprisonnent, il découvre que la méthode par laquelle ceci est accompli est celle de la vie subjective de la méditation occulte et de la vie objective de service. Dans le service se trouve la renonciation et c'est pourquoi sous la loi occulte, le subjectif trouve sa libération dans le service, et se libère

de la manifestation objective. Réfléchissez à ceci, car beaucoup de choses sont cachées sous le voile des mots.

C'est pourquoi, du point de vue de la couleur, l'étudiant occulte a deux choses à faire dans la méditation :

1. Découvrir ses trois couleurs majeures, telles qu'elles sont manifestées dans la Personnalité, l'Ego et la Monade.

2. Résorber alors le quaternaire inférieur dans les trois, le premier stade étant de se retirer consciemment dans l'Ego et d'atrophier ainsi le Soi inférieur. L'étudiant commence par éliminer les couleurs qui sont indésirables, détruisant toutes **[2@241]** les vibrations basses ou grossières et finalement affinant tellement ses véhicules que les trois couleurs majeures, dont il est l'expression, rayonnent avec une parfaite clarté. Ceci l'amène à la troisième initiation. Il cherche ensuite à résorber les trois en un, jusqu'à ce qu'il ait retiré toute sa conscience des véhicules inférieurs dans l'enveloppe monadique.

Ce n'était pas mon intention de vous donner une information sur l'effet des couleurs jouant sur les corps dans la méditation, comme vous le supposez d'une façon erronée, j'ai seulement pensé à vous donner une idée de la couleur comme un voile qui doit être finalement écarté. Sous le titre du "Futur emploi de la couleur", je peux parler de ce qui vous intéresse, mais comprendre fondamentalement vaut beaucoup mieux que de vous donner des formules à expérimenter.

10 septembre 1920.

Nous ne pourrons faire plus aujourd'hui que d'effleurer notre second point qui se rapporte à l'application de la couleur pour des buts de guérison. La raison de cette brièveté étant que le sujet, en vue de le prendre correctement en mains, et donc sans danger, devrait être traité d'une manière détaillée. La véracité du vieil adage sera en conséquence démontrée dans cette relation qu' "un peu de savoir est une chose dangereuse". A moins que le sujet de la guérison par la couleur ne soit traité de façon correcte, avec un savoir technique et détaillé, les résultats acquis peuvent finalement se révéler plutôt désastreux que bienfaisants. Le sujet sera plus tard pleinement éclairci si l'avenir apporte ce qui est espéré.

En attendant, je peux pour vous informer ébaucher certaines caractéristiques de ce travail, signaler certaines conditions attachées au succès, et prédire quelque peu la direction que prendra probablement la question. **[2@242]**

L'application de la couleur dans la guérison

Nous nous occuperons maintenant du sujet au point de vue de la méditation. Il est donc essentiel de le considérer de cet angle. Dans la méditation, le travail de guérison est entièrement envisagé du point de vue mental. La direction de la moindre force viendra du corps mental du patient et de là, travaillera vers le physique via l'émotionnel.

Ceci implique de la part de la personne ou du groupe qui entreprend ce travail la vérification de certains faits. Enumérons-les brièvement en vue de clarifier le mental du lecteur :

1. Le travail sera largement subjectif et traitera les causes et non les effets. Le but principal du groupe de guérison sera de découvrir la cause originaire du trouble ; et ayant déterminé cette cause, soit dans le corps émotionnel ou dans le corps mental, les membres du groupe se mettront alors en devoir de traiter l'effet tel qu'il est démontré dans le physique ou l'éthérique. Si le trouble est entièrement physique comme c'est le cas dans un accident d'une sorte ou d'une autre, ou dans une affliction qui est purement le résultat de l'hérédité ou d'un trouble congénital, les méthodes scientifiques normales et de premier ordre du plan physique seront d'abord appliquées, et le travail des guérisseurs consistera à aider ces méthodes par la concentration sur les corps subtils.

   Ceci sera appliqué pendant la période de transition dans laquelle la race est maintenant entrée. Plus tard, quand la connaissance de la guérison occulte sera plus familière et que les lois qui régissent les corps subtils seront mieux connues, la science du plan physique sera supplantée par la science préventive des plans plus subtils, cette science qui vise à l'approvisionnement de justes conditions et à l'édification des corps qui, à la fois, se protègent et neutralisent toute attaque. **[2@243]** Il sera découvert que la compréhension de la loi de vibration, et l'effet d'une vibration sur

une autre vibration renferment la clé de l'établissement de meilleures conditions de vie et de corps sains sur tous les plans.

Mais dans l'état actuel des choses, la maladie, les corruptions de différentes sortes, et les troubles dans tous les corps sont partout contactés, et quand les conditions sont ainsi reconnues, les moyens pour aider doivent être ardemment recherchés. Ceci nous amène à notre prochain point :

2. L'établissement par le groupe qui pratique la guérison d'amples informations en ce qui concerne le patient, basées sur les questions suivantes :

   a. Quelles sont ses lignes fondamentales de pensée ? Par quelles formes-pensées est-il principalement entouré ?

   b. Quelle est la teinte prédominante de son corps émotionnel ? Quel est son taux de vibration ? Est-ce que le patient est sujet à de soudaines agitations qui jettent la confusion dans tout son corps émotionnel ?

   c. Quels sont ses sujets de conversation les plus courants ? Quels sont ses principaux intérêts ? Quelle littérature étudie-t-il ? Quelles sont ses occupations favorites ?

   d. Quelle est la condition des centres de son corps ? Quels sont les centres éveillés ? Certains centres tournent-ils dans l'ordre de la quatrième dimension ? Quel est le centre majeur dans un cas particulier quelconque ?

   e. Quel est l'état du corps éthérique ? Présente-t-il des symptômes de dévitalisation ou de congestion ? Le patient manque-t-il de vitalité ? Quelle est l'importance de son action magnétique sur les autres êtres ? **[2@244]**

Ayant étudié le patient sous tous ces angles et non avant, le groupe qui se propose de guérir étudiera en détail le véhicule physique lui-même. Ensuite, ayant une certaine idée des conditions intérieures qui sont à la base du trouble, il recherchera comme suit :

a. La condition du système nerveux, donnant une attention particulière à l'épine dorsale et à la condition du feu intérieur.

b. L'état des différents organes du corps et spécialement l'organe ou les organes qui provoquent la maladie.

c. La structure elle-même ; étudiant les os, la chair, et la condition du fluide vital, le sang.

La vision supérieure et la santé

Comme vous pouvez le voir, ceci implique nécessairement soit une connaissance scientifique directe, soit la capacité de la vision intérieure qui *perçoit* l'affection partout où elle peut être, et peut voir par clairvoyance l'ensemble du corps et des organes, localisant ainsi instantanément une maladie quelle qu'elle soit. Cette faculté présuppose le développement de ces pouvoirs intérieurs qui donnent la connaissance dans les trois mondes, prévenant ainsi les erreurs désastreuses qui surviennent si souvent dans la pratique de la médecine moderne ainsi que vous appelez l'art de guérir.

Dans les jours futurs de guérison, il n'y aura pas autant de dangers d'erreurs, mais ce que je cherche à signaler c'est que malgré la suppression de ces erreurs dans le cas du corps physique, bien du temps s'écoulera encore avant qu'une pleine compréhension du corps émotionnel ait atteint le point où la science moderne situe le corps physique. La guérison du corps physique, sa juste compréhension et son étude peuvent être poussées plus loin par l'homme qui possède la vision intérieure. Avec sa faculté de voir sur les niveaux émotionnels, il peut coopérer avec le médecin moderne éclairé et le préserver ainsi de l'erreur, lui permettant de déterminer véritablement **[2@245]** l'étendue du mal, le siège de l'affliction, le concours qu'il peut apporter ainsi que le progrès de la cure.

Le trouble émotionnel qui est manifesté dans le corps physique, comme c'est aujourd'hui le cas dans la majorité des maux physiques, peut ordinairement être déterminé et éliminé par un traitement judicieux. Mais le trouble émotionnel qui est profondément enraciné dans le corps subtil doit être traité des niveaux mentaux, ceci requiert un mental psychique pour traiter et éliminer ce trouble. Toutes ces méthodes entraînent naturellement *l'active coopération consciente du patient lui-même*.

De la même manière, le trouble mental doit être traité directement du niveau causal et nécessite donc l'assistance de l'Ego et l'aide de quelqu'un ayant la vision et la conscience causale. Cette dernière méthode ainsi que la majeure partie de ces types de troubles résident dans un avenir encore lointain pour la race et nous concernent donc peu actuellement. Néanmoins, le traitement des indispositions physiques qui ont leur siège dans le corps émotionnel commence déjà à être connu et quelque peu étudié. L'étude de la psychologie et la compréhension des maladies et troubles nerveux ainsi que leur relation provoquera le prochain pas en avant dans la science médicale.

Le lien entre le corps des émotions et le corps physique est le corps éthérique. Le prochain pas immédiat consiste à considérer le corps éthérique de deux façons : soit comme un transmetteur du prana, la force de vie, la vitalité ou le magnétisme, soit comme le véhicule qui relie la nature émotionnelle au physique dense. Le physique suit invariablement les ordres de cette nature quand ils sont transmis via l'éthérique.

Dans la formation des groupes pour la guérison sous des conditions idéales, vous aurez à la tête du groupe une personne ayant une conscience causale, qui peut traiter un trouble quelconque dans le corps mental et étudier l'alignement **[2@246]** de tous les corps avec l'Ego. Le groupe inclura également :

a. Une ou plusieurs personnes qui peuvent voir par clairvoyance le corps subtil des émotions.

b. Un certain nombre de personnes qui connaissent quelque peu les rudiments de la loi de vibration, et par le pouvoir de la pensée peuvent d'une manière précise employer certaines ondes de couleurs pour effectuer certaines cures, et par la compréhension scientifique amener à bonne fin les résultats désirés.

c. Un membre du groupe devra être également un membre de la profession médicale, qui travaillera avec le corps physique sous la direction de clairvoyants conscients. Il étudiera la résistance du corps, emploiera certains courants, certaines couleurs et vibrations qui auront un effet physique direct, et la coopération de toutes ces unités dans le groupe apportera des résultats qui mériteront le nom de miracles.

d. Dans le groupe se trouveront également un certain nombre d'êtres pouvant méditer occultement et qui, par le pouvoir de leur méditation, pourront créer le canal nécessaire pour la transmission des forces de guérison venant du Soi supérieur et du Maître.

e. Dans chaque groupe se trouvera, en outre, une personne qui pourra transcrire *avec précision* tout ce qui a lieu, écrivant ainsi des notes qui se révéleront être la littérature de la nouvelle école de médecine.

J'ai ici parlé du groupe idéal ; de toutes façons il n'est pas encore possible de le réaliser, mais un commencement peut être entrepris par l'utilisation des connaissances et des pouvoirs qui peuvent être trouvés parmi ceux qui cherchent à servir leur race et le Maître.

Comme vous le noterez d'après ce qui précède, les couleurs seront employées de deux façons : **[2@247]**

1. Sur les plans subtils par le pouvoir de la pensée, et

2. Par le moyen de lumières colorées appliquées au corps physique.

La couleur exotérique sera appliquée sur le plan physique, tandis que la couleur ésotérique le sera sur le plan plus subtil. Jusqu'à ce que l'ésotérique devienne l'exotérique, le travail sera donc largement dans les mains des étudiants occultes du monde travaillant en groupes organisés sous une compétente surveillance.

Vous demandez quel est exactement le point où ces groupes peuvent maintenant commencer à travailler avec la couleur ? La chose qui doit être en ce moment la première à être surmontée est de développer le savoir nécessaire concernant l'éthérique, d'inculquer la construction de corps purs et d'étudier l'effet des différentes couleurs sur le physique dense. Ceci n'a été que peu étudié jusqu'ici. Il sera trouvé que certaines couleurs affecteront d'une manière précise certaines maladies, traiteront certains troubles nerveux, extirperont certaines tendances nerveuses, tendront à la construction de nouveaux tissus ou à la cautérisation de la corruption. Tout ceci doit être étudié. Les expériences peuvent être faites dans le domaine de la vitalisation et du magnétisme qui comprennent l'action directe sur l'éthérique, et ceci se trouvera encore caché dans la loi de la vibration et de la couleur. Plus tard... nous pourrons entreprendre d'une manière plus

détaillée le travail de ces groupes de guérison quand ils seront rassemblés dans la méditation. J'ajouterais seulement ici que certaines couleurs ont un effet déterminé, bien que je puisse seulement jusqu'à présent en énumérer brièvement que trois :

1. *L'orangé* qui stimule l'action du corps éthérique ; il supprime la congestion et augmente l'influx du prana.

2. *Le Rose* qui agit sur le système nerveux, tend à la vitalisation, élimine la dépression et les symptômes de **[2@248]** débilité ; il accroît *la volonté de vivre*.

3. *Le vert* qui a un effet général de guérison et peut sans crainte être utilisé dans les cas d'inflammation et de fièvre ; mais il est presque impossible, jusque là, de se procurer les justes conditions pour l'application de cette couleur ou pour arriver à la nuance adéquate. C'est une des couleurs fondamentales à être éventuellement employée dans la guérison du corps physique dense, étant la couleur de la tonalité de la nature.

Ceci vous paraît-il vague et insuffisant ? Il en est ainsi, même davantage qu'il vous est impossible de le saisir. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai souvent dit, que la poursuite de brèves suggestions d'une façon continue conduit au sentier qui mène à la source de toute connaissance.

11 septembre 1920.

Nous arrivons maintenant à la dernière partie de nos réflexions sur l'emploi de la couleur dans la méditation. Nous avons traité le sujet d'une telle manière que si les suggestions qui sont disséminées d'un bout à l'autre dans le cours des communications sont adéquatement suivies, elles formeront la base de certaines conclusions inévitables. Ces conclusions se révéleront finalement être les postulats sur lesquels les nouvelles écoles de médecine ou de science baseront la continuation de leur travail. Nous pouvons résumer les données communiquées sous les affirmations précises :

1. Que les couleurs fondamentales de la Personnalité doivent être transmuées dans les couleurs de la Triade ou du triple Esprit. Ceci est effectué par la véritable méditation occulte.

2. Que les couleurs avec lesquelles le débutant sera en premier lieu intéressé sont l'orangé, le rose et le vert.

3. Que le rayon violet renferme le secret pour ce cycle immédiat.

4. Que le prochain point de connaissance à saisir sera les lois gouvernant le corps éthérique.

5. Que par le développement de l'intuition vient la connaissance des couleurs ésotériques voilées par l'exotérique.

6. Que (dans le sens occulte), la couleur est la forme, et **[2@249]** la force de la vertu dans la vie intérieure.

J'ai résumé les points pratiques qui requièrent l'attention immédiate dans un but de clarification. Avec ceci comme base de l'étude, l'étudiant peut s'attendre à voir finalement la transformation complète du genre de travail fait à la fois par les écoles de médecine et par les chaires de psychologie. Vous pouvez noter certaines prédictions que je peux faire ici pour le bénéfice de ceux qui viendront après.

Les pronostics concernant l'avenir

1. La phraséologie des écoles de médecine sera de plus en plus basée sur la vibration et sera exprimée en termes de son et de couleur.

2. L'enseignement religieux du monde et l'inculcation de la vertu seront également communiqués en termes de couleur. Les êtres seront finalement groupés sous la couleur de leurs rayons, ce qui sera possible quand la race humaine aura développé la faculté de voir les auras. Le nombre de clairvoyants est déjà plus grand qu'on peut le concevoir, par suite de la réticence du véritable psychique.

3. La science des nombres, étant en réalité la science de la couleur et du son, changera aussi quelque peu sa phraséologie et les couleurs remplaceront finalement les chiffres.

4. Les lois qui gouvernent l'érection des grandes constructions, et la manipulation de poids importants, seront un **[2@250]** jour comprises en termes de son. Le cycle retourne, et dans les jours à

venir sera perçue la réapparition de la capacité des Lémuriens et des premiers Atlantéens de soulever de grandes masses, cette fois-ci sur un tour supérieur de la spirale. La compréhension mentale de la méthode sera développée. Ces masses furent élevées grâce à l'habileté des premiers constructeurs à créer un vide par le son, et à l'utiliser pour leurs propres desseins.

5. Il sera révélé que la destruction peut être réalisée par la manipulation de certaines couleurs et par l'emploi du son unifié. Par ces moyens, de terribles effets seront obtenus. La couleur peut détruire, exactement comme elle peut guérir ; le son peut désintégrer, exactement comme il peut réaliser la cohésion ; ces deux pensées renferment le prochain pas en avant pour la science de l'avenir immédiat. Les lois de la vibration sont sur le point d'être largement étudiées et comprises et l'emploi de cette connaissance de la vibration sur les plans physiques amènera bien des développements intéressants. Ils constitueront en partie une extension de l'étude de la guerre et de ses effets psychologiques et autres. Il a été, par exemple, obtenu davantage d'effets par le son des grands canons que par l'impact du projectile sur le plan physique. Ces effets sont jusqu'ici pratiquement méconnus et sont largement éthériques et astraux.

6. La musique sera très utilisée dans la construction et dans une centaine d'années, ce sera une caractéristique d'un certain travail de nature constructive. Ceci vous paraît complètement impossible mais constituera simplement l'utilisation du son dirigé pour accomplir certaines fins. **[2@251]**

Vous demanderez : quelle place prend tout ceci dans les séries de lettres sur la méditation ? C'est simplement que la méthode employée dans l'utilisation de la couleur et du son dans la guérison, dans l'aide pour le développement spirituel et dans la construction exotérique sur le plan physique sera basée sur les lois qui régissent le corps Mental et qui constitueront les formes de la Méditation. C'est seulement quand la race aura développé les pouvoirs dynamiques et les attributs de la pensée, ces pouvoirs qui sont le résultat de la méditation correctement poursuivie, que la faculté d'employer les lois de la vibration sera objectivement possible.

Ne pensez pas que ce sont seulement le religieux fervent, le mystique, ou l'homme imprégné de ce que nous appelons l'enseignement supérieur, qui sont les interprètes des pouvoirs acquis par la méditation. Tous les grands capitalistes et les chefs suprêmes de la finance ou des affaires organisées sont les exécutants des pouvoirs similaires. Ils personnifient l'adhésion essentielle à une ligne de pensée, et leur évolution est semblable à celle du mystique et de l'occultiste. Je cherche très fortement à accentuer ce fait. *Ils sont ceux qui méditent le long de la ligne du Mahachoan ou du Seigneur de la Civilisation ou Culture.*

La suprême attention concentrée sur le sujet en mains fait d'eux ce qu'ils sont, et à bien des égards ils obtiennent de plus grands résultats que beaucoup d'étudiants de la méditation. Tout ce qu'ils doivent faire est de transmuer le mobile qui est à la base de leur travail, et leurs réalisations dépasseront alors celles des autres étudiants. Ils parviendront à un point de synthèse et fouleront alors le Sentier de Probation.

La Loi de Vibration sera donc graduellement et de plus en plus comprise et sera reconnue pour diriger l'action dans les trois départements du Manou, de l'Instructeur du Monde et du Mahachohan. Elle trouvera son expression fondamentale et sa terminologie familière dans celle de la couleur et du son. Le désordre émotionnel sera regardé comme un son discordant ; la léthargie mentale sera exprimée en termes de vibration *inférieure* (basse vibration) et la maladie physique sera considérée **[2@252]** numériquement. L'ensemble du travail constructif s'exprimera finalement en termes de nombres, par les couleurs et à travers le son.

Cela suffit sur cette question et je n'ai rien de plus à communiquer. Le sujet est abstrus et difficile, et c'est seulement par une patiente réflexion que l'obscurité s'éclaircira. C'est seulement quand le rayon de l'intuition pénètrera à travers le voile de l'obscurité (ce voile constitué par l'ignorance qui cache toute connaissance), que les formes qui voilent la vie subjective seront illuminées et reconnues. C'est seulement quand la lumière de la raison sera éclipsée par le soleil resplendissant de la sagesse, que toutes les choses seront vues dans leurs justes proportions, que les formes assumeront leurs couleurs exactes, et que leurs vibrations numériques seront connues.

[2@254]

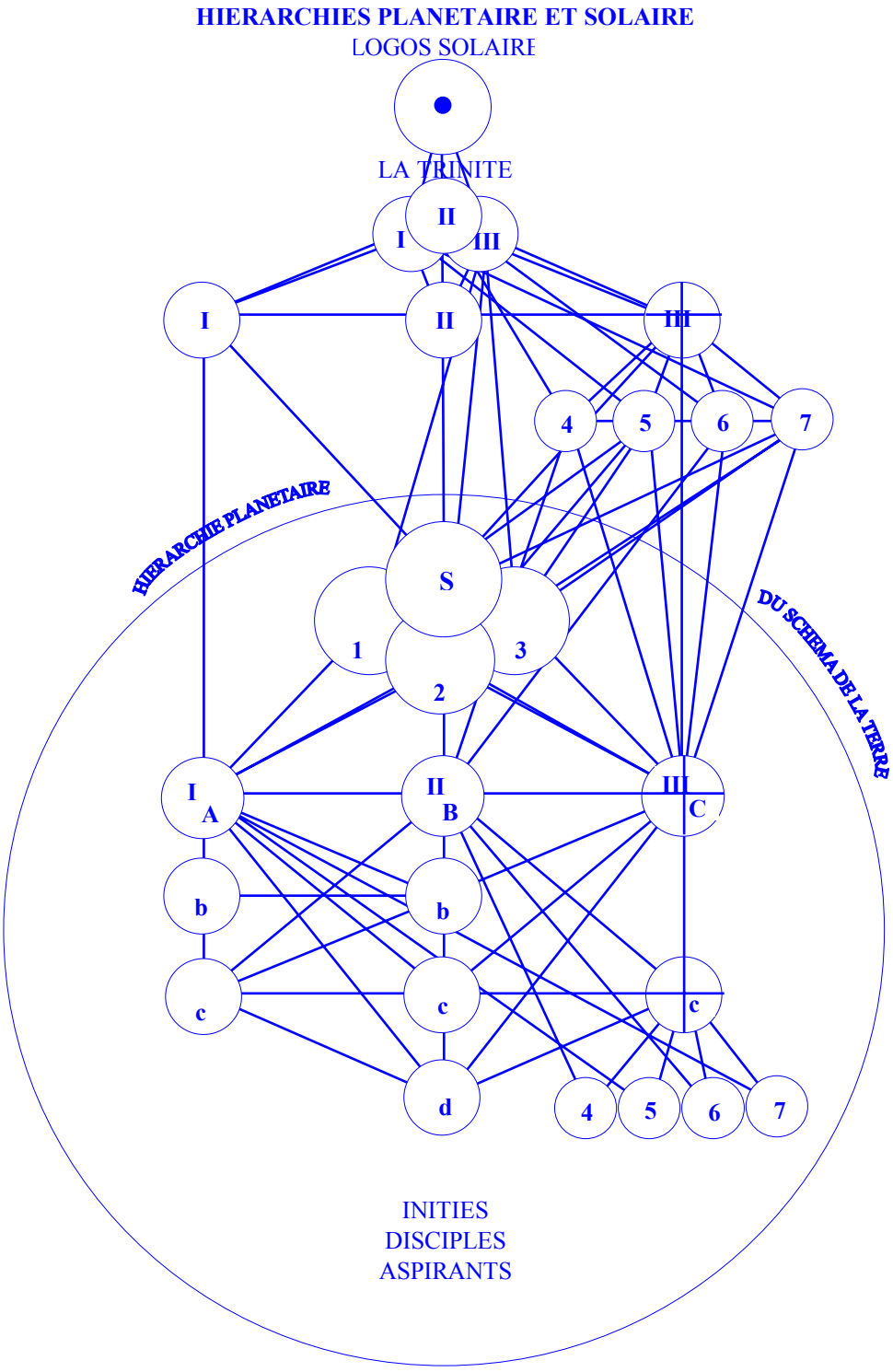
LETTRE VIII

—

L'ACCES AUX MAITRES PAR LA MEDITATION

1. Qui sont les Maîtres ?
2. Que comporte l'accès à un Maître ?
    a. Du point de vue de l'élève ?
    b. Du point de vue du Maître ?
3. Les méthodes d'approche vers le Maître dans la méditation
4. L'effet de cet accès sur les trois plans

LES HIÉRARCHIES, SOLAIRE ET PLANÉTAIRE



Ce diagramme est un schéma d'une partie de la Hiérarchie actuelle, et n'indique que les Figures de premier plan. Un diagramme du même genre concernant l'évolution des dévas serait disposé différemment.
Les lignes reliant les cercles indiquent des courants de force.

EXPLICATIONS DU TABLEAU DES HIÉRARCHIES SOLAIRE ET PLANÉTAIRE

LA HIERARCHIE SOLAIRE
Le Logos Solaire

La Trinité ou "Logoï" Solaires

I.	Le Père	Volonté
II.	Le Fils	Amour-Sagesse
III.	Le Saint-Esprit	Intelligence Active

Les Sept Rayons
Trois Rayons d'Aspect
Quatre Rayons d'Attribut

I. Volonté ou Puissance
II. Amour-Sagesse
III. Intelligence Active
4. Harmonie ou Beauté
5. Connaissance Concrète
6. Dévotion ou Idéalisme
7. Magie Rituelle

LA HIERARCHIE PLANETAIRE
S. Sanat Kumara, le Seigneur du Monde
(L'Ancien des Jours – L'Unique Initiateur)

Les Trois Kumaras
(Les Trois Bouddhas d'Activité)
1 2 3

Les Réflexions des trois Rayons majeurs et des quatre Rayons mineurs
Les Trois Chefs de Département

I. L'aspect Volonté	*II. L'aspect Amour-Sagesse*	*III. L'aspect Intelligence*
A. Le Manou	B. Le Bodhisattva (Le Christ – L'Instructeur du Monde)	C. Le Mahachohan (Le Seigneur de la Civilisation)
b) Le Maître Jupiter	b) Un Maître Européen	
c) Le Maître M.	c) Le Maître K.H.	c) Le Maître Vénitien
	d) Le Maître D.K.	4. Le Maître Sérapis
		5. Le Maître Hilarion
		6. Le Maître Jésus
		7. Le Maître R.

Quatre degrés d'initiés

Divers degrés de disciples

Les personnes sur le Sentier de Probation

L'Humanité ordinaire de tous les degrés

[2@256]

12 Septembre 1920.

La Recherche du but

Il est aujourd'hui possible d'aborder quelque peu le sujet concernant les Maîtres et de chercher comment Ils peuvent être contactés dans la méditation. Je sais que c'est un sujet cher à votre cœur, comme il l'est au cœur de tous ceux qui s'efforcent ardemment de suivre la lumière intérieure. Je cherche à traiter ce sujet avec vous d'une telle manière qu'à la fin de cette lettre, les Maîtres vous seront plus réels que jamais auparavant, la signification pour s'approcher d'Eux sera mieux comprise et la méthode en sera plus simplifiée. L'effet du contact avec Eux sera si bien démontré dans la vie, que son acquisition immédiate et pratique sera ardemment poursuivie. Ainsi que nous l'avons toujours fait, divisons notre sujet en certains chapitres et paragraphes :

1. Qui sont les Maîtres ?
2. Que comporte l'accès auprès des Maîtres ?
    a. Du point de vue de l'élève ?
    b. Du point de vue du Maître ?
3. Des méthodes d'approche vers les Maîtres dans la méditation.
4. L'effet de cet accès sur les trois plans.

Partout à travers le monde l'homme ressent le besoin de chercher quelqu'un qui, pour lui, représente l'idéal. Même ceux qui n'admettent pas l'existence des Maîtres cherchent quelque idéal et visualisent cet idéal comme incorporé dans une forme ou une autre, sur le plan physique. Ils se voient [2@257] eux-mêmes, peut-être, comme les représentants de cette action idéale, ou ils visualisent quelque grand philanthrope, quelque savant éminent, quelque artiste ou musicien notoires comme personnifiant leur conception suprême. Simplement parce qu'il est fragmentaire et incomplet, l'être humain a toujours ce besoin intérieur de chercher quelqu'un plus grand que lui.

C'est ce qui le ramène au centre de son être et l'oblige à prendre le sentier du retour vers le Tout. A travers les éons, toujours le Fils Prodigue se lève et retourne vers son Père, et toujours, latente en lui, est la mémoire de la maison du Père et la gloire à y être trouvé. Mais le mental humain est ainsi fait que la recherche de la lumière et de l'idéal est nécessairement longue et difficile. "Nous voyons maintenant à travers un verre obscurci, mais alors, nous verrons face à face" ; nous percevons maintenant des lueurs à travers des fenêtres occasionnelles que nous dépassons sur l'échelle de l'ascension de plus grands Etres que nous-mêmes. Ils nous tendent des mains secourables pour nous aider et nous encouragent à lutter bravement, si nous espérons nous tenir où Ils se trouvent maintenant.

Nous sommes sensibles aux beautés et aux splendeurs qui nous entourent et auxquelles jusqu'à présent nous ne pouvons pas nous abandonner ; elles passent rapidement dans notre champ visuel, et nous approchons seulement de la splendeur à un moment sublime pour perdre de nouveau le contact, et nous replonger encore dans l'obscurité ténébreuse qui nous enveloppe. Mais nous *savons* qu'au-delà et plus loin, se trouve quelque chose qui doit être désiré ; nous apprenons aussi que le mystère de cette merveille extérieure peut seulement être contacté par le retrait à l'intérieur, jusqu'à ce que soit trouvé le centre de conscience vibrant en accord avec ces merveilles vaguement réalisées, et avec ces Ames rayonnantes Qui se dénomment nos Frères Aînés.

C'est seulement en foulant aux pieds les enveloppes extérieures qui voilent et cachent le centre inférieur que nous atteignons le but et que nous trouvons Ceux que nous cherchons. C'est seulement en dominant toutes les formes et en amenant ces formes sous la règle du Dieu intérieur que nous **[2@258]** pouvons trouver le Dieu en tout, car ce sont seulement les enveloppes dans lesquelles nous nous mouvons sur le plan de l'existence qui nous cachent notre Dieu intérieur et qui nous séparent de Ceux en Qui le Dieu transcende toutes les formes extérieures.

Le grand Initié qui prononça les mots que je cite, ajouta encore d'autres mots d'une resplendissante vérité : "Alors connaîtrons-nous exactement, comme nous sommes connus." L'avenir détient pour chacun et pour tous ceux qui font dûment tout leur possible, qui servent avec désintéressement et méditent occultement, la promesse de connaître Ceux Qui possèdent déjà la pleine connaissance de celui qui lutte. En cela réside l'espoir pour l'étudiant de la méditation. Tandis qu'il lutte, qu'il s'égare,

qu'il persévère et qu'il réitère laborieusement jour après jour la tâche ardue de la concentration et du contrôle mental, se tiennent du côté intérieur Ceux Qui le connaissent et Qui surveillent avec une ardente sympathie les progrès qu'il réalise.

N'oubliez pas la première partie des remarques de l'Initié où il signale la voie dans laquelle les ténèbres sont dissipées et où la connaissance des Grands Etres est atteinte. Il précise que c'est seulement par *l'Amour* que le sentier de lumière et de connaissance est foulé. Pourquoi cette accentuation sur l'Amour ? Parce que le but pour tous et tout est l'Amour, et qu'en lui réside la fusion. Pour exposer scientifiquement ce qui est souvent un sentiment nébuleux, nous pouvons l'exprimer comme suit : C'est par l'acquisition de la vibration en analogie avec le Rayon d'Amour-Sagesse (le Rayon Divin) que les Seigneurs d'Amour sont contactés, que les Maîtres de Compassion sont connus et que la possibilité de pénétrer dans la conscience des Grands Etres et de tous nos frères de quelque degré que ce soit devient un fait de la manifestation.

Ceci est le sentier qui doit être foulé par chacun et par tous et dont la méthode est la méditation. Le but est l'amour parfait et la sagesse. Les pas consistent à surmonter sous-plan après sous-plan sur les trois plans ; la méthode est celle de **[2@259]** la méditation occulte ; la récompense est la continuelle expansion de conscience qui met finalement un homme en rapport avec son propre Ego, avec les autres Sois, avec le Maître à Qui il est assigné et Qui l'attend ardemment, avec ses compagnons disciples et les Initiés plus avancés qu'il peut contacter dans l'aura de ce Maître, jusqu'à ce qu'il se trouve devant l'Unique Initiateur, et soit admis dans la Place Secrète, et connaisse le mystère qui est sous-jacent à la conscience elle-même.

14 septembre 1920.

Qui sont les Maîtres ?

Dans notre considération du sujet de l'accès aux Maîtres via la méditation, il peut être intéressant pour vous que nous commencions par quelques affirmations fondamentales se rapportant aux Maîtres et à Leur place dans l'évolution. Nous entreprendrons donc notre premier point, et nous apporterons ainsi aux lecteurs de ces lettres quelques idées relatives à

Leur position, à Leur développement compréhensif, et à Leurs méthodes de travail. Il est inutile de dire que la plus grande partie de ce qui va suivre n'apportera rien de nouveau, ni d'important. Les choses qui nous concernent le plus étroitement et celles qui nous sont les plus familières sont souvent le plus fréquemment dédaignées, et les plus nébuleuses à notre faculté de raisonnement.

Un Maître de la Sagesse est Celui Qui a passé la cinquième Initiation. Cela signifie réellement que Sa conscience a réalisé une telle expansion qu'elle inclut maintenant le cinquième règne ou règne spirituel. Il a tracé Sa voie à travers les quatre règnes inférieurs : le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Par la méditation et le service, Il a développé Son centre de conscience jusqu'à y inclure maintenant le plan de l'esprit.

Un Maître de la Sagesse est Celui Qui a effectué le transfert de polarisation des trois atomes de la Vie personnelle, qui sont inclus dans le corps Causal, dans les trois atomes de **[2@260]** la Triade Spirituelle. Il est consciemment esprit-intuition-mental abstrait ou atma-bouddhi-manas, et ceci n'est pas latent mais en plein pouvoir effectif, réalisé par l'expérience. Comme il a déjà été dit, ceci a été mené à bonne fin par le processus de la méditation.

Un Maître de la Sagesse est Celui Qui a non seulement trouvé l'accord de l'Ego, mais le plein accord de la Monade et peut donc faire résonner à volonté les variations sur toutes les notes, de la plus basse à celle de la note monadique. Occultement, cela signifie qu'Il a maintenant développé la faculté créatrice, qu'Il peut faire résonner la note pour chaque plan et y construire. Ce pouvoir de découvrir premièrement, les notes de l'accord monadique et deuxièmement, d'employer ces notes dans une édification constructive, est d'abord conçu par la méditation occultement pratiquée, et équilibrée par le service dispensé avec amour.

Un Maître de la Sagesse est Celui Qui peut manier la loi dans les trois mondes et dominer tout ce qui évolue sur ces plans. Par l'étude des lois du mental, par la pratique de la méditation, Il emploie ces lois jusqu'à ce qu'elles embrassent les lois du Mental Universel comme démontrées dans la manifestation inférieure. Dans la méditation les Lois du Mental sont maîtrisées, et elles sont appliquées dans la vie de service qui est la conséquence logique de la véritable connaissance.

Un Maître de la Sagesse est Celui qui est passé de la Salle de l'Enseignement dans la Salle de la Sagesse. Il a passé graduellement par ses cinq grades et a transmué le mental inférieur en intelligence pure et sans mélange, le désir en intuition irradiant Sa conscience avec la lumière du pur Esprit. La discipline de la méditation est la seule voie dans laquelle ceci peut être accompli.

Un Maître de la Sagesse est Celui Qui, par la connaissance acquise au moyen des cinq sens, a appris l'existence de la synthèse et a fusionné ces cinq sens dans les deux synthétiques **[2@261]** qui marquent le point d'aboutissement dans le système solaire. Par la méditation, le sens géométrique de proportion est ajusté, le sens des valeurs est clairement perçu, et par cet ajustement et cette reconnaissance, l'illusion est dissipée et la réalité connue. La pratique de la méditation et la concentration intérieure en résultant appellent l'attention de la conscience sur la valeur et le véritable emploi de la forme. Par ce moyen, la réalité est contactée et les trois mondes ne peuvent plus séduire.

Un Maître de la Sagesse est Celui Qui connaît la signification de la conscience, de la vie et de l'esprit. Par la ligne de moindre résistance, il peut passer directement vers le "cœur de Son Père dans les Cieux". L'approche de la ligne de moindre résistance, le sentier direct, est trouvée par la pratique de la méditation.

Un Maître de la Sagesse est Celui Qui s'est résorbé Lui-même du cinq dans le trois, et du trois dans le deux. Il est devenu l'étoile à cinq branches, et quand ce moment est atteint, il voit cette étoile étinceler au-dessus de l'Unique Initiateur et la reconnaît dans ceux qui sont à une place semblable à la Sienne. Il a sanctifié (dans le sens occulte) le Quaternaire, et l'a utilisé comme la pierre de base sur laquelle s'édifie le Temple de Salomon. Il a progressé au-delà de ce Temple et il est arrivé à le reconnaître comme une limitation. Il s'est retiré Lui-même des murs qui l'enfermaient, et Il est entré dans la Triade. Il a toujours fait ceci par la méthode occulte, c'est-à-dire consciemment et en pleine connaissance de chaque pas accompli.

Il a appris la signification de chaque forme emprisonnée ; Il en a ensuite assumé le contrôle et manié la loi sur le plan compatible avec la forme. Il a alors progressé au-delà de la forme et l'a écartée pour d'autres formes supérieures. Il a toujours ainsi progressé au moyen du sacrifice et de la mort de la forme qui est toujours reconnue comme un

emprisonnement. **[2@262]** Celle-ci doit continuellement être sacrifiée et disparaître afin que la vie intérieure puisse s'élever toujours plus rapidement. Le sentier de la résurrection présuppose la crucifixion et la mort, et mène alors à la Montagne d'où l'Ascension peut être entreprise. Dans la méditation, la valeur de la vie et les limitations de la forme peuvent être appréciées et connues, et par la connaissance et le service la vie, peut être libérée de toutes ces limitations et de ces entraves.

Un Maître de la Sagesse est Celui Qui a choisi de rester sur notre planète pour aider Ses compagnons... Tous ceux Qui ont atteint la cinquième Initiation sont des Maîtres de la Sagesse, mais tous ne restent pas pour travailler comme serviteurs de la race. Ils passent à une autre tâche de plus grande ou d'égale importance. Pour la masse, la signification du terme réside dans la pensée qu'Ils choisissent de rester et de se limiter pour l'amour des hommes qui se hâtent sur la vague de l'évolution. Par la méditation, le Grand Etre a atteint Son but et, (ce qui est une chose peu souvent comprise) c'est par la méditation ou par la manipulation de la substance de la pensée, et par le travail sur les corps mentaux de la race qu'est mené plus loin le travail qui aide le processus évolutionnaire.

Un Maître de la Sagesse est Celui Qui a pris la première initiation qui Le relie avec la plus grande Fraternité de Sirius. Comme je vous l'ai déjà dit, Il est un Initié du Premier Degré dans la plus grande Loge. Il a atteint une expansion de conscience qui Lui a permis d'entrer en contact avec le système solaire dans plusieurs de ses divisions. Il a maintenant devant Lui un vaste champ d'expansions qui Le placeront finalement au-delà de la conscience systématique, dans quelque chose de plus grand et de plus vaste. Il doit commencer à apprendre les rudiments de cette méditation cosmique qui Lui permettra d'entrer dans une Conscience, au-delà de ce que nous pouvons **[2@263]** concevoir.

Un Maître de la Sagesse est Celui Qui peut, *consciemment*, fonctionner comme une partie de l'Homme Céleste, au Corps Duquel Il peut appartenir. Il comprend les lois gouvernant les groupes et les âmes des groupes. Il gouverne consciemment une âme de groupe, (un groupe sur le sentier du retour, formé des vies de nombreux fils des hommes) et Il connaît Sa place dans le corps systématique. Il conçoit le centre dans le corps de l'Homme Céleste par l'intermédiaire Duquel Lui et Son groupe sont maintenus en sympathique vibration, et conduit Sa relation avec d'autres groupes dans le même Corps, sous certaines lois déterminées. La

valeur de la méditation comme préparation à cette activité sera conçue par tous les étudiants réfléchis, car la méditation est le seul moyen par lequel le sens de séparativité est transcendé, et que l'unité avec les autres est occultement comprise.

Un Maître de la Sagesse est Celui à Qui, par la vertu du travail accompli, il a été confié certains Mots de Pouvoir. Par l'intermédiaire de ces Mots, Il manie la loi sur d'autres évolutions que l'évolution humaine, et par eux Il coopère avec l'aspect activité du Logos. Il fusionne ainsi Sa conscience avec celle du troisième Logos. Par ces Mots, Il aide au travail constructif et à l'effort cohésif de manipulation du second Logos, et saisit le travail intérieur de la loi de gravitation (ou d'attraction et de répulsion) qui gouverne toutes les fonctions du second aspect logoïque. Par l'intermédiaire de ces Mots, Il coopère avec le travail du premier Logos, et quand Il prend les sixième et septième Initiations (ce qui n'est pas toujours fait), Il apprend la signification de la Volonté comme elle est appliquée dans le système. Ces mots sont communiqués oralement et par la faculté de clairvoyance, mais ils doivent être trouvés par l'Initié Lui-même, par l'emploi de l'atma et quand Il parvient à la conscience atmique...

Quand la conscience atmique est développée par l'intermédiaire de l'intuition, l'Initié peut contacter les réserves de **[2@264]** connaissances inhérentes à la Monade et apprendre ainsi les Mots de Pouvoir. Cette capacité se produit seulement après l'application de la Baguette de l'Initiation maniée par le Seigneur du Monde. Ainsi, par les stades supérieurs de la méditation occulte, un Maître de la Sagesse augmente encore Sa connaissance. Rien n'est statique dans Sa conscience, mais chaque jour Il saisit davantage, et chaque jour Il s'emploie à une plus grande expansion.

Un Maître de la Sagesse est Celui Qui a mérité, par la similitude de vibration, de travailler avec les Chefs de la Hiérarchie de cette planète et en union avec les Chefs analogues de deux autres planètes reliées à notre chaîne. Quand Il a pris d'autres Initiations, Il peut contacter et travailler conjointement avec les sept Logoï Planétaires, et non pas seulement avec les trois qui contrôlent des chaînes alliées. Il peut envelopper tout le système, et Sa conscience s'est étendue jusqu'à inclure le système solaire objectif en entier.

Je pourrais énumérer encore d'autres définitions et élucider plus loin le sujet pour vous, mais ce qui est communiqué aujourd'hui est suffisant. Le point atteint par un Maître est élevé, mais ceci est seulement relatif, et vous ne devez pas oublier que lorsqu'Il y est parvenu, ce point lui semble vraiment bas, car Il le mesure à l'horizon qui s'étend devant Lui. Chaque expansion de conscience, chaque pas sur l'échelle dévoile à l'Initié un autre champ d'action à embrasser, et un autre pas en avant à entreprendre. Chaque initiation acquise en révèle encore d'autres supérieures qui doivent être acquises, et jamais l'aspirant, qu'il soit un homme moyen, un initié, un Maître, un Chohan, ou un Bouddha, n'arrive au point où il puisse rester dans une condition statique, et soit incapable de progrès futurs. Le Logos Lui-même aspire, et même Celui à Qui Il aspire cherche à en atteindre un plus Grand. **[2@265]**

Ce qui se produit dans le système s'effectue également sur les niveaux cosmiques, et ce qui est maîtrisé ici doit être répété sur une plus vaste échelle dans le cosmos même. Dans cette pensée réside l'inspiration et l'évolution, mais non le désespoir et la lassitude. La récompense qui vient avec chaque pas en avant, la joie qui se trouve dans une compréhension accrue, récompensent la lutte de l'aspirant d'une manière adéquate... Nous nous occuperons demain du côté plus pratique, celui de l'homme qui vise à cet appel élevé.

16 septembre 1920.

Ce que nous apporte cet accès au Maître

Nous traiterons aujourd'hui le second point dans notre huitième lettre et nous considérerons le sujet de deux façons, brièvement du point de vue du Maître et plus longuement du point de vue de l'étudiant.

Nous avons, dans ces lettres, donné un large aperçu de la grandeur de la tâche se trouvant devant l'homme qui se propose d'atteindre le Maître. Bien des choses qui ont été écrites ne sont d'aucun intérêt pour l'homme seulement moyennement développé, mais elles concernent principalement celui qui, ayant atteint un point spécifique dans l'évolution, se tient sur le Sentier de Probation.

Dans les premières séries de lettres que je vous ai communiquées, une grande partie de ce qui a pu être dit sur ce sujet a été donnée ; je ne cherche pas ici à donner la même chose, mais à traiter plus spécialement de la relation intérieure qui existe entre le Maître et l'élève.

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

Ce sont :

a. La période où il est en probation.

b. La période où il est un disciple accepté.

c. La période où il est considéré comme l'intime du Maître ou comme il est ésotériquement appelé le "Fils du Maître".

d. La période où les trois initiations finales sont prises et où il se reconnaît comme un avec le Maître. Il se classe alors comme le "Bien-Aimé du Maître", dans une position analogue à celle que Jean, le disciple bien aimé, a tenu dans l'histoire de la Bible.

Tous ces stades sont gouvernés par deux choses :

a. La similitude de vibration.

b. Le Karma.

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

Sur les plans du mental supérieur, vous avez sur le second sous-plan un reflet de ce qui peut être vu sur les plans les plus élevés de notre système solaire. Que trouvez-vous là ? Les sept Hommes Célestes. Chacun d'Eux (du point de vue de la forme) est composé d'âmes de groupe, qui sont constituées par des unités de conscience humaine et angélique. Sur le second sous-plan du plan mental, vous avez les groupes appartenant aux Maîtres, si je peux exprimer cela ainsi. Ces groupes sont animés et vitalisés depuis le sous-plan atomique où les Maîtres ont Leur Demeure, quand Ils se manifestent pour aider les fils des hommes.

Depuis 1920, de grands changements sont survenus. Maintenant (1949) une modification s'est faite vers le Plan Bouddhique (A.A.B.). Exactement comme les Hommes Célestes ont Leur source originelle et la cause de Leur vie sur le plan atomique du Système Solaire que nous appelons le plan d'adi ou le premier plan. Ces groupes sont formés autour d'un Maître, sont inclus dans Son aura, et constituent une partie de Sa conscience. Ils comprennent les êtres dont le rayon égoïque est semblable au Sien ou dont le rayon monadique est le même. Cela concerne deux individualités différentes.

1. Ceux qui se préparent pour la première et la seconde **[2@267]** initiation prises sur le rayon de l'Ego.

2. Ceux qui se préparent pour les deux initiations suivantes qui sont prises sur le Rayon de la Monade. Vous avez ici la raison du transfert des gens d'un rayon à un autre. C'est seulement un transfert apparent, bien qu'il entraîne le passage dans le groupe d'un Maître différent. Ceci se produit après la seconde initiation.

Les trois objectifs de l'Aspirant

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

1. La capacité de contacter son groupe, ou en d'autres mots, d'être sensible à la vibration du groupe dont un Maître particulier est le point focal. Au commencement, ce contact se produit de temps en temps et à de rares intervalles. Durant la première partie de sa probation, pendant qu'il est en observation, il peut seulement sentir et maintenir la vibration du groupe (qui est la vibration du Maître) pour un très bref instant. A un certain moment d'élévation, il sera relié avec le Maître et avec le groupe, son être entier sera inondé par cette haute vibration, et soulevé dans le jaillissement de la couleur de son groupe. Ensuite il se détendra, se relâchera et perdra le contact. Ses corps ne sont pas assez épurés et sa vibration est trop instable pour être longtemps maintenue.

   Mais à mesure que le temps progresse, (et plus ou moins vite suivant la ferme volonté de l'étudiant) la fréquence des moments

de contact augmente ; il peut maintenir la vibration un peu plus longtemps et ne retourne pas à la normale avec autant de facilité. Le temps vient ensuite où il peut lui être accordé la possibilité de conserver le contact avec plus de stabilité, et il passe alors au second stade. **[2@268]**

2. La seconde chose que l'étudiant est supposé devoir développer sur le sentier de probation est la faculté de pensée abstraite, ou le pouvoir de se relier avec le mental supérieur, via le corps Causal. Il doit apprendre à contacter le mental inférieur simplement comme un instrument par lequel il peut atteindre le supérieur et le transcender ainsi, jusqu'à ce qu'il devienne polarisé dans le corps Causal. Ensuite, par l'intermédiaire du corps Causal, il se relie avec les niveaux abstraits. Jusqu'à ce qu'il puisse faire ceci, il ne peut réellement pas contacter le Maître, car ainsi qu'il vous a été dit, l'étudiant doit s'élever de son monde (l'inférieur), dans Leur monde (le supérieur).

   Or ces deux choses, le pouvoir de contacter le Maître et le groupe du Maître, et le pouvoir de se polariser lui-même dans le corps Causal et de contacter les niveaux abstraits, sont en définitive le résultat de la méditation, et les premières lettres que vous avez reçues de moi auront éclairci cette question. Il n'est donc pas nécessaire de récapituler les données communiquées antérieurement, sauf pour signaler que par la méditation persévérante et la capacité d'une application fixée au devoir en main (qui est après tout le fruit de la méditation manifestée dans la vie journalière), la capacité progressive de maintenir fermement la vibration supérieure sera obtenue.

   Je ne vous répéterai jamais assez la pure et simple vérité manifeste, que c'est *seulement la similitude de vibration* qui attire un homme vers le groupe supérieur auquel il peut appartenir, vers le Maître qui représente pour lui le Seigneur de son Rayon, vers l'Instructeur du Monde Qui lui dévoile les mystères, vers l'Unique Initiateur Qui effectue la libération finale, et vers le centre dans l'Homme Céleste dans le corps Duquel il trouve une place. C'est l'accomplissement de la loi d'Attraction et de Répulsion sur tous les plans qui attire la vie divine hors du règne minéral, hors des règnes végétal et animal, qui attire aussi la Déité latente en dehors

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

3. La troisième chose que le novice doit faire est de s'équiper émotionnellement et mentalement, de concevoir et de prouver qu'il a quelque peu à donner au groupe avec lequel il est ésotériquement affilié. Réfléchissez que trop d'accentuation est quelquefois mise sur ce que l'étudiant *obtiendra* quand il deviendra un disciple accepté ou novice. Je vous dis ici très sérieusement que ces désirs ne seront pas accomplis jusqu'à ce que l'étudiant ait quelque peu à *donner*, et quelque chose à apporter qui augmentera la beauté du groupe, qui améliorera l'équipement disponible que le Maître recherche pour aider la race et qui augmentera la richesse de la couleur du groupe. Ceci peut être mené à bonne fin de deux façons qui agissent mutuellement :

    a. Par l'équipement déterminé, à travers l'étude et l'application de la capacité des corps émotionnel et mental.

    b. Par l'utilisation de cet équipement dans le service de la race sur le plan physique, démontrant par là aux yeux de la Hiérarchie vigilante que l'élève a quelque chose à *donner*. Il doit montrer que son seul désir est d'être un bienfaiteur et de servir, plutôt que de chercher **[2@270]** à prendre et à gagner quelque chose pour lui-même. Cette vie d'acquérir dans le but de donner doit avoir comme stimulants les idéaux contactés dans la méditation, et pour inspiration ces déversements

venant des niveaux mentals supérieurs et des niveaux bouddhiques, qui sont le résultat de la méditation occulte.

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

L'état de Disciple accepté

La seconde période dans laquelle un homme est un disciple accepté est peut-être une des plus difficiles de toutes les périodes de ses vies.

Le disciple est définitivement une partie du groupe du Maître quand il est à tous moments dans la conscience du Maître et qu'il est retenu dans Son aura. Ceci implique le ferme maintien d'une haute vibration. Je voudrais que vous considériez quel en sera l'effet. Maintenir cette vibration est toujours une chose difficile à faire, elle implique fréquemment une intensification de tout ce qui existe dans la nature d'un homme, et spécialement au début peut conduire à de singulières manifestations. Si un homme veut cependant être capable de maintenir la force résultant de l'application de la Baguette de l'Initiation, il doit démontrer sa possibilité d'agir ainsi à un stade antérieur, faire preuve de son pouvoir de se maintenir avec stabilité, et d'avancer fermement quand il est soumis à l'intensification de la vibration venant du Maître.

L'homme doit se discipliner afin que rien ne puisse pénétrer dans *sa* conscience qui pourrait, en quoi que ce soit, nuire au groupe auquel il appartient ou être contraire à la vibration **[2@271]** du Maître, si je peux l'exprimer ainsi, afin de vous donner une conception de ma pensée. Quand l'homme participe au groupe inclus dans l'aura du Maître, il est tout d'abord maintenu dans la périphérie de cette aura jusqu'à ce qu'il ait appris à se débarrasser automatiquement, et à rejeter immédiatement chaque pensée et chaque désir indignes du Soi et par conséquent nuisibles au groupe. Jusqu'à ce qu'il ait appris à agir ainsi, il ne peut pas progresser dans une relation plus étroite, mais doit rester à la place d'où il peut être automatiquement exclu.

Mais graduellement il se purifie davantage, graduellement il développe la conscience de groupe et pense en termes de service de

groupe ; graduellement, son aura prend de plus en plus la coloration de l'aura de son Maître, jusqu'à ce qu'il *fusionne* et mérite le droit d'être recueilli plus près du Cœur de son Maître. J'expliquerai plus tard la signification technique de cette phrase en traitant du travail du Maître avec l'étudiant. Il est suffisant de dire que lorsque le terme de "disciple accepté" se modifie (et il varie dans différents cas), le disciple avance toujours plus près du cœur du groupe et trouve sa propre place et son activité fonctionnelle dans ce corps constitué. Le secret est la découverte de sa place, non pas tellement sa place sur l'échelle de l'évolution (car elle est approximativement connue), mais sa place dans le *service*. Cette chose est plus importante que vous ne le réalisez, car elle couvre la période qui, à sa fin, démontrera définitivement le sentier qu'un homme suivra après la cinquième initiation.

L'état de Fils du Maître

Nous arrivons maintenant à la période où le disciple avance vers la position passionnément désirée, celle d'être un "Fils du Maître". Il est alors et en permanence une partie *consciente* de la conscience du Maître. La réaction entre le Maître et le disciple est rapidement perfectionnée, et le disciple peut maintenant consciemment et à volonté se relier avec le Maître et se rendre compte de Ses pensées. Il peut pénétrer **[2@272]** dans Ses plans, Ses désirs et Sa volonté. Il y est parvenu par la véritable similitude de vibration et parce que le processus de la séparation (nécessitée d'abord par la vibration discordante) est pratiquement supprimé. Le disciple s'est tellement purifié que ses pensées et ses désirs ne causent aucune inquiétude au Maître et ne contrarient plus la vibration du groupe. Il a été mis à l'épreuve et n'a pas été trouvé en défaut.

Sa vie de service dans le monde est plus concentrée et perfectionnée, et il développe chaque jour son pouvoir de donner et d'accroître son équipement. Tout ceci se rapporte à sa relation avec un Maître et un groupe d'âmes, et n'est pas subordonné à sa prise d'initiation. L'initiation est une question technique et peut être exprimée en termes de science ésotérique. Un homme peut prendre une initiation et pourtant ne pas être un "Fils du Maître". L'état de disciple est une relation personnelle, régie par des conditions de karma et d'affiliation, et il n'est pas subordonné au rang de l'homme dans la Loge. Gardez ceci clairement dans votre esprit. Des cas ont été connus où un homme a acquis (par ses efforts

persévérants) la technique requise pour l'initiation avant de devenir affilié à un Maître particulier.

Ce dernier rapport de "Fils" d'un Maître a une douceur toute particulière et entraîne avec elle certains privilèges. Le disciple peut alors enlever certains fardeaux des épaules de son Maître et Le décharger de certaines de Ses responsabilités, Le libérant ainsi pour un travail plus étendu. De là l'accentuation mise sur l'esprit de service, *car c'est seulement quand un homme sert* qu'il avance. C'est la note clé de la vibration du second niveau abstrait. A cette période le Maître s'entretiendra avec Son "Fils" et fera le plan du travail à effectuer d'après leur point de vue commun. De cette façon, Il développera la discrimination et le jugement de Son élève ; et il allègera Sa propre charge dans certains domaines, se libérant ainsi pour un autre travail important. **[2@273]**

La période finale des travaux en discussion ne peut être que peu examinée. Elle couvre la période pendant laquelle un homme maîtrise les derniers stades du Sentier et où il entre de plus en plus étroitement en contact avec son groupe et avec la Hiérarchie. Il vibre non seulement en harmonie avec son groupe et son Maître, mais commence maintenant à rassembler ses propres apparentés et forme lui-même un groupe. Ce groupe sera tout d'abord placé sur les niveaux émotionnel et physique et sur le mental inférieur. Après la cinquième initiation, l'homme inclura ces groupes, ainsi que ceux sur les niveaux égoïques qui sont les siens dans son aura. Ceci ne l'empêche aucunement d'être un avec son Maître et son groupe, mais la méthode de fusion est un des secrets de l'initiation.

Tout ceci, joint à ce qui a déjà été communiqué, vous donnera une certaine idée des droits et des pouvoirs acquis sur le Sentier de Probation et le Sentier de l'Initiation. Les moyens de développement sont toujours les mêmes : la méditation occulte et le service, la vie intérieure de concentration et la vie extérieure de pratique ; la faculté intérieure de contacter le supérieur, et la faculté extérieure d'exprimer cette faculté en termes de vie sainte ; l'illumination intérieure venant de l'Esprit, et le rayonnement extérieur devant les hommes.

17 septembre 1920.

... Le sujet que nous avons étudié pendant ces jours derniers, bien que moins technique que certaines données déjà communiquées, renferme une

vibration qui fera de cette huitième lettre une de celles présentant, dans ces séries, le plus d'intérêt. Nous avons traité des faits se rapportant aux Maîtres et Qui Ils sont, ainsi que Leur place dans le schéma des choses, et nous avons brièvement considéré ce que l'accès à un Maître entraîne du point de vue d'un étudiant. Nous avons vu que cet accès constitue un processus graduel et conduit un homme, d'un contact extérieur occasionnel avec **[2@274]** un Maître et Son groupe, à une situation de la plus étroite intimité et à une attitude qui place l'élève dans l'aura et près du cœur de son Instructeur. Aujourd'hui, nous considérons un moment ce que ce changement progressif de position a exigé de la part du Maître et ce qu'Il a dû faire de son côté.

La relation du Maître et de l'élève

Ainsi qu'il vous l'a été souvent dit, l'attention d'un Maître est attirée vers un homme par l'éclat de sa lumière intérieure. Quand cette lumière a atteint une certaine intensité, quand les corps sont composés d'un certain degré de matière, quand la vibration est arrivée à un taux et à une fréquence déterminés, quand l'aura a acquis une certaine nuance et quand la vie de cet homme commence à *résonner occultement* dans les trois mondes, (ce son qui doit être entendu par la vie de service) un Maître déterminé commence à l'éprouver par l'application d'une certaine vibration supérieure, et par l'étude de sa réaction à cette vibration. Le choix d'un élève par un Maître est subordonné au karma passé, à leur ancienne relation, au rayon sur lequel tous les deux peuvent se trouver, et à la nécessité de l'heure. Le travail du Maître (autant qu'il peut être manifesté exotériquement avec sagesse) est varié et intéressant, et il est basé sur la compréhension scientifique de la nature humaine.

Que peut faire un Maître avec un étudiant ?

En énumérant les principales choses qui doivent être accomplies, nous pouvons avoir une idée de la portée de Son travail :

> Il doit habituer l'élève à hausser son taux de vibration jusqu'à ce qu'il puisse l'amener sans interruption à une certaine hauteur, et l'assister ensuite jusqu'à ce que cette vibration élevée devienne la fréquence stable des corps de l'étudiant.

Il doit aider l'élève à effectuer le transfert de polarisation des trois atomes inférieurs de la Personnalité à ceux plus **[2@275]** élevés de la Triade spirituelle.

Il doit superviser le travail accompli par l'élève pendant qu'il construit le canal entre le supérieur et le mental inférieur, pendant qu'il édifie et emploie ce canal (l'antahkarana). Ce canal remplace finalement le corps causal en tant que moyen de communication entre le supérieur et l'inférieur. Le corps Causal est lui-même finalement détruit quand l'élève prend la quatrième initiation et peut créer librement son propre corps de manifestation.

Le Maître contribue définitivement à la vivification des différents centres et à leur éveil correct, et plus tard, Il aide l'élève à travailler consciemment par ces centres, amenant le feu circulant dans une juste progression géométrique, de la base de l'épine dorsale au centre de la tête.

Il surveille le travail de l'étudiant sur différents plans et enregistre l'étendue du travail accompli, et de l'effet d'une longue portée du mot exprimé, tel qu'il est énoncé par l'étudiant. Ceci (dans le sens occulte) représente, sur les plans intérieurs, l'effet de la note de la vie exotérique de l'étudiant.

Il élargit la conscience de l'élève de façons différentes et développe sa capacité d'inclure et de contacter d'autres taux de vibrations que la vibration humaine, de comprendre la conscience d'autres évolutions que l'évolution humaine, et de se mouvoir avec facilité dans d'autres sphères que la sphère terrestre.

Son but immédiat, en travaillant avec l'élève, est de le préparer pour la première initiation. Ceci a lieu quand la capacité de l'élève à maintenir un certain taux de vibration pendant une durée déterminée est développée, la durée correspondant à ce qu'il peut supporter devant le Seigneur de la première et de la seconde initiation. Ceci est accompli par une élévation progressive de la vibration à de rares et fixes intervalles, et plus tard plus fréquemment, jusqu'à ce que l'élève puisse vibrer avec plus de facilité et d'aisance au même taux de vibration que son Maître, et qu'il puisse maintenir la vibration **[2@276]** pendant une durée toujours croissante.

Quand il peut la tenir pendant cette période, (dont la durée est naturellement un des secrets de la première initiation), il est soumis à l'application d'une vibration encore plus haute qui, lorsqu'elle est maintenue, lui permettra de se tenir devant le Grand Seigneur pendant une durée de temps suffisante permettant la cérémonie de l'initiation. Alors l'application de la Baguette de l'Initiation effectue quelque chose qui stabilise la vibration et la rend plus facile pour progresser dans la tâche de vibrer à la mesure plus élevée des plans plus subtils.

Le Maître développe la capacité de l'élève à travailler en formation de groupe. Il étudie son action et son interaction sur le groupe auquel il est affilié. Il travaille avec le corps Causal de l'étudiant, son expansion et son développement, et enseigne à l'élève à comprendre la loi de son être. Par cette compréhension, il l'amène à celle du macrocosme.

Ces divers aspects du travail du Maître (et ce ne sont que quelques-uns des points qui ont pu être considérés) auraient pu être traités plus longuement, démontrant un intérêt à éclairer le lecteur. Les paragraphes ci-dessus pourraient être développés et prouver leur extrême intérêt. Mais le point principal que je cherche à développer ici est en connexion avec les premiers moments de ce travail, avant que l'élève ne soit admis dans les derniers stades d'une étroite intimité avec son Maître. Pendant cette période, le Maître travaille principalement avec son disciple :

a. La nuit quand le disciple est hors de son corps physique.

b. Durant les périodes de méditation du disciple.

D'après le succès de la méditation, selon la faculté de l'étudiant d'exclure l'inférieur et de contacter le supérieur, le Maître aura ainsi l'opportunité d'accomplir heureusement le travail scientifique déterminé qui nécessite Son attention. **[2@277]**

Les étudiants de la méditation seraient stupéfaits et peut-être découragés s'ils pouvaient se rendre compte combien ils réunissent rarement les justes conditions qui, par et au travers de la méditation, permettront à l'Instructeur qui les surveille de mener certains effets à bonne fin. La fréquence de la capacité de l'étudiant à agir ainsi est une indication de progrès et de la possibilité d'un autre pas. Accentuez ce point dans l'enseignement car il entraîne avec lui un stimulant pour une diligence et une application plus grandes. Si de son côté, l'étudiant ne réunit pas les

justes conditions, les mains du Maître sont liées et Il ne peut faire que peu de choses. *La clé du progrès est l'effort personnel associé à une consciente application englobante du travail établi.* Quand cet effort est fait avec persévérance, vient alors l'opportunité du Maître d'amener en manifestation Sa part du travail.

Quand l'étudiant médite avec une exactitude occulte, il amène ses trois corps inférieurs en alignement, et je répète avec énergie que c'est seulement quand l'alignement est effectué que le Maître est capable de travailler avec les corps de son élève. Si, par la publication de ces lettres rien d'autre n'est effectué que l'intensification du désir de méditer correctement, l'objectif en vue sera largement atteint. Par cet effort, les justes conditions entre l'élève et le Maître, et une correcte interrelation seront accomplies. La méditation correctement suivie procure ces conditions et prépare le champ pour le labour et le travail.

Considérons brièvement les diverses périodes telles qu'elles ont été énumérées hier en examinant la relation de l'élève par rapport à un Maître.

Dans la période où l'homme est en probation et sous contrôle... il est presque entièrement abandonné à lui-même et n'est conscient de l'attention du Maître qu'à des intervalles rares et irréguliers. Son cerveau physique n'est pas souvent **[2@278]** réceptif au contact supérieur, et bien que son Ego soit pleinement conscient de sa position sur le Sentier, le cerveau physique n'est pas encore dans un état de savoir. Mais sur ce point aucune règle rigide et fixe ne peut être établie. Quand un homme a été pendant plusieurs vies en contact avec son Ego ou avec son Maître, il peut en être conscient. Les individus sont tellement différents qu'aucune règle universelle précise ne peut être formulée.

Comme vous le savez, le Maître construit une image miniature du novice qui est gardée dans certains centres souterrains des Himalayas. L'image est magnétiquement reliée avec l'étudiant en probation, et montre toutes les fluctuations de sa nature. Etant composée de matière mentale et émotionnelle, cette image a des pulsations avec chaque vibration de ces corps. Elle révèle leurs nuances prédominantes, et par leur étude, le Maître peut rapidement jauger les progrès accomplis et juger quand le novice pourrait être admis dans une relation plus étroite. Le Maître examine l'image à intervalles réguliers, rarement au début, car les progrès réalisés dans les premiers stades ne sont pas aussi rapides, mais avec une fréquence

toujours croissante quand l'étudiant de la méditation comprend plus facilement et coopère plus consciemment.

Quand le Maître examine les images Il travaille avec elles, et certains résultats en sont obtenus. Tout comme plus tard la Baguette de l'Initiation est appliquée sur les corps et les centres de l'initié, ainsi à certains moments le Maître applique certains contacts aux images, et via celles-ci, stimule les corps de l'élève.

Le moment arrive où le Maître, par Son inspection de l'image, voit que le taux de vibration nécessaire peut être maintenu, que les éliminations requises ont été accomplies, et qu'une certaine intensité de couleur est atteinte. Il peut alors prendre le risque (car risque il y a), d'admettre le novice dans la périphérie de Sa propre aura. L'étudiant devient alors un disciple accepté.

Pendant la période dans laquelle un homme est un disciple **[2@279]** accepté, le travail fait par le Maître présente un très réel intérêt. L'élève est assigné à des classes spéciales dirigées par des disciples plus avancés sous la supervision du Maître, et bien qu'il puisse suivre encore des classes générales dans l'Ashram (la salle du Maître pour l'enseignement), il est soumis à un entraînement plus intensifié... Dans les premiers stades, le Maître travaille de quatre façons principales :

a. A intervalles, et quand les progrès de l'élève le justifient, Il "prend l'étudiant sur Son Cœur". Ceci est une affirmation ésotérique d'une très intéressante expérience à laquelle l'élève sera soumis. A la fin de certaine classe dans l'ashram, ou pendant une méditation particulièrement fructueuse dans laquelle l'élève aura atteint un certain taux de vibration, le Maître le prendra près de Lui, l'amenant de la périphérie de Son aura au centre de Sa conscience. Il lui donne ainsi une temporaire expansion de conscience extraordinaire, qui lui permet de vibrer à un taux pour lui inhabituel.

   De là, la nécessité de la méditation. La récompense d'une telle expérience a de loin beaucoup plus de poids que n'importe quelle partie du travail intensif.

b. Le Maître travaille sur les corps de son élève avec la couleur, amenant dans ces corps les résultats qui permettent à l'élève de

faire de plus rapides progrès. Vous verrez maintenant pourquoi tant d'accent est mis sur la couleur. Ce n'est pas seulement parce qu'elle détient le secret de la forme et de la manifestation, (ce secret qui doit être connu de l'occultiste), **[2@280]** mais afin qu'il puisse consciemment coopérer au travail du Maître sur ses corps, et suivre intelligemment les effets obtenus. Méditez ceci.

c. A intervalles fixés, le Maître prend en main Ses élèves pour les rendre capables de contacter d'autres évolutions, telles que les grands anges et les dévas, les constructeurs moins importants et les évolutions subhumaines. Ceci peut être fait sans danger par l'élève, à travers l'effet protecteur de l'aura du Maître. Plus tard, quand l'étudiant deviendra lui-même un initié, il lui sera enseigné comment se protéger et effectuer ses propres contacts.

d. Le Maître préside au travail de stimulation des centres dans les corps de l'élève et à l'éveil du feu intérieur. Il enseigne à l'étudiant la signification des centres et leur correcte rotation dans la quatrième dimension et, en son temps, Il conduira l'étudiant jusqu'à un point où il peut consciemment, et en pleine connaissance de la loi, travailler avec ses centres et les amener au point où ils peuvent être stimulés sans danger par la Baguette de l'Initiation. Il n'est pas encore possible d'en dire plus sur ce sujet...

J'ai seulement esquissé très brièvement peu de choses de ce qu'un Maître doit faire avec Ses élèves. Je ne m'occuperai pas des stades ultérieurs des progrès de l'étudiant. Nous avançons graduellement, et même actuellement les disciples acceptés sont encore rares. Si par la méditation, le service et la purification des corps, ceux qui sont maintenant en probation peuvent être amenés à faire de plus rapides progrès, alors le temps viendra de communiquer de plus amples informations. A quoi sert de donner des faits dont l'étudiant ne peut pas encore se servir ? Nous ne gaspillons pas de temps en intéressant intellectuellement ceux que nous cherchons à aider. Quand l'élève s'est équipé, quand il s'est purifié et qu'il vibre à la fréquence désirée, rien ne peut éloigner de lui la connaissance.

Quand il ouvrira la porte et élargira le canal, la lumière et la connaissance entreront. **[2@281]**

Nous nous occuperons demain de notre troisième point, les méthodes d'approche vers un Maître via la méditation ; certains genres de méditation

seront légèrement élargis, ce qui facilitera le contact. Mais n'oubliez pas que la vie de service objectif doit aller de pair avec la croissance subjective ; c'est seulement quand les deux ont été réunis et prouvés que les pas nécessaires au contact sont autorisés. Un Maître est seulement intéressé par un homme du point de vue de son utilité dans l'âme de groupe, et de sa capacité à *aider*.

19 septembre 1920.

Nous pouvons pratiquement et simultanément nous occuper aujourd'hui de nos deux derniers points. Ils traitent des méthodes d'approche vers les Maîtres et des effets objectifs sur les trois plans de l'évolution humaine. Certains des points mentionnés sont déjà bien connus. D'autres peuvent ne pas être aussi familiers à l'étudiant en général... Dans ces lettres, nous nous sommes occupés de l'étudiant lui-même et de ce qu'il doit apporter à l'effort ; nous avons également indiqué son but, et très sommairement les formes et les méthodes par lesquelles le succès peut être obtenu. Nous nous sommes aussi occupés de ces aides dans la méditation, le Mot Sacré, la Couleur et le Son, et nous avons indiqué ce qui (médité dans le silence) peut amener l'étudiant à faire certaines découvertes pour lui-même. En dernier lieu, nous avons essayé d'amener les Maîtres et Leur réalité plus près de l'étudiant et de faciliter par là Leur accès.

Que reste-t-il maintenant à faire ? Indiquer cinq choses qui peuvent être recherchées avec conviction par l'étudiant qui s'est efforcé de conformer sa vie aux lignes que j'ai tracées dans ces lettres. Si l'étudiant fournit les justes conditions, s'il se conforme aux règles nécessaires, s'il vise toujours à la régularité, **[2@282]** au calme, à cette concentration intérieure qui maintient le mystère des Lieux Elevés, il prendra conscience dans certaines occasions et avec une fréquence toujours croissante de certaines réalisations déterminées. Ces réalisations constitueront la reconnaissance extérieure des résultats intérieurs et seront, pour lui, la garantie qu'il est sur le véritable sentier. Mais je voudrais à nouveau signaler ici que ces résultats sont seulement obtenus après une longue pratique, une lutte opiniâtre, un effort discipliné de l'homme triple inférieur, et un service consacré au monde.

Les méthodes d'approche et les effets obtenus

Les méthodes d'approche sont, d'une façon générale, au nombre de trois et nous pourrons indiquer cinq résultats pouvant en l'occurrence découler de l'emploi de ces méthodes. Les trois méthodes sont :

1. Le service sanctifié.
2. L'amour se démontrant par la sagesse.
3. L'application intellectuelle.

Toutes les trois ne sont que des méthodes différentes exprimant une seule et même chose, la focalisation active qui s'exprime dans le service pour la race, par l'amour et la sagesse. Mais certains individus manifestent ceci d'une manière et certains d'une autre ; certains expriment l'apparence extérieure de l'intellectualité et d'autres de l'amour ; cependant, avant que la connaissance soit possible, l'intellectualité doit être basée sur l'amour, pendant que l'amour sans le développement mental et sans cette discrimination que le mental procure, est enclin à être déséquilibré et insensé. L'amour et le mental doivent s'exprimer tous les deux en termes de service avant que la pleine floraison de chacun soit atteinte. Considérons chacune de ces méthodes séparément en indiquant la méditation qui doit être suivie :

Le service sanctifié

C'est la méthode de l'homme qui manie la loi, la méthode de l'occultiste, et les rudiments de la méthode qui sont tracés **[2@283]** dans le raja-yoga... Comme vous le savez, le mot "sanctification", dans le sens fondamental, signifie l'abandon complet de tout l'être à un objectif, le Seigneur ou le Gouverneur. Il signifie le don entier à celui auquel le dévot aspire. Il signifie la consécration de tout l'homme triple, au travail en mains. Cela entraîne donc l'application totale du temps et du soi pour amener chaque corps à se soumettre à l'Ego, et à la maîtrise complète de chaque plan et de chaque sous-plan.

Cela implique la compréhension de chaque évolution et de chaque forme de la vie divine comme elle est trouvée sur ces plans et ces sous-

plans, avec un seul but en vue, l'avancement du plan de la Hiérarchie de Lumière. La méthode suivie est celle de la plus intense application au travail du développement des corps, faisant d'eux des instruments qualifiés pour le service. Cette voie est peut-être la plus dure qu'un homme puisse suivre, car elle touche tous les départements de la Vie. Tout est soumis à la loi. C'est pourquoi la forme de cette méditation comportera une triple composition.

a. Les lois régissant le corps physique seront étudiées et méditées. Cette réflexion se manifestera par une discipline rigide du corps physique. Il sera entièrement réservé pour le service et soumis, en conséquence, à un processus qui l'accordera et le développera plus rapidement.

b. Le corps émotionnel sera scientifiquement étudié et les lois de *l'eau* (occultement parlant) seront comprises. La signification du terme "Il n'y aura plus de déluge" sera bien connue, et l'océan d'agitation et de passion sera remplacé par l'océan de cristal qui réfléchit directement la plus haute intuition et la reflète avec une précision parfaite, étant calme et immuable. Le corps émotionnel sera entièrement réservé pour le service, **[2@284]** et sa place dans le triple microcosme sera considérée comme correspondant à sa place dans le macrocosme, tandis que sa signification occulte, étant la seule unité complète dans la triple nature inférieure, sera comprise et employée pour obtenir certains résultats. Méditez sur cela.

c. La place du mental inférieur dans le schéma des choses sera étudiée, et la qualité de discrimination développée. La discrimination et le feu sont occultement alliés, et tout comme le Logos qui met à l'épreuve par le feu chaque travail de l'homme, le microcosme agit ainsi sur une plus petite échelle. De même que le Logos fait ceci souverainement dans la cinquième ronde de jugement et de séparation, le microcosme, à sa plus petite échelle, agit de la même façon dans la dernière et cinquième période de son évolution, traitée et décrite antérieurement dans ces lettres. Chaque pouvoir du mental sera utilisé, jusqu'au dernier, pour l'avancement des plans de l'évolution ; tout d'abord dans le propre développement de l'homme, ensuite dans le domaine de travail spécial par lequel il s'exprime, et en dernier lieu, dans sa relation

avec les autres unités de la race, quand il se constitue leur guide et leur serviteur.

Dans ces conditions, voyez-vous la synthèse de cela ? D'abord, l'intense activité focalisée qui est le signe de l'occultiste, fusionnée avec la sagesse et l'amour qui sont réfléchis du supérieur dans le miroir du corps émotionnel. L'intellect est alors obligé d'agir comme le serviteur de l'Ego à travers l'effort concentré animé par l'amour et la sagesse. Il en résultera le véritable Yogi.

Je signalerai ici que le véritable Yogi est celui qui, après avoir dûment mené à bonne fin la série des formes et des méthodes de méditation, incorpore cette méditation dans la vie de chaque jour, et se trouvera finalement tout le long du jour dans l'attitude méditative. La méditation est le moyen par lequel la conscience supérieure est contactée. Quand le contact devient continuel, la méditation telle que vous la comprenez est abandonnée. **[2@285]**

Dans la première méthode, l'étudiant occulte travaille de la périphérie au centre, de l'objectif au subjectif, de la forme à la vie dans la forme. C'est pourquoi, par l'accentuation mise dans le Raja Yoga sur le corps physique et son sage contrôle, l'occultiste conçoit l'importance essentielle du physique, et l'inutilité de tout son savoir en dehors d'un corps physique par lequel il peut s'exprimer et servir la race. C'est la ligne du premier rayon et de son rayon affilié ou complémentaire.

L'amour et la sagesse

Cette méthode constitue la ligne de moindre résistance pour les fils des hommes. C'est le sous-rayon du rayon synthétique ou de vibration analogue, duquel notre système solaire est la manifestation objective. Mais je cherche à signaler que l'amour atteint par l'étudiant de la méditation qui suit cette ligne n'est pas la conception sentimentale qui est si souvent discutée. Ce n'est pas l'amour sans discernement qui ne voit pas de limitation, ni n'admet aucune imperfection. Ce n'est pas l'amour qui ne cherche pas à rendre meilleur et qui s'exprime dans une attitude mal avisée pour tout ce qui vit. Ce n'est pas l'amour qui embrasse tout dans le service, approprié ou non, et qui ne reconnaît aucune différence dans le point de développement. Une grande partie de ce qui est appelé amour, si c'est

logiquement poursuivi jusqu'au bout, n'appliquerait pas en apparence l'échelle de l'évolution, et tous se classeraient comme d'égale valeur. Virtuellement, tous le sont, mais dans les conditions actuelles de service, tous ne le sont pas.

Le véritable amour ou sagesse voit avec une clarté parfaite les imperfections de chaque forme, et tend chaque effort pour aider la vie intérieure à se libérer des entraves. Il reconnaît sagement ceux qui ont besoin d'aide et ceux qui ne nécessitent pas son attention. Il entend avec précision et voit la pensée du cœur, cherchant toujours à fondre en un tout les **[2@286]** travailleurs dans le champ du monde. Ceci n'est pas accompli aveuglément mais avec discrimination et sagesse, séparant les vibrations contraires et les plaçant dans des situations diverses. Trop d'accentuation a été mise sur ce qui est appelé l'amour, interprété par l'homme suivant sa place dans l'évolution, et pas assez sur la sagesse, qui est l'amour s'exprimant dans le service, un service qui reconnaît la loi occulte, la signification du temps, et le point atteint.

C'est la ligne du second rayon et de ses rayons affiliés et complémentaires. Plus tard c'est celui qui inclut tout, celui qui dissout et qui absorbe. Etant synthétique, il peut être suivi soit sur la voie du Raja Yoga ou de la Gnostique Chrétienne à cause de sa signification synthétique...

L'application intellectuelle

L'ordre est ici inversé, et l'étudiant étant fréquemment polarisé dans son corps mental, doit apprendre par ce corps à comprendre les deux autres, à les dominer, à les contrôler et à employer jusqu'au dernier les pouvoirs inhérents dans l'homme triple. Par certains côtés la méthode ici n'est peut être pas aussi rigide, mais les limitations du cinquième principe doivent être transcendées avant que de réels progrès puissent être faits. Ces limitations sont, dans une large mesure, de la cristallisation, et c'est ce que vous appelez l'orgueil. Les deux doivent être détruits avant que l'étudiant qui progresse par l'application intellectuelle puisse servir sa race avec amour et sagesse comme cause stimulante.

L'étudiant doit apprendre la valeur des émotions et savoir aussi qu'il doit maîtriser l'effet du feu sur l'eau, occultement compris. Il doit

apprendre le secret de ce plan qui (lorsqu'il est connu) lui donne la clé du déversement de l'illumination de la Triade via le Causal et de là vers l'Astral. Ceci renferme aussi la clé du quatrième niveau éthérique. Vous ne le comprendrez **[2@287]** pas encore, mais les précédentes suggestions ont pour l'étudiant beaucoup d'importance.

C'est la ligne du troisième rayon et de ses quatre rayons subsidiaires ; elle est d'une grande activité, causant de fréquents transferts et de nombreuses manifestations mentales dans les mondes inférieurs.

C'est seulement quand l'étudiant qui progresse par l'application intellectuelle a appris le secret du cinquième plan, qu'il vivra la vie de service sanctifié, unissant ainsi les trois rayons. La synthèse doit toujours être atteinte mais la couleur fondamentale ou tonalité demeure toujours. La prochaine ou cinquième ronde apportera une plus grande divulgation de cette méthode. Ce sera la ronde du suprême développement mental qui amènera ses Monades évoluantes à des hauteurs actuellement inimaginables.

Cette ronde marquera l'apogée de la seconde méthode, celle de l'amour-sagesse. C'est la quatrième ronde, dans laquelle l'émotionnel atteint un point élevé de vibration, et il existe une connexion entre le quatrième plan d'harmonie, entre le corps émotionnel ou le quatrième principe, le quaternaire, la quatrième race-racine ou l'atlantéenne qui coordonnèrent l'astral.

Dans ces correspondances, je vous donne matière à réflexion.

21 septembre 1920.

Cinq effets de la Méditation dans les trois mondes

Nous avons à nous occuper aujourd'hui des cinq effets dans les trois corps des mondes inférieurs dont l'étudiant de la méditation sera conscient s'il a dûment suivi le cours tracé.

Ces effets ne sont pas spécifiquement des effets dans la vie ainsi qu'elle apparaît dans le monde ordinaire, tels qu'un **[2@288]** plus grand amour, plus de spiritualité, ou de capacité de servir. Ce que je cherche

aujourd'hui à mettre en évidence est d'inculquer dans la *conscience du cerveau physique* de l'étudiant qu'il a accompli un certain travail nécessaire et atteint quelque peu l'objectif désiré. Maintenez ceci clairement dans l'esprit. *Je ne cherche pas* à déterminer les résultats nombreux et variés obtenus par la poursuite satisfaisante des lois occultes de la méditation. Je m'occupe seulement ici d'une phase de la question, c'est-à-dire de la réalisation dans la conscience du cerveau physique de certains résultats concernant notre sujet, l'accès aux Maîtres.

Ceci ramène notre sujet à une réalisation consciente des Maîtres et d'un Maître particulier par l'étudiant dans son cerveau physique. Elle dépend très largement de la place de l'élève sur le sentier, et de la proximité ou de l'éloignement de l'initiation. Certains égos très avancés peuvent travailler à ce problème étant vraiment tout près de leur Maître, sans être capables d'apporter au cerveau physique des faits spécifiques prouvant cette approche. Certains réalisent cette connaissance à des stades plus précoces que d'autres. Cela dépend du genre de corps en utilisation et du travail accompli dans des vies précédentes, ayant pour résultat un véhicule physique constituant bien le juste interprète de l'homme intérieur.

L'homme possède souvent un calibre et des connaissances beaucoup plus grandes sur les plans intérieurs que sur le plan physique. Bien de nos travailleurs les plus ardents, particulièrement dans ce demi-siècle, travaillent à épuiser un karma difficile et dur à travers des corps inadéquats. Par la diligence, l'assiduité, l'effort persévérant, et une longue et patiente poursuite des règles établies, un moment arrive où, directement dans le cerveau physique, l'étudiant devient soudainement conscient de certains événements imprévus, d'une illumination ou d'une vision qui n'étaient pas encore connus. C'est quelque chose de si réel et cependant si momentanément surprenant, qu'aucune réfutation postérieure apparente ne pourra lui enlever **[2@289]** la connaissance qu'il a *vue, contactée et sentie*.

Comme je vous l'ai souvent dit, il n'est pas possible, dans ce travail, de faire plus que de largement généraliser. Soixante mille millions d'âmes dans le processus d'évolution, chacune suivant certaines rondes de vies totalement différentes de celles des autres, offrent un vaste champ d'expériences à choisir, et aucune n'est exactement la même. Mais il peut être généralement établi qu'il existe cinq voies parmi plusieurs autres qui se présentent si souvent (comparativement parlant) pour justifier leur

énumération. Elles ont toutes été suggérées, mais j'aimerais développer quelque peu les données déjà communiquées.

Voir le Maître et le Soi dans la caverne du cœur

Ainsi que vous le savez, il a souvent été demandé à l'étudiant de se visualiser ainsi que le Maître dans la circonférence du cœur éthérique. Il lui a été indiqué de se représenter le cœur éthérique vers la fin de sa méditation, et d'y bâtir les formes minuscules du Maître vers Qui il est attiré, et de lui-même. Il se met en devoir de le faire, avec des moyens justes et minutieux, avec l'aide de l'imagination et de l'effort aimant, travaillant journellement sur ces images, jusqu'à ce qu'elles lui deviennent vraiment réelles, et que leur construction et leur formation deviennent presque une partie automatique de sa forme de méditation.

Un jour arrive alors (généralement quand les conditions astrologiques sont opportunes, et que l'on approche de la pleine lune) où l'étudiant devient conscient *dans son cerveau* que ces figures ne sont pas les petites marionnettes qu'il pense, mais qu'il est dans la forme le représentant lui-même, et qu'il se tient littéralement et en toute vérité devant le Maître. Ceci ne se produit d'abord qu'à de rares intervalles, et la conscience du fait n'est maintenue que pendant quelques brèves secondes ; à mesure que les progrès s'accomplissent et que chaque partie de sa nature et de son service se développe, l'expérience deviendra **[2@290]** plus fréquente et se manifestera plus longtemps, jusqu'au moment où l'élève pourra aussi facilement se relier avec son Maître, de la même façon dont il formait précédemment ses figures...

Que s'est-il exactement produit ? L'élève a réussi à faire trois choses :

1. En s'identifiant avec l'image dans le cœur, ainsi que par son aspiration vers le Maître.

2. En réalisant un canal déterminé entre le centre du cœur (dans lequel il s'est efforcé de focaliser sa conscience) et son centre correspondant de la tête. Comme vous le savez, chacun des sept centres dans le corps a sa contrepartie dans la tête. C'est par l'union du centre avec sa contrepartie dans la tête que se produit l'illumination, ce qui, dans le cas en question, a été accompli par

l'étudiant en établissant le contact entre le cœur et son centre de la tête.

3. Non seulement il a accompli les deux choses ci-dessus, mais il a tellement purifié cette partie du cerveau physique qui correspond avec le centre particulier de la tête, qu'il *peut* répondre à la vibration supérieure nécessitée et, dans ces conditions, enregistrer fidèlement ce qui s'est passé.

La reconnaissance de la vibration

Dans ce cas, la méthode n'est pas tout à fait la même. Pendant ses moments de la plus intense aspiration dans la méditation, l'étudiant devient conscient d'une certaine vibration ou de sensation particulière dans la tête. Cela peut se produire dans un des trois endroits suivants :

a. Au sommet de l'épine dorsale.

b. Dans le front.

c. Au sommet de la tête.

Je ne parle pas ici de la sensation ressentie quand la faculté psychique se développe, bien qu'il y ait un rapport entre les deux, mais je parle d'une vibration déterminée qui accompagne le contact avec un des Grands Etres. D'abord, l'étudiant est seulement conscient d'une sensation d'intensification **[2@291]** passagère qui prend la forme d'une ondulation ou d'une activité dans la tête. Au début cela peut être accompagné d'un certain trouble ; si c'est ressenti dans le devant de la tête, cela peut produire des larmes ; si c'est au sommet de l'épine dorsale ou à la base du crâne, de la joie et même un vertige ; et au sommet de la tête, un sentiment d'expansion avec une sensation de plénitude, comme si la boite crânienne était trop étroite. Tout cela est provoqué par un contact d'abord momentané avec un Maître, et ces sensations disparaissent avec une plus grande habitude. En son temps, l'étudiant apprend à reconnaître cette vibration et à l'associer avec un Grand Etre particulier, car chaque Maître a Sa propre vibration qui impressionne Ses élèves d'une façon bien spécifique. Cette méthode de contact est souvent accompagnée d'un parfum. A un certain moment, l'élève apprend comment élever sa vibration à une certaine fréquence. L'ayant accompli, il la maintient fermement jusqu'à ce qu'il saisisse la

vibration correspondante du Maître, ou le parfum. Il s'efforce alors d'unir sa conscience avec celle du Maître aussi loin que possible, de s'assurer de Sa volonté, et de comprendre ce qu'Il veut communiquer. A mesure que le temps passe et que la réponse de l'élève s'accroît, le Maître, de Son côté, attirera son attention ou lui signalera Son approbation (en éveillant par exemple la vibration dans sa tête)...

23 septembre 1920.

... Nous avons maintenant à nous occuper de nos trois points qui restent, ayant déjà traité les deux se rapportant au contact avec le Maître dans la caverne du cœur et à la reconnaissance de sa vibration. Il existe encore trois voies (en dehors de plusieurs autres ne l'oubliez pas) par lesquelles l'étudiant appliqué peut être conscient, dans son cerveau physique, d'avoir contacté son Maître. **[2@292]**

Amener dans la conscience du cerveau physique le souvenir de l'ashram du Maître et des leçons qui y sont communiquées

Quand l'étudiant persévère dans sa méditation, quand il accroît sa capacité de se projeter dans la juste vibration, il édifie une voie (si nous pouvons nommer cela ainsi) qui le conduit directement vers son Maître. C'est un état de fait positif. En temps voulu, le travail sérieux procure à l'homme le droit de contacter le Maître à des périodes fixées. Ceci implique un bon travail dans la méditation, ainsi qu'un service actif pour la race. Au début, ces contacts sont rares, mais deviennent plus fréquents quand des progrès sont accomplis. L'élève deviendra alors conscient de ce contact par la mémoire, en se réveillant. Il verra la salle du Maître et se souviendra de ses compagnons de travail dans la classe. Il se rappellera de certaines phrases telles qu'elles ont été énoncées par son Maître, et rapportera un souvenir du travail ou d'un conseil suggéré. C'est une des méthodes qui indiquent à l'élève qu'il réussit à obtenir, par son aptitude acquise dans la méditation, le pouvoir d'approcher du Maître.

La réalisation d'un certain niveau de la conscience causale

C'est une indication pour l'élève ayant développé (peut être dans un degré minime, mais cependant nettement réalisé) le pouvoir d'entrer

quelque peu dans Leur monde. La faculté de pensée abstraite et de contemplation, la possibilité de surpasser les limitations de temps et d'espace sont les pouvoirs du corps égoïque ; tous les groupes égoïques étant, comme déjà dit, contrôlés par un Maître, le développement de la conscience égoïque (quand il est consciemment reconnu) est un indicateur de contact et d'accès. De nombreux élèves contactent inconsciemment leur Ego et ont temporairement des lueurs de la conscience égoïque, mais quand l'élève peut consciemment s'élever, quand il intensifie délibérément sa vibration et arrive à transférer sa polarisation dans le corps égoïque, même pour un court instant, il peut alors savoir que pendant ce bref moment, il vibre à la fréquence du Maître de son groupe et qu'il a établi le contact. Dans son cerveau physique, il se peut **[2@293]** tout d'abord qu'il ne se souvienne pas des détails de ce contact, il se peut qu'il ne conçoive pas l'apparence du Maître ou les mots qui sont passés par Ses lèvres, mais s'étant consciemment conformé à la règle et ayant pénétré dans le silence des lieux élevés, la loi agit toujours et *il a* établi son contact. Certains disciples connaissent intimement leur Maître sur les plans intérieurs et travaillent sous Sa direction, mais plusieurs vies peuvent s'écouler avant qu'ils ne comprennent la loi et puissent délibérément constituer le canal d'accès par le pouvoir développé dans la méditation.

A mesure que le temps s'écoule, cette faculté de contact augmente jusqu'au point où l'élève peut, à n'importe quel moment, découvrir quelle est la volonté du Maître et avoir accès à Son cœur.

Par le son, l'aspirant est conscient du succès

Cette cinquième méthode n'est pas aussi courante mais elle est connue de certaines natures. *Par le son, l'aspirant est conscient du succès*. Il suit sa forme habituelle de méditation ; il persévère jour après jour et travaille sur les trois plans *sur* le travail qui doit être fait. Il élève continuellement sa vibration et met toute son aspiration dans la tâche nécessaire, associant l'effort intérieur à la vie extérieure de service aimant. Pendant une certaine méditation, il deviendra soudainement conscient d'une note de musique qui semble résonner dans sa tête ou émaner de son cœur. Elle ne sera pas évoquée par la résonance du Mot Sacré, ce Mot qui, énoncé par l'homme sur un certain ton, peut provoquer une réponse musicale de l'Ego, mais elle se produira comme un résultat ou un point culminant de la méditation, et le

son de la note vibrera dans le centre si distinctement qu'il ne sera jamais oublié. C'est de nouveau une indication de succès.

Le Maître a été contacté et il a répondu en faisant résonner le ton du propre Ego de l'homme. Ceci est réellement la base de la pratique du gardien répondant au soi-disant aspirant aux mystères du groupe. Quand le travail sera convenablement **[2@294]** accompli, l'aspirant fera résonner le mot d'accès dans sa propre clé ou ton, s'efforçant de produire la note qui évoquera l'Ego. Le gardien répondra et psalmodiera la réponse dans le même ton pleinement sonore qui, par le pouvoir du son, relie l'homme avec le Maître des cérémonies futures. Chaque membre du groupe, par son propre effort et par le troisième facteur, le gardien, est alors mis en communication avec le Maître. En temps voulu, cela sera plus profondément compris et un effort sera fait pour maintenir le ton se répercutant entre ceux qui entrent et ceux qui gardent le seuil.

Quand ce sera parfaitement accompli (ce qui est impossible actuellement) une protection parfaite sera réalisée. Des groupes seront constitués suivant leur formation égoïque et le Maître particulier. La note du groupe sera connue de celui qui garde l'entrée, et personne ne pourra pénétrer sans émettre cette note dans l'octave supérieur ou inférieur. Ceci s'appliquera aux groupes consacrés au développement spirituel intérieur et qui seront directement intéressés avec le travail d'un Maître, avec Ses élèves affiliés, Ses disciples ou Ses novices. D'autres groupes formés d'unités diverses et sous des rayons et des Maîtres différents protégeront leur Seuil par une autre méthode qui sera révélée plus tard.

Quand dans la méditation, un étudiant entendra cette note musicale intérieure, il devra s'efforcer de l'enregistrer et de cultiver la capacité de la reconnaître et de l'utiliser. Ceci n'est d'abord pas facile car la résonance est en même temps trop inattendue et trop brève à saisir. Mais à mesure que le temps avance et que l'élève réussit encore et de nouveau à obtenir la même réponse, il peut alors commencer à découvrir la méthode et à observer les causes qui provoquent la vibration.

Comme je l'ai déjà dit, il existe beaucoup de méthodes par lesquelles un étudiant devient conscient du succès dans le sentier d'accès. **[2@295]**

Plus tard, quand les Ecoles seront organisées et surveillées par un Maître dans la conscience du plan physique, des registres seront gardés

concernant les moments et les modes de contact, ce qui provoquera un accroissement de connaissance. Je voudrais, en conclusion, signaler que l'appel de la réponse doit toujours constituer le travail de l'élève, et que l'heure de cette réponse dépend de l'ardeur de son travail, de sa consécration au service et de ses liens karmiques. Quand il mérite certaine réponse, celle-ci sera manifestée dans les astres, et rien ne pourra l'empêcher ou la retarder. Rien ne pourra également et réellement en avancer le moment, aussi n'est-il pas nécessaire pour l'élève de perdre du temps en mélancoliques méditations sur le manque de réponse.

Le devoir, pour lui, est de se conformer aux règles, de s'adapter aux formes établies, de méditer et de rester sagement fidèle aux instructions prescrites, et en définitive de travailler et de servir ardemment ses compagnons. Quand il a fait tout ceci, quand il a édifié le matériel vibratoire nécessaire dans ses trois corps inférieurs, quand il les a alignés avec le corps égoïque (même seulement pendant une brève minute), soudainement il peut voir, soudainement il peut entendre, soudainement il peut sentir une vibration, et alors il peut dire pour toujours que la foi est fusionnée dans la vision, et que l'aspiration est devenue la reconnaissance.

[2@297]

LETTRE IX

—

LES FUTURES ECOLES DE MEDITATION

1. L'école fondamentale
2. Ses subdivisions nationales
3. La situation, le personnel et les bâtiments de l'école
4. Les grades et les classes

26 septembre 1920.

Nous nous occuperons aujourd'hui d'une autre lettre de la série sur la méditation occulte, et qui traite des "Futures Ecoles de Méditation". J'entreprendrai de démontrer dans cette lettre comment seront appliqués l'entraînement et le développement indiqués dans les autres, et je les traiterai quelque peu prophétiquement, signalant ce qui sera un jour possible et non ce qui, actuellement, serait plus ou moins réalisable. Il est toujours nécessaire d'avoir des idéaux élevés, le mental humain faisant toujours des progrès extrêmement rapides vers un but fixé. Si je donne ici un aperçu de ce qui me semble une impossibilité chimérique, c'est que je cherche à montrer un tel idéal et à donner à la race un objectif méritant bien l'effort le plus élevé possible.

Remarques préliminaires

Arrêtons-nous un moment et établissons certains postulats concernant le présent, qui éclairciront (pour ainsi dire) le terrain pour notre action future.

La valeur de la méditation commence à être partout admise. Les écoles pour la concentration et les méthodes de développement mental sont communément annoncées dans les journaux.

La véritable méditation est jusqu'ici peu comprise, et la concentration n'est que la base sur laquelle le travail futur doit être fondé.

Jusqu'à présent, la future structure ne peut pas être édifiée **[2@298]** en raison de deux causes :

a. L'incapacité inhérente de l'homme à cette conjoncture d'atteindre le niveau causal, et la conscience de ce niveau.

b. L'absence d'un Maître en présence personnelle, compétent et équipé pour enseigner le développement vraiment scientifique qui est le but de la véritable méditation.

La condition d'agitation du monde actuel est une entrave suffisante à n'importe quelle acceptation générale d'entraînement et de développement scientifique des véhicules.

Ces prémisses sont établies comme point de départ. Il est indéniable que certains individus ici et là atteignent le but, que certains êtres acquièrent la connaissance du système de la Méditation occulte et fassent les progrès désirés ; mais ils constituent seulement un petit nombre peu appréciable, comparativement à la grande masse d'êtres humains en incarnation au même moment. Ils atteignent leur but par un véritable effort de longue durée et parce que, dans les vies précédentes, ils ont foulé le Sentier ou se sont approchés du portail de l'initiation. Cependant même l'homme d'intelligence moyenne d'aujourd'hui, le produit par exemple de la civilisation occidentale, est loin d'être prêt pour la formation occulte. Les expériences, ignorées le plus souvent des sujets eux-mêmes, sont maintenant faites pour voir comment un homme peut être rapidement poussé par l'expérience et une accélération générale du processus évolutionnaire dans une position où il sera prudent de le former pour aller plus loin.

Dans bien des pays civilisés, les hommes sont surveillés, et l'application d'une méthode de stimulation et d'intensification amènera à la connaissance des Grands Etres, une quantité d'informations pouvant servir de guide en ce qui concerne Leurs Futurs efforts pour la race. En Amérique, Australie, Inde, Russie, Ecosse et Grèce, les êtres y sont spécialement entraînés. Une petite quantité en Belgique, Suède et Autriche est également en observation et s'ils répondent comme il est **[2@299]** espéré, ils formeront un noyau pour l'expansion ultérieure.

Les futures écoles de Méditation

En considérant ce sujet nous pouvons, comme à notre habitude, diviser la question sous différents titres :

1. L'Ecole fondamentale.
2. Ses subdivisions nationales.
3. La situation, le personnel et les bâtiments de l'école.
4. Les grades et les classes.

Je voudrais, en l'accentuant, vous signaler le fait que tout ce qui est maintenant communiqué est une partie du plan expérimental qui envisage l'accélération de l'évolution du mental supérieur, et le contrôle des corps des hommes par le pouvoir du Dieu Intérieur. Ce plan a été tracé en vue du besoin urgent d'un monde dans lequel l'équipement mental des hommes s'accroît en dehors de toute proportion, par rapport à leur équilibre émotionnel et à leur équipement physique. Le progrès rapide du savoir, la diffusion de systèmes d'éducation amènent la production de nombreux mentals dans une ambiance très pauvre. Dans un pays comme l'Amérique, ou parmi les autres races Anglo-Saxonnes, la capacité de tous à lire et à écrire a posé un problème très réel (je peux presque dire un problème inattendu) aux Grands Etres.

Un développement mental équivalent à une stabilité émotionnelle et à un corps robuste et sain, représente le but pour tous.

Mais vous avez maintenant un développement mental en parallèle avec un astral instable et un physique débile, sous-alimenté et mal construit. De là le désordre, le manque d'équilibre, la vision obscurcie et l'action disproportionnée. Au lieu d'être un moyen vers un but et une arme pour être employée, **[2@300]** le mental inférieur est en bonne voie de devenir un gouverneur et un tyran, empêchant le jeu de l'intuition et excluant le mental abstrait. Dans ces conditions, et si cela peut être accompli d'une façon ou d'une autre, les Maîtres se proposent un objectif en vue d'équiper le mental inférieur par l'intermédiaire des êtres eux-mêmes.

Avec cet objectif en vue, Ils font le plan d'utiliser le Rayon de la Loi Cérémonielle ou d'Organisation qui entre en manifestation, et la période coïncidant ou suivant immédiatement la venue du Grand Seigneur, pour mettre en route ces écoles (d'une manière d'abord limitée) et d'amener partout dans la conscience des hommes les quatre principes fondamentaux suivants :

a. L'histoire évolutionnaire de l'homme du *côté mental*.

b. La constitution septénaire du macrocosme et du microcosme.

c. Les lois gouvernant l'être humain.

d. La méthode du développement occulte.

Un commencement a déjà été fait par les différentes écoles existant actuellement... Elles constituent toutes les promotrices du plan. Quand elles seront solidement établies, quand elles travailleront sans obstacles et seront reconnues publiquement, et quand le monde sera quelque peu coloré par ces écoles et par leur accentuation *subjective,* quand elles produiront des élèves et des travailleurs, des politiciens, des scientifiques et des directeurs d'enseignement qui mettront leur empreinte sur leur entourage, alors le temps sera peut-être venu de poser les fondations exotériques de la véritable école occulte.

Je veux dire que si les premières écoles et collèges font leur travail d'une façon satisfaisante, elles auront démontré au monde des hommes que le subjectif est la vraie réalité et que l'inférieur n'est que le marchepieds vers le supérieur. Cette réalité subjective étant universellement admise, il sera donc permis la fondation d'une chaîne d'écoles intérieures... qui seront publiquement reconnues. Cela n'empêchera jamais à **[2@301]** n'importe quel moment, d'obvier à la nécessité en ayant toujours une section ésotérique et secrète, car il existera continuellement certaines vérités et certains faits d'une portée dangereuse pour les non-initiés. Ce que je cherche à signaler, c'est que les mystères seront finalement admis comme des faits par la reconnaissance universelle pour le but universel.

La préparation et l'admission des novices sera faite dans des écoles qui, sous une direction experte, entreprendront définitivement de les entraîner pour les mystères.

De telles écoles ont déjà existé, et dans le cours du temps, seront de nouveau en manifestation.

H.P.B. posa la pierre fondamentale de la première école dans ce petit cycle (qui est cependant relativement important, étant un résultat de la cinquième race-racine, la floraison du cinquième principe). Ceci est la clé de voûte. Comme je l'ai déjà dit, le travail s'effectue dans la fondation des écoles diverses, et la science mentale a là aussi sa place. Il avancera comme désiré, si chacun de ceux qui sont maintenant sous l'entraînement occulte font tous les efforts possibles pour effectuer le travail envisagé. Si, quand le Grand Seigneur viendra avec Ses Maîtres, tout ce qui est possible est accompli, le travail recevra un élan supplémentaire, il se développera graduellement et augmentera encore jusqu'à devenir une puissance dans le monde. Alors viendra le jour des écoles occultes qui formeront définitivement les hommes pour l'initiation.

27 septembre 1920.

Nous devons entreprendre aujourd'hui notre premier point, car c'est seulement quand nous posons convenablement la base que l'édifice correspondra aux exigences requises. **[2@302]**

1. L'Ecole fondamentale

Il est donc vraiment essentiel de mettre l'accent sur le fait, peu importe les conséquences, que l'école fondamentale d'occultisme est celle qui a ses racines dans le centre sacré de la planète, *Shamballa*. Dans ce lieu, directement sous les yeux de l'Unique Initiateur Lui-même Qui, comme on s'en rend rarement compte, est la plus haute expression du Rayon de l'Enseignement sur la terre, se trouve ce qui peut être appelé l'office central du travail d'entraînement éducatif disciplinaire de la Hiérarchie. Il y a le Chohan Qui est directement responsable des diverses tentatives, et envers Lequel les Maîtres Qui prennent des élèves et les Chefs des différentes écoles occultes ont également une formelle responsabilité. Tout s'effectue sous la loi et l'ordre.

Un point qu'il sera nécessaire d'accentuer ici est que la Fraternité de Lumière, telle qu'elle est représentée par les Maîtres Himalayens, a ses autres représentants ailleurs, qui mènent à bonne fin le travail spécifique

sous leur supervision adéquate. Les théosophes sont trop enclins à penser qu'ils sont les seuls dépositaires de la religion de la sagesse. Ce n'est pas le cas.

A ce moment particulier (avec le but envisagé du développement et la présentation d'une opportunité à la cinquième sous-race) la Fraternité Himalayenne constitue le principal canal d'effort, de puissance et de lumière. Mais le travail s'effectue simultanément avec les autres races, et de nombreux projets, émanant tous de l'office central à Shamballa, sont analogues au travail Himalayen. Retenez ceci clairement en esprit, car c'est un point important. L'Ecole de la Loge Himalayenne est celle qui concerne principalement l'occident *et la seule école sans aucune exception* qui devrait contrôler le travail et le rendement des étudiants occultes en Occident. **[2@303]** Elle ne tolère ni travail similaire, ni travail simultané avec ses élèves, non pour l'amour de ses propres maîtres, mais pour garantir la sécurité de ses étudiants.

Le danger se cache dans le Sentier de l'étudiant occulte, et les adeptes Himalayens savent comment protéger adéquatement leurs élèves, à condition que ces élèves se tiennent dans la périphérie de Leurs auras communes, et ne s'égarent pas vers d'autres écoles. Toutes les véritables écoles occultes demandent ceci à leurs étudiants et tous les véritables Maîtres attendent de leurs élèves qu'ils s'abstiennent de suivre d'autres instructions occultes en même temps qu'ils en reçoivent d'Eux.

Ils ne disent pas : "Notre méthode est la seule méthode juste et véritable." Ils disent : "Quand vous recevez Nos instructions, c'est un témoignage de sagesse et une ligne de sécurité de vous abstenir d'un entraînement occulte dans une autre école et sous la direction d'un autre Maître." Si un élève désire agir ainsi, il est parfaitement libre de chercher d'autres écoles et d'autres Maîtres, mais il lui faut d'abord rompre sa relation avec les anciens.

L'école fondamentale peut être reconnue par certaines caractéristiques principales :

Par le caractère fondamental des vérités enseignées comme elles sont exprimées dans les postulats suivants :

a. L'unité de toute vie.

b. Les pas graduels de développement, tels qu'ils sont reconnus dans l'homme, et par les pas graduels de son programme d'études, qui mènent un homme d'une expansion de conscience à une autre, jusqu'à ce qu'il ait atteint ce que nous appelons la perfection.

c. La relation entre le microcosme et le macrocosme et sa septuple application.

d. La méthode de ce développement et la place du microcosme dans le macrocosme, telle qu'elle est révélée par l'étude de la périodicité de toute manifestation et par la loi fondamentale de cause et d'effet.

Par l'accent mis sur la formation du caractère et du développement spirituel comme une base pour le développement de **[2@304]** toutes les facultés inhérentes dans le microcosme.

Par la condition requise, demandée sans exception à tous les élèves affiliés, que la vie de révélation et de développement intérieur devrait être parallèle à une vie de service exotérique.

Par les expansions de conscience graduelles, qui résultent de l'entraînement communiqué ; ceci conduit un homme pas à pas à trouver d'abord son Soi supérieur, son Maître, son groupe égoïque, le Premier Initiateur, le Seul Initiateur Souverain, jusqu'à ce qu'il ait contacté le Seigneur de son Rayon et soit entré dans le sein de son "Père Qui est dans les Cieux".

Ce sont les traits saillants qui décrivent la véritable école fondamentale.

Cette école fondamentale comprend trois branches principales et une quatrième qui est en voie de formation, ce qui constituera les quatre branches de cette quatrième ronde. Ces branches sont les suivantes :

1. La Branche trans-Himalayenne.

2. La Branche du Sud de l'Inde.

   (Ce sont les branches Aryennes).

3. Une branche qui travaille avec la quatrième race-racine et qui a deux adeptes de la quatrième race-racine à sa tête.

4. Une Branche en voie de formation qui aura ses quartiers généraux en Occident dans un lieu qui n'est pas encore révélé. Elle a pour objectif principal l'instruction de ceux qui sont en relation avec la sixième race-racine future.

Ces branches sont et seront étroitement interalliées, et travailleront dans la plus étroite collaboration, étant toutes focalisées et contrôlées par le Chohan à *Shamballa*. Les chefs de chacune de ces quatre branches sont en relations fréquentes, ce qui ressemble réellement à la faculté d'une prodigieuse université, les quatre écoles étant comme les collèges subsidiaires **[2@305]** identiques aux principaux départements des fondations. Le but de tous est l'évolution de la race, l'objectif de tous est d'amener tous les êtres au point de se tenir devant l'unique Initiateur, les méthodes employées sont fondamentalement les mêmes, quoique variant dans les détails suivant les caractéristiques des races et des types contactés, et du fait que certaines écoles travaillent principalement avec un rayon, et certaines avec un autre.

L'école trans-Himalayenne a des adeptes que vous connaissez, et d'autres dont les noms vous sont ignorés.

L'école du sud de l'Inde travaille spécialement avec l'évolution des dévas et avec la seconde et la troisième sous-race de la race Aryenne.

L'école Himalayenne travaille avec la première, la quatrième et la cinquième sous-race.

La branche de la quatrième race-racine œuvre sous la direction du Manou de cette race et de son Frère du Rayon de l'Enseignement. Leurs quartiers généraux sont en Chine.

Le Maître R. et un des Maîtres anglais se sont occupés de la fondation graduelle de la quatrième branche de l'école, avec l'aide du Maître Hilarion. Méditez sur ces faits, car leur signification est d'une grande importance.

Nous nous occuperons demain de l'avenir, car aujourd'hui je n'ai communiqué que les faits en manifestation.

28 septembre 1920.

Nous avons à considérer aujourd'hui notre second point, et son élucidation nous conduira dans le royaume de la prophétie. Je vous signale ici que les indications données pour l'avenir ne peuvent pas toujours l'être en détail, comme prévu, et je ne cherche qu'à vous exposer le plan général dans ses grandes lignes. Le travail à accomplir dans l'avenir dépendra de l'intuition ou de la perception élevée des penseurs de la race, **[2@306]** et de la capacité des jivas qui s'incarnent à saisir les opportunités et à mener à bonne fin leur destinée.

Nous avons parlé hier de l'école fondamentale et de ses quatre branches. Aujourd'hui nous entreprendrons :

2. Les subdivisions nationales de l'école fondamentale

Je vous signalerai dès le commencement que, dans le monde, chaque nation n'aura pas son école occulte. C'est seulement quand le corps Causal du groupe national aura atteint un certain taux de vibration qu'il sera possible d'établir et de fonder ces écoles. C'est seulement quand le travail éducatif de la nation aura atteint un certain niveau qu'il sera possible d'employer son équipement mental comme un marchepied pour une plus grande expansion, et de l'utiliser comme base pour l'école occulte.

Il est assez curieux que ce soient ces nations ayant eu à l'origine une école d'entraînement aux mystères (sauf trois) qui seront de nouveau, et pendant les premiers stades, en position d'avoir des écoles nationales. Cela concerne :

1. La Grande-Bretagne.
2. Le Canada et les Etats-Unis.
3. L'Australie.

Ces exceptions peuvent même être considérées comme en étant une seule, le cas de l'Australie, car dans les jours Atlantéens, les deux autres eurent leurs fondations occultes quand elles formèrent une partie du précédent continent. Dans le cours du temps, la terre elle-même se réincarne ; des lieux passent en pralaya et émergent en manifestation,

conservant en eux les germes qui se retrouveront finalement dans une vibration similaire et introduiront de nouveau des modes similaires d'expression et des *formes* semblables.

Plus tard, quand les Ecoles Occultes seront fondées, il sera reconnu qu'elles seront situées dans un lieu où un ancien **[2@307]** magnétisme subsiste encore, et où dans certains cas d'anciens talismans ont été conservés par la Fraternité, exactement avec ce but en vue.

Des branches, affiliées avec une des quatre divisions centrales de la fondation occulte, seront trouvées dans les pays suivants :

1. *L'Egypte*. Ce sera une des dernières écoles établies et elle sera profondément occulte et une école avancée en communication directe avec les degrés intérieurs. Ce sujet sera traité plus tard.

2. *Les Etats-Unis* auront une école préparatoire quelque part dans la partie sud du Middle West, et un important collège occulte en Californie, dans un lieu qui sera révélé plus tard. Cette école sera une des premières à fonctionner quand le Grand Seigneur commencera Sa carrière terrestre, et pendant les cinq prochaines années les germes pourront être répandus, si les étudiants conçoivent exactement le travail qui doit être fait.

3. Il y aura une école pour les pays Latins, probablement *en Italie ou dans le Sud de la France*, mais cela dépendra beaucoup du travail politique et éducatif des dix prochaines années.

4. *La Grande-Bretagne*. Dans un des points magnétiques, soit en Ecosse ou en Galles, une branche pour l'entraînement occulte débutera dans peu de temps, s'établira et embrassera le programme d'études pour les premiers degrés. Quand elle aura fonctionné pendant quelques années et aura prouvé l'efficacité de son entraînement, et quand après ses troubles, l'Irlande aura solutionné ses problèmes intérieurs, une école pour les degrés plus avancés et pour la préparation déterminée aux mystères sera mise en route en Irlande dans un des points magnétiques qui s'y trouvent. Cette école sera, en définitive, une école où la préparation pour une initiation majeure pourra être entreprise sous les yeux du Bodhisattva préparant l'élève pour l'initiation sur le second rayon. En *Egypte*, la première école fonctionnera pour

ceux qui prendront l'initiation sur le premier rayon en Occident. **[2@308]**

Ceux qui passeront l'initiation sur la ligne du Mahachoan, ou sur le troisième rayon, la prendront dans l'école avancée en *Italie*. De cette façon, l'occident aura son centre où l'instruction active sera donnée conformément aux trois lignes d'approche qui permettront la préparation aux mystères intérieurs.

5. Une école occulte préparatoire existera aussi en *Suède* pour ceux des races Germaniques et nordiques qui cherchent le Sentier, et quand elle aura existé un certain temps, la *Russie* sera alors en situation d'avoir des quartiers généraux pour l'école plus avancée affiliée à l'école préparatoire en *Suède*. En liaison avec l'école supérieure Egyptienne, une école préparatoire sera établie en *Grèce* ou en *Syrie*.

Vous avez donc les écoles suivantes telles qu'elles sont projetées, et il faut considérer que les écoles pour le travail préparatoire et les premiers degrés seront les premières à être établies et d'ailleurs commencent déjà à l'être actuellement, ou seront fondées pendant la période précédant immédiatement la venue du Grand Seigneur. L'établissement d'autres écoles sera, en définitive, le résultat de Son travail, de celui de Ses Maîtres et dépendra de Leur décision relative au succès de la précédente tentative.

	Degrés préparatoires	*Ecoles Supérieures*
1.	Grèce ou Syrie, conduisant à	Egypte
2.	Middle West, U.S.A.	Californie
3.	Sud de la France	Italie
4.	Ecosse ou Pays de Galles	Irlande
5.	Suède	Russie
6.	Nouvelle Zélande	Australie **[2@309]**

Il est aussi prévu une école préparatoire pour les égos avancés de la quatrième race-racine. Elle sera placée sous la direction du Manou de cette race et se situera au Japon, avec sa branche la plus ésotérique dans la

Chine occidentale. Elle constituera la septième dans le groupe des écoles esquissées.

Il n'est pas jusqu'ici envisagé d'établir des branches en Afrique du Sud ou en Amérique du Sud. Leur jour n'est pas encore venu, mais arrivera dans le prochain cycle.

Je voudrais maintenant attirer sérieusement votre attention sur le fait que les écoles n'auront que des débuts modestes, et seront lancées d'une manière apparaissant au début comme trop peu importante pour être remarquée. Un essai sera fait avec des membres des différentes écoles occultes, telles que les sections ésotériques du mouvement Théosophique et autres... En Grande-Bretagne, en Amérique et en Australie, le travail est déjà en voie de réalisation, tandis qu'en Suède il sera bientôt mis sur pied. Les autres suivront à des dates un peu plus éloignées.

L'autorisation de publier cette partie du plan a été donnée pour tous ceux d'entre vous, comme encouragement à étudier avec une plus grande aspiration et à travailler avec une plus intense application. Chacun et tous ont leur place dans le plan s'ils se qualifient pour faire le travail nécessaire.

Ce travail demandera :

Un effort pour reconnaître le Divin en chaque être. De cette façon, la véritable obéissance occulte, qui est essentielle dans tout entraînement occulte, sera encouragée et développée. Cette obéissance ne sera pas, comme on le voit si souvent, basée sur une personnalité mais sur cette instinctive conception d'un Maître, et la poursuite consentante qui vient de la reconnaissance de Ses pouvoirs, de la pureté de Sa vie et de Ses buts, et de la profondeur de Sa connaissance.

Un effort pour penser clairement en termes de groupe, pour soi-même, sans se fier à la parole des autres pour des éclaircissements. **[2@310]**

Un effort pour purifier et affiner tous les corps, faisant ainsi d'eux des serviteurs plus sûrs.

Un effort pour équiper entièrement le véhicule mental et y accumuler les faits sur lesquels l'expansion de la connaissance peut être basée.

Si ces choses sont accomplies, grand sera le jour de l'opportunité.

2 octobre 1920.

Dans la stricte discipline de vous-même vient l'ultime perfection. Rien n'est trop insignifiant à entreprendre pour le disciple, car dans le strict ajustement des détails de la vie inférieure du monde, vient finalement l'aboutissement. La vie du disciple ne deviendra pas plus facile quand il approche du Portail, mais toujours la vigilance doit devenir plus complète, toujours l'action correcte doit être entreprise sans tenir compte des résultats, et toujours chaque corps, dans tous ses détails, doit être combattu et subjugué. C'est seulement par la parfaite compréhension de l'axiome "Connais-toi, toi-même" que se produira cette condition qui rend un homme capable de manier la loi et de connaître le travail intérieur du système, du centre à la périphérie. La lutte, l'effort, la discipline et le service joyeux sans aucune récompense, sauf le malentendu et le dénigrement de ceux qui viendront après, voilà le rôle du disciple.

Demain nous nous occuperons du troisième point.

3. La situation, le personnel et les bâtiments de l'école occulte

Je vous rappellerai ici en commençant qu'une grande partie de ce que je pourrais dire sur ce sujet doit être passée sous silence faute de pouvoir être comprise. Je pourrais donner certaines règles approximatives et faire certaines suggestions fondamentales pouvant trouver leur place dans l'élaboration **[2@311]** finale. Je ne peux donner aucune règle qui *doit* être observée car telle n'est pas la loi occulte. Dans l'établissement de ces écoles occultes, dans leurs deux classifications, préparatoires et supérieures, dans les différents centres désignés sous une des quatre branches de l'Ecole fondamentale d'Occultisme, le travail commencera d'une manière peu marquante, et ceux des élèves et des égos avancés qui participeront à ce travail nécessaire de début devront découvrir par eux-mêmes la méthode, la situation et la manière.

Tout devra être accompli dans la fournaise de l'effort et de l'expérience, et le prix à payer sera élevé, mais c'est seulement ce qui est ainsi accompli qui fournira le reliquat ou le noyau sur lequel le futur travail pourra être basé. Les fautes n'ont pas d'importance, car rien d'autre ne peut souffrir que les personnalités éphémères. Ce qui est d'importance,

c'est le manque d'aspiration, l'incapacité d'entreprendre, et l'inaptitude à comprendre la leçon enseignée par l'insuccès...

Quand les échecs sont considérés comme des leçons valables, quand une erreur est seulement jugée comme un signal d'avertissement qui détourne d'un désastre, et quand aucun moment n'est jamais perdu par un disciple en vain désespoir et en inutile dépréciation personnelle ; les Instructeurs surveillant la race savent alors que le travail que l'Ego cherche à faire par chaque manifestation sur le plan inférieur avance comme désiré, et que le succès doit inévitablement en résulter. Nous reprendrons ici chaque détail de notre sujet, tel qu'il est énuméré ci-dessus.

Le Lieu ou la situation. C'est un sujet réellement important, mais qui diffère suivant la nécessité de trouver une situation ou un emplacement sur lequel fonder une école préparatoire ou supérieure. Généralement parlant (car les conditions nationales requises sont très variables pour chaque nation), l'école pour le travail préparatoire sera située à une distance raisonnable d'un grand centre ou d'une ville, tandis que l'école pour les degrés avancés sera plus isolée et moins facilement accessible. **[2@312]**

Examinons ceci un instant. Une des choses fondamentales que doit apprendre le novice est de trouver son centre en lui-même, indépendamment des circonstances environnantes, et préférablement en dépit de ces circonstances. Le centre *doit* être trouvé à un degré assez notable avant que l'étudiant puisse passer à des degrés plus avancés et travailler dans la seconde école. L'école préparatoire est avant toutes choses concentrée sur le développement de l'homme triple inférieur et son entraînement dans le service.

L'école supérieure prépare définitivement pour l'initiation ; elle s'occupe de l'ensemble des connaissances occultes, de la communication des vérités cosmiques, du développement abstrait de l'élève et du travail sur les niveaux Causals. L'une peut être mieux réalisée dans le monde des hommes et par le contact avec ce monde, l'autre exige nécessairement un isolement relatif et une complète liberté. Nous pouvons préciser ceci comme suit : les degrés préparatoires s'occupent du Royaume du Dieu intérieur, tandis que les écoles supérieures étendent cet entraînement, qui comprend le Royaume du Dieu extérieur. C'est pourquoi la première sera située parmi les fils des hommes actifs, afin que par ses réactions et ses interactions, associé avec eux dans le service et dans la lutte, l'élève puisse

apprendre à se connaître lui-même. L'autre école conviendra à ceux qui ont quelque peu maîtrisé ces choses, et qui sont prêts à apprendre davantage des autres évolutions et du cosmos.

Jusqu'à ce qu'un homme soit suffisamment maître de lui-même, il ne peut travailler sans danger avec, par exemple, l'évolution des dévas ou des anges. Dans l'école préparatoire il apprendra cette maîtrise, et dans l'école plus avancée il pourra ainsi lui être accordé la possibilité d'autres contacts que les contacts humains. Dans ces deux écoles, l'instruction fondamentale est la méditation dans tous ses degrés. Pourquoi ? Parce que, dans les écoles occultes, l'information, les claires instructions ou un conglomérat de faits ne sont jamais donnés et les manuels de méthodes exotériques ne sont jamais employés. Le but tout entier est seulement de placer l'étudiant **[2@313]** dans la voie lui permettant de découvrir la connaissance nécessaire.

Comment ? En développant l'intuition par la méditation et par l'acquisition de ce degré de contrôle mental permettant à la sagesse de la Triade de se déverser dans le cerveau physique, via le Causal. C'est pourquoi, dans l'école préparatoire, l'accent sera mis sur la méditation qui concerne le mental, et l'enseignement indiqué dans ce livre sera appliqué. Cela nécessitera un entourage par lequel de nombreux et divers contacts humains pourront s'établir et où le savoir concret du monde des hommes sera facilement utilisable (musique, bibliothèques et conférences), car dans la préparation du véritable entraînement occulte, l'équipement astral et mental de l'étudiant constituera une des premières choses à considérer.

Quand cela sera quelque peu accompli, et quand le chef clairvoyant de l'école verra que la capacité de l'œuf aurique inférieur approche du point désiré, l'élève passera alors dans l'école plus avancée et il lui sera enseigné comment, de son centre stabilisé, contacter le centre Cosmique, et comment du point à l'intérieur de lui-même étendre sa conscience jusqu'à atteindre la périphérie du système macrocosmique, et embrasser tout ce qui "vit", dans le sens occulte. Ceci nécessitera, pendant la période d'entraînement, un isolement relatif que procureront les écoles supérieures. C'est pourquoi l'école préparatoire sera située près d'une grande ville, de préférence près de la mer ou d'une grande étendue d'eau, mais jamais à l'intérieur d'une ville. Elle se tiendra sur les limites des centres d'enseignements de la cité et sera aisément accessible.

L'école supérieure se situera loin des lieux encombrés de la terre et de préférence dans une région montagneuse. Les montagnes exercent un effet direct sur l'occultiste et lui transmettent cette qualité de force et de stabilité, qui sont leurs caractéristiques prédominantes et qui doivent être également **[2@314]** les siennes. La mer ou une étendue d'eau proche d'une école préparatoire transmettra au mental de l'étudiant un rappel constant de purification qui constitue son principal travail, tandis que les montagnes imprégneront l'étudiant avancé de la force cosmique, et maintiendront fermement devant lui la pensée de la Montagne de l'Initiation qu'il visera bientôt à gravir.

Nous entreprendrons demain l'important facteur du personnel, de la faculté de l'école et des genres de bâtiments.

7 octobre 1920.

Dans la lettre sur "Les futures Ecoles de Méditation", nous nous occuperons aujourd'hui de cette partie de notre troisième point qui traite du *Personnel de l'Ecole*.

Ce terme comprend à la fois ceux qui supervisent et ceux qui sont supervisés, et la question est nécessairement étendue. Ainsi qu'il a déjà été dit dans les premières parties de cette lettre, les écoles où qu'elles soient situées, comprendront deux divisions :

a. Une école préparatoire pour les premiers degrés de l'enseignement occulte, qui sera placée de préférence près d'une large étendue d'eau et près d'une ville centrale.

b. Une école supérieure pour les derniers degrés, qui préparera d'une manière précise la voie de l'initiation et entraînera les élèves dans l'ensemble des connaissances occultes.

Comme vous le verrez en conséquence, le personnel des deux écoles sera nécessairement différent ainsi que le programme d'études. Nous traiterons chaque genre d'école séparément et établiront certains principes fondamentaux qui devront être recherchés dans les instructeurs et dans ceux qui sont instruits.

L'Ecole occulte préparatoire

Pour le monde extérieur, elle n'apparaîtra pas tellement différente d'un collège ordinaire. Les différences ne seront pas d'abord reconnaissables pour l'homme dans le monde, bien qu'elles existent, et se manifesteront dans le travail de l'école, dans les élèves, et sur les plans intérieurs. En ce qui concerne les instructeurs, les principes fondamentaux seront les suivants : **[2@315]**

Le Chef de l'école sera un disciple accepté ; car il est essentiel que le Maître Qui est chargé du travail dans une certaine école puisse à tous moments établir des relations avec la conscience de cette école telle qu'elle est concentrée à travers ce disciple. Ce Chef sera capable d'agir comme un intermédiaire de communication entre les étudiants et le Maître, et comme un point focal pour le déversement de Sa force à travers eux. Il doit être également capable de fonctionner consciemment la nuit sur le plan astral et d'en amener la connaissance à travers le cerveau physique, car une partie de son travail s'effectuera avec les étudiants sur le plan astral. Il les guidera à certains intervalles vers l'ashram du Maître pour un travail spécialisé. Il devra aussi les entraîner dans cette fonction consciente.

Sous sa direction travailleront six instructeurs parmi lesquels un, au moins, sera un clairvoyant conscient, capable d'aider le Chef par sa connaissance du développement aurique des étudiants ; il devra pouvoir jauger les couleurs ainsi que l'expansion des véhicules des étudiants, et coopérer avec le Chef dans le travail d'épanouissement et d'harmonisation de ces véhicules. Ces instructeurs devront se trouver sur le Sentier de Probation et être ardemment consacrés au travail d'aide à l'évolution et au service d'un certain Maître.

Ils devront être et seront soigneusement choisis, de façon à se suppléer et à se compléter l'un et l'autre ; il se formera alors dans l'école une hiérarchie en miniature, se manifestant sur le plan physique comme une minuscule réplique du prototype occulte. Etant donné que leur travail sera largement axé sur le développement du Mental inférieur de l'élève pour le relier avec la conscience supérieure, et que le point focal de leur effort sera une construction rapide dans le corps Causal, ils seront des hommes érudits et savants, préparés par la connaissance de la Salle de

l'Enseignement, et capables d'enseigner et de rivaliser avec les instructeurs entraînés des universités du monde. **[2@316]**

Dans chaque collège, ces sept hommes entraînés seront aidés dans leur travail par trois femmes, choisies pour leur capacité d'enseigner, pour leur développement intuitif, et pour le contact spirituel et dévotionnel qu'elles apporteront dans la vie des étudiants. A ces dix instructeurs sera confié le travail essentiellement important de préparer les étudiants, en les dirigeant vers l'acquisition des rudiments des connaissances et de la science occulte, ainsi que leur développement dans le psychisme supérieur.

Ces dix personnes devront être de profonds étudiants de la méditation, capables de diriger et d'enseigner aux élèves les rudiments de la méditation occulte tels qu'ils sont, par exemple, énoncés dans ce livre. Par eux, les faits occultes seront communiqués à ces étudiants, ainsi que les lois fondamentales qui, dans les écoles supérieures, constitueront le sujet d'exercices précis par celui qui se prépare pour l'initiation. Les exercices de télépathie, la communication causale, la réminiscence du travail entrepris pendant les heures de sommeil, et le recouvrement de la mémoire des vies passées, à travers certains processus mentaux, seront enseignés par ces instructeurs eux-mêmes experts dans ces questions.

Comme vous le constaterez ici, tous ces instructeurs se consacreront à un entraînement déterminé et à un développement intérieur de l'homme triple.

Des instructeurs divers travailleront sous leur direction et dirigeront d'autres départements de la vie des élèves. La science exotérique sera enseignée et pratiquée par des instructeurs experts ; le mental inférieur sera développé autant que possible, et sera tenu en échec par les dix autres instructeurs qui surveilleront le développement proportionnel et l'aptitude de l'étudiant à méditer correctement.

La vie de service du monde sera de plus inflexiblement exigée de chaque étudiant, et cette vie de service sera soigneusement surveillée et enregistrée. Une chose à noter ici est que, dans tout ceci, il n'y aura aucune contrainte. L'élève saura ce qui est attendu de lui, ce qu'il doit faire pour passer dans les **[2@317]** écoles plus avancées, et les statistiques de l'école (mentionnant la condition de ses véhicules, ses progrès et sa capacité dans le service) seront tenues uniquement à sa disposition personnelle. Il saura

ainsi clairement où il en est, ce qu'il devra faire, ce qui lui restera à accomplir, et ce qui lui incombera alors pour aider le travail par une coopération plus étroite. Il sera apporté beaucoup de soins pour l'admission des élèves à l'école, afin d'éviter plus tard un renvoi nécessaire pour incapacité ou manque d'intérêt, mais je traiterai ultérieurement cette question quand nous entreprendrons les degrés et les classes.

Vous aurez donc dix instructeurs surveillants, sept hommes et trois femmes, ainsi qu'un Chef qui devra être un disciple accepté.

Sous leur direction, une série d'instructeurs s'occuperont largement du mental inférieur, de l'équipement émotionnel, physique et mental de l'élève, ainsi que de son passage dans une école supérieure, dans une condition profitable pour recevoir les instructions qui y seront communiquées. Je signalerai ici que j'ai esquissé et dépeint pour vous l'école idéale comme il faut espérer qu'elle existera finalement. Mais comme dans tout développement occulte, le début sera modeste et en apparence peu important. Nous nous occuperons demain des règles gouvernant l'admission des étudiants, ainsi que du personnel de l'école supérieure.

16 octobre 1920.

Le personnel de l'école supérieure et les règles d'admission à l'école préparatoire et à l'école supérieure

Cette dernière partie sera principalement technique.

Le premier point que je cherche à établir ici est que ces écoles supérieures seront numériquement et pendant très longtemps peu nombreuses, avec un personnel également limité... **[2@318]** Le but de l'école étant de préparer les élèves pour la première initiation, un Initié du premier ou du second degré se trouvera nécessairement à sa tête. Ce chef Initié sera d'une manière déterminée désigné par le Maître Qui a la charge de l'école, et dans les limites de l'école il possédera les pleins pouvoirs. Les risques de l'entraînement occulte sont trop grands pour se permettre de ne pas faire les choses sérieusement. Ce chef devra être obéi.

Mais cette obéissance ne sera pas obligatoire, mais volontaire, car chaque élève en concevra la nécessité et se soumettra à l'obéissance découlant de la reconnaissance spirituelle. Comme déjà dit, ces différentes écoles occultes seront pratiquement des écoles de *rayons*, et leurs instructeurs seront sur un certain rayon ou sur le rayon complémentaire avec des élèves sur le même rayon ou le même rayon complémentaire.

Si, par exemple l'école est du second rayon, telle que celle de l'Irlande est supposée être, des instructeurs et des élèves sur le second, le quatrième et le sixième rayon y seront trouvés. Dans chaque école d'occultisme, il y aura au moins un instructeur du cinquième rayon. Si c'est une école du premier rayon, le personnel et les élèves seront du premier, du troisième et septième rayon, avec également un instructeur du cinquième rayon.

Sous la direction d'un Chef Initié se trouveront deux autres instructeurs qui seront des disciples acceptés, et chaque élève dirigé par eux devra être passé par l'école préparatoire et avoir gravi tous les degrés inférieurs. Ces trois hommes formeront probablement tout le personnel enseignant car les élèves sous leur direction seront relativement peu nombreux, et le travail de ces instructeurs sera davantage un travail de surveillance que didactique car l'occultiste est toujours *ésotériquement enseigné par lui-même*.

La plus grande partie du travail fait par ces trois Instructeurs se fera sur les plans intérieurs, et ils œuvreront davantage dans l'isolement de leur propre demeure que dans la **[2@319]** classe avec les étudiants eux-mêmes. Il y aura lieu de croire que les élèves seront prêts à travailler par eux-mêmes et trouveront seuls la voie du portail de l'initiation. Le travail des instructeurs sera consultatif, ils seront prêts à répondre aux questions et à surveiller le travail *commencé* par l'élève lui-même et non imposé par l'instructeur. La vibration stimulante, l'alignement des corps, la surveillance du travail sur les plans intérieurs et le déversement de la force sous la protection contre les dangers des méthodes occultes seront en partie le travail des Instructeurs, auquel s'ajoutera la supervision de la méditation persévérante et déterminée. De temps à autre, ils conduiront les élèves vers le Maître, conseilleront à propos de leur passage dans les différents degrés de disciple, faisant à intervalles un rapport sur la qualité de leur vie de service. Ils les assisteront dans la construction de leur véhicule bouddhique qui doit être dans une condition embryonnaire quand la première initiation est prise. Les instructeurs surveilleront également

l'élaboration, dans la pratique, des théories concernant l'autre évolution, celle des dévas, commencée dans les écoles préparatoires. Ils surveilleront l'élève dans la manipulation de la matière et sa démonstration des lois de construction ; ils le protégeront autant qu'il pourra l'être dans son contact avec les évolutions subhumaines et surhumaines, et lui enseigneront à manier la loi et à transcender le Karma. Par leurs instructions, ils lui permettront de retrouver la connaissance des vies passées et de lire les enregistrements akashiques ; mais comme vous le verrez, l'élève sera dans cette école celui qui inaugurera et exécutera le travail, surveillé et protégé par les instructeurs, et ses progrès aussi bien que la durée de son séjour dans l'école dépendront de ses propres efforts et de ses pouvoirs initiateurs.

Dans l'école préparatoire, les règles d'admission seront à peu près les suivantes, mais j'indique seulement des probabilités et non des faits vérifiés et établis : **[2@320]**

1. L'élève devra être libre d'obligations karmiques et être en état de suivre le cours sans négliger ses autres devoirs et ses liens familiaux.

2. Il n'y aura aucune demande de cotisation ou d'argent, ni transaction monétaire. L'élève devra pouvoir assurer ses moyens d'existence pendant son séjour dans l'école. Dans leurs deux classifications, les écoles subsisteront par les contributions volontaires des gens, et par la connaissance des lois de l'offre et de la demande, occultement interprétées.

3. L'élève devra être capable d'être à la hauteur de l'éducation moyenne de son temps et de sa génération, et de montrer une aptitude pour une certaine ligne de pensée.

4. Il devra avoir obtenu (vu par clairvoyance) une certaine dose de coordination et d'alignement, et son corps Causal devra faire preuve d'un certain degré de qualité avant qu'il puisse être admis. Les instructeurs d'occultisme n'ont pas de temps à perdre avec ceux qui ne sont pas prêts. C'est seulement quand la lumière intérieure rayonne, seulement quand le corps Causal est d'une certaine capacité, que l'élève peut profiter du programme d'études. C'est pourquoi le Chef de l'école devra finalement donner le verdict quant à savoir si l'élève peut entrer ou non. Cette décision sera définitive et prononcée par le Chef de l'Ecole à la suite d'une

juste inspection de l'élève, par clairvoyance et vision causale, et après s'en être référé au propre Maître de l'étudiant.

5. Par une période de service préalable, il aura dû démontrer sa capacité de travailler en formation de groupe et de se mettre à la place d'autrui. **[2@321]**

6. Ses incarnations précédentes devront en outre être examinées, et les indications résultant de leur étude guideront le Chef dans sa décision finale.

7. L'élève devra être âgé de vingt-et-un à quarante-deux ans.

8. Son corps éthérique devra être en bonne condition et constituer un bon transmetteur de prana, et il ne devra exister aucun handicap par maladies ou infirmités physiques.

Ce sont les règles fondamentales qu'il est actuellement possible de communiquer. Il y en aura d'autres, et le problème de sélection pourrait passer par certains changements avant d'être résolu.

Les règles pour l'admission dans les écoles supérieures sont de loin plus ésotériques et numériquement moins nombreuses. Les élèves venant des écoles préparatoires seront choisis après être passé par les cours gradués. La sélection ne dépendra pas du développement mental et de l'assimilation du savoir concret, mais de la compréhension intérieure et occulte de l'étudiant, du *ton* de sa vie tel qu'il résonne dans le monde intérieur, du rayonnement de la lumière intérieure, et de son pouvoir dans le service.

Cela suffit pour aujourd'hui ; nous nous occuperons demain de la division finale de notre troisième point, les bâtiments de l'école.

17 octobre 1920.

En traitant aujourd'hui le sujet des bâtiments des deux genres d'écoles occultes, peu de choses peuvent être dites, et un aperçu général peut seulement être donné. Les conditions climatiques et les proportions désirées pour les écoles seront fort variées et, en conséquence, les installations le seront également... Pour l'école préparatoire, les bâtiments

ne seront pas tellement différents de ceux d'un collège ordinaire dans le monde exotérique. **[2@322]**

Une seule règle devra être suivie, chaque étudiant aura nécessairement sa chambre séparée. Le genre de construction importera peu, pourvu que ces conditions soient remplies. Chaque appartement ne devra communiquer qu'avec le couloir central, et se divisera en trois pièces, nécessairement petites, et cependant distinctes. Une pièce sera consacrée à la vie et à l'étude de l'élève ; une autre pour le bain, et la troisième constituera le lieu pour la méditation et contiendra les portraits des Grands Etres dûment voilés. Réservée uniquement à la méditation, elle contiendra peu de choses à par la natte sur laquelle l'étudiant s'assoira, un lit sur lequel il reposera son véhicule physique pendant certains exercices définis, et un petit tabouret face aux portraits du Maître, sur lequel se trouveront l'encensoir et un vase pour les hommages de fleurs.

Les instructeurs logés dans l'école habiteront avec les étudiants, les femmes se chargeant des étudiantes féminines et les hommes demeurant avec les élèves masculins. Le Chef de l'école habitera seul dans une maison séparée qui contiendra, en dehors des pièces dans lesquelles il vivra dans le privé, une salle de réception de petites proportions pour son travail avec les particuliers et une autre plus grande pour des réunions communes, en dehors d'un sanctuaire pour des rassemblements du corps unifié des élèves.

Dans les écoles supérieures, et bien qu'elles ne nous concernent pas directement jusqu'ici, les bâtiments présenteront, dans leur construction, une importante signification occulte pour ceux qui ont des yeux pour voir. La caractéristique principale en sera le temple central de forme circulaire, constituant pour chaque élève (et vous devez vous rappeler qu'ils ne sont pas nombreux) un sanctuaire privé dont l'entrée située derrière sera fermée par une porte garnie d'un rideau la séparant du grand sanctuaire central où se tiendront les réunions de groupe. **[2@323]**

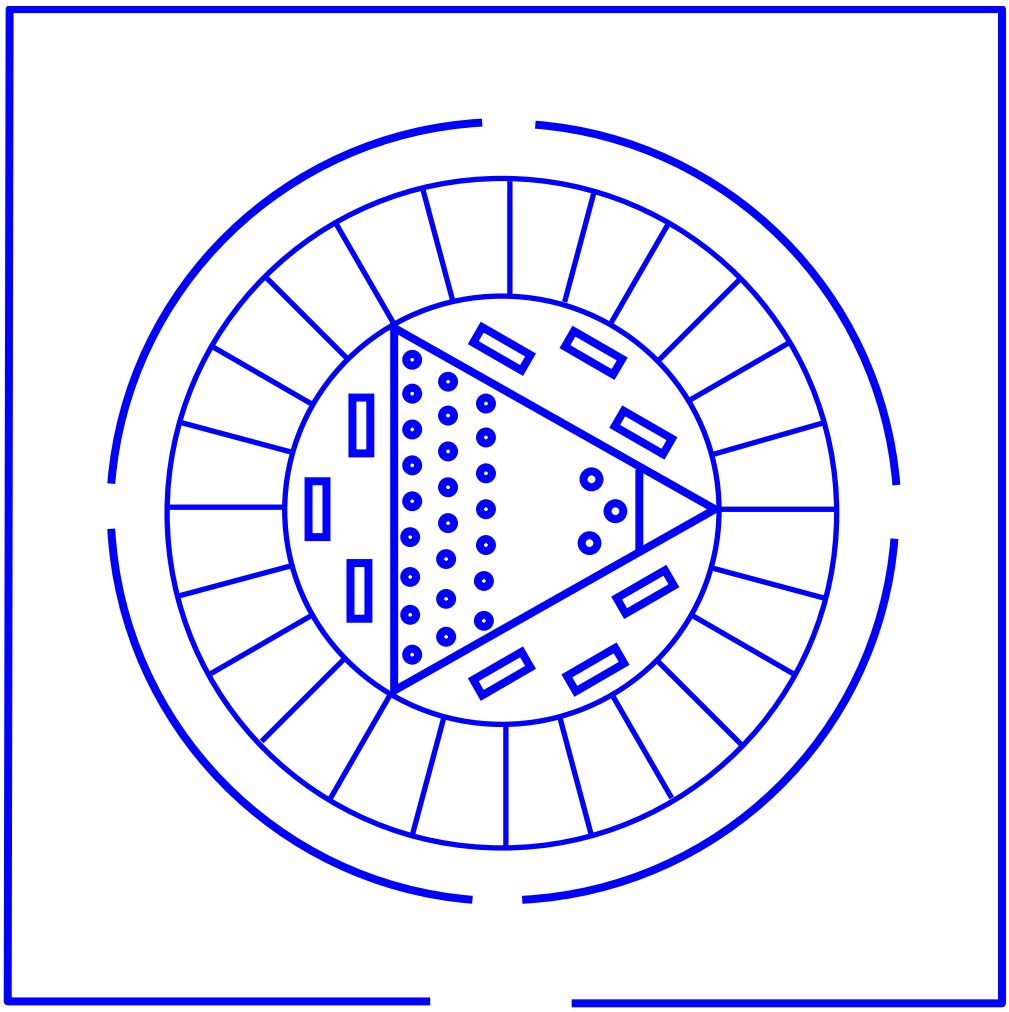
Ce grand sanctuaire central possédera un dallage sur lequel sera tracé le triangle, et le groupe sera assis à l'intérieur. Les trois espaces situés à l'extérieur de ce triangle contiendront des tables supportant des symboles divers, quelques livres fondamentaux traitant des symboles et des grands parchemins sur lesquels seront peints des symboles cosmiques.

La couleur de ce sanctuaire dépendra du rayon qu'il représente. Les rideaux de séparation seront aussi de la couleur du rayon, et chaque rideau du sanctuaire individuel portera le signe de naissance de l'élève, son signe ascendant et les planètes **[2@324]** qui le contrôlent. Ces rideaux appartiendront à l'élève, ainsi que la natte à l'intérieur du sanctuaire, qui portera le symbole de son rayon égoïque et celui de sa personnalité.

Sur le mur du grand couloir circulaire se trouveront les signes du zodiaque, les quatre entrées représentant les quatre Maharajas.

Un mur de forme carrée entourera le tout, clôturant un jardin dont les étudiants eux-mêmes prendront soin. Il ne comportera qu'une entrée du côté nord. A l'extérieur, de petits bâtiments ne logeant pas plus de trois élèves, et une maison dans laquelle résideront les trois instructeurs. Le Chef Initié aura également sa résidence privée reconnaissable à une tour, surmontée d'un dôme. Ce dôme servira à deux desseins. Il constituera le lieu pour l'instruction astronomique et astrologique, et possédera les plus récents appareils scientifiques pour l'étude des planètes et de la vie microcosmique, servant également d'abri certain pour les élèves qui pourront consciemment quitter leur corps physique et fonctionner ailleurs (dans d'autres endroits) sur le plan physique.

C'est tout ce que je peux indiquer jusqu'ici. Enregistrez, observez et attendez l'heure où l'idéal pourra se matérialiser.



29 octobre 1920.

Nous considérerons aujourd'hui notre quatrième point, et dans le débat, je vous indiquerai en outre ce qui concerne l'école occulte préparatoire, mais peu de choses concernant l'école supérieure. Ce quatrième point se rapporte aux degrés et aux classes.

4. Les degrés et les classes

Dans notre précédente lettre, nous avons parlé des programmes d'études des écoles préparatoires, et nous avons vu que ces programmes s'occupent beaucoup du développement du **[2@325]** Mental inférieur, de l'établissement des fondations sur lesquelles construire le futur travail, ainsi que de la formulation, de l'étude, et de la remémoration des théories et des lois occultes sur lesquelles le véritable occultiste basera plus tard son travail pratique. Nous avons également vu qu'une grande partie de ce qui a été enseigné fut nécessairement étroitement liée avec l'instruction

exotérique du monde et a nécessité que l'école soit en contact étroit avec les centres de la pensée moderne. Nous chercherons aujourd'hui à communiquer certaines choses qui seront vues dans le schéma du travail de l'étudiant, et à montrer la méthode qui le conduit graduellement jusqu'à ce qu'il soit qualifié pour passer dans le collège supérieur. Comme d'habitude, nous diviserons notre sujet en trois chapitres :

1. Les moments de l'étude.
2. Les types de travail.
3. La transformation des facultés latentes en pouvoirs actifs par la pratique.

a. Les moments de l'étude

L'ensemble du travail de l'école sera basé sur une connaissance occulte des temps et des saisons, et deux choses seront soigneusement maintenues :

1. L'année scolaire sera divisée en deux moitiés, l'une dans laquelle les élèves pourront intensément acquérir la connaissance, cette période étant celle pendant laquelle le soleil se déplace vers le nord et qui correspond à la première moitié de l'année. Pendant la seconde moitié, séparée de la précédente par un intervalle de six semaines, l'élève assimilera et mettra en pratique ce qui lui a été précédemment communiqué. Durant les premiers mois de l'année il subira un système énergique, rigoureux, de réception, d'instruction et d'étude ardue, d'accumulation de faits et de connaissance concrète. Il assistera à des conférences, lira une quantité de livres, étudiera **[2@326]** dans les laboratoires, et avec l'aide du microscope et du télescope, il élargira le champ de sa vision et construira dans son corps mental un vaste réservoir de données scientifiques.

   Pendant les six semaines de vacances, il lui sera recommandé de se reposer complètement de tout son effort Mental, sauf dans ce qui se rapporte à la pratique de la méditation occulte assignée. Il poursuivra mentalement le cycle et entrera temporairement en pralaya. A la fin des six semaines, l'étudiant reprendra alors son

travail afin de systématiser l'ensemble d'informations, de parfaire sa compréhension des faits précédemment étudiés, de mettre en pratique cette partie de connaissance occulte permise en vue de devenir expert et de découvrir ses points faibles.

Pendant la "période obscure" de l'année, il écrira des dissertations et des essais, des livres et des fascicules qui exprimeront le résultat de l'instruction assimilée. Le meilleur de ces livres sera publié annuellement par le collège à l'usage du public. De cette façon, il servira son époque et sa génération et instruira la race dans la connaissance supérieure.

2. D'une manière exactement pareille, ses études seront chaque mois ainsi organisées afin que la partie la plus dure (se rapportant au Mental supérieur) soit entreprise durant l'époque du mois appelée la moitié lumineuse, tandis que le travail de la moitié obscure sera davantage réservé aux questions concernant le mental inférieur, et à l'effort de maintenir le gain des semaines précédentes. Chaque jour sera également divisé en heures déterminées, les premières dans lesquelles les données occultes plus abstraites seront données, et celles de la dernière partie du jour étant réservées à un genre de travail plus pratique.

La base de tout développement occulte est la méditation, ou ces périodes de gestation silencieuse dans laquelle l'âme croît dans le silence. C'est pourquoi il y aura pendant le jour trois périodes de méditation pour chaque étudiant : au lever du soleil, à midi, et au coucher du soleil. Durant la première partie de la présence de l'élève à l'école, ces périodes seront de trente minutes chacune. Plus tard, il consacrera trois fois **[2@327]** par jour une heure à la pratique de la méditation occulte, et pendant la dernière année il lui faudra réserver cinq heures par jour à la méditation. Quand il pourra agir ainsi et en récolter les résultats, il sera capable de passer dans l'école supérieure. C'est la grande épreuve, et le signe qu'il est prêt.

Les heures d'école commenceront au lever du soleil et se termineront à son coucher. Après le coucher du soleil, et pour une heure à la suite des deux autres périodes de méditation, l'élève sera autorisé à se relaxer, prendre ses repas et se distraire. Tous les élèves devront se retirer à dix heures pour le repos de la nuit, après trente minutes de soigneuse révision

du travail de la journée et après avoir rempli certaines statistiques qui tendront à compléter son registre.

La durée du séjour de l'élève dans l'école sera entièrement subordonnée aux progrès accomplis, aux pouvoirs intérieurs d'assimilation, et à la vie extérieure de service. Cela dépendra donc de son point d'évolution à son entrée dans l'école. Ceux qui viennent d'entrer sur le Sentier de Probation y resteront pendant cinq à sept ans et à l'occasion même plus longtemps ; ceux qui sont d'anciens disciples et ceux qui ont pris l'initiation dans des vies précédentes n'y feront qu'un rapide séjour, menant rapidement le programme à bonne fin et apprenant simplement à employer la connaissance précédemment accumulée.

La période de leur séjour sera d'un à cinq ans, et généralement trois. Leur connaissance innée sera développée par l'encouragement à enseigner les plus jeunes frères. Un élève sortira de l'école non à la suite du résultat d'un examen exotérique, mais simplement sur la notification du Chef de l'Ecole qui basera sa décision sur les résultats ésotériques dans les corps de l'élève, sur la clarté de ses couleurs auriques, sur le ton de sa vie et de la tonique de sa vibration. **[2@328]**

b. Les types de travail

D'abord et au premier rang, la pratique de la méditation telle qu'elle a été établie dans ces lettres et pourra être assignée par le Chef de l'Ecole. Une ou deux fois par an, le Chef initié de l'école, à laquelle l'école préparatoire est reliée, passera les élèves en revue, et en accord avec le Chef de cette dernière, assignera une méditation spécifique ajustée aux besoins des élèves. Une fois par an, le Maître responsable des deux écoles les passera également en revue et informera le Chef de certains ajustements nécessaires. (Je vous rappellerai ici que la relation privée, et bien qu'Il puisse être en contact constant avec Son élève *en particulier*, n'empêche pas Sa revue officielle des auras communes du groupe de l'école).

Deuxièmement, une étude scientifique graduelle du microcosme incluant les sujets suivants (utilisant le microscope en cas de besoin).

Le Microcosme.

a. Anatomie élémentaire, physiologie, biologie.

b. Ethnologie.

c. Etude du corps éthérique et de ses sujets apparentés, vitalité et magnétisme.

d. Etude de la géologie ; du règne végétal ou botanique et du règne animal.

e. Etude de l'histoire de l'homme et du développement de la science.

f. Etude des lois du corps microcosmique.

Le Macrocosme.

a. Etude des lois de l'électricité, du fohat, du prana et de la lumière astrale. **[2@329]**

b. Etude de l'astronomie et de l'astrologie.

c. Etude de la cosmogonie occulte.

d. Etude de la hiérarchie humaine.

e. Etude de l'évolution des dévas.

f. Etude des lois du système solaire.

g. Etude de la télépathie, de la création mentale, de la psychométrie.

Le Mental.

a. L'étude du plan mental.

b. L'étude des lois du feu.

c. L'étude du corps Causal.

d. L'étude du cinquième principe.

e. L'étude de la couleur et du son.

La Synthèse.

a. L'étude de l'esprit – matière – mental.

b. Etude des nombres et des symboles.

c. Etude des mathématiques supérieures.

d. Etude des lois de l'union.

e. Etude des lois du sexe.

Le Développement psychique.

a. Etude de l'occultisme pratique.

b. Etude du psychisme.

c. Etude de la lumière astrale et des enregistrements akashiques.

d. Etude de l'état médiumnique et de l'inspiration.

e. Etude des vies passées.

f. Etude des centres macrocosmiques et microcosmiques.

Travail pratique.

a. Service de la race.

b. Etude du *travail de groupe*.

c. Travail de révision.

d. Travail sur les corps plus subtils en vue de produire **[2@330]** la continuité de conscience.

e. Etude de la magie.

f. Etude du septième rayon.

Vous verrez par vous-même que lorsque l'élève aura complété le programme d'études ci-dessus, il sera un magicien en puissance et un membre embryonnaire de la Fraternité de Lumière. Il sera équipé et prêt à passer dans l'école supérieure où il sera entraîné à employer la connaissance déjà acquise ; où ses centres seront scientifiquement

développés afin qu'il devienne un psychique conscient du type mental ; où il lui sera appris à contacter et à contrôler les évolutions moins importantes et à coopérer avec d'autres évolutions telle que celle des dévas, et où tous ses corps seront si alignés et si ajustés qu'à la fin d'une période, variant de deux à trois ans, il sera prêt à se tenir devant l'Initiateur.

c. La transformation des facultés en pouvoirs

Ce troisième type de travail est basé sur le programme précédent et traite directement du développement individuel. Il comprend les sujets suivants :

a. L'alignement des corps afin d'obtenir la capacité égoïque.

b. La construction de l'antahkarana et le développement du Mental supérieur.

c. Le réveil spirituel et l'éveil spirituel défini de l'élève.

d. L'étude de la vibration de l'élève, le rayon, la couleur et le ton.

e. La purification consciente de tous les corps en commençant par le physique. **[2@331]**

Quand ces questions seront dûment étudiées et quand toute la connaissance acquise sera mise en pratique, les pouvoirs inhérents de l'âme deviendront des pouvoirs conscients. Par-dessus tout, l'accent sera mis sur le fait que le magicien blanc est celui qui utilise tout pouvoir et toute connaissance dans le service de la race. Son développement intérieur devra se manifester en termes de service avant qu'il lui soit permis de passer dans l'école supérieure.

J'ai donné assez d'indications pour fournir bien des sujets pour une étude éveillant l'intérêt.

[2@333]

LETTRE X

—

LA PURIFICATION DES VEHICULES

1. Le corps physique
2. Le corps émotionnel
3. Le corps mental

7 novembre 1920.

Le temps est venu où il est nécessaire de mettre les instruments à l'épreuve. Quand Ceux Qui guident l'évolution humaine dans cette période jettent Leurs yeux sur la race pour rechercher de tels instruments, Ils en voient peu qui jusqu'ici, sont prêts pour le service requis. Mais Ils perçoivent également ceux qui, avec un certain entraînement, accompliront adéquatement ce qui est demandé.

A mesure que l'évolution progresse, la polarisation de la race change. Les hommes sont actuellement principalement polarisés dans leur corps émotionnel, les sensations, les désirs, les soucis de la personnalité les gouvernent. Le corps émotionnel est le point focal pour la personnalité et agit comme chambre de compensation pour tout ce qui la concerne, et comme point de jonction de l'inférieur et du supérieur. Il ressemble à un point terminus actif de chemin de fer qui reçoit un chargement, venant de toutes les directions, et le déverse dans la grande cité du plan physique de la vie personnelle.

Quand les étapes successives sont accomplies, la scène se transfère plus haut, et le corps mental devient le point focal. Plus tard, le corps causal constitue alors l'unité importante, et plus tard encore se produit l'ultime sacrifice, jusqu'à ce que l'homme se trouve dépouillé de tout ce qui vibre dans les trois mondes, et tout ce qui concerne la vie personnelle étant révolu, rien ne reste que la vie de l'Esprit et le don volontaire de cette vie pour aider le monde.

Dans l'accélération de l'évolution, certaines choses ont dû être accomplies avant que l'homme puisse être employé comme un instrument digne de confiance, franc comme un acier trempé, pour l'aide de sa race. N'oubliez pas qu'en règle générale un homme mis à l'épreuve constitue le meilleur instrument, parce qu'il comprend totalement la conscience **[2@334]** de la race, et qu'il pénètre les problèmes actuels d'une manière plus parfaite qu'un Ego d'une époque précédente. En conséquence, les Maîtres désirent employer ceux d'entre vous vivant maintenant pour guérir les blessures de notre génération souffrante. Que doit-il alors être fait ? La question que je vous pose maintenant ne contient vraiment rien d'insolite, mais elle retient la pensée pour la méditation de quiconque désire aider.

Dans la préparation d'une âme pour le service, les Guides de la race doivent traiter avec chacun des corps :

La discipline du corps physique

Ceci entraîne certaines conditions déterminées :

La construction de la matière des sous-plans supérieurs et l'élimination de la matière inférieure plus grossière. C'est une chose nécessaire, car il est impossible à ceux qui possèdent des corps épais de contacter la vibration élevée. Il est impossible à l'Ego de transmettre la connaissance et la direction supérieure à travers un corps physique trop dense. Il est impossible pour les hauts courants de pensées de contacter un cerveau physique peu évolué. C'est pourquoi l'épuration du corps physique est essentielle. Elle est effectuée de plusieurs façons, toutes raisonnables et utiles.

Par une nourriture pure. Ceci implique une alimentation végétarienne choisie avec un sage discernement ; elle exige une nourriture composée de légumes et de fruits qui vitalisent. Une soigneuse discrimination dans le choix de l'alimentation, une sage abstention de repas trop lourds, et une petite quantité de bons aliments purs, parfaitement assimilés, constituent tout ce qui est indispensable à un disciple. Vous demandez quelle nourriture ? du lait, du miel, du pain de blé complet, tous les légumes qui contactent le soleil, des oranges (par dessus tout), des bananes, raisins, noisettes, quelques pommes de

terre, du riz non glacé, et, puis-je redire à nouveau, juste ce **[2@335]** qu'il en faut pour assurer l'activité.

Par la propreté. Il est nécessairement demandé d'employer beaucoup d'eau, aussi bien extérieurement qu'intérieurement.

Par le sommeil, qui devra toujours s'effectuer entre dix heures du soir et cinq heures du matin, et autant que possible fenêtres ouvertes.

Par la lumière du soleil. Le contact avec le soleil devra être très recherché, ainsi que la vitalisation apportée par ses rayons. Le soleil en détruisant tous les germes, libère de la maladie.

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

L'emploi des lumières colorées

Ces lumières dirigées sur le corps du disciple effectuent une suite de secousses, en même temps qu'une stimulation des atomes. Ceci ne peut pas être fait avant que de plus amples informations soient données concernant les Rayons. Quand le rayon d'un homme sera connu, une stimulation sera provoquée par l'emploi de sa propre couleur, une construction réalisée par l'emploi de sa couleur complémentaire et une désintégration de la matière **[2@336]** indésirable sera produite par l'emploi d'une couleur opposée. Cette connaissance sera plus tard communiquée aux grands Corps qui maintiennent la garde des Mystères : l'Eglise et les Maçons, mais attendez car le temps n'est pas encore venu. Quand les Mystères seront rétablis, certaines de ces informations se trouveront entre les mains des deux Corps auxquels je fais allusion.

La stimulation de la musique

Certains sons ébranlent et détruisent ; certains autres stimulent et attirent. Quand le ton de la vie d'un homme est connu, quand le son auquel il répond est identifié, il est alors possible d'utiliser le son pour l'épuration. Tout ce qui est actuellement faisable pour ceux d'entre vous qui cherchez à servir est d'être attentifs aux choses essentielles ci-dessus, et de rechercher le contact avec la vibration élevée.

J'aimerais vous indiquer un autre point. Dans la manipulation de l'électricité réside cachée une grande partie de ce qui concerne spécialement le corps éthérique. La principale utilité du soleil est la vitalisation de l'éthérique. La chaleur du soleil est la force électrique adaptée aux besoins de la grande majorité dans tous les règnes de la nature. Lorsque les progrès seront accomplis, une intensification de cette force sera alors possible dans les cas individuels, et en ceci réside un des secrets de l'initiation.

Dans les jours écoulés, le Sceptre de l'Initiation agissait véritablement comme un conducteur de cette force vers les centres de l'initié ; il était ainsi construit qu'il répondait au dessein. Maintenant, sur un niveau plus élevé de la spirale, le même besoin et le même but sont atteints, bien que la méthode d'application diffère nécessairement par suite du changement de polarisation de la race, qui n'est plus maintenant physique mais émotionnelle ou mentale. La méthode d'application est dans les trois cas différente, et de là, la sauvegarde du secret qui maintient le mystère caché. **[2@337]**

La purification de l'éthérique

Elle coïncide avec celle du corps physique. La méthode consiste principalement à vivre à la lumière du soleil, à se protéger du froid et à assimiler certaines combinaisons déterminées de vitamines qui, avant longtemps, seront données à la race. Une association de ces vitamines sera formulée et réalisée sous forme de tablettes ayant un effet direct sur le corps éthérique. Cela n'existera qu'au moment où le véhicule éthérique sera reconnu par la science et incorporé d'une manière précise dans l'enseignement proposé par la faculté de médecine. L'étude des maladies éthériques, congestions et atrophies, sera avant longtemps une étude

reconnue et aboutira à des traitements et à des formules déterminées. Comme déjà dit, tout ce que vous pouvez faire actuellement en sensibilisant le double physique est de prêter attention aux règles ci-dessus et de permettre au temps d'amener la continuation du travail.

La purification du corps émotionnel

La méthode de procéder est ici différente. Le corps émotionnel est simplement un grand réflecteur qui emprunte couleur et mouvement à son entourage et reçoit l'empreinte de chaque désir qui passe. Il contacte chaque caprice et chaque fantaisie dans son environnement, chaque courant le met en mouvement ; chaque son le fait vibrer à moins que l'aspirant empêche un tel état de choses et entraîne le corps émotionnel à ne recevoir et à enregistrer que les seules impressions provenant du niveau intuitionnel, via le Soi-Supérieur, donc via le sous-plan atomique. Le but de l'aspirant devrait tendre à discipliner le corps émotionnel afin qu'il devienne calme et clair comme un miroir et qu'il constitue ainsi un parfait réflecteur.

Ce but devrait tendre également à ne le laisser réfléchir que le Corps Causal, à ne le laisser colorer que selon la grande Loi, agissant seulement sous une direction déterminée et non au gré du souffle de la pensée ou selon les courants du désir. **[2@338]** Quels mots pourraient décrire le corps émotionnel ? Calme, sérénité, tranquillité, repos, apaisement, limpidité et clarté, semblable à un miroir, à un réflecteur limpide qui transmet avec précision les souhaits, les désirs et les aspirations de l'Ego et non de la personnalité. Comment accomplir tout ceci ? De plusieurs façons, certaines au gré de l'aspirant, et certaines sous la direction du Maître.

a. Par une surveillance constante de tous les désirs, motifs et souhaits qui traversent journellement l'horizon, par l'accentuation consécutive de tous ceux d'ordre supérieur et par la prohibition des inférieurs.

b. Par une tentative constante de contacter chaque jour le Soi Supérieur et de refléter Ses vœux dans la vie. Des fautes seront d'abord commises, mais le processus de construction s'effectuera peu à peu, et la polarisation dans le corps émotionnel se

transfèrera graduellement de sous-plan à sous-plan, jusqu'à atteindre le plan atomique.

c. Par des périodes journalières déterminées consacrées à calmer le corps émotionnel. Il a été beaucoup insisté, dans la méditation, sur l'apaisement du mental, mais il doit être rappelé que la tranquillisation de la nature émotionnelle est un pas préliminaire vers cet apaisement du mental, l'un succède à l'autre et il est sage de commencer à la base de l'échelle. Chaque aspirant doit découvrir par lui-même le point où il cède le plus facilement aux vibrations violentes telles que la peur, l'inquiétude, les désirs personnels de toutes sortes, amour personnel de quelque chose ou de quelqu'un, découragement, hypersensibilité à l'opinion publique ; il doit alors surmonter cette vibration en lui imposant un rythme nouveau, définitivement éliminateur et constructif. **[2@339]**

d. Par un travail nocturne sur le corps émotionnel, sous la direction d'égos plus avancés, dirigés eux-mêmes par un Maître. La stimulation ou la diminution de la vibration suit l'application de certaines couleurs et de certains sons. Actuellement deux couleurs sont appliquées à un grand nombre d'êtres dans le dessein spécifique d'accorder la gorge et le centre frontal, à savoir le violet et l'or.

Rappelez-vous que le travail est graduel, et quand la polarisation se déplace vers le haut, le moment de transition d'un sous-plan à un autre est caractérisé par certains tests appliqués pendant la nuit, et qui peuvent être appelés une série de petites initiations, pouvant être finalement consommées dans la seconde grande Initiation qui marque la perfection du contrôle du corps des émotions.

Quatre petites initiations trouvent leur point culminant dans l'initiation même. Ce sont les initiations sur le plan émotionnel, appelées respectivement les initiations de la terre, du feu, de l'eau et de l'air, aboutissant à la seconde initiation. La première marque le même point d'accomplissement sur le plan physique, et chaque initiation détermine l'acquisition d'une certaine proportion de matière atomique dans les corps. Les quatre initiations précédant celle de l'Adepte marquent respectivement l'acquisition d'une certaine proportion, comme par exemple : A la première

initiation, un quart de matière atomique, à la seconde une moitié de cette matière, et ainsi jusqu'à la consommation. L'intuition (ou bouddhi) étant le principe unificateur qui fusionne tout, lors de la quatrième initiation les véhicules inférieurs disparaissent, et l'adepte se tient dans son corps intuitionnel, créant, de là, son corps de manifestation. **[2@340]**

La purification du corps mental

C'est le résultat d'un dur travail de discernement. Il nécessite trois choses avant que le plan de l'unité mentale soit atteint et avant que la conscience causale, la pleine conscience du Soi Supérieur, soit atteinte.

Penser clairement, non seulement sur les sujets éveillant l'intérêt, mais sur toutes les questions touchant la race, ce qui implique la formulation de la matière de la pensée et la faculté de détermination. Cela signifie le pouvoir de créer des formes-pensées, de la matière des pensées, et de les employer pour aider les êtres humains. Celui qui ne pense pas clairement et qui possède un corps mental rudimentaire vit dans un brouillard, et un homme dans un brouillard n'est qu'un aveugle.

Le pouvoir de calmer le corps mental, afin que les pensées des niveaux abstraits et des plans intuitionnels puissent trouver une feuille réceptive sur laquelle elles peuvent se graver. Cette idée a été mise en lumière dans bien des livres sur la concentration et la méditation, et ne nécessite pas mon éclaircissement car cela résulte d'une mise en pratique opiniâtre durant des années.

Un procédé déterminé, mené à bonne fin par le Maître avec l'assentiment du disciple, qui rassemble dans une forme permanente les efforts opiniâtrement réalisés et les résultats de nombreuses années. A chaque initiation, l'application de la force électrique ou magnétique a un effet stabilisant qui rend durables les résultats acquis par le disciple. De même qu'un potier façonne et modèle l'argile et lui applique ensuite le feu qui solidifie, ainsi l'aspirant forme, façonne, construit et prépare pour appliquer le feu solidifiant. L'initiation marque une acquisition permanente et le commencement d'un nouveau cycle d'efforts.

Deux choses sont, par-dessus tout, à préciser :

1. Une persévérance ferme, inébranlable, qui ne se soucie ni du temps, ni des obstacles, mais qui va de l'avant. **[2@341]** Cette faculté de persévérer explique pourquoi l'homme effacé atteint si fréquemment l'initiation avant l'homme de génie et avant celui qui attire davantage l'attention. La capacité de travailler opiniâtrement est donc très fortement désirable.

2. Une progression réalisée sans analyse personnelle indue. Ne vous déracinez pas pour voir si les racines poussent, car cela prend un temps précieux. Oubliez vos propres progrès en vous conformant aux règles et en aidant les autres. Quand il en est ainsi, l'illumination peut soudainement venir, et vous percevrez brusquement que le stade a été atteint où le Hiérophante peut demander votre présence et vous conférer l'initiation. C'est par un rude travail et un véritable effort de se conformer à la Loi, et d'aimer tout ce qui vit que vous avez bâti dans vos corps le matériel vous permettant de vous tenir en Sa Présence. La grande Loi d'Attraction vous entraîne vers Lui, et rien ne peut résister à la Loi.

[2@343]

LETTRE XI

—

LA VIE RESULTANT DU SERVICE

1. Les motifs pour le service
2. Les méthodes de service
3. L'attitude suivant l'action

16 septembre 1920.

En terminant ces séries de lettres, je cherche à vous apporter aujourd'hui certaines suggestions d'un emploi général. Je désire vous parler de ce qui concerne le service et de sa parfaite interprétation, et ce que je vous donne dans cette connexion peut être d'un usage capital. Rappelez-vous toujours que si un gain matériel dans la connaissance n'est pas passé aux autres avec un juste discernement, il provoque, pour l'individu, stagnation, obstruction, mauvaise assimilation et douleur. Si la nourriture absorbée par le corps humain n'est pas assimilée en passant à travers l'organisme, elle causera exactement les conditions ci-dessus, et l'analogie est correcte. Les enseignements se multiplient actuellement, mais c'est pour un monde qui en a bien besoin, et non pour un bénéfice exclusif.

Dans l'interprétation du service, trois choses sont d'importance :

1. Le motif.
2. La méthode.
3. L'attitude suivant l'action.

Je ne traite pas des motifs et des méthodes erronées ; j'indique la vérité, et en ajustant la vie de service selon mes indications, la correction et l'inspiration se manifesteront. Une vie de grand service s'ouvre actuellement pour beaucoup d'entre vous ; veillez à ce qu'elle commence correctement. Un bon départ tend à se poursuivre correctement, ce qui aide beaucoup dans la tentative. Dans le cas d'un échec persistant, seulement le

réajustement est nécessaire ; dans celui d'un échec provoqué par un mauvais départ (et qui était inévitable), il est nécessaire de reconsidérer les motifs intérieurs de l'action. **[2@344]**

1. Les motifs pour le service

Ces motifs sont triples ; ce sont, dans l'ordre de leur importance :

a. Une conception du plan d'évolution de Dieu, une compréhension des besoins immenses du monde, une conception intelligente du point immédiat de réalisation du monde, et un don de toutes ses ressources pour la réalisation de ce dessein.

b. Un but personnel défini de réalisation, un grand idéal, comme une sainteté de caractère, qui provoque la meilleure tentative de l'âme ; ou une perception de la réalité des Maîtres de la Sagesse, et une ferme détermination intérieure d'aimer, de servir et de Les atteindre à tout prix. Quand vous possédez cette intelligente compréhension du plan de Dieu, associée avec le puissant désir de servir les Grands Etres, l'accomplissement se manifestera dans les activités du plan physique.

c. Une prompte réalisation des capacités innées ou acquises et leur adaptation au besoin reconnu. Il existe plusieurs sortes de service, et celui qui le rend sagement, qui cherche à trouver sa sphère particulière et qui, l'ayant trouvée, accomplit joyeusement l'effort pour le bénéfice du tout, est l'homme dont le propre développement s'effectue fermement, mais le but de progrès personnel demeure néanmoins secondaire.

2. Les méthodes de service

Elles sont nombreuses et variées, et je ne peux indiquer que celles d'importance primordiale.

Comme je l'ai souvent inculqué, la faculté de discernement vient en premier lieu. Celui qui considère qu'il peut tout entreprendre, **[2@345]** qui ne se dérobe devant aucun obstacle se trouvant sur son chemin, qui s'élance violemment là où les plus sages s'abstiennent, qui se croit capable

de faire face à tout ce qui se présente, qui manifeste du zèle mais pas d'intelligence pour solutionner ce problème de service, celui-là ne fait que dissiper sa force. Il se livre souvent à une activité destructrice, et fait perdre le temps de ceux plus sages et plus avancés pour corriger ses fautes cependant bien intentionnées, et il ne sert alors aucun but en dehors de ses propres désirs. Sa bonne intention peut mériter une récompense, mais elle est souvent annulée par les résultats d'une action ridicule.

Celui qui aperçoit sagement où se trouve sa place, grande ou petite, dans l'ordre général, sert avec discernement ; il évalue sobrement ses capacités mentales et intellectuelles, son état émotionnel et ses moyens physiques, appliquant alors l'ensemble pour bien remplir sa tâche.

Celui qui juge avec l'aide de son Soi supérieur et de son Maître la nature et l'ampleur du problème à résoudre, sert avec discernement celui qui n'est guidé ni par les suggestions bien intentionnées, quoique souvent mal jugées, ni par les requêtes et les demandes de ses compagnons de service.

Celui qui se rend compte de l'élément *temps* dans l'action, sert avec discernement. Celui qui se rend compte aussi que chaque jour ne renferme que vingt-quatre heures et qui comprend qu'il est seulement capable de dépenser une certaine force et pas davantage, ajuste sagement sa possibilité et le temps disponible.

Un sage contrôle du véhicule physique vient ensuite. Un bon serviteur ne cause aucune anxiété au Maître pour des raisons physiques, et on peut compter sur lui pour garder et ménager sa force physique, afin de rester toujours disponible pour exécuter les requêtes du Maître. Il ne fait pas défaut par incapacité physique, car il veille à ce que son véhicule inférieur ait un repos suffisant et un sommeil adéquat. Il s'éveille de bonne heure, se retire à une heure appropriée et se relaxe chaque fois qu'il en a la possibilité. Il prend une nourriture saine et raisonnable et s'abstient de mets trop lourds. Des aliments légers, bien choisis et bien mastiqués sont de loin meilleurs qu'un repas copieux. **[2@346]**

La race humaine, en général, mange actuellement quatre fois plus qu'il est nécessaire. Le serviteur cesse de travailler quand (par accident ou retour d'une incapacité physique héréditaire) son corps physique réagit contre l'activité et réclame son attention. Il cherche alors le repos et le

sommeil ; il surveille son régime et se soumet à un contrôle médical nécessaire, obéissant à tout conseil avisé et prenant le temps de se rétablir.

Le pas suivant consiste en *une ferme surveillance et un contrôle du corps émotionnel*. Il est bien connu que c'est le véhicule le plus difficile à diriger. Aucune émotion excessive ne lui est permise, quoique de forts courants d'amour pour tout ce qui respire soient admis à le parcourir. Etant la loi du système, l'amour est constructif et stabilisant, il entraîne tout en harmonie avec la loi. Nulle crainte, nul souci ou ennui ne doit troubler le corps émotionnel de celui qui aspire à être le serviteur de tous. Il doit cultiver la sérénité, la stabilité et un sentiment de confiance tranquille dans la loi de Dieu. Une joyeuse assurance caractérise son attitude habituelle. Il ne nourrit ni jalousie, ni sombre dépression, et nulle avidité ou compassion personnelle mais, se rendant compte que tous les hommes sont frères et que tout existe pour tous, il avance calmement sur sa voie.

Le développement de son véhicule mental vient ensuite. Dans le contrôle du corps émotionnel, le serviteur prend une attitude d'élimination. Son but est d'entraîner le corps émotionnel afin qu'il devienne incolore, vibre calmement et qu'il devienne clair, pur et limpide comme un étang par un paisible jour d'été. En préparant le corps mental pour le service, le travailleur lutte à l'opposé de l'élimination ; il cherche à édifier un savoir, à procurer la connaissance et les faits, à entraîner ce corps mental intellectuellement et scientifiquement afin qu'il puisse se révéler, à mesure que le temps passe, comme une stable fondation pour la sagesse divine.

La sagesse supplante la connaissance, mais exige cependant cette connaissance comme un pas préliminaire. Vous devez vous rappeler que le serviteur passe par la Salle de l'Enseignement avant d'entrer dans la Salle de la Sagesse. En **[2@347]** entraînant le corps mental, il cherche donc à acquérir une connaissance disciplinée, à suppléer à ce qui peut faire défaut, à saisir la faculté mentale innée résultant de ce qui a été accumulé dans des vies précédentes, et en dernier lieu, à stabiliser le mental inférieur, afin que le supérieur puisse dominer et que la faculté créatrice de la pensée puisse être projetée à travers le silence. C'est du silence de l'Absolu qu'a été projeté l'Univers. C'est des ténèbres que la lumière a jailli, et du subjectif que l'objectif a émané. Le calme négatif du corps émotionnel le rend réceptif à l'impression d'en haut. Le calme positif du corps mental mène vers une inspiration supérieure.

Ayant cherché à contrôler et à utiliser sagement sa personnalité dans ses trois départements, celui qui aime l'humanité recherche *la perfection dans l'action*. Aucun rêve magnifique de martyr, ni les chimères glorieuses mais éphémères d'un service spectaculaire ne retiennent son attention, mais une application immédiate de toutes ses facultés au prochain devoir oriente son effort. Il sait que la perfection mise au premier plan de sa vie et dans les détails de son travail courant se reflétera aussi exactement dans l'arrière-plan, produisant un ensemble d'une rare beauté. La vie progresse pas à pas, mais chaque pas fait au bon moment, et chaque moment sagement occupé permettent de parcourir une longue distance et une vie bien employée. Ceux qui guident la famille humaine mettent à l'épreuve tous ceux qui aspirent au service dans les petits détails de la vie quotidienne, et celui qui prouve une activité digne de confiance dans ce qui apparaît non essentiel sera transféré dans un champ d'action plus élevé. Dans des circonstances critiques ou en cas de crise, comment pourraient-Ils avoir confiance en celui qui agit négligemment et sans jugement dans son travail quotidien ? **[2@348]**

Une autre méthode de service se manifeste dans *l'adaptabilité*. Ceci implique une facilité à se retirer quand d'autres êtres plus compétents sont envoyés pour prendre la place qu'il peut occuper, ou (inversement) une possibilité de quitter sa situation pour une activité plus importante, quand un travailleur moins capable peut accomplir cette tâche avec une facilité égale et un bon jugement. C'est une partie de la sagesse, pour tous ceux qui servent, de ne pas se surestimer ni se sous-estimer. Quand un incapable remplit un emploi, un mauvais travail en résulte, mais c'est également une perte de temps et de forces quand des travailleurs expérimentés se maintiennent dans des situations où leur capacité ne s'exprime pas pleinement et où des hommes et des femmes moins bien équipés agiraient aussi bien.

Soyez donc prêts, vous tous qui servez, à rester toute votre vie dans un poste peu spectaculaire et apparemment peu important, car telle peut être votre destinée et la place où vous pouvez le mieux servir ; mais soyez également prêts à vous diriger vers un travail plus important quand le Mot du Maître sera prononcé, et quand les circonstances, et non le plan du serviteur, indiqueront que le moment est venu. Méditez sur cette dernière phrase.

3. L'attitude suivant l'action

Que devrait être cette attitude ? Une impassibilité absolue, un oubli de soi absolu et une attention absolue sur le prochain pas à entreprendre. Le serviteur parfait est celui qui, au maximum de ses possibilités, accomplit ce qu'il croit être la volonté du Maître, et le travail qu'il doit faire pour coopérer au plan de Dieu. Ayant alors accompli sa part, il poursuit le travail sans se soucier du résultat de son action. Il sait que des yeux plus sages que les siens perçoivent la fin depuis le commencement ; qu'une compréhension plus profonde et plus aimante que la sienne pèse le résultat de son service ; et qu'un jugement plus profond que le sien éprouve la force et la portée de la vibration provoquée et ajuste cette force au motif.

Le serviteur ne doit pas succomber à l'orgueil de ce qu'il a accompli, ni à une dépression indue sur le manque de réalisation. **[2@349]** Il doit en toutes circonstances agir de son mieux, ne pas perdre de temps en contemplation rétrograde, mais avancer fermement vers l'accomplissement de son prochain devoir. Rêver aux actions passées et se remémorer d'anciennes réalisations est de nature involutive, et le serviteur s'efforce de travailler avec la loi d'évolution. Ceci est une chose importante à noter. Après l'action, celui qui sert avec sagesse ne fait aucune attention à l'opinion de ses compagnons de travail, pourvu que ses supérieurs, êtres incarnés ou Grands Etres eux-mêmes, soient satisfaits ou silencieux.

Peu lui importe si le résultat envisagé n'a pas été atteint, pourvu qu'il ait fidèlement accompli l'action la plus haute qu'il pouvait faire ; peu lui importe si les reproches ou les remontrances l'assaillent, pourvu que son Soi intérieur reste calme et n'accuse pas ; peu lui importe s'il perd des amis, des parents, des enfants, une popularité dont il jouissait autrefois ainsi que l'approbation de ses proches, pourvu que le sentiment du contact intérieur avec Ceux Qui guident et conduisent reste intact ; peu lui importe s'il lui semble travailler dans l'obscurité et s'il est conscient du peu de résultat de son labeur, pourvu que la lumière intérieure s'accroisse et que sa conscience ne lui reproche rien.

Le motif peut être précisé en ces quelques mots :

Le sacrifice du soi personnel pour le bien du Soi Unique.

La méthode peut être aussi brièvement énoncée :

> Un sage contrôle de la personnalité et un discernement dans le travail et dans le temps.

L'attitude en résultant sera :

> Un détachement absolu et un amour croissant de l'invisible et du réel.

Tout ceci sera accompli par une constante application de la Méditation occulte.

FIN DU LIVRE