

5. L'ETAT DE DISCIPLE DANS LE NOUVEL AGE

VOLUME I

par ALICE A. BAILEY

Dédié à REGINA KELLER

un co-disciple qui pendant plus de vingt ans a foulé avec moi le Sentier.

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

TABLES

PREFACE

PREMIERE SECTION — ENTRETIENS AVEC DES DISCIPLES

PREMIERE PARTIE

DEUXIEME PARTIE

TROISIEME PARTIE

QUATRIEME PARTIE

CINQUIEME PARTIE

SIXIEME PARTIE

SEPTIEME PARTIE

HUITIEME PARTIE

NEUVIEME PARTIE

DEUXIEME SECTION — INSTRUCTIONS PERSONNELLES AUX DISCIPLES PAR LE TIBETAIN

à B.S.D.

à L.D.O.

à J.A.C.

à F.C.D.

à J.W.K.P.

à R.A.J.

à I.A.P.

à S.S.P.

à C.A.C.

à I.S.G-L.

à L.F.U.

à I.B.S.

à L.D.N.C.

à R.V.B.

à D.A.O.

à W.D.B.

à D.L.R.

à S.C.P.

à P.G.C.

à R.S.U.
à W.D.S.
à D.R.P.
à G.S.S.
à D.H.B.
à P.D.W.
à W.O.I.
à D.I.J.
à L.U.T.
à D.E.I.
à C.D.P.
à R.L.U.
à K.E.S.
à O-L.R.D.
à S.R.D.
à H.S.D.
à L.T.S.-K.
à B.S.W.
à R.S.W.
à E.E.S.
à R.R.R.
à J.S.P.

TROISIEME SECTION — LES SIX STADES DU DISCIPULAT

INTRODUCTION

Six mots pour les disciples

Sublimation des cinq stades humains

Stade I

Stade II

Stade III

Stade IV

Stade V

Discipulat et souffrance

Extrait de l'ancien commentaire

Le discipulat et son but

PREMIERE PARTIE

DEUXIEME PARTIE

TROISIEME PARTIE

QUATRIEME PARTIE

Stade I. Le Petit Discipulat

CINQUIEME PARTIE

Stade II. Le Chéla dans la Lumière

SIXIEME PARTIE

Stade III. Le Discipulat Accepté

SEPTIEME PARTIE

Stade IV. Le Chéla sur le Fil

HUITIEME PARTIE

Stade V. Le Chéla dans l'Aura

NEUVIEME PARTIE

Stade VI. Le Chéla dans le Cœur du Maître

QUATRIEME SECTION — RESUME DE L'ŒUVRE DU TIBETAIN (1919-1943)

MANTRAM DE L'UNITE

MANTRA

Je me voue au sentier de l'Amour...
Je suis un messager de lumière...
La joie s'installe...
Le passé s'en est allé...
Je demeure en l'Être spirituel...
Au sein du cercle de la volonté de Dieu...
Dans l'oubli de moi-même, je rassemble...
Dans l'oubli de moi-même, j'exhale...
Je suis l'âme...
Je déverse l'amour...
Je connais la Loi...
Je suis moi-même le chemin...
La force avec laquelle je prends contact...
Je me plonge dans l'étang de sagesse...
Je suis une expression de la Volonté de Dieu...
Que cette divine et intelligente Volonté gouverne mon cœur...
Que cette Volonté divine, intelligente et aimante...
Je suis celui qui ne demeure jamais seul...
Le pouvoir et la force...
Comme un papillon doré...
Je descends du sommet de la montagne...
Avec diligence, je travaille...
Au centre de tout amour...
Ayant imprégné ce monde...
Moi, le Soi manifesté...
Comme un papillon d'or...
Du sommet de la montagne...
Je joue mon rôle avec résolution...
Ne demandant rien...
Je me tiens devant le lieu de jugement...
Je me tiens devant le lieu où juge mon âme...
Le feu que je crée...
Je me hâte...
Mantram de l'Unité

INVOCATIONS – PRIERES INVOCATOIRES

Que les forces de Lumière (I)...
Puissent les mots de ma bouche...
Puisse l'énergie du soi divin...
Que l'énergie ...
Que la lumière...
Que les Êtres Saints dont je suis le disciple...
Que le Mot...
Que la pure lumière de la raison...
Que les Forces de Lumière (II)...
Que les Êtres Saints (I)...
Que l'énergie du Soi divin inspire...

MEDITATIONS – VISUALISATIONS

Méditation sur le groupe
Thèmes de méditation sur les caractéristiques de l'âme
Exercice de visualisation sur le rayonnement de l'amour
Méditation sur le temps
Méditation : Transfert plexus solaire-centre ajna
Exercice de concentration sur la lumière de l'âme
Méditation-visualisation sur la Lumière et l'Amour
Méditation sur des pensées semences
Exercice de respiration en rapport avec l'oubli de soi
Méditation sur l'Amour (I)
Méditation sur les paires d'opposés
Méditation en vue d'intégrer les trois centres au-dessus du diaphragme
Méditation en vue d'intégrer les trois centres au-dessus du diaphragme (modifiée)
Méditation d'entraînement à la sensibilité intérieure
Méditation en vue de l'intensification de l'aspiration
Méditation en vue d'aider à la fusion âme-personnalité
Méditation en vue d'une stimulation dynamique
Méditation-visualisation de lotus
Méditation d'évocation de la volonté dynamique
Exercice respiratoire en rapport avec la Volonté
Exercice de discipline spirituelle
Visualisation d'un vaste champ de boutons de lotus
Thèmes de méditation
Thèmes de méditation en rapport avec le bonheur et la joie
Méditation sur l'Amour (II)
Méditation simple
Méditation en rapport avec le silence et la joie
Thèmes de méditation en rapport avec les affaires mondiales
Exercice de respiration et de vitalisation
Visualisation de la lumière de l'âme
Méditation sur des phrases mystiques
Visualisation des disciples du monde
Méditation en vue de la libération
Thèmes de méditation en rapport avec le Plan
Visualisation d'un jardin
Visualisation : Mon jardin par C.D.P.
Méditation sur l'accroissement de la lumière
Méditation de cinquième Rayon
Méditation sur le Sentier de la Lumière intérieure
Méditation en vue de faciliter le transfert tête-cœur
Méditation d'apaisement intérieur
Méditation de clarification du champ des motifs
Méditation sur le Christ intérieur
Exercice respiratoire
Méditation sur le repos et le feu
Méditation sur le service
Méditation sur joie–stabilité–Plan

PENSEES SEMENCES

Pensées semences 1
Pensées semences 2
Pensées semences 3
Pensées semences 4
Pensées semences 5
Pensées semences 6
Pensées semences 7
Pensées semences 8
Pensées semences 9
Pensées semences 10
Pensées semences 11
Pensées semences 12
Pensées semences 13
Pensées semences 14
Pensées semences 15
Pensées semences 16
Pensées semences 17
Pensées semences 18
Pensées semences 19
Pensées semences 20
Pensées semences 21
Pensées semences 22
Pensées semences 23
Pensées semences 24
Pensées semences 25
Pensées semences 26
Pensées semences 27
Pensées semences 28
Pensées semences 29
Pensées semences 30
Pensées semences 31
Pensées semences 32
Pensées semences 33
Pensées semences 34
Pensées semences 35
Pensées semences 36
Pensées semences 37

PHRASES OCCULTES

L'aimant oscille...
La focalisation est maintenant réelle...
Une étoile brillait...

Du lotus dans la tête...
L'amour est le stimulant...
Vivez au sommet de la montagne...
De même que les oiseaux volent...
La clé est trouvée...
Ils arrivent et demeurent...
La porte devant vous...
La volonté dynamique...
La porte s'ouvre...
Le dessin s'étale devant le Maître artisan...
Le voyant a la vision de la dualité...
Devant le trône de Dieu...
Il n'y a ni ténèbres, ni brouillard...
Les rayons dorés qui sortent du cœur ...
Dans les ténèbres de l'âme...
Le cœur connaît son propre développement...
Il n'y a aucune obscurité...
Les Règles de la Route
Le vagabondage mélodieux du petit ruisseau...
Éliminez ce qui est bon en vous...
Premier stade humain
Deuxième stade humain
Troisième stade humain
Quatrième stade humain
Cinquième stade humain
Les fils de Dieu...
Les eaux apaisantes...
Je me tiens entre les Cieux et la Terre...
Le point de lumière brille...
Celui qui est sur le Chemin...

TRAVAUX PROPOSÉS PAR D.K.

Examen sur la sensibilité spirituelle – l'impersonnalité – les pouvoirs psychiques – la maîtrise mentale
Examen quotidien sur la lumière
Examen sur la Lumière
Examen sur la crise d'accomplissement
Examen sur la Présence (I)
Examen sur la Présence (II)
Examen sur la Joie
Examen sur la divine Indifférence
Examen relatif à l'attitude de l'Observateur
Rédaction du journal quotidien
Examen sur la prochaine reconnaissance que l'âme cherche à faire enregistrer dans la conscience
Examen sur le travail accompli
Examen sur le travail à accomplir

LIVRE

[5@IX]

PREFACE

De plusieurs manières, ce livre est unique en son genre. Autant que je le sache, rien de semblable n'a encore été publié. Il contient deux séries d'entretiens de l'un des Maîtres de la Sagesse s'adressant à certains membres de Son groupe intérieur, et également une série d'instructions personnelles qu'Il donna à un groupe de ses disciples. Lorsqu'elles me furent signalées, beaucoup de ces personnes m'étaient étrangères ; depuis lors, j'ai rencontré certaines d'entre elles. Il en est d'autres que je n'ai jamais vues. Je connaissais bien certaines d'entre elles et je pouvais comprendre les raisons pour lesquelles elles avaient été choisies, sachant que leur existence consacrée aux choses de l'esprit et leur amour de l'humanité justifiaient ce choix ; je considérais pourtant qu'une ou deux d'entre elles représentaient un choix des plus inopportuns, mais plus tard j'ai modifié mon point de vue et reconnu qu'un esprit plus sage que le mien avait pris la responsabilité de les faire entrer dans l'Ashram. J'ai appris également que des rapports anciens, établis en d'autres vies, étaient aussi des facteurs déterminants et que certaines de ces personnes avaient acquis le droit d'y entrer, même si apparemment leurs réalisations spirituelles paraissaient inadéquates.

Une grande partie de l'enseignement offert est présenté sous une forme nouvelle ; une partie est, en fait, donnée pour la première fois. Un aspect apparaît clairement et c'est le suivant : les règles anciennes auxquelles les disciples ont été soumis au cours de nombreux siècles sont toujours valables, mais elles sont susceptibles de recevoir de nouvelles et souvent de différentes interprétations. L'entraînement devant être donné au cours du nouvel âge qui est proche sera adapté aux progrès qu'ils auront accomplis. De siècle en siècle, le progrès évolutif présente un mental humain qui mûrit et se développe d'une manière continue et sur lequel le Maître peut travailler. Le niveau du discipulat, par conséquent, s'élève continuellement. En soi, ce fait requiert une nouvelle manière d'approcher la vérité, une plus vaste présentation de celle-ci, et il permet une plus grande liberté d'action de la part du disciple. Le facteur temps est également différent.

Autrefois, le Maître donnait à Son disciple une indication, ou un point sur lequel celui-ci réfléchissait ou méditait, ou bien, il pouvait signaler la nécessité de certains changements [5@X] d'habitudes de pensée. Le disciple, ensuite,

s'en allait, parfois pour des années ou même une vie entière, et il réfléchissait, il pensait et cherchait à modifier ses attitudes mais sans éprouver aucun sentiment de tension particulière. De nos jours, en cette époque plus rapide où la demande d'aide de la part de l'humanité est si forte, l'indication a fait place à l'explication et on confie au disciple des informations qui n'avaient pas été divulguées jusqu'à présent. On le considère comme ayant atteint un stade de développement tel qu'il est en mesure de prendre lui-même les décisions le concernant et d'avancer avec rapidité si c'est ce qu'il choisit de faire.

Certaines raisons bien déterminées m'ont poussée à mettre ces instructions à la portée des aspirants où qu'ils se trouvent, après en avoir demandé l'autorisation à ceux qui les avaient reçues. L'une de ces raisons est la nécessité d'attirer l'attention du grand public sur le fait que la Hiérarchie existe, que ses Membres s'intéressent au progrès des hommes, qu'il existe un système d'entraînement organisé d'une manière bien déterminée, offert par Ceux qui sont en mesure de conduire un homme hors du règne humain, dans le Royaume de Dieu et que cette progression sur le Sentier de l'Evolution, hors du quatrième règne pour entrer dans le cinquième, peut être effectuée consciemment, scientifiquement et avec la coopération et le consentement de l'aspirant. Le jour est maintenant venu où la croyance peut laisser la place à la connaissance (et elle le fait), une connaissance acquise en acceptant tout d'abord d'admettre une hypothèse, avec la conviction que cette hypothèse est appuyée par des témoignages suffisants et une expérience organisée. La faculté de raisonnement du disciple peut alors examiner les succès et les échecs constatés au cours de son entraînement et en tirer les leçons qu'ils contiennent. Il découvre que le progrès sur le Sentier amène l'homme à un contact conscient et plus étroit avec ceux Qui ont cheminé sur cette Voie auparavant et que la Voie menant à la Hiérarchie est une voie de discipline d'éclairement croissant, de service rendu au prochain et de réponse croissante à des contacts et à des êtres dont l'homme moyen ignore tout.

La deuxième raison pour publier cet ouvrage est la nécessité de modifier le point de vue partagé par le public en général, relativement à la nature des Maîtres qui prennent des élèves et qui, tout en leur donnant l'entraînement leur permettant de prendre l'initiation (ainsi que cela s'appelle), atteignent la masse des hommes par ces élèves. On a dit et on a écrit tellement de stupidités au sujet des rapports entre le Maître [5@XI] et le disciple que moi-même et ce groupe de disciples avons pensé que le bon sens, la largeur de vue, le libéralisme et la compréhension montrés par un Membre de la Hiérarchie ne pourraient produire qu'un effet salutaire. Nous avons également appris qu'Il était tout à fait d'accord de voir rendues publiques Ses instructions.

La troisième raison a été le désir de rendre bien clair un point sur lequel le Tibétain insiste continuellement ainsi que tous les Maîtres, et qui est d'une importance majeure pour tout aspirant. C'est seulement ceux qui commencent à se placer sous l'influence et la domination de leur propre âme et qui sont, par conséquent, focalisés mentalement et accordés sur leur mental, qui peuvent être admis à l'entraînement offert par la Hiérarchie. La dévotion, les réactions émotionnelles et le sentiment ne suffisent pas. La formation ésotérique est également une chose impersonnelle. Elle concerne le développement de la conscience de l'âme et l'expansion de cette conscience afin d'inclure et non pas d'exclure toutes les formes de vie à travers lesquelles battent la vie et l'amour de Dieu. Le véritable disciple tend toujours vers l'inclusion et jamais vers l'exclusion. C'est le caractère d'inclusivité qui est la marque de tous les véritables ésotéristes. Lorsqu'il est absent, vous pouvez avoir un aspirant, mais vous n'avez pas un véritable disciple. Il y a beaucoup trop d'exclusivité aujourd'hui parmi les ésotéristes et dans les écoles occultes et trop de tendances à la séparation de caractère théologique. On a pensé que ce livre d'Instructions pourrait grandement contribuer à contrebalancer cette tendance néfaste et à aider à ouvrir plus grande la porte du Royaume de Dieu.

Beaucoup de choses dans cet ouvrage sont nouvelles. Beaucoup sont très anciennes, ont été expérimentées et ont fait leurs preuves. Aucune des personnes choisies pour recevoir ces instructions et pour être admises dans l'Ashram du Maître n'a atteint la sainteté ni la perfection. Toutes, cependant, sont de véritables aspirants et poursuivront leur route jusqu'au but, malgré la souffrance et le chagrin, la discipline, les succès, les échecs, la joie et la reconnaissance spirituelle de fins quasiment inaccessibles. Certaines ont été sur le Sentier du Discipulat Accepté (tel qu'il est techniquement entendu) depuis de nombreuses vies. D'autres s'y aventurent pour la première fois, consciemment et avec un effort délibéré, afin de fouler le Chemin vers Dieu. Toutes sont des mystiques qui apprennent à devenir des occultistes. Toutes sont des êtres normaux, menant une vie utile et moderne dans un grand nombre de pays différents. Certaines sont de confession chrétienne protestante orthodoxe ; d'autres sont des catholiques romains ; d'autres encore des adeptes de la science chrétienne ou, appartiennent, à l'un ou l'autre des nombreux ; cultes centrés [5@XII] sur le mental ; d'autres encore n'ont ni attache ni affiliation. Aucune ne considère sa foi particulière ou sa formation religieuse personnelle comme indispensable au salut.

Elles savent toutes que la seule croyance essentielle est celle relative aux réalités spirituelles et à la divinité Essentielle de l'humanité. Cette croyance implique nécessairement un cœur plein d'amour, un esprit ouvert et illuminé par une juste orientation vers la vérité et une existence dédiée au service et au

soulagement des souffrances humaines. C'est là le but bien défini de tous ceux qui ont reçu les instructions contenues dans cet ouvrage, un but qu'ils n'ont pas encore atteint et un mode de vie qui n'est pas encore arrivé à la perfection. Ils cheminent, cependant, sans défaillance sur leur route et cette route est la VOIE. Le Christ a dit : "Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie." Travaillant sous l'égide d'un grand disciple du Christ, ces aspirants commencent à saisir certains aspects de la signification et des implications de cette déclaration qui s'avère exacte pour tous les temps et pour tous les disciples, car "tel Il est, tels nous aussi sommes dans ce monde".

Avec ce groupe particulier, le travail débuta il y a douze ans. Les instructions s'adressant à une personne donnée sont classées dans l'ordre où elles ont été émises, année après année, de façon qu'apparaisse clairement une image réelle de la personne en question, de ses problèmes, de ses succès ou de ses insuccès. Cet ouvrage est encourageant dans le sens qu'il corrige l'idée suivant laquelle, afin d'être un disciple engagé, un individu doit nécessairement, par la perfection du caractère, être à part, isolé du fait de l'aspiration qui inspire sa vie. Les membres de ce groupe sont des gens éprouvant des difficultés et qui luttent pour les résoudre. Ils ont les limitations de leur nature et ils s'efforcent de les surmonter. Ils sont des exemples vivants d'hommes et de femmes qui tournent le dos aux manières dont on aborde généralement le monde des affaires humaines et qui portent leur croix de façon à trouver le chemin du retour vers la maison du Père. Ils sont pour nous l'image de l'homme qui "ayant mis la main à la charrue" ne retourne pas en arrière mais pousse plus avant, "pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ".

Certains membres du groupe ont travaillé comme étudiants de l'école Arcane ; d'autres ne l'ont jamais fait ; d'autres encore, travaillèrent à l'Ecole et y aidèrent les étudiants lorsqu'ils la connurent du fait de leur affiliation avec le Tibétain. Leurs noms ne seront pas divulgués. Les initiales placées en tête des diverses instructions et les dates apposées ne fournissent aucun renseignement ; les instructions ne furent [5@XIII] probablement pas reçues aux dates indiquées et aucune des initiales n'est exacte. Aucun de ceux qui, parmi nous, connaissent le rapport existant entre les initiales et le disciple ne fournira d'indication. A aucun moment il ne sera répondu à des questions relatives à l'identité de ces disciples. C'est le sujet traité par cet enseignement qui importe et non pas le nom du disciple, car l'enseignement donné s'applique à tous les aspirants.

On pourrait mentionner ici une autre raison indiquant la valeur de cet ouvrage. Dans chaque cas, le disciple est informé des genres d'énergie auxquels

il répond le plus facilement et du rayon, ou émanation divine, sur lequel il se trouve. Il prend donc conscience de ce qui constitue sa ligne de moindre résistance et de l'endroit où se trouve le point le plus important du conflit de son existence.

On nous enseigne en philosophie ésotérique que sept grandes Emanations, Eons ou Esprits divins (dans Lesquels nous vivons, nous nous mouvons et avons notre être) ont été émis par Dieu au moment de la Création. On retrouve le même enseignement dans la Sainte bible. C'est sur l'un ou l'autre de ces sept Rayons que se trouvent les âmes de toutes les formes de vie, de même que ces formes elles-mêmes. Ces sept rayons produisent les sept grands types psychologiques :

1. Le premier rayon de Volonté ou de Pouvoir. Plusieurs grands dirigeants du monde, tels que Jules César, se sont trouvés sur ce rayon.
2. Le second Rayon d'Amour-Sagesse. C'est sur ce rayon que l'on trouve le Christ et le Bouddha. C'est le grand rayon de l'enseignement.
3. Le troisième Rayon d'Intelligence Active. La masse de l'humanité intelligente se trouve sur ce rayon.
4. Le quatrième Rayon d'Harmonie par le Conflit. Les aspirants. Les gens bien intentionnés qui luttent. Ceux qui travaillent en vue de l'unité apparaissent sur ce rayon.
5. Le cinquième rayon de Connaissance Concrète. Les savants et les gens qui sont purement mentaux et gouvernés uniquement par le mental.
6. Le sixième Rayon de Dévotion ou d'Idéalisme. Beaucoup de chrétiens. Les fanatiques. Un grand nombre d'hommes d'église sérieux appartenant à toutes les religions du monde. **[5@XIV]**
7. Le septième Rayon d'Ordre Cérémonial ou de magie. Les francs-maçons. Les financiers. Les grands hommes d'affaires, les grands organisateurs de toutes sortes. On y trouve les administrateurs possédant les énergies de cet ordre.

Cependant, c'est seulement dans le cas d'êtres hautement développés et approchant le Sentier du Discipulat que l'étudiant en ésotérisme peut conjecturer avec précision quel peut être leur rayon. On trouve sur tous les rayons des gens appartenant à tous les genres et à toutes les professions. On constate que dans la vie d'un disciple, le conflit réside dans le fait que le rayon de l'âme et le rayon de la personnalité intégrée sont opposés. En même temps,

sa nature émotionnelle, son équipement mental et son cerveau physique sont dominés par l'un ou l'autre des rayons, et c'est dans ce quintuple rapport que se rencontrent la plupart des problèmes de l'être humain qui évolue. Le Tibétain indique aux membres de Son groupe les rayons qui les conditionnent, et les étudiants apprendront beaucoup en étudiant Ses déclarations. Lorsqu'il m'arrivait de connaître personnellement certain disciple ainsi que certains de ses problèmes, je notais avec un étonnement émerveillé à quel point le diagnostic des rayons en cause fait par le Tibétain se manifestait exact et infaillible. En lisant ces instructions, souvenez-vous, je vous prie, de ce que le Tibétain, qui se réfère généralement à l'âme, emploie aussi le terme "égo" dans le même sens, signifiant par là l'égo spirituel et non l'égo personnel des psychologues.

A l'exception de quelques cas, nous n'avons pas pensé qu'il était sage de donner les méditations recommandées, ni les exercices de respiration. Ils étaient en effet d'une nature strictement individuelle, adaptés au sujet et à ses problèmes particuliers. Dans deux ou trois cas, cependant, après mûre réflexion nous avons inclus certaines méditations légèrement modifiées. Il est évident qu'elles ne peuvent que constituer une aide.

A la fin de chaque leçon, nous avons ajouté une ou deux phrases relatives au travail du disciple dans l'Ashram. Elles sont particulièrement révélatrices dans les cas de P.D.W. et de K.E.S. à propos desquels le Tibétain prévoit nettement l'avenir et manifeste sa connaissance du fait que ces deux hommes devaient mourir quelques années plus tard. Il était évident qu'Il les préparait à cette grande transition.

En terminant, je voudrais remercier tous les disciples qui ont si aimablement mis à ma disposition leurs instructions [5@XV] personnelles dans le but de rendre service à la génération montante de disciples. Dans de nombreux cas, ils les ont préparés eux-mêmes pour l'impression. Je voudrais également remercier ceux qui m'ont aidée à mettre ces textes au point en vue de leur publication, et particulièrement Joseph Lovejoy qui a consacré de nombreuses journées à cet ouvrage ; pendant des années, il m'a aidée à préparer la publication des livres du Tibétain.

J'espère que tous ceux qui liront cet ouvrage recevront la même inspiration que nous-mêmes. J'espère aussi que leur confiance dans la Hiérarchie, dans l'existence du Christ et de Ses Disciples, les Maîtres, se trouvera tellement renforcée que beaucoup d'autres essaieront de fouler la Voie et se joindront au grand nombre d'aspirants qui, dans tous les pays, cherchent à marcher sur le Sentier en devenant le Sentier lui-même.

Octobre 1943.

Alice A. Bailey

[5@1]

LE DISCIPULAT DANS LE NOUVEL AGE PAR LE TIBETAIN

PREMIERE SECTION

ENTRETIENS AVEC DES DISCIPLES

[5@3]

PREMIERE PARTIE

Mes frères,

Il est important que vous compreniez que quelque chose de nouveau se produit aujourd'hui. C'est l'apparition d'un nouveau règne dans la nature, le cinquième règne ; c'est le Royaume de Dieu sur terre ou le royaume des âmes. Il se réalise actuellement sur terre et sera composé de ceux qui acquièrent la conscience de groupe et qui sont capables de travailler en formation de groupe. C'est là une chose possible car ces êtres auront atteint par leurs propres efforts un état de perfection (même s'il est de caractère relatif) et qu'ils s'identifieront avec certaines expansions de conscience de groupe. Il en sera ainsi également parce qu'ils sont parvenus à aimer leur prochain de la même façon qu'ils se sont aimés eux-mêmes dans le passé. Pensez clairement à cela, mes frères, et saisissez, si vous le pouvez, la pleine signification de cette dernière phrase.

Leur travail consistera surtout à résumer et à rendre efficace l'œuvre des deux grands Fils de Dieu, le Bouddha et le Christ. Ainsi que vous le savez, l'Un d'Eux apporta au monde l'illumination et incarna le principe de sagesse, et l'Autre apporta au monde l'amour et incarna en Lui-même un grand principe cosmique, le principe d'amour. Comment peut-on assurer l'efficacité de Leur œuvre ? Le processus suivra trois directions :

1. L'effort fait par le disciple qui utilisera la technique de détachement, d'absence de passion, et de discernement enseignée par le Bouddha.
2. L'initiation de groupe, rendue possible par les efforts poursuivis personnellement par les disciples, se conformant à l'injonction du Christ, et aboutissant à une complète subordination de la personnalité

et de l'unité à l'intérêt de groupe ou au bien de groupe. [5@4]

3. L'effort de groupe, poursuivi en tant que groupe, d'aimer tous les êtres, de saisir et de comprendre la véritable signification de la technique du Verseau relative à l'amour et au travail de groupe.

J'ai pensé qu'il pouvait être utile d'établir un lien entre vous-mêmes et l'œuvre du Bouddha et du Christ et que cela vous donnerait un aperçu et une indication du système de développement particulier à Chacun d'Eux ; l'un est une préparation à l'état de disciple accepté, et l'autre une préparation à l'initiation, ces deux systèmes se suivant et étant en rapport étroit. La synthèse de Leur travail est facilement observée par nous qui travaillons avec l'aide d'une vision plus pleine et dans une perspective plus dégagée qu'il ne vous est possible d'atteindre.

Je répartis donc mes disciples en un certain nombre de groupes, de façon qu'ils puissent travailler aux divers aspects du Plan. Je pose également les fondations du travail de groupe ce qui aidera considérablement l'individu mais qui fera aussi progresser, avant toutes choses, le travail du Nouvel Age.

C'est dans mon intention d'entrer quelque peu dans le détail en traitant de ces groupes. Mon temps est très limité ; il me faudra inclure un grand nombre d'informations dans ces entretiens et dans toute instruction individuelle que je pourrais être amené à donner à mes disciples, probablement à intervalles très espacés. En fait, ce que j'écris n'est adressé à aucun d'entre vous. Je l'écris dans le but d'établir les fondations nécessaires au travail de groupe qui doit être accompli dans le monde au cours des années à venir. Mes paroles doivent être lues avec soin, car les mots peuvent avoir plusieurs sens, et c'est suivant son intuition, éveillée ou dans un autre état, que l'aspirant pourra en saisir la signification.

Moi-même, votre Frère Tibétain, je suppose qu'il existe chez chacun de mes disciples, au moins un élément fondamental et essentiel qui est une persévérance sincère que rien ne découragera. Chacun de vous entreprend cette tâche avec certaines caractéristiques fondamentales ; chacun de vous commence à entreprendre cet entraînement en vue de l'initiation avec certains défauts qui agissent comme des freins et des handicaps. Chacun de vous a été reconnu à sa lumière et à ses potentialités, et c'est avec tout cela que nous sommes bien obligés de faire de notre mieux. Notez, toutefois, le problème difficile qui se pose à Ceux qui guident l'évolution du monde et Qui recherchent ceux qui peuvent Les aider dans Leur travail. [5@5]

Je vous enseignerai. Que vous profitiez ou non de cet enseignement, c'est là votre affaire personnelle ; c'est quelque chose que doivent apprendre les

disciples du Nouvel Age. Il n'existe rien qui ressemble à l'obéissance occulte telle qu'on l'enseigne généralement dans la plupart des écoles occultes. En Orient, dans les temps anciens, le Maître exigeait de Son disciple l'obéissance absolue qui, en fait, plaçait sur les épaules du Maître la responsabilité de la destinée ou du karma du disciple. De telles conditions ne sont plus valables. Le principe intellectuel est maintenant beaucoup trop développé chez l'individu pour justifier un tel état de choses ; cette situation n'existe donc plus. Dans le Nouvel Age qui est proche, le Maître a la responsabilité d'offrir l'opportunité et d'énoncer correctement la vérité, et rien de plus. Lors de ces jours plus éclairés, l'instructeur n'adopte pas l'attitude prise dans le passé, et je ne l'adopte pas. Je parlerai avec franchise. Je connais mes disciples, car aucun disciple n'est admis dans un Ashram sans que cela ne soit l'objet d'un profond examen de la part de l'instructeur. J'exprimerai par allusions et par symboles ce qui doit être saisi, et cela sera noté et compris par ceux de mes disciples qui possèdent une oreille intérieure ouverte et une véritable humilité de cœur. Si ce que je dis n'est pas reconnu, le temps suivra son cours et la révélation finalement arrivera. Je n'exige donc aucune obéissance aveugle. Mais si toutefois vous acceptez mes avis et mes suggestions, si vous choisissiez *vous-mêmes* et *librement*, de suivre mes instructions, ces instructions doivent être suivies avec exactitude. D'autre part, il ne faut pas que l'on s'attende constamment à des résultats et des phénomènes, attitude qui a détourné de leur route bien des soi-disant disciples et freiné Leurs progrès.

C'est aussi pour moi une nouvelle expérience, car ceux d'entre nous qui appartiennent à un certain degré à la Hiérarchie en tant que membres, modifient nécessairement les anciennes pratiques et adaptent les anciennes méthodes à des conditions plus récentes et à l'avance effectuée par l'évolution. De nombreux disciples et aspirants éprouvés (devrais-je dire "fatigués", mon frère, car je suppose que les deux termes conviennent ?) devront être soumis à des expériences qui impliqueront l'application des anciennes règles d'une manière moderne. Jadis, les disciples étaient le produit d'époques plus paisibles. La "chitta" (ou substance mentale ainsi que Patanjali l'appelle dans son fameux Livre des Règles) n'était ni [5@6] si hautement développée, ni teintée d'autant de pensées, ni aussi puissamment illuminée. Aujourd'hui, les connaissances sont largement répandues ; beaucoup, beaucoup de gens pensent déjà par eux-mêmes. Les matières utilisées pour le discipulat et que les Maîtres doivent traiter, ainsi que le genre d'individus qui doit être développé et conduit vers l'illumination, sont d'une qualité et d'un degré plus élevés, s'il m'est permis d'utiliser ces termes. L'expérience consistant à changer de méthodes et à appliquer la nouvelle technique de travail de groupe doit être poursuivie de la même façon, au milieu de la tension et de l'agitation de la civilisation

occidentale. Cela impose un effort excessif à tous ceux qui ont été choisis pour participer à cette tâche, mais si la poursuite s'en avère possible et si le succès s'ensuit, alors les matériaux employés en auront acquis une trempe, un degré de finesse et de puissance plus grands. Ainsi qu'il a déjà été dit, les jungles de l'Occident appartiennent à une catégorie différente de celles qui se trouvent dans les régions de l'Orient. Elles exigent la paix au milieu du tumulte ; la puissance dans la fatigue, la persistance malgré la mauvaise santé, la compréhension malgré les clameurs de la vie occidentale. Des progrès sont donc accomplis non pas à cause des conditions existantes mais malgré celles-ci. Pour des disciples tels que ceux que je vais tenter d'instruire, il ne s'agit pas de se retirer du monde. Il n'existera pas de paix et de tranquillité physiques au milieu desquelles l'âme puisse être invoquée et où le travail, aux résultats féconds, puisse être accompli dans le calme, le silence et le repos de ce que les Hindous appellent samadhi, détachement complet des demandes du corps et des émotions. C'est dans les clameurs que le travail doit se poursuivre. Il faut trouver le point de paix au milieu du fracas. La sagesse doit être atteinte au milieu même du tourbillon intellectuel, et le travail de coopération avec la Hiérarchie, du côté intérieur de la vie, doit se poursuivre au milieu du vacarme accablant de la vie moderne dans les grandes cités. Tel est votre problème, et tel est mon problème tandis que je cherche à vous aider.

Il y a également pour moi le problème posé par une trop grande dépense d'énergie causée par les tentatives que je fais pour atteindre chacun de vous et étudier chacun de vous à certains moments. Il y a le travail consistant à lire vos pensées, observer votre lumière et vitaliser votre aura, travail effectué à longue portée. Jusqu'à présent, et à l'exception de quelques cas très rares, ce problème ne s'est pas posé aux Instructeurs Orientaux. Ceux qui travaillent actuellement dans le monde moderne sous l'égide des Maîtres de la Sagesse ont été soumis au préalable à un processus de mise en accord et à une formation [5@7] de leur réceptivité au cours d'une ou de plusieurs incarnations précédentes. N'oubliez donc pas que moi aussi je suis confronté par un problème que je désire résoudre pour le bien d'un monde nécessaire et que c'est ainsi que je contribue à hâter la venue de l'ère nouvelle et plus fructueuse. Facilitons-nous donc réciproquement nos efforts.

Je ne vous promets pas de rapides résultats. Je ne m'engage pas à obtenir des développements spectaculaires. Les résultats dépendent entièrement de vous. Ils dépendent de votre patience, de votre précision des détails, de la discipline que vous êtes disposés à imposer à votre existence et de l'oubli de vous-mêmes. Puis-je vous prier de ne pas vous occuper des résultats et de travailler sans vous attacher à ceux-ci, car vous ne connaissez pas exactement les buts que je vous ai assignés. Puis-je vous prier de renoncer à cette constante

analyse de vous-mêmes qui est une des caractéristiques si remarquables du mystique occidental introspectif et pourtant ambitieux ?... Quelle est donc la position que je prends ? C'est la suivante : membre d'un vaste groupe de disciples qui, depuis l'aspirant le plus humble jusqu'au Membre le plus élevé de la Hiérarchie, relie l'humanité au royaume spirituel, je suis en mesure de vous enseigner les règles antiques et de vous fournir des suggestions qui vous permettront de cheminer plus rapidement le long du Sentier et de devenir plus utiles à votre prochain.

Il n'y a pas, dans cet enseignement, la moindre suggestion qu'un membre de la Hiérarchie puisse user de procédés autoritaires, qu'il *doive* être obéi et que sa parole soit infaillible. Souvenez-vous de cela, autrement il ne serait pas possible de travailler, des facteurs dangereux pourraient s'y introduire et l'effort actuel ne produirait rien. J'ai toujours conservé l'anonymat et je continuerai à le faire, bien que les membres de ce groupe de disciples sachent qui je suis. Vous me connaissez en tant qu'instructeur, disciple Tibétain, initié d'un certain degré, ce degré n'ayant pour vous absolument aucune importance. C'est l'enseignement que je vous donnerai qui importe. Je suis un initié des mystères de l'être. Cette déclaration contient en elle-même des informations pour ceux qui savent. Vous savez aussi que je me trouve dans un corps humain et que j'habite l'Inde du Nord. Que cela vous suffise et que la curiosité ne vous cache pas l'enseignement.

Ensemble, nous entreprenons une tâche spirituelle. Tous, vous avez, volontairement et sans y avoir été incités, déclaré que vous étiez prêts à poursuivre une vie spirituelle plus intense. Cela, vous devez le faire dans la liberté de votre propre [5@8] âme et au moyen du pouvoir de votre propre intellect. Vous suivrez les instructions qui vous paraissent raisonnables et appropriées mais, une fois que vous aurez choisi de les suivre, vous vous efforcerez d'exécuter avec exactitude ce qui est exigé. Vous analyserez et mettrez en doute ce que de temps en temps je vous imposerai et vous n'ajouterez pas foi à leur inspiration littérale. Le langage constitue toujours un handicap et une limitation. Vous serez également guidés dans votre travail par votre état de santé et les conditions de votre existence, et vous vous souviendrez toujours que c'est en atteignant la maîtrise que l'on devient des Maîtres et non pas en obéissant à qui que ce soit. Vous garderez présent à l'esprit que moi-même, votre instructeur, je ne suis pas constamment conscient de votre état physique ni de ce que vous faites journallement. Je ne m'intéresse pas aux affaires de la personnalité. Les aspirants égarés qui prétendent que les Maîtres leur disent sans cesse ce qu'ils doivent faire et les guident pour la conduite de leurs affaires personnelles se trouvent encore bien loin du degré de disciples acceptés. Vous vous souviendrez que la lumière brillera dans un

mental qui se maîtrise et ne dépend pas de la domination mentale d'un autre mental. Ces conditions étant bien entendues, passons maintenant à l'énonciation de certains principes et à l'examen de ce qu'il est possible de faire.

Premièrement, que l'on se souvienne constamment que le nouveau discipulat est avant tout une expérience de travail de groupe et que son objectif principal n'est pas de perfectionner le disciple individuel dans le groupe. Je considère cette déclaration comme fondamentale et essentielle. Les individus sont supposés se suppléer les uns les autres, se compléter les uns les autres. Ils sont supposés fournir, par l'agrégat de leurs qualités, un groupe capable d'expression spirituelle utile, un groupe à travers lequel l'énergie spirituelle peut s'écouler pour aider l'humanité. Le travail doit être effectué sur le plan mental. Les champs de service des disciples individuels restent les mêmes que précédemment mais à leurs différentes sphères d'entreprise individuelle s'ajouteront une activité et une vie de groupe qui deviendront plus claires à mesure que le temps s'écoulera. Le premier objectif est donc d'amalgamer et d'unifier le groupe de manière que chacun de ceux qui le composent puisse travailler en rapport mental étroit et en coopération spirituelle avec les autres. Cela demandera inévitablement du temps et le succès de ce nouvel effort de la part de la Hiérarchie dépendra de l'attitude exempte de critiques et de l'effusion d'un esprit d'amour de la part de chaque membre du groupe. Pour certains disciples, cela sera réalisé assez facilement, mais, pour d'autres, très difficilement. [5@9] Tant de gens très qualifiés possèdent aujourd'hui un esprit d'analyse exagérément développé. Avec le temps, toutefois, et si un effort réel est entrepris, le processus d'amalgamation fera beaucoup de progrès. C'est donc là notre premier effort, comme c'est le premier effort du groupe de chaque Maître et l'accomplissement de la Hiérarchie elle-même, *l'unité de groupe*.

Chaque disciple doit apprendre à subordonner ses propres idées de croissance personnelle aux exigences du groupe, car afin d'avoir un groupe coordonné, fonctionnant comme une unité en état de servir, certains disciples devront hâter leurs progrès en certaines directions et d'autres devront temporairement ralentir les leurs pour suivre l'allure de la majorité. Cela se produira automatiquement, si l'identité du groupe constitue le facteur dominant des pensées de chaque disciple, et si le désir de croissance personnelle et de satisfaction spirituelle est relégué au second plan. Les groupes au sein de chaque Ashram sont destinés à travailler finalement ensemble de même que les divers départements de grandes organisations travaillent ensemble efficacement comme une seule unité. Ils doivent fonctionner sans à-coups et intelligemment. Cela sera possible lorsque les membres individuels des divers groupes et les groupes eux-mêmes perdront de vue leur propre identité dans l'effort qu'ils feront pour que cette expérience de la Hiérarchie connaisse le

succès. De la manière la plus formelle, les sentiments, les réactions, les désirs et les succès des individus ne comptent pas. Seul est considéré comme ayant de l'importance ce qui promouvra l'effort de groupe et enrichira la conscience de groupe. Seul, par exemple, attire mon attention ce qui apporte plus de pouvoir spirituel à mon groupe de disciples, ou ce qui accroît sa lumière ou diminue son rayonnement. Vous devez vous souvenir que je considère toujours mes groupes de disciples d'une manière subjective et *en tant qu'un seul groupe*.

C'est le rayonnement total que je vois ; c'est l'unité de rythme que je note, l'unité de ton et de couleur ; c'est le son qu'ils émettent collectivement que j'entends. Puis-je répéter que, dans un sens, vos propres individualités n'ont pour moi ni intérêt ni importance, sauf dans la mesure où vous élevez ou abaissez la vibration de groupe. En tant que personnalités, vous ne nous intéressez pas, nous, les instructeurs se trouvant du côté intérieur. En tant qu'âmes, vous êtes d'une importance vitale. Chaque disciple du groupe de tout Maître peut avoir de nombreuses faiblesses et limitations. Elles agissent comme des entraves pour les autres membres du groupe. Mais **[5@10]** en tant qu'âmes, ces mêmes disciples *sont* en quelque sorte éveillés et vivants et ont atteint un certain degré d'alignement. Il en est de même pour vous tous qui composez mon groupe. Comme âmes, je vous chéris et je cherche à vous aider et à vous élever, à assurer votre expansion et votre éclaircissement.

Je voudrais, alors que nous considérons l'individu dans son groupe ainsi que ses relations de groupe, insister sur un point. Surveillez avec soin les pensées que vous pouvez avoir relativement aux autres membres du groupe. Supprimez immédiatement toute suspicion, toute critique, et cherchez à vous voir réciproquement et sans défaillance dans la lumière de l'amour. Vous n'avez aucune idée de la puissance d'un tel effort ni du pouvoir qu'il a pour libérer les autres de leurs liens et pour élever le groupe extrêmement haut. Par la pure lumière de l'amour réciproque, vous pouvez vous approcher plus près de moi et des instructeurs demeurant sur les plans subjectifs de la vie, et parvenir plus rapidement à cette Porte qui s'ouvre sur la Voie illuminée. Vous avez là l'opportunité de vous démontrer réciproquement la valeur scientifique et le pouvoir de l'amour considéré comme une force de la nature. Entrenez cette démonstration. Vous libérerez réciproquement en vous-mêmes tout ce qui est nécessaire pour amener des changements puissants et vitaux dans les schémas et le dessein de la vie des membres du groupe. L'amour n'est ni un sentiment ni une émotion ; ce n'est pas non plus un désir ou un motif égoïste d'agir avec rectitude dans la vie journalière. L'amour est la force supérieure qui guide les mondes et qui conduit à l'intégration, à l'unité et à l'inclusivité, lesquelles poussent la Dêité elle-même à l'action. L'amour est une chose pénible à cultiver, tant l'égoïsme est inhérent à la nature humaine. C'est une

chose difficile à appliquer dans toutes les circonstances de la vie, et son expression exigera de vous le maximum de ce que vous avez à offrir ainsi que la renonciation de toutes vos activités personnelles égoïstes.

Les disciples du groupe d'un Maître doivent s'aimer les uns les autres avec intelligence et avec une force constante ; ils libèrent ainsi la lumière et le pouvoir qui feront finalement du groupe une valeur efficace dans le monde. Puisque je travaillerai avec vous à l'avenir, je ne m'attarderai pas à envelopper les vérités que j'aurai à dire à chacun de vous d'une manière telle qu'elles ne puissent pas blesser. A l'avenir, je ne considérerai pas les sentiments et les réactions de votre personnalité car je compte sur la sincérité de vos intentions.

Il serait sans doute opportun de se souvenir ici qu'en règle générale les gens ne croient pas ce que les autres peuvent [5@11] leur dire, quelle que soit l'évidence de la vérité ou la force des protestations de ceux qui acceptent cette vérité. Seules les vérités qui sont élaborées dans le creuset individuel de l'expérience pénètrent réellement dans la conscience vivante et produisent des fruits. Mais dans cet effort de groupe que nous entreprenons, le fait que tous les membres du groupe ont connaissance de ce qui est dit aux individus peut s'avérer extrêmement utile et peut provoquer des ajustements beaucoup plus rapides qu'il ne s'en produirait autrement, pourvu que, prouvant leur unité et leur amour, ils aident alors leurs compagnons disciples à modifier les conditions indésirables. Je compte sur une seule chose, mes frères, et c'est votre profonde sincérité. Signaler une faute ou une erreur ne constitue pas une chose négative, ainsi que certains le prétendent. Lorsque la claire lumière de l'âme se déverse, elle révèle la personnalité telle qu'elle est. S'il évite sincèrement toute passion, ce groupe de disciples peut voir les choses comme elles sont et demeurer indemne lorsque sont révélées les qualités désirables ou indésirables. Si de semblables révélations vous chagrinent, vous irritent ou vous blessent, cela indique un manque fondamental de calme, cela prouve l'attachement à la personnalité et aux opinions des autres.

Secondement, il est essentiel que dans un Ashram tous les disciples soient des contemplatifs, mais des contemplatifs dans le sens occulte et non dans le sens mystique. Dans tout travail de méditation que vous entreprenez ou que vous pourrez entreprendre à l'avenir, votre but doit être d'atteindre aussi rapidement que possible le point le plus élevé du processus méditatif, en passant vivement des stades de concentration, alignement et méditation à celui de la contemplation. Ayant atteint ce point élevé, vous devez vous efforcer de vous y maintenir et apprendre ainsi à fonctionner comme une âme dans son propre univers, contemplant le monde des énergies où travaillent tous les initiés et dans lequel, dans cette vie ou dans une autre, chacun de vous doit un jour

prendre sa place. Cette condition (si je puis lui donner un semblable nom) doit faire l'objet de vos efforts et de votre attention, de vos minutieuses observations lorsque, d'une façon ou d'une autre, vous y parvenez, et d'un enregistrement exact de vos impressions. Vous devez donc constituer un groupe de contemplatifs actifs et l'aboutissement sera rendu plus facile si vous méditez sur la condition première de l'existence de votre groupe, l'unité de groupe, et si vous luttez pour elle. [5@12]

Troisièmement : cette *unité de groupe* qui aura ses racines dans une *méditation de groupe unifiée*, ou dans la vie contemplative (dans laquelle l'âme sait qu'elle-même est une avec toutes les âmes) doit se manifester en une forme quelconque *d'activité de groupe*. La démonstration doit en être faite immédiatement dans le groupe lui-même et, plus tard, lorsque l'unification est plus complète, ouvertement dans le monde. C'est de cette façon que les Ashrams des Maîtres seront extériorisés sur terre et que fonctionnera ouvertement la Hiérarchie dans le monde matériel et non plus derrière la scène comme jusqu'à maintenant. Alors, viendra la restauration des Mystères.

DEUXIEME PARTIE

On pourrait ici poser la question suivante : Comment ce travail peut-il être pratiquement exécuté dans un groupe de disciples, tous individus sincèrement désireux d'y apporter leur coopération et leur aide ? Laissez-moi essayer de vous répondre avec clarté.

Vous vous êtes engagés volontairement à travailler ensemble lorsque je vous en ai offert l'opportunité. Vous visez à une solidarité de groupe qui sera fondée sur le fait que vous êtes des âmes. Ceci doit finalement se manifester d'une manière subjective, essentiellement sous la forme d'une intercommunication télépathique de groupe, en tant que compréhension réciproque de vos problèmes et de vos difficultés et, par conséquent, en tant qu'une opportunité de groupe de vous aider et de vous assister les uns les autres. Cette assistance ne devrait pas et ne doit pas opérer au moyen d'efforts ou de contacts de la personnalité, ni par l'exposé de problèmes liés aux circonstances ou au caractère, ni par l'offre d'avis et de suggestions. Dans le groupe d'un Maître, les rapports réciproques ne se traitent *pas* entre personnalités. Et pourtant, il devrait être possible à chacun d'entre vous d'apprendre à vous aider et à vous raffermir les uns les autres en évitant toujours toute intrusion de la personnalité. Vous pouvez apprendre à transmettre à l'un de vos compagnons disciples la qualité du rayon de votre âme, l'incitant à un plus grand courage, à une pureté de motifs plus affinée et à

un amour plus profond, en évitant pourtant de vitaliser les caractéristiques de sa personnalité. Vous devriez apprendre à *vous* considérer toujours les uns les autres comme des âmes et non pas comme des êtres humains limités. [5@13]

Nous avons donc devant nous les trois objectifs suivants :

1. L'unité de groupe... par la pensée, la connaissance exotérique réciproque des uns et des autres et une constante effusion d'amour.
2. La méditation de groupe... en tant que groupe de contemplatifs, enracinant ainsi ce groupe au sein du royaume de l'âme et rendant plus forts tous les individus engagés.
3. L'activité de groupe... qui résulte en une aide réciproque dans les problèmes spécifiques de caractère mais non de circonstances. Réfléchissez à cette différence, mes frères.

Plus tard, une fois le groupe réellement établi, il devrait commencer à fonctionner extérieurement, et *sa vie* devrait commencer à faire sentir sa présence. Il devrait tendre fermement à accroître la puissance spirituelle de tous les groupes avec lesquels les membres du groupe sont en relations et avec lesquels ils peuvent être associés. Je me réfère à tous les groupes qui appartiennent au Nouvel Age et qui travaillent dans des directions spirituelles. L'effet final tendra à guérir les différents maux de l'humanité, maux physiques, mentaux, psychologiques et émotionnels.

Certaines règles, simples mais bien définies, doivent gouverner la vie spirituelle intérieure des néophytes qui s'entraînent en vue des divers stades du discipulat. Je voudrais tracer ici, dans leurs grandes lignes, les suggestions que je fais pour ce travail simple et immédiat.

Tout d'abord, que tous les disciples pratiquent régulièrement et journalièrement la méditation. Ces méditations sont adaptées chacune individuellement au disciple intéressé ; elles varient suivant le rayon, le point d'évolution et le stade de discipulat qui est l'objectif immédiat. Elles ne peuvent pas être indiquées ici. Ces méditations vous seront données en tant que suggestions que vous pourrez utiliser et accepter. Efforcez-vous, à un stade quelconque de votre méditation, d'établir votre liaison avec moi. Que celle-ci, toutefois, ait lieu *après* que vous ayez travaillé à votre alignement avec votre âme et que vous l'ayez accompli. La raison pour laquelle il est essentiel de vous unir à moi après cet alignement est que vous pouvez alors éviter les mirages et les illusions du plan astral sur lequel des formes-pensée prennent la personnalité des instructeurs et des Maîtres, et des entités se font passer pour ceux-ci, usurpation de personnalités qui s'effectue par myriades. Ajoutez également à votre méditation une courte période pendant laquelle vous

essayerez de vous unir à vos condisciples, leur envoyant amour, force d'âme et aide. **[5@14]**

Tenir ce que l'on pourrait appeler un journal spirituel s'avérerait utile. Le journal ne comprendrait pas l'enregistrement journalier des événements de la journée ; il ne se rapporterait aucunement à ce qui est advenu à la personnalité. Notez bien cela. Dans ce journal, vous devriez enregistrer ce qui suit :

1. Toute expérience spirituelle qui peut vous arriver, tel qu'un contact avec quelque Présence, soit celui de votre propre âme, de l'ange de la Présence, celui effectué avec quelque disciple, ou par la suite, lorsque votre vie, votre travail et votre discipline le justifient, le contact avec l'un des Maîtres. Notez cela d'une manière impartiale, en gardant une attitude scientifique et en cherchant toujours une explication pratique avant d'accepter une explication mystique. Un esprit agnostique (et non pas athée) s'avérera réellement utile au débutant et le préservera des pièges et des illusions du monde et du psychisme inférieur.
2. Toute illumination qui peut vous arriver, projetant un flot de lumière sur un problème et révélant la route que vous-même ou le groupe devez suivre. Toute intuition qui, corroborée par la raison, vous amène à la connaissance, évoque la sagesse de l'âme et en permet l'enregistrement par le cerveau, en passant par le mental.
3. Toute manifestation télépathique survenant entre vous et vos condisciples. Ces rapports télépathiques réciproques doivent être cultivés mais doivent aussi être contrôlés et contrôlés encore de la manière la plus attentive, et l'exactitude la plus stricte doit être observée. C'est ainsi que nous parviendrons à alimenter l'esprit de Vérité, qui est le principe directeur de toute véritable communication télépathique. Un Ashram fonctionne télépathiquement lorsqu'il est pleinement et correctement organisé.
4. Tout phénomène de nature mystique et spirituelle doit également être noté. Le fait de voir la lumière dans la tête entre dans cette catégorie. Son éclat doit être noté ainsi que sa croissance ou son affaiblissement. Doivent également être notés le fait d'entendre la Voix du Silence, voix de l'âme mais non du subconscient, l'enregistrement de messages provenant de l'âme, ou d'autres disciples et Serviteurs du monde, les expansions de conscience qui vous initient à la vie consciente de Dieu se manifestant dans toute forme, et le fait d'entendre la **[5@15]** note de tous les êtres. Une étude attentive de la troisième partie de *La Lumière de l'Âme* (les *Yoga-Sutras de Patanjali*) vous indiquera le genre de phénomènes qui ont leur place dans ce journal.

5. Toute expérience de nature psychique non décrite dans les paragraphes ci-dessus. Celles qui y sont mentionnées entrent dans le domaine du psychisme supérieur et concernent les facultés psychiques plus élevées, la perception spirituelle, la connaissance intuitive, la télépathie mentale (et non la télépathie basée sur une activité du plexus solaire). On peut également noter les expériences, agréables ou non, relevant du psychisme inférieur. Une fois notées, cependant, elles doivent être oubliées, car elles n'ont aucune importance.

Des jours et des semaines peuvent s'écouler sans que rien ne soit noté. Que cela ne vous déconcerte en aucune façon. La sensibilité du mécanisme de l'âme à la vibration spirituelle a besoin d'être cultivée, et la sensibilité existante aux impressions de psychisme inférieur supprimée. Tant de voix réclament notre attention à grands cris, tant d'impressions, émanant des formes physiques et astrales autour de nous, s'enregistrent sur notre conscience que les vibrations et les sons venant du monde subjectif et spirituel sont perdus et ne sont ni enregistrés ni notés. Vous découvrirez l'intérêt s'attachant à observer, après quelques années, la différence existant dans les informations notées et le développement de la sensibilité au genre d'impressions appropriées. On ne peut le comprendre que lorsque beaucoup de temps est écoulé et beaucoup d'éléments sans valeur éliminés après avoir été reconnus pour ce qu'ils sont : de l'astralisme, de fausses prétentions et des formes-pensée erronées.

On pourrait également poser une autre question : quelles sont les preuves de succès que, pour un travail de groupe, les disciples du groupe d'un Maître doivent rechercher ? D'abord et avant tout, ainsi que vous le savez bien, l'intégrité et la cohésion de groupe. Rien ne peut être accompli sans cela. La liaison subjective entre les disciples dans leur propre groupe, la liaison du groupe avec les autres groupes occupés à des travaux spéciaux au sein de l'Ashram et, en résultante, l'apparition d'un groupe et d'une conscience ashramique sont des objectifs vitaux. Il est à espérer que cela aboutira à une [5@16] activité télépathique réciproque qui produira de puissants résultats et un travail extérieur connaissant le succès. De ces activités émergera une circulation d'énergie de groupe qui sera utilisée pour le salut du monde.

Chacun de vous, doit se souvenir que la pureté corporelle, la maîtrise des émotions et la stabilité du mental sont des nécessités fondamentales qui doivent, chaque jour, constituer l'accomplissement que vous tentez de réaliser. De nouveau et encore de nouveau je reviens à cette nécessité primordiale de caractère, et aussi fatigante que puisse être la répétition, je vous exhorte à cultiver ces qualités. Je voudrais vous rappeler également que vous êtes des hommes et des femmes mûrs et adultes qui n'avez pas besoin d'énoncés

spécifiques en ce qui concerne les traits de caractère et les imperfections. Je ne cherche qu'à suggérer des directions de pensée. Notez ici ce terme de suggestion, car c'est tout ce que je cherche à donner. Le disciple doit être laissé libre de suivre une suggestion ou une indication comme cela lui semble opportun. Le travail tout entier pourrait être appelé une expérience de bon sens ésotérique et de bonne volonté à l'égard des suggestions. C'est un test de l'intuition et un test de discernement. Ce travail auquel je vous ai appelés est également une expérience en impersonnalité, en bonne volonté à travailler et à apprendre, en liberté de choisir ou de refuser, en observation et en technique. Toutes ont leur valeur.

C'est une expérience nouvelle également pour moi. Jusqu'à présent, j'ai travaillé seulement avec trois chélas occidentaux, dont l'un est A.A.B. Les deux autres vous sont, à tous, totalement inconnus. Je vous demande votre aide et votre coopération durant ces premiers stades du travail, en ce qui concerne les conclusions que vous pouvez en tirer. Je vous demande de rester unis, quoi qu'il arrive et quelles que soient les forces cherchant à vous séparer. Je demande à mes disciples de s'aimer les uns les autres, malgré les différences de caractère et de rayon, et d'œuvrer loyalement ensemble pour la cohésion et l'intégrité du groupe, quelle que soit la diversité des opinions que vous puissiez avoir ou ce qui pourra survenir à mesure que le temps s'écoulera. Si vous pouvez garder votre cohésion à travers les années et tout au cours de ce cycle de vie, alors le groupe pourra continuer à exister à l'avenir et travailler sur les autres plans, conservant ainsi son énergie. Pouvez-vous continuer et persister ? Est-ce qu'une activité télépathique réciproque peut être établie de telle manière que la barrière de la mort ne constituera finalement plus une barrière et que la continuité de communication puisse persister ?

Beaucoup de questions semblables se posent et seul le temps leur apportera une réponse. S'il y a persistance dans [5@17] l'effort, s'il y a un lien d'amour et de fidélité, s'il y a une adhérence à l'idéal du groupe, s'il y a une tolérance, une compréhension, une patience réciproques, il sera peut-être possible à ce groupe d'être soudé en une unité qui sera, en vérité, un atome vivant dans le corps hiérarchique. Vous vous trouvez tous sur le Sentier du Discipulat, à un stade ou à un autre ; c'est là que réside votre opportunité.

C'est là un groupement (modeste, il est vrai) de disciples qui, en raison de leur dévotion à la vérité, de leur effort dans l'accomplissement de leur devoir, et des relations karmiques existant mutuellement entre eux et avec moi, ont été choisis (malgré des limitations et un développement imparfait) afin qu'ils travaillent ensemble dans le but spécifique de former un noyau de pouvoir et d'énergie spirituels pour venir en aide à l'humanité. Mais, par-dessus toutes

autres choses, c'est un groupe formé afin d'inaugurer les méthodes du Nouvel Age en ce qui concerne le travail de groupe, l'entraînement des disciples et leur préparation pour l'initiation, en même temps que d'autres groupes à travers le monde entier qui ont saisi la nouvelle vision et qui travaillent sous l'inspiration et l'impression des Maîtres. La fondation des écoles des Mystères qui seront plus tard restaurées et rendues au monde, et auxquelles je me réfère dans *Les Lettres sur la Méditation Occulte*, deviendra possible si vous êtes tous à la hauteur de cette opportunité. Il faut garder cela à l'esprit. L'expérience peut échouer. Qu'elle échoue ou non, il en résultera dans tous les cas un profit véritable... Que tous, vous soyez à la hauteur de cette opportunité et poursuiviez le travail dans les trois mondes et dans le royaume où jaillit la lumière de l'âme, tel est mon souhait et mon désir les plus sincères.

TROISIEME PARTIE

Tandis que vous vous trouvez en face de cette opportunité, dans un monde qui passe à travers une crise capitale, je voudrais déclarer ici qu'il est nécessaire que tous les frères et les disciples actifs gardent trois choses à l'esprit s'ils veulent travailler avec efficacité et comme souhaité.

Premièrement : les disciples doivent savoir que les Maîtres ont trois degrés de travailleurs. Il y a ceux qui accomplissent l'œuvre difficile dans le monde extérieur. Ils matérialisent les formes à travers lesquelles la Hiérarchie peut exprimer ses intentions ; ils établissent les contacts humains. [5@18] Ces disciples sont nombreux ; ils ont choisi eux-mêmes et librement d'accomplir ce travail, parce qu'ils ont compris les besoins présents et futurs de l'humanité et qu'ils se sont engagés à servir. Il y a ensuite ceux qui servent de liens entre les Frères Aînés de la race, les Maîtres de la Sagesse qui incarnent le plan divin, et les travailleurs mentionnés plus haut. Je ne dis pas qu'ils servent de liens entre le disciple et son Maître, car c'est là un rapport direct dans lequel personne ne peut intervenir, particulièrement aux stades avancés. Cependant, ce second groupe de disciples actifs agit comme intermédiaire pour l'exécution du plan dans le monde. Les disciples se tiennent prêts à se rendre n'importe où lorsqu'ils en sont priés, apportant ainsi l'aide de leur sagesse et de leur expérience, augmentant la capacité de travail de ceux qui sont à la tâche, se concertant avec eux. Plusieurs disciples de cette catégorie se trouvent actuellement avoir été envoyés d'une manière expresse dans le monde afin d'activer le travail chaque fois que cela est possible et d'augmenter l'attraction magnétique des centres à travers lesquels peut s'écouler la force spirituelle du Nouvel Age.

Tout cela est une préparation à l'effort suprême que la Hiérarchie des Maîtres projette de faire. Si vous tous qui êtes à la tâche en ce moment travaillez avec une consécration et une dévotion totales, donnant tout votre temps et consacrant tout votre intérêt à cette cause, il serait possible de préparer le terrain d'une manière telle que l'effort prochain des Maîtres se révélerait suffisant en ces circonstances exceptionnelles.

Le troisième groupe est celui des Maîtres Eux-mêmes et de Leurs initiés travaillant avec Eux. Ils travaillent essentiellement du côté intérieur. Leurs activités sont limitées surtout au plan mental et à l'utilisation scientifique de la pensée. Ainsi, Ils guident Leurs travailleurs et Leurs aides, influencent et dirigent Leurs disciples actifs et les disciples du monde.

Il existe actuellement sur le plan intérieur un projet tendant à fondre les manières différentes qu'ont l'Occident et l'Orient d'approcher la sagesse antique et la Hiérarchie. Pour réaliser parfaitement cette intention, la coopération et l'échange réciproque de sagesse et de connaissance sont essentiels. Les objectifs des deux méthodes, mystique et occulte, sont les mêmes. **[5@19]**

Secondement : il est nécessaire qu'actuellement les disciples actifs soient conscients du caractère imminent de la présente crise. Cette crise existe dans les affaires humaines. Elle doit être envisagée sous son aspect d'opportunité et non pas sous celui d'un cataclysme ou d'une catastrophe. De même que dans la vie d'un aspirant au discipulat, une existence, ou une série d'existences se présente où qu'il se produise un conflit direct entre l'âme et la nature inférieure, de même nous avons une crise de ce genre sur la planète. Dans les deux cas, l'objet du conflit est constitué par la domination croissante que l'âme peut exercer sur l'aspect forme.

Considérant la situation sous un autre angle, on peut dire que cette âme planétaire, fonctionnant comme une Hiérarchie de Maîtres, est en conflit ouvert avec les forces du mal. Il faut toutefois se souvenir que ces forces constituent également une hiérarchie d'entités qui constituent les formes matérielles, et par conséquent, se trouvent correctement à leur place. En réalité, la question est de savoir quel est l'objectif en n'importe quel cycle particulier de temps. L'objectif présent est que la famille humaine doit actuellement, comme un tout, accomplir trois choses ; tout ce qui milite contre cela est néfaste.

1. Manifester la nature de l'âme au moyen de la personnalité intégrée. La nature de l'âme est amour et volonté-de-bien.
2. Transférer l'énergie actuellement employée à vitaliser le corps physique et les créations physiques, vers l'éducation de la faculté de création sur le plan mental. Ainsi, toute la famille humaine sera

transformée en un agent créateur dynamique et conscient de lui-même.

3. Instaurer dans chacun des règnes de la nature une ère de développement spirituel. A la fin de cette période, la porte ouvrant sur le règne animal sera de nouveau ouverte et les âmes embryonnaires se verront offrir une nouvelle opportunité. A cette époque, nombreux également seront ceux qui pourront prendre l'initiation, et cela produira un équilibre des forces aux deux extrémités de la ligne de développement humain. Cela sera causé par l'activité cyclique renouvelée de la Grande Loge Blanche et sera poursuivi grâce aux énergies qui sont introduites dans le Nouvel Age. Cette crise s'approche de nous d'une manière presque prématurée, du fait des progrès extrêmement rapides effectués par l'humanité depuis 1850. Par la force même de leur propre [5@20] impulsion, les hommes ont pris contact avec un nouveau règne et une nouvelle dimension. L'humanité a libéré des énergies jusqu'à présent inconnues. Les effets en sont de deux sortes, produisant à la fois de bons aussi bien que de mauvais résultats.

Troisièmement : les disciples doivent maintenant s'organiser en vue d'un effort ferme et unifié. Cet effort doit prendre la forme d'une coopération plus étroite entre tous les groupes, d'un rassemblement dans des rapports plus serrés, renforçant ainsi réciproquement leurs moyens d'action, mettant en commun leurs ressources. Cet effort doit également amener toutes les organisations spirituelles et occultes à effectuer, d'une manière unifiée, une poussée en avant et à poursuivre la vérité dans toutes les directions possibles au sein de la masse humaine. De même qu'aux temps de l'Atlantide, alors que les forces spirituelles se trouvaient subordonnées aux *désirs égoïstes* des hommes, de même aujourd'hui, elles se trouvent être subordonnées à *leurs facultés mentales* et à *leurs ambitions*, et les résultats seront profondément néfastes. La situation mondiale actuelle le démontre. En effet, bien que des profits matériels et une prospérité concrète puissent finalement en résulter pour certaines nations où l'on entreprend de vastes expériences, cela ne servira qu'à démontrer le triomphe de la forme et ne conduira finalement à rien. De même que chaque être humain lutte dans une certaine existence afin de parvenir à la réalisation de la personnalité, ainsi il en est de même pour les nations. Et pourtant, au cœur de chaque nation, l'âme mystique réside à l'état latent et, finalement, après une lutte et une misère terribles, tout finira bien. Sous l'influence du plan plus vaste et de la volonté-de-bien, les tendances vers le matérialisme et vers les accomplissements de la personnalité seront contrebalancées par un mouvement en sens inverse de vie spirituelle, et cela doit être l'objectif de tous les disciples actifs.

Que les disciples veillent donc à ce que leur amour pour tous les êtres humains devienne plus profond et que la croissance de leur amour s'effectue en s'alimentant de l'amour de groupe qui se trouve à la base de tous les événements du monde. Mes frères, quand donc viendra le jour où le monde comprendra que l'aspect *amour* du Logos, influençant le règne humain, est focalisé par le groupe intérieur et subjectif des travailleurs ? Cet amour se trouve maintenant au stade où il s'ancre concrètement au moyen des groupes nouveaux (tel que ce groupe) qui sont dans un processus de formation à travers le monde entier. Ces nouveaux groupes sont ou devraient être des centres d'amour divin, magnétique, constructif et pur. Veillez donc à ce que votre réponse aux nécessités s'effectue conformément à vos possibilités physiques, gardant à l'esprit que vous pouvez accomplir un effort plus grand et soutenir [5@21] une tension plus élevée que jamais auparavant.

L'expérience que je tente et à laquelle, volontairement et avec bonne volonté vous vous soumettez est une expérience entreprise pour les buts de groupe. La Hiérarchie cherche à découvrir le degré de sensibilité que les groupes, pris comme un tout, offrent à une direction et à un enseignement subjectifs, le degré de facilité de communication que possèdent les canaux de communication existant entre les divers individus du groupe et le Maître, et entre les divers groupes au sein de l'Ashram d'un Maître. Du côté intérieur de la vie, le groupe de disciples d'un Maître constitue un organisme intégré, caractérisé par une vie, un amour et une activité réciproques. Les rapports au sein d'un semblable groupe s'effectuent entièrement sur les niveaux mentaux et astraux, et de ce fait les limitations de la force éthérique du corps et du cerveau physique ne sont pas ressenties. Il est inutile de dire que le rapport fondamental a lieu au niveau de l'âme. Le fait que le corps éthérique et le cerveau physique ne sont pas inclus dans ces rapports de base intéressant l'Ashram conduit à une plus grande facilité de compréhension et d'activités réciproques. Il est bon de se souvenir cependant que la puissance astrale est, de loin, plus fortement ressentie sur le plan physique que n'importe où ailleurs, et que cela explique l'insistance particulière donnée à la maîtrise des émotions et des désirs par tous les traités relatifs au discipulat ou à sa préparation.

Il n'est pas facile en général pour des débutants sur le Sentier du Discipulat de comprendre cela ni de voir la nécessité des règles et des suggestions qui sont faites. Pour certaines gens, et à moins que le processus ne soit entièrement poursuivi par l'individu lui-même, il est difficile de se conformer à la discipline et aux règles. Les suggestions que je vous fais, mes frères, ne sont que des suggestions, mais c'est certainement faire preuve de sagesse que de les suivre puisque vous vous êtes placés vous-mêmes volontairement sous mon enseignement. Vous travaillez sous mon égide parce que vous l'avez

entièrement voulu et choisi de votre plein gré. Vous n'êtes soumis à aucune obligation. D'autres genres de discipline exigent un consentement à suivre des instructions, mais leur réelle difficulté réside à mettre l'existence en conformité avec les rythmes souhaités. Le sentier étroit que tous les disciples doivent fouler, exige l'obéissance aux anciennes règles relatives aux disciples. Cette obéissance est consentie volontiers, les yeux ouverts, sans adhérence rigide à ces règles. Le disciple croit au moyen d'une adaptation intelligente de sa vie à ces exigences, dans la mesure où cela peut être raisonnablement accompli, et non pas en adaptant ces exigences à sa vie. Une certaine flexibilité est toujours nécessaire dans [5@22] certaines limites, mais cette flexibilité ne doit pas être justifiée par aucune inertie personnelle ni aucun doute soulevé par l'intellect.

Un changement se produit actuellement dans les rapports entre disciples. Un essai est fait pour voir si une activité et des effets réciproques peuvent être organisés sur le plan physique, ce qui, en conséquence, impliquerait l'utilisation du corps éthérique et du cerveau. Les difficultés qui vous confrontent sont donc considérables, et je suis très désireux que vous le compreniez. Comprendrez-vous, par exemple, que toute différence d'opinion pouvant se produire dans les rapports entre les disciples de ce groupe sera causée par des réactions astrales et cérébrales et ne doit par conséquent pas être considérée comme ayant la moindre importance ? Elle doit être immédiatement éliminée et effacée du mental et de la mémoire et classée absolument comme des limitations de la personnalité, indignes de faire obstacle à l'intégrité de groupe.

Cette expérience, qui est tentée par un groupe au sein de mon Ashram, concerne les relations mentales et le contact de l'âme, l'accent et l'attention étant placés fondamentalement sur ces aspects. Les réactions astrales et cérébrales doivent être considérées comme non existantes et comme des illusions. Il faut leur permettre de descendre au-dessous du seuil de la conscience de groupe, et là de mourir faute d'attention. Ce genre de travail de groupe est une entreprise nouvelle ; à moins que quelque chose de définitivement *nouveau* ne surgisse et ne résulte de cette expérience, le temps et les efforts qui lui seraient consacrés ne se justifieraient pas. Vous ne devez pas penser que le genre particulier de travail dans lequel vous vous êtes engagés est un facteur d'intérêt essentiel. Ce qui importe principalement n'est pas le développement de l'intuition, ou le pouvoir de guérir ou l'habileté télépathique. Ce qui compte pour la Hiérarchie dans le fonctionnement des Ashrams, c'est d'établir subjectivement des effets de groupe si puissants et des relations de groupe telles *que l'on puisse observer l'apparition d'une unité mondiale embryonnaire*. Une combinaison de pouvoir et de télépathie, où la possibilité pour un groupe de parvenir par intuition à la vérité sont des choses précieuses et assez nouvelles.

Ce qui est tout à fait nouveau est de faire fonctionner des groupes possédant le pouvoir de travailler comme unité, qui ont un seul et même idéal, dont les personnalités se sont amalgamées et progressent en un seul mouvement en avant, dont le rythme est unique et dont l'unité est si fermement établie que rien ne puisse produire dans le groupe les caractéristiques purement humaines de séparation, d'isolement individuel et de motifs égoïstes. Les gens désintéressés ne sont pas rares. *Les groupes désintéressés sont très rares.* Il [5@23] n'est pas rare de rencontrer une dévotion pure et désintéressée chez les individus, mais la rencontrer dans les groupes est rare, en vérité. On voit souvent le cas d'intérêts personnels sacrifiés pour le bien de la famille ou pour celui d'une autre personne, car la beauté du cœur humain s'est manifestée au cours des âges. Mais ce qui constituera la gloire du Nouvel Age sera que l'on rencontrera une semblable attitude dans un groupe et que l'on verra cette attitude se maintenir à un rythme continu, se manifester spontanément et naturellement.

Pouvoir observer le lien d'amour pur et le contact avec l'âme réalisés et utilisés en une formation et un travail de groupe est, en vérité, chose nouvelle ; y parvenir est l'idéal que je place devant le groupe de mes disciples. Si ce groupe est à la hauteur de la vision telle qu'elle existe dans son esprit, alors seront établis, sur le plan physique, des foyers et des points de force spécialisés à travers lesquels la Hiérarchie pourra opérer avec une plus grande assurance qu'auparavant. Grâce à ce groupe et aux groupes similaires, un réseau d'énergies spirituelles sera mis en mouvement sur la terre, réseau qui facilitera la régénération du monde. Une fois que ces groupes seront établis d'une manière permanente et que leur puissance opérera, l'objectif sur lequel s'exercera leur influence sera nettement plus vaste que la seule élévation de l'humanité.

Le rythme puissant qui anime la Fraternité intérieure de la Loge des Maîtres se fera sentir partout sur terre et ces groupes, s'ils connaissent le succès, pourront être considérés comme le premier pas vers l'apparition et la manifestation de la Grande Loge Blanche. Mais souvenez-vous de ceci : la note-clé de la Loge n'est ni une réalisation ni un degré. C'est un rapport stable, une unité de pensée auxquels s'ajoutent une diversité de méthodes, d'effort et de fonction ; sa qualité est l'amitié dans le sens le plus pur. La Fraternité est une communauté d'âmes qui est poussée par le désir de servir, animée puissamment par une impulsion spontanée d'aimer, illuminée par une Lumière unique et pure, amalgamée par la dévotion et fusionnée en des groupes d'Esprits qui servent, vitalisée par la Vie unique. Ses Membres sont organisés de façon à promouvoir le Plan qu'ils contactent consciemment et auquel Ils coopèrent d'une manière délibérée.

Vous pouvez donc voir que le but de ces groupes est de développer avec le temps les trois grands pouvoirs de tous les esprits illuminés : [5@24]

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

Ces Vies Qui mettent en application les idées du Mental Divin, sont organisées en degrés ordonnés ; leurs groupements et leurs détails ne nous concernent pas, à l'exception du fait que la Fraternité planétaire est en rapport télépathique avec Ceux Qui sont responsables des conditions planétaires du système solaire, avec le Grand Conseil, donc à Shamballa. Ils sont également en rapport télépathique immédiat les uns avec les autres. Les possibilités de la radio, qui se manifestent lentement, ainsi que les progrès sensibles accomplis dans le perfectionnement des mécanismes de la radio et de la télévision ne représentent que la réponse, sur le plan de la matière, des pouvoirs télépathiques et des pouvoirs de télévision du mental des Maîtres de la Sagesse, poussée jusqu'à la perfection. N'oubliez pas que les hommes possèdent, d'une manière innée, de semblables pouvoirs.

Le groupe intérieur de Maîtres auxquels je suis associé travaille télépathiquement aussi avec les disciples de Ceux-ci, et, à un degré moindre, les disciples travaillent télépathiquement entre eux. Le pouvoir de "voir" le Maître ne représente que la réponse des disciples à cette faculté de "télévision" de Ceux Qui cherchent à guider ces disciples à la lumière de leurs propres âmes. Les disciples ne font que réagir aux pouvoirs divins démontrés par le Maître mais non pas à une action de l'âme.

Votre réaction à une semblable stimulation, telle que je peux vous la fournir, et l'effort sincère que vous ferez pour aimer avec désintéressement établiront en vous graduellement un rapport similaire entre vous et d'autres travailleurs, rapport qui ira en se perfectionnant. Ce processus opérera dans trois directions :

1. Sous l'aspect d'une capacité manifeste à être en rapport télépathique avec moi et avec Ceux avec Lesquels je suis associé.
2. Sous l'aspect du pouvoir de communication exercé mutuellement et à n'importe quel moment.
3. Sous l'aspect d'une sensibilité aux pensées de l'humanité prise comme

un tout.

Vous pouvez donc certainement voir comment une réplique en miniature de la Fraternité peut être établie sur terre [5@25] et comment au cours des décennies à venir les disciples actifs dans le monde, les initiés isolés appartenant aux nombreuses organisations mondiales et les membres du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde réagiront automatiquement à la sensibilité télépathique de groupes semblables à ceux qu'on pourra observer à l'œuvre dans les nombreux Ashrams des Maîtres. Le résultat du succès ne sera pas la reconnaissance de quelque groupe particulier ; ce succès conduira à reconnaître l'existence d'un pouvoir universel et à un état d'esprit commun à tous les disciples de tous degrés. Cela instaurera avec le temps et sans controverse l'unité de tous les êtres. La révélation de l'unité au moyen du pouvoir de la pensée est le glorieux couronnement de l'œuvre de la Fraternité, et c'est à cela que vous réagissez, comme le font tous les disciples, à vos instants les plus élevés. Cette révélation peut aussi, d'une manière plus modeste et conformément au degré de votre consécration, être votre gloire et votre but si vous conservez présentes les idées d'*unicité*, de *service* et, par-dessus tout, d'*amour*.

Deuxièmement : le pouvoir de l'intuition, but d'une grande partie du travail requis des disciples, exige le développement en l'homme d'une autre faculté. L'intuition est aussi une fonction du mental ; lorsqu'elle est correctement utilisée, elle permet à l'homme de saisir la réalité avec clarté et de voir cette réalité dépouillée des mirages et des illusions des trois mondes. Lorsqu'elle fonctionne en lui, n'importe quel homme devient capable d'agir directement et correctement, car il se trouve en contact avec le Plan, avec les faits à l'état pur et sans mélange et avec les idées exemptes de déformation ; faits et idées sont affranchis de toute illusion et viennent directement du Mental divin ou universel. Le développement de cette faculté amènera une reconnaissance mondiale du Plan et ce sera la réalisation la plus importante de l'intuition dans ce cycle mondial actuel.

Lorsque le Plan est perçu, alors se produit une compréhension de l'unité de tous les êtres, de la synthèse de l'évolution du monde et de l'unité de l'objectif divin. On voit alors toute la vie et toutes les formes dans leur perspective réelle ; alors, se manifeste un juste sens des valeurs et du temps. Lorsque le Plan est véritablement saisi par intuition et d'une manière directe, un effort constructif devient alors inévitable et aucune action n'est perdue. C'est la compréhension partielle du Plan et l'interprétation qu'en fait l'ignorant, le recevant à travers deux ou trois intermédiaires, qui sont responsables des efforts inutiles et des sottises impulsions caractérisant les organisations occultes

et mondiales actuelles. [5@26]

Les divers groupes de l'Ashram d'un Maître peuvent remplir certaines fonctions et constituer des laboratoires en vue de travaux déterminés. Certains groupes peuvent offrir une démonstration en laboratoire de l'action des observateurs entraînés du monde et s'occuper des mirages et des illusions du monde. D'autres groupes peuvent se concentrer sur le développement des pouvoirs télépathiques et devenir des transmetteurs entraînés. L'objectif que se propose actuellement la Hiérarchie est de briser et de dissiper le mirage du monde. Cela doit s'effectuer à une échelle mondiale exactement comme cela s'effectue dans la vie de chaque disciple. De même qu'un individu, lorsqu'il se trouve sur le Chemin du Discipulat, déplace son centre de conscience pour le placer sur le plan mental et apprend à détruire le mirage qui, jusqu'alors, l'a maintenu sur le plan astral, ainsi, le problème qui se pose aujourd'hui à la Hiérarchie est de provoquer un événement semblable dans la vie de l'humanité prise comme un tout, car l'humanité se trouve à la croisée des chemins et sa conscience se centre rapidement sur le plan mental. Il faut porter un coup mortel à l'illusion du monde car elle maintient les fils des hommes en esclavage. En apprenant à se frayer un passage à travers le mirage de leur propre vie et à vivre dans la lumière de l'intuition, les disciples peuvent renforcer les moyens d'action de Ceux dont la tâche est d'éveiller l'intuition en l'homme. Il existe des genres de mirage nombreux et variés ; les disciples sont souvent surpris lorsqu'on leur enseigne ce qui est considéré comme des mirages par les Maîtres. Je vais énumérer à votre intention quelques-uns des mirages les plus courants, vous laissant le soin d'effectuer les applications qui s'imposent et développant cette application à partir de l'individu jusqu'à l'humanité prise comme un tout. Voici le nom de certains de ces mirages :

1. *Le mirage de la destinée.* C'est un mirage qui indique à celui se trouvant sous sa domination qu'il a une œuvre importante à accomplir et qu'il doit s'exprimer et travailler comme il est destiné à le faire. Ce mirage alimente un orgueil qui, en fait, ne repose sur aucune base.
2. *Le mirage de l'aspiration.* Ceux qui s'y trouvent soumis éprouvent un sentiment de totale satisfaction, entièrement absorbés qu'ils sont par leur aspiration vers la lumière ; ils s'appuient sur le fait qu'ils sont aspirants. Ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est s'avancer sur le Chemin du Discipulat et mettre fin à ce sentiment de satisfaction et de préoccupation relatif aux ambitions et aux desseins spirituels.
3. *Le mirage de la confiance en soi,* ou ce qu'on pourrait appeler les principes astraux du disciple. Ce mirage est, [5@27] pour parler nettement, la certitude du disciple que son point de vue est absolument

juste. Ce mirage, lui aussi, alimente l'orgueil et tend à faire croire au disciple qu'il fait autorité et qu'il est infaillible. C'est l'attitude de base du théologien.

4. *Le mirage du devoir.* Il conduit à une exagération du sens des responsabilités, suscitant une vaine activité, une insistance se portant sur ce qui n'est pas essentiel.
5. *Le mirage des conditions environnantes* qui cause fréquemment un sentiment de frustration, ou d'inutilité, ou encore d'importance.
6. *Le mirage du mental,* de son efficacité et de sa capacité à traiter n'importe quel problème. Il mène inévitablement à l'isolement et à la solitude.
7. *Le mirage de la dévotion,* conduisant à une stimulation exagérée du corps astral. L'homme sous l'influence de ce mirage ne voit qu'une seule idée, une seule personne, une seule autorité et un seul aspect de la vérité. Il alimente le fanatisme et l'orgueil spirituel.
8. *Le mirage du désir,* avec son action qui se réfléchit sur le corps physique. Il conduit à un état permanent de lutte et d'agitation. Il rend vains tout travail fécond et toute paix ; il faut qu'un jour on y mette fin.
9. *Le mirage de l'ambition personnelle.*

Il existe bien d'autres mirages, de caractère individuel ou mondial ; cette liste suffira cependant à indiquer la tendance qui leur est commune à tous.

Ceux qui se préparent pour l'initiation doivent apprendre à travailler consciemment avec le mirage. Le travail qu'ils font en utilisant les vérités qui leur sont offertes doit être efficace et il leur faut négliger toutes les peines, toutes les souffrances, tous les doutes soulevés par leur mental, et qui relèvent d'une révolte de la personnalité et de la limitation de celle-ci. Ils doivent cultiver la "divine indifférence" à l'égard des considérations personnelles qui est la marque essentielle de l'initié entraîné.

J'arrêterai ici cette étude du mirage et de la façon dont il affecte ou peut affecter le groupe particulier de disciples de mon Ashram. Le temps presse ; les besoins de l'humanité sont si grands qu'il n'existe pas "d'espace dans la conscience" (pour employer une antique phrase occulte) permettant d'énoncer à nouveau l'idéal connu ou de vous dire encore ce qu'il convient de faire. **[5@28]**

Je voudrais que vous compreniez qu'il n'y a aucune hâte dans le travail que continue à effectuer un Maître au regard de Ses disciples. Rien ne presse dans le travail que je propose que nous accomplissions ensemble. Par contre, il ne

devrait pas y avoir non plus de perte de temps ni vaine agitation. Il vous apparaîtra qu'une grande partie de ce que je cherche à accomplir se rapporte à la maîtrise des pensées et à l'activité de l'imagination créatrice. La Hiérarchie produit ses effets sur le plan des apparences par la puissance de sa pensée unifiée et consciente. L'établissement d'une semblable manière de penser unifiée au sein du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde est une partie de ce que je m'efforce surtout de réaliser actuellement ; tant que cela n'aura pas été accompli, nous aurons fait peu de chose.

Ainsi donc, je vous appelle en vue d'une phase nouvelle de vie intense et intérieure et de pensée dynamique ; mais cette fois avec un objectif de groupe, cet objectif étant la fusion du groupe, une pensée de groupe unifiée et des rapports de groupe... C'est la vie intérieure de réflexion, la reconnaissance cultivée de l'âme et l'alignement réfléchi de l'âme et de la personnalité qui détermineront le succès de ce travail.

Troisièmement : il existe un autre pouvoir mental important qui doit être développé. C'est un pouvoir qui caractérise toutes les âmes libérées, quel que soit leur rayon. C'est le pouvoir de guérison. Son œuvre est encore embryonnaire. La conscience de groupe est encore si jeune et si peu polarisée qu'il est inutile que je m'étende sur ses futures possibilités. Lorsque les hommes pourront être formés en vue de devenir désintéressés et divinement magnétiques et radioactifs, alors certaines forces divines seront déversées sur le monde qui vivifieront et reconstruiront, qui élimineront le mal et guériront les malades. Jusqu'à présent, les tentatives faites par les hommes dans les domaines de la médecine, de la guérison et des diverses formes de thérapeutique ont résulté de réactions aux forces en suspens, mais sans aller plus loin.

Ce sont là les trois facultés majeures que l'homme spirituel peut développer ; les autres facultés et possibilités de développement ne sont que des expansions de ces trois facultés : la pensée télépathique, sa réception et son émission ; la reconnaissance intuitive de la vérité et la mise en concepts de celle-ci par le mental, auquel s'ajoute plus tard le processus de matérialisation de ce qui a été perçu intuitivement, forme la plus élevée du travail créateur ; la guérison, accompagnée de la compréhension de l'énergie et des forces qui conduiront plus tard à la renaissance de l'humanité.

Peu à peu, l'image des possibilités et du Plan se déroulera [5@29] devant vous au fur et à mesure que votre mental augmentera en sensibilité et que votre cerveau deviendra plus sensible aux impulsions mentales. Peu à peu les disciples du monde travailleront à reproduire, sur le plan physique, ce qui existe subjectivement. Peu à peu, apparaîtront sur toute la terre des groupes

d'âmes illuminées qui pourront coopérer avec les Maîtres en des rapports parfaitement libres parce que leur faculté de réaction aura été scientifiquement formée et développée. La possibilité qu'ils auront de travailler en accord ou à l'unisson avec la Hiérarchie, de coopérer à la vie de groupe de nombreux autres groupes de disciples, de communiquer la lumière et la révélation au monde des hommes deviendra plus tard un fait accompli et il existe déjà à l'heure actuelle d'une manière beaucoup plus active et puissante que vous ne le pensez. Un modeste degré de vision, mon frère, rend la route du disciple plus facile, et par conséquent, je me suis quelque peu étendu sur les possibilités que, avec notre connaissance de l'avenir, nous considérons déjà comme des faits s'étant manifestés. Rien ne peut arrêter le succès final du Plan ; c'est seulement une question de temps.

Un des stades de votre formation qui se présente immédiatement à vous est l'établissement d'un contact plus étroit, avec moi, votre Instructeur Tibétain. Vous devez tenter de l'établir sans formuler aucune idée de ce que pourront être les résultats, dans la mesure où ceux-ci pourraient être perçus. Il se peut en effet que ce soit moi seulement qui les perçoive de mon côté, ou bien qu'ils se manifestent sous forme de réalisations bien déterminées, ou même de certains phénomènes se produisant de votre côté. Je n'indiquerai pas les résultats d'une semblable activité, car le pouvoir de suggestion et la réponse qu'en fait l'imagination sont une source abondante de mirages.

Je voudrais donc vous demander, à vous tous qui êtes mes disciples, de vous efforcer d'établir le contact avec moi au moment de la pleine Lune chaque mois. Faites les sacrifices nécessaires en vue d'établir ce rapport mensuel, de même que je ferai les ajustements nécessaires pour prendre contact avec vous. Puis-je insister sur la nécessité de maintenir en votre esprit la pensée de ce contact pendant trois jours entiers avant la Pleine Lune elle-même, et de le faire avec aspiration et confiance, et également trois jours après, dans un esprit d'expectative ? Puis-je signaler l'importance essentielle qui s'attache à agir en cette occasion en tant que groupe et à *ne pas* effectuer un contact personnel ? En commençant votre travail, soyez conscients de vos rapports de groupe avec vos camarades disciples et avec moi, car c'est seulement dans la mesure où vous cherchez à prendre contact avec moi comme disciple de mon groupe que sera évalué le degré de [5@30] votre succès. La nature de ce contact n'est pas la même que celle d'un contact direct et individuel entre un chéla et son Maître. Beaucoup d'entre vous sont liés à leur propre Maître, bien que travaillant temporairement dans mon Ashram. Votre contact avec moi est destiné à être un contact de groupe et, *comme groupe*, vous chercherez à renforcer le lien qui nous unit. C'est donc là un acte de service de groupe à rendre d'une façon désintéressée et exempte d'expectative *personnelle*.

Du fait que le temps presse et que le service impose son urgence, Je suis l'un des instructeurs qui se sont engagés à garder libres, au cours des années à venir, les douze heures qui précèdent chaque mois la Pleine Lune en vue d'établir le contact avec leurs disciples, de manière que, à n'importe quel moment au cours de ces douze heures, les serviteurs et les disciples du monde puissent essayer de les atteindre. Cela facilitera quelque peu votre travail, car, de ce fait, vous ne serez pas astreints à observer l'heure exacte de la Pleine Lune, à moins que vous ne puissiez facilement le faire. Le service dans le monde aujourd'hui exige une tension et une attention constantes ; le travail est ardu. Il se peut qu'il ne soit pas toujours possible pour vous d'effectuer votre approche à l'heure exacte de la Pleine Lune, bien que vous puissiez toujours à cette heure, simplement et intérieurement, élever votre cœur et vos yeux vers l'Eternel. Cependant, à une heure quelconque au cours des douze heures qui précèdent, vous pouvez effectuer votre approche. Lorsque vous l'effectuerez d'une manière correcte, vous me trouverez, attendant. Allez à votre travail avec une claire vision, un cœur aimant et un amour compréhensif. Et alors, vous pourrez accomplir bien des choses.

QUATRIEME PARTIE

Quand les groupes de disciples deviendront actifs dans le monde et quand leur intégration intérieure et leurs rapports de groupe deviendront fermement établis, alors nous aurons *le germe* des caractéristiques qui donneront aux groupes du Nouvel Age leur dignité. A vous tous, je demanderais de ne jamais oublier que le travail de groupe que vous tentez d'accomplir est, en réalité, un travail de pionnier et qu'en conséquence il présente toutes les difficultés que, nécessairement et inévitablement, présente un travail de pionnier. C'est ainsi que l'on acquiert la force nécessaire à la croissance. Le nombre de ces groupes augmentant et le personnel étant graduellement fourni, la charpente d'une structure future émergera lentement. Quelle apparence aura cette structure [5@31] lorsqu'elle sera terminée, seule le révèle la vision inspirée des architectes. Mais il faut poser les fondations d'une manière profonde et solide ; la charpente doit être adaptée et parfaitement ajustée. Ces deux nécessités sont tout ce que vous-mêmes pourrez en voir au cours de cette existence.

Toutefois, mes frères, avez-vous compris quel progrès occulte il vous a été donné de voir dans le monde au cours de cette existence ? Avez-vous perçu l'ampleur de la poussée actuelle que les Maîtres effectuent et avez-vous reconnu Leurs plans qui prenaient forme devant vos yeux ? Avez-vous saisi l'essentiel de ce que La Grande Loge Blanche a accompli au cours des vingt-cinq dernières années et l'étendue de l'œuvre à laquelle les disciples et les

aspirants en tous lieux ont été autorisés à participer ? Je voudrais m'étendre quelque peu sur ce sujet et en rendre à vos yeux l'image plus claire afin que vous puissiez coopérer avec une plus grande intelligence, car il s'agit là, avant toutes autres choses d'un *travail de groupe*.

Lentement, graduellement, en ce qui vous concerne tous, j'ai assemblé un groupe de disciples sur le plan extérieur. Comme la forme-pensée du groupe s'intégrait et comme les disciples répondaient à mon appel, se découvraient mutuellement et commençaient à travailler ensemble, il devenait possible pour moi d'aller de l'avant et d'effectuer le travail que j'avais choisi et de poursuivre l'exécution des plans que je m'étais proposés à l'époque où j'avais pris une certaine initiation.

Tout d'abord, les livres furent publiés ; ils furent édités dans l'ordre prévu et fournissent un corps d'enseignement et de vérité qui satisferont les besoins de la prochaine génération. Il appartient à mes disciples de sauvegarder cette présentation de la vérité au cours de ce siècle et de veiller à ce que les ouvrages accomplissent régulièrement leur mission jusqu'à ce qu'ils soient finalement remplacés au cours du siècle prochain par un enseignement nouveau et plus approprié.

Il se produisit ensuite un événement d'une importance vitale, d'une importance plus grande que vous n'êtes peut-être à même d'apprécier. Des instructions relatives au Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde furent émises et largement diffusées au moyen de la brochure intitulée *Les Trois Prochaines Années*. Cela signifiait l'ancrage, si je puis l'appeler ainsi, du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde sur le plan physique. Ce groupe est maintenant venu à l'existence active. Il s'intègre lentement, et lentement il fait sentir son influence [5@32] sous la forme d'une éducation élémentaire de l'opinion publique, seul moyen de travail efficace, d'une puissance et d'une valeur beaucoup plus grandes que n'importe quelle législation ou n'importe quel accent mis sur l'autorité.

Provenant de l'intégration de ce nouveau groupe, il se forme en ce moment dans le monde le "pont d'âmes et de serviteurs" qui rendra possible la fusion de la Hiérarchie intérieure et subjective des âmes et du monde extérieur de l'humanité. Cela constituera une véritable fusion, ou un véritable mélange, et marquera l'initiation de la famille humaine grâce aux réalisations des pionniers les plus avancés. C'est là le véritable "mariage dans les Cieux" dont parle la mystique chrétienne ; le résultat de cette fusion sera la manifestation du cinquième règne de la nature, le royaume de Dieu. Dans l'histoire du passé de la race, un grand événement se produisit qui amena la manifestation du quatrième règne de la nature, le règne humain. Nous nous trouvons maintenant

à la veille d'un événement semblable mais d'une importance encore plus grande, l'apparition du cinquième règne, résultat des activités planifiées du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde travaillant en collaboration avec la Hiérarchie des âmes devenues parfaites, sous la direction du Christ Lui-même. Cela instaurera le Nouvel Age au cours duquel cinq règnes de la nature seront reconnus comme existant côte à côte sur la terre.

On vous a donc permis de participer au travail de la Hiérarchie et de l'observer dans la mesure où votre contact spirituel vous le permet individuellement, et vous avez vu se produire les événements spirituels suivants :

1. La mise en œuvre de l'enseignement destiné au Nouvel Age. Il traite de la psychologie nouvelle, de la maîtrise de la personnalité et des Mystères du Royaume de Dieu.
2. La fondation, sous une forme embryonnaire, des écoles d'ésotérisme qui porteront l'enseignement relatif au nouveau discipulat et en rendront possible l'application pratique. Il existe plusieurs écoles semblables et l'Ecole Arcane est l'une d'elles. Ces écoles préparent la voie pour les fondations plus importantes dont les grandes lignes sont indiquées dans mon ouvrage, *Lettres sur la méditation Occulte*.
3. La reconnaissance sur une échelle assez large du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde et de son œuvre.
4. L'émergence, jusqu'à présent sous une forme symbolique, [5@33] du cinquième règne, ou règne spirituel.
5. La formation de la structure générale des nouveaux groupes de disciples, l'extériorisation embryonnaire des Ashrams intérieurs. Dans le Nouvel Age, ceux-ci se multiplieront et, ainsi, poursuivront le travail d'intégration des groupes intérieurs et extérieurs et favoriseront l'extension du Royaume de Dieu sur terre. Ceci attirera l'attention générale sur le fait que sont restaurés les Mystères de l'Initiation.

L'apparition sur terre des formes extérieures par l'entremise de livres, d'écoles ésotériques et de l'éducation de l'opinion publique a été confiée à un groupe composé de ceux d'entre nous qui formons une partie du gouvernement intérieur du monde, comprenant disciples et initiés, et dans ce groupe, mon rôle est celui de secrétaire et d'organisateur chargé des liaisons, s'il m'est permis d'employer des termes qui ont un sens pour vous, habitués que vous êtes au travail d'organisation sur le plan physique. Ils ont peu de sens, ou même aucun sens du tout pour nous, habitués que nous sommes à travailler pour produire des organismes vivants. Ce groupe auquel je me réfère est composé de deux

initiés orientaux (dont moi-même) et de cinq initiés occidentaux.

Abandonnons maintenant l'examen de ce tableau général et revenons à celui du travail que peut spécialement accomplir le groupe particulier de mes disciples. Chassez l'idée que vous travaillez seuls et d'une manière exceptionnelle. Il n'en est pas ainsi. Beaucoup, actuellement, travaillent à nos plans avec intelligence, souvent isolés et livrés à eux-mêmes. *La véritable impersonnalité* est la condition principale et la plus difficile à réaliser pour le travail de groupe sur lequel je cherche actuellement à mettre l'accent. Dans le passé, les disciples ont toujours insisté sur deux points. Ils ont vu et senti la nécessité de se taire dans les cas d'expériences spirituelles intérieures. Ils ont senti qu'en rapportant ou en discutant les événements spirituels et psychiques supérieurs se produisant dans leur vie, ils éprouvaient un sentiment de perte et agissaient contre la loi occulte. Ils ont également exigé le silence au sujet des aspects de leur personnalité, au sujet de leurs échecs et de leurs erreurs ; et ils ont exigé ce silence avec plus d'insistance qu'ils ne l'ont permis relativement à leurs activités en tant qu'âmes. Cette exigence était fondée sur le fait qu'ils savaient que la discussion d'événements spirituels avec des personnes qui ne les comprennent pas présente en soi beaucoup de danger, le danger de fausses [5@34] interprétations, de mirage et d'illusion. Ordinairement, le désir de passer sous silence la vie de la personnalité est fondé sur un sentiment d'orgueil, sur la peur des critiques, sur la terreur des railleries, de l'incompréhension et du jugement ; ce sont là autant de motifs indignes.

La théorie du silence ne s'impose nullement parmi les disciples des groupes du Nouvel Age ; elle ne s'impose jamais dans l'Ashram intérieur d'un Maître. Vous êtes des disciples et des collaborateurs. Si certains d'entre vous sont devenus des initiés dans le passé ou bien peuvent devenir des initiés dans l'avenir, cela ne modifiera pas vos relations avec vos compagnons de groupes. Les connaissances attachées à l'initiation *ne peuvent pas* être transmises oralement au sein des divers grades d'initiés, car elles ne sont pas communiquées par des paroles ou des écrits. Seuls ceux qui possèdent certains sens transcendants peuvent prendre une initiation. S'ils essayaient de vous communiquer les secrets et les mystères de cette initiation en utilisant des symboles ou formules concrètes, vous ne parviendriez pas à y réagir ou à en comprendre le sens.

Que l'on fasse donc preuve, dans le groupe de mes disciples, d'unité de pensée. L'expérience, la pensée, les difficultés et les problèmes peuvent être partagés. On peut développer la culture d'une compréhension empreinte de sympathie et d'aide mutuelle dans la vie spirituelle. Du point de vue de l'âme, les disciples sont des gens d'âge mûr ; les mesquineries de la vie et les petites

difficultés provenant de frictions n'entreront pas dans vos rapports mutuels. Vous ne devrez pas être tentés de vous faire perdre mutuellement votre temps en vains bavardages. Ce sont les grandes lignes largement tracées par le plan pour le travail extérieur des groupes de disciples qui doivent occuper vos pensées et vos communications réciproques.

Les groupes projetés appartiendront à de nombreuses et diverses catégories ; leur œuvre sera diversifiée et variée. Depuis un certain temps, je désirais m'étendre un peu plus largement par écrit sur les groupes qui sont formés aujourd'hui dans le monde sous la direction des Maîtres. Graduellement, ils feront leur apparition dans le monde et rempliront la mission à laquelle ils sont destinés. Quatre de ces groupes ont déjà été formés, ou sont en train de l'être ; les autres seront créés peu à peu, de manière à satisfaire les besoins qui se présenteront.

Il est essentiel que les membres de ces groupes aient une vision plus large que celle qu'ils ont maintenant ; leur [5@35] appartenance à l'un quelconque de ces groupes est un acte de service qu'ils rendent à l'œuvre que moi-même et les autres membres de la Hiérarchie poursuivons sous l'égide du *Plan*. Le disciple individuel ne doit pas considérer son travail comme une merveilleuse opportunité pour son propre avancement spirituel. Tous les vrais disciples se distinguent pareillement par la détermination d'assurer le succès du groupe ; tous sont désireux de tirer du travail du groupe le plus grand bénéfice possible. Tous sont sincèrement animés du désir de servir et aussi généralement satisfaits de l'intérêt et des opportunités présentés par le travail de groupe. A côté de ces réactions des plus normales et des plus justes, on trouve, en ce qui concerne la véritable signification du travail, beaucoup d'ignorance, une certaine ambition et une bonne part de satisfaction égoïste. Cette situation est naturelle ; on ne s'attend pas encore à ce que les disciples soient parfaits. Si la perfection régnait parmi vous, les rapports que vous entretiendriez dans votre travail avec la Grande Loge Blanche seraient différents.

En vue de clarifier le travail du groupe que projette la Hiérarchie et de vous permettre de saisir clairement l'intention de celle-ci, je vais vous entretenir du dessein qui motive la création des groupes et du plan général dans lequel on souhaite qu'ils s'adaptent. Dans les premiers stades de toute expérience hiérarchique, on rencontre beaucoup de difficultés.

Elles proviennent de la nature des éléments avec lesquels les agents d'initiation (tels que moi-même) doivent travailler. Toute idée nouvelle, particulièrement si elle incarne un dessein qui ne doit se matérialiser que plus tard lorsque le Plan a atteint sa perfection, ne parvient naturellement pas à susciter une pleine compréhension au cours de ses premiers stades.

J'ai dit que ces groupes constituent une expérience. Celle-ci est d'une nature quadruple ; un court énoncé de cette nature vous sera sans doute utile.

- I. Ces groupes sont une expérience relative à la *fondation*, ou *l'instauration de points focaux d'énergie* dans la famille humaine à travers lesquels puissent s'écouler certaines énergies dans la race des hommes tout entière.
- II. Ces groupes sont une expérience relative à *l'inauguration de certaines techniques nouvelles de travail et de méthodes de transmission*. Je vous signalerai ici que l'affaire toute entière se trouve résumée dans ces trois derniers mots. Ces groupes sont destinés à faciliter les transmissions et les relations mutuelles de la manière suivante :

1. Il existe un groupe que nous pourrions dénommer *Les Transmetteurs Télépathiques*. Ces personnes sont réceptives aux impressions provenant des Maîtres et à celles provenant des autres membres du groupe ; elles sont [5@36] les gardiens du dessein du groupe et elles se trouvent donc étroitement reliées à toutes les autres catégories de groupes. Leur travail se situe principalement sur le plan mental ; elles travaillent dans la matière mentale et avec elle, elles reçoivent et dirigent les courants de pensée. Elles travaillent également à faciliter les transmissions entre individus, de façon que les règles et les méthodes par lesquelles il sera possible de transcender la parole puissent devenir connues et que le nouveau système de rapports puisse être instauré. En fin de compte, les transmissions, auront lieu :

- a. D'âme à âme sur les niveaux supérieurs du plan mental. Ceci implique un alignement complet, de manière que l'âme, le mental et le cerveau ne fassent absolument qu'un.
- b. De mental à mental sur les niveaux inférieurs du plan mental. Ceci implique la complète intégration de la personnalité ou soi inférieur, de façon que le mental et le cerveau ne fassent qu'un.

Les disciples devront se souvenir de ces deux contacts distincts et garder ainsi à l'esprit que le contact supérieur n'inclut pas nécessairement le contact inférieur. Les transmissions télépathiques entre les divers aspects de l'être humain sont tout à fait possibles aux différents stades de développement.

2. *Les Observateurs Entraînés* constituent un autre groupe. Ils poursuivent le développement de la vision à travers tous les

événements, à travers l'espace et le temps, en cultivant et en utilisant leur intuition. Ils travaillent surtout à dissiper le mirage sur le plan astral, apportant l'illumination à l'humanité. Un autre genre d'énergie est ainsi mis en jeu, produisant un autre type de corrélation et de transmissions. Ces transmissions ont lieu entre le plan d'illumination et de pure raison (le plan bouddhique) et le plan de l'illusion et du mirage, ou plan astral. Les Observateurs Entraînés sont priés de se souvenir que leur tâche principale est de dissiper le monde d'illusion en y déversant la lumière. Lorsqu'il existera un nombre suffisant de groupes travaillant dans ces directions, on découvrira alors sur le plan physique certains canaux de transmission qui agiront comme médiateurs entre le monde de la lumière et le monde de l'illusion. Ces canaux seront les transmetteurs [5@37] de cette forme d'énergie qui brisera les mirages et les illusions alors existants ; de cette façon, ils détruiront les formes-pensée anciennes et mensongères. Ils libéreront la lumière et la paix qui illumineront le plan astral et débarrasseront ses activités de leur aspect illusoire.

3. Le troisième groupe est celui des *Guérisseurs Magnétiques*. Ces guérisseurs n'ont aucun lien avec le travail accompli par les prétendus guérisseurs magnétiques du temps présent. Ils travailleront d'une manière intelligente avec les forces vitales du corps éthérique. Le quatrième volume du *Traité sur les Sept Rayons* couvre une grande partie de leur travail. Ce groupe de guérisseurs doit instaurer les justes méthodes de guérison de la personnalité dans tous les aspects de la nature de l'individu. Le travail à accomplir est la transmission intelligente de l'énergie aux diverses parties de la nature mentale, émotionnelle et physique, grâce à une organisation appropriée et une circulation de la force. Les guérisseurs actuels devraient s'efforcer de se dégager des idées modernes et traditionnelles relatives à la guérison ; ils devraient reconnaître le fait prodigieux que la guérison doit finalement être l'œuvre de groupes qui agiront comme intermédiaires entre le plan de l'énergie spirituelle (énergie de l'âme, énergie de l'intuition ou énergie de la volonté) et le patient ou le groupe de patients. Notez bien ce dernier point. Au cours de leur travail, les étudiants doivent toujours se souvenir de *l'idée de groupe*. Ils ne doivent *pas* travailler en tant qu'individus mais comme des unités dans un ensemble cohérent. C'est ce qui distinguera les méthodes du Nouvel Age de celles du passé, car le

travail sera un travail de groupe, généralement effectué pour un groupe. Les guérisseurs magnétiques doivent apprendre à travailler en tant qu'âmes et non pas en tant qu'individus. Ils doivent apprendre à transmettre l'énergie qui guérit du réservoir de force vivante au patient ou aux patients.

4. *Les Educateurs du Nouvel Age* viendront ensuite. Leurs services se situeront dans le domaine de la culture ; leur travail visera à instaurer le nouveau type d'éducation. Ils insisteront particulièrement sur la construction de l'*antahkarana* et sur l'utilisation du mental pour la méditation. Une grande partie de la nouvelle science de l'éducation sera d'ailleurs présentée dans le quatrième volume mentionné plus haut. Les éducateurs agiront en tant que transmetteurs et moyens de communication de [5@38] deux aspects de l'énergie divine, la connaissance et la sagesse. Ces aspects doivent être conçus sous la forme d'énergie. Ce quatrième groupe (dont le travail concerne l'éducation des masses) est un intermédiaire direct entre le mental supérieur et le mental inférieur. Les membres de ce groupe se consacreront à la construction de l'*antahkarana*. Leur tâche consistera à relier les trois points de focalisation mentale, le mental supérieur, l'âme et le mental inférieur, de manière que l'on puisse établir un *antahkarana* de groupe entre le royaume des âmes et le monde des hommes.
5. Le cinquième groupe sera celui des *Organisateurs Politiques* et s'occupera des facteurs politiques existant dans chaque nation. Ses membres travailleront dans les sphères du gouvernement, traitant des problèmes de civilisation et des rapports entre nations. Leur objectif majeur sera l'instauration d'une compréhension internationale. Ce groupe transmettra la "qualité d'imposition" ainsi qu'une autorité qui manque dans les autres branches d'activité divine de ce groupement. Ce travail sera essentiellement un travail de premier rayon. Il personnifiera la méthode par laquelle opère la *Volonté* divine dans la conscience des races et des nations. Les membres de ce groupe posséderont une bonne part d'énergie du premier rayon dans leur équipement. Leur tâche sera d'agir en tant que canaux de transmission entre le département du *Manu* et la race des hommes. C'est une noble tâche, mes frères, d'être le canal de la volonté de Dieu.
6. *Les Travailleurs dans le domaine de la Religion* forment le sixième groupe. Leur tâche sera de formuler le programme de la

nouvelle religion mondiale. C'est un travail d'amour et de synthèse ; il mettra l'accent sur l'unité et la communauté de l'esprit. Ce groupe sera vraiment un canal pour l'activité du second Rayon d'Amour-Sagesse, le Rayon de l'Instructeur Mondial, fonction actuellement remplie par le Christ. Le programme de la nouvelle religion du monde sera élaboré par les nombreux groupes qui travaillent sous l'inspiration du Christ ; pris dans leur ensemble, ils constitueront le sixième groupe. [5@39]

7. Le septième groupe est celui des *Serviteurs Scientifiques*. Ses membres révéleront la spiritualité essentielle de tout travail scientifique entrepris par amour de l'humanité et pour son bien-être. Ce genre de travail reliera la science à la religion et jettera la lumière sur la gloire de Dieu par l'entremise de Son monde tangible et de Ses œuvres. Ils auront un rôle des plus intéressants mais qui ne se manifestera pas avant longtemps, pas avant que les forces constructives de l'univers ne soient mieux comprises. Cette reconnaissance coïncidera avec le développement de la vision éthérique. Le septième groupe agira comme canal de transmission, ou intermédiaire, entre les énergies qui constituent les forces construisant les formes et fabriquant le vêtement extérieur de la Dèité et l'esprit humain. En conséquence, vous noterez ici la possibilité que le principal travail initial de ce groupe concernera le problème de la réincarnation. Ce problème traite de l'appropriation d'un vêtement extérieur ou d'une forme conformément à la Loi de Réincarnation.
8. *Les Psychologues* formeront le groupe suivant ; ils s'occuperont de la révélation de l'existence de l'âme et de la nouvelle psychologie qui sera fondée sur les sept types de rayon et la nouvelle astrologie ésotérique. Leur principale tâche sera de relier, par des techniques approuvées, l'âme et la personnalité, ce qui conduira à la révélation de la divinité par l'entremise de l'humanité. Ils agiront également comme transmetteurs d'illumination entre les groupes de penseurs et comme illuminateurs de la pensée de groupe. Ils transmettront l'énergie d'un centre de pensée à un autre et, par-dessus tout, ils transmettront l'énergie des idées. Le monde des idées est un monde de centres de force dynamique. Ne l'oublions pas. Ces idées doivent être contactées et notées et leur énergie doit être assimilée et transmise.
9. Le neuvième groupe sera composé de *Financiers et*

d'Economistes. Ils travailleront avec les énergies et les forces qui s'expriment sous forme de valeurs et d'échanges commerciaux. Ils traiteront de la Loi de l'Offre et de la Demande et du grand principe du *Partage* qui gouverne toujours le dessein divin. Ce [5@40] seront de grands travailleurs psychométriques, car un psychométriste est quelqu'un dont l'âme est sensible à l'âme des autres et de toutes les formes de vie. Le principe du partage qui doit à l'avenir gouverner toutes les relations économiques est une qualité ou une énergie de l'âme ; de là leur œuvre de liaison entre les âmes. Ces relations économiques évoqueront aussi l'âme du passé, le reliant au présent et de la même façon renseignant sur l'avenir.

10. Ce groupe est celui des *Travailleurs Créateurs*. Ils sont des transmetteurs entre le troisième aspect de la divinité, l'Aspect Créateur, tel qu'il s'exprime par le travail créateur en réponse à la pensée du monde, et le premier Aspect qui est la Vie. Ils relieront et feront fusionner la vie et la forme d'une façon créatrice. Ils sont étroitement liés au neuvième groupe car aujourd'hui, inconsciemment et sans véritable compréhension ils provoquent une concrétisation de l'énergie du désir ; à son tour, celle-ci amène la création des choses. Ces travailleurs s'occuperont donc incidemment de la concrétisation de l'argent. Leur travail sera également très philosophique ; il aura pour objet de relier dans les faits et scientifiquement, les neuf autres catégories de groupes de manière qu'ils puissent travailler d'une façon créatrice sur le plan physique et que le Plan Divin puisse apparaître comme le résultat de la synthèse qu'ils instaurent.

III. Ces groupes sont également une *extériorisation d'une condition intérieure existante*. Ils représentent un effet et non une cause. Le fait qu'ils puissent avoir par eux-mêmes un effet initiatique (lorsqu'ils se développent et se manifestent sur le plan physique) est sans aucun doute réel ; mais ils sont eux-mêmes le produit d'une activité intérieure et d'un agrégat de forces subjectif qui, par la force des choses, doit devenir objectif. Le travail des disciples qui sont amenés à prendre place dans ces divers groupes est de maintenir un rapport étroit avec les dix groupes intérieurs qui forment cependant un seul groupe vaste et actif. Cette force de groupe se déversera alors à travers tous les différents groupes exactement dans la mesure où les disciples de ces groupes accompliront les choses suivantes en tant que *groupe unique* :

1. Se maintenir en rapport avec la source intérieure de pouvoir.
2. Ne jamais perdre de vue l'objectif de groupe. **[5@41]**
3. Cultiver la double capacité d'appliquer les lois de l'âme à la vie individuelle et les lois du groupe à la vie de groupe.
4. Utiliser toutes les forces pouvant couler dans le groupe sous la forme de service. Les disciples doivent cependant apprendre à enregistrer ces forces et à les utiliser correctement. Il convient d'étudier les indications données ci-dessous et relatives aux centres qu'utiliseront ces dix groupes. L'usage correct de ces centres n'interviendra *que* lorsqu'une plus grande unité de groupe sera établie entre les membres des groupes individuels et entre les groupes pris comme un tout. Vous demandez, mes frères, la raison pour laquelle il en est ainsi ? C'est parce que la force qui se déversera pourrait s'avérer trop puissante pour que le disciple individuel soit à même de la dominer par lui-même, tandis que s'il y a une unité complète dans le groupe, cette force se trouvera répartie à travers le groupe. De cette manière, chaque disciple peut servir le groupe. En fin de compte, son objectif devient :
  - a. Une union complète avec ses frères de groupe.
  - b. Un alignement avec son âme et avec le groupe intérieur qui est la cause subjective des groupes extérieurs.
  - c. L'expression de la technique particulière que son groupe doit finalement incarner.

Dans leur travail, les groupes utiliseront les centres suivants :

Groupe 1. Les centres de la tête, du cœur et de la gorge.

Groupe 2. Le centre de la tête, le centre cardiaque et le centre du plexus solaire.

Groupe 3. Le centre de la tête, le centre cardiaque et le centre ajna.

Groupe 4. Le centre de la tête, le centre ajna et le centre de la gorge.

Groupe 5. Le centre de la tête, le centre cardiaque et le centre situé à la base de l'épine dorsale.

Groupe 6. Le centre de la tête, le centre cardiaque et le centre du plexus solaire. Ces centres sont nécessairement les mêmes que ceux du Groupe 2.

Groupe 7. Les centres de la tête, de la gorge et le centre sacré.

Groupe 8. Le centre de la tête, le centre cardiaque, le centre du plexus

solaire et de la gorge. Ces disciples seront les premiers à utiliser quatre centres dans leur travail, étant, dans un sens curieux, les médiateurs de pensée entre les autres groupes. Ils constituent particulièrement un groupe de liaison.

Groupe 9. Le centre de la tête, le centre cardiaque et [5@42] le centre sacré.

Groupe 10. Le centre de la tête, le centre cardiaque, le centre sacré et le centre situé à la base de l'épine dorsale.

Je me demande, mes frères, si la série suivante d'énoncés aura une signification quelconque pour vous ? C'est une déclaration de fait ; ces termes ne sont pas le moins du monde symboliques, sauf dans la mesure où tous les mots sont des symboles imparfaits de vérités intérieures.

1. Chaque groupe possède sa contrepartie intérieure.
2. Cette contrepartie intérieure est un tout qui a été complété. Les résultats extérieurs ne sont encore que partiels.
3. Ces dix groupes intérieurs, formant un seul groupe, sont reliés aux Ashrams des Maîtres. Chacun d'eux exprime dix lois ou est gouverné par dix lois qui comportent les facteurs de domination du travail de groupe. Une loi est une expression ou une manifestation de force appliquée, par le pouvoir de la pensée, par un penseur ou un groupe de penseurs.
4. Ces dix groupes intérieurs, incarnant dix types de force et travaillant d'une manière synthétique afin d'exprimer dix lois, constituent un effort fait en vue d'amener des conditions nouvelles et différentes, partant, de produire une nouvelle et meilleure civilisation. L'Age du Verseau verra le couronnement de cet effort.
5. Les groupes extérieurs sont une tentative, un effort, une expérience faits en vue de voir le degré de préparation de l'humanité pour une telle tentative.

IV. Ces groupes constituent aussi une expérience ayant pour objectif la *manifestation de certains types d'énergie*, qui produiront cohésion ou unité totale sur terre lorsqu'ils fonctionneront d'une manière efficace. Les conditions chaotiques du monde actuel, les cataclysmes et les problèmes internationaux qui paraissent insolubles, les mécontentements d'ordre religieux, les bouleversements économiques et sociaux, les résultats effrayants de la guerre sont tous produits par

des énergies qui sont si puissantes, en raison de leur immense vitesse acquise, que c'est seulement en leur imposant des énergies plus puissantes et plus nettement dirigées que l'on peut les ramener à une activité rythmique.

Les groupes sont destinés à travailler finalement ensemble tout comme les divers départements d'une vaste organisation travaillent ensemble avec efficacité comme une seule unité. Ils doivent fonctionner sans à-coups et d'une manière intelligente au sein de leur propres limites et également, dans les relations qu'ils ont avec les autres groupes. Cela deviendra [5@43] possible lorsque les membres individuels ainsi que les groupes individuels de disciples perdront de vue leur propre identité au cours de l'effort accompli pour rendre possible ce travail hiérarchique. Dans ce genre de travail de groupe, les sentiments, les réactions, les désirs et les succès individuels ne comptent absolument pas. N'est considéré comme ayant de l'importance que ce qui servira l'effort du groupe et enrichira la conscience du groupe.

CINQUIEME PARTIE

Au cours de l'année 1931, la Hiérarchie autorisa ces groupes à commencer à fonctionner. Leurs membres, depuis lors, ont été choisis lentement. Ils s'efforcent, depuis leur inclusion dans cette tâche ashramique, de travailler ensemble en une complète unité de dessein et de rapports. La manière dont nous avons procédé au cours de ces débuts peut vous intéresser.

Comme vous le savez tous, je suis un disciple de second rayon, un initié d'un certain degré, lequel ne vous concerne nullement, bien que beaucoup d'entre vous soient parvenus personnellement et intérieurement à vous assurer de mon identité. Si l'enseignement que je vous ai donné et les livres que j'ai donnés au monde ne sont pas suffisants pour gagner votre confiance et votre attention, alors le fait de savoir que je suis un initié du troisième degré, ou bien un Maître, ou un Bodhisattva ou encore l'un des Bouddhas se trouvant près du Trône de Dieu ne facilitera en aucune façon votre compréhension et ne fera qu'entraver votre développement. Pendant de nombreuses existences, j'ai été étroitement lié au Maître K.H. Au cours de nombreux échanges de vues, nous nous sommes souvent demandé comment nous devrions faciliter l'instauration sur terre des modes de travail qui distingueront le Nouvel Age et qui, toutefois, seraient assez familiers aux aspirants avancés et aux disciples du monde pour susciter leur coopération et assurer leur assistance en pleine connaissance de cause. Quelles étaient les conditions que nous devions rechercher, et quelle devait être la technique à appliquer au cours du Nouvel Age afin d'élever la

conscience des hommes ? Nous décidâmes que quatre choses, tout d'abord, devaient distinguer le travail de groupe devant être accompli et caractériser les disciples devant être choisis pour l'entraînement. C'étaient la Sensibilité, l'Impersonnalité, les Dons psychiques et la Polarisation Mentale. Je ne fais pas mention de l'aspiration, [5@44] du désintéressement ni du désir de servir. Ce sont là des données fondamentales. Si elles n'existent pas, il est tout à fait inutile que nous offrions le genre d'aide que nous cherchons à donner.

Considérant l'histoire spirituelle de la race humaine au cours des deux mille années passées (regard en arrière qui suffit pour notre dessein), vous noterez que les méthodes suivantes ont été consécutivement utilisées afin d'atteindre spirituellement le mental des hommes :

1. La méthode consistant à élever la conscience d'un individu de façon telle qu'il devienne l'un de ceux qui Savent. Le salut individuel et la venue d'êtres remarquables se signalant par leur sens spirituel, leur vision et leurs accomplissements ont été les caractéristiques de l'histoire mystique du passé. Certains de ces êtres sont apparus sur la route du cœur, le chemin mystique ; tels furent Shri Krishna, Saint François d'Assise et tous Ceux qui Savent et dont la voie est le Chemin de l'Amour. On peut leur adjoindre Milarepa du Tibet et Lao Tze de la Chine. De nombreux saints de l'église leur ont ressemblé en Occident. la *Bhagavad Gîta* a été l'ouvrage concrétisant par excellence cette voie.

D'autres sont apparus sur la route du mental. Ce furent Ceux qui atteignent la connaissance par l'intellect. Leur méthode a été plus strictement occulte ; d'une manière croissante, elle est devenue celle de nos aspirants d'aujourd'hui. La raison en est que la polarisation de la race s'effectue d'une manière de plus en plus persistante sur le plan mental. Parmi les êtres se trouvant sur le chemin du mental figuraient Sankarâchârya, l'Apôtre Paul et Maître Eckhart. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui cheminent sur cette voie qui est celle de la science. Il faut aussi compter les *êtres* remarquables tels que le Christ et le Bouddha, Lesquels alliaient en Eux les deux méthodes développées jusqu'à la perfection et Qui, du haut de Leurs réalisations, planent au-dessus de Leurs compagnons. De Leur influence, Ils marquèrent des siècles et des hémisphères, tandis que les fils de Dieu moins importants marquèrent seulement des régions, des catégories particulières de mental et de plus courtes périodes de temps.

2. La seconde méthode employée pour élever la conscience de la race fut celle de l'utilisation de groupes assemblés [5@45] autour d'un

instructeur, lequel, à un degré plus ou moins grand, était un point central d'énergie soit :

- a. Par la puissance de son contact avec l'âme, ou
- b. Par ce contact et aussi parce qu'il était un canal par lequel pouvait opérer certain membre de la Hiérarchie.

Ceux que ces instructeurs rassemblaient autour d'eux pouvaient donc être instruits par leur exemple, par leurs enseignements, leurs succès et leurs échecs ; le rythme de vibration de ces disciples pouvait être accru, leur conscience développée, tandis que le groupe pouvait devenir un centre magnétisé de force, de desseins, et de lumière spirituelle dont le degré dépendait de la pureté de la note donnée et du désintéressement manifesté dans leur existence. La capacité mentale du groupe pris comme un tout était établie d'après la vibration et la polarisation moyenne du groupe.

On procède actuellement à une tentative tendant à déplacer et à ramener à l'intérieur des groupes le point de focalisation de ceux-ci tout en augmentant cependant leur puissance ; on le fait en ne permettant à aucun chef de se trouver au centre du groupe sur le plan extérieur. Tous les membres du groupe doivent être assemblés en tant qu'âmes libres. Ensemble, ils doivent apprendre ; ensemble, ils doivent demeurer, impersonnels ; ensemble, ils doivent rendre service au monde. Il faut cependant vous souvenir que quiconque professe que le travail à accomplir se situe *seulement* sur les plans intérieurs et qu'il ne travaille qu'*uniquement* sur les niveaux mentaux ou spirituels de la conscience, entretient une conception *fausse* du processus en cause. Un travail intérieur qui ne se manifeste pas en une activité objective sur le plan physique, est faussement orienté et inspiré.

Ces nouvelles catégories de groupes travailleront ensemble sous la direction et la suggestion conscientes d'un membre de la Grande Loge Blanche. Notez ce mot "suggestion", mes frères. Si ces groupes se trouvaient soumis à *l'autorité* d'un tel membre, alors l'objectif de toute l'œuvre entreprise ne parviendrait pas à se concrétiser. On aurait violé une loi occulte. Une assistance libre et intelligente est ce que nous demandons aujourd'hui de nos disciples ; nous les laissons libres de la donner ou non, à leur guise, et de la manière qui leur paraît être la meilleure. Je suis votre instructeur. Je vous fais des suggestions. Je vous offre des instructions. **[5@46]** Je vous indique la voie conduisant au but et au champ de service. Je vous signale ce que nous, les Instructeurs se trouvant du côté intérieur, cherchons à voir accomplir. Temporairement et de votre propre et libre volonté, vous avez fait connaître que vous étiez prêts à servir et à coopérer à mes plans. Je ne ferai pas plus que

de vous indiquer la voie et la manière de servir. C'est à vous tous, mes disciples, qu'il appartient de déterminer, en une collaboration collective et en une compréhension des plus étroites, la façon dont mes suggestions et mes indications doivent être utilisées. Quant à intervenir, je ne le fais pas.

Tout d'abord, je demande un amour et une compréhension plus profonde entre les membres du groupe. C'est là une chose nécessaire pour que la structure interne du groupe puisse être plus fermement et plus étroitement complétée.

Ensuite, vous devez apprendre à travailler sur les niveaux où l'on médite avec plus de clarté et plus de pouvoir. Une si grande partie de votre travail de méditation est égoïste ! Vous en rendez-vous compte ? Est-ce que très souvent votre attitude ne pourrait pas être formulée dans les termes suivants : *que va me donner le Tibétain cette fois-ci, durant ma méditation ? Va-t-il me donner quelque chose qui fera de moi un meilleur disciple ? La méditation qu'il va peut-être me donner m'intéressera-t-elle davantage que celle que je pratique maintenant ? Un changement de méditation produira-t-il de meilleurs résultats (probablement sous la forme de phénomènes !) ou bien une nouvelle révélation, ou encore une nouvelle lumière, et me permettre d'atteindre mon but ?* Peu d'entre vous qui appartenez au groupe particulier de mon Ashram parviennent déjà à réellement méditer sur les niveaux où s'accomplit un travail créateur. Puis-je vous signaler que jusqu'au jour où vous pourrez commencer à méditer ainsi, le travail que je cherche à accomplir par votre intermédiaire n'avancera pour ainsi dire pas. Le but de toute méditation que je peux vous assigner est de vous rendre capables de doter vos méditations de pouvoir, de manière que vous ne soyez plus préoccupés de vous-mêmes et de vos problèmes mais que vous deveniez unis à votre groupe en vue du travail de groupe et, en fin de compte, des desseins de groupe encore plus vastes, c'est-à-dire mes desseins, ceux que j'ai en tant que votre instructeur, travailleur et serviteur du monde.

Avec quelle sorte d'instrument puis-je donc travailler maintenant ? Chaque véritable instructeur se pose cette question lorsqu'il étudie le groupement d'âmes auxquels il s'est associé et qu'il cherche à servir et à aider. Au fur et à mesure que s'accomplit l'intégration, les prédispositions et les tendances fondamentales des qualités assemblées du groupe apparaissent et peuvent être étudiées ; les faiblesses peuvent être compensées et les dispositions favorables encouragées... **[5@47]**

Je vous ai déjà indiqué que les qualités fondamentales que nous recherchons sont la sensibilité, l'impersonnalité, les capacités psychiques et la polarisation mentale. Je voudrais m'étendre très brièvement sur celles-ci et

ensuite je vous exposerai (en vue de vous les faire comprendre, de vous y intéresser et d'obtenir peut-être votre collaboration) les plans relatifs à la future activité du groupe. Ces plans peuvent se matérialiser si vous procédez aux ajustements nécessaires et si vous vous soumettez à la discipline et à l'entraînement qui rendront possibles une utilité grandement accrue.

J'ai dit que la première des conditions requises était la *sensibilité*. Qu'est-ce, exactement ? Cela ne veut pas dire que vous devez être avant tout une "âme sensible", ce qui signifie généralement que l'on est susceptible, égoïste et toujours sur la défensive ! Je me réfère plutôt à la faculté que vous avez d'étendre votre conscience de manière à devenir conscients de zones de contact de plus en plus vastes. Je me réfère à la capacité d'être vivant, alerte, ardent à reconnaître des rapports possibles, prompt à répondre au besoin, mentalement, émotionnellement et physiquement attentif à la vie et développant rapidement le pouvoir d'observation sur les trois plans et simultanément dans les trois mondes. Je ne m'intéresse pas à vos rapports personnels ni à la fausse sensibilité de votre personnalité à la dépression, à la pitié de soi-même, ni à la façon dont vous vous défendez, ni à ce que vous appelez votre sensibilité aux manques d'égard, aux incompréhensions, ni à votre répugnance pour les conditions qui vous environnent, ni à votre vanité blessée, ni à aucun sentiment de ce genre.

Tout cela vous trouble et ouvre en vous les écluses de la compassion ressentie pour vous-même. Mais vous n'avez pas besoin que je m'en occupe ; vous en êtes parfaitement conscients et vous êtes capables de vous en occuper vous-mêmes *si vous en décidez ainsi*. Le seul intérêt de ces défauts est qu'ils affectent la vie de votre groupe. Il faut que vous les traitiez avec soin, avec des yeux qui reconnaissent le danger de loin et s'efforcent de l'éviter. La sensibilité que je désire voir se développer est la vigilance au contact de l'âme, l'impressionnabilité à "la voix de l'Instructeur", la vivacité à l'impact des idées nouvelles et la délicatesse de la réponse de l'intuition. Ce sont toujours les marques du véritable disciple. C'est la sensibilité spirituelle qu'il faut cultiver, et cela ne sera vraiment possible que lorsque vous apprendrez à travailler au moyen des centres situés au-dessus du diaphragme et à [5@48] transformer l'activité du plexus solaire (qui est si dominante chez la plupart des gens) en une activité du cœur et en service rendu aux hommes.

L'*impersonnalité*, particulièrement chez les personnes déjà hautement intégrées, est spécialement difficile à réaliser. Il y a un rapport étroit entre l'impersonnalité et le détachement. Etudiez-le. Beaucoup d'idées chères, de qualités durement acquises, de vertus longuement cultivées et de croyances formulées avec force s'opposent à l'impersonnalité. Il est difficile pour le

disciple, au début de son entraînement, de maintenir fermement ses propres idéaux et de poursuivre intensément sa propre intégration spirituelle et de rester pourtant orienté vers les autres d'une manière impersonnelle. Il voudrait qu'on se rende compte de son combat et de sa victoire ; il aspire à voir la lumière qu'il a allumée opérer une réaction chez les autres ; il désire être reconnu comme disciple ; il brûle de montrer son pouvoir et sa nature aimante très développée de manière à pouvoir susciter l'admiration ou, au moins, l'encouragement. Mais rien ne se produit. On ne le considère pas comme meilleur que ses frères ; la vie, alors, devient décevante.

Ces vérités d'auto-analyse sont rarement regardées en face ou formulées par aucun d'entre vous ; c'est pour cela, et dans le but de vous aider, que je les formule pour vous et vous fais les affronter. Il est pénible pour des femmes et des hommes intelligents de voir ceux qui les touchent de près considérer la vie et ses problèmes sous un angle totalement différent du leur, agir, du point de vue du disciple, d'une manière peu courageuse ou même stupide et commettre apparemment de graves erreurs de jugement ou de technique. Pourtant, frère d'autrefois, pour quelles raisons êtes-vous si certain d'avoir raison et votre point de vue est-il nécessairement correct ? Il se peut que votre façon de voir la vie et l'interprétation que vous donnez à une situation quelconque aient besoin d'être ajustées, que vos motifs et vos attitudes puissent être plus purs ou plus élevés. Et s'ils représentent pour vous ce que vous pouvez réaliser de plus haut et de mieux à un certain moment, alors poursuivez votre route et laissez votre frère poursuivre la sienne. "Le propre dharma d'un homme est toujours meilleur pour lui que le dharma d'un autre". C'est ainsi que la Bhagavad Gîta exprime la vérité qui invite le disciple à s'occuper de ses propres affaires.

Une attitude de non-intervention, un refus de critiquer n'empêchent en rien les relations constructives et le service mutuel dans le groupe. L'expression de l'amour et la pratique d'une joyeuse coopération de groupe n'en seront pas [5@49] neutralisées. Il y a toujours de multiples occasions de pratiquer l'impersonnalité dans toutes les relations de groupe. Il y a généralement dans chaque groupe un membre, ou même peut-être plusieurs, qui constitue pour lui-même et pour ses frères de groupe un problème. Peut-être est-ce vous-même qui en êtes un et qui ne le savez pas. Peut-être connaissez-vous qui, parmi vos compagnons de travail, constitue cette épreuve pour les autres. Peut-être pouvez-vous clairement distinguer quelle est la faiblesse du groupe et quel est celui qui empêche le groupe d'avoir une activité meilleure. C'est bien et bon, mais à condition que vous continuiez à aimer et à servir et à vous abstenir de critique. C'est en effet une attitude mauvaise que de chercher constamment à corriger votre frère, à le reprendre, à lui imposer votre volonté ou votre point de vue, bien qu'il soit légitime d'exprimer ses idées et de faire des suggestions.

Les groupes de disciples sont des groupes d'âmes libres et indépendantes qui subordonnent leurs intérêts personnels à ceux du service et qui cherchent le lien intérieur devant intégrer le groupe et en faire un instrument valable au service de l'humanité et de la Hiérarchie. Poursuivez votre propre discipline de l'âme et laissez vos frères poursuivre la leur.

La question des *pouvoirs psychiques* n'est guère facile à expliquer. Je ne me réfère pas aux pouvoirs psychiques inférieurs qui se développent peut-être ou ne se développent pas avec le temps et suivant les besoins pouvant se faire sentir. Je me réfère aux facultés suivantes, inhérentes à l'âme, qui *doivent* être développées par vous tous si vous voulez accomplir votre part dans le travail d'assistance au monde et travailler pour la Hiérarchie dans le champ du service mondial. Enumérons-les brièvement :

1. La réponse de l'intuition aux idées.
2. La sensibilité à l'impression qu'un membre de la Hiérarchie peut chercher à produire sur le mental d'un disciple. C'est la raison pour laquelle je vous entraîne à utiliser le contact de la Pleine Lune.
3. Une réponse rapide à un besoin réel. Vous n'avez probablement pas considéré cette faculté comme un pouvoir psychique, mon frère ? Je ne me réfère pas ici à la réaction du plexus solaire mais à la connaissance du cœur ; réfléchissez à cette distinction.
4. L'observation exacte de la réalité sur le plan de l'âme. Elle conduit à la perception mentale correcte, à la libération de l'illusion et du mirage et à l'illumination du cerveau. **[5@50]**
5. La correcte manipulation de la force, ce qui implique donc une connaissance des genres et des qualités de force et leur juste adaptation créatrice au service sur le plan extérieur.
6. Une juste compréhension de l'élément temps, avec ses marées cycliques montantes et descendantes et les saisons convenant à l'action d'un pouvoir psychique des plus difficiles à maîtriser, mes frères, mais qui peut l'être en employant l'attente patiente et en éliminant la précipitation.

Le disciple, en fin de compte, doit développer tous ces pouvoirs mais le processus est nécessairement lent.

Vient ensuite la qualité de *polarisation mentale*. Qu'est-ce exactement ce pouvoir ou cette qualité ? Pour vous, en ce moment, il doit s'exprimer de deux manières :

1. Par la vie de méditation.

2. Par la maîtrise du corps astral.

Votre vie intérieure doit être de plus en plus vécue sur le plan mental. Fermement, sans qu'elle redescende, l'attitude de méditation doit être maintenue, non pas pendant quelques minutes le matin ou à des moments donnés au cours de la journée, mais constamment, tout le long du jour. Cela implique une orientation constante vers la vie et une existence dirigée du point de vue de l'âme. Il ne s'agit pas ici de ce qu'on a si souvent décrit comme "tourner le dos au monde". Le disciple fait face au monde mais il le fait du niveau de l'âme, jetant un regard éclairé sur le monde des affaires humaines. "Dans le monde, mais pas du monde" est la juste attitude telle que le Christ nous l'a indiquée. Il faut que de plus en plus la vie normale et puissante de la nature émotionnelle, astrale, de désir et de mirage, soit dominée et apaisée par la vie de l'âme opérant grâce au mental.

Les émotions qui sont normalement personnelles et centrées sur soi-même doivent être transmues en réalisations de caractère universel et impersonnel. Le corps astral doit devenir l'organe au moyen duquel l'amour de l'âme peut se déverser. Le désir doit faire place à l'aspiration qui, à son tour, doit se fondre dans la vie de groupe pour le bien du groupe. Le mirage doit faire place à la réalité et la pure lumière mentale doit pénétrer dans tous les endroits obscurs [5@51] de la nature inférieure. Tels sont les résultats de la polarisation mentale ; ils sont obtenus par la méditation déterminée et une attitude d'esprit méditative. Ces informations ne sont pas nouvelles pour vous mais elles sont quelque chose qui jusqu'à présent n'a pas été exprimé *pratiquement*. Si vous vous posez les questions suivantes et qu'en toute franchise, avec courage, vous y répondez devant votre propre âme, vous apprendrez bien des choses et aiderez grandement à votre développement :

1. Qu'entendez-vous par sensibilité spirituelle ?
  - a. Avez-vous déjà, en toute sincérité, senti ma vibration ?
  - b. Réagissez-vous plus rapidement aux défauts d'un frère qu'à ses caractéristiques divines ?
  - c. De quelle manière la critique interfère-t-elle avec la véritable sensibilité spirituelle ?
  - d. D'après vous, qu'est-ce qui entrave en vous le développement de la sensibilité requise ?
2. Définissez l'impersonnalité.
  - a. Connaissez-vous la différence entre l'impersonnalité d'un type de premier rayon et la véritable impersonnalité spirituelle ?

- b. Lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, ou que vous n'aimez pas l'attitude, les idées ou les projets d'une personne, quelle est la première chose que vous faites ? Lui répondez-vous par l'amour ? Restez-vous silencieux ? Parlez-vous de cette personne avec des tiers ? Essayez-vous de redresser ses vues ? Et de quelle manière essayez-vous de le faire ?
    - c. Si vous êtes impersonnel, est-ce le résultat d'un entraînement ou bien est-ce naturel en vous ? Est-ce simplement de l'autodéfense ? Ou bien est-ce un accomplissement spirituel ?
  3. Je vous ai défini les pouvoirs psychiques. J'en ai énuméré six. Veuillez les étudier et établir ensuite, clairement et d'une manière concise, à quel point vous estimez posséder ces capacités :
    - a. pour les démontrer,
    - b. pour les développer, en expliquant votre méthode pour le faire.
  4. Dans quelle mesure estimez-vous avoir réussi à établir la maîtrise mentale dans votre vie ? **[5@52]**
    - a. En cas de trouble émotionnel, modifiez-vous les conditions par l'amour ?
    - b. Réfrénez-vous les démonstrations d'émotion et pourquoi ?
    - c. Faites-vous appel au mental et traitez-vous vos problèmes à partir du niveau mental ?
    - d. Savez-vous ce qu'est le mirage et pouvez-vous le reconnaître lorsqu'il se manifeste à vous ?

Ces questions ont un double but. Si vous les envisagez clairement et y répondez franchement, elles vous amèneront à vous considérer vous-même comme *un membre du groupe* et à reconnaître la mesure de votre contribution aux besoins de groupe et à notre besoin de travailleurs. Si vous voulez bien mettre par écrit vos réponses à ces questions et les communiquer à vos camarades disciples, vous leur donnerez ainsi une opportunité de mieux se connaître les uns les autres.

Il existe un processus occulte qui atteint son point culminant dans l'une des initiations supérieures (qui ne vous concerne pas encore). On l'appelle "une naissance dans la lumière". Un disciple accepté est celui qui se prépare à l'initiation, et c'est l'une des tâches qui m'occupent en ce moment. Je dois donc commencer à poser les fondements pour "l'ancrage ésotérique sur la terre" ou la "révélation de ce qui est caché". Dans ce but, par ces questions, je vous offre l'occasion de rencontrer dès le début de votre entraînement, la "révélation

angoissante" à laquelle vous aurez à faire face plus tard dans un état de conscience supérieur.

Qu'est-ce que moi-même et Ceux Qui travaillent du côté intérieur cherchons-nous à faire au moyen de ces groupes ? Quel est notre objectif plus large ? Les groupes n'ont pas été formés dans un but d'entraînement des individus. Ils ont été formés (chacun d'eux) pour être des *groupes de semence* avec un objectif bien spécifique et bien déterminé. Ils ont été organisés en vue de servir de canaux dans le monde pour la distribution de certains types particuliers de force qui se manifesteront de manières définies. L'énergie a toujours été manipulée par la Hiérarchie et distribuée dans le monde des hommes. Je me réfère à ces énergies utilisées pour l'éveil de la conscience humaine, pour l'intégration du monde des âmes avec le monde des hommes. Je me réfère aux activités par lesquelles le règne humain peut devenir une grande station [5@53] de lumière et une centrale de force spirituelle distribuant lumière et force aux autres règnes de la nature.

Cet énoncé est d'une importance vitale ; il exprime nos objectifs immédiats et la nature du champ de service où, comme groupe et non comme individus, vous pouvez fonctionner. Nous avons pratiqué depuis des siècles cette manipulation d'énergie mais les effets n'en ont été enregistrés qu'inconsciemment par les hommes. Symboliquement parlant, nous avons fait rayonner la lumière et distribué l'eau de vie abondamment ; ça et là, rarement, quelque individu isolé y répondait activement et consciemment ; il devenait ainsi un tout petit point centralisant l'énergie spirituelle et la lumière. Il nous semble maintenant possible de focaliser la lumière et la connaissance d'une manière beaucoup plus précise et de former sur terre des groupes composés de ceux qui, isolés, y répondent, de façon que davantage de lumière et de connaissance puissent être largement répandues. Nous avons décidé de le réaliser de deux manières :

- a. Par la collaboration de tous les Maîtres de la Grande Loge Blanche travaillant avec Leurs Propres disciples.
- b. Par l'activité plus spécifiquement spécialisée des Maîtres Morya et Koot Hoomi et de moi-même, Leur serviteur et disciple.

C'est de la première manière que le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde prit naissance et que furent recrutés les disciples et les aspirants du monde, opérant sur tous les rayons et sous la direction, consciemment reconnue ou non, des Maîtres qui se sont consacrés spécialement à aider l'humanité. Ainsi, une vaste centrale, une station de lumière, a été installée. La lumière est largement répandue à travers le monde, par des canaux existant maintenant partout, dans chaque pays et dans chaque ville importante. Vous le savez, et

vous coopérez déjà, ou bien vous devriez le faire, à cet aspect du travail auquel je me suis personnellement consacré.

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

Je me suis consacré à cette branche particulière du travail hiérarchique. Il doit fournir aux prochains types de civilisation leur noyau ainsi que les caractéristiques et les activités pouvant être développées sous les nouvelles grandes influences qui approchent. Cela m'a toujours intéressé et je me suis spécialisé dans cette branche. Naturellement, j'ai regardé et cherché autour de moi parmi ceux dont j'observais l'existence, parfois depuis plusieurs incarnations. Parmi eux se trouvaient ceux d'entre vous qui travaillez maintenant avec moi. Ces groupes représentent le germe d'une grande expérience. Si elle réussit, ces groupes, au cours des 275 ans qui viennent, accompliront ceci :

1. Ils ancreront sur terre certains types de forces supérieures dont la race a besoin et qui ne sont pas encore en activité.
2. Ils développeront les six pouvoirs supra-normaux auxquels je me réfère plus haut.
3. Ils entraîneront les membres de groupe en cette relation de synthèse qui caractérise la hiérarchie, les préparant ainsi pour l'initiation.

C'est dans ces groupes que seront sélectionnés ceux qui pourront être nettement préparés pour certaines expansions de conscience et auxquels on pourra confier certains aspects du Plan jusqu'à présent non révélés. A mesure que vous accomplissez des progrès dans ce travail et tandis que vous cherchez à comprendre les implications de groupe, ce qu'est réellement le Plan vous deviendra de plus en plus clair. Il est aussi difficile pour moi de vous expliquer le dessein sous-jacent de ce travail de groupe qu'il le serait d'expliquer les fractions décimales à un enfant de sept ans, quelque intelligent qu'il puisse être. Mais si vous possédez la patience nécessaire, la volonté de travailler impersonnellement et de le faire avec amour, si vous voulez submerger votre

personnalité dans la vie de groupe, vous comprendrez, vous percevrez et la lumière pénétrera ; le pouvoir de travailler vous viendra. Nous disposerons alors de points focaux rayonnants, ou de porteurs de lumière et de canaux pour la distribution projetée de la force, chose qui n'a jamais encore existé, du moins à l'échelle que nous contemplons maintenant. [5@55]

SIXIEME PARTIE

Je n'ai pas l'intention de vous donner, en les répétant, des conseils relatifs au foulement du Sentier du Discipulat. Vous êtes des hommes et des femmes adultes et vous *connaissez* la Voie. L'application pratique des anciennes règles est votre responsabilité personnelle ; ce que vous faites est votre propre affaire. Vous avez atteint la maturité et devriez être prêts pour la prochaine étape ; celle-ci ne pourra être entreprise que lorsque vous aurez transformé la connaissance et la théorie en sagesse, en pratique et en expression.

C'est seulement dans un esprit de réel détachement que le disciple peut accomplir le meilleur travail. En raison de ce détachement, le disciple arrive à comprendre qu'il est, pour le reste de sa vie, simplement un travailleur, un des travailleurs de cette grande armée de travailleurs hiérarchiques, et qu'il n'est pas supposé avoir d'inclinations, d'objectifs ou de désirs personnels. Il n'y a rien d'autre pour lui qu'un travail constant et une constante association avec d'autres personnes. Il se peut qu'il soit, par nature, un être recherchant ardemment la solitude et l'isolement, mais cela n'a pas d'importance. C'est le prix qu'il doit payer pour cette opportunité de pouvoir répondre aux nécessités de l'heure. La plus forte *poussée* en avant organisée par la Hiérarchie a lieu actuellement ; son but est de combattre la tendance de la race à se cristalliser dans la séparativité, car la séparation est la ligne de moindre résistance des individus et des nations à l'époque actuelle. C'est la raison de la formation des groupes de travail de disciples qui donne une expression au travail de groupe, à la cohésion de groupe et refusant la séparativité.

Ils sont rares, relativement très rares, les disciples et les intuitifs du monde d'aujourd'hui capables de se *maintenir ensemble* dans cette double activité : l'une est de sentir et de toucher avec une exactitude progressive le développement du plan subjectif ; l'autre est de parler et d'enseigner de plus en plus clairement et de choisir avec une exactitude avisée les mots (écrits et parlés) qui conviennent pour exprimer la vérité. La présentation des réalités perçues amènera alors les gens qui pensent à modifier le cours actuel de leurs pensées et à coopérer plus pleinement et plus librement à l'éclairement du monde. J'emploie ce mot "éclairement" dans son sens occulte. La pleine

mesure de ce qui peut être accompli dépend, en ce qui concerne le disciple individuel, de son pouvoir intérieur [5@56] de vivre chaque journée comme âme, libérée de la peur, libérée de la conscience de soi-même et libérée des réactions qui lancent le corps astral ou émotionnel en des activités organisées et basées sur d'anciennes habitudes. Pour le disciple et pour assurer le succès de son travail, le but est d'obtenir un corps astral en repos et consentant, sensible aux impressions venant de l'âme et du Maître, réfléchissant la vision avec des lignes aussi claires que possible. Il faudrait aussi se souvenir que lorsque le disciple est pleinement absorbé dans une vie de service sur les trois plans, il y a peu de chose qu'on puisse ou qu'on devrait lui dire. Une pensée peut cependant l'aider.

Qu'il cherche, dans sa vie ardente, à maintenir la synthèse de sa personnalité et l'intégration de toutes les parties de son équipement. Dans un corps ou un autre, sur un plan ou sur un autre, il arrive souvent que, dans la tension et l'activité, l'accent soit temporairement placé si fortement dans une direction que le disciple s'écarte pour un moment du point de vue de synthèse à la fois du Plan et du groupe. Physiquement, il travaille sous une pression considérable ; émotionnellement il se peut qu'il soit en train d'apprendre la difficile leçon du détachement et qu'il se trouve par conséquent en pleine période de révolte temporaire. Et pourtant, sur le plan mental, il est conscient d'une clarté mentale et d'une faculté de pensée qui le maintiennent constamment actif et constructif. Les trois termes suivants expriment donc fréquemment la situation du disciple en ce qui concerne sa nature inférieure : fatigue excessive, révolte émotionnelle et lucidité mentale. Comment doit-il traiter ce problème ? La fatigue physique ne doit pas forcément faire obstacle à son utilité. Chez beaucoup de gens, les conditions physiques entravent le travail parce que leur attention devient centrée sur la situation corporelle indésirable ; par contre, les disciples possèdent souvent la curieuse faculté de pouvoir continuer leur travail en dépit de tout ce qui peut leur arriver physiquement. Le cerveau physique peut si bien devenir le réflecteur de la vie mentale que le disciple n'est aucunement affecté par des conditions extérieures. Il apprend à vivre avec ses faiblesses physiques et dans des conditions adverses, et son travail se maintient à son haut niveau habituel.

Le problème émotionnel est sans doute le plus ardu. Mais seul le disciple est en mesure de faire face à sa propre pitié de soi-même et de se libérer de l'orage émotionnel intérieur [5@57] dans lequel il se trouve vivre. Il doit reconnaître que son intégration est faible, car il travaille sur ces deux sections ou en ces deux phases :

Physique - émotionnelle

et
Mentale - âme

Le disciple est parfois l'un, parfois l'autre, et généralement entièrement l'un ou l'autre. Cette dualité doit être transformée en un rapport plus étroit ; c'est ce que le disciple doit chercher à atteindre lorsqu'il s'efforce d'établir et de maintenir la synthèse nécessaire et l'intégration de la personnalité avec l'âme. Quand donc les disciples comprendront-ils qu'une certaine attitude d'indifférence, une réaction signifiant en somme "cela m'est égal", constitue l'un des moyens les plus rapides pour libérer le Soi des exigences de la personnalité ? Il ne s'agit pas d'un esprit d'indifférence affectant l'attitude du disciple à l'égard des autres. Il s'agit de l'attitude de la personnalité intégrée et pensante du disciple à l'égard du corps astral ou émotionnel. Elle le conduit à adopter une position suivant laquelle absolument rien pouvant produire une réaction de souffrance ou de détresse dans le corps émotionnel n'a la moindre importance. Ces réactions sont tout simplement reconnues, vécues, tolérées ; le disciple ne leur permet pas de causer la moindre limitation. Tous les disciples feraient bien de réfléchir à ce que je viens de dire. Le processus tout entier est fondé sur la conviction bien établie de la persistance de l'Etre immortel se trouvant dans les formes de l'âme et de la personnalité.

Cette réalisation intérieure s'accroît avec le pouvoir de méditer, qu'il s'agisse de la méditation individuelle ou du travail de groupe. La méditation est essentielle dans l'établissement d'une interaction spirituelle intérieure plus libre, là aussi que ce soit comme âme en relation avec la personnalité ou comme un groupe de disciple en relation avec leur Maître ou entre eux. Vous pourriez me demander : Pourquoi donc l'interaction de sensibilité entre les disciples dans le groupe d'un Maître est-elle considérée comme nécessaire ? La vie n'est-elle pas déjà assez compliquée sans y ajouter encore un excès de reconnaissance consciente des conditions, des personnalités et des contacts avec l'âme de ceux avec lesquels nous sommes associés et avec lesquels nous essayons de cheminer comme condisciples ?

Je voudrais vous rappeler ici que, comme disciples, vous vous préparez pour l'initiation et que l'état de conscience qui en découle implique trois choses : **[5@58]**

1. Une reconnaissance consciente et une sensibilité croissante à l'expérience et à la vie dans toutes ses formes.
2. Le pouvoir de faire pour d'autres ce que je cherche à faire pour vous, actuellement sur une petite échelle et plus tard, dans d'autres vies,

comme je le fais maintenant.

3. Le courage et la force de tout connaître, de tout comprendre et d'aimer avec une patiente sagesse et une sincérité inchangée.

Tout cela vous paraît certainement évident. Dans le travail de groupe auquel les disciples sont maintenant appelés à participer, une opportunité vous est offerte d'acquérir toutes les qualités requises comme candidats à l'initiation, et ceci pour une époque pas tellement éloignée, d'après la façon que nous avons d'apprécier le temps du côté intérieur.

Il a toujours été enseigné que le disciple ou l'initié devait s'adapter aux conditions dans lesquelles il se trouve, en tirer les leçons qu'elles comportent et agir de même en ce qui concerne le cadre et le milieu avec lesquels sa vie physique le met journellement en rapport. C'est là, sur le Sentier, un des lieux communs de base. Il fut pourtant un temps où c'était une conception nouvelle pour l'aspirant et le disciple à l'entraînement, de la même façon qu'est nouveau l'enseignement que je cherche à donner aux disciples de ce groupe ainsi que l'opportunité que je voudrais vous voir saisir. L'entraînement, poursuivi jusqu'à présent sur les plans intérieurs et souvent sans que le disciple accepté en soit conscient dans sa conscience de veille, doit maintenant être saisi, utilisé et maîtrisé dans cette conscience éveillée et dans le cerveau physique. Dans le passé, le disciple cherchait à établir des relations harmonieuses avec son milieu, l'harmonie étant une des forces libératrices qui doit précéder la libération de l'énergie devant être utilisée après l'initiation. Il pratiquait la patience, la longanimité et l'assistance et il cherchait à rendre service ; cela s'élaborait grâce au processus de *juste conduite extérieure* fondée sur de justes orientations et attitudes intérieures.

Mais suivant le nouveau système, rendu nécessaire par les progrès accomplis par la race, ce processus de justes ajustements extérieurs doit avoir pour parallèle dans l'Age Nouveau de *justes relations intérieures, consciemment* établies et *consciemment* maintenues et reconnues pour ce qu'elles sont par le mental conscient et le cerveau du disciple. Cela implique la reconnaissance exacte de la relation intérieure de groupe du disciple, la pénétration spirituelle de la vie intérieure de ses frères-disciples et la fusion conséquente dans l'alignement **[5@59]** cœur-mental-cerveau du disciple de tout ce qui est connu sur les plans extérieurs et les plans intérieurs. Jusqu'à présent, il n'en était pas ainsi. C'est l'une des raisons majeures de la formation de ces groupes en ce qui concerne les membres individuels du groupe. Cette condition sera amenée graduellement et sûrement par l'emploi quotidien des méditations de groupe que je peux vous assigner, par un intérêt renouvelé du travail télépathique et par un amour plus étroit et plus profond manifesté par vous

tous.

Trois choses de grande importance relèvent de votre responsabilité individuelle :

1. *La facilité de rapport.* Comme membre de mon groupe, il est essentiel que vous cultiviez deux aspects de cet "art de rapport" qui est éternellement fondé sur l'attraction affectueuse.
  - a. Le rapport ou contact avec l'âme, résultant d'un alignement cultivé et d'une méditation correcte.
  - b. Le rapport ou contact avec vos frères de groupe ; ce qui pose les fondations d'un travail constructif et unifié.
2. *L'impersonnalité.* Y a-t-il quelque chose d'autre que je puisse dire à ce propos ? Vous devez vous efforcer de considérer avec une "divine indifférence" complète et soigneusement développée ce qui est dit ou suggéré par tout frère de votre groupe. Notez que j'emploie le terme "divine", car c'est là que se trouve le secret de l'attitude nécessaire. Il s'agit là d'une chose différente de l'indifférence consistant en un manque total d'intérêt, ou de l'indifférence qui est l'aboutissement psychologique d'une "façon d'échapper" à tout ce qui est déplaisant ; ce n'est pas non plus l'indifférence de la supériorité. C'est l'indifférence qui accepte tout ce qui est offert, qui utilise ce qui peut servir, qui apprend ce qui peut être appris, mais qui n'est pas entravée par les réactions de la personnalité. C'est l'attitude normale de l'âme ou du soi à l'égard du non-soi. C'est la négation de tout préjugé, de toute idée préconçue et étroite, de toute tradition, influence ou formation de la personnalité. C'est le processus de détachement "du monde, de la chair et du diable" dont parle le *Nouveau Testament*.
3. *L'amour.* L'amour est la compréhension, l'attitude inclusive, exempte de critique, magnétique, qui, dans le travail de groupe, préserve l'intégrité du groupe, renforce le rythme de groupe et empêche les événements ou les attitudes secondaires de la personnalité de troubler le [5@60] travail de groupe. Contact, impersonnalité et amour, constituent tous trois les objectifs individuels que je propose à chacun de vous tous.

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

1. *Intégrité du groupe.* Elle résulte de l'intégration correcte et se réfère à l'équilibre délicat qui doit être maintenu parmi les membres du groupe. Elle est d'une nature telle que finalement apparaissent une

stabilité de groupe et une absence d' "oscillation" de groupe qui permettront un travail et une interaction de groupe ininterrompus. Cela se produira lorsque chaque membre du groupe s'occupera simplement de ses propres affaires et permettra à ses frères de groupe de s'occuper des leurs. Cela se produira si vous maintenez les affaires de votre personnalité, vos soucis et vos troubles privés à l'écart de la vie de groupe. Cela se produira si vous vous abstenez de discuter entre vous les affaires des autres membres et leurs attitudes. A ce stade de travail de groupe, c'est une chose d'une suprême importance ; si vous pouvez y parvenir, cela voudra dire que vous êtes capables de garder un mental exempt de toutes les petites choses qui concernent la vie de la personnalité. Cela veut dire que votre mental sera libre, par conséquent, d'effectuer le travail de groupe.

2. *Fusion.* J'entends par là la capacité du groupe de travailler comme une unité. Elle dépend de la capacité de parvenir à des attitudes individuelles correctes et, lorsqu'elle opère, de la réalisation de la capacité de tout perdre de vue sauf le travail à effectuer, et d'éprouver un amour profond pour vos frères.
3. *Compréhension.* En employant ce mot, je me réfère à votre compréhension du travail à entreprendre. Je ne me réfère pas par là à votre attitude vis-à-vis de vous-même ou de vos frères de groupe. Le mot signifie que chaque groupe travaille avec sagesse et d'une manière compréhensive à la tâche qui lui est assignée, sachant qu'il contribue à un ensemble existant dans le mental du Maître.

Intégrité, fusion et compréhension, c'est dans cet ordre que le travail se fait et que se poursuit le développement. Tous les groupes travaillant dans le monde extérieur en relation avec les Ashrams des Maîtres observeront dans leur travail [5@61] certaines phases initiales et finales ; celles-ci seront les mêmes pour tous les groupes, quel que soit leur travail de groupe spécifique et individuel. Il s'établira ainsi une relation intergroupe et par conséquent un renforcement des groupes individuels. Le troisième stade du travail à accomplir sera spécial et particulier, différent pour chaque groupe et devant être poursuivi par le groupe avec un soin méticuleux. Je demande à tous les divers groupes qui travaillent sous ma direction de s'occuper des affaires de leur propre groupe individuel et de ne pas faire de conjectures quant à la nature du travail fait par les autres groupes.

Voici les grandes lignes des stades à accomplir :

PREMIER STADE : Alignement. Contact avec l'âme. Equilibre spirituel. L'équilibre est le ferme maintien du contact obtenu avec l'âme.

- a. Ensuite, l'abandon conscient des réactions de la personnalité.
- b. Ensuite, la reconnaissance de l'existence de l'amour en tant qu'expression de ce contact avec l'âme, exprimé par l'intermédiaire de la personnalité.
- c. Finalement, la fusion par l'imagination des rayons égoïques et de la personnalité.

Ceci constitue le stade *vertical*.

DEUXIEME STADE. Ce qui précède est suivi de l'intégration de groupe et de la fusion de groupe opérées consciemment :

- a. En établissant un rapport conscient entre chaque membre du groupe, *en le nommant et en lui manifestant de l'affection.*
- b. En visualisant tous les membres du groupe comme un cercle de points de lumière, y compris vous-même dans le cercle mais pas à son centre.
- c. En imaginant que tous ces points de lumière fusionnent et se mêlent pour former un soleil rayonnant dont les rayons de lumière s'élancent dans les quatre directions de la terre.

Ceci constitue le stade *horizontal*.

TROISIEME STADE. Suit une considération attentive du dessein et de la technique de groupe. Cette technique sera différente [5@62] pour chaque groupe ; en la pratiquant de façon dynamique, persévérante et continue, la technique indiquée produira des résultats. Elle ne doit être modifiée par personne d'autre que moi-même.

Les stades I et II devraient produire des effets rapides et des résultats presque instantanés après trois mois de pratique vigilante. Je vous recommande de donner à ces stades une soigneuse et patiente attention de manière qu'ils se transforment finalement en habitudes, et qu'ainsi ils ne vous occasionnent plus d'ennuis ni de difficultés. Dans ce genre de travail, les stades initiaux présentent une importance primordiale.

QUATRIEME STADE. Ayant terminé le travail de groupe indiqué au stade III, les membres du groupe s'efforceront de se relier aux autres groupes de la même manière qu'ils l'ont fait entre les membres de leur propre groupe. Mais dans ce cas, les disciples ne s'occuperont pas des membres individuels de ces groupes, y compris leur propre groupe, mais seulement en tant que tel, de le relier avec les autres groupes. Ainsi les concepts d'illusion et de séparativité, et la réalisation de la fusion, prendront de correctes proportions dans votre mental.

- a. Puis, comme groupe, énoncez trois fois cette Grande Invocation :
"Que les Forces de Lumière apportent illumination à l'humanité.
Que l'Esprit de Paix se répande de tous côtés.
Puissent les hommes de bonne volonté se rencontrer partout dans un esprit de coopération.
Que le Pouvoir soutienne les efforts des Grands Etres".
- b. Faites ensuite résonner trois fois le Mot Sacré, l'OM.
- c. Terminez par la prière de la personnalité à l'âme :
"Puissent les mots de ma bouche et la méditation de mon cœur être toujours agréables à ta vue, ô mon Ame, mon Seigneur et mon Rédempteur." [5@63]

SEPTIEME PARTIE

Le besoin de sensibilité télépathique dans tous les groupes composés de disciples est fondé sur trois nécessités. Je voudrais que vous le compreniez plus clairement.

1. La pratique d'interrelations de nature télépathique sur le plan mental est essentielle. Dans les relations entre Maître et disciple ainsi qu'entre les disciples avancés de tout groupe de disciples acceptés, cela a toujours été un fait bien établi ou une condition requise. Le temps est maintenant venu où, pour le bien d'un monde qui en a besoin, cette qualité de groupe doit être développée chez les disciples de moindre degré dans le groupe.
2. Ce développement télépathique conduira à une plus grande sensibilité vis-à-vis des autres. Tel est le secret du travail d'un Maître et le facteur qui Lui permet de travailler à travers Ses disciples, les utilisant comme des postes avancés de Sa conscience. Pour le faire avec exactitude, Il doit être capable de reconnaître leur état (mental, psychique et physique) lorsqu'Il estime devoir le faire. Il peut ainsi se rendre compte s'ils sont utilisables ou non pour certains travaux spécifiques, s'ils peuvent être utilisés en toute sécurité, si leur sensibilité est assez grande et l'interprétation de ce qu'ils enregistrent assez précise pour pouvoir répondre avec intelligence au besoin. N'ai-je pas eu à vous étudier tous de cette manière ? Réfléchissez-y et à tout ce que cela implique.

3. Cette sensibilité télépathique conduira aussi vers la nouvelle science d'intercommunication qui, dans le Nouvel Age, deviendra d'une compréhension et d'un usage général. La radio représente le symbole physique et extérieur de cette situation.

Certaines questions se posent maintenant ; il serait bon de répondre à certaines d'entre elles. On pourrait avec raison demander si on a le droit d'agir télépathiquement sur le mental des autres. La réponse est que vous le faites tout le temps, consciemment ou non, sans habileté, ou sans dessein précis ou, s'il y a un dessein, généralement pour des motifs relevant de la personnalité. C'est au moyen de la télépathie que les idées se sont répandues dans le monde, par le processus [5@64] d'impression mentale du mental d'un disciple ou d'une personne sensible. C'est alors leur tâche de trouver, et de diriger le mental et les activités d'autres individus capables non seulement d'être également responsables à l'impression mais aussi de mettre les idées à la portée des penseurs du monde. Vous êtes-vous déjà demandé à propos de la télépathie quels sont les aspects de cette activité qui soulèvent des objections dans votre esprit ? N'est-ce pas un manque de confiance dans les intentions ou les points de vue de la personnalité, et aussi un doute relatif à votre propre sincérité et à vos motifs ? Pour être effectué sans danger, ce travail doit être conduit sans égoïsme, avec un esprit libre d'intentions personnelles, de préjugés politiques ou religieux. C'est pourquoi je mets l'accent sur la nécessité de pratiquer ce travail au moment où vous atteignez le point le plus élevé de votre méditation et en obéissant en tous points à mes décisions dans la conduite de ce travail.

Une autre question pourrait être : quelle différence y a-t-il entre le travail que je vous propose et celui de la Loge des Seigneurs de la Forme ? Il n'y en a aucune, sauf le mobile, et le point de départ du travail. Les Seigneurs de la Forme travaillent entièrement sur les niveaux inférieurs du plan mental et à partir de ceux-ci et avec l'énergie de la connaissance. L'aspect amour de l'âme n'entre pas en jeu et, de ce fait, sous l'angle de la Grande Loge Blanche et à Ses yeux, les motifs sont mauvais et les objectifs égoïstes. Cela s'applique à la fois aux individus et aux groupes. N'oubliez pas que les Seigneurs de la Forme sont des âmes d'un grand âge et dont l'aveuglement est exceptionnel. Mais aussi que, plus tard, au cours d'un cycle très lointain, lorsque le karma sera épuisé en ce qui les concerne et que la Grande Loi aura exigé d'eux un paiement total pour tout le mal accompli, ils commenceront eux aussi à développer l'aspect de l'amour et à transmuter leurs motifs. Vous aussi devez travailler à partir du plan mental, mais la connaissance et l'amour doivent marcher de pair, n'engendrant que des résultats qui sont harmonieusement et intelligemment en ligne avec le Plan. Les disciples ne sont pas encore autorisés à faire appel et à faire fonctionner activement l'aspect *Volonté* de l'âme, à moins d'être des initiés du

troisième degré. Avant cela, il est rare qu'ils puissent faire la distinction entre l'imposition de la volonté et l'impression dirigée des idées. Il entre encore trop de désir, qui est volonté en embryon, dans leur équipement pour qu'on puisse leur confier le maniement de cet aspect supérieur de l'activité mentale. Je voudrais vous demander d'avoir bien clairement [5@65] à l'esprit, relativement à tout travail télépathique que les groupes travaillant sous ma direction devraient faire, que c'est l'impression des idées et non pas la direction qu'on leur impose qui constitue l'idéal de groupe ; c'est, mon frère, une chose très différente.

Vous pourriez aussi demander : comment cette impression collective peut-elle se produire et pourtant laisser à l'homme sa liberté ? Parce que le processus est maintenu exempt de toute force de volonté dirigée ; tout ce que les travailleurs et les disciples de mon groupe chercheront à faire sera d'impressionner certains mentaux avec des aperçus ou des suggestions concernant le Plan ; ces idées traiteront particulièrement du concept suivant lequel la séparation est une chose du passé et que l'unité est le but de l'avenir immédiat ; que la haine est rétroactive et indésirable tandis que la bonne volonté est la pierre de touche qui transformera le monde.

Comment parviendrez-vous donc à maintenir votre mental libre de vos propres désirs et de vos propres interprétations ? En réalisant une négativité positive et équilibrée de la part des deux aspects inférieurs de la personnalité, le corps astral et le cerveau aussi bien que le cerveau éthérique ; ils déterminent les réactions des centres inférieurs, particulièrement du centre du plexus solaire. Le mental sera alors libre de remplir trois fonctions :

1. Le contact de l'âme ; il en résultera l'illumination et une connaissance pratique des aspects immédiats du Plan.
2. La formulation de pensées et la création de formes-pensée. Une forme-pensée nette peut alors être construite avec précision et positivement dirigée.
3. Le travail avec vos frères de groupe sur les niveaux mentaux, de façon que votre forme-pensée soit une partie de leur forme-pensée et que vous puissiez ainsi, ensemble, engendrer une forme incarnée et vivante qui pourra alors être dirigée comme je le déterminerai.

Une autre question peut se poser ici : existe-t-il des règles concises et spécifiques qui devraient être observées ? On peut indiquer les suivantes, mais je vous rappelle que c'est ce que vous êtes qui compte dans ce travail avec beaucoup plus de force que n'importe quoi d'autre. Le facteur dominant est *l'innocuité*, en pensée et en parole ; cette pratique, soigneusement suivie, vous

aidera tous beaucoup. Vient ensuite un **[5@66]** *refus de penser sans bienveillance* ou avec un esprit critique. Ceci est extrêmement important au regard des intelligences que vous voulez impressionner. Le *silence* complet et ininterrompu sur ce que vous faites est également un facteur vital. Les conversations relatives au travail hautement subtil et confidentiel (ou même des discussions entre disciples portant sur le travail) peuvent détruire la délicate forme-pensée que vous essayez de construire. Elles peuvent faire avorter le travail de plusieurs semaines. Une *attitude équilibrée* à l'égard de ceux qui détiennent le pouvoir dans le monde doit aussi être pratiquée ; ils ont, par dessus tout, besoin de l'inspiration qui peut leur être transmise par la Hiérarchie.

Je vous demande donc d'éliminer de votre esprit toute critique, toute pensée dépourvue de bienveillance afin de pouvoir adopter une attitude de divine indifférence à l'égard des personnalités éphémères et à l'égard du chaos actuel, et essayer ainsi de vous mettre en harmonie avec l'attitude de la Hiérarchie. Ceci implique l'accentuation de l'aspect conscience et l'observation attentive de tout ce qui se passe en dessous de la surface, éveil, excitation et stimulation des masses, jusqu'à présent inconscientes, et les conduisant à une activité mentale bien nette. Les événements qui se passent dans tous les pays actuellement amèneront très rapidement cette situation ; l'humanité se met à vivre et sa conscience s'éveille aux valeurs subjectives. La Hiérarchie est grandement préoccupée par la nécessité de répondre au besoin de direction de l'humanité. La sensibilité de la race humaine (résultat des insuffisances économiques, de la guerre, de l'angoisse et de la souffrance) devient si aiguë que nous, qui travaillons du côté intérieur, sommes dans l'obligation de nous hâter d'impressionner les personnes sensibles qui s'éveillent aux pouvoirs psychiques et de les orienter dans la bonne direction. De là vient notre effort en vue de la formation de ces groupes et de l'utilisation de personnes comme vous, qui sont, théoriquement, sans méchanceté, mais en fait remplies de préjugés et de jugements hâtifs. Nous devons utiliser le matériel que nous avons sous la main et cela nous handicape toujours beaucoup.

Après avoir consciemment travaillé à la purification de votre mental et après avoir essayé de vous débarrasser des préjugés, des idées préconçues, des jugements hâtifs et des déterminations rapides (basés sur votre propre formation, votre tradition, votre condition sociale et raciale), vous porterez consciemment vos pensées sur le processus de formation des formes-pensée. Je vous rappelle que, dans un but de simplicité et pour les desseins du groupe, les trois stades suivants sont importants : **[5@67]**

1. Le stade de réflexion sur l'idée qui doit être imprimée dans le mental

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

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

Tous les groupes extériorisés de disciples sont destinés à être des expressions d'un genre de relation de groupe qui sera mieux connu et compris lorsque le monde sera entré dans le prochain cycle et dans une ère de paix. Certains types de force sont, comme vous le savez, destinés à être utilisés plus tard par les groupes dans des buts de groupe spécifiques et pour le service du monde. Comme vous étudiez et travaillez dans le groupe d'un Maître, vous ne devez pas oublier le mobile pour un tel service. L'objectif poursuivi n'est pas votre assistance individuelle ni votre développement particulier, mais votre entraînement à certains alignements et activités de groupe qui permettront à ces groupes de disciples de travailler d'une manière bien définie et spécifique. Le fait qu'un groupe travaillera avec un type donné de force et qu'un autre groupe de disciples utilisera un autre genre de force ne doit cependant en aucune façon être pris comme indiquant une [5@68] activité séparée ou des intérêts divergents. Tout concourra vers un seul objectif, un seul but, et tous travailleront avec la même énergie divine, différenciée en des forces diverses pour les desseins du service, dans l'un ou l'autre des départements de la vie. Je vous demande de réfléchir profondément aux divers aspects du plan que je vous ai esquissés ou au système de travail de groupe que je vous ai expliqué, car il s'agit là d'un effort en vue d'extérioriser sur terre certaines phases de l'entreprise hiérarchique.

L'énergie utilisée dans le travail télépathique est la "chitta" (ainsi que les Hindous l'appellent), ou la substance mentale qui se trouve à la base de la substance de la manifestation elle-même et elle est cette substance même. Dieu, la Vie planétaire ou le Logos, travaille cependant avec la correspondance supérieure de cette substance mentale et les forces du plan mental sont la réflexion ou plutôt la densification de cette substance mentale supérieure. Ces forces, cette substance mentale sont constamment en changement et en mouvement. C'est ce qui engendre l'activité de création de la forme-pensée du monde mental qui est mise en mouvement par les mentaux travaillant soit individuellement soit en formation de groupe. Dans le véritable travail télépathique (poursuivi sans erreur, correctement et d'un point d'action équilibré), les courants de cette substance mentale sont mis en mouvement entre certains points par la volonté et par l'idée soigneusement formulée et exprimée dans le mental du penseur. Une certaine portion de cette substance mentale (déjà en mouvement) est modelée en une certaine forme et se déplace ensuite le long du courant établi entre deux points.

Le travailleur télépathique, moi par exemple, travaille de l'angle du mental du transmetteur et de celui du récepteur, établissant avant tout un courant de rapport. C'est ce que par fois vous appelez "sentir la vibration du Tibétain". J'envoie le long de ce courant, l'idée, l'impression ou la forme-pensée que je cherche à faire agir avant tout sur votre mental et ensuite, si vous êtes capable de l'alignement voulu, sur votre cerveau. Ce processus peut être rapide ou lent. Lorsque l'alignement est bon, il peut y avoir à ma pensée une réponse presque immédiate ; lorsqu'il n'est pas bon, des jours et même des semaines peuvent être nécessaires pour que l'impression soit finalement effectuée et consciemment enregistrée dans le mental et le cerveau du disciple.

D'autres groupes travaillent consciemment avec l'énergie qui peut dissiper le mirage et l'illusion. C'est l'énergie du niveau le plus élevé du plan astral. **[5@69]**

Ce niveau est capable de réagir ou de répondre au type d'énergie que nous appelons l'énergie de l'intuition ou de bouddhi, si vous préférez la terminologie orientale. C'est l'énergie de la sagesse. Cette énergie de sagesse est le seul type de force susceptible de dissiper les miasmes, les brouillards et les brumes du monde du mirage. Les disciples qui travaillent dans ces groupes doivent apprendre à utiliser cette énergie, à travailler avec sagesse, à penser de même et à comprendre que cette sagesse est elle-même une force. C'est cette compréhension qui fait qu'une personne recherche une autre personne possédant la sagesse lorsqu'elle est en proie aux difficultés et désireuse de voir clairement la route qu'elle doit suivre. C'est cette compréhension qui conduit

les membres de la famille humaine aux Maîtres de la Sagesse.

Aux temps de l'Atlantide, (ce que je vous dis ici présente un intérêt certain et doit évoquer un sentiment de responsabilité) la principale tâche des Maîtres de la Sagesse concernait la grande illusion du monde, ou, plutôt, le mirage. Ils travaillaient alors essentiellement sur le plan astral ; s'ils ne l'avaient pas fait, la vie et les conditions humaines ne seraient pas aussi favorables qu'elles le sont, car, en réalité, elles sont remplies de beauté, d'une beauté potentielle qui est sur le point de s'exprimer immédiatement.

Aujourd'hui, ils travaillent surtout sur le plan mental, avec des idées qu'ils impriment dans le mental de leurs disciples et de l'humanité avancée ; c'est le problème même de l'humanité, prise comme un tout, de travailler dans le mirage du monde ; c'est la responsabilité des aspirants du monde de guider l'humanité hors de la vallée du mirage. Les hommes doivent apprendre à le comprendre et finalement, avec l'aide des disciples avancés formés par les Maîtres de la Sagesse, à transmuier et à dissiper ce mirage.

Vous devez donc garder à l'esprit que la tâche confrontant le disciple moderne est de transporter dans le Nouvel Age l'idée d'amener le mirage et la grande illusion à la lumière. Dans la lumière, ils disparaîtront. A notre époque, nous avons maîtrisé, et, peut-être trop bien, les forces de la nature, et pour notre propre avantage nous avons extrait du plan physique les ressources matérielles. Nous les avons conquises et nous les avons pliées à notre volonté, souvent d'une manière égoïste, [5@70] parfois pourtant avec de bonnes et pures intentions. Dans le Nouvel Age, une maîtrise parallèle aura lieu sur le monde des phénomènes astraux et sur les forces du mirage et de l'illusion. Aujourd'hui, nous cherchons à les maîtriser mentalement et théoriquement. Mais seulement l'énergie de la sagesse parviendra à dissiper les forces du mirage du monde et de l'illusion du monde. Pratiquez la sagesse, mes frères, aidez ainsi l'humanité à abrégier son combat astral.

D'autres groupes ont pour tâche de travailler avec l'énergie constituée par prana ou énergie de vie, bien connue et très discutée, l'énergie de vitalité. L'emploi correct des énergies praniques (au nombre de sept) dissipera d'une manière absolument certaine la maladie et les maux physiques, et guérira les souffrances du véhicule physique humain. Mais à ce sujet deux choses sont essentielles et on les trouve rarement ensemble :

1. L'énergie de l'âme, de même que l'énergie du mental universel et l'énergie de bouddhi ou l'intuition, doit être mise en activité sur le plan physique par celui qui doit être guéri et par le guérisseur. Les deux doivent coopérer.

2. Il faut que soient bien compris la maladie et ses causes ainsi que la condition karmique du patient et l'état de ses centres, son alignement et son point d'évolution.

Jusqu'à présent, nous n'en sommes qu'à l'a.b.c. de ces sciences relativement nouvelles ; une bonne partie de notre travail initial doit être un travail de clarification, car il y a une interprétation fautive des systèmes occultes d'utilisation de l'énergie et un tel emploi erroné de ces pouvoirs.

D'autres groupes, liés d'une manière particulière au nombre quatre, s'occupent de l'établissement du pont entre la personnalité et la Monade (le triple homme inférieur et la Triade Spirituelle), et également du pont entre le mental inférieur, l'âme et le mental supérieur, reliant ainsi cette triplicité relativement inférieure à l'unité, la Triade Spirituelle. A son tour, le quatrième règne de la nature est un règne jetant un pont entre les trois règnes surhumains et les trois règnes subhumains. De même, le quatrième plan (qui doit être atteint par le pont de lumière, l'antahkarana) est le lien entre les [5@71] trois mondes supérieurs d'existence spirituelle et les trois mondes inférieurs d'entreprise et d'expérience humaines. L'énergie avec laquelle le groupe de disciples doit travailler le long de cette ligne d'activité, est la lumière de l'âme se souvenant toujours que la lumière est substance ; l'effort des disciples est de créer, comme individus et comme groupe, un grand sentier de lumière entre la personnalité et la Triade Spirituelle (atma-bouddhi-manas, ou volonté spirituelle, compréhension intuitive et mental supérieur).

Je n'ai pas traité de certaines activités de ces groupes de disciples dans le Nouvel Age, ni signalé les énergies avec lesquelles il leur faut travailler, de façon à faire encore mieux ressortir à vos yeux les plans pour mes propres groupes de disciples. Les groupes auxquels je suis lié et qui représentent une partie des activités de mon Ashram, sont essentiellement des *groupes-semences*. Ils sont destinés à être des avant-postes de la conscience hiérarchique alors qu'elle se focalise elle-même à travers moi, de même qu'un disciple accepté est un avant-poste de la conscience de son Maître dans le monde. C'est la connexion que je cherche à faire ressortir, l'extériorisation du travail intérieur de la Hiérarchie planétaire pour la première fois dans l'histoire et la précipitation (si vous acceptez ce terme) d'une condition intérieure et toute préparée. Le Nouvel Age est devant nous et l'intégration de l'humanité dans les trois mondes justifie des changements bien déterminés sur le plan de la technique, mais non sur les plans fondamentaux.

Tout cela cependant, représente une expérience, et je vous rappelle que c'est une expérience que Moi-même et plusieurs autres initiés poursuivons comme membres d'une vaste organisation spirituelle. Si elle réussit, et si l'élan

spirituel établi par vous tous justifie l'effort qui est fait et si vous êtes à même de poursuivre le travail avec persistance, avec un effort et un intérêt infatigables, alors il sera peut-être possible de continuer ce stade expérimental jusqu'à son aboutissement. La Hiérarchie pourra, alors, reconnaître certains points focaux d'énergie (comme étant établis efficacement sur la terre), lesquels pourront constituer des centres magnétiques ou des points de ralliement pour la nouvelle religion, la nouvelle médecine, la nouvelle psychologie, la nouvelle éducation et la nouvelle politique. Les possibilités sont vastes. Les difficultés ne sont pas insurmontables, autrement on ne m'aurait pas autorisé à procéder à cette vaste expérience. Nous n'entreprenons aucune activité qui est ostensiblement vouée à l'échec.

De nombreuses expériences sont actuellement poursuivies dans le monde par les divers Membres de la Hiérarchie opérant [5@72] dans leurs différents *degrés* et avec Leurs groupes spéciaux. Cet effort ne connaîtra le succès que dans la mesure où les disciples du monde le désirent, font les sacrifices nécessaires et, par leur pensée, amènent à l'existence les objectifs poursuivis.

Je mentionne maintenant ces choses parce que, dans la tension des affaires du monde, dans les luttes de votre propre existence individuelle, dans la fatigue du travail journalier et les conséquences physiques qu'elle entraîne, arrivent inévitablement un ralentissement des ardeurs et de l'enthousiasme du début, l'apparition de la fatigue provoquée par la monotonie de l'effort exigé (accompagné souvent d'un manque de fraîcheur et de vaines aspirations) que demande un effort spirituel sans relâche.

Le disciple apprend à ne faire aucune attention aux cycles et aux intermèdes qui se répètent entre les paires d'opposés, car il reconnaît leur intermittence. Je cherche cependant à vous signaler ce point dangereux, car dangereux il est, et je vous demande de poursuivre le travail exactement "comme s'il" était absolument nouveau et fascinant.

Il faut ici que vous vous souveniez également que, bien que ces groupes soient destinés à être des groupes *Semences* du Nouvel Age, deux facteurs, en ce qui les concerne, doivent être gardés à l'esprit :

1. A la lumière des possibilités et d'une certaine compréhension des forces qui émergent lentement pour devenir prédominantes dans un monde s'ajustant aux nouveaux rythmes, ces groupes constituent une expérience unique dans ce sens qu'ils sont encore et surtout une expérience tentée par moi, votre instructeur Tibétain, membre d'un certain degré de la Hiérarchie, avec la coopération d'autres initiés. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas le seul à travailler dans ce

domaine, et ces groupes-semence ne sont pas les seuls de ce genre qu'on trouve aujourd'hui dans le monde. Il existe, par exemple, plusieurs groupes-semence qui s'organisent dans le cadre de l'Eglise Catholique sous l'inspiration du Maître Jésus. Ils sont toutefois quelque peu plus subjectifs que ne le sont les groupes auxquels je m'intéresse particulièrement et leur apparition est plus lente, mais ils existent. Il existe également deux autres groupes-semence en Chine et quatre aux Indes. Je le mentionne dans le but de vous préserver d'un sentiment d'unicité qui est un germe subtil de la grande hérésie de séparativité. [5@73]

2. Les groupes de disciples passent tous par un stade de formation ; des changements et des ajustements se produisent. Leur modèle est encore fluide, car trop de disciples, réceptifs aux paroles des Maîtres, le sont moins aux idées sur lesquelles ils fondent Leur œuvre. Ce commentaire mérite votre attention. Plus tard, lorsque les ajustements nécessaires auront été faits et que les groupes de disciples pourront travailler ensemble sans critique et sans incompréhension, alors ils pourront passer au stade du travail de groupe organisé. Cela dépend évidemment du niveau général de l'effort fourni par le groupe, de son aspiration et de sa persévérance dans l'application. La volonté de travailler au moyen de ces groupes existe de notre côté ; on la trouve donc sur les plans intérieurs. La fourniture d'un instrument adéquat au moyen duquel nous puissions travailler doit être votre œuvre.

Toutefois, le temps doit venir où le travail de chaque groupe de disciples doit faire l'objet d'une intégration et par là de théorique et expérimental, devenir bien déterminé et pratique. Alors viendra la période de l'utilité de groupe. Elle dépendra naturellement de deux choses :

1. Lorsque le groupe atteint un certain stade de synthèse il devient possible pour le groupe de travailler *comme groupe*, avec puissance.
2. Si le groupe ne parvient pas à s'intégrer et à mettre à profit l'opportunité offerte au groupe et l'appel particulier du service, alors une réorganisation de ses membres deviendra indispensable. Certains disciples devront abandonner ; ceux qui n'ont pas été à la hauteur de la tâche que leur âme leur avait assignée et qui n'ont pas atteint le point et l'accomplissement que j'espérais, ceux-là seront absorbés dans d'autres groupes ou formeront le noyau d'un groupe qui sera organisé à nouveau.

Tout l'enseignement relatif aux groupes de disciples fonctionnant dans le Nouvel Age est destiné à tous les groupes et aussi à être distribué plus tard

dans le public. L'enseignement relatif au travail spécifique de groupe sera donné dans la mesure où il pourra être utilisé d'une manière consciente et où la connaissance offerte pourra être transformée en un dessein pratique au service du monde. Et aujourd'hui, mes frères, il est nécessaire de servir le monde. [5@74]

HUITIEME PARTIE

La Hiérarchie prend un profond intérêt aux événements mondiaux. Une fois la guerre terminée, notre travail devra se poursuivre à n'importe quel prix et en dépit de tous les obstacles imaginables. Le Nouveau Groupe des serviteurs du Monde doit préserver son intégrité et travailler d'une manière soutenue et sans crainte. La fermeté de ceux qui connaissent le plan de Dieu aidera l'humanité et soutiendra les efforts de la Hiérarchie. Ceux-là n'éprouvent pas de haine et travaillent en vue de l'unité, unité à la fois subjective et finalement objective.

Il est bon que les êtres humains comprennent que l'humanité est libre. La Hiérarchie Elle-même ne sait pas, des forces du bien ou du mal, celles qui finalement l'emporteront ; car même si les forces du bien triomphent dans la guerre, triompheront-elles aussi dans la paix ? Le *Bien* doit finalement triompher, mais la Hiérarchie ne sait pas ce que l'avenir immédiat réserve à l'humanité, car les hommes déterminent leur propre destin. La Loi de Cause et d'Effet ne peut être esquivée. Dans les cas où elle n'a pas été appliquée, il a fallu l'intervention des Forces plus puissantes que celles disponibles actuellement sur notre planète. Ces Forces plus puissantes peuvent intervenir si les aspirants et les disciples du monde rendent leurs voix suffisamment pénétrantes...

En cette époque de tension et d'effort, je vous rappelle, mes frères, qu'il n'y a pas lieu de ressentir un sentiment de vanité ou de petitesse ; les nouveaux groupes de disciples sont des *Groupes-Semence* ; ils se trouvent encore dans l'obscurité ou à un stade de croissance et dans un processus d'expansion, croissant en silence. Ce stade est des plus importants car la valeur de la contribution à apporter au Nouvel Age qui est devant nous dépendra du bon état de la semence, de sa capacité à enfoncer de solides racines en terre et à émerger lentement et fermement vers la lumière. Le Nouvel Age est devant nous ; nous assistons aux douleurs accompagnant la naissance de la nouvelle culture et de la nouvelle civilisation. Ce qui est vieux et indésirable doit s'en aller, et, parmi ces choses indésirables, la haine et l'esprit de séparativité doivent être les premiers à disparaître.

Le principal objectif de notre tâche commune est toujours l'intégration de groupe et l'établissement de communications [5@75] réciproques entre les membres du groupe, lesquelles aboutiront à des activités réciproques et des communications télépathiques nécessaires. Ainsi sera finalement établi le réseau doré de lumière qui servira à créer un puissant point central. Ce point de focalisation sera l'agent de la *revitalisation spirituelle* du corps éthérique de l'humanité prise comme un tout. C'est là un énoncé important et même essentiel. A son tour, ce point central aidera à revitaliser le corps éthérique de la planète en lui donnant une nouvelle puissance et une nouvelle impulsion.

Depuis plusieurs années, je me suis efforcé d'être votre instructeur, votre Maître et, je pense que je peux le dire, votre ami. Entre nous ont été établis un lien très solide d'amour et de compréhension de ma part, et une sincérité éprouvée, un désir déterminé de coopérer, de la vôtre. Quelle est mon attitude à votre égard ?

En tant qu'individus, vous n'avez guère d'importance ; en tant qu'unités dans le groupe que je prépare et entraîne en vue d'un service bien déterminé, dans des vies futures davantage même que dans celle-ci, vous présentez suffisamment d'importance pour justifier mon intérêt. Un groupe n'est pas plus solide que son point le plus faible, un groupe peut souffrir d'une manière ésotérique, aussi comme un tout, et son pouvoir est nettement diminué lorsqu'un de ses membres n'est pas à la hauteur des opportunités offertes ou bien retourne aux mirage de la personnalité. Vous l'avez vu se produire. Je cherche à vous aider en tant qu'individus, mais en ayant *seulement* en vue votre intégration de groupe, votre influence, votre compréhension et votre amour de groupe, en y ajoutant la force que chacun de vous peut apporter à l'ensemble.

Je fais donc appel à vous en tant que groupe, pour intensifier votre amour, votre dessein et votre service de groupe de façon que puisse se poursuivre au même rythme l'intégration intérieure et subjective. J'ai trois choses aujourd'hui à vous dire *en tant que groupe* :

Tout d'abord, la force ou la faiblesse du groupe de disciples résidera dans le fait que les individus le composant sont non seulement liés égoïquement mais qu'il existe aussi un solide lien de personnalité (avec toute la faiblesse que cela comporte) et une profonde affection, même si elle n'est pas consciente, entre chacun de vous, même si vous ne vous êtes pas rencontrés. Cette situation tire sa force dans le fait que l'état d'amitié inconsciente d'elle-même est le résultat de nombreuses vies d'association étroite dans le même travail et aussi de relations qu'ont eues vos personnalités dans le passé et de liens de famille. La faiblesse réside dans le fait que ces conditions [5@76] tendent à rendre le groupe *personnel* dans ses réactions. Intrinsèquement, le groupe de disciples

est une entité sur les trois plans des trois mondes, physique, émotionnel et mental ; un lien de l'âme existe également.

Je voudrais que vous prêtiez également toute votre attention à un second point. Il s'applique particulièrement aux conditions difficiles qui prévalent en ce moment. Dans la tension et l'effort de votre travail de groupe, que chacun de vous garde à l'esprit, pour y puiser courage, joie, stimulation et consécration, que vous vous trouvez dans un groupe particulier de disciples en vue de votre entraînement préparatoire à l'initiation. J'entreprends une *expérience d'initiation en groupe* ; c'est là pour la Hiérarchie une entreprise nouvelle, mais pourtant dans la ligne du développement évolutif. Dans les temps futurs, hommes et femmes passeront ensemble le Portail de l'Initiation, au lieu de le faire seul et séparément comme ce fut le cas jusqu'à présent. Sous ce rapport, le progrès de groupe peut donc être promu ou retardé du fait d'un membre individuel du groupe. Les difficultés d'un membre peuvent être augmentées par la stimulation d'ensemble du groupe ; sa force et son efficacité peuvent être accrues par la force, la puissance et la compréhension du groupe.

Grande est donc votre responsabilité ; réelle et précisément peu commune est votre opportunité d'effectuer de rapides progrès. Lorsque ensemble vous passerez le Portail et que je vous présenterai à Ceux qui ont la chance de vous conduire à votre prochain stade, il se produira un tel accroissement de vos pouvoirs d'aimer, de sentir intuitivement et de servir, que la vie, jamais plus, ne vous apparaîtra comme étant la même. Vous saisirez avec certitude alors ce que maintenant vous sentez vaguement ; vous comprendrez ce prodige de l'amour de groupe, de l'intuition de groupe et de service de groupe ; vous éprouverez ainsi l'illumination en commun, la réponse partagée et l'effort unifié. Vous comprendrez alors que spirituellement peut être tracée une ligne d'exclusion, c'est-à-dire séparant ceux qui peuvent passer au stade préparatoire de l'initiation de groupe, de ceux qui doivent approcher seuls et séparément ce grand événement. Ces derniers, pour la plupart, appartiennent à l'Age des Poissons. Ils prennent l'initiation comme entités séparées ; vous, vous pouvez prendre l'initiation en formation de groupe.

Aucun de nous, qui accomplissons le travail de préparer les candidats à l'initiation, n'est à même d'indiquer une époque pour celle-ci ; pour chaque aspirant, individuellement le temps doit en être déterminé. Toutefois, en tant qu'individus, **[5@77]** veillez à ce que votre groupe ne soit pas retardé du fait de votre incapacité à voir en raison de vos mirages personnels, de vos problèmes individuels, ou du fait de la lenteur de vos réactions à reconnaître la vérité.

La troisième chose que je désire vous dire est que, quelle que soit votre position particulière en ce moment sur le Sentier, je chercherai à vous aider

comme par le passé. Je vous dirai la vérité, telle que je la vois de mon propre point de vue. Je chercherai à projeter la lumière dans les directions où vous vous manifestez incapables de voir. Je vous signalerai vos faiblesses si je parviens à obtenir votre sincère attention. Ces faiblesses existent. Vous n'êtes pas encore un initié ; vous avez des défauts, des limitations, des points d'obscurité et beaucoup d'inertie, ainsi qu'une certaine satisfaction de vous-même. Chez certains d'entre vous, on trouve une forte tendance à l'autodéfense ; elle provoque une sorte de refus à reconnaître vos travers ou même à admettre la possibilité que vous puissiez en avoir. Chez d'autres, on trouve une forte tendance à se discréditer ; elle aboutit à mettre un accent exagéré sur la personnalité et à penser constamment à elle, ce qui réellement nuit au progrès.

Un véritable danger pour celui qui se destine à l'initiation réside dans ces tendances qui sont très fréquentes. Je vous conseille fortement de rechercher les signes indiquant la présence de ces conditions et d'adopter une attitude consistant à écouter et à admettre la possibilité d'un échec dans un cas et d'oubli de soi-même dans l'autre. Regardez-vous et regardez la vie bien en face et voyez sans crainte les choses comme elles sont, en toute vérité. Ne le faites pas parce que c'est moi qui vous suggère que telle peut être la situation, mais parce que vous êtes prêts à être confrontés par les faits et à faire à votre sujet des découvertes inattendues. Une des premières leçons que doit apprendre un disciple est que très fréquemment c'est ce en quoi il pense être le plus fort et là où il éprouve le plus de satisfaction que se trouve son point le plus dangereux et le plus faible. Les conditions astrales sont souvent aperçues renversées ; de là le mirage qui souvent vient à bout du disciple.

A ce sujet, mes frères, je vais vous faire part d'un trait de mon histoire personnelle, un trait tout à fait ordinaire dans la vie d'un disciple. Il pourra servir de leçon et d'avertissement. Il y a de cela plusieurs existences, mon Maître vit en moi une faiblesse. C'était une faiblesse dont j'étais tout à fait inconscient, en fait, une qualité que je considérais comme une force et que je chérissais comme une vertu. J'étais alors un homme jeune, désireux d'aider mon Maître et l'humanité, mais, en dernière analyse, je m'intéressais particulièrement [5@78] à moi-même en tant qu'aspirant et j'étais très satisfait de moi, recouvrant cette satisfaction sous le manteau d'une humilité réitérée. Le Maître déversa Sa force et Son énergie en moi et me stimula si bien que ce que je considérais comme une vertu et ce que j'avais refusé de croire et répudié comme un vice provoqua ma perte. Symboliquement parlant, le poids même de ma faiblesse me précipita à terre. Vous pouvez demander quelle était cette faiblesse ? C'était l'amour que j'avais pour mon Maître qui fut ma perte.

Après l'échec, Il me fit remarquer que mon amour pour Lui était, en réalité, fondé sur la fierté que j'éprouvais de moi-même et la profonde satisfaction que je ressentais à mon propre égard en tant qu'aspirant et disciple. Je le niais avec force et j'étais peiné de ce qu'il m'eût si mal compris. Mais, finalement, je fournis la preuve qu'Il avait raison, par une vie manquée et par la profondeur de mon égoïsme. Cet échec fut pour moi plein d'instruction, mais du point de vue des services que j'aurais pu rendre, je perdis ainsi beaucoup de temps. Je découvris qu'en fait je me rendais service à moi-même et non à l'humanité. Je voudrais vous préserver de semblables erreurs car en service, le temps est un facteur important. Pour la masse de l'humanité, le temps n'est pas d'une très grande importance, mais pour ceux qui servent la race, il importe beaucoup. Ne perdez donc pas votre temps en analyses inopportunes de vous-mêmes, en vous dénigrant ou en vous défendant vous-mêmes. Allez de l'avant, avec discernement, vers votre développement, avec amour et compréhension en ce qui concerne votre groupe. En ce qui me concerne, moi, votre instructeur, accordez à mes paroles l'attention qui leur est due et efforcez-vous de coopérer avec moi. Et j'aurai alors la joie, un jour, de vous accueillir à "l'Endroit Sacré" où doivent finalement s'assembler et s'unir tous les vrais serviteurs et initiés.

Je vous ai révélé à vous, mes disciples, mon véritable nom. Les deux raisons qui m'ont fait abandonner l'anonymat sont la nécessité de faire disparaître pour certains d'entre vous tout motif de conjectures et d'interrogation concernant mon identité, et de stimuler d'autres parmi vous à renouveler et à consacrer leurs efforts. Une autre raison est que je voudrais que vous reconnaissiez le fait que vous êtes des disciples acceptés, avec tout ce que cet état implique nécessairement en matière de responsabilités et d'opportunités. Un autre facteur encore qui m'a décidé est d'éprouver votre capacité à garder le silence jusqu'à ce que cela ne soit plus nécessaire. Le silence est l'une des conditions requises essentielles pour l'initiation, quelque chose que chaque disciple doit forcément apprendre. Il est donc nécessaire de faire cette épreuve. Beaucoup d'entre [5@79] vous sont déjà intérieurement convaincus de mon identité. Vous n'avez parlé de cette conviction qu'à A.A.B., laquelle n'a répondu ni en la confirmant ni en la commentant.

Si on ne peut pas compter sur vous pour garder le silence et préserver une attitude indépendante et détachée, alors vous n'êtes pas encore prêts pour ce que j'ai à vous donner et plus tôt nous nous en apercevons, mieux cela est. Si vous n'êtes pas capables de rester silencieux, même entre vous, alors vous n'êtes pas dignes de confiance, et je n'aimerais pas le croire. Si, ayant découvert qui je suis, vous doutez de la sagesse de ma décision de me révéler à vous et pensez que j'aurais dû préserver mon identité, alors cela aussi sera significatif et me guidera dans la manière dont je vous approcherai à l'avenir. Si le fait de

savoir qui je suis vous conduit sur le dangereux sentier de la dévotion, la découverte de cette tendance en vous sera chose utile ; si désormais vous exagérez l'importance de mes paroles, si vous adoptez la néfaste habitude de vous plier devant l'autoritarisme, votre faiblesse me sera ainsi révélée, de même qu'à vous-mêmes et à vos frères de groupe ; tous, nous en profiterons. Vous aurez par là aperçu une faiblesse intérieure que la découverte de mon identité aura manifestée ; si cette révélation est pour vous un fardeau, vous devez apprendre à porter des fardeaux ou vous ne seriez d'aucune utilité comme serviteur du monde. Le fait que je suis un Maître ne me change en rien. Je suis toujours votre Instructeur Tibétain et le même qui vous a enseigné pendant de nombreuses années. Je reste le même individu et ne suis en aucune façon différent. Toute réaction de votre part sera une réaction de la personnalité, devant, par conséquent être reconnue, traitée comme telle et finalement maîtrisée.

Avançons ensemble, mes frères et mes chélas, le long du sentier du service ; entrons ensemble dans la Lumière et foulons la voie menant à la paix du monde et non à l'illumination personnelle, illumination qui est inévitable mais subsidiaire.

En ce qui vous concerne tous, à quoi ai-je à faire ? Un groupe n'ayant pas fait ses preuves, un groupe statique, un groupe critique et un groupe sujet à des mirages prononcés, voilà le matériel avec lequel il me faut poursuivre mon travail. Que puis-je faire en une semblable situation, mes frères ? Je peux avoir confiance en votre dévotion pour l'humanité, votre bonne volonté à apprendre, votre détermination à continuer le long du sentier du service à n'importe quel prix. Très certainement, j'aurai confiance en vous. **[5@80]**

Je voudrais, tout d'abord, traiter des objectifs que j'ai à l'esprit pour vous tous :

1. *Le principal objectif actuel.*

Je cherche à effectuer une intégration de groupe très nécessaire. La polarisation de ce groupe, comme unité sur le plan mental, n'est pas encore accomplie. Elle est des plus nécessaires. Tant qu'elle n'aura pas été atteinte, les communications réciproques de groupe unifié ne seront pas possibles et le travail de groupe souhaité ne pourra s'accomplir. Il est nécessaire que plusieurs d'entre vous se livrent à de sérieuses réflexions et s'alignent en amour sur leurs camarades disciples, en éliminant tout sentiment critique et de satisfaction personnelle de leurs propres jugements et attitudes.

2. *L'objectif futur de ces groupes ashramiques.*

Il est fondamentalement nécessaire que les nouveaux groupes instaurant le nouveau discipulat établissent finalement des rapports télépathiques les uns avec les autres. Plus tard, lorsqu'il y aura des rapports individuels réciproques plus étroits, il sera possible de donner un enseignement précis qui rendra ces rapports de plus en plus possibles, mais en attendant une suggestion suffira. Cette suggestion est essentielle ; elle doit être acceptée et tant soit peu comprise antérieurement à tout travail réussi dans tous les groupes de pionniers. *Que votre pensée aimante s'élançe les uns vers les autres.* Simplement cela, mes frères, simplement et humblement cela, et rien de plus pour le moment. Pouvez-vous accepter une règle aussi simple, apparemment aussi simple ? De cette manière, le corps éthérique du groupe de disciples sera animé par une énergie dorée et la lumière de l'amour, et ainsi un réseau de lumière sera installé, formant un point focal d'énergie dans le corps éthérique de l'humanité elle-même et finalement dans le corps éthérique de la planète également.

3. *L'objectif général de groupe.*

Cet objectif est le transfert de conscience de tous les êtres humains intégrés, en nombre de plus en plus grand, vers les niveaux éthériques de conscience et d'activité. Cela signifie un travail conscient sur ces niveaux comme unités d'énergie, chacune apportant sa part individuelle d'énergie à la somme d'énergie éthérique disponible, à la fois consciemment et intelligemment. Cela fait, l'homme est alors prêt pour la première [5@81] initiation ; il est un véritable occultiste, travaillant avec l'énergie sous la direction de la Hiérarchie.

4. *L'objectif individuel.*

Il requiert une préparation de la vie et de la conscience en vue de ce nouveau processus d'initiation de groupe. Cette initiation de groupe est en soi d'une grande importance ; elle dépend de la capacité de l'unité dans le groupe à se préparer pour l'initiation et, en même temps, à apprendre à subordonner l'ambition et le désir spirituel *au rythme du groupe* et à la nécessité de se *régler avec précision* sur les condisciples. Une double attitude à l'égard des processus d'initiation est donc ici impliquée : d'abord l'adaptation à l'intégration nécessaire, et ensuite l'adaptation au développement de la réponse spirituelle aux impressions venant du niveau de l'âme et de la Hiérarchie spirituelle. Est également impliquée la culture du jugement et de la sagesse dans l'établissement d'une juste relation réciproque avec le groupe de disciples, de manière que le groupe (il s'agit ici du groupe de mes

disciples, assurément une entité de groupe) puisse se mouvoir tout ensemble. Les conditions requises pour le groupe sont les mêmes que celles ayant toujours été demandées pour l'individu : une intégration appropriée sur les trois niveaux de la personnalité et aussi sur les niveaux de l'âme, et en outre une impression, ou réponse, correcte du groupe aux "vagues de dons" spirituelles et de psychisme supérieur, ainsi que les occultistes tibétains les appellent.

Il faudra pour cela de nombreuses années ; le travail consistant à parachever les attitudes et les relations de groupe par de la compréhension et de la véritable impersonnalité des individus pourra se poursuivre pendant les incarnations, ou continuer en dehors des incarnations avec la même facilité. Souvenez-vous toujours que la conscience demeure la même, qu'elle soit physiquement incarnée ou non incarnée ; le développement peut même se poursuivre avec une plus grande facilité lorsqu'il n'est pas limité et conditionné par la conscience du cerveau.

La réalisation de ces objectifs impliquera une vision claire et une compréhension intelligente. Elle exigera la ferme et consciente intensification de l'amour de groupe et des relations réciproques de groupe. Elle amènera tous les disciples à mener une vie riche en desseins et en objectifs spirituels planifiés. En même temps, les services rendus assumeront une technique d'expression bien déterminée et automatique. [5@82] Vous pourriez ici me demander s'il existe un moyen ou une méthode unique permettant au disciple de commencer à s'approcher de ce but apparemment impossible à atteindre. Je vous réponds : oui, par la pratique soutenue de l'impersonnalité, accompagnée d'une attitude d'indifférence à l'égard des désirs, des contacts et des buts personnels. On comprend mal une telle impersonnalité ; même cultivée par des aspirants remplis de bonnes intentions, elle a une base égoïste. Réfléchissez à cela et tâchez de parvenir à l'impersonnalité grâce à l'oubli de soi, la décentralisation du foyer de la conscience hors de la personnalité (où celle-ci est généralement centrée) et sa focalisation dans l'âme vivante et aimante.

Quatre choses empêchent fréquemment un groupe de disciples d'accomplir un travail satisfaisant :

1. Le manque de vision, dû à un manque d'acuité mentale.
2. Le mirage personnel. Le plan astral est impliqué.
3. Des problèmes individuels, ce qui implique une préoccupation prononcée sur le plan physique, avec ses conditions et ses difficultés, dans le plus difficile des mondes.
4. L'inertie ou de lentes réactions à l'enseignement imparti et aux

opportunités qui se présentent.

Il est nécessaire que de nombreux disciples et aspirants réfléchissent profondément à l'urgence des temps et accordent toute leur sympathie à la condition malheureuse de l'humanité dans le monde d'aujourd'hui, particulièrement ceux qui ne sont pas touchés par cette situation mondiale et qui la considèrent de loin. Il est très simple et très facile d'exprimer sa sympathie et en même temps d'éviter une trop grande dépense d'énergie dans le service et un effort trop intense d'assistance.

La marque d'un disciple engagé, et une qualité qui doit dominer de plus en plus dans sa vie, est la capacité de s'identifier à la partie d'un tout ou au tout lui-même, comme il semble nécessaire de le faire à n'importe quel moment particulier. Une semblable attitude implique un large rayonnement d'amour ; elle conduit à être inclusif et à consacrer une vie de service au plus grand nombre et à ceux qui en ont le plus besoin. Si on me demandait d'indiquer le défaut principal de la plupart des groupes de disciples de cette époque, je dirais qu'il consiste à exprimer un genre d'indifférence erroné les conduisant à une préoccupation presque indéradicable de leurs [5@83] idées et de leurs entreprises personnelles. Celles-ci s'opposent à l'intégration du groupe et tendent à empêcher le travail.

Une des choses que tout disciple devrait surtout faire est l'application de l'enseignement donné à l'idée de promouvoir et d'augmenter son service rendu au monde ; ainsi deviendraient efficaces et pratiques dans son milieu la connaissance qui lui a été impartie et la stimulation à laquelle il a été soumis. Je voudrais que votre attention s'arrête particulièrement sur cette suggestion. Je voudrais ici également attirer votre attention sur le fait qu'un disciple accepté n'est pas, en réalité, un disciple accepté par un Maître en vue de son entraînement. Ce serait là une déformation de la véritable idée ; cette idée, cheminant du mental vers le physique, a accompli une inversion totale, une déformation. Un disciple accepté est un disciple qui :

1. A admis l'existence de la Hiérarchie, avec l'implication de fidélité et de coopération que comporte cette admission.
2. A accepté le fait que toutes les âmes sont une et s'est donc engagé à s'exprimer comme âme. Le service qu'on attend de lui est d'éveiller et de stimuler toutes les âmes qu'il contacte.
3. A accepté la technique occulte du service. Le service qu'il rend à l'humanité détermine toutes ses activités et subordonne sa personnalité aux nécessités du moment. Notez cette phrase. Cultivez la perspicacité et une réponse adaptée au *besoin immédiat*, et non une réaction

sensible à un but lointain.

4. A accepté le Plan indiqué par les Instructeurs de la race. Il cherche à comprendre la nature de ce Plan et à en faciliter la manifestation.

On pourrait énumérer d'autres points, d'une nature plus individuelle, mais je voudrais que vous mettiez l'accent sur ce que vous avez accepté et qui a motivé ou devrait avoir motivé votre attitude, et je vous demanderais de ne pas insister aussi indûment dans votre esprit sur l'idée d'avoir été "accepté par un Maître". Cette pensée et son enseignement par de nombreux groupes d'ésotéristes ont provoqué beaucoup d'erreurs, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de souffrances et beaucoup de déceptions. Un disciple est entraîné en vue d'un [5@84] certain nombre de choses importantes ; on ne le formera *pas* dans ses rapports avec un Maître. Les facteurs importants pour le disciple sont :

1. *L'objet tout entier de l'humanité.* Sa condition actuelle, ses problèmes et l'opportunité présentement offerte. Un disciple cherche à tout moment à aider l'humanité et à faciliter les processus d'évolution aussi bien qu'à développer le profond amour pour l'humanité qui est la marque distinctive de l'initié et du Maître.
2. *L'objet de l'initiation.* L'étude de celui-ci conduit à considérer son développement subsidiaire et son objectif de base qui est l'identification avec l'âme du disciple, avec l'âme du groupe, avec l'âme de l'humanité et avec l'âme en toutes formes.
3. *L'objet du service.* Il ne s'agit pas du service tel qu'on le conçoit généralement. Son implication normale a beaucoup perdu de son sens en raison d'une insistance erronée. L'initié conçoit le service comme une expression spontanée, naturelle, d'un contact nettement effectué avec l'âme. Cette expression est amenée sur le plan physique, donnant perspicacité, sens pratique et inspiration au disciple lorsqu'il travaille sur le plan extérieur d'expression. La plupart des disciples sont vaguement occupés à atteindre l'inspiration, mais ils ignorent tout des stades antérieurs de perspicacité conduisant à l'expression pratique et avisée du *besoin satisfait* sur le niveau de l'existence journalière. Une des entreprises majeures du disciple accepté (ou, comme je préférerais le dénommer, du disciple acceptant) est de se transformer, d'un idéaliste bien intentionné, en un homme d'action au profit de l'humanité.

Lorsqu'un groupe peut penser unanimement et travailler à l'unisson, le premier pas est fait vers l'initiation de groupe, but du nouveau discipulat. L'initiation de groupe implique :

1. La possession et la reconnaissance d'une unité de vision à laquelle l'individu dans le groupe se soumet.
2. Le rapport simultané des membres du groupe avec l'âme sur son propre niveau, âme de groupe composée de l'âme de chaque membre individuel. Ce rapport conduit à l'intégration de groupe sur les niveaux de l'âme.
3. Le contact unanime et consacré des personnalités du groupe sur les trois niveaux d'expression de la [5@85] personnalité, niveaux de conscience mental, astral et éthérique. Certains membres se rencontrent sur un niveau, d'autres sur un autre, mais le but doit être un contact étroit, à volonté, sur les trois niveaux et tous ensemble lorsque le groupe, comme groupe, le demande. Ce n'est pas là, certes, chose facile, mais, plus tard, vous comprendrez mieux ce que cela signifie et apporte.
4. La capacité du groupe à demeurer uni, sans aucune barrière d'aucune sorte entre les membres du groupe. Cela impliquera nécessairement le sacrifice des réactions de la personnalité, de ses idéaux et de ses plans. A l'heure actuelle, les idéaux, les attitudes et les points de vue variés séparent les disciples les uns des autres ; cela doit disparaître.

Bien entendu, il existe d'autres conditions requises, mais si vous pouvez comprendre ce qui est exposé plus haut et consacrer tous vos efforts à le réaliser, c'est tout ce que je demande pour le moment. Une des choses dont tous les disciples et aspirants ont le plus besoin est d'abandonner définitivement leurs théories favorites sur la vie, le discipulat et le Plan, conservant ainsi un esprit ouvert qui est toujours prêt à recevoir une présentation inattendue et capable, lorsque la vision spirituelle est assez forte, d'effectuer un revirement rapide de leurs idéaux préconçus. Ce doit être fait lorsque la sagesse spirituelle l'indique et cela demande également l'attitude d'expectative qui *attend* qu'apparaisse la nouvelle vision, qu'émergent, clairement formulées, les nouvelles vérités et que deviennent de plus en plus efficaces les nouveaux pouvoirs. Pour les disciples qui possèdent un équipement énergétique où domine le sixième Rayon de Dévotion et d'Idéalisme, il est particulièrement difficile de prendre une semblable attitude, car les idéaux d'un aspirant du sixième rayon se cristallisent extrêmement rapidement et de ce fait sont vite déformés. L'idéal temporaire, destiné à guider l'aspirant non encore développé, peut devenir une barrière le séparant de la vérité et de la réalisation d'une vision plus vraie.

Je vous demande donc instamment, mes disciples, de viser à une simplicité largement ouverte qui attend et espère la chose nouvelle prête aujourd'hui à se

précipiter mais qui en est empêchée par les idéalistes du monde beaucoup plus que par l'homme de la rue. Ce dernier est plus simple dans ses réactions et mieux préparé à saisir et voir la façon de sortir de l'impasse que le mystique ou l'occultiste, car il pense en [5@86] termes de l'humanité entière. Du fait de leurs idéaux harmonieusement formulés et de leurs conceptions idéalistes bien exprimées, les disciples du monde sont souvent victimes d'une beauté future qui leur fait oublier l'opportunité présente. Beaucoup d'entre eux s'apercevront qu'ils ont été laissés en arrière en ce qui a trait à l'enregistrement des nouvelles *vérités*. C'est à cela que le Christ se référait lorsqu'Il disait qu'il n'était pas possible de mettre du vin nouveau dans de vieilles outres, car ce qui est vieux sera détruit par la vie nouvelle qui se déploie.

Pour quoi l'initié se tient-il donc prêt ? Pour la reconnaissance instantanée de ce qui est nouveau, pour le saisir immédiatement, pour franchir le nouveau pas dans le développement de la conscience humaine qui explore, pour la révélation, soutenue et constamment présentée, de concepts nouveaux qui remplacent les anciens. Ces concepts possèdent un pouvoir d'expulsion dynamique et satisfont les besoins humains du présent cycle. L'initié est prêt à abandonner tout ce qui semble vain, inutile et ne répond pas au besoin de l'heure ; il est prêt à recevoir le pouvoir venant d'en haut qui brise et détruit ce qui est devenu cristallisé, ce qui a atteint son but et est devenu suranné et sans objet ; il est prêt à travailler comme un occultiste pratique (et non seulement comme un mystique idéaliste) sur les niveaux de vision aussi bien que sur les niveaux des affaires pratiques et humaines.

Je vous suggère de diviser en deux parties le processus de vos méditations. Il devrait y avoir des méditations nettement prévues pour l'individu et pour le groupe, et aussi une culture méthodique de la vie de réflexion spirituelle. Cette dernière alimentera la double vie du disciple, vie objective et subjective, tandis que la juste méditation faciliterait le processus de focalisation de la lumière de l'âme dans le cerveau et établirait ainsi les fondations d'un service de l'âme vivant et éclairé.

Ce service n'est que l'expression sur le plan physique des attitudes et des activités de l'âme telles que l'âme les manifeste sur son propre niveau de conscience. Une phase de ce double travail, la phase de réflexion, opère en une compréhension et une expression croissantes de vie intentionnelle ou de "vie ayant un but". Elle conduit à un mode d'existence bâti sur un programme planifié qui s'approche dans toute la mesure possible du Plan Hiérarchique et des impulsions Hiérarchiques de vie. La seconde phase, qui s'accomplit dans la juste [5@87] méditation, est une phase de retrait net et conscient. Si elle est poursuivie correctement, délibérément, et aussi régulièrement, elle amènera

finalement un rapport réciproque et télépathique extrêmement fructueux entre les disciples d'un groupe, et entre le disciple individuel, le Maître et le plus grand Ashram. Elle rendra également le disciple sensible aux "vagues de dons" supérieures. La méditation tout entière, en ses deux parties, implique donc la liaison entre la tête et le cœur, entre l'approche mystique et l'approche occulte et également entre la perception et la connaissance.

En réalité, c'est seulement du centre cardiaque que peuvent s'écouler les lignes d'énergie qui relient et qui lient. C'est pour cette raison que je vous ai donné à faire certaines méditations stimulant l'activité du cœur, reliant le centre cardiaque (entre les omoplates) au centre de la tête par l'intermédiaire de la correspondance supérieure du centre cardiaque, que l'on trouve dans le centre de la tête, le lotus aux mille pétales. Ce centre cardiaque, une fois qu'il est correctement magnétique et rayonnant, relie les disciples entre eux et au monde entier. Il produira aussi l'action réciproque et télépathique tant souhaitée et utile à la Hiérarchie spirituelle d'une manière si constructive, à condition qu'il soit établi au sein d'un groupe de disciples consacrés, dédiés au service de l'humanité. Alors on peut avoir confiance en eux.

Une des tâches confrontant tous les disciples est l'évocation de l'aspect volonté de l'âme ; tant qu'un homme ne foule pas le Sentier du Discipulat, la volonté est généralement en repos dans ses aspects supérieurs...

Vous pourriez vous demander, mes frères, à quoi servent ces analogies et ces éléments d'information ? Techniquement, ils ne vous servent pas à grand-chose et en fait accroissent votre responsabilité. Mais s'ils peuvent servir à établir une véritable reconnaissance de la réalité, de la synthèse et du rapport dans la conscience du disciple, alors ils ont une réelle valeur. Ces trois termes, réalités, synthèse et rapport indiquent le but et le problème du disciple, et en outre l'effet qui résulte d'un travail spirituel, intelligent et conscient, motivé par l'amour.

Ainsi que je l'ai déjà indiqué, dans le Nouvel Age, la note-clé du progrès de l'aspirant sera *l'amour de l'humanité* ; elle indiquera l'éveil du centre cardiaque. Dans le passé et jusqu'à ces dernières années, la note-clé a été le service, parce que le service, s'il était rendu d'une manière désintéressée, **[5@88]** comportait une technique qui, automatiquement, mettait en activité le centre cardiaque. La caractéristique qui manque le plus chez de nombreux disciples aujourd'hui est l'amour de l'humanité. Ils aiment ceux avec lesquels ils peuvent être en rapport, ou ils aiment le travail lié aux entreprises du groupe, ou encore ils aiment leur propre pays. Ils peuvent aussi aimer un idéal, ou une hypothèse, une théorie. Mais en réalité ils n'aiment pas vraiment l'humanité prise comme un tout. Il y a des limites à leur capacité d'aimer ; dépasser ces

limites constitue à l'heure actuelle leur principal problème. Il leur faut apprendre que c'est l'humanité qui réclame leur obéissance, leur loyauté et leur service. Je vous demande de réfléchir profondément à ce que je viens de dire, car vous y trouvez aussi la tâche qui vous attend alors que vous cherchez à vous préparer pour la première ou la seconde initiation.

Je vous rappelle aussi que la vie du disciple est toujours une vie de risques et de dangers, acceptée volontairement et délibérément pour la cause du développement spirituel et le service de l'humanité. Mais je demande à chacun de vous de surveiller, avec un soin particulier toujours croissant, sa vie et ses réactions émotionnelles. Je vous demande de veiller particulièrement aux moindres vestiges de mirage. J'attire votre attention sur le fait que l'apparition de conditions émotionnelles ou de mirages dans l'expression de votre vie n'indique pas nécessairement un échec. Il n'y a d'échec que si vous vous identifiez à des conditions astrales et si vous succombez aux rythmes anciens. L'apparition de ces conditions indésirables peut être la preuve du succès qu'atteint le travail de méditation qui vous a été assigné et que vous avez suivi régulièrement ; ces conditions doivent alors être reconnues pour ce qu'elles sont et évoquer en vous la "divine indifférence" ; celle-ci laisse l'émotion ou le mirage mourir d'inanition parce que privés du "pouvoir nourrissant" de l'attention. Vous trouverez dans cette dernière phase l'histoire tout entière de la véritable maîtrise émotionnelle. Le processus suivant lequel cette maîtrise est atteinte constitue une des périodes les plus difficiles de la vie du disciple et certainement l'une des plus longues sous l'angle du temps. Soyez-y préparés. Il est particulièrement difficile en cette époque de maîtriser les émotions, en raison de l'état intensément émotionnel de toute la famille humaine, et de la crainte, de la terreur largement répandues dont est responsable l'énergie d'Adeptes de la Loge Noire. Cet état complique singulièrement votre problème et celui de tous les disciples ; il tend à alimenter un mirage extrêmement [5@89] puissant. Je vous demande donc d'avancer avec courage, joie, compréhension extrême précaution et, en même temps, à grande allure.

Je signale également que l'intention de tous vrais disciples est de demeurer, avec amour et compréhension, aux côtés de leurs frères de groupe. C'est un fait sur lequel vous pouvez compter. Je vous assure aussi que l'amour et la protection de votre Maître vous entourent et qu'à aucun moment je ne vous ferai défaut... Mais, en dernière analyse, il s'agit là de votre bataille.

NEUVIEME PARTIE

Le secret de tout véritable travail de méditation réside, dans les premiers

stades, dans le pouvoir de visualiser. C'est la première étape qu'il faut franchir. Les disciples doivent insister sur ce processus ; c'est en lui que réside la capacité d'utiliser les pouvoirs créateurs de l'imagination et aussi l'énergie mentale, comme moyens de promouvoir les intentions de la Hiérarchie et d'exécuter le Plan Divin. Tous les nouveaux processus techniques de méditation qu'amènera le Nouvel Age doivent inclure et incluront la visualisation comme premier pas pour les raisons suivantes :

1. La visualisation est l'étape initiale de la démonstration de la loi occulte suivant laquelle "l'énergie suit la pensée". Tous les gens qui étudient l'occultisme le reconnaissent théoriquement. Une des tâches confrontant le disciple est de parvenir à la reconnaissance de fait de cette loi. La visualisation picturale, qui fait partie du travail normal enseigné dans beaucoup d'écoles ésotériques, consiste simplement en un exercice destiné à amener le pouvoir de visualiser. Dans le travail accompli par les disciples entraînés pour l'initiation, cet aspect extérieur de la visualisation doit laisser la place à un processus intérieur qui est le premier pas vers la capacité de *diriger l'énergie*. La visualisation des images est destinée à focaliser l'aspirant dans la tête à un point à mi-chemin entre le corps pituitaire et la glande pinéale. Dans cette région, il dessine des images, peint des scènes et acquiert ainsi la capacité de voir, en grand et en détail, ce qu'il désire voir et ce pourquoi il a l'intention de travailler. La visualisation de ce qu'on pourrait appeler "le processus dirigé" s'effectue d'une manière plus focalisée et dans la région se trouvant directement autour [5@90] de la glande pinéale. Cette glande devient alors le centre d'un champ magnétique qui est mis en mouvement, tout d'abord, par le pouvoir de visualisation. A ce point, l'énergie est assemblée par le disciple et ensuite dirigée intentionnellement vers l'un ou l'autre centre. Cette pensée focalisée produit des effets inévitables au sein du corps éthérique et ainsi deux aspects de l'imagination créatrice sont mis en jeu.
2. Le pouvoir de visualiser est l'aspect constructeur de formes de l'imagination créatrice. Ce processus se divise en trois parties qui correspondent dans une certaine mesure au processus créateur suivi par la Déesse Elle-même :
  - a. Le rassemblement de l'énergie qualifiée à l'intérieur d'un cercle infranchissable.
  - b. La focalisation de cette énergie sous le pouvoir de l'intention, c'est-à-dire dans le voisinage de la glande pinéale. L'énergie est

maintenue focalisée et non plus diffusée.

- c. L'envoi de cette énergie focalisée, au moyen d'un processus pictural (pas par un acte de volonté cette fois-ci) dans n'importe quelle direction voulue c'est-à-dire vers certains centres et dans un certain ordre.

Ce processus de direction de l'énergie peut devenir une habitude spirituelle si les disciples commencent à le suivre lentement et graduellement. Au début, ce processus de visualisation peut vous paraître laborieux et sans profit ; si vous persévérez, vous découvrirez qu'il s'effectue sans effort et qu'il est efficace. C'est une des plus importantes manières qu'utilise un Maître pour travailler. Il est donc essentiel que vous commenciez à acquérir cette technique. Les stades en sont :

- a. Un processus de rassemblement d'énergie.
- b. Un processus de focalisation.
- c. Un processus de distribution ou de direction.

Le disciple apprend à appliquer ces processus au-dedans de lui-même et ensuite à diriger l'énergie (une énergie choisie et d'un genre particulier, conformément au besoin) vers quelque chose se trouvant au-dehors de lui-même. Ce sera, par exemple, une des principales techniques de guérison de l'avenir. Le processus est [5@91] également utilisé par le Maître pour éveiller Son disciple à certains états de conscience ; mais ceci ne vous concerne en rien.

3. Le pouvoir de visualiser correctement est une façon bien déterminée de s'assurer de la vérité ou de l'erreur. Il vous est difficile de comprendre cet énoncé. La visualisation est littéralement la construction d'un pont entre le plan émotionnel ou astral et le niveau mental ; elle correspond donc pour la personnalité à la construction de l'antahkarana. Le plan astral, second aspect de la personnalité, correspond à l'aspect constructeur de formes de la Trinité, second aspect. L'imagination créatrice "imagine une forme" au moyen de sa capacité à visualiser, et l'énergie de la pensée du mental donne vie et direction à cette forme. Elle incarne le dessein. De cette façon, un rapport où une ligne d'énergie est construite entre le mental et le véhicule astral et devient une triple ligne d'énergie lorsque l'âme du disciple utilise ce processus créateur d'une certaine manière planifiée et nettement constructive.

Le processus de visualisation et l'utilisation de l'imagination forment les deux premiers stades actifs de la construction de la forme-pensée. C'est avec

ces formes se créant elles-mêmes, incorporant idées spirituelles et dessein divin, que travaillent les Maîtres et que prend forme le dessein hiérarchique. Il est donc essentiel, mes disciples, que vous commenciez, lentement et avec délibération, à travailler de cette manière et à utiliser constructivement les informations ci-dessus. Le besoin des temps présents est de plus en plus grand ; le maximum de travail et de dessein est souhaitable.

Les Maîtres offrent à tous leurs disciples l'initiation comme but ; Ils demeurent prêts à donner les instructions nécessaires. Dès ce premier stade, je vous rappelle que c'est seulement ce que vous connaissez par vous-mêmes et ce dont vous avez, en vous-mêmes, une *expérience consciente*, qui présente de l'importance et constitue pour vous la vérité. Ce qui vous est dit par d'autres, *même par moi*, n'atteint aucune fin essentielle, servant toutefois à mettre en relief ou à confirmer une vérité déjà connue, ou à forger des illusions ou des responsabilités jusqu'à ce qu'elles soient rejetées ou éprouvées par vous en votre propre conscience. Comprenez-vous ce je veux dire ?

A ce stade, on peut définir l'initiation comme étant le moment de crise où la conscience plane à la limite même de [5@92] la révélation. On peut considérer que les demandes de l'âme et les suggestions du Maître sont en conflit avec les demandes du temps et de l'espace focalisées dans la personnalité ou l'homme inférieur. Dans ces conditions il se produit donc une formidable tension entre les paires d'opposés ; le point de tension, ou foyer de l'effort, se trouve dans le disciple "demeurant au point à mi-chemin". Répondra-t-il, réagira-t-il consciemment à l'attraction supérieure, passant ainsi à des régions nouvelles et plus élevées d'expérience spirituelle ? Ou bien retombera-t-il dans le mirage du temps et de l'espace et la servitude de la vie personnelle ? Demeurera-t-il en un état d'équilibre, de repos, où il ne sera affecté ni par l'attraction supérieure ni par l'attraction inférieure ? Il devra choisir entre l'une ou l'autre de ces trois conditions, et celle qu'il choisira devra succéder à une expérience antérieure d'hésitation au cours de laquelle le disciple vibre et vacille entre une décision supérieure et une décision inférieure.

C'est à ce processus que *préside* le Maître. Il n'est pas en mesure de faire quoi que ce soit car c'est là le problème personnel du disciple. Il ne peut que s'efforcer d'accroître le désir de l'âme par la force de Sa pensée dirigée. La personnalité ne peut rien faire non plus, car à ce stade le corps physique et le véhicule astral sont seulement des automates, attendant, et prêts à répondre, la décision du disciple fonctionnant dans son corps mental. Seul le disciple peut agir sur le niveau mental de conscience à ce stade de l'effort. Lorsqu'il l'a fait, les dés sont jetés. Ou bien il va de l'avant, vers la porte de lumière où le Maître lui prend la main et où l'Ange de la Présence devient actif et puissant d'une

manière qu'il ne m'est pas possible de vous décrire ; ou bien il retourne en arrière, *temporairement* dans la vie et la condition de l'homme inférieur.

Mirage et *maya* l'enveloppent à nouveau et le Gardien du Seuil s'interpose entre le disciple et la lumière venant de la porte ouverte et reprend son activité. Ou le disciple s'éveille soudainement, saisissant plus largement la réalité, comprenant plus profondément le Plan et la part qu'il y joue ; ou "les voiles de la terre" se referment sur sa tête, la vision s'évanouit et il revient à l'existence d'un être humain ordinaire, probablement pour la période de l'incarnation où cette opportunité lui a été offerte. Choisit-il de franchir cette porte, alors il recevra la révélation avec ses conséquences suivant le degré d'initiation auquel il peut accéder. Cette révélation ne [5@93] sera *pas* celle des possibilités. C'est une expérience réelle, résultant en l'évocation de pouvoirs nouveaux, de capacités nouvelles, et la reconnaissance de nouveaux modes et champs de service. Ces pouvoirs sont conditionnés par des développements passés ; et ces capacités sont désormais les siennes, ainsi qu'une liberté de mouvement "dans les limites de la Hiérarchie", liberté qui s'étend beaucoup plus loin que tout ce qu'il a pu rêver. De nouveaux contacts hiérarchiques lui sont maintenant possibles ; de nouvelles responsabilités reposent sur ses épaules et de nouveaux "champs de puissance" sont mis à sa portée afin qu'il les utilise pour le service du monde.

Vous avez souvent entendu dire qu'en Orient le *Gourou*, l'Instructeur, enseigne Son disciple au moyen d'allusions. Si vous avez lu et étudié les ouvrages de l'Inde ancienne (et qui, aujourd'hui, n'en a pas lu au moins quelques-uns ?), vous avez sans doute remarqué que ces allusions se divisent en deux catégories :

1. Les allusions relatives au caractère personnel, se rapportant à la réalité et à la préparation de l'initiation.
2. Les allusions relatives au caractère Unique de la Déité et au rapport de l'homme avec une unité démontrée et acquise.

A ces allusions, on ajouta plus tard des enseignements relatifs au processus créateur des temps où Dieu créa les mondes, ainsi que des enseignements relatifs à l'énergie et au développement des centres (ce qu'on appelle techniquement le *laya-yoga*). Tout l'enseignement donné consistait pratiquement en ces quatre sujets ; toute la formation offerte était d'une nature exotérique. Vous pouvez donc voir que cet enseignement était de nature préparatoire et que l'entraînement en vue de l'initiation se trouvait si profondément caché dans l'insistance mise sur les rapports entre le *Gourou* et le disciple qu'il n'était nullement exprimé en mots et par conséquent, en aucune façon, révélé. Les rares allusions et énoncés significatifs et symboliques qui ont

pu être faits ont été étudiés attentivement ; les ésotéristes érudits ont littéralement épuisé ces sources d'information.

Ce que je cherche, c'est de faire avancer l'enseignement un peu plus dans son expression *extérieure* et de rendre exotérique ce que le Maître enseignait à Ses disciples dans les temps anciens où les vérités fondamentales relatives à la conscience universelle avaient été quelque peu saisies par le disciple et où les vérités particulières avaient également été élaborées avec succès par le disciple, en leurs lieux et manières appropriés. La règle ancienne demeure toujours une règle inaltérable : tout véritable enseignement ésotérique commence [5@94] par l'universel et se termine par le particulier. Il faut que toujours et à jamais vous gardiez cette règle à l'esprit. La difficulté de ma tâche est de mettre en langage moderne et en des formes symboliques les règles qui n'ont jamais été écrites. Une bonne partie de ce qui a été révélé depuis l'époque où H.P.B. luttait et travaillait, étaient des choses exactes, y compris certaines informations concernant l'initiation. Une partie aussi a été fantaisiste et tristement déformée.

Quel est, d'après vous, le problème du Maître lorsqu'un néophyte s'adresse à lui pour la première fois en vue de recevoir l'entraînement nécessaire et préparatoire à l'initiation ? Je présume ici que le Maître connaît bien Son disciple, qu'Il est convaincu de sa sincérité et de la justesse de sa requête. Je présume également que vous comprenez que ce que j'appelle "la requête" est le genre de vie vécue, le service rendu, et la présence d'un mental illuminé, je veux dire illuminé par une certaine mesure de contact avec l'âme.

Le problème du Maître est de lui enseigner la façon de stabiliser le rapport entre l'âme et le corps, de manière que, à *volonté*, le contact puisse être rétabli entre eux. Le corps astral ne présente aucun obstacle vraiment important. Et grâce à ce contact avec l'âme, un rapport peut être facilement établi avec la Hiérarchie, ses desseins et ses ressources. En second lieu la nature de l'énergie et sa sage utilisation par l'intermédiaire d'une personnalité intégrée est indiquée.

Avant de commencer à travailler avec moi, il est essentiel que vous compreniez tous une chose. C'est que dans un groupe de disciples comme celui-ci la grande majorité a déjà pris la première initiation et se prépare pour l'une des initiations suivantes. Il n'y a dans cette déclaration rien qui soit surprenant ou qui puisse particulièrement causer de la joie ou de la satisfaction. Par leur intérêt à l'égard des questions spirituelles, par l'intensité de leur aspiration et par la lutte menée pour parvenir à la bonté, au sacrifice de soi et à la sagesse, un très grand nombre d'aspirants démontrent que la vie du Christ en eux se manifeste très nettement et qu'elle est présente dans leur cœur. L'initiation de la "fixation spirituelle sur le plan physique", ainsi que la

naissance à Bethléem comme cette première initiation est appelée parfois, a déjà été passée par des milliers d'entre eux ; ils vont de l'avant, sincères et *décidés*, sur la Voie. Je vous rappelle ici que beaucoup, beaucoup d'existences peuvent s'écouler entre la première initiation et la seconde, et de longs, très longs intervalles de croissance [5@95] silencieuse et quasi invisible. En aucune façon vous êtes uniques ni tellement avancés par rapport aux aînés des aspirants du monde. Vous trouverez ici un motif d'encouragement et d'humilité. Je n'ai évidemment *pas* l'intention d'indiquer qui se prépare à telle initiation. *C'est là, pour chacun de vous, une chose qu'il doit découvrir par lui-même.* C'est une question d'orientation intérieure et non pas d'information à recueillir à l'extérieur.

En ce qui concerne la manière de prendre les trois premières grandes initiations, je voudrais signaler ici un point. C'est qu'elles doivent toujours être prises dans le corps physique et sur le plan physique, l'initié faisant ainsi la preuve de sa conscience à la fois par le mental et par le cerveau. On insiste rarement sur ce point ; parfois on le nie.

Je voudrais également faire remarquer, avec toute la clarté et la force dont je dispose, la très profonde nécessité de *l'humilité* et celle de la constante manifestation. Je ne me réfère pas à un complexe d'infériorité mais à un sens bien ajusté des justes proportions qui donne à celui qui le possède un point de vue équilibré au regard de lui-même, de ses responsabilités et du travail de sa vie. Lorsque ce sens est présent, il permet de se voir soi-même d'une manière détachée et de voir dans la même lumière les opportunités qui se présentent. Sans aucun doute, tous les disciples, et vous aussi parmi eux, se sont interrogés sur leur condition et leur place le long du Sentier, et sur la condition de leurs condisciples. Après tout, c'est une chose humaine et naturelle. Certains d'entre vous manifestent trop d'humilité, dans un sens personnel, et non dans le sens de la véritable humilité.

Je veux dire par là que vous avez si peur de la vanité, de la vantardise et si peur de trop estimer vos capacités que vous ne rendez pas justice aux réalités et décrivez le pouvoir de votre âme. R.S.U. en est un exemple et devrait marcher humblement dans la vie spirituelle, laquelle implique une juste reconnaissance de sa propre place et des opportunités et non pas l'insistance constante sur son inaptitude à accomplir sa tâche. Elle doit à mon groupe de disciples et à moi-même de se voir elle-même telle qu'elle est en réalité, un disciple se préparant pour une certaine initiation, ayant beaucoup de sagesse à sa disposition. W.D.S. souffre d'un complexe d'infériorité qui le pousse à imposer extérieurement sa personnalité aux autres et qui s'exprime par une subtile jalousie spirituelle à l'égard de ceux qui, sur sa conscience, s'impriment comme ses supérieurs

spirituels. Il lui faut s'accepter lui-même tel qu'il est, être heureux que d'autres existent qui lui [5@96] donnent la possibilité et la garantie de développement futurs du fait qu'ils ont déjà accompli davantage que lui ; il lui faut ensuite s'oublier lui-même en acceptant le discipulat et devenir si occupé dans le service véritable qu'il n'ait plus le temps de se comparer sans cesse aux autres.

La véritable humilité est basée sur le réel, sur la Vision et sur les pressions exercées par le temps. Voilà certaines indications. Je vous demande de réfléchir sérieusement à ces trois bases d'une attitude importante que la personnalité doit préserver et démontrer avant chaque initiation. Je vous rappelle qu'en présence de la véritable vision, l'humilité doit toujours se manifester.

L'expérience que j'entreprends a ses dangers. Les disciples de l'Ashram d'un Maître sur les plans intérieurs ont une certaine connaissance de la condition de leurs condisciples ; ils ne gardent pas toujours cette connaissance dans la conscience de leur cerveau. C'est, dans une grande mesure, un élément de protection car on ne peut pas compter qu'ils utiliseront cette connaissance correctement sur le plan physique. Ils peuvent être beaucoup trop critiques à l'égard d'un condisciple qui, temporairement, ne reste pas fidèle au but de son initiation ; ils peuvent être subtilement jaloux ou se sous-estimer indûment ; ils peuvent également traiter un disciple se trouvant devant eux sur le Sentier de l'Initiation comme un être supérieur, un être à part, et ainsi compliquer ses problèmes et son effort ; ils peuvent enfin perdre le sens des proportions à l'égard de l'initiation même, de ses processus et de ses états, et le faire parce qu'ils s'approchent trop d'un autre disciple initié luttant ou le comprennent mal. Les dangers sont nombreux et je vous dis de prendre garde. *Occupez-vous de votre propre vie et de vos propres affaires.* Ne vous interrogez pas sur la condition des autres disciples de mon groupe avec lesquels vous coopérez étroitement et partagez mon expérience. Cultivez l'humilité qui est basée sur la compréhension et la vision, et ainsi servez le monde, servez vos compagnons et servez-moi aussi qui suis votre principal point de contact avec la Hiérarchie.

J'ai souvent fait observer que l'on connaît un disciple par l'influence qu'il exerce autour de lui, et un initié par le large rayon de son service au monde. Comment se fait-il alors que certains d'entre vous (pas tous) ne se distinguent pas par un tel service ou n'occupent dans les affaires du monde qu'une place relativement peu importante ? Plusieurs facteurs l'expliquent. Tout d'abord, un disciple peut être appelé à se dégager de certaines relations karmiques, à remplir certaines [5@97] obligations d'origine très ancienne et, ainsi, à "déblayer le terrain" en vue du service ininterrompu et plus complet, au bénéfice de l'humanité. Cela se produit fréquemment entre la première et la

deuxième initiation. Parfois, un disciple peut accomplir un service efficace, sur une vaste échelle, sur les plans intérieurs, et, cependant, n'en rien laisser paraître sur le plan physique, sauf dans la beauté de sa vie. D'autres étudient peut-être certaines techniques de rapports psychologiques et de distribution d'énergie, consacrant une existence particulière à acquérir les sciences ésotériques. Une vie n'est qu'un court moment dans le long cycle de l'âme ; mais un vrai disciple ne donnera jamais une des raisons citées plus haut comme excuse à son manque d'effort. Je vous rappelle aussi que, à elle seule, l'influence dans le monde ne signifie pas forcément discipulat. Il existe de nombreux groupes, bien connus et magnétiques, qui possèdent à leur centre une personnalité dominante qui n'est pas nécessairement un disciple.

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

Il y a encore un point que je voudrais voir avec vous, afin que nous parvenions à une complète compréhension. Il semble, pendant certaines périodes de la vie du disciple, qu'il n'y ait plus de contact avec le Maître, comme si, au moins pour un temps, toutes les relations avaient été coupées. Je voudrais insister et vous dire que pour des disciples acceptés, une telle coupure n'est pas possible. Occultement parlant, elle ne peut pas se produire ; l'amour du Maître pour le disciple la [5@98] rend impossible. Une seule condition peut provoquer cette rupture : l'effort conscient et délibéré du disciple pour y parvenir, effort poursuivi pendant une très longue période de temps. Un Maître n'admet pas à la légère un disciple dans Son groupe ; une fois qu'Il l'a admis, la situation en ce qui concerne le Maître est irrévocable. Tout délai dans le progrès à accomplir, toute rupture définitive est la seule responsabilité de l'élève. Une suspension temporaire peut se produire dans les transmissions ; elle peut même durer pendant toute une existence. De l'angle de l'âme, une vie n'est pas longue, ce n'est que l'éclair d'un moment et de peu d'importance dans la longue carrière de l'âme. Dans la vie de la personnalité, cela paraît grand et

important, mais dans l'éternel *présent* de l'âme ce n'est peut-être qu'une opportunité qu'elle saisit.

Je me suis donc tenu près de vous, regardant par moment la marée de la vie vous emporter ; j'ai noté vos progrès et vos retards ; je vous ai vus réussir et je vous ai vus échouer. Je vous vois en notant les vibrations de votre lumière, et non pas en observant le détail de votre vie journalière, ce qui ne se justifie pas en ces temps critiques et ne se justifiera jamais plus en raison du développement évolutif des disciples. Vous êtes toujours dans l'aura de mon groupe, au sein de mon Ashram. Vous y déterminez vous-mêmes votre position et non moi. A certains moments, il se produit dans le rapport entre l'instructeur et le disciple quelque chose ressemblant à une pulsation, un retrait et une avance en ce qui concerne le disciple, une constance et une attente en ce qui concerne l'instructeur. Lorsque les fluctuations du contact prennent fin, que le disciple est stabilisé et qu'il devient un "point d'énergie s'approchant constamment", il devient alors un disciple accepté. Dans mon groupe, certains disciples se stabilisent, d'autres sont en retrait ; quelques-uns s'approchent et j'observe avec intérêt la croissance et la décroissance de leur lumière.

Les temps exigent la mobilisation de chaque disciple ; lorsque je dis "les temps", j'entends le temps présent et les cinquante prochaines années. Cette mobilisation implique la concentration et la mise au service de l'humanité, des énergies, du temps et des ressources du disciple ; elle exige une nouvelle consécration au service, une consécration de la vie des pensées (comprenez-vous ce je veux dire, mes frères ?) et un oubli de soi qui devra éliminer tous les sentiments, tous [5@99] les désirs, les ressentiments, les griefs de la personnalité et toutes les petites choses possibles dans vos relations avec vos semblables. Sur le plan physique, cela signifiera que toute la vie active et extérieure sera conditionnée de manière telle que la vie tout entière deviendra un service actif et focalisé. Je vous demande d'étudier la façon dont j'ai exprimé ce qui précède, l'utilisant comme une lumière qui vous révélera ce en quoi vous pouvez être déficients et ce que vous avez à faire.

Dans le passé, je vous ai donné, en grandes quantités, instructions, assistance et encouragements. *Cela*, vous l'avez toujours, et il vous serait très profitable de passer quelque temps à vous en souvenir. Mais aujourd'hui, opérez un nouveau commencement, non pas pour votre propre bénéfice mais pour aider un monde nécessaire. Oubliez-vous vous-mêmes.

Le travail, dernièrement, a pesé très lourdement sur moi. Beaucoup de travail reposait sur mes épaules, du fait de la situation mondiale. Celle-ci a exigé un grand effort de la part de la Hiérarchie afin d'éviter un effondrement complet de la structure de la civilisation humaine telle qu'elle existe en ce

moment. La partie saine des fondations de cette structure doit être sauvée ; le reste peut disparaître.

Bien des facteurs contribuent à rendre aujourd'hui apparemment inertes de nombreux disciples du monde qui devraient manifester leur activité et leur utilité dans le service. Ceci s'applique également à vous. La tension créée par les conditions de la guerre, le souci de vos affaires personnelles, vos attitudes et vos réactions ont chassé de votre esprit une grande partie de ce que j'ai pu dire et de ce que j'ai dit. Une des premières leçons que doivent apprendre ceux qui s'entraînent pour l'initiation est de parvenir à la double et difficile attitude qui permet de poursuivre une activité appropriée de la personnalité et de prendre un réel intérêt dans les affaires de la personnalité mais qui, pourtant, en même temps, n'autorise rien de personnel à intervenir dans la vie subjective et spirituelle, dans le service et dans l'entraînement donné en vue de l'initiation. Comme le temps s'écoule, j'essaierai de jeter un pont entre les anciennes et les nouvelles techniques et méthodes d'entraînement en utilisant une partie des anciennes techniques qui commencent maintenant à devenir un peu surannées, et en vous donnant des indications voilées qui vous amèneront à comprendre la nature, le dessein et les méthodes de l'éducation des disciples acceptés dans les processus d'initiation.

Avant tout, je désire vous dire : Cherchez à retrouver l'ancienne ferveur de votre aspiration spirituelle et de votre autodiscipline. Si vous n'avez jamais perdu cette ferveur (bien que ce soit le cas de nombreux disciples), cherchez à obliger cette énergie d'inspiration à se manifester en un **[5@100]** déploiement efficace d'activité bien déterminée sur le plan physique. De quelle manière, me demandez-vous, mes frères ? En augmentant le rayonnement de votre lumière dans le monde, par l'amour et la méditation ; que les autres puissent ainsi se tourner vers vous comme vers la lumière d'un phare dans la nuit obscure de la vie, nuit qui, en ce siècle, paraît être descendue sur l'humanité ; essayez d'aimer plus que vous n'avez pensé qu'il était jamais possible de le faire, de manière que les autres, glacés et transis par ce qu'offre la vie et par l'horreur actuelle de l'existence humaine, puissent trouver près de vous chaleur et réconfort. Ce que moi-même et tous ceux qui sont affiliés à la Hiérarchie nous efforçons d'accomplir en ces temps de crise désespérée, c'est de trouver ceux qui sont des points sûrs d'énergie vivante et, par eux, de déverser l'amour, la force et la lumière dont a besoin le monde et qu'il doit recevoir s'il doit survivre à cette tempête. Je vous demande de me rendre ce service et de le rendre à l'humanité. Je ne vous demande rien d'extraordinaire ; mais votre âme devra faire un effort considérable si vous voulez répondre à cet appel ; je ne demande rien d'impossible, mais je vous rappelle que lorsqu'ils sont confrontés par des problèmes importants, le corps physique et le cerveau semblent vous arrêter par

leur apathie, la nature sensible par son inertie et le mental par un sentiment de vanité des choses.

De nouveau je vous indique la Voie, et de nouveau j'attends. Allez-vous intensifier votre vie intérieure et parvenir à ce pouvoir qui vous permettra de vivre simultanément comme un être humain efficace et comme une âme vivante et aimante ? Etablir la continuité de ce double processus est votre principale nécessité en ce moment ; elle vous conduira à la fusion, à la coordination de la personnalité et à une efficacité grandement accrue. De nombreux disciples ne sont plus jeunes ; il n'est pas facile de modifier des habitudes de pensée bien établies et de vie émotive. Elles *doivent* pourtant être modifiées et vous ne devez pas en ressentir d'amertume. Les rythmes de la personnalité sont stabilisés et constituent votre ligne de moindre résistance. Coupez à travers ces lignes, formant ainsi la croix de vie, et l'existence connaîtra alors de nouvelles difficultés ; mais les résultats seront de nouveaux rythmes de beauté.

A ceux qui se trouvent dans les foyers de souffrance, d'agonie, d'anxiété et de détresse, et ils sont légion, qui en sont entourés et qui cherchent à demeurer fermes au milieu d'eux, je dis : ce qui semble être n'est pas toujours ce qui est vraiment ; ce qui déchire et disloque la vie de la personnalité est fréquemment un agent de libération, si on sait le comprendre ; ce qui émergera lorsque les Forces de Lumières auront pénétré dans les ténèbres du monde démontrera la nature **[5@101]** immortelle de l'esprit humain. A vous tous, je dis : mon amour vous entoure, et l'aura de l'Ashram dont je suis le centre demeure autour de vous comme une vaste muraille qui vous protège, vous et tous ceux qui luttent pour la justice. *Assurez-vous donc que vous vous battez.* Alors, si vous le voulez, vous pourrez sentir cette protection et cet amour. Vous pouvez, chaque jour si vous le voulez, vous mettre en rapport avec votre Maître. Nous ne sommes ni aveugles ni insoucians. Mais nous savons qu'il y a des maux pires que la mort et la souffrance. Nous savons que ce moment est l'heure de la plus grande opportunité de l'humanité et que si les hommes peuvent triompher des difficultés, par la force même de leur âme, et vaincre le mal présent, alors l'évolution de l'humanité s'en trouvera accélérée au delà de tout ce qu'on croyait possible. Ce sera une libération, initiée et atteinte par l'homme lui-même. La valeur sera la même dans la vie de l'humanité qu'elle ne l'est dans la vie du disciple individuel. Il ne faut *pas* que cette chance, cette opportunité soient enlevées à l'homme ; les valeurs spirituelles et éternelles qu'il acquiert ont une importance beaucoup plus grande qu'une agonie temporaire.

Vous qui pensez à Nous, bien à l'abri dans nos prétendues retraites, vous pouvez difficilement comprendre à quel point Ceux Qui sont liés à la

Hiérarchie sont capables de s'identifier à toute la souffrance présente du monde, et combien Leur réaction à la malheureuse condition de l'humanité transforme Leur devoir de se tenir à l'écart en une suprême agonie spirituelle. Ils comprennent les réactions de l'humanité dans toutes leurs profondeurs ; ils les saisissent et les comprennent, car *Ils ne font qu'un avec tous les hommes*. Ceci implique une compréhension beaucoup plus vaste que vous ne pouvez le saisir, compréhension qui ne peut être correctement exprimée que par le mot "identification". Ils ont besoin du soutien inébranlable de tous Leurs disciples, de l'amour constant, de la loyauté, de la réponse indiscutée au besoin humain qui leur permettront de porter plus facilement le lourd fardeau que le karma des hommes a placé sur Leurs épaules et qu'*Ils portent volontairement*.

Donnez-vous tout cela ? Nous aiderez-vous dans Notre travail, de toutes les façons possibles, à la fois comme personnalités consacrées au service et comme âmes marchant le long de la Voie éclairée ? Le besoin de l'humanité en amour et en lumière, le besoin de la Hiérarchie en canaux, en hommes travaillant sur terre sous sa direction, peuvent faire appel à tout ce que vous avez à donner et peuvent évoquer votre âme, seule véritable récompense que recherche le disciple, en pouvoir et en amour. C'est ce qui se produira pour vous si vous oubliez le petit soi. **[5@102]**

Que votre connaissance puisse être transmuée en sagesse, que l'œil de la vision domine les processus de votre existence et toutes vos entreprises, tel est le souhait que je formule profondément dans mon cœur pour chacun de vous et pour tous.

Votre Maître, Ami et Instructeur,

LE TIBÉTAÏN.

[5@103]

DEUXIEME SECTION

—

INSTRUCTIONS PERSONNELLES AUX DISCIPLES PAR LE TIBÉTAÏN

[5@105]

à B.S.D.

Novembre 1931

Mon Frère,

Je vous dirais ce qui suit : ne perdez pas votre temps dans les réalisations des années passées en travail occulte ni dans une fiévreuse attente de quelques années supplémentaires d'effort occulte sous mon enseignement. Le facteur temps a occupé une trop large place dans vos pensées, mon frère ; dans la tâche du moment présent, les développements futurs et possibles doivent être oubliés. En ce qui vous concerne il faut en arriver à oublier le côté forme de la méditation, car votre intuition a besoin d'être éveillée. Travailler en se désintéressant des résultats est une dure leçon pour tous les disciples, mais elle en vaut bien la peine. Les instructions spéciales que je vous adresse vont sans doute vous causer une surprise momentanée, mais plus tard vous en verrez la raison. Elles sont les suivantes :

Premièrement, éliminez tout ce qui est forme de votre travail de méditation, conservez un silence parfait en centrant votre attention sur le Seigneur d'Amour, qui est l'âme. Arrêtez vos processus de pensée, ce qui pour vous n'est pas difficile, et n'utilisez pas la pensée-semence. Ecoutez et aspirez. Terminez chaque méditation en déversant l'amour vers tous les êtres. Cette pensée constitue une grande libération ; chacun de vous, dans le groupe de disciples que je cherche à former, a besoin de se libérer de quelque chose. Pour vous, il s'agit de vous libérer de la forme dans votre travail et votre service. Vous savez de quoi je parle.

Deuxièmement, jusqu'à l'époque de la Pleine Lune de mai, cessez tout exercice respiratoire. Vous les avez suivis pendant des années et vous avez besoin de repos. La nature croît et progresse par l'activité cyclique et le repos cyclique ; avant de pouvoir vous conduire vers le prochain développement, je voudrais que vous relâchiez votre pression mentale et même la dévotion qui a gouverné la plus grande partie des expériences de votre existence. Jusqu'en mai, centrez vos pensées, vos **[5@106]** méditations, votre service sur le fait *d'être*, et vous verrez que la récompense sera grande. Ne mettez pas cette suggestion en doute ; mais dans cette pensée d'être, trouvez votre voie vers le centre de vie à partir duquel est accompli tout travail occulte. Recevoir l'injonction *d'être* est un honneur, mon frère ; actuellement, cela vous conduira plus loin que l'intellect, la pranayama et le puissant désir d'achèvement spirituel qui est votre qualité divine la plus remarquable et, de toute manière, votre principal obstacle. Je suis ici, pour un cycle, à vous enseigner de mon mieux ; je prépare ceux qui répondent au service du nouveau cycle de vie. Posez-moi donc des questions si vous ne comprenez pas les instructions ci-dessus et je vous répondrai. Au début, vous trouverez pénible cette nouvelle formule

d'activité plus calme, car votre vie et votre mental sont fort bien organisés ; mais jusqu'en mai, vivez, simplement, demeurez dans l'Etre spirituel et aimez tous les êtres. Plus tard, je vous indiquerai l'entraînement et les exercices respiratoires qui me paraissent être pour vous la meilleure voie. Comprenez bien qu'il vous est offert un intermède au cours duquel vous arrêterez vos activités de plus de trente ans d'aspiration et d'efforts, afin que vous parveniez au calme d'un certain rythme. Plus tard, sur cette connaissance accumulée pendant des années, une nouvelle structure de connaissance pourra être édiflée, un rythme nouveau et plus élevé imposé. Les cellules du cerveau ont besoin de repos car une certaine fatigue mentale se manifeste.

Juin 1933

Vous avez répondu à mon désir, mon frère, et je pense que vous voyez maintenant les raisons de la méthode choisie pour vous entraîner. L'aspect amour de votre âme a été quelque peu libéré, quoique un certain regret de l'activité extérieure demeure encore et entrave votre progrès vers les réalisations. Je vous rappelle une chose qui vous apportera peut-être la réponse à vos questions. Je considère les accomplissements de mon groupe de disciples sous l'angle de la moyenne des effets obtenus par le groupe et non tant sous celui du succès ou de l'échec de ses membres. Les résultats, les succès doivent également se manifester suivant un ordre naturel lorsqu'ils s'extériorisent. La première sphère de focalisation était sur le plan mental. Vous n'êtes pas à même de juger par vous-même les succès ou les échecs, car vous n'avez pas encore développé la vision mentale. Mais je vous dis que le groupe *existe* déjà comme facteur de travail sur ces niveaux [5@107] et que sans doute c'est déjà beaucoup. Sa note résonne et son influence s'organise. Au cours des prochaines années il s'organisera sur les niveaux astraux, sur le plan émotionnel ; vous devez garder à l'esprit que là toutes les formes courent le danger de succomber à la Grande Illusion. Ces années seront donc des années critiques dans la vie du groupe et vous devez vous en souvenir soigneusement. Personne dans le groupe ne peut se permettre de succomber au mirage.

Tout cela, vous le sentez, mon frère ; cela devrait vous indiquer que vous progressez en sensibilité subjective. Plus tard, s'établiront des rapports de groupe et une réalisation stable de groupe qui attireront l'attention du monde des hommes. Ne perdez pas de temps à vous inquiéter des réalisations phénoménales. Elles doivent inévitablement venir si l'aspiration enflammée de chacun de vous et le pouvoir de persister sont alimentés avec constance.

Vous pouvez maintenant reprendre une méditation plus active et un exercice respiratoire que je vous indiquerai. Cherchez, dans votre méditation, à

maintenir tout le processus dans la tête et à vous souvenir que, pour vous, le problème consiste à devenir "un extraverti du type cœur", au lieu d'être ce que vous êtes, "un introverti du type tête". Pour vous donc le chemin de la libération est le chemin de l'Amour et la note de l'amour devrait colorer votre méditation tout entière. Continuez donc à suivre soigneusement toutes mes instructions, vous souvenant qu'en ce qui vous concerne je m'efforce d'éviter toute insistance sur la forme. Le sujet de votre méditation pourrait être résumé dans la phrase suivante :

"Je me voue au Sentier de l'Amour. Je demande à mon âme que moi, Esprit dans la forme, j'agisse comme un canal pour la compassion et comme un instrument pour l'amour, jusqu'à ce que je me connaisse moi-même comme étant l'Amour même. Je suis cet Amour. Avec intention et pureté, je sers. Cet amour et ce zèle en moi doivent alimenter les aspirations de mes semblables. A cela, en pleine connaissance, je me voue."

Votre don à ce groupe de disciples est l'aspiration enflammée, dynamique, zélée qui est la qualité spirituelle du sixième rayon, lequel gouverne votre personnalité.

Juin 1934

Mon Frère,

Il y a déjà un an que je vous ai donné des instructions précises ; le temps est venu d'opérer certains changements. **[5@108]** Vous avez accompli de réels progrès dans le développement du cœur ; le centre cardiaque est plus vivant qu'il ne l'était. Votre conscience s'éveille aux réactions de vos frères et vous pouvez plus facilement vous identifier à eux. Ne voyez-vous pas, mon frère, que vous viviez auparavant avec votre conscience tellement centrée dans le mental que les problèmes de votre frère étaient plus importants pour vous qu'il ne l'était lui-même ? Ne comprenez-vous pas maintenant que votre capacité mentale à saisir sa situation vous intéressait davantage que son âme troublée ? Ne comprenez-vous pas également que votre profond désir de trouver le Maître et d'avoir avec Lui un contact bien établi provenait d'un doute de votre intellect ? La satisfaction de votre aspiration mentale à vérifier l'existence des Maîtres et de vous assurer de votre propre position sur l'échelle de l'évolution était, à cette époque, plus puissante que votre amour de l'humanité et du service. Cette situation s'est maintenant beaucoup améliorée ; s'il vous arrive de penser encore comme auparavant, il s'agit davantage d'une rechute de la pensée même que d'un pas en arrière sur le sentier du progrès.

Toute croissance est cyclique ; le progrès s'effectue d'un degré à l'autre et prend la forme d'une spirale ; cela implique toujours la nécessité, apparente, de revenir sur ses pas. Mais ce n'est là qu'une illusion.

Je désire vous donner aujourd'hui un exercice de respiration qui fera fusionner et se mêler les énergies des centres situés au-dessus du diaphragme. Il n'est nullement nécessaire que vous pensiez aux centres situés au-dessous du diaphragme. Mon frère de longue date, pour que je puisse savoir si vous comprenez bien cette tâche et pour que vos frères dans mon groupe puissent profiter de votre expérience, je vous demande de faire une note sur ce triple exercice respiratoire (...) Je désire que vous expliquiez le dessein et l'intention de cet exercice et que vous notiez ses effets sur les activités de vos corps, vital et psychique...

Janvier 1935

Mon Frère accepté.

Remarquez la façon dont je m'adresse à vous. Je peux maintenant l'employer car vous avez, vous-même, atteint un point que, dans votre expérience, vous avez longtemps désiré et où maintenant vous savez vous-même que vous vous trouvez sur le Sentier du Discipulat Accepté. Je ne pouvais vous appeler ainsi plus tôt ; la reconnaissance extérieure de l'état [5@109] intérieur (aussi bien que des états intérieurs de conscience, autre terme pour la même chose) doit toujours provenir du sein de la propre nature du disciple ; nous, les instructeurs, ne sommes autorisés qu'à mettre postérieurement le sceau de reconnaissance sur le fait. Pendant des années, vous avez œuvré activement sur le plan mental à la fois avec vous-même et en vous-même, et aussi avec les nombreuses vies avec lesquelles vous êtes autorisés à prendre contact et dont vous êtes le guide sur le sentier de probation. Et pourtant, il y a toujours eu un douloureux besoin, une envie de contact plus émotionnel et plus sensible et d'une plus grande activité du cœur. Vous êtes en train de les acquérir ; c'est le résultat des deux dernières années de travail (car vous n'avez commencé à déplacer le centre de votre attention qu'à la fin de 1932) et vous avez commencé à relier la tête et le cœur. Lorsque cette liaison est établie par *l'activité de la volonté*, et lorsqu'elle se manifeste en service pratique, l'homme passe sur le Sentier du Discipulat. Il peut alors trouver aussi le chemin le faisant entrer dans le groupe de l'un des Grands Etres, à condition qu'il y ait une place libre. C'est ce qui se produit dans votre cas ; vous le savez par vous-même, et c'est pourquoi je peux vous saluer comme mon frère accepté.

Je voudrais opérer un changement dans votre exercice respiratoire et aussi

dans votre travail de méditation. En ce qui concerne ces deux tâches, je vous demande de noter et de conserver les résultats obtenus, et, au bout de six mois, de considérer la moyenne des résultats ainsi que tout phénomène et toute croissance s'étant produits dans la conscience et que vous pensez être dus à ces exercices. Dans votre cas, il faut les rechercher *dans la conscience psychique*. C'est dans ce domaine de votre être qu'il existe, dans une certaine mesure, un arrêt de croissance. La tension mentale a été telle durant trente ans qu'elle a inhibé le libre jeu des forces psychiques.

Votre âge et votre stabilité mentale vous permettent de rechercher un certain développement psychique sans danger et même avec profit si vous le faites sous ma supervision. Mais nous procéderons avec lenteur dans cette direction, mon frère. Pendant les six prochains mois, nous suivrons simplement la méthode du "nettoyage" psychique général, ou de l'épuration, au moyen des sept respirations dynamiques ou électriques émises par un acte de la volonté et pour lesquelles je vous donnerai mes instructions. Ces respirations traverseront tout votre être et produiront une stimulation générale qui aboutira à une sensibilité plus grande. Notez donc votre réponse à cette [5@110] conscience intérieure et durant les six prochains mois tenez très soigneusement votre journal spirituel ; notez tous les détails psychiques, signalant chaque fois que vous captez télépathiquement le besoin ou la pensée de ceux qui sont autour de vous, inscrivant tout ce qui vous semble une extension du sens ordinaire de la conscience et consignant même certaines choses vous paraissant hypothétiques et sans intérêt réel. La reconnaissance et le discernement sont vos buts immédiats. Révélez-vous à vous-même sur le papier, non pas en ce qui concerne vos désirs et vos aspirations mais par la croissance de votre sensibilité. Essayez de vous mettre consciencieusement davantage à l'unisson de vos frères de groupe. Votre journal intéressera d'autres que vous et sera pour vous la garantie de votre propre développement.

Vous avez fait des progrès certains, mon frère, mais vous n'avez pourtant que déblayé le terrain. Pour le reste de votre vie, préparez-vous pour l'avenir. Travaillez à développer une plus grande réponse psychique à la vie elle-même et à la conscience intérieure qui vous fera réagir au besoin de l'angle d'un équipement complété ; cet équipement sera d'une nature psychique qui pourra s'identifier aux réactions des autres et possédera une stabilité mentale qui vous permettra de travailler comme âme. Vous apprendrez ainsi à vous servir de la connaissance acquise psychiquement et à servir avec une efficacité accrue.

Plus tard, si vous progressez en sensibilité, je vous formerai à l'art de la psychométrie ; mais le moment n'en est pas encore venu.

Que la lumière de votre âme et la lumière provenant du groupe du Maître

inondent votre cœur et vitalisent votre vie, telle est la pensée qui repose pour vous en mon cœur.

Juin 1935

Frère de longue date :

Je vais chercher aujourd'hui à faire une analyse assez profonde de vos centres psychiques, en partant du plexus solaire et en remontant. Vous passez actuellement dans un double processus de détachement psychique et, en même temps, de développement psychique. Il faut vous souvenir que les phases du détachement sont nombreuses et variées. Certaines d'entre elles impliquent un détachement du monde des attaches extérieures et sensibles, ou, comme dans votre cas, un détachement temporaire et relatif du monde des contacts [5@111] intellectuels. C'est un détachement fondé sur une attitude intérieure et non pas sur des conditions extérieures ou un état de choses extérieur. Il se produit afin de compléter et d'enrichir votre vie psychique et émotionnelle. L'attitude d'esprit très répandue consistant à considérer le monde des émotions et de réponse sensible aux phénomènes subtils et psychiques comme produisant des effets nécessairement régressifs est un danger certain pour l'étudiant sincère ; elle peut marquer et marque souvent un chemin parsemé de désastres psychiques. En même temps, elle peut indiquer une nouvelle réponse qui s'éveille et une nouvelle conscience sensible aux autres aspects de la vie divine qui sont, à leur place et justement utilisés, aussi divins et aussi nécessaires et exprimant tout autant la divinité que tout autre objectif des aspirations du dévot.

La vie psychique du disciple est une partie bien déterminée de son expression spirituelle. C'est seulement lorsqu'elle n'est pas dominée, surstimulée et considérée comme trop importante, qu'elle devient indésirable. Mal utilisée ou considérée comme pouvant remplacer les autres formes d'expression divine, elle devient une entrave. Elle produit alors ce qui n'est pas souhaitable et immerge le disciple dans le monde du mirage et de l'illusion. Les pouvoirs psychiques sont une aide précieuse pour le service lorsqu'on les développe correctement et lorsqu'on les utilise sainement ; alors, ils peuvent être développés sans danger par l'homme mentalement polarisé et correctement orienté vers le service.

Sans aucun doute, vous êtes surpris d'être le premier que j'ai choisi dans ce groupe de disciples pour être préparé au travail psychique. La raison est que, sous votre réserve extérieure et votre forte polarisation mentale, il existe un puissant corps psychique ayant atteint un état relativement élevé de développement. Vous ne l'avez jamais utilisé dans cette existence, mais il a été

amené dans les vies antérieures à son stade actuel de développement. Vos tendances psychiques ont été si fortes que votre âme décida dans cette vie d'équilibrer et de compléter votre personnalité en plaçant l'accent sur l'aspect mental. Toutefois, ce furent vos liens psychiques du passé qui vous amenèrent à l'organisation, à l'œuvre à laquelle vous avez coopéré pendant quelques années, organisation dont le travail se poursuit surtout sur les niveaux psychiques et astraux. Ceci vous prouvera que mon diagnostic est juste.

Le développement psychique, lorsqu'il ne prend pas son origine dans le plexus solaire, doit être amené par la maîtrise appropriée des centres ajna, de la gorge, du cœur et du plexus [5@112] solaire, par l'homme spirituel dont le siège est dans la tête. Dans votre cas, le centre ajna est très peu éveillé ; il est en repos, tournant lentement. La glande pituitaire est par conséquent un peu sous-développée. Le centre du plexus solaire est éveillé, mais vous y avez prêté peu d'attention comme moyen de contact ; c'est seulement au cours des deux dernières années que vous avez commencé à le soumettre au centre de la tête et cela en cultivant la compassion. Le centre de la gorge est léthargique mais pourrait être facilement mis en activité ; le centre cardiaque s'éveille rapidement. Nous avons donc, frère de longue date, la situation suivante à considérer que je vais essayer de faire figurer dans un tableau :

Le Centre de la Tête	éveillé à 40 %
Le Centre Ajna	éveillé à 15 %
Le Centre de la Gorge	éveillé à 60 %
Le Centre Cardiaque	éveillé à 50 %
Le Centre du Plexus Solaire	éveillé à 75 %

Vous voyez donc que pour le moment le centre ajna est celui qui doit recevoir immédiatement l'attention. Le problème consiste à l'éveiller et à mettre en mouvement ses deux activités majeures :

1. Son pouvoir de projeter des formes-pensée.
2. Sa capacité d'agir comme organe de la clairvoyance.

Je vous demande de faire chaque jour, avant votre travail de méditation, l'exercice de respiration suivant (...) Vous pouvez faire cet exercice deux fois par jour, mais pas davantage car il est très puissant. Très rapidement il amènera à une activité vibratoire plus grande le centre ajna actuellement en repos. Si des maux de tête ou de la tension se produisaient, arrêtez l'exercice pendant un jour

ou deux, puis reprenez-le. Gardez toujours l'attitude de l'observateur et ne recherchez pas des résultats : ils seront là mais au début je serai le seul à être en mesure de les observer.

Mon frère, les deux prochaines années vous réservent une mise à l'épreuve intérieure considérable, et aussi l'atteinte de la sensibilité subtile à la voix de l'Instructeur qui vous permettra de travailler avec une plus grande facilité du côté subjectif de la vie. J'ai mis à l'épreuve la sincérité de votre dessein et pendant des années vous avez tourné avec diligence votre visage vers la lumière. Mais, frère de longue date, vous avez foulé le Sentier avec rigidité et non pas avec la souple **[5@113]** aisance qui ignore la fatigue et qui est la marque de l'athlète entraîné, car c'est ce que devrait être le disciple. Vous avez vu la nécessité de servir et compris quel est pour vous le champ de service le mieux adapté à votre juste effort ; mais vous avez servi d'une manière rigoureuse et cristallisée ; vous avez été trop souvent exagérément objectif et pas suffisamment mû par les opportunités. Vous avez servi avec un sens rigide du devoir, et vous devez maintenant apprendre à servir avec cette spontanéité aimante qui emporte tout avec elle. Vos buts doivent être la fluidité du véritable disciple et l'esprit enthousiaste qui produisent le serviteur magnétique. Votre magnétisme et votre radiation ont besoin d'être équilibrés, ce qui se produira lorsque vous aurez accompli l'effort de développer et de manifester la divinité en cet état plus avancé exprimé par les mots "demeurer en l'Etre spirituel". Il pourra aussi se produire dans votre vie, comme il se produit dans la vie de tous les vrais serviteurs, un intermède ou un cycle d'expérience pouvant temporairement annuler votre cycle d'influence actuel ; ce ne sera qu'une préparation en vue d'un pouvoir plus grand pour le service.

Quant à votre méditation, mon frère, entreprenez-la après avoir terminé l'exercice de respiration, la commençant à un point aussi élevé que possible. Choisissez vous-même une pensée-semence pour chaque mois, notant celles que vous avez choisies... Réfléchissez profondément à l'idée qui est incorporée ; que vos pensées aillent de l'avant, qu'elles progressent, qu'elles montent (vous avez le choix des mots qui pour vous ont le sens le plus profond) jusqu'à ce que vous atteigniez un point aussi abstrait que possible. Lorsque vous ne pouvez pas aller plus loin et que vous avez pénétré dans le monde de l'abstraction, maintenez votre pensée en équilibre et maintenez le mental fermement dans la lumière pendant une période de temps aussi longue que possible. Observez vos processus de pensée pendant que vous faites cela ; notez tout ce qui présente un caractère nouveau ou particulièrement intuitif et que vous êtes à même d'enregistrer durant cette période d'attente. Prenez note avec précision des idées qui peuvent vous venir à l'esprit et inscrivez-les chaque jour dans votre journal spirituel.

Pour terminer cette instruction, mon frère, voulez-vous vous souvenir que la voie solitaire est aussi la voie éclairée. La solitude est une illusion qui cherche à déjouer les efforts du serviteur ; c'est un mirage qui peut sérieusement altérer la véritable vision. Que vous puissiez fouler la *Voie* en paix et dans la lumière et posséder le pouvoir de servir, tels sont les désirs de mon cœur.

[5@114]

Janvier 1936

Pour les six mois à venir, il n'y a rien à modifier dans vos travaux, mon camarade et disciple. En juin 1935, je vous ai indiqué ce qu'était la tâche entière de votre méditation. La croissance de votre compréhension a été réelle, bien que le centre ajna résiste encore à vos efforts. Le principal résultat obtenu a été une intensification de l'activité du centre cardiaque ; elle aura finalement une action indirecte sur le centre ajna. Tout centre étroitement relié à certaines glandes endocrines importantes, et qui en même temps n'est pas lié à un organe important comme le cœur ou l'estomac, se développe plus lentement et, en se développant, se trouve plus efficacement protégé que ne le sont les centres étroitement liés à un important organe physiologique. Le thymus, par exemple, est lié au centre cardiaque, le pancréas au centre du plexus solaire. En même temps, l'énergie s'écoulant à travers ces centres peut être détournée vers certains grands organes physiques, comme le cœur et l'estomac. Par conséquent ces centres, une fois développés ou stimulés, présentent beaucoup moins de dangers physiologiques que ceux qui ne sont pas ainsi reliés. Le centre ajna est lié à la glande pituitaire, mais il n'y a aucun grand organe physique pouvant prendre en charge l'énergie contactée ; le tissu éthérique dans cette région est donc particulièrement renforcé et l'activité du centre est plus lente. Ce sont des points intéressants et rassurants ; c'est par des indications semblables à celles indiquées plus haut qu'est donné le véritable enseignement.

Ainsi donc, mon frère, allez de l'avant en suivant les instructions que je vous ai données antérieurement, jusqu'à ce que je vous en donne de nouvelles. Etudiez avec soin les indications que j'ai données, à vous et à vos condisciples.

Juin 1936

Il y a dans mon cœur deux pensées qui se rapportent à vous, mon frère, et, dans ma pensée, deux choses de nature pratique que j'ai à vous dire. Je voudrais que vous observiez le soin avec lequel j'ai rédigé cette phrase, car elle présente pour vous tous une valeur d'enseignement.

Avant de vous dire quelles sont ces deux pensées, je voudrais vous

complimenter un peu, sachant que ce n'est pas ce [5@115] que vous désirez, sachant aussi que vous cherchez très certainement à agir toujours sous l'impulsion et l'inspiration de votre âme. Vous travaillez et vous vous conformez aux exigences non pas précisément pour me plaire ni même pour parvenir à une plus grande intégration dans le groupe de vos condisciples, mais en raison de votre sens du devoir et de la justesse de vos activités. Cependant, je veux vous féliciter de la qualité de votre constance, constance dans laquelle vous vous maintenez même en présence de nombreuses déceptions psychiques, si je peux employer ce mot, et malgré le fait que vos constants efforts n'ont pour résultat que peu de réponse phénoménale. Vous cherchez à tenir votre regard éloigné de vous-même et à accomplir simplement ce qui doit être fait et ce qu'on vous a amené à considérer comme étant la voie pour vous et aussi pour tous les vrais disciples.

Il y a quelques années, vous étiez plus ardent à rechercher les résultats de vos activités. Maintenant, vous êtes tout aussi actif, mais vous acceptez de ne pas considérer les résultats. C'est très bien. Je vous dirais cependant qu'*il y a des résultats* ; ils peuvent sans doute commencer à être plus clairs dans votre esprit. Je peux moi-même vous en indiquer deux et je les choisis délibérément, car ils ont un lien avec moi et votre travail avec moi, votre instructeur et votre ami. Premièrement, je vous ai accepté, dans le sens technique, dans mon groupe et vous êtes maintenant un disciple accepté (un chéla) dans mon groupe (...) Secondement, je vous ai dit, à vous et à vos frères, que je commençais le processus de votre préparation en vue de l'initiation.

Je vous rappelle ces deux faits pour la raison suivante : vous devez entrer dans le nouveau cycle d'activité avec un dessein bien net, une claire vision et une attention entièrement consacrée aux faits. Le mois dernier, au moment de la Pleine Lune de mai, vous avez terminé un cycle d'efforts. Vous entrez maintenant dans un autre cycle. Je voudrais que vous gardiez cela constamment à l'esprit et que vous alliez vers un service plus libre, une compréhension plus grande et une perspicacité plus claire. Vous avez déjà posé pour cela de solides bases.

Les deux pensées que mon cœur reçoit et veut vous exprimer peuvent se résumer ainsi. Notez bien que ces *pensées* viennent de mon cœur et la suggestion de mon mental. Il y a là une indication se rapportant au travail que vous ferez plus tard pour ceux qui se tournent vers vous afin de recevoir assistance dans leur vie spirituelle.

1. Il vous faut maintenant travailler comme disciple accepté avec plus de détermination et plus de confiance. Que [5@116] veux-je dire par là ? Je veux dire que dans votre travail vous devriez concevoir nettement

que, du fait que vous êtes accepté, vous êtes *lié* à la Hiérarchie des Maîtres et que, par conséquent, la qualité du service hiérarchique rendu à l'humanité doit également être exprimée par vous et à travers vous. Quelle est cette qualité ? *La Sagesse s'exprimant intelligemment par l'amour*. Réfléchissez très sérieusement à cet énoncé. Vous servez toujours d'une manière intelligente (et hautement intelligente) car vos connaissances sont étendues du fait de vos expériences anciennes, de vos réflexions et de vos études profondes dans cette vie. Toutefois, ces connaissances doivent être traduites en sagesse par le pouvoir dynamique d'un amour vivant. Je n'utiliserai pas d'autres termes pour exprimer cette idée ; cette phrase doit vous fournir ample matière à réflexion.

2. La deuxième pensée qui va de mon cœur vers vous est de vous exhorter à vous souvenir que l'état de chéla (le discipulat) implique une certaine responsabilité, et que celle-ci, à son tour, est développée par la souffrance. Cela conduit inévitablement au *détachement*. Le processus de détachement se poursuivra pour tous les membres du groupe et *doit* entraîner des difficultés. Ces difficultés peuvent impliquer un flot constant de petits problèmes et de détachements qui coloreront sans cesse votre vie de service, votre vie dans votre maison et vos contacts avec le monde. Elles exigeront peut-être une foi et un courage d'une qualité plus élevée que ne le feraient des purifications énergiques. Mais je n'ai aucune crainte pour vous, mon frère sur le Sentier. Vous avez une foi d'acier bien trempé que rien ne peut briser. Souvenez-vous cependant que lorsque le flot d'amour est entravé, une déformation temporaire de votre nature peut se produire. Vous comprendrez certainement de quoi je parle et cette phrase vous apportera une indication nécessaire. Laissez l'amour s'écouler à travers vous et tout ira bien.

Ces suggestions que je vous offre sont fondées sur des instructions passées. Depuis juin 1935, nous nous sommes fixé un but technique, un accomplissement qui, pour la majorité de l'humanité avancée, n'a pas encore été atteint. Il s'agit de l'éveil du centre ajna. Votre principal besoin, et la chose qui éveillera ce centre en vue de son utilisation, réside, pour vous, dans *le pouvoir de visualiser*.

La seconde chose qui accomplira l'intégration de votre nature et augmentera votre utilité magnétique et spirituelle [5@117] réside dans le développement de l'imagination créatrice. Comment pourra-t-on y parvenir ? Les deux sont étroitement liés. La visualisation et l'imagination créatrice sont

associées. Une bonne partie du problème de votre existence actuelle en ce qui concerne votre développement ésotérique, se trouvera résolue lorsque vous comprendrez mieux ces deux choses et lorsque le jeu de ces deux forces produira en vous un ajustement intérieur, un nouvel alignement et une extériorisation de votre vie subjective. Voulez-vous réfléchir profondément à cette question, mon frère ?

Janvier 1937

Mon Frère,

Je suis heureux que vous vous considériez comme sensible à ma vibration, car vous l'êtes. Mais pas aussi souvent que vous le pensez. Il est si facile à des aspirants de confondre la vibration du second rayon (lorsqu'il s'exprime à travers un groupe du second rayon tel que mon groupe de disciples) avec ma vibration individuelle. Les disciples ont besoin de s'entraîner à distinguer :

1. La vibration du second Rayon d'Amour-Sagesse.
2. La vibration du Maître M. ou du Maître K.H. au cas où ils utiliseraient la vibration de ce rayon dans le but de stimuler un groupe.
3. Ma propre vibration qui est, bien entendu, fortement colorée par le second rayon.
4. La vibration d'un groupe de second Rayon qui est un assemblage de toutes les notes et de tous les tons des disciples du groupe.
5. La vibration de disciples avancés du second rayon.
6. La vibration de groupes du sixième rayon qui répondent à une vibration du second rayon. Leur travail se situe surtout sur le plan astral et se prête assez facilement au contact.

Si vous réfléchissez à ce qui précède, vous en tirerez un enseignement de valeur. D'une façon assez curieuse, vous-même et votre condisciple B.S.W. représentez les deux pôles dans ce processus de reconnaissance théorique. Tous les deux, vous reconnaissez un certain contact ; pratiquement, toutefois, B.S.W. est plus sensible à ma vibration que vous ne l'êtes ; par contre, il perd beaucoup du fait d'une impersonnalité *imposée* à ce processus. Vous-même, vous perdez beaucoup en étant, à certains moments, trop sûr de vous. **[5@118]**

En ce qui concerne cette question de *sentir* les vibrations, il importe de se souvenir que tout sentiment est normalement et naturellement une réaction astrale ou émotionnelle. En considérant mon groupe, je suis assez frappé, et assez amusé, par les efforts faits par certains d'entre vous, et vous-même en particulier, pour répudier toute sensibilité émotionnelle ou astrale. Quelques-

uns d'entre vous l'admettent mais la considèrent comme indésirable ; d'autres la considèrent comme quelque chose qu'il faut inhiber, que l'on doit ignorer et ne pas exprimer. Peu d'entre vous, s'il en est, regardent le corps astral comme une expression divine de la réalité, ayant des utilisations spécifiques et bien déterminées.

Les questions que je pose à votre esprit appartiennent à la catégorie de ce qu'on pourrait appeler des "devinettes", ou des "attrapes". Le corps astral présente dans le temps et dans l'espace, une valeur, un dessein et une utilité aussi réels que le mental. Il sert à relier les impressions supérieures aux inférieures, et vous ne pouvez sans son intermédiaire, enregistrer ma vibration dans la conscience du cerveau physique. Vous pouvez être conscient de ma vibration sur le plan de l'âme et la conscience de votre mental peut en recevoir l'impression. Mais à moins que le corps sensoriel, le véhicule émotionnel ne soit également mis en activité d'une manière correcte (il doit être négatif en ce qui concerne le monde des sens et réceptif en ce qui concerne l'impression mentale), cette impression ne sera pas enregistrée dans la conscience du cerveau ou conscience de l'état de veille.

Une bonne partie de vos communications écrites relatives à ce sujet traite de l'effet que votre travail et votre vie produisent sur les autres par l'emploi que vous faites des forces avec lesquelles les disciples doivent apprendre à travailler. Ces forces produisent elles-mêmes des effets réellement bénéfiques pour les autres lorsqu'ils les étudient et observent les réactions qu'elles provoquent. Il est toutefois intéressant de noter les différents genres de réactions évoquées quand :

1. Vous travaillez avec ceux qui, sur le Sentier, vous sont subordonnés, l'homme ordinaire ou les novices qui foulent le Sentier pour la première fois. Vous avez beaucoup à faire à eux. Leur effet sur vous est-il des plus heureux ?
2. Vous avez des rapports réciproques avec ceux qui sont vos égaux sur le Sentier, ceux dont la vibration occulte "neutralise" la vôtre ou bien possède une "intensité parallèle" à la vôtre et par conséquent n'évoque de vous [5@119] pratiquement aucune réaction comme preuve de leur état, excepté un sentiment de bien-être ou de camaraderie.
3. Vous reconnaissez ceux qui se trouvent en avant de vous sur le Sentier et qui peuvent, s'ils le désirent, évoquer de vous ou faire se manifester en vous une puissante réponse.

Nous commençons ici à traiter de subtilités plus occultes dans votre travail, et vous devez vous y préparer. Les notes et les réponses que vous faites

aux questions qui vous ont été posées traitent surtout de votre travail en ce qu'il concerne vos inférieurs spirituels. Qu'en est-il de vos égaux et de vos supérieurs spirituels ? Relisez ces questions et ces réponses en songeant à eux et observez la réaction qui se produira en vous. L'initié du cinquième degré au temps de l'Atlantide devait faire la preuve qu'il *utilisait correctement l'émotion*. En cette époque aryenne, l'initié du second degré doit faire cette même preuve. Pouvez-vous dire, mon frère, que vous êtes prêt à faire cette preuve ?

Vous êtes venu à ce travail de groupe à la suite d'une recherche sérieuse et sincère, d'anciens liens karmiques, de bien des questions qui ont arraché à votre âme leurs réponses, et le droit acquis d'un serviteur consacré qui a travaillé assidûment et seul pendant de nombreuses années. Vous avez apporté à l'activité de ce groupe un certain actif d'une nature prononcée, et aussi un certain passif, également prononcé, comme l'ont fait tous les membres du groupe. Ma tâche est d'utiliser l'actif se trouvant dans le groupe et de vous aider à vous débarrasser du passif... Je vous demande donc de réfléchir à cette question, vous tenant comme l'âme sur le sentier étroit comme un fil de rasoir, entre les paires d'opposés, votre actif et votre passif, les considérant avec un détachement total. Les phrases occultes par lesquelles je voudrais énoncer votre problème et sa solution sont les suivantes :

"L'aimant oscille et en oscillant ne parvient pas à toucher les mains suppliantes, tendues pour demander assistance. Haut dans le ciel, il oscille, tenu par l'âme, sereine et sans crainte, dont la volonté est ferme, dont les yeux sont clairs, dont le cœur s'ouvre lentement à un son lointain, un son de souffrance et de chagrin, de faiblesse et de détresse.

"L'aimant tombe dans la masse des mains avides. Il **[5@120]** disparaît à la vue. Une perturbation s'ensuit. L'âme, dont les yeux sereins ont regardé les lointains horizons du monde, détourne son regard. Les deux yeux sont fixés sur le groupe tumultueux de ceux qui recherchent la vérité. L'âme recherche l'aimant et ne le voit pas car il est caché dans la forme de nombreux hommes. L'âme descend et foule le chemin de la terre et non les chemins du mental. L'horizon lointain disparaît. La vision se produit juste devant les yeux ; l'immédiat prend la place de ce qui a été distant. Et à cette place, immédiatement, l'aimant réapparaît."

Juillet 1937

Mon Frère,

Dans votre cas, le *corps mental* est gouverné par l'énergie du cinquième rayon. C'est là un état bien marqué qui constitue en grande partie la difficulté de votre vie. Dans le cas de tous les aspirants ainsi conditionnés mentalement c'est la cause éminente de leur attitude *non-magnétique*, avec les implications psychologiques que comporte ce mot. Je vous rappelle que de ne pas être magnétique à ce stade de votre développement signifie que, même si vous avez établi dans une certaine mesure le contact avec votre âme, vous ne pouvez irradier la vie de cette âme vers les autres comme vous le voudriez, car votre mental qui domine, étant du cinquième rayon (le Rayon de la Science Concrète comme vous le savez), se trouve détaché, isolé, avec une tendance naturelle à la discrimination qui conduit à la séparativité. L'effet inverse est également vrai. La radiation des autres peut aussi se trouver coupée ; de là vient votre incapacité à enregistrer les impressions télépathiques. Le mental du cinquième rayon a cependant une très grande valeur ; il signifie un mental aigu et utile et, réfléchissez à cela, une porte qui s'ouvre à l'inspiration.

Le *corps astral ou émotionnel* est conditionné par le sixième rayon de dévotion ou d'idéalisme, ce qui toutefois peut facilement être transféré et transformé sous l'influence du second Rayon d'Amour-Sagesse. Dans cette vie, votre tâche est de rendre cela possible de manière que, dans votre prochaine existence, vous puissiez avoir un corps astral conditionné par le second rayon. Votre capacité à avancer malgré les obstacles rencontrés afin d'atteindre votre idéal est votre actif le plus remarquable, et un actif qui finalement vous fera atteindre [5@121] votre but. Votre principale difficulté actuellement, est votre mental du cinquième rayon. N'est-ce pas vrai, mon frère ?

Vous avez un *corps physique* du troisième rayon. Le Rayon de l'Activité Intelligente. Il est largement dominé intérieurement par votre mental du cinquième rayon. Vous voyez là, de nouveau, la prédominance de ce type d'énergie dans votre équipement d'expression. Vos rayons sont donc :

1. Le rayon de l'âme, le troisième Rayon d'Intelligence Active.
2. Le rayon de la personnalité, le sixième rayon de la dévotion.
3. Le rayon du mental, le cinquième Rayon de Science Concrète.
4. le rayon du corps astral, le sixième Rayon de dévotion.
5. Le rayon du corps physique, le troisième Rayon d'Activité.

Cette analyse devrait jeter une vive lumière sur votre problème, car vous noterez la prédominance du troisième rayon majeur et du sixième rayon mineur de dévotion.

Mon Frère,

Je vous ai déjà indiqué le point de vue où je me place lorsque j'évalue personnellement la capacité et la croissance du groupe ; de cet angle, je suis satisfait des progrès que vous avez accomplis. Au cours des dernières années, je vous ai souvent parlé avec franchise et même avec une dureté apparente. Je l'ai fait en m'efforçant de vous pousser à réagir plus fortement dans la direction de l'impulsion de votre âme et de vous débarrasser des deux facteurs s'opposant aux libres relations devant exister entre votre âme et votre personnalité. J'ai toujours procédé par des indications voilées. Je n'énonce pas mes suggestions chaque fois en termes clairs ; mon but est toujours d'évoquer l'activité de votre Soi supérieur, vous astreignant ainsi au genre d'obéissance correct. Quels sont ces deux facteurs ?

1. Une vie d'activité qui, bien qu'en partie équilibrée par le travail accompli dans mon groupe, a eu néanmoins un effet restrictif et qui ne parvient pas à évoquer les pouvoirs supérieurs de votre âme. Vous avez essayé de faire face à cette situation et d'élever votre tonalité générale, mais un disciple isolé parvient difficilement à contrebalancer la vibration d'un groupe puissant et [5@122] astralement polarisé. Comprenez-vous à quoi je fais allusion ?
2. Une vie qui tend à être déprimée ce que vous avez étonnamment contrebalancé en refusant d'y céder et en observant avec persistance une attitude de service. Le schéma de votre vie en a été compliqué et pourtant vous avez trouvé en cela une des grandes leçons de votre vie.

Les expériences de cette vie vous ont fait récolter des résultats importants ; vous entrerez dans le prochain cycle d'existence phénoménale avec une vaste réserve où vous pourrez puiser, ayant établi de nombreuses relations de vie au cours de cette incarnation particulière. Quels ont été vos gains principaux en cette existence ?

En premier lieu, l'intérêt majeur de votre vie s'est déplacé, passant du travail extérieur et objectif aux réalités intérieures et subjectives. Pour ce faire, vous êtes venu en incarnation dans un milieu restreint et limité, de manière qu'il ne puisse y avoir aucune attraction extérieure qui vous domine et vous entrave ; vous étiez donc libre de vous concentrer sur les réalités intérieures. Cette expérience vous a largement profité et votre orientation subjective est maintenant stabilisée sur une base légitime. *Il ne reste plus à faire qu'un seul ajustement majeur et un seul grand sacrifice.* Votre problème consiste, vous le savez, à effectuer cet ajustement sans causer de souffrances matérielles à ceux qui dépendent de vous.

Deuxièmement, vous avez orienté le corps astral vers les valeurs et les impressions supérieures ; vous l'avez accompli avec un succès tel que votre sensibilité émotionnelle envers les autres est maintenant positive. Cette sensibilité, je voudrais que vous la développiez en l'utilisant encore beaucoup plus par l'éveil du centre cardiaque et par un nouvel intérêt dans la Voie du Cœur. A cette fin, je vous donnerai dans cette instruction une méditation que je voudrais que vous suiviez jusqu'à nouvel ordre.

Troisièmement, dans cette vie, vous avez quitté le sentier de probation et vous êtes entré sur le Sentier du Discipulat Accepté ; vous y avez fait de bons progrès. Le caractère particulier de cette époque et votre propre intensité ont suffi à vous faire parcourir une longue route vers le but ; je pense que vous commencez à le comprendre, parfois à votre grande surprise. La reconnaissance des faits, des *faits* spirituels et subjectifs, fait partie de l'entraînement nécessaire à tous les disciples ; la reconnaissance d'un fait appartenant au plan physique ne requiert pas semblable entraînement de la [5@123] sensibilité. La reconnaissance des réalités spirituelles requiert à la fois l'entraînement et une expression formulée d'une manière bien définie.

L'année écoulée n'a pas été facile pour vous, mon frère. Vous avez souffert de bien des manières que vous connaissez et que, plus que tout autre, je reconnais. Je me suis tenu près de vous, j'ai observé et parfois je vous ai soutenu là et quand je pouvais le faire ; deux fois, je suis parvenu à nettement vous aider. Savez-vous en quelles occasions ? Pour des disciples de votre catégorie, il est parfois utile d'être entraîné à enregistrer l'aide offerte et acceptée ; c'est pourquoi je vous signale ce que j'ai essayé de faire. Je voudrais que pendant l'année qui vient, vous travailliez à vous habituer à ma vibration. En le faisant, vous augmenterez votre sensibilité subjective. C'est là une valeur véritable, un gain permanent.

Je vous ai donné, il y a un an, des phrases occultes et je vous ai promis de les examiner avec vous ; les commentaires suivants seront sans doute pour vous d'une certaine utilité. La principale leçon de votre vie a été de cultiver le pouvoir de répondre au son lointain de la souffrance humaine. Je m'y réfère par les mots "le cœur s'ouvrant lentement". Pour deux raisons, la réponse du cœur n'a pas été pour vous chose facile à accomplir. Une de ces raisons est le fait qu'au cours de votre dernière vie vous avez mis trop d'insistance sur l'intellect ; ainsi, vous êtes venu en incarnation avec une prédisposition à vous polariser dans la nature mentale, vous détachant ainsi des communications avec les hommes et des contacts de sympathie. L'autre raison est une reconnaissance subconsciente du fait que si vous "descendez les tristes chemins de la sympathie humaine" vous vous rendrez extraordinairement malheureux en

raison de la capacité que vous avez de vous identifier à vos frères et de partager leurs souffrances.

C'est ce qui a contribué, dans vos premières années, à vous maintenir loin des gens et vous a conduit à demeurer sur le plan de la pensée, détaché, serein et isolé. Les dix dernières années ont assisté aux changements que vous avez opérés en tout cela. Bien qu'actuellement vous ne soyez pas tellement heureux dans votre for intérieur, vous êtes ouvert aux autres et vous êtes très réellement sensitif à leur égard.

Ensuite, vous vous rendez de plus en plus clairement compte que "les deux yeux sont fixes sur le monde de la souffrance humaine". Vous apprenez que pour vous tout achèvement réel réside dans un véritable oubli de soi-même, oubli des buts de l'âme aussi bien que de tous ceux de la personnalité, et que l'humanité a une beaucoup plus grande importance [5@124] que l'être humain individuel. Comme l'*Ancien Commentaire* le dit, "La focalisation est maintenant réelle et véritable, car les deux yeux, le gauche et le droit, sont tournés vers les chemins des hommes et de cette façon la vérité est clairement vue".

Nous arrivons ensuite aux mots "ce qui est lointain disparaît à la vue et l'immédiat apparaît présentement". Une des tâches les plus difficiles confrontant un disciple est de passer de la vision abstraite de la gloire et de la récompense futures au devoir et aux buts immédiats et d'apprendre à connaître les valeurs spirituelles du moment présent telles qu'elles se trouvent au premier plan de l'existence journalière. Je me souviens bien, mon frère, de l'époque où il vous était difficile de vous identifier au problème de l'heure, tellement vous étiez intéressé par la Hiérarchie, son personnel et ses plans et par vos rapports avec le Maître invisible. Vous avez peut-être oublié ce temps lointain de vos efforts et de vos difficultés en raison de l'ajustement heureux que vous avez été à même d'effectuer avec succès ; mais je ne l'ai pas oublié. Le service de l'heure présente demande que vous perdiez de vue les lointaines possibilités spirituelles. Vous avez appris à le faire dans une large mesure, uniquement pour découvrir que le sentier du service et de l'oubli de soi vous ramène à nous par un chemin long et fatigant.

Finalement, nous avons : "ainsi, la vie magnétique règne à nouveau". Maintenant, toutefois, ce magnétisme n'est plus celui de l'âme en sa propre position élevée mais celui de la personnalité spiritualisée en ses expressions et contacts journaliers et terrestres. C'est au développement de cette "vie magnétique" que je vous appelle à nouveau, pour le reste de cette vie et ses cycles suivants...

Janvier 1939

Votre esprit, au cours des mois passés, s'est posé de nombreuses questions et a connu un profond malaise mental, si je peux m'exprimer ainsi. Mais il y a eu en même temps un attachement déterminé à la voie choisie et à vos frères de groupe. Vous êtes pourtant encore sous l'influence d'une forme-pensée ancienne, oubliant que l'une des tâches du disciple est de se libérer de ces formes tenaces. Cette forme-pensée vous pousse à rechercher et, en vérité, à demander des résultats d'une nature phénoménale ; elle vous incite à croire et vous exhorte à demander que vos années de dévotion, l'énergie de votre personnalité et votre force astrale (une puissante [5@125] combinaison, mon frère) soient récompensées par la reconnaissance d'un membre de la Hiérarchie et un contact avec lui. Vous le recherchez, non pas pour y trouver un sentiment de satisfaction personnelle ou une réaction de vanité mais comme une récompense justifiée et juste d'un patient effort et d'une véritable obéissance occulte.

Et pourtant, mon frère, vous avez tout ce que vous pouvez désirer si vous vouliez seulement vous en rendre compte. Vous savez qui je suis et il est certain donc que la reconnaissance que vous demandiez vous a été accordée et que vous êtes conscient de ce pour quoi vous avez été préparé par votre âme, par moi et par l'intermédiaire du travail de groupe choisi. Et pourtant en tout cela, vous ne trouvez aucune joie et aucun repos. Si vous ne vous rendez pas compte de la vérité de ce que je vous dis, je vous demande alors d'y réfléchir pendant un certain temps et peut-être l'illumination se produira-t-elle.

Le travail de groupe n'est pas facile pour vous. Il est difficile pour un Anglais de se libérer de son assurance et de ses préjugés nationaux, comme c'est le cas pour les nationaux de tous les pays hautement développés. Mais dans ce travail et à votre stade de conscience spirituelle, le caractère inclusif de votre compréhension de la vie doit s'opposer à toute insularité. Il faut que vous vous efforciez d'y parvenir ; pour vous, la note-clé est la conviction que *tous les hommes sont frères*, chose extrêmement facile à dire et à tenir théoriquement pour vraie, mais extrêmement difficile à manifester comme facteur vivant dans sa propre vie.

Nous allons désormais travailler dans la franchise et dans la liberté ; moi-même, votre Maître et votre ami, à vous ou à n'importe quel membre de mon groupe, je parlerai avec netteté, sans mâcher mes mots. Il n'y a pas de temps à perdre étant donné l'urgence de former immédiatement des travailleurs et ce serait certainement superflu à l'égard d'un groupe comme celui-ci.

Vous vous souviendrez que je consacre beaucoup de temps à l'examen des

rayons gouvernant les divers aspects et véhicules de chacun des membres du groupe ; je suis sûr qu'une analyse attentive de ce que j'ai dit a permis à chacun de vous de se connaître soi-même et de comprendre ses problèmes d'une manière plus complète et plus vraie. Aujourd'hui, je cherche à vous indiquer les véhicules de force à travers lesquels les deux rayons majeurs sont principalement focalisés, en vous rappelant que la tâche consiste à relier deux énergies et trois forces d'une façon telle que vous puissiez devenir, en fait, une manifestation divine. Laissez-moi ici être plus précis.

Premièrement, votre rayon égoïque ou de l'âme se focalise dans et au travers de votre corps mental du cinquième rayon. Ainsi que je vous le disais dans une précédente instruction, [5@126] ceci vous a donné votre centralisation mentale bien définie, votre attitude critique et votre isolement, pour parler d'une manière relative. C'est cette combinaison qui vous a permis de vous convaincre par le raisonnement de la rectitude de vos décisions. Elle vous a donné aussi la certitude que les choix effectués dans cette vie particulière et les circonstances que vous préférez sont convenables et justifiées. Cette énergie et cette force sont également renforcées par la force dominante votre corps physique qui vous donne un cerveau du troisième rayon.

Secondement, le rayon de votre personnalité est focalisé dans votre corps astral. Les rayons trois, cinq et six sont vos facteurs de maîtrise. Cela vous donne dévotion et domination mentale. Cela devrait vous donner aussi un réel équilibre ; malheureusement, il n'en est rien car l'aspect mental est exagérément développé et la dévotion vous effraie. Et pourtant, mon frère, c'est la dévotion qui vous a amené à nous et non pas votre capacité mentale. C'est votre dévotion qui au cours de toutes ces années vous a guidé fermement et qui a été la cause de votre service dans le monde. A quoi donc vous êtes-vous dévoué ? C'est là pour vous une question importante dont il vous faut donner la réponse à votre âme.

Je me demande donc à nouveau : Comment puis-je communiquer à ce disciple la nature de son problème ? Je le ferai en ces termes : Votre énergie égoïque, focalisée dans votre mental, est au service de votre personnalité et du travail que vous vous efforcez d'accomplir dans le domaine particulier où vous vous astreignez à demeurer. C'est le contraire qui devrait se produire : la personnalité, avec l'ensemble de ses pouvoirs réunis, devrait être au service de l'âme. Toutes les forces de votre nature inférieure devraient être à la disposition du Soi Supérieur, travaillant au moyen d'un mental illuminé et d'un cerveau sensitif. Réfléchissez à cela. L'énergie de l'intelligence et les deux forces intelligentes, l'âme, le mental et la nature physique, servent votre personnalité dévouée. Vous devriez invertir cette situation, mon frère, et laisser l'âme

intelligente dominer votre personnalité dévouée. Là réside votre problème.

Chaque disciple a toujours besoin de développer un alignement plus étroit et plus direct entre l'âme et la personnalité ; c'est donc votre problème, même si vous pensez qu'il s'agit d'un problème élémentaire. Ce qu'il convient que vous fassiez est de focaliser l'énergie de votre âme dans votre corps astral du sixième rayon au lieu de le faire dans votre mental, de façon que l'amour intelligent puisse devenir votre principale caractéristique. Ce transfert produira pour vous et en vous certaines conséquences : **[5@127]**

1. Il provoquera un bouleversement temporaire dans votre existence et naturellement affectera votre plexus solaire, amenant une période de réelles difficultés.
2. Il fera passer l'énergie de l'âme et la force du mental dans les domaines des émotions et de la réponse sensible et sensitive, augmentant considérablement par là votre utilité mais augmentant aussi pour vous la "peine affreuse de la vie elle-même". C'est là une souffrance avec laquelle tous les disciples doivent apprendre à vivre et qui doit inévitablement les atteindre.
3. Il stimulera les cellules de votre cerveau et lancera en activité beaucoup d'autres cellules jusque là endormies, vous rendant ainsi capable d'un service accru d'une nature différente de celle que vous connaissez actuellement. Ce transfert vous conduira à rechercher si votre champ de service actuel est bien pour vous un champ légitime ou, s'il l'est, ce que vous devez faire pour "changer la nature de la graine qui doit y être semée". Vous comprendrez à quoi je me réfère sans que j'ai besoin d'insister davantage.

Tel est votre problème. Comment allons-nous changer votre focalisation égoïque et en même temps faire plus étroitement fusionner vos deux rayons majeurs de manière que la personnalité soit subordonnée à l'âme ? Il convient pour cela d'effectuer une méditation spécifique (...)

NOTE : Ce disciple ne travaille plus avec le Maître Tibétain, Lequel fait à son sujet le commentaire suivant : "Il a atteint le point culminant de son existence actuelle. Il n'a pas besoin d'autres instructions. Celles qu'il a suffiront à l'occuper."

à L.D.O.

Novembre 1937

Mon Frère et Ami,

Beaucoup de facteurs concourent à assembler les gens en un groupe tel que celui-ci. Il y a, tout d'abord, leurs mutuelles relations karmiques qui indiquent, comme c'est le cas, une communauté d'aspiration et une capacité générale à établir et maintenir certains contacts spirituels, ce qui leur permet de travailler ensemble plus facilement comme un tout ou comme une unité si vous préférez ce terme. Dans ce cas, le [5@128] groupe éprouve un besoin de développement particulier afin que la vie de groupe puisse en être enrichie et approfondie. Dans d'autres cas, il y a un rapport bien déterminé avec moi, remontant à des expériences passées, même si ces expériences n'ont pas encore été enregistrées d'une manière consciente. C'est l'offre d'une nouvelle opportunité d'entraînement pour ceux qui se trouvent sur le Sentier du Discipulat. Tous ces facteurs ont contribué à me faire prendre la décision de vous demander à vous, un disciple, de travailler en coopération avec moi et avec mon groupe de disciples.

Dans votre cas particulier, les causes déterminantes furent la contribution que vous pouvez apporter à ce groupe, du fait de la richesse et de la profondeur caractérisant votre désir et votre compréhension, et aussi du fait d'un rapport très ancien avec moi. De ce dernier point, je suis, bien entendu, plus conscient que vous ne pouvez l'être.

Il est nécessaire que je vous explique ces choses car la compréhension des causes est l'une des impulsions mentales les plus fortes et une telle impulsion ne saurait être négligée. Entrer dans ce groupe n'est pas pour vous chose facile. Vous avez des doutes sur votre possibilité de vous conformer aux conditions requises et de vous soumettre, même volontairement, à l'inévitable discipline de groupe. J'ai aussi des doutes à ce sujet. Je ne doute pas de la sincérité de votre dessein et de l'intention de votre vie, et je ne mets pas non plus en question la fermeté de votre détermination de fouler le Sentier et d'aller de l'avant vers votre but. Votre décision est là, inaltérable et inflexible. Vous vous y maintenez à tout prix, bien que parfois vous ne parveniez pas à atteindre le degré d'une vie spirituelle que vous vous fixez vous-même.

Mes doutes sont fondés sur votre tendance à l'imprécision et sur votre manque, parfois, de sens d'orientation. C'est souvent le cas chez les purs mystiques, ce que vous avez été. Je suis sûr que vous êtes conscient de ces aspects. Il n'est guère facile pour une personne de votre type de se soumettre à un entraînement d'autodiscipline sous la suggestion de quelqu'un d'autre, tel que moi. Pour contrebalancer cette difficulté, je vous rappelle que votre accord en la matière a été donné volontairement et que vous avez signifié votre désir de faire l'effort nécessaire après y avoir réfléchi pendant plus d'un an. C'est tout

ce que je demanderais de vous. Je vous rappelle également que dans l'attitude que j'adopte à l'égard des disciples de mes groupes (certains travaillent avec moi depuis de nombreuses années), je suis simplement mû [5@129] par un vif désir de vous aider tous par ma très grande expérience et de vous faire des suggestions. Elles peuvent être suivies ou non, au gré du disciple.

Il me paraît sage, cependant, de faire l'effort nécessaire et de me donner, par un accord temporaire et une obéissance volontaire, l'opportunité de vous prouver que, derrière la technique d'entraînement que je propose, se trouvent un dessein et une compréhension planifiés. Serez-vous donc d'accord de mettre mes suggestions à l'épreuve et de suivre mes propositions pendant un temps assez long pour donner la preuve de leur sagesse ? Dans la vie spirituelle, il faut du temps pour que les ajustements se fassent et que les développements nécessaires soient amenés. Deux ou trois mois ne suffisent pas pour redresser les tendances et les habitudes de toute une vie ou peut-être de plusieurs cycles de vie. Mais vous avez du courage et une ferme volonté et vous pouvez accomplir beaucoup en cette existence.

Votre problème est que vous êtes un type du second rayon, avancé et aux talents variés. Vous possédez une capacité marquée à bien faire un grand nombre de choses. Vous êtes décidé et apte à comprendre les gens, leurs motifs et leurs impulsions. Vous avez le génie du contact et vous êtes par nature un bon psychologue. Vous avez également tendance (en raison de votre inclusivité du second rayon) à surestimer les gens. Subjectivement, vous avez un grand complexe d'infériorité, fondé sur votre sens du divin et non sur un sentiment d'échec. Réfléchissez à la pensée que j'exprime ici. Vous avez besoin d'apprendre à voir les gens comme ils sont en réalité ; et, continuant à apprécier en eux le divin, restez à l'écart tout en vous efforçant de les aider, de travailler avec eux et pour eux. Vous avez tendance à considérer en quelque sorte comme un handicap votre capacité de réussir en de si nombreux domaines. Vous devez plutôt considérer cette capacité comme une indication des multiples manières que vous possédez d'atteindre les autres et comme un actif réel sur le Sentier.

Avec vous, je peux et je dois être absolument franc ; votre honnêteté innée vous fait reconnaître cette qualité chez les autres et vous n'auriez aucun respect pour moi si je mettais des gants avec vous, ainsi que l'on dit. Mon rôle vis-à-vis de vous n'est pas de vous dire quelles sont vos erreurs ou de vous donner de nombreuses instructions. Vos imperfections, vous les connaissez et instinctivement vous suivez la bonne direction même si parfois vous choisissez le plus long chemin pour atteindre votre objectif. [5@130]

Il faut que vous accomplissiez deux choses ; si vous y parvenez, votre rendement dans le service s'en trouvera considérablement accru et vous

réorganiserez à la fois votre vie intérieure et votre vie extérieure. Il vous faut travailler consciencieusement avec le facteur *temps*, et il vous faut tirer de la vie une plus pleine expression de travail bien fait. Il faut également que vous cultiviez d'une façon plus déterminée que vous ne le faites l'habitude mentale qui est l'attitude de l'Observateur entraîné observant la vie, les gens et vous-même. Il vous faut développer l'attitude attentive de Celui qui considère la vie, et la vie et les luttes des autres. Il est nécessaire que vous appreniez que lorsque vous parvenez à ne pas vous identifier aussi étroitement aux gens, vous pouvez alors leur être de plus grand service et être pour eux un ami et un aide meilleur. Pour vous, par conséquent, le *détachement* est absolument nécessaire ; c'est une qualité qu'il faut cultiver. Il ne s'agit pas du détachement d'autoprotection, d'auto-immunisation ou de désintéressement, mais de ce détachement de l'âme qui opère à partir des niveaux de l'âme et qui, considérant toute vie dans la lumière que l'âme verse à flot, voit toute chose du point de vue de l'éternité. Vous verrez alors les valeurs véritables qui sont en jeu et les véritables perspectives du tableau. Il faut que vous appliquiez aux gens et aux circonstances cette même qualité dans l'interrogation et la compréhension que vous vous efforcez d'utiliser lorsque vous travaillez en artiste. Vous devez voir les gens comme ils sont en réalité, avec leurs défauts et leurs vertus, leur divinité et leur humanité. N'ai-je pas raison mon frère ?

Avec le temps, nous pourrions élargir et approfondir cette analyse mais je voudrais tout d'abord insister sur ces deux points ou plutôt sur ces deux nécessités, la juste utilisation du temps et son ajustement correct à votre expérience, et une attitude de détachement. Je ne serais d'aucune utilité ni pour vous ni pour aucun de mes disciples si je ne pouvais pas être explicite et direct. Le travail que je peux vous demander de faire devrait tendre à amener certains de ces ajustements nécessaires.

Je vous demande d'ajouter à votre méditation du matin un examen sur le détachement... En ce qui concerne votre méditation, suivez le processus habituel, tout au moins pour le moment ; ajoutez-y seulement chaque matin une période de temps au cours de laquelle vous placerez vos condisciples (ceux que vous pouvez connaître) dans la lumière, et cherchez [5@131] à vous relier consciemment à eux, déversant en eux l'amour et la sagesse que vous possédez. Ceci favorisera nettement l'intégration du groupe...

Vous êtes en mesure d'assister et d'aider bien des gens. Veillez, mon frère, à aider avec sagesse, discernement et discrétion, et à placer vos efforts là où vous pouvez obtenir les meilleurs résultats. Il est rare de rencontrer ensemble assistance et discernement appropriés, mais chez vous ils peuvent aller de pair. Vous vous efforcerez, bien sûr, de vous conformer aux exigences du groupe,

n'est-ce pas ? Mais vous devez le faire de votre propre et libre volonté et en vue de l'intégrité du groupe.

Février 1938

Mon Frère :

On vous aura clairement indiqué que vous êtes nettement et karmiquement lié à vos camarades disciples et à moi-même. Toutefois, cela ne fait qu'un seul lien ; c'est lui qui vous a conduit dans notre direction et qui vous a permis de vous lier à ces groupes initiaux associés aux Ashrams des Maîtres qui s'efforcent d'instaurer les méthodes de travail du Nouvel Age. Auparavant, vous travailliez avec un autre groupe. Puis sous la pression de la vie et des circonstances, et par le désir de vous exprimer dans un champ d'activité de votre choix, vous vous êtes temporairement écarté de la vie du groupe, et votre place fut prise par quelqu'un d'autre. Du travail vous a été maintenant trouvé dans un groupe qui s'occupe de dissiper le mirage du monde. J'ai décidé de vous placer dans ce groupe parce que vous êtes relativement exempt de mirage ; je ne dis pas que vous êtes exempt de défauts ou des aspects mentaux de ce que nous appelons le mirage. Cette exemption doit être utilisée par le groupe.

Vous êtes capable de penser avec clarté, et généralement vous connaissez les raisons pour lesquelles vous agissez de telle ou telle manière, car vous agissez rarement sans avoir réfléchi auparavant ou sans être parvenu à une raison suffisante et juste pour ce faire (et sans ressentir d'émotion). Voulez-vous vous en souvenir en travaillant dans mon groupe et plus tard, comme le groupe travaille d'une manière unifiée pour dissiper les mirages, voulez-vous travailler avec les membres du groupe en appliquant votre intelligence et votre pouvoir tandis qu'ils apprendront avec vous à maîtriser les mirages dans leurs propres vies ? Lorsqu'un homme a appris à dominer **[5@132]** les conditions de sa vie grâce au pouvoir de son âme, il peut travailler au milieu de ces conditions, sans être affecté par elles, et d'une manière constructive. Voulez-vous essayer de vous en souvenir ?

Ou bien le travail de ce groupe est important et utile, ou bien ce n'est qu'une chimère et une perte de temps, n'ayant aucun but réel et ne servant aucune fin utile. Si on peut considérer comme comptant parmi les Groupes-Semence du Nouvel Age les groupes de disciples que les Maîtres forment actuellement sur le plan extérieur à travers le monde, et si ces groupes peuvent être d'un service immédiat au stade de leur travail préparatoire dans lequel nous nous trouvons, alors cela vaut la peine, sous de nombreux angles, que nous donnions notre temps et nos efforts afin de remplir les conditions requises, et

de façon à pouvoir coopérer constructivement lorsque le temps en sera venu. Joignant le groupe, comme vous l'avez fait, plusieurs années après la plupart des membres, dans le but de remplacer D.A.O., vous avez à vous mettre au courant d'une grande quantité d'informations et à étudier un grand nombre d'instructions antérieures. Si vous êtes prêt à le faire, vous serez alors à même de travailler avec compréhension avec vos condisciples. Consacrez au moins une année à voir les enseignements déjà donnés au sujet de maya, du mirage et de l'illusion. Vous y trouverez bien des choses qui vous intéresseront...

Vous êtes un travailleur capable de créer ; vous avez la capacité de travailler et de créer de plusieurs façons différentes. Vous êtes à la fois un artiste et un écrivain. Cela signifie que votre âme peut parvenir à s'exprimer et à le faire utilement de deux manières différentes. Il y a donc deux éléments de valeur et bien nets que vous pouvez mettre à la disposition du service du monde, deux points d'expression par lesquels votre âme et votre cerveau sont en rapport. De tels canaux sont forcément des moyens de relation, et la lumière peut descendre tout le long de ceux-ci, rayonnant dans les endroits obscurs. Je voudrais faire remarquer que les travailleurs créateurs de n'importe quel domaine sont principalement ceux qui peuvent détruire ces mirages auxquels est encline l'humanité. On trouve ces mirages dans les domaines des activités illusoires que les hommes eux-mêmes ont créés. Vous remplacez un travailleur créateur qui a succombé, sincèrement et honnêtement, au mirage de "l'âme libre et indépendante", il a oublié une idée paradoxale, une idée qui montre que l'hérésie de séparativité, de solitude et d'indépendance, fait partie du mirage du monde. Ce frère, ainsi, s'est trouvé dans l'impossibilité de coopérer ; il plaçait sa "liberté personnelle" plus haut que l'activité planifiée du groupe ; par là, il a retardé de deux ans le moment où ce groupe de travailleurs parvenait [5@133] à l'activité voulue. Voulez-vous donc vous efforcer de vous intégrer rapidement au groupe, afin de hâter l'accomplissement souhaité ?

Pour vous aider à le faire, je ne vous assignerai pas beaucoup de travail personnel et ne prévoirai pas pour vous beaucoup d'activités individuelles. Je vous indiquerai toutefois les trois rayons d'énergie qui constituent votre personnalité. Comme vous le savez déjà, le rayon de votre âme est le second ; celui de votre personnalité est le quatrième. Une étude de ces cinq rayons et de ceux de vos camarades disciples vous montrera où se trouvent les points de relation, où sont les lignes de moindre résistance et où vous pouvez chercher en vue d'une compréhension et d'une coopération compréhensive rapides.

Votre *corps mental* se trouve sur le quatrième Rayon d'Harmonie par le Conflit ; de là vient votre souplesse, votre sens des rapports et votre rapidité à saisir la vérité mentale. Vous succomberez toujours plus facilement à l'illusion

qu'au mirage. Ce Rayon d'Harmonie par le Conflit est le rayon qui jette des ponts et, dans votre cas, amènera, par le mental, l'établissement rapidement croissant du contact entre votre âme et votre personnalité.

Votre *corps astral* est sur le second rayon ; cela vous sera assez apparent, vous donnant les difficultés et les opportunités qui vous conduiront finalement à des expansions de conscience et à une sensibilité à la psyché des autres qui a été à la base de la plupart de vos travaux les plus heureux.

Votre *corps physique* se trouve sur le septième rayon, ce qui vous donne le sens du rapport entre l'esprit et la matière, entre l'âme et le corps, et vous permet, si vous le désirez, d'être un agent constructeur dans le domaine de la magie. Vos rayons sont donc :

1. Le rayon de l'âme, le second Rayon d'Amour-Sagesse.
2. Le rayon de la personnalité, le quatrième Rayon d'Harmonie par le Conflit.
3. Le rayon du mental, le quatrième Rayon d'Harmonie par le Conflit.
4. Le rayon du corps astral, le second Rayon d'Amour-Sagesse.
5. Le rayon du corps physique, le septième Rayon d'Ordre Cérémonial ou de Magie. **[5@134]**

Il vous sera donc évident que la principale ligne de force de votre équipement, vous reliant aux autres et facilitant les contacts, est le second rayon et son expression subsidiaire, le quatrième rayon. C'est là un aspect nettement favorable et une opportunité, mais cela rend également possibles certaines obligations, qui devraient être contrebalancées par un renforcement de toutes les tendances de premier rayon afin d'opérer l'équilibre nécessaire. J'ajoute que :

1. L'énergie de votre âme cherche à s'exprimer par votre corps vital.
2. La force de votre personnalité est focalisée dans le corps astral. Lisez ce que je disais à I.B.S. afin de comprendre ce que je viens de vous dire.

Février 1939

Frère de longue date,

Vous venez d'accomplir une année de travail avec moi dans ce groupe de disciples. Vous avez eu le temps de mettre de l'ordre dans vos pensées et vous avez eu l'opportunité de définir pour vous-même les objectifs et les buts du travail que ce groupe doit bientôt commencer. Vous débutez avec un certain

handicap puisque nous avons renoncé à tout le travail initial et à l'entraînement préliminaire dans votre cas. Vous commencez à travailler au stade du travail de groupe organisé. Voulez-vous le faire avec patience et application, et avec une obéissance sans réserve mais volontaire ? Ne laissez pas le mirage du monde vous dominer ; veillez à ne pas être entraîné dans le tourbillon de crainte et de pessimisme qui entoure tant de gens à l'heure actuelle.

Comme je vous l'ai dit précédemment, vous êtes relativement exempt de mirage, mais les forces sont aujourd'hui si puissantes que tous mes disciples doivent absolument se protéger. Cette protection pour vous réside en une certaine forme de travail créateur. C'est une chose qui vous est facilitée du fait que le rayon de votre personnalité et le rayon de votre mental sont identiques, et aussi du fait que votre âme, ancrée et focalisée dans votre corps éthérique, peut, si vous en décidez ainsi, galvaniser votre corps physique en presque n'importe quel genre d'activité créatrice nécessaire.

Une des choses que tous les disciples doivent apprendre à accomplir est de profiter des forces et des énergies qui leur appartiennent par droit de possession inhérente ; pourtant, elles sont rarement employées avec compréhension par l'homme [5@135] ordinaire. Il est généralement la victime et non celui qui utilise ces pouvoirs. Peu de gens se rendent compte du caractère prodigieux de ces énergies dans lesquelles ils peuvent puiser à loisir. Votre problème réside principalement dans l'établissement d'un rapport dynamique entre toutes les forces intérieures et subtiles qui sont focalisées dans votre corps éthérique, afin que vous puissiez occultement "faire se manifester" en une expression extérieure, au moyen du cerveau physique, les richesses de compréhension, de perception et de sagesse qui sont en votre possession. Cette amenée en manifestation n'est pas actuellement effectuée par vous comme elle devrait l'être, bien que parfois vous y parveniez. Vous devriez rechercher plus fréquemment cette expression extérieure de la nature intérieure et chercher à rendre le lien conscient existant entre l'extérieur et l'intérieur plus dynamique et plus réel. Réfléchissez à cela. La force, la sagesse et l'amour de chaque disciple du monde sont aujourd'hui des plus nécessaires. L'humanité demande de l'aide et la Hiérarchie demande que l'on coopère avec elle.

Janvier 1940

La nécessité *d'agir* et *d'être* actif objectivement est votre principal mirage, mon frère. Vous avez besoin d'apprendre la leçon que ce que vous faites n'a relativement pas d'importance. Ce qui est d'une importance majeure, c'est d'enregistrer consciemment et toujours exactement ce que vous faites. Je voudrais que vous vous souveniez que les justes activités résultent de la

condition d'être. Si votre conscience d'être relève de la nature de votre personnalité, vos activités en relèveront également. Si votre conscience est focalisée dans l'être spirituel, votre service spontané, créateur et actif se manifesterà par conséquent par la voie de la radiation. Je voudrais que vous y réfléchissiez.

Pour de nombreux disciples se trouvant actuellement à l'entraînement, la crise présente offre une période, ou un intermède de retrait afin de focaliser à nouveau et d'apprendre encore une fois à la source de la sagesse intérieure. Il en est de même pour vous. Penchez-vous sur le problème de la réponse sensible et non pas sur le mirage du travail que vous devez faire. Occupez-vous des causes et non des effets. Les effets, inévitablement, conservent leur caractère effectif.

NOTE : Ce disciple travaille toujours activement avec le Tibétain.

[5@136]

à J.A.C.

Décembre 1937

Mon Frère,

S'agissant d'égos du premier rayon comme vous-même ou d'âmes qui opèrent au moyen de personnalités de premier rayon, je suis toujours confronté par la difficulté initiale de leur "indépendance isolée". Pour des êtres semblables du premier rayon, il n'est pas facile de coopérer, de se conformer aux suggestions de groupe, au rythme de groupe, ou à la discipline de groupe, ou encore à l'activité synchronisée et unifiée qui est le but proclamé de tous les groupes de disciples. Fréquemment, l'attitude intérieure *se trouve* à l'unisson du dessein principal et des idéaux, mais l'expression extérieure, l'homme physique, demeure inadaptable et fondamentalement non disposé à se plier. Si votre personnalité n'était pas du second rayon, vous éprouveriez des difficultés à travailler dans mon Ashram. C'est votre qualité de second rayon, fortement prononcée et résultant d'une longue série d'incarnations dans un véhicule du second rayon, qui peut faire de vous, si vous le désirez, un des points centraux du travail que je projette de faire exécuter par ce groupe de disciples.

Il faudra compter plusieurs années pour que les membres du groupe s'adaptent les uns aux autres, qu'un travail efficace puisse ainsi être possible et que se produisent la synthèse intérieure et l'effort unifié qui me permettront de donner à ces disciples à l'entraînement une tâche précise à accomplir, tâche qui

peut influencer d'une façon subtile et difficile à reconnaître les forces qui gouvernent le monde. Nous nous étendrons davantage sur ce point lorsque la synthèse et la compréhension requises auront été atteintes. Ne vous efforcez pas de comprendre encore ce que je veux dire par cette tâche. Avant qu'elle ne puisse produire ses fruits, il y a beaucoup à faire, à étudier et à expliquer. Il existe de nombreux groupes, travaillant sous la direction des Maîtres, qui se trouvent à l'entraînement depuis des années, se préparant à la tâche à accomplir. Lentement, graduellement, les nouveaux concepts et les nouvelles techniques de civilisation et de travail de groupe, qui conviennent au Nouvel Age, émergent dans la conscience des disciples du monde.

En ce qui vous concerne, mon frère, vous entrez dans une phase de votre cycle de vie où vous pouvez devenir, si vous le désirez, le véritable samnyasin, celui qui (libéré des tâches plus actives réservées aux hommes jeunes débutant dans le [5@137] champ de leur existence) peut utiliser l'expérience acquise, les connaissances péniblement acquises et assemblées et la sagesse récoltée au service actif de la Hiérarchie et de l'Humanité. Vous pouvez maintenant vivre pour les autres et trouver dans notre travail, récompense, intérêt et compensation pour toutes vos luttes du passé. Servir a été depuis longtemps votre but, car vous avez aimé vos semblables et vous avez lutté pour conserver cet amour pour l'humanité malgré les déceptions et le dégoût causés par l'égoïsme général du monde et une tendance, fortement prononcée en vous, mon frère, à sentir la vanité des choses et l'inutilité de l'effort lorsqu'il est confronté par une débâcle mondiale comme la présente débâcle et tout le poids du pessimisme des hommes. Contre cela, il faut que vous luttiez.

Je serai heureux d'avoir votre coopération pour ce travail difficile que nous projetons d'accomplir ensemble. Je vous demande, dès le début, que vous me donniez librement votre agrément aux suggestions que je vous ferai, tout au moins jusqu'à ce que vous puissiez voir plus clairement vers quoi je cherche à conduire mes disciples et avoir une idée plus nette du travail qu'il est possible de faire. Je ne pense pas qu'au bout de quelques années vous regrettiez de vous être conformé à mes plans pour le groupe.

A propos de mes disciples, la franchise totale est essentielle ; les bons aspects et les faiblesses doivent être reconnus avec le même empressement. Parmi ceux que je forme depuis quelque temps déjà il ne s'agit pas de cacher quoi que se soit les uns des autres. Ces disciples seraient les premiers à vous dire l'importance, la difficulté et la valeur que représente l'instauration de ces franches relations. Il est nécessaire que, dès le début de votre association à mon groupe, vous cherchiez à obtenir cette même clarté de vision en ce qui les concerne et ils auront, vis-à-vis de vous, la même attitude.

Une des choses qui vous a handicapé pendant toute votre vie et qui vous a probablement empêché d'accomplir un plus ample service dans le monde a été un complexe d'infériorité prononcé. Bien qu'elle n'ait pas entravé votre succès dans la vie et les activités de votre personnalité, cette tendance vous a pourtant freiné, a inhibé le libre mouvement de votre âme et vous a empêché de trouver la joie dans le fait de vivre qui doit être la marque du disciple. Votre sensibilité est grande ; votre faculté de comprendre les affaires du monde et les conditions du monde est nécessairement quelque peu plus [5@138] profonde que celle de l'homme moyen. Et pourtant la profondeur même de votre vision et votre connaissance vous portent à être conscient de votre peu d'importance. Comme je vous l'ai déjà fait remarquer, cela va de pair avec un sentiment de vanité lorsqu'il s'agit de faire sur les conditions de votre milieu quelque impression importante. C'est en relation avec cette situation que vous devez livrer la bataille de votre personnalité. Je vous appelle donc à la tâche de parvenir à un contact plus étroit avec votre âme. Vous neutraliserez ainsi votre sentiment d'infériorité. Je vous demande aussi de *cultiver* un sentiment de joie qui finalement vous libérera en vue d'un service plus abondant. Voulez-vous travailler à ces deux aspects et suivre mes suggestions pour une période d'une année, aidant ainsi le groupe tout en vous aidant vous-même ?

Pour vous aider dans cette tâche, je vous donne une méditation bien simple, si simple que vous pouvez être tenté de douter de son efficacité. Je peux pourtant vous assurer que si vous la faites pendant quelques mois ou jusqu'à ce que, moi-même, je suggère un changement, vous serez surpris des modifications qu'amènera cette très simple formule dans votre conscience (...) Pendant que vous méditez, gardez près de vous un crayon et du papier et notez les idées et les pensées qui vous viennent... Je travaille à vous préparer un labeur futur.

Note : L'invitation à travailler dans le groupe du Tibétain ne fut pas suivie de réponse valable ; le disciple manifesta un certain intérêt aux documents mais son travail se limita à les étudier.

à F.C.D.

Janvier 1933

A mon disciple et camarade F.C.D. qui travaille dans la solitude si pénible du type du second rayon, je dirais ce qui suit : votre problème est double ; lorsque vous parviendrez à le résoudre, votre champ de service, déjà vaste, s'élargira encore. Votre problème est celui posé par un corps éthérique dévitalisé, celui aussi d'un cœur attaché à trop de gens et par conséquent à qui

il est demandé un trop grand effort et une trop grande contribution. On exige trop de votre sympathie. Maintenant que vous avez atteint l'âge de cinquante ans, vous devriez avoir déjà accompli la tâche difficile d'être devenu [5@139] un samnyasin dans le monde occidental. B.S.W. y est déjà parvenu et pourrait vous aider si vous êtes disposé à correspondre en toute franchise avec lui. Vous avez, vous aussi, quelque chose à lui donner.

Les problèmes posés par le corps éthérique peuvent être traités et résolus si vous tenez compte des suggestions faites par C.D.P. et si le régime alimentaire (dans votre cas) est soigneusement contrôlé et ajusté... Mon intention n'est pas d'indiquer à ceux qui travaillent dans mon groupe les méthodes qu'ils devraient suivre en matière de régime alimentaire. Ces choses diffèrent d'un individu à l'autre.

A votre présent stade, vous possédez nécessairement les défauts des vertus de votre second rayon. Vous souffrez d'attachement et d'une identification trop rapide aux autres. Vous pouvez remédier à ce défaut si vous vous comportez fermement comme âme et si vous ne vous focalisez pas comme personnalité dans vos rapports avec les autres, aussi bien dans votre milieu familial que dans votre service dans le monde. Il faut que vous vous souveniez que vos rapports s'effectuent avec les âmes et non pas avec des formes temporaires ; vous devez donc vivre détaché des personnalités, les servant mais vivant toujours dans la conscience de l'âme, le véritable samnyasin.

Pratiquez donc vos méditations exclusivement dans la tête, sauf certains exercices secondaires que je vous donnerai et qui ont trait à la rate et auront pour but une vitalisation éthérique. Votre centre du cœur est suffisamment éveillé pour cette existence-ci ; une plus grande sensibilité constituerait un handicap. L'accomplissement parfait de votre devoir et, *intérieurement*, votre libération de ces liens signifiera pour vous la mesure de liberté qui vous rendra disponible pour un service plus abondant. S'il existe des questions que vous voudriez me poser, frère de longue date, j'y répondrai avec joie.

Juin 1933

Mon Frère,

Au cours de cette période, les difficultés et la solitude n'ont pas diminué pour vous ; il vous a été pénible de continuer à lutter. Je n'ai pas grand-chose à vous dire cette fois-ci ; vous vous rapprochez de votre Maître et dans les cas semblables, les condisciples doivent s'abstenir d'intervenir. La plus grande assistance que je puisse vous apporter en ce moment est de vous répéter ce que j'ai dit plus haut, et cela, je le fais. Vous possédez la persistance et la volonté semblable à un acier bien [5@140] trempé du second rayon ; vous pouvez

écarter toute crainte en ce qui concerne votre capacité de résister à la tempête et aux difficultés et finalement de vaincre. Rien ne peut vous arrêter...

Je voudrais vous donner une formule spéciale, un *mantram* ; j'ai choisi les phrases suivantes, que vous répéterez aux moments choisis par vous :

"Je suis un messager de lumière. Je suis un pèlerin sur le chemin de l'amour. Je ne chemine pas seul mais je sais que je ne fais qu'un avec toutes les grandes âmes et qu'un avec elles en service. Leur force est la mienne. Cette force, je la revendique. Ma force est la leur et je la leur donne librement. Ame, je marche sur terre. Je représente l'UNIQUE."

Votre travail dans mon groupe et votre pouvoir au regard de vos frères de groupe consistent en votre compréhension compatissante. Vous alimentez l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre et vous agissez comme un point central pour cet aspect de l'âme qui s'exprime sous forme de compréhension. Vous êtes capable de transmettre cette qualité de l'âme.

Jun 1934

Mon Frère,

Vous vous trouvez à la veille d'une véritable expansion de votre travail et vous devez vous y préparer. Je pense que vous l'avez compris vous-même. C'est toutefois par l'utilisation, de votre part, de la *volonté* spirituelle que viendra la pleine libération de votre liberté d'action. Vous avez vécu une vie de discipline et cette discipline a porté des fruits qui se manifesteront lorsque vous ouvrirez les portes et lorsque vous les fermerez sur les anciennes limitations qui vous emprisonnent. Vous savez bien de quoi je parle.

Tout d'abord, disciple du Maître K.H., Qui a été pour moi un Instructeur sage et avisé, je voudrais vous dire ce qui suit : cessez de porter une attention soutenue à la vie de ceux qui vous entourent ; c'est là, pour les disciples du second rayon, le chemin de la facilité dans le travail. Leur sens de la responsabilité est si grand et leur désir d'abriter et de protéger si fort qu'ils chérissent exagérément ceux auxquels les lie une obligation karmique et dont la vie est en contact journalier avec la leur. Marchez avec force et silence le long de votre propre chemin et faites ce que vous demande votre âme. Ne laissez pas la voix plus petite des proches et des êtres aimés vous détourner de votre progression sur le sentier du service. Vous [5@141] appartenez maintenant au monde et non plus à une poignée de vos camarades. La leçon n'est pas facile à apprendre, mon frère, mais tous les disciples doivent l'apprendre un jour ou l'autre et c'est pour vous actuellement une leçon

appropriée. L'appel pour les Serviteurs a retenti et tous ceux qui sont des disciples engagés doivent être les premiers à y répondre. Cela impliquera des sacrifices mais vous les ferez sûrement.

Votre santé est meilleure et continuera à l'être, si vous faites attention et observez les règles précédemment données par moi en ce qui concerne le régime alimentaire, etc. Vous découvrirez sans doute dans les prochaines années que vos heures de sommeil diminuent. Ce sera une bonne chose, mon frère, et non pas une mauvaise, car trop de sommeil diminue la force éthérique. Au disciple avisé, une allusion suffit. Davantage d'air et de soleil, moins de sommeil et moins de contacts humains, telles sont pour vous les règles futures. Lisez le sens caché derrière ces mots. Je ne peux pas être plus clair car ce que je dis sera lu par d'autres. Si vous ne me comprenez pas clairement, demandez à A.A.B. dont le problème présente des similitudes avec le vôtre. Je lui ai dit certaines choses qui peuvent vous intéresser mais elle hésite à vous en parler et espère que vous comprendrez sans qu'elle ait à vous en faire une interprétation détaillée. Je pense que cela vous est possible car votre intuition est éveillée, votre dévotion à la cause des Grands Etres est réelle et que vous avez acquis, au contact des autres, une vaste expérience. Votre tâche essentielle à l'heure actuelle est de vous préparer et de vous mettre en bonne condition physique en vue de ce qu'on exigera sûrement de votre temps, de votre force et de votre cœur...

Il vous faut insister cette année sur la stabilisation de votre service spirituel. Si vous vous en sentez capable et si les exigences du travail le permettent (vous voyez que ma requête n'a rien d'impératif), je voudrais que vous rédigez un article sur le Pouvoir de la Volonté Consacrée. C'est à l'utilisation de l'aspect volonté que les disciples du second rayon doivent s'habituer et c'est pour vous un problème important. Vous avez déjà la volonté de persévérance ; vous acquerrez et développerez ensuite la volonté dynamique qui renverse les obstacles et emporte tout devant elle. Que le pouvoir et la bénédiction de votre Maître demeurent sur vous, mon condisciple.

Je vais essayer de répondre aux deux questions que vous m'avez posées. En ce qui concerne Z., le processus d'extraversion doit se poursuivre et continuer ; je suggère qu'il attende encore six mois ou un an avant de reprendre le travail qu'il effectuait précédemment. Il va avoir beaucoup à faire comme **[5@142]** votre travail s'étend et croit ; ses moments de crise seront inévitables car votre travail assumera des proportions que le sien ne peut atteindre durant cette incarnation... Qu'il travaille d'abord à son alignement sur l'âme et ensuite qu'il médite, car pour lui les conseils véritables doivent venir de sa propre âme...

Ensuite votre suggestion de créer un centre d'utilité internationale à X présente un réel intérêt ; elle peut se matérialiser si vous travaillez sans hâte et si vous en gardez la préparation en vos propres mains, sans la confier à qui que ce soit d'autre. Méditez beaucoup sur cette question mais ne prenez aucune mesure avant... Elaborez vos plans dans le lieu secret ; deux hommes qui pourront vous aider n'y sont pas encore préparés ; vous n'avez pas encore rencontré l'un d'eux. Imaginez donc clairement :

- a. La note que vous cherchez à faire résonner.
- b. Le travail que le centre proposé devrait effectuer sur le plan physique.
- c. Les principes devant gouverner toutes les activités que vous estimez devoir entreprendre.
- d. Les liaisons nécessaires qui devraient être établies pour que le travail soit vraiment exempt de préjugés raciaux et planifié de manière à dissiper une partie du mirage du monde.

Janvier 1935

Mon Frère,

Vous devez maintenant voir combien étaient exacts les termes de ma dernière communication qui prédisait la croissance et le développement de votre travail. Cela s'est produit, et l'année écoulée vous a vu établir de nombreux contacts. L'augmentation de votre influence dans votre propre pays et à travers le monde est beaucoup plus grande. Les décisions que vous prenez et la discipline à laquelle vous vous soumettez volontairement détermineront la portée et l'étendue des possibilités de votre futur travail. Tout repose entre vos mains et dans votre capacité de procéder à de sages ajustements.

Ainsi que vous le savez et comme je vous l'ai dit déjà, vos problèmes sont d'une nature intime car ils ont trait à vos relations familiales et à votre santé physique. Il vous faut les résoudre à votre propre manière ; un autre que vous-même ne peut que soumettre des suggestions et des conseils. C'est ce [5@143] que j'ai essayé de faire. Votre faiblesse physique réside en un drainage et des pertes constantes du corps éthérique ; vous demeurez ainsi dans un état de dévitalisation et c'est la raison de l'insistance que j'ai mise sur la nécessité du soleil et de l'air. De trop longues heures de sommeil augmentent le drainage de la vitalité. Le sommeil recharge le corps fatigué et le rend propre au travail du jour suivant mais huit heures de sommeil vous suffisent. Votre véritable vitalisation doit venir de l'âme. Vous ne l'obtiendrez pas par un excès de sommeil et vous en avez sûrement la preuve puisque vous dormez beaucoup et que vous êtes toujours fatigué. N'oubliez pas qu'un corps éthérique affaibli est

facilement drainé de son énergie par les autres personnes bien qu'elles le fassent tout à fait inconsciemment. Pour vous, donc, un étroit contact avec les autres n'est pas souhaitable, non seulement du point de vue de votre santé mais aussi sous l'angle de l'état que vous avez atteint sur le Sentier du Discipulat.

Votre aura a besoin d'être *scellée*, si je puis employer un terme aussi inhabituel ; les pertes qui se produisent actuellement peuvent être arrêtées. Mais, occultement parlant, cela ne peut être fait que lorsque vous aurez effectué certains changements dans votre vie. En ce qui vous concerne, un contact étroit de votre aura avec celui des autres provoque un drainage constant de vitalité car votre tendance constante est de donner. Ce que vous avez à faire est évident mais je ne peux pas vous en dire plus, ni ne soulèverai à nouveau cette question.

Votre problème est très réel ; il n'est en aucune façon inhabituel ; vous devez le confronter avec bon sens, compréhension aimante et sagesse. Votre attitude doit être celle d'un disciple dont le travail et le temps sont nécessaires au monde en cette heure critique. Une fois que la nature du problème est connue et comprise, on peut le résoudre de deux manières différentes. Il y a d'abord la méthode de l'ajustement immédiat et énergique ; on met soudainement fin aux anciennes conditions et on inaugure ainsi un nouvel état de choses. Pour les disciples du second rayon, cette méthode, souvent la meilleure, n'est pas d'une application facile. L'autre est celle d'un ajustement graduel, accompagné d'explications, jusqu'à ce que soient amenées les mêmes conditions que dans la première méthode qui est la méthode généralement employée pour un disciple du second rayon. Entre les deux, il vous appartient de choisir, mon frère, à moins que vous ne préfériez laisser les choses en leur état actuel.

J'ajouterai encore une chose afin d'en terminer avec ce sujet. Lorsque le cœur est plein d'amour et la tête pleine de [5@144] sagesse, rien de ce qui est accompli alors ne peut, en fin de compte, causer d'affliction aux autres ; il s'agit ici des résultats d'une action donnée et non pas de l'action elle-même. Une décision peut être prise et une ligne de conduite adoptée (et la décision peut être juste) ; par contre, les conditions en résultant peuvent ne pas être ajustées harmonieusement à moins qu'il n'existe une libération intérieure de la crainte, un cœur plein d'amour et une compréhension aimante qui est la sagesse la plus vraie. L'homme qui est sans crainte, sage et aimant peut faire n'importe quoi ; de ses actes inoffensifs, il sortira du bien.

Poursuivez la méditation que vous faites actuellement... Méditez constamment sur la *volonté*, celle consacrée à un service actif et aimant. Pour un disciple, c'est l'utilisation de la volonté qui est importante, car la volonté

correctement dirigée domine la force et le disciple travaille dans le domaine des forces. Vous et moi, mon frère, nous pouvons effectuer une certaine tâche, aussi bien intérieurement qu'extérieurement dans le monde, non seulement pour des raisons karmiques mais aussi parce que le même grand Maître a été notre guide. Vous pouvez rendre un véritable service. Mais votre tâche est celle d'un directeur et d'un inspirateur. Le disciple du second rayon est très rarement un bon exécutant, à moins qu'un rayon secondaire ne l'influence dans ce sens. Les travaux d'exécution et d'organisation ne sont pas pour vous. Vous devez apprendre à travailler au moyen des autres, les éveillant au sens de la responsabilité et les galvanisant pour l'action. Par le pouvoir soutenu de votre propre radiation intérieure vous devez soutenir fermement ceux qui travaillent avec vous.

Votre tâche immédiate est de trouver les personnes qu'il faut et de les inspirer. Je ne vous aiderai pas ; je ne ferai que vous limiter dans les possibilités de mon propre travail (notez cette phrase, mon frère) si je vous disais : un tel et un tel doivent être approchés ; ou bien ; voilà l'homme qui vous aidera dans votre entreprise comme je vous l'ai prédit. Vous recevez l'entraînement d'un maître d'hommes et d'un guide pour les aspirants dans la tâche de construction du Nouvel Age, tâche dans laquelle sont engagés les Grands Etres. Il faut que vous appreniez à discerner, à comprendre et à effectuer un choix correct, par l'expérience, par les échecs et par les succès. Tous les hommes sont des âmes, mon frère, mais tous les hommes ne sont pas prêts pour un service désintéressé. Un jugement sain est la qualité dont vous avez besoin lorsque vous considérez les autres. En vue du travail que vous cherchez à rendre plus efficace, ne recherchez pas ceux qui sont doux, gentils et tendres ; bien souvent les gens très bons sont peu [5@145] intelligents et paresseux.

Recherchez les âmes fortes qui répondent au besoin de l'humanité, réagissent à l'impulsion de l'amour (que vous déversez si richement) et qui sont pourtant capables de penser en termes énergiques, qui font preuve de vitalité dans leurs plans, qui sont conséquents dans leurs actions et qui ne perdent pas leur temps en de beaux rêves de visionnaires. Le mystique visionnaire sent l'idéal mais, n'utilisant pas son mental, il ne transige pas entre les idées magnifiques qui peuvent se matérialiser dans quelque lointain avenir et la période présente de dure nécessité. Recherchez ceux qui peuvent ne pas vous ressembler en ce qui concerne leur expression de second rayon mais qui vous accordent leur confiance et leur amour parce qu'ils connaissent votre sagesse, comprennent votre lien intérieur avec la Hiérarchie et se reposent sur votre expérience et votre force d'âme. Pour le travail que vous cherchez à accomplir, n'attirez pas à vous les doux, les faibles, les biens intentionnés, les personnes

gentilles mais inefficaces. *Recherchez les âmes fortes à travers lesquelles vous devez apprendre à travailler.* Recherchez ceux qui peuvent coopérer au Plan.

Cherchez aussi des collaborateurs ailleurs que parmi ceux qui sont psychologiquement angoissés ou anormaux... Vous devez vous abstenir de les utiliser dans toute construction que vous édifiez pour les Grands Etres. Ils ne sont pas encore prêts et constitueraient de bien pauvres pierres dans votre construction et des points faibles dans votre travail. Vous devez construire pour l'avenir.

Je vous ai longuement parlé parce que votre travail comme collaborateur dans la construction peut maintenant commencer. Parlant symboliquement, je vous dis : cherchez ceux qui ont fait fusionner la tête et le cœur et au-dessus du front desquels brille le symbole mystique du *constructeur*.

Puisiez-vous vous intégrer plus librement et plus complètement dans le travail de la Grande Loge Blanche et entrer en communion et en relation plus étroite avec les constructeurs du Nouvel Age, tel est le vœu, la prière sincère de votre ami votre frère et votre instructeur.

Juillet 1935

Frère de longue date,

Vous êtes dernièrement passé (comme beaucoup d'autres) par une période d'épreuve : cette période a pourtant été aussi un stade de consolidation préparatoire à la tâche de construction à laquelle je me référais dans ma dernière instruction. Je m'occupe de "groupes constructeurs", de ces groupes qui émergent dans le domaine de l'enseignement et qui [5@146] construisent les formes-pensée incorporant les techniques et les idées nouvelles. Celles-ci, au cours des deux prochains siècles, vont changer la face de notre civilisation et instaurer une période de l'histoire humaine où seront essayées des méthodes et établis des principes qui demeurent, actuellement encore, totalement inconnus de la majorité des gens. Cette période conduira la race à une civilisation, à des échanges et à une coopération réciproques qui mettront fin à l'ère présente d'égoïsme et de compétition.

Avant tout, vous êtes un instructeur et vous aviez besoin (et vous avez toujours besoin) d'apprendre trois choses :

Premièrement, il vous faut acquérir le détachement divin et intérieur qui permet de voir la vie dans sa véritable perspective ; ainsi, rien de ce qui peut advenir ne touche l'homme qui demeure libre. Pour vous, l'attitude idéale est celle du Spectateur qui ne s'identifie en aucune façon à ce qui peut se produire sur les plans physiques et émotionnels et dont le mental reflète la vérité d'une

manière limpide. Cette vérité est perçue intuitivement parce qu'il n'y a aucune réaction mentale violente ni aucune réaction émotionnelle, les véhicules de perception sont au repos et par conséquent rien ne peut empêcher l'attitude correcte. Lorsque vous aurez atteint cet état de conscience, vous serez à même d'enseigner avec pouvoir et en même temps de posséder aussi ce qui doit être enseigné.

Secondement, il vous faut acquérir une habileté croissante à exprimer la volonté par écrit. L'opportunité vous sera donnée d'atteindre le monde par des idées qui sont relativement neuves ; ce que vous écrivez peut être imprimé et distribué... Mais, mon frère, il vous faut travailler pendant un an à organiser vos pensées et le matériel de vos travaux, de manière à pouvoir atteindre les penseurs du monde avec les idées nouvelles relatives au domaine qui devient une science des plus importantes, un champ de service tout nouveau, le domaine de la psychologie...

Vous êtes capable d'habiller une idée des vêtements qui lui conviennent. Vous pourriez écrire un ouvrage qui serait une synthèse de ces nouvelles idées psychologiques, les subordonnant à un thème central, lequel les dominerait comme la tête domine les activités du corps. C'est sur ce thème central que doit s'exercer votre réflexion profonde et constante, processus que vous êtes appelé à suivre. Il faut que vous connaissiez clairement quelle est la chose nouvelle que vous cherchez à donner au monde. Alors, et alors seulement, les nombreuses [5@147] idées justes qui surgissent si facilement dans votre esprit viendront occuper leur place et former le schéma de l'habit devant habiller votre thème de toute sa beauté et lui donner expression. Au cours des années qui viennent, la rédaction de cet ouvrage devrait être votre principale entreprise subjective. Il faut l'élaborer dans le creuset de l'existence et de l'énergie ; il ne faut pas qu'il soit le produit d'une vie recluse, le produit d'une retraite de la vie active et extérieure. Votre meilleur travail doit être accompli en dépit de toutes les entraves et parce que le besoin d'offrir ces idées au monde finira par surmonter tous les obstacles.

Enfin, poursuivez votre tâche de recherche des âmes fortes qui peuvent appartenir au Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde si on leur donne l'entraînement approprié. Entraînez-vous vous-même à pratiquer le discernement qui vous rendra capable de découvrir ceux qui justifieront votre dépense de temps et de force, de pensée et d'énergie *du point de vue de la Hiérarchie* et du point de vue du travail que Celle-ci cherche à accomplir. Etudiez ces mots car ils vous donneront l'indication du type et de la qualité qui sont requis.

Jusqu'à ce qu'ils soient résolus, vos problèmes d'ajustement vous

préoccuperont ; vous devez poursuivre le processus de vous détacher d'un contact trop étroit avec l'aura des autres et ce processus doit être transporté dans le champ de votre service rendu aux autres. Je vois que vous acquérez une meilleure compréhension de ce problème et une facilité accrue dans l'application pratique. Vous apprenez, mon frère, vraiment rapidement et vous trouverez une ample compensation au fur et à mesure que le travail se poursuivra. Allez vers une libération plus complète et par conséquent vers un plus grand pouvoir de servir.

Décembre 1935

Mon Frère,

Je vous ai précédemment indiqué qu'une bonne partie des difficultés rencontrées sur le plan de la télépathie et en connexion avec votre condition physique est due à votre sensibilité générale. Aujourd'hui, dans cet entretien personnel avec vous, je voudrais vous faire connaître à quel point je comprends tout ce que vous avez souffert dernièrement. La vie pour vous a été particulièrement pénible car vous vous mettez facilement à l'unisson de tout ce qui vous entoure.

Le sentier des Sauveurs du Monde est toujours pénible ; le chemin des Divins Sensitifs est parsemé de souffrances et de peines. C'est ce chemin que vous avez choisi de suivre ; ce [5@148] fait et son souvenir peuvent vous aider à supporter les peines. Votre souvenir aussi que le développement de l'équipement est le but essentiel de certaines existences, vous aidera considérablement ; d'autres existences suivent au cours desquelles est utilisé l'équipement ainsi préparé. Cette vie présente est pour vous surtout une vie d'entraînement et de développement en ce qui concerne l'appareil sensible de réponse. Vous devenez de plus en plus sensible et par là vous êtes rendu plus conscient des choses. La faculté de se mettre à l'unisson de la douleur du monde et de devenir conscient de la tristesse du monde (cette tristesse indique la croissance du monde en faculté de réponse) est en train de se développer rapidement en vous. Mais c'est la seulement une phase. Seule, une âme forte peut connaître les sources et les racines de la souffrance, profondément cachées dans le monde manifesté.

En ce qui vous concerne, *en ce moment et à titre temporaire*, je vous suggère d'adopter un détachement – sans penser à rien – et un refus systématique à laisser le mental réfléchir à ce qui attire vos sympathies dans votre milieu environnant. Pratiquez cette divine indifférence pendant les six prochains mois. Occupez-vous à satisfaire les besoins présents de l'individu, à mettre en application les suggestions que je vous ai faites relativement à votre

travail de groupe et à votre service de groupe, et à faire une méditation profonde et introspective sur le Plan et le travail du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde... Aujourd'hui, je veux simplement vous adresser un mot d'encouragement et de reconnaissance. Persistez sur la voie.

Juin 1936

Frère et Ami de longue date,

L'effort des six derniers mois a été considérable. Mais c'est maintenant fini ; votre problème consiste maintenant à vous relâcher, pas tant physiquement que dans votre attitude mentale. Beaucoup de votre sentiment d'insuffisance et de votre incapacité à poursuivre pendant de longues périodes vos plans les plus chers ont leur source dans une mauvaise condition physique, essentiellement (ainsi que je vous l'ai souvent dit) dans un manque de vitalité et non pas dans une mauvaise santé. Et pourtant, l'avenir vous réserve beaucoup de succès dans votre travail si vous parvenez à éliminer, parmi vos activités, celles qui ne sont pas essentielles, avec comme conséquence une intensification de celles qui sont essentielles et une certaine mesure de discipline physique. Ainsi que je [5@149] vous l'ai dit dans ma dernière communication, le sentier des Sauveurs du Monde est un sentier pénible, en raison surtout de la faculté de souffrance que personnifie le type du second rayon. C'est là, bien entendu, le principe même de la manifestation ; il détient les clés de l'existence. De là vient donc la capacité de la personne placée sur ce rayon à "agoniser en allant vers le but, portant les fardeaux du monde, apprenant, en s'identifiant aux autres, un détachement qui neutralise toute peine, à mesure que le temps s'écoule". Remarquez le paradoxe que cela implique et apprenez sa signification, mon frère ; c'est la tâche de votre vie.

Comment discipliner votre corps physique et comment le rendre plus fort, c'est là votre grand problème et votre tâche immédiate. Je ne veux pas dire que vous êtes indiscipliné ; je veux simplement faire observer que c'est dans les ajustements du véhicule physique aux demandes de l'époque et au cycle particulier de votre vie que vous viendra la libération que vous trouverez en servant. Le service rendra possible de plus grands efforts avec une moindre dépense d'énergie et de vitalité et par conséquent moins de détresse physique. Les grands psychologues sont toujours des Sauveurs du Monde parce que les problèmes psychologiques sont confrontés et résolus par eux, et résolus sur la base d'une technique de transmutation.

Il y a peu de chose que je puisse dire, car vous êtes doué de connaissance et de sagesse ; il n'y a rien que je puisse vous indiquer relativement à vous-même car vous avez fait une étude approfondie de vos problèmes et depuis

plusieurs années j'ai cherché à vous aider. Je ne dirai qu'une chose : votre problème est beaucoup moins lié à votre propre équipement individuel qu'il ne l'est aux conditions de votre milieu. C'est au milieu de ces conditions qu'il vous faut servir. Vous êtes excessivement sensible aux impacts de ceux qui vous entourent, pris en masse et individuellement. Vous ne savez pas encore comment à la fois donner et pourtant retenir, comment aller vers les autres et pourtant ne jamais abandonner votre propre position d'équilibre. La clé de votre problème est, comme je vous l'ai déjà signalé, de *demeurer en l'être spirituel*. Vous avez besoin de demeurer ainsi et avec un plus grand équilibre. Une focalisation dynamique et mentale évitera, dans une large mesure, que vous épuisiez vos forces. Si vous demeurez toujours sur le plan du mental, mon frère, vous ne pouvez être atteint aussi facilement par la majorité des gens qui viennent à votre contact et qui vous enlèvent actuellement votre force. Réfléchissez bien à cette suggestion.

[5@150]

Janvier 1937

Mon Frère,

Vous allez bientôt entrer dans une période de service plus abondant. Une grande partie de votre vie a été jusqu'à présent consacrée à des activités objectives et vous avez fait un effort pour satisfaire les besoins qui se présentaient. Maintenant, votre travail devrait devenir subjectif et avoir des effets et une portée beaucoup plus importants. Mais cela ne deviendra possible que si vous apprenez cette difficile leçon (et particulièrement difficile pour vous) de ne plus faire ce que vous faisiez jusqu'ici et d'exercer en cela une discrimination très prudente et sage. Votre travail doit être bien précis et effectué en relation avec certaines âmes qui méritent votre attention en raison des possibilités qu'elles offrent d'être utilisées sur le Sentier. A l'avenir, par conséquent, votre travail doit être consacré d'abord aux disciples et non aux personnes ordinaires. Toutefois, vous pouvez travailler avec les intellectuels en général, les aspirants et ceux se trouvant sur le sentier de probation, grâce à vos possibilités de les atteindre par vos paroles et vos écrits. Votre tâche n'est pas d'atteindre ceux qui ne sont pas encore éveillés ni d'écrire à l'intention de la masse ; c'est la tâche plus spécialisée de travailler et de coopérer avec ceux entre les mains desquels repose le soin de guider les "petits". Vous possédez un grand désir de servir, une grande facilité d'acquérir des connaissances et des renseignements qui doivent maintenant être ordonnés. Dans le passé, ces facultés ont été utiles. Actuellement, elles doivent être ajustées et correctement dirigées ; à l'avenir les résultats de cela seront employés.

Un jour, mon frère, vous avez mis le doigt sur un de vos plus grands besoins lorsque vous avez parlé de ce "manque de feu" que vous montrez. Comme vous le savez, cette condition est due en partie à des causes physiques, mais je vous rappelle qu'un corps physique tel que celui que vous possédez peut abriter un feu d'une telle intensité, en raison de sa qualité raffinée et de sa pureté, que beaucoup peuvent s'y chauffer et y allumer leur propre petite flamme. Ne prenez pas votre corps physique comme excuse ou comme alibi. Faites usage de la volonté de fer dont vous êtes doué et utilisez sa force en vue des demandes de votre âme et pour satisfaire les besoins de l'humanité.

Cet appel est celui que je fais à tous, dans mon groupe de disciples. Chez chacun d'entre vous se trouvent des limitations, des entraves et un certain obstacle s'opposant au progrès. S'il n'en était pas ainsi, vous seriez des âmes libérées ; vous ne seriez pas sur quelque section du Sentier d'Approche et recevant mon enseignement, comme c'est le cas. L'urgence des besoins tout autour de vous et de la demande de la [5@151] Hiérarchie pour aider au travail dans le monde devrait vous galvaniser et vous faire accomplir un effort renouvelé et soutenu, vous libérant de cette léthargie dans laquelle il est si facile de tomber. Les disciples sont enclins à deux choses comme le sont tous les aspirants ; ils doivent faire face à ces deux tendances avec courage et une claire vision :

1. La léthargie ou la non utilisation des conseils et des informations disponibles en vue d'un usage pratique et expérimental.
2. La centralisation sur soi-même, sous une forme subtile ou évidente.

Vous vous placerez, je le sais, parmi ceux qui, par léthargie, ne parviennent pas à accomplir le maximum de ce qui est possible. Je vous ferai remarquer que, bien qu'étant soumis à cette tendance sous sa forme physique ou émotionnelle, vous n'y êtes *pas* soumis mentalement. Vous êtes de ceux qui prennent le royaume du ciel par la violence et vous y entrez. B.S.D. a besoin de cette activité mentale sous sa forme dynamique, même s'il ne reconnaît pas la justesse de mes remarques.

Si vous voulez bien réfléchir aux vers que je vous prie de considérer maintenant, l'illumination peut se déverser en vous. Ces vers ne se réfèrent pas à votre léthargie évidente ; vous la connaissez et je n'ai pas besoin de vous en entretenir. Ces phrases occultes traitent de choses fondamentales et souvent méconnues. Si elles sont reconnues, elles ne sont pas correctement évaluées. Voici ces vers :

"Une étoile brillait au sein de la voûte du ciel, d'un bleu sombre. Puis on pouvait en voir une autre et encore une autre,

jusqu'à ce que, tout autour de l'étoile, brillent de nombreux points. Le cercle formé par ces étoiles tournait, gardant sa position, et les ténèbres s'étendaient dans toutes les directions. Dans sa petite orbite, chaque étoile conservait sa place et lentement tournait. Ses contacts avec la circonférence du cercle s'avéraient justes.

"Il n'y a qu'un seul grand cercle, vint à dire une voix, et peu de petites sphères. Certaines étoiles sont petites et le temps devra alimenter leur flamme. Certaines étoiles sont des soleils et déversent leur lumière dans toutes les directions. Cherchez un soleil et alimentez son existence. Déversez vos rayons et vivez."

Juillet 1937

Frère de longue date,

Traitant des rayons qui dominant votre vie, je vous rappelle que c'est votre mental de premier rayon qui vous donne votre incontestable influence mentale. Tous ceux qui viennent à **[5@152]** votre contact le sentent très fortement. Vous trouvant définitivement en rapport avec votre âme (laquelle, à son tour, est sous l'influence du second rayon), vous offrez une combinaison de forces nettement utile, à la fois à vous-même et aux autres. Votre *corps mental* est gouverné par le premier rayon.

Votre *corps astral* est tout aussi nettement un agrégat d'énergies du second rayon, de là vient l'influence d'amour que vous transportez partout avec vous. Je vous rappelle cependant que lorsque l'âme et le corps astral sont tous les deux sur le même rayon se trouve toujours posé un absorbant problème d'équilibre ; il se produit alors dans la constitution de l'homme une certaine tendance au manque d'équilibre ; ainsi que vous le savez bien, il vous faut constamment vous occuper de cette tendance.

Le *corps physique* est du type septième rayon, mais il est si dominé par votre personnalité du quatrième rayon que, dans un sens très particulier, il possède peu de vie en propre. Il est étonnamment négatif et cette condition constitue un réel problème. Vos rayons sont donc :

1. Le rayon égoïque ou de l'âme : le second Rayon d'Amour-Sagesse.
2. Le rayon de la personnalité : le quatrième Rayon d'Harmonie par le Conflit.
3. Le rayon du mental : le premier Rayon de Pouvoir ou de Volonté.

4. Le rayon du corps astral : le second Rayon d'Amour-Sagesse.
5. Le rayon du corps physique : le septième Rayon d'Ordre Cérémonial ou de Magie.

J'ai l'idée que l'énoncé ci-dessus va vous apporter une grande illumination et qu'il vous permettra de réaliser de réels progrès.

Janvier 1938

Mon Frère,

L'année écoulée a vu les nombreux changements qui se sont effectués dans les rapports entre votre âme et votre personnalité ; ils ont maintenant passé sur le plan physique et ont amené des modifications bien nettes dans votre vie et ses conditions. Le déracinement auquel vous avez été soumis doit être pour vous une indication réconfortante de votre entrée dans une vie de service plus abondante en votre qualité de travailleur maintenant beaucoup mieux équipé, et meilleur [5@153] aussi, car libre et étant un canal moins encombré pour la force de l'âme. Vous disposez maintenant d'une personnalité renouvelée et plus puissante dans sa manifestation extérieure. Je voudrais que vous réfléchissiez à cette idée, et que vous le fassiez avec soin. Si vous le faites, vous serez en mesure d'effectuer avec sagesse certains changements et ajustements nécessaires qui ont été depuis quelque temps votre but intérieur reconnu et qui peuvent être plus facilement mis à l'unisson des autres nombreux ajustements rendus possibles par le changement de milieu.

Une période intensifiée de service s'ouvre devant vous, à partir de septembre de cette année. Vous avez ainsi, mon frère, un intervalle de temps vous permettant de penser clairement, de vous soumettre à une discipline volontaire et de hausser votre vibration magnétique. Votre tâche ne consiste pas à entreprendre des voyages difficiles mais à opérer en partant de votre propre centre grâce à la radiance magnétique de votre âme. Vous l'avez toujours fait et je ne vous demande donc rien de nouveau sinon une augmentation de radiance magnétique fondée sur une liberté intérieure rendant possible l'abandon des entraves et des chaînes extérieures et gagnant ainsi une liberté qui s'étendra à chaque partie de votre être.

En ce qui concerne le problème du service et de la recherche de collaborateurs appropriés, j'appuie votre opinion que jusqu'à présent aucun collaborateur vraiment bien équilibré ne s'est présenté. Vous vous demandez (et me demandez) si cette absence de collaborateurs est votre propre faute, s'il n'y a rien que vous ne puissiez faire vous-même qui pourrait attirer les personnes qui conviendraient et établir une association de travail fructueuse et

durable. A cette question que vous vous posez subjectivement, je répondrai dans les termes suivants : une action décidée, poursuivie avec persistance pendant le temps nécessaire est encore pour vous dans son stade de formation. Je ne me réfère pas à votre possibilité de parler avec décision à ceux que vous cherchez à aider, physiquement et psychologiquement, car vous pouvez toujours réussir à le faire ; je me réfère à la capacité d'agir toujours, en ce qui vous concerne et ce qui concerne vos propres problèmes, en prenant une décision sage et très nette. Vous êtes en train d'apprendre à le faire ; les deux prochaines années vous verront accomplir un grand progrès dans cette direction, mais vous n'êtes actuellement qu'au début de votre entraînement. Votre problème a toujours été celui d'un vrai disciple du second degré. Cela implique [5@154] la capacité de vous identifier aux autres, à leurs idées et réactions ; vous limitez et entravez ainsi vos propres activités du fait de l'indécision provenant de trop de compréhension et de trop de sympathie pour les problèmes de la personnalité et le côté forme de leur expression. Lorsque vous pourrez demeurer plus fermement dans l'être spirituel et travailler plus nettement et consciemment avec l'aspect de l'âme et être moins absorbé dans la personnalité, votre existence sera simplifiée et certains problèmes provenant uniquement de la personnalité disparaîtront. Alors et alors seulement votre âme appellera à vous ceux qui peuvent devenir vos vrais collaborateurs.

Je vous donnerai ici une indication : ne recherchez pas ceux qui sont *potentiellement* spirituels mais qui n'expriment pas encore cette spiritualité ; recherchez ceux qui sont des âmes mûres n'ayant pas besoin de votre assistance mais recherchant votre collaboration comme vous recherchez la leur. Vous avez cherché des collaborateurs parmi ceux que vous aidez mais vous ne les trouverez pas là.

C'est ce que j'avais à l'esprit lorsque, dans une communication antérieure, je vous ai dit de "rechercher un soleil et d'alimenter sa vie". La seule suggestion que j'ai faite était de laisser le temps prendre soin de ces étoiles de petite magnitude et de radiance limitée. Une des choses que saisissent difficilement les humbles aspirants est le moment particulier de l'histoire de leur vie où ils *doivent* pénétrer dans le domaine du travail marqué par le discernement. Ce moment les prépare au travail de la même façon que nous, les instructeurs sur le plan intérieur, avons appris à travailler. Nous ne travaillons pas avec tous ceux qui demandent notre assistance ; nous laissons les "*lumières* de moindre importance" entre les mains de nos disciples et des instructeurs moins importants. Nous nous limitons à l'entraînement des âmes fortes, des êtres plus puissants dont la vie peut être "focalisée en radiance" et dont la réponse et l'effort justifient nos efforts. Beaucoup de gens se trouvent rassemblés autour de vous, mon frère, auxquels vous donnez, dans une large

mesure, force et enseignement ; ils ont tendance à confondre d'une part l'agrément donné à votre enseignement et l'acceptation de votre force, et d'autre part la tâche plus difficile de parvenir à la divine confiance en soi-même et à la force innée et non pas empruntée.

Laissez ces gens et, demeurant comme un centre rayonnant de force magnétique, attirez à vous ceux qui coopéreront au Plan et ne consommeront pas votre énergie. Consultez les listes de ceux que vous avez cherché à aider et abandonnez-les à leur propre âme. Ne vous occupez pas de leurs critiques ; **[5@155]** consacrez-vous à une tâche plus importante, une tâche qui vous apparaîtra lorsque vous vous serez libéré des mains avides de ces aspirants bien intentionnés mais faibles. Alors, autour de l'étoile qui est votre âme il y aura de nombreux "points brillants". Souvent il m'a été difficile de vous trouver en raison de l'obscurité produite par ceux qui vous entourent et qui vous étouffent presque en se cramponnant à vous. Restez libre... Maintenant que je vous ai dit ces choses, mon frère de longue date, allez de l'avant vers votre but et vers votre vision, avec confiance, avec un jugement sûr et sachant que Moi-même, qui observe vos progrès depuis des années (depuis plus longtemps que vous ne le savez), je demeure à vos côtés, vous comprenant et ayant confiance en vous.

Janvier 1939

Vous noterez, mon frère, la façon dont je retourne le problème de B.S.D., en raison du fait que le rayon de votre personnalité, le rayon de votre âme et votre rayon astral se trouvent tous sur la même ligne de force, la ligne du second rayon. Je vous ai déjà signalé la nature difficile de votre problème qui est un problème très subtil du juste équilibre des énergies. Vous n'avez en vous aucune énergie du troisième rayon (énergie du rayon de l'intellect) et ceci malgré votre constitution physique. Ce fait explique votre sentiment intense de n'avoir aucun rapport racial avec les Juifs, bien que vous apparteniez à la race hébraïque. Votre sentiment est juste ; la seule chose qui vous relie à la race juive est le fait que votre corps mental se trouve sur le premier rayon, celui de l'âme de la Judée. L'âme ne connaît aucune distinction, aucune différence ; sur le plan de l'âme, il n'existe aucun problème, sauf celui de l'amour compréhensif ; de cela, vous en savez long.

Le rayon de votre âme se focalise dans votre corps astral et à travers lui ; le rayon de votre personnalité fait de même. De là votre problème et de là la facilité avec laquelle vous pouvez relier les rayons de l'âme et de la personnalité et transporter leurs énergies fusionnées au centre cardiaque. L'utilisation accrue de cette ligne de force sera à l'avenir l'une de vos

manifestations pratiques. La seconde chose qu'il vous faut faire est de prendre ces énergies de l'âme et de la personnalité, [5@156] de les joindre à l'énergie du centre cardiaque et d'apprendre ensuite la manière de les transporter toutes les trois au centre de la tête et là de les mêler au pouvoir de votre mental du premier rayon. Vous devez apprendre à faire descendre nettement le pouvoir mental du premier rayon dans le centre de la tête, par un acte d'imagination créatrice, et à le maintenir fermement à cet endroit...

Je vous demande de vous immuniser autant que cela vous est possible contre la crainte et contre les effets produits par la situation du monde et les problèmes s'y rattachant. Votre avenir est déterminé et vous pouvez prendre les mesures appropriées par le pouvoir de votre mental illuminé. Je vous demande de poursuivre cette immunisation en suivant le chemin de l'amour, utilisant l'ancienne méthode qui a été appelée "la roue de feu vivant qui ne brûle pas mais qui guérit toujours". C'est une méthode occulte et sans danger ; elle n'est pas un obstacle aux relations comme le fait la construction d'un mur de séparation. Cette méthode est la suivante :

Imaginez devant vous une roue de feu avec sept rayons. Voyez-la juste devant les yeux. Ensuite, par un acte d'imagination créatrice, voyez-vous, vous-même, vous tenant au centre, au moyeu de la roue ; considérez que vous êtes vous-même ce moyeu. De cette position centrale, envoyez les sept jets d'amour vivant qui rayonnent sur le monde. Ce faisant, vous servez et en même temps vous êtes complètement protégé. Cet exercice peut devenir instantanément efficace. Il produit une force protectrice et en même temps fait de vous un centre vivant de lumière et d'amour.

N'éprouvez pas d'angoisse, mon frère ; poursuivez votre chemin dans le calme et la paix. Il n'existe pas de vie sans de lourds fardeaux à porter ; de quelle importance est leur nature ? Aimez tous les êtres. Servez-les tous. Préservez votre intégrité mentale et ne soyez pas influencé par ceux dont le cœur est amer et la langue cruelle. La vie est une initiation et vous y êtes préparé. Les crises dans la vie de l'âme se manifestent le long de certaines lignes en tant qu'initiations majeures ; je vous donne là une indication. Comme vous le savez, vous y êtes également préparé. Je me tiens derrière vous, vous comprenant et vous aidant. Je vous donne ma bénédiction, mon frère.

NOTE : Dans les conditions les plus éprouvantes, ce disciple poursuit avec fermeté son travail avec K.H. et sert dans le groupe du Tibétain.

[5@157]

à J.W.K.P.

Novembre 1931

Mon Frère,

Je voudrais vous conjurer d'envisager l'avenir avec joie et optimisme. Du courage, vous en possédez, mais il vous manque la joie. En vous, comme en F.D.C, une grande partie de votre activité sur le plan physique est entravée par une dévitalisation éthérique bien que les causes produisant cette condition diffèrent. Au cours des dernières années, je vous ai bien des fois fait parvenir des messages se résumant à insister sur une poursuite soutenue de la méditation. En ce qui vous concerne, c'est dans la méditation que se trouve la vitalisation éthérique, c'est l'instrument par lequel l'énergie est amenée à votre corps physique. Régime alimentaire, grand air et libération des soucis, tout cela favorise la vitalisation, mais pour vous le traitement principal et la base du succès dans tous vos travaux résident en la persistance que vous mettrez à poursuivre vos méditations et en votre patience au regard de la contemplation.

Il est sage de conserver son énergie ; vous en avez pourtant d'immenses réserves dans lesquelles vous pouvez puiser et pourtant vous ne les utilisez pas comme vous le pourriez. Ainsi que je vous l'ai dit précédemment, vous n'utilisez pas correctement la période de méditation ; votre corps physique en souffre et par conséquent votre travail aussi. Il y a beaucoup à faire et par la méditation il est possible d'accomplir beaucoup. Vous pourriez me demander, mon frère, comment on peut utiliser la période de méditation afin qu'elle profite au corps physique. Celui-ci prend soin de lui-même lorsque restent à sa disposition les ressources dont il a besoin. Il y a pourtant une modification qui s'impose dans votre cas, exécutée par vous-même et consistant à omettre dans votre méditation le stade d'ascension, mais à visualiser le flot d'énergie vers les centres du corps éthérique et surtout la vitalisation du centre cardiaque et du centre de la gorge. Il faudrait l'accomplir avec rapidité et précision. Le reste de la méditation devrait être consacré au travail de groupe et à la considération des plans à suivre dans le développement du travail de groupe plus vaste auquel appartient ce groupe. Vous comprendrez ce que je veux dire, mon frère, lorsque je vous répéterai l'ancienne formule :

"Du lotus dans la tête s'élançait la fleur de béatitude.

Sa première forme est la joie. **[5@158]**

Du lotus dans le cœur s'élançait la fleur de l'amour.

La sagesse est le premier signe qu'elle donne.

Du lotus dans la gorge émerge la fleur des formes vivantes.

Son premier signe est la compréhension du Plan."

Joie, sagesse et le Plan ! Voilà en ce qui vous concerne les trois points qui doivent être mûris. Pour B.S.W., c'était la sagesse, la force et la beauté. Pour vous, ces trois autres points. Vous êtes tous deux très proches l'un de l'autre, plus proches que vous ne le pensez. Votre faiblesse à tous deux réside dans le fait que vous ne parvenez pas à faire fleurir l'une ou l'autre manifestation du pouvoir. Lorsque B.S.W. connaîtra la vraie signification de la beauté et vous, celle de la joie, vous atteindrez la libération et un service plus abondant.

Juin 1933

J'ai encore la même chose à vous dire, mon frère. Je vous le répète. Laissez la *joie* du Seigneur être votre force. Il y a beaucoup à faire et de bien des façons. Des mesures ont été prises pour vous préparer en vue de ce que vous avez à faire. Pour le moment, allez de l'avant. Que le Plan vous absorbe, mais souvenez-vous en même temps qu'il s'exécute pas à pas et que celui qui aide véritablement le Plan est celui qui a la vision de ce qu'il peut être dans ce cycle de vie, mais qui, également, peut apercevoir le stade, petit et immédiat, juste devant lui. C'est là qu'est la différence entre le mystique et l'occultiste.

Vous êtes maintenant en bien meilleure condition physique ; vous enregistrez la joie qui doit s'exprimer aussi en bonheur et en fin de compte en béatitude. Voici aujourd'hui un *mantram* à votre intention ; il peut vous être utile :

"La joie s'installe comme un oiseau dans le cœur, mais en volant il a fait son chemin de l'endroit secret dans la tête. Je suis cet oiseau de joie. Par conséquent, c'est avec joie que je sers."

Vous saurez de quoi je parle lorsque je vous aurai dit que le détachement de votre personnalité doit se développer en un attachement plus profond pour les âmes se trouvant dans les formes. C'est ainsi que croît la compréhension. Il existe un vice du détachement comme il y a un vice de l'attachement et le vrai serviteur du Plan cherche le sentier du milieu. Vous avez au sein de mon groupe une sphère d'utilité puissante. **[5@159]** Vous donnez la stabilité et vous apportez le don de la croyance assurée. Chaque membre de mon groupe a été choisi pour ce qu'il peut donner à l'ensemble...

Juin 1934

Mon Frère,

Je voudrais à présent exprimer l'avis, ayant pour vous une grande importance, que vous commencez maintenant le travail pour lequel vous êtes

incarné. Même lorsqu'ils travaillent sans une nette conception mentale (ce qui n'est pas votre cas puisque vous avez une certaine connaissance du Plan), les membres du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde travaillent néanmoins "sous impression" ainsi que cela est appelé. Leur principale tâche, celle à laquelle leur âme les appelle, est de préserver leur sensibilité intérieure. C'est ce que font la majorité d'entre eux ; quant à ceux qui n'ont pas votre formation en connaissance ésotérique, l'intérêt intense qu'ils prennent à leur travail les centre entièrement sur la tâche à laquelle ils se dédient. Par conséquent, toutes les réactions de la personnalité sont subordonnées au travail qu'ils accomplissent et l'homme inférieur n'offre aucun obstacle à cette impression. En ce qui vous concerne, vous avez, comme tous les membres de mon groupe, la compréhension du Plan et la détermination intérieure de coopérer, et cela rend le travail plus aisé. Deux choses sont pour vous nécessaires dans le futur immédiat : votre sensibilité à l'impression intérieure doit croître, et votre *volonté* doit aussi être utilisée d'une manière plus dynamique.

Je garde ces deux points à l'esprit en considérant la nature de la méditation que je dois vous assigner. L'état de sensibilité accrue dépend d'un parfait alignement, et l'autre état dépend de l'habileté à saisir l'opportunité favorable de l'adresse et de la direction qui lui est donnée au moment de l'action et d'une volonté égoïque aiguë et soutenue. Cela doit être maintenu, avec persistance, pendant toute la journée. Votre méditation du matin doit avoir un caractère de brièveté et de puissance ; ce sont les termes suivants qui peuvent le mieux la décrire : alignement, consécration, pensée dirigée, reconnaissance du Plan, compréhension nette et claire, ferme volonté. La méditation doit correspondre pour vous à assumer une attitude et à la maintenir durant tout le travail de la journée. Mon frère, nous pouvons diviser ce qui précède en quatre stades [5@160] qui sont clairement liés à *votre thème de vie*, si je puis employer ce terme. Commencez toujours par le quatrième stade et remontez jusqu'au premier :

1. Vous vivez avec l'idée et vous la personnifiez constructivement. Cela, c'est être ou réalisation.
2. Le dessein devient votre dessein et votre volonté est donc la volonté du Plan. Vers cette volonté supérieure, votre volonté personnelle se trouve fermement dirigée.
3. Ceci "qualifie" votre vie dans les trois mondes et vous devenez puissamment caractérisé par la qualité du Plan qui se développe. Il convient que vous méditez sur cette qualité.
4. Compréhension de la nature, du dessein et de la qualité du Plan auquel contribue votre dessein. Ceci conditionne la forme que votre travail

prendra.

Votre tâche est de travailler avec la Loi de Distribution. La demande existe déjà. Votre travail consiste à aider au succès du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, à répandre la vérité et à le faire, comme toujours, avec joie. Avec la croissance des exigences du travail, vous devez apprendre à préserver votre équilibre physique et votre santé en accordant l'attention nécessaire à l'alimentation et aux exercices. Vous devez apprendre à vivre de plus en plus la double vie du disciple, vie d'activité extérieure et de sensibilité intérieure. Vous avez peu à craindre, car vous avez déjà beaucoup accompli sur les plans intérieurs. Dirigez votre attention vers les opportunités à saisir et l'habileté dans l'exécution. Votre travail pour le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde commence maintenant. Il ne vous sera pas demandé plus que vous ne pouvez accomplir. Utilisez les instructions que je vous donne et renforcez votre lien avec moi, car c'est également là, pour vous, l'ouverture d'une porte d'une utilité croissante. Cultivez l'amour pour vos camarades ou plutôt, mon frère et mon ami, l'extériorisation de cet amour que vous possédez abondamment. C'est en cela qu'on reconnaît ceux qui constituent le groupe mondial. Et là, D.R.S. vous aidera car il projette une lumière sur les autres.

Dans le calme et la confiance, avancez le long de la Voie Eclairée avec, comme note-clé, l'expectative. Soyez toujours prêts à vous occuper de ce qui peut survenir. Le lien entre vous et votre Maître se renforce journallement.

[5@161]

Janvier 1935

Mon Frère,

Vous êtes confronté par les trois années les plus ardues de votre vie ; lorsque vous aurez atteint quarante neuf ans, votre travail se sera développé dans des directions si bien définies que vous verrez beaucoup plus clairement le Plan de votre service futur et votre travail aura acquis l'élan souhaité. Le travail qui maintenant vous attend consiste à coopérer avec ceux qui forment le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde et à organiser son financement afin qu'une bonne partie de son travail devienne possible. Dans sa forme sur le plan physique, la tâche doit consister d'abord à élever spirituellement ceux qui, dans le monde, font usage de leurs facultés mentales, et ensuite, par leur intermédiaire se produira l'élévation des masses.

Votre travail doit être avant tout un travail de sélection et en somme un travail d'éducation. Il comportera aussi la recherche et la formation de ceux qui peuvent y coopérer. De plus en plus, la Grande Bretagne et le continent

européen attireront les travailleurs. C'est des Etats-Unis d'Amérique que l'enseignement doit parvenir. Mais l'Europe représente le champ d'éducation du monde en ce qui concerne les idées relatives à la véritable unité mondiale et à la sage représentation du Plan. C'est de ce continent que peut se répandre l'inspiration vers l'Est et vers l'Ouest.

Avancez dans cette tâche avec courage et sans impression de tension. Joignez les sages méthodes des organisations présentes, à la vision de genre de *travail* plus nouveaux. Vous êtes engagés dans une tâche spirituelle ; ses buts sont éducatifs et visent à répandre les principes qui doivent gouverner le monde vivant et les attitudes du monde au cours du Nouvel Age qui est proche. En présentant le travail que peut accomplir le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, on peut indiquer certains programmes bien déterminés et immédiatement possibles, tel que l'éducation de l'opinion publique relativement au principe de non séparativité. Mais pour le faire, cela demandera bien des méditations et beaucoup de clairvoyantes réflexions... Ce sont les disciples et les travailleurs occidentaux, et non moi, votre frère oriental, qui doivent décider des techniques à suivre et des méthodes à employer pour éveiller l'intérêt et susciter l'aide nécessaire. Je ne peux que stimuler en votre âme une perception plus claire, une vision [5@162] plus sage, une compréhension plus vraie et une planification plus appropriée. Le reste du travail et la matérialisation du projet repose entre vos mains et entre les mains de ceux qui répondent aux idées présentées.

En ce qui concerne votre développement et votre formation personnels, frère de longue date, je ne peux que vous demander votre attention au travail de méditation que je vous ai donné dans ma dernière instruction et de fournir un effort renouvelé afin de satisfaire ses exigences. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nouvel influx de pouvoir qui viendrait vers vous si seulement vous parveniez à vous imposer chaque matin vingt minutes de méditation dynamique, avant d'entreprendre votre tâche journalière. Depuis des années cela a été votre problème principal. Et pourtant, ces vingt minutes, prises chaque matin régulièrement à 8 heures, vous donneraient non seulement la joie dont vous avez besoin dans votre tâche ardue, le pouvoir et la perspicacité qu'il vous faut pour stabiliser votre travail, mais aussi une large mesure de force physique. Votre corps physique est ainsi constitué qu'il répond davantage aux méthodes spirituelles de guérison que celui de la plupart des gens.

Juillet 1935

Je n'ai que peu de choses à vous dire, mon frère, puisque l'année passée je vous ai écrit avec bien des détails et je vous ai tracé le travail des prochaines

années. Je n'ai rien à modifier dans ce travail ni dans mes suggestions, car si j'y apportais des changements, il n'y aurait plus de véritable synthèse dans le travail produit dans ce groupe. J'opère d'après un Plan que je prépare moi-même à l'avance et qui est le résultat de plusieurs années d'étroite observation de la part des membres de mon groupe. Je n'ai pas vu de raisons de changer mon premier plan ou mes premières idées, car vous vous êtes tous développés comme je l'avais prévu, bien que deux ou trois membres du groupe apprennent plus lentement que les autres et que l'un des membres de ce groupe, contre mon attente, ait fait un bond en avant.

Votre travail est en train de se consolider ; tandis que vous posez profondément ses fondations et que vous commencez la construction, vous devez conserver l'idée qui est à son origine et la forme-pensée initiale, de toute détérioration possible. Les constructeurs spirituels et les architectes du Plan ne rencontrent vraiment des difficultés que lorsque ce qu'ils édifient devient propriété publique et par conséquent exposé aux critiques et nécessitant une assistance extérieure. C'est alors que la tâche de préserver la pureté originale de l'idée et du dessein devient pénible. [5@163]

Préparez-vous à l'extension du travail. Mais que cette extension se fasse suivant un plan et non pas pour répondre à des urgences, car vous construisez en collaboration avec les Constructeurs intérieurs et les deux structures doivent constituer des contreparties. Réfléchissez à cela mais soyez moins strict en ce qui concerne ce qui n'est pas essentiel.

Que pour un temps votre tension intérieure ne s'applique pas au travail, mon frère. En ce moment, l'élan est suffisant pour que les plans se poursuivent plus avant. Par conséquent, maintenez fermement votre position, réfléchissez profondément mais ne forcez pas l'allure.

Janvier 1936

Mon Frère,

Chaque organisme qui se perfectionne doit posséder des éléments de vie et de pouvoir qui incarnent l'énergie des trois aspects de la divinité. Il doit également avoir des canaux de force à travers lesquels les quatre autres types d'énergie divine peuvent s'exprimer. Ces canaux peuvent être fournis par les disciples qui se trouvent sur chacun des sept rayons indiqués, ou par les disciples qui peuvent, par leur pureté et leur consécration, transporter n'importe quel genre d'énergie que la Hiérarchie peut choisir de projeter dans un organisme par leur intermédiaire. Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde est un organisme se développant rapidement et qui doit être préservé de toute cristallisation et de toute organisation démesurée. Il lui faut cependant

s'exprimer par les sept voies de manifestation divine. Si vous en décidez ainsi et du fait que cette opportunité vous a été offerte, vous avez, vous et vos collaborateurs, à vous occuper de l'organisation appropriée de l'expression extérieure du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. Une fois terminée la période initiale et préparatoire, ce qui aura été accompli subjectivement et objectivement aura des effets si nets que les lignes futures d'émergence, la direction générale et les activités du groupe seront relativement stables et inaltérables. C'est là une responsabilité qui doit être envisagée.

Toutefois, la tâche se complique du fait que le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde compte tellement d'aspirants et un certain nombre de disciples dont vous ne savez rien ; ceux-ci travaillent également d'une manière active et sous l'influence des nouvelles impulsions, et fréquemment sans avoir connaissance de leur propre affiliation au groupe en tant que collaborateurs. **[5@164]**

Il est par conséquent nécessaire que vous-même et les autres membres de mon groupe de travailleurs, vous vous mainteniez toujours sensibles aux nouveaux facteurs et à ceux dont la tâche est, sur un plan d'égalité avec le groupe auquel vous appartenez et que vous connaissez, de précipiter les activités du nouveau groupe, les nouvelles attitudes et les nouvelles techniques. De là vient encore une fois la nécessité d'une attention intérieure entraînée à écouter non seulement la voix de votre propre âme ou ma voix, et à recevoir l'impression de groupe, mais aussi à écouter la voix de ceux qui seront attirés vers le groupe et que vous reconnaîtrez par la similitude de leurs desseins, de leurs méthodes et de leur attitude. Ce n'est pas là, mon frère, chose facile.

Cette année-ci devrait vous voir parvenir à une plus grande liberté intérieure et à un esprit de véritable libération plus clair s'exprimant dans une attitude de joie et de paix réelles et dans un esprit de responsabilité moins *surchargée*. Il faut que l'on se souvienne que c'est là une responsabilité de groupe. Votre tâche consiste à parvenir à une réaction plus aiguë et plus sensible à l'impression subtile et spirituelle et aux impulsions de groupe du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde... Tandis que vous poursuivrez cette tâche, la manière appropriée d'approcher ceux qui travaillent dans le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde vous apparaîtra, les portes nécessaires s'ouvriront et la façon correcte d'éveiller l'intérêt des gens vous deviendra facilement évidente. Le travail sur les plans intérieurs est déjà accompli ; il ne reste plus qu'à éveiller le cerveau et le mental objectif de ces travailleurs.

Il me faut encore toucher un autre point. Votre orientation relative au Plan est correcte et vous possédez sagesse et force. Conservez cette force, toutefois, et souvenez-vous qu'une détente fait tout autant partie du service que vous

pouvez rendre que le labeur ardu et sans relâche qui conduit à des intermèdes *forcés* et peut-être gênants, destinés à récupérer vos forces physiques. La poussée soutenue, continue et intérieure, se poursuivant par une organisation correcte des facteurs extérieurs de temps et de force physique, est essentielle. Mais elle n'est possible qu'à la condition qu'il y ait aussi une vie qui s'équilibre entre le service, le délassement, et à nouveau le service.

Juin 1936

Frère de longue date,

Vous êtes engagé dans le processus de rassemblement de vos forces en vue d'un autre cycle d'activités relatives au **[5@165]** Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. N'oubliez pas que tous les processus créateurs suivent un rythme cyclique. Le rythme établi par le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde est un cycle de trois ans et vous découvrirez que vous vous conformez à ce rythme. Un cycle semblable s'est terminé en mai 1936. Une autre fin de cycle vers laquelle nous nous acheminons dans un crescendo de travail et de succès se produira en mai 1939. La troisième fin de cycle aura lieu en mai 1942. Gardez soigneusement ces dates à l'esprit et établissez en conséquence vos plans pour l'avenir ; vous travaillerez ainsi conformément à la loi et le long de lignes de moindre résistance. Que chacun des cycles de trois années se conforme au rythme de création.

La première année, placez l'accent sur l'activité du principe se manifestant, utilisant ce qui apparaît et ce avec quoi vous devez travailler. La seconde année, qu'apparaisse et que soit entendue la clarté et la qualité de la note devant être donnée par la forme se manifestant. La troisième année, derrière la forme et s'exprimant par la qualité, qu'émergent, afin que tous puissent les voir, l'existence et le travail de la vie inhérente. Gardez cela à l'esprit tandis que vous consolidez votre travail. La note-clé de la première année de travail est consolidation ; celle de la seconde année doit être expansion tandis que la note-clé de la troisième année doit être accomplissement d'un impact bien net sur la conscience du public et faisant résonner une note unique et claire, et en y insistant. Si vous gardez à l'esprit ce processus cyclique aucune erreur sérieuse ne sera commise... Il faut que le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde travaille dans ces cycles de trois ans et que soient posées les fondations des réalisations cycliques. Ce rythme cyclique vous libérera de la tension et pourtant permettra que les travailleurs du Groupe aient le sentiment qu'il ne peut y avoir d'échec. Il n'est pas possible d'accomplir un bon travail lorsqu'il existe un sentiment d'échec ou d'absence de résultats.

Je voudrais signaler ici une chose ; il existe dans d'autres pays de

nombreuses personnes, disséminées à travers le monde, qui ont un travail essentiel à accomplir parce qu'elles sont activement associées au Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. Elles n'ont pas encore établi de contact avec vous ni avec les membres de mon groupe particulier de disciples. Il faut que vous appreniez à les reconnaître, comme doivent aussi l'apprendre les autres membres de mon groupe. Lorsque vous rencontrerez une reconnaissance des principes, une impartialité dans le service et une bonne volonté pure et intelligente, alors donnez généreusement votre temps et votre aide ; tendez la main de la camaraderie. Là où se manifeste la vie et où le [5@166] type de semence est le même, la même fleur apparaîtra dans tous les pays à travers le monde ; rien ne peut altérer l'expression du type et le genre de la manifestation. Gardez cela à l'esprit.

En ce qui vous concerne, mon frère, demeurez tout près de votre âme. Cheminez avec attention et en vous gardant. Avancez sans crainte et avec joie dans la lumière de votre âme et dans la lumière de vos frères de groupe.

Janvier 1937

Frère de longue date,

Avec une brièveté typique du premier rayon, vous avez répondu à certaines questions que je vous avais posées ; et ces réponses, de mon point de vue, sont très révélatrices. Chez vous comme chez F.C.D. et R.S.U., la difficulté principale est une certaine léthargie fondée sur une réelle incapacité physique. Je n'ai donc pas l'intention de vous pousser à une plus grande activité mais à une meilleure organisation sur les plans intérieurs et à une plus grande réflexion intuitive. Les disciples de ce groupe ont entrepris deux choses :

1. Donner leur assistance au travail du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde en les reliant largement et consciemment aux hommes de bonne volonté à travers le monde. Cette œuvre doit être accomplie afin d'amener sur terre de justes et nouvelles conditions.
2. De rechercher et administrer les fonds nécessaires à cette tâche qui est, de bien des manières, l'expression extérieure de la première tâche ; de même que l'argent a été dans le passé l'instrument de l'égoïsme des hommes, ainsi doit-il être maintenant l'instrument de leur bonne volonté. Je vous recommande de considérer ceci comme une pensée particulièrement vraie et de continuer à l'utiliser comme un argument de valeur.

Ce qui précède résume simplement la tâche qui attend chacun de vous qui cherchez à nous aider dans notre travail ; à cette tâche je vous appelle, vous et

tous ceux qui sont associés à moi. Les murs des difficultés doivent tomber et le succès doit récompenser l'effort-poussée d'âmes unies et déterminées qui s'ouvrent le chemin vers la victoire malgré de réelles [5@167] forces contraires. Cet effort unifié et déterminé doit être poursuivi sans découragement et sans doutes possibles, avec un sentiment d'urgence et en accordant une attention particulière au facteur temps. Ainsi seront équilibrées toutes vaines actions et pourront être saisies toutes les opportunités. Beaucoup de personnes vous donneront leur coopération, mon frère, qui pour le moment hésitent à vous la donner, soit sous l'empire de la crainte ou par le fait que l'accent est placé sur des éléments non essentiels. Je me réfère ici aux hommes de bonne volonté qui sont aujourd'hui conscients de l'urgence que présente le travail du Maître, mais qui pourtant n'accordent par leur aide pleine et entière. Il en existe également qui ne comprennent pas cette urgence et qui ne sont pas conscients de l'importance du Plan ni même de son existence. Confrontés par les circonstances, ils donneront cependant leur aide.

Il ne m'appartient pas de traiter ce problème puisque nous n'endossons pas les responsabilités des Serviteurs du Monde. Mais je le pose devant vous, mon frère, et devant mon groupe, et je mets à votre disposition tout le poids de ma force et toute la stimulation de mon amour. Un effort concentré et bien dirigé peut amener des résultats malgré les conditions présentes du monde, malgré les réticences de ceux qui ne comprennent pas et le manque d'intérêt et de réponse de la part de condisciples, que ce soit à travers le monde ou tout près de soi.

Assemblez donc vos forces et avec les autres membres de mon groupe, frayez votre chemin. Demeurez ferme et ne soyez pas exagérément préoccupés si le travail ne progresse pas aussi rapidement que souhaité. Lorsque le mouvement se fera sentir, il sera rapide...

Les trois phrases suivantes vous aideront sans doute à confronter votre problème et vous aideront à progresser en tant que travailleur :

1. *Le sens des responsabilités* brille en flammes tremblantes de chaque âme qui a cherché et trouvé l'alignement. Attisez ces flammes et faites-en un feu soutenu dans chaque âme que vous rencontrerez. Réfléchissez à cela.
2. *Le sens du sacrifice* est faiblement aperçu dans chaque âme qui aime le Plan. Enseignez-lui que le sacrifice doit toucher les profondeurs du don et ne pas s'adresser à ce qui repose en surface ou ce qui peut être connu. Le sacrifice non perçu doit accompagner ce qui peut être vu. Enseignez-lui cela.
3. *Le sens de la camaraderie* est certainement connu par chacun d'entre

vous, mais il a besoin d'être approfondi par le service partagé. Démontrez-le et encouragez-le. Enseignez l'amitié des fardeaux partagés, le sens de la réponse profonde au besoin, l'amitié dans le service, l'impulsion du sacrifice à ceux qui cherchent à travailler au plan du Maître et démontrez-le en vous-même.

[5@168]

Juillet 1937

Votre corps mental, mon frère, se trouve sur le quatrième Rayon d'Harmonie par le Conflit. De là vient votre pouvoir d'harmoniser, d'unifier et de comprendre. Il fallait aussi (et cela indique le dessein de l'âme) une nature mentale du quatrième rayon, avec son amour de l'harmonie par le conflit, pour faire face à la tâche particulière assignée par votre âme et à l'entreprise à laquelle vous vous êtes engagé en donnant votre aide au Plan.

Votre corps astral du second rayon rend votre travail beaucoup plus facile, vous donnant compréhension et innocuité ; ainsi vos émotions n'interviennent pas dans vos jugements et vos décisions. Mais la combinaison présentée par un corps mental et un véhicule émotionnel du second rayon exige une soigneuse attention de façon à vous permettre de préserver l'équilibre du premier rayon lorsque vous prenez de l'âge et que les tendances se cristallisent en habitudes. Le seul moyen de l'éviter est d'établir et d'approfondir le contact avec l'âme qui, bien que du premier rayon, est du premier sous-rayon du second rayon ainsi que vous vous en souvenez.

Comme vous l'avez déjà deviné, votre *corps physique* se trouve sur le septième rayon. De là viennent les opportunités offertes par la Maçonnerie et votre capacité à organiser et à diriger. Je vous rappelle à tous que lorsqu'il est dit que le corps physique se trouve sur le septième rayon, cela signifie que les atomes du cerveau en particulier sont colorés et motivés par l'énergie du septième rayon. Il en est de même de tous les rayons sur lesquels peut se trouver un véhicule physique. Ceux dont la constitution présente cette connexion avec le septième rayon bénéficient donc d'une opportunité très nette puisque son influence commence à se faire sentir si rapidement. Mais en même temps cela pose un problème, le problème sans fin de l'équilibre des forces, tâche majeure de l'initié ou de ceux qui s'entraînent en vue de l'initiation. Vous considérant donc comme une unité complète, vos rayons sont :

1. Le rayon de l'âme. le premier Rayon de Pouvoir ou de volonté.
2. Le rayon de la personnalité, le second rayon d'Amour-Sagesse.
3. Le rayon du mental, le quatrième rayon d'Harmonie par le conflit.

4. Le rayon du corps astral, le second rayon d'Amour-Sagesse.
5. Le rayon du corps physique, le septième Rayon d'Ordre Cérémonial.

[5@169]

Janvier 1938

Dans ma dernière communication, mon frère, je vous ai indiqué trois mots : responsabilité, sacrifice et camaraderie. Je vous exhorte à la tâche de faire comprendre leur importance aux aspirants dont vous êtes entouré. Vous la saisissez vous-même, mais il faut en donner l'exemple, l'expliquer et l'alimenter chez tous ceux que vous attirez dans votre cercle d'influence comme collaborateurs et comme coopérateurs du Plan. Vous pouvez endosser les responsabilités et vous l'avez toujours fait. Vous avez toujours accepté et compris le sacrifice. En cela, vos valeurs sont saines et vous ne désirez rien pour le soi séparé. La camaraderie, vous êtes en train de l'apprendre et ce n'est jamais pour les âmes du premier rayon, une leçon facile à apprendre, ni une qualité facile à exprimer. La mesquinerie des personnalités et la petitesse des points de vue individuels irritent le serviteur du Plan qui se tient, serein et détaché, sur un pinacle de vision et de compréhension qui en résulte et qui sont propres au premier rayon.

J'ai trois points à voir avec vous et mon message sera bref. Je ne cherche pas à vous imposer une formule de méditation précise ; je me contenterai de vous suggérer que, comme vous avez à faire face à de vastes et croissantes responsabilités financières que vous endossez, vous pourriez persévérer dans cette méditation répétée sans fin relative au problème que j'ai confié à vos soins il y a quelque temps. En tant que disciple du premier rayon faisant ses preuves, vous venez vous placer sous la supervision plus étroite de votre Maître. Maintenant, ma tâche est simplement de me tenir à vos côtés. Les trois points auxquels je voudrais que vous prêtiez attention sont les suivants :

1. Ne perdez pas votre temps à regarder en arrière ni à considérer vainement la sagesse ou l'absence de sagesse marquant des entreprises passées. Allez de l'avant avec confiance et intensité. Des mois d'activité focalisée et intense vous attendent ; si vous poursuivez correctement cette activité, le succès vous attend en ce qui concerne l'assemblage de l'équipement nécessaire pour le travail du Maître et pour aider le Plan.
2. Maniez avec précaution la force qui s'écoule à travers vous au fur et à mesure que vous pénétrez dans la conscience de votre âme de premier rayon et dans un groupe de Maître du premier rayon. Veillez à ce que

votre personnalité de second rayon puisse manier correctement cette force, la mêlant à l'amour et tempérant son pouvoir d'une certaine [5@170] compréhension. La force du premier rayon doit s'occuper des circonstances et *non pas* porter son impact sur la personnalité ; elle est nécessaire pour *faire aboutir des questions et déterminer leurs résultats* (notez cette phrase) mais non pas pour détruire et faire souffrir. Il faut garder à l'esprit une véritable impersonnalité, et votre personnalité doit observer ses effets sur les autres personnalités et doit neutraliser son travail inné et souvent destructeur de la manière la plus utile.

3. Réfléchissez à la joie, au bonheur, à la gaieté et à la béatitude ; ils libèrent des canaux de la vie intérieure et atteignent, en un vaste cercle, une grande variété d'hommes. Ils guérissent et purifient le corps physique et vous aident à accomplir votre travail avec peu d'efforts, avec aussi un sens des vraies valeurs et un détachement fondé sur l'amour et non sur l'isolement.

En terminant, je voudrais vous dire ceci : je ne suis pas mécontent du travail accompli par vous et les travailleurs extérieurs mais je vous demande à tous de faire preuve d'une compréhension plus profonde et d'une activité accrue.

A vous, mon frère, je dirais ceci. Que le mirage de la fatigue et de la désillusion relatives aux conditions actuelles du monde ne réduisent pas à néant votre travail. Ne luttez pas contre le mirage qui cherche à s'imposer à vous par votre indifférence de premier rayon ; c'est là une attitude de force que vous, comme tous les gens du premier rayon, assumez facilement ; luttez contre lui plutôt en refusant de le reconnaître et en vous absorbant complètement dans votre tâche immédiate ; je me réfère ici à une sage absorption qui ne néglige ni les attentions dues au corps physique ni le temps dû au délassement. Le travail se poursuit dans le monde suivant les lignes voulues et indiquées. Le disciple ayant atteint une certaine mesure de sensibilité au Tout doit apprendre à discerner entre les aspects de ce tout. Vous êtes trop sensible au désir de la personnalité du monde et à ses aspects sensibles, et votre propre mirage y réagit. Apprenez à enregistrer avec une sensibilité égale tous les idéalismes, les pensées et les aspirations du monde ; alors, le mirage de la fatigue et du dégoût inné fera place à un vif intérêt et à la compréhension du disciple libéré du mirage.

Janvier 1940

Mon Frère,

Le travail pèse et pèsera toujours lourdement sur vous. Je n'ai, cette fois-ci, aucune instruction particulière à vous donner car ce qui a été commencé acquerra sa propre vitesse et ira vers sa conclusion inévitable. J'ajouterai seulement que [5@171] j'approuve l'effort que vous faites afin de satisfaire les exigences du travail que j'ai esquissé ; s'il est poursuivi, il se révélera comme un service *prolongé* en faveur de l'humanité. Je vous demande de noter ce mot "prolongé", car vous travaillez pour l'avenir et dans l'avenir vous comprendrez le sens véritable de cet accomplissement. Poursuivez donc, avec patience, avec adresse et avec une persistance que rien ne peut ébranler.

En ce qui concerne le travail de fusionnement auquel vous devez parvenir, relativement à vos forces corporelles et à l'énergie de votre âme, j'appelle votre attention sur le fait que l'énergie de votre âme est focalisée dans votre équipement physique, ce qui fait se joindre l'énergie de votre âme et la force de votre cerveau de septième rayon. Il y a donc un alignement direct entre l'âme et le cerveau qu'il faut comprendre, approfondir et utiliser. L'énergie de votre personnalité (de second rayon) est focalisée dans votre mental de quatrième rayon. Il en résulte que votre corps astral constitue en lui-même, et du point de vue où nous nous plaçons, une entité, ce qui, en votre cas, correspond à ce qui doit être. Vous possédez un corps astral puissant ayant un équilibre et une maîtrise suffisants pour poursuivre la tâche représentée par les relations personnelles et la résoudre sans subir la pression exagérée des réactions de la personnalité. Le fait que pratiquement toutes les réactions sont de nature astrale ou émotionnelle, sauf les réactions mécaniques physiques, fera un jour l'objet d'études particulières ; ce fait n'est pas encore suffisamment observé par la psychologie orthodoxe. Les réactions de la personnalité à l'âme et du corps astral à la vie subjective sont d'un intérêt vital pour l'ésotériste.

La fusion doit donc s'effectuer entre le mental et le cerveau, chacun d'eux exprimant une des deux énergies majeures. Cette fusion existe déjà partiellement ; lorsqu'elle sera accomplie, le but mental d'harmonie par le conflit sera remplacé par l'influx d'amour opérant au moyen du cerveau et, par conséquent, votre santé physique générale s'améliorera rapidement. Comment cela se produira-t-il, mon frère ? Le premier stade présente une difficulté réelle, particulièrement pour les personnes de premier rayon. Il vient grâce au pouvoir de visualisation. C'est la raison pour laquelle les rites ont pour vous tant de valeur, ainsi que la Maçonnerie qui, se trouvant sur le premier rayon et émanant par conséquent de Shamballa, [5@172] facilite le processus de visualisation, donnant couleur et force d'un genre tangible à l'activité intérieure et subjective. Dans l'évocation de l'imagination créatrice, la visualisation est un agent puissant. Je vais vous donner une indication. Si vous utilisez cette formule pour planifier le travail que vous cherchez à accomplir pour la

Hiérarchie et pour lequel nous voudrions que vous preniez la responsabilité, et si vous mettez dans ce travail l'idéal du rituel, du rythme et de la distribution d'énergie, vous évoquerez un schéma synthétique, un processus unifié et une harmonieuse élaboration du Plan.

Je vous demande donc de consacrer chaque jour dix minutes à la visualisation en images de tout votre travail et de votre programme. Voyez en chaque phase comme un lotus d'une beauté vivante, reliée à toutes les autres phases par des lignes d'énergie de feu, rassemblant ainsi en un tout toutes les parties de ce travail. Toutes ces différentes phases formeront une grande unité de lumière et d'amour, s'exprimant par la volonté-de-bien. Ne vous laissez pas égarer en l'accomplissant. Utilisez l'énergie constructive de votre personnalité de second rayon et l'énergie de septième rayon de votre cerveau, car c'est par votre corps que s'exprime l'énergie de premier rayon de votre âme. Vous ne travaillez pas là *consciemment* comme une âme ; vous travaillez avec autant d'énergie de l'âme que celle-ci est capable de s'exprimer à n'importe quel moment à travers votre cerveau. Si vous travaillez avec de la pure énergie de l'âme et en partant des niveaux de l'âme, vous amèneriez trop de force de Shamballa pour la structure délicate à laquelle vous avez à faire.

Que tout ce que vous faites soit précédé d'un effort bien déterminé à provoquer les alignements suivants et dans l'ordre suivant :

1. L'alignement de toutes les forces de la personnalité sur l'énergie de la personnalité, focalisée dans la nature mentale. Cela signifie une personnalité alignée, avec le centre d'attention dans l'intellect.
2. L'alignement de la personnalité sur l'âme. Cela signifie que le mental, qui focalise toutes les énergies inférieures, est amené en rapport direct avec l'âme.
3. L'alignement de l'âme et du cerveau. Il est accompli en évacuant entièrement de votre conscience la personnalité et toutes ses forces et en reliant l'âme et le cerveau par un acte de volonté.

Une fois cela fait, retournez dans la nature mentale et, vous focalisant là, poursuivez le travail de visualisation ainsi que je suggère plus haut. Construisez votre image stade par stade. **[5@173]**

Allez de l'avant avec courage, espoir et joie, aussi avec compréhension, mon frère. Formez avec une attention soigneuse ceux qui travaillent avec vous car beaucoup dépend d'eux. Souvenez-vous toujours que vous ne travaillez *pas* seul.

NOTE : Ce disciple est toujours activement engagé dans le travail du

Tibétain.

à R.A.J.

Août 1936

Mon Frère,

Mon retard à préparer des instructions vous étant personnellement destinées est dû à l'urgence du travail. Je me rends compte que vous possédez réellement beaucoup de patience et que de ce fait vous ne ressentez aucun sentiment de tension. Nous qui enseignons du côté intérieur rencontrons généralement parmi nos disciples deux positions extrêmes. Nous devons nous protéger des importunités de ceux qui sont spirituellement égoïstes (souvent inconsciemment) et trop désireux de se développer et d'apprendre ; il nous faut aussi stimuler les disciples qui sont lents, prudents et incertains et les amener à se mieux préparer et à adopter une attitude d' "approche". Quant aux aspirants et aux disciples qui se trouvent prêts à recevoir l'enseignement lorsque l'opportunité s'en présente, ils doivent poursuivre assidûment leur travail, même si apparemment il n'existe aucun contact intérieur ; ces disciples ne requièrent aucun effort de la part de l'instructeur intérieur et, en dernière analyse, accomplissent le plus de progrès.

Vous avez consacré votre vie à l'art de l'enseignement, en conséquence, il vous est maintenant donné une vue plus large du dessein sous-jacent du mouvement planétaire d'éducation. Dans ce mouvement, ceux d'entre vous possédant une certaine vision intérieure et pouvant saisir l'ampleur du Plan permettant de franchir l'écart entre le mental supérieur et inférieur peuvent apporter une contribution importante à notre entreprise, car vous êtes capables de construire sur les niveaux mentaux. Je vous le signale car pour vous ce travail mental intérieur est actuellement essentiel, travail mental devant être poursuivi dans la *conscience égoïque* ; celle-ci n'est ni la conscience des niveaux concrets de l'intellect, ni celle des niveaux plus abstraits de l'intuition. Il vous faut, pendant les quelques mois qui viennent, travailler à un alignement plus instantané et plus net. A cette fin, vous trouverez dans la [5@174] dernière partie de cette instruction la méditation que je vous donne et dont le but principal est d'effectuer cet alignement.

Je vous demande également, afin d'éclairer votre esprit sur ce point, de rechercher tout ce que j'ai pu dire dans mes divers ouvrages au sujet de l'alignement. Voulez-vous noter tous ces enseignements et après les avoir dûment étudiés, rédiger une note sur la véritable nature de l'alignement ? De

cette façon, vous concrétiserez vos propres connaissances et vous servirez vos condisciples en leur rappelant, sous une forme récapitulative, tout ce que je peux avoir dit. Transcrivez entièrement tous les passages, mon frère, en les recueillant dans chacun des divers ouvrages, et présentez-les dans leur suite normale, c'est-à-dire placez d'abord les instructions les plus simples et ensuite les plus abstruses.

En commençant votre travail personnel avec moi, vous pourriez sans doute me demander ce que je considère comme étant actuellement votre plus grand besoin. Dans l'équipement de tous les disciples, quelque chose manque toujours et bien des choses doivent être éliminées. Il est toutefois superflu et vain de s'attaquer à tous les points en même temps ; je vous dis donc qu'en ce moment votre plus grand besoin est une *haute* vibration plus rapide et plus ferme. Votre progrès sur le Sentier a été sérieux et déterminé, la tendance de votre vie a été directement orientée vers votre but, mais votre rythme ou plutôt le battement spirituel de votre cœur est lent et devrait être accéléré. Il vous faut avancer plus rapidement sur le Sentier ; vous y parviendrez par une attitude mentale plus active. Le degré de vibration des corps diffère. Le corps astral vibre plus rapidement que ne le fait le corps physique, et le corps mental possède une vibration plus élevée et plus rapide que le corps astral. C'est sur le plan mental et dans la conscience mentale que vous devez chercher à vivre. Cela vous permettra, après deux ou trois ans de travail avec moi, de "demeurer en l'être spirituel", chose que vous ne faites actuellement que sous une tension et une pression mentale fortes car ce n'est pas encore une habitude dans votre vie.

Ma bénédiction demeure avec vous mais d'une manière différente, bien que je travaille intérieurement avec vous depuis quatre ans.

Mars 1937

Mon Frère,

Ce que l'année passée a impliqué pour vous n'est pas, dans votre cas particulier, difficile à observer. Un développement [5@175] soutenu s'est produit, et aussi pourtant, par moments, un réel découragement. Vous avez manifesté une détermination renouvelée d'aller de l'avant à tout prix, et aussi pourtant un certain sentiment d'échec, fondé sur une fatigue physique et les tensions de la vie. Personne d'autre que vous ne peut savoir à quel point vous étiez parfois fatigué. Il y a eu quelques moments d'élévation et de nombreuses expériences dans la vallée, mais généralement la monotonie continuelle d'une carrière qui est devenue une habitude bien établie, et au cours de laquelle vous souhaitez fréquemment que se manifestent les enthousiasmes du début. C'est

pourtant inévitable ; c'est une de ces choses qui arrivent aux disciples se trouvant vraiment sur le Sentier. On suit le plan extérieur de la vie presque automatiquement ; une bonne partie de cela, par habitude, tombe au-dessous du seuil de la conscience, produisant ainsi organisation, régularité et bonne discipline. Si cela devient le centre de conscience, une certaine aridité se manifeste, un désir de changement et de revivre les anciens moments d'"excitation" (pour employer ce terme dans son sens plus technique et psychologique) qui donneraient au travail extérieur un sens de réalité. Mais cette faculté de réponse aux conditions environnantes conduisant, comme je l'ai dit, à de correctes habitudes automatiques de réponse, doit être considérée comme une libération, vous libérant en vue d'approfondir et de stimuler la vie intérieure subjective où votre centre de conscience deviendra de plus en plus focalisé. Je vous le signale, tout en étudiant votre condition générale, car je sens que cette *conscience de libération* est une conscience dont vous avez grand besoin. Vous tous et vous particulièrement, vous avez grand besoin du profond courant sous-jacent d'aspiration spirituelle et d'attention mentale donnée à l'impact de l'âme.

Vous travaillez depuis quelque temps à l'alignement de la personnalité. Cette attention dirigée vers la matière doit avoir et a déjà produit des résultats, même si vous-même vous n'en avez pas conscience. D'autres s'en sont rendu compte, même s'ils ne peuvent vous indiquer où ils sentent que ces résultats se sont produits.

Je n'ai pas l'intention de modifier votre méditation, mais je vais vous donner sept pensées-semence et vous demander de vous concentrer sur elles au cours de votre méditation. Pour le reste, conservez la même méditation que je vous ai déjà indiquée. Ces sept pensées sont les suivantes :

- Premier mois : *Le Pouvoir de l'âme* se déverse comme un courant continu à travers ma vie. Je le sens dans [5@176] mon attitude à l'égard de la vie et dans la lumière qu'il apporte alors qu'il se répand dans tous les aspects de ma nature. Puisse ce pouvoir renforcer ma volonté de servir.
- Deuxième mois : *La Lumière de l'âme* jaillit comme la lumière d'un phare sur mon chemin ; et dans cette lumière je vois la lumière des autres. Je sais que je ne voyage pas seul.
- Troisième mois : *L'Amour de l'âme* jaillit dans mon cœur, et la compréhension, la pitié, l'amour et l'oubli de soi s'élèvent. J'apporte l'amour pour tous ceux que je rencontre. Je réponds par l'amour à l'amour des hommes et je ne me souviens plus de moi-même.

- Quatrième mois : *La Joie de l'âme* rayonne dans ma vie et allège tous les fardeaux que peuvent porter ceux que je rencontre. La Joie du Seigneur est ma force et je développe de la force dans la joie pour les autres.
- Cinquième mois : *La Pureté de l'âme* agit comme un flot purificateur et baigne mon soi inférieur dans les "eaux de purification". Le corps de désir en devient pur, propre et fort. Je peux ainsi devenir une force purificatrice pour tous ceux que je rencontre.
- Sixième mois : *La Volonté de l'âme* devient ma volonté. Je n'en connais pas d'autre. Cette volonté est amour, paix, pouvoir et force de vivre. Elle me porte. Elle me conduit à la Croix et à la Résurrection. C'est seulement ainsi que je peux relever et élever mes semblables.
- Septième mois : *La Présence de l'âme* habite en moi. Je marche avec Dieu la nuit et le jour. Je demeure avec Dieu sur les chemins des hommes ; l'ombre de Sa Présence qui est la Présence de mon âme révèle Dieu partout, en chaque homme. Je vois la divinité partout en toute forme.

Je pense, mon frère, que si vous réfléchissez à ces pensées et si vous vous efforcez de les incorporer à la méditation sur l'alignement que je vous ai déjà donnée, vous augmenterez votre pouvoir de faire la volonté de Dieu. La personnalité alignée et l'âme attentive, ces deux aspects de vous-même, iront vers l'unité.

Je voudrais que vous continuiez à appliquer les instructions données la dernière fois et je ne vous assigne donc pas de travail particulier cette fois-ci. Cependant, si vous acceptez [5@177] de noter chaque mois l'élément le plus significatif apparaissant dans votre travail de méditation, vous pourriez ainsi donner forme à vos réactions qui sont encore vagues et rendre vôtre le pouvoir se trouvant derrière ces formules mantriques.

Je voudrais vous dire encore un mot, mon frère. Demeurez ferme et sachez que vous n'êtes pas seul. Le groupe de disciples dans mon Ashram n'est pas encore un tout intégré ; son personnel n'est pas encore au complet, mais il constitue déjà un havre de refuge sur les plans intérieurs. L'amour de vos condisciples est vôtre. Puis-je également vous dire : Moi aussi, "Je me tiens à vos côtés", avec force et compréhension.

Décembre 1937

Mon Frère,

Je me demande si vous avez observé (lorsque je dis "vous", je me réfère à

tous les disciples de ce groupe ashramique) que, égoïquement, vous vous trouvez presque tous sur le second rayon. La raison de ce choix d'âmes de second rayon appelées à travailler dans ce groupe réside dans le fait que ce rayon est essentiellement le rayon de l'enseignement, le rayon qui est parfois appelé celui de "l'influence porteuse de lumière", ou "le rayon de l'illuminateur". La tâche de tous les véritables éducateurs est de porter la lumière au mental de ceux qu'ils instruisent, de manière qu'ils puissent marcher avec plus de sécurité le long de la voie qui conduit au but de toute incarnation particulière. Il était donc évident que la principale influence, celle dominant le groupe, devait être celle du second rayon. Toutefois, la chose intéressante à remarquer est que, pratiquement dans tous les cas, c'est le rayon de l'âme qui possède cette influence prédominante. Il n'y a aucune personnalité de second rayon dans le groupe. Cette situation exige donc de votre part à tous une activité beaucoup plus nettement appliquée afin de provoquer la manifestation de son expression.

Une autre chose à noter est que les rayons de la personnalité sont, à une exception près, sur la ligne 1-3-5-7, ce qui démontre une tendance à préserver l'équilibre et à neutraliser la puissante direction exercée par la ligne 2-4-6. Je désire que vous conserviez nettement à l'esprit le mot *équilibre* tandis que vous étudiez le travail de l'Ashram et les interrelations du groupe. Seule une personne équilibrée peut vraiment donner satisfaction à ceux dont l'enseignement lui est confié ou bien peut s'occuper avec sagesse des deux lignes de force synthétique qui sont amenées en conjonction par chaque [5@178] processus d'enseignement. Ces deux lignes sont les cinq lignes d'énergie composant l'équipement de l'éducateur et celles qui composent l'équipement de celui qui reçoit l'enseignement.

L'attitude de l'observateur est plus nécessaire dans l'exercice de la profession d'éducateur que dans n'importe quelle autre profession ; le maniement correct des forces n'a nulle part autant d'importance. Le comprendre amène automatiquement deux techniques que nous pourrions étudier plus tard en plus grand détail : la technique de maîtrise de ses propres forces, de manière qu'il n'y ait aucune tension exagérée ou dangereuse, et la technique de l'emploi correct de la tension, de manière à évoquer une réponse chez celui qui reçoit l'enseignement. Cela représente une science bien déterminée dont nous nous occuperons au cours de notre étude.

Une des choses que je cherche à faire aujourd'hui est de vous donner une analyse des rayons déterminant l'équipement de votre personnalité, de manière que vous puissiez vous développer d'une façon équilibrée, en tirer le meilleur profit, et savoir aussi avec quelles forces vous pouvez travailler. En temps

voulu, un autre point émergera, c'est la nature de l'ajustement que vous aurez à faire pour vous relier à vos condisciples. Ces ajustements se situeront le long des lignes des prédispositions innées et utiliseront celles-ci au mieux afin d'amener une compréhension conduisant à une activité juste et créatrice.

Je vais donc, mon frère, vous donner, à vous et à tous les membres de mon groupe, une méditation qui vous aidera à ajuster le problème posé par les relations intérieures et réciproques de rayon et, de cette manière, nous recueillerons ensemble certaines méditations de rayon qui s'avéreront sans doute fort utiles non seulement pour vous mais aussi pour les autres si on les utilise avec précaution. C'est une chose que je désire faire depuis longtemps.

Vous savez que vos rayons principaux sont le second et le septième. Ce dernier vous donne (puissiez-vous le comprendre et utiliser correctement cette connaissance) le pouvoir de prendre la lumière qui est en vous et dans l'élève et de vous en servir pour éclairer le plan de l'existence physique, car le septième rayon est le rayon contrôlant les relations entre l'esprit et la matière.

Votre *rayon mental* est le quatrième, le rayon d'Harmonie par le conflit, de la beauté à travers l'ordre et de l'Unité par la compréhension. Cette condition se trouvant sur la ligne du **[5@179]** rayon de votre âme, tendra à provoquer un rapide contact avec l'âme, par la voie du mental, si vous vous appliquez avec diligence à la tâche que cela représente. Le problème de toute votre vie est donc un problème de relations, aussi bien avec vous-même que dans le champ de service choisi par vous. Ceci est naturellement vrai pour tous, mais votre champ de bataille particulier, sous ce rapport, consiste à réconcilier les forces qui se battent au sein de votre propre nature et dans votre propre milieu environnant. Ce n'est *pas* le Kurukshetra des "paires d'opposés", où Arjuna, assis au milieu, cherche à équilibrer les forces opposées. C'est un champ de bataille de rapports supérieurs, ceux entre l'âme et la personnalité, et entre ce que vous êtes en cette vie et le milieu environnant dans lequel vous trouvez le champ de service que vous avez choisi. Votre libération personnelle consiste à produire l'influence harmonieuse par le conflit, et la meilleure technique à employer dans ce but est de produire cette influence au sein de votre milieu *comme étant le résultat* de votre conflit intérieur livré silencieusement dans le sanctuaire du mental.

Votre *corps astral ou émotionnel* se trouve sur le sixième rayon, et ainsi vous avez donc à nouveau une ligne de force directe venant de votre âme. Dans votre cas, l'énergie d'un sixième rayon se manifeste non pas tant comme dévotion envers des personnes ou même des idéaux, mais comme dévotion au devoir tel qu'il est compris et aux responsabilités telles qu'elles sont reconnues. C'est ce qui a constitué dans votre vie un facteur d'équilibre souverain.

Votre problème vous apparaîtra plus clairement lorsque je vous aurai dit que le rayon de votre *corps physique* est le second.

1. Le rayon de l'âme, le second Rayon d'Amour-Sagesse.
2. Le rayon de la personnalité, le septième Rayon d'Ordre Cérémonial.
3. Le rayon du mental, le quatrième Rayon d'Harmonie par le Conflit.
4. Le rayon du corps astral, le sixième Rayon de Dévotion et d'Idéalisme.
5. Le Rayon du corps physique, le second Rayon d'Amour-Sagesse.

Cela signifie que votre équipement tout entier se trouve le long de la ligne de force du second rayon et par conséquent que l'établissement d'un sage équilibre est grandement nécessaire. Comment peut-on l'établir ? Et de quel côté peut-on s'attendre à voir surgir les difficultés marquant le problème [5@180] ainsi suscité ? Je me demande si j'ai été suffisamment clair en vous signalant que, comme les véhicules de la nature inférieure se trouvent sur la même ligne que l'influence de l'âme, deux difficultés se présenteront, qu'il faut savoir reconnaître :

1. L'influence de l'égo, ou de l'âme, vous parviendra si facilement à votre point particulier d'évolution qu'il y a bien des chances que vous ne le reconnaissiez pas ; ses vibrations seront semblables aux notes auxquelles sont habitués vos différents corps. Vous devez donc vous entraîner à l'art consistant à les différencier de manière à pouvoir reconnaître à volonté les divers tons de vos trois corps, facilement distinguer la présence du ton de l'âme et réagir à sa note ou vibration. Le secret du pouvoir permettant de distinguer les nuances de n'importe quelle ligne particulière (telle que votre ligne dominante 2-4-6) réside en une sensibilité croissante se développant suivant un *plan*.
2. Lorsque toutes les lignes d'influence se trouvent reliées entre elles et semblables, il y a toujours une tendance à la négativité et une incapacité à adopter une attitude positive particulièrement à l'égard de l'âme. Ce qu'il faut dans votre cas, c'est un degré plus élevé de vibration positive de la ligne de force du premier rayon, et votre personnalité de septième rayon est la seule porte s'ouvrant vers cette ligne. L'instauration d'un régime de *l'aspect pouvoir de l'amour* constituerait pour vous une aide considérable. Dans une large mesure vous possédez les aspects de compréhension et d'identification de l'amour ; cependant, vous récolterez beaucoup si vous utilisez l'aspect volonté de l'amour par l'intermédiaire de votre personnalité de septième rayon. Je ne me réfère pas ici à la volonté d'aimer, mon frère. Cela, vous l'avez. Je me réfère au pouvoir d'aimer et au pouvoir

d'évoquer des conditions appropriées dans votre milieu environnant grâce à l'amour appliqué d'une manière intelligente et puissante. Je voudrais que vous y réfléchissiez et que vous pratiquiez la méditation de premier rayon suivante...

Allez à votre travail journalier en espérant et attendant les résultats de cette méditation de premier rayon. Sachez que vous êtes assuré d'obtenir ces résultats aussi longtemps que vous pouvez "demeurer avec pouvoir en l'être spirituel".

[5@181]

Août 1938

Mon Frère,

Mon intention est seulement de vous adresser quelques mots, de vous suggérer une méditation et de vous expliquer brièvement certains termes qui devraient personnifier pour vous le but de votre personnalité. Vous avez beaucoup à étudier ; la vie aujourd'hui est si intense et si remplie qu'une grande quantité de mots pourrait tomber dans des oreilles étourdies par le bruit et le mirage de notre monde moderne.

Vous avez eu une année de surmenage, essentiellement de surmenage intérieur. Vous comprenez, je pense, que ce fut pour vous un bienfait. C'est seulement sous la pression des circonstances que peut être évoqué le plein pouvoir de l'âme. Telle est la loi. L'année prochaine apportera bien peu de soulagement, ou de diminution de la tension, mais intérieurement vous vous trouvez beaucoup mieux équipé pour y faire face.

Un mot sur lequel je désire particulièrement insister est *alignement*. Vous avez besoin de développer un contact direct, en ligne droite, entre l'âme et le cerveau, car c'est là le trait distinctif de tous les disciples expérimentés. Vous avez déjà effectué un alignement entre le mental et le cerveau. L'alignement supérieur nécessaire a été grandement amélioré et vous n'avez pas besoin maintenant de travailler aussi assidûment au développement de cette capacité. Il vous faut cependant utiliser la ligne de force que vous êtes parvenu à établir entre l'âme et la personnalité et l'employer plus fréquemment et avec plus d'aisance. Il en résulterait que la signification de deux autres mots vous deviendrait évidente et que vous pourriez émettre lumière et amour et devenir de plus en plus une inspiration pour les autres. Le second mot, *rayonnement*, devrait constituer la clé de votre vie jusqu'à de nouvelles instructions de ma part. Le genre particulier de radiation que je désire que vous vous efforciez d'exprimer est cette lumière qui parvient aux autres sur les ailes de la *joie*.

Je vous rappelle ici que le *bonheur* est le résultat du désir accompli de la personnalité ; que la joie est l'expression de la certitude atteinte par l'âme, tandis que la *béatitude* est la perfection que la monade confère à l'initié.

Avant d'effectuer votre méditation de groupe, je voudrais, mon frère, que vous fassiez le bref exercice spirituel suivant ainsi que les mystiques chrétiens l'appellent : **[5@182]**

1. Énoncez l'O.M. trois fois comme personnalité, en effectuant l'alignement ; énoncez-le ensuite trois fois comme âme, en conférant l'inspiration.
2. Ensuite, vous focalisant en un point situé aussi haut que possible et en utilisant l'imagination créatrice dans toute la mesure de vos moyens, voyez le rayonnement de l'amour comme une lumière se déversant de l'âme et émettant des rayons d'influence mentale vers les autres, comme une bénédiction émotionnelle allant vers eux et comme une existence vitale dans votre aura et votre présence physique.
3. Énoncez l'O.M. encore trois fois comme personnalité intégrée et comme âme unies.

Que ma bénédiction repose sur vous.

Janvier 1939

Il y a en vous un mirage, mon frère, que vous connaissez bien. Je ne lui donnerai pas de nom car c'est inutile et vous savez de quoi je parle. Il est lié à la peur et vous relie à ce puissant mirage du monde si développé. Il est en relation avec votre corps astral et votre nature de l'émotion et du désir. Il est très puissant, très persistant et constitue donc une puissante habitude de pensée. Vivez comme s'il n'existait pas. Cherchant à fonctionner comme âme et à opérer des niveaux de l'âme, vous apprendrez que les choses qui sont puissantes et évidentes dans la conscience de la personnalité *en fait*, n'existent pas ; elles ne peuvent pas entrer dans la conscience de l'âme. Vous savez à quoi je me réfère. Utilisant un mot à la mode, je vous conseille d' "oublier", ce mirage une fois pour toutes. Qu'il ne limite pas l'impression que vous êtes à même de produire tandis que vous servez dans votre sphère d'utilité particulière. Ne soyez pas découragé (c'est là un aspect de votre mirage particulier) si vous ne voyez pas, dans cette vie, les résultats du conditionnement que vous imposez à d'autres vies. Comme disciple, souvenez-vous que, dans cette vie, vous établissez les relations qui peuvent ne pas manifester leur véritable importance tant que vous-même, comme Maître, ne groupez pas autour de vous ces vies afin de les instruire ; vous vous préparez

pour le service que vous accomplirez dans bien des vies à venir.

Vous commencez avec une force et une vigueur renouvelées le travail de l'hiver. Comme beaucoup d'autres [5@183] aujourd'hui, vous trouvez soulagement et libération, semble-t-il, à vous concentrer sur la tâche que vous avez choisie pour cette existence ; en accomplissant ce devoir et en tâchant de le faire parfaitement, vous trouvez le sentiment de contribuer à satisfaire les besoins du monde. Cependant, cela ne suffit pas pour un disciple, ainsi que vous l'avez découvert ; c'est là encore pour vous un problème.

En vous enseignant, je cherche à faire trois choses :

1. Vous donner l'entraînement nécessaire aux premiers pas sur la voie du discipulat technique, de façon à établir une solide base de connaissance en vue de la préparation future à l'initiation.
2. Vous stimuler de façon telle que l'impulsion intérieure d'exprimer la réalité spirituelle, qui est votre véritable soi, puisse venir à bout de toute l'inertie qui vous entrave, comme elle le fait pour beaucoup d'autres, et limite votre expression spirituelle.
3. Vous intégrer davantage à la vie du groupe. Je vous rappelle que dans ce groupe (s'il est un véritable noyau de la vie de groupe de l'avenir), le disciple doit reconnaître que c'est la pensée et le désir unifiés de groupe et l'activité fusionnée de groupe qui conditionnent son expression. L'expression du groupe est à son tour la manifestation de la simultanéité et de la synthèse produites par la somme de pensées, de désirs et de plans de la majorité des membres. C'est la raison pour laquelle je donne ces instructions, espérant qu'elles pourront conditionner d'une manière prononcée la pensée du groupe et de cette façon provoquer les changements subjectifs nécessaires.

Je vous ai dit que vous étiez en train d'établir les relations qui pourront se manifester *plus tard*. Je me demande dans quelle mesure vous procédez d'une manière consciente. Ces relations sont d'une nature différente de celles existant entre vous et ceux qui vous sont associés dans le champ de travail que vous avez choisi, ou entre vous et vos frères de groupe. Un disciple, et plus tard un initié d'un certain degré du plus élevé au dernier, a une double relation à établir et à maintenir :

1. Avec ceux d'un degré semblable auxquels il est associé dans le travail. Leurs rapports réciproques leur permettent alors (comme résultat de leur unité de groupe) d'être en relation avec les niveaux de conscience et d'activités plus élevés que les leurs. C'est cependant là une relation de groupe qui dépend de l'établissement de relations réciproques entre

les membres du groupe. [5@184]

2. Avec ceux auxquels il est lié karmiquement, ou par son propre choix qui peut ne pas être karmique du tout et constituer seulement une décision nouvelle ; ou encore par suite du choix fait par d'autres, lui ouvrant ainsi des voies permettant des contacts que lui-même, travaillant isolément, n'aurait jamais eus mais qui sont le résultat du pouvoir d'*attraction* de l'âme du groupe.

Il serait particulièrement intéressant pour vous d'essayer de distinguer entre ces relations, de reconnaître et d'ajuster les relations qui sont inévitables et qui émergent nettement du passé. Elles ne peuvent pas être évitées et constituent souvent, du fait de leur action réciproque dans la vie du disciple, un problème de vie important. Il doit également faire face avec intelligence aux rapports réciproques existant entre lui et l'Ashram, afin que, par une action réciproque subjective, la fusion du groupe puisse se poursuivre avec célérité et sans entraves. C'est en cela que je voudrais vous voir effectuer une intégration plus étroite et prendre un intérêt plus vif. Votre attitude de groupe à l'égard de vos frères de groupe est plutôt négative, n'est-il pas vrai ? Un contact plus positif serait souhaitable.

Je ne me réfère pas ici à un contact de la personnalité tel que le mot "amitié" implique, mais à un élan vers eux de votre part et, de la leur, à un don, ce qui correspond au sens le plus hautement spirituel de ces mots communs "donner et recevoir". Que donnez-vous au groupe ? Que prenez-vous du groupe ? Tant que cette double action ne se produit pas, il n'y a pas de libre circulation de la pensée et du désir unifiés auxquels je me réfère plus haut ; et lorsque cela n'existe pas, obstruction et barrage ont des chances de se produire ; ils se manifestent automatiquement, sans être voulus, et sont le résultat d'un état particulier de conscience. Ce "retrait effectué doucement et non reconnu", ainsi qu'on l'a appelé, prend sa source en de nombreux endroits.

Il peut être un mode d'autoprotection nécessité par de longues années d'extrême sensibilité et doit céder la place finalement à la défense des intérêts de groupe. Il peut résulter d'une certaine timidité et d'une nature s'exprimant difficilement mais qui désire et recherche la camaraderie de la Voie, ne sachant pourtant pas comment la transformer en un *processus* actif. Il peut être le résultat d'une nature critique car c'est le mental critique qui sépare et divise, ainsi que vous le savez bien. Il peut aussi être causé par l'habitude de la solitude, elle-même provoquée par une tendance innée, ou par une habitude du commandement et les circonstances particulières de la vie, ou encore par le chagrin ou les chocs éprouvés dans [5@185] la jeunesse. Tout cela doit être contrebalancé par un élan de la part de l'âme qui porte alors l'ensemble du

problème posé par les relations sur un niveau de contact plus élevé et amène ainsi libération et capacité de communiquer, ce qui est la marque de la vie de groupe.

Je vous demande de réfléchir attentivement à ces idées et de méditer sur l'établissement des relations de groupe et leur reconnaissance dans la conscience du cerveau car c'est ce qui est le problème qui se pose à vous à propos du groupe dont vous faites partie. Aux relations extérieures il faut ajouter les relations intérieures. Je pense que vous le savez. De tels contacts devraient vous être relativement faciles car, dans votre nature, quatre rayons sur sept sont actifs et parce que les rayons qui ont tendance à produire des attitudes séparatives dans les premiers stades d'expression (le premier, le troisième et le cinquième rayon) sont absents dans votre incarnation présente.

Je me demande, mon frère, si vous avez observé le rapport existant entre la joie et le rayonnement, deux mots-clés que je vous ai donnés pour vous guider il y a bien des années. Le rayonnement est une substance et une puissance tangible, produisant certains effets. Votre rayonnement ou votre "qualité de contact aurique effectif" est reconnu ; elle évoque une réaction sur le plan objectif de votre milieu environnant immédiat et sur ceux qui vous approchent. C'est sur le rayonnement subjectif et consciemment focalisé que j'appelle votre attention. Il doit produire des effets sans contact physique et il devrait constituer votre service *joyeux*. La joie est l'impulsion la plus puissante pouvant se trouver derrière le genre correct de rayonnement.

Je voudrais vous demander : de quelle manière un Maître atteint-il son groupe de disciples ? Par rayonnement direct. C'est la base de toute communication télépathique, de toute action réciproque de groupe et de toute utilité.

Comme exercice destiné à stimuler ce processus souhaitable de rayonnement effectif, je vous demande de vous efforcer, au cours des prochains mois, d'atteindre deux de vos frères de groupe par la pensée dirigée, la joie et un élan d'amour. Choisissez les deux personnes que vous voulez et cherchez à établir ce contact. Je suggère que ce soit deux personnes que vous ne connaissez pas personnellement, si possible ; l'exercice en serait plus directement utile et constituerait par conséquent une épreuve plus appropriée... Vous devriez porter quelque attention à votre santé physique, mon frère, et également à la culture d'un équilibre entraîné. Votre entraînement vous a déjà donné beaucoup, mais beaucoup va vous [5@186] être demandé au cours des prochains mois et vous devez vous y préparer. Vous exprimez d'une manière satisfaisante la qualité de votre vie. Tout ce dont vous avez besoin est une certaine intensification.

NOTE : Ce disciple coopère toujours activement avec le Tibétain

à I.A.P.

Juin 1938

Frère de longue date,

Ces dernières années ont été pour vous des années de tension, d'activité et de service, de discipline et de difficultés personnelles et de travail ardu, accompagnées d'un important bouleversement extérieur et intérieur. Vous vous en rendez compte. Si vous vous rendiez également compte que tout cela est reconnu du côté intérieur et que rien n'en apparaît comme activités inutiles ou pertes de temps, il est possible que cette idée vous reconforte et vous assiste. Bien que vous compreniez peu ce fait, cette époque a été pour vous une période de libération et de délivrance.

J'observe vos progrès et votre travail depuis 1917. Ceci vous indiquera combien lentement nous travaillons, nous qui cherchons à aider et à guider nos chélas. C'est cependant en demeurant seuls que croissent tous les disciples, en cherchant leur voie et en découvrant leur propre ligne d'approche vers le centre d'où jaillit la lumière, et aussi en répondant assidûment, conscients de leur solitude, à l'appel du devoir et du service. Le temps est pourtant venu pour vous de pouvoir travailler avec une claire vision, dans une coopération plus étroite avec le Centre intérieur et en partant de lui, et dans une solitude moins grande. Vous faites maintenant partie de mon groupe de disciples ; ceux-ci, un groupe choisi de frères, se tiennent à vos côtés ; moi aussi, je cherche délibérément à me faire connaître de vous et à me rapprocher de vous afin de mieux vous aider et vous comprendre. Mon Ashram et ceux d'entre vous qui y sont affiliés deviennent étroitement reliés les uns aux autres et ésotériquement ils ne forment qu'un seul groupe.

Je vous demande de comprendre que, dans le travail que nous projetons d'accomplir ensemble, nous travaillons avec une franchise totale, cherchant à ne rien nous cacher les uns [5@187] des autres. Nous montrons ouvertement les succès, les échecs et les faiblesses, et nous les considérons à la claire lumière qui provient du Centre et en présence de tous. Telle est la méthode des groupes du Nouvel Age. L'impersonnalité la plus impartiale est notre but, car une telle attitude nous libère en vue d'un service plus profond.

Je communique avec vous, mon frère, comme avec un travailleur entraîné qui a prouvé sa volonté et sa capacité de servir et d'accomplir des sacrifices pour ses semblables. Notre objectif est de fonctionner comme groupe,

consacrés à un travail en commun dans lequel toutes les personnalités sont immergées et où seule brille la lumière de l'âme. Dans cette lumière, vous recevrez la lumière sur vos problèmes et ceux qui surgissent en relation avec le groupe ou dans le champ de travail de votre choix. Il y a deux choses, seulement deux choses, sur lesquelles je voudrais attirer votre attention :

Lorsque vous travaillez, servez et que vous vous efforcez de vous entraîner, vous devez apprendre à aller vers les autres, leur offrant l'occasion de servir et d'aider dans le travail que vous vous efforcez d'accomplir, le degré de leur inexpérience possible ou le nombre de leurs travers n'important pas. Pensez-y et cherchez à travailler à *notre manière* car c'est ce que nous autres, les instructeurs et les guides du côté intérieur, devons toujours faire. Nous offrons les opportunités et vous devez également les offrir aux autres.

Ensuite, ne soyez pas accablé ou exagérément affligé par l'étendue de l'ignorance et le manque de développement des masses que vous voyez autour de vous. L'atmosphère psychique des régions dans lesquelles vous travaillez est particulière et des plus difficiles pour les disciples travaillant en liaison avec nous, les travailleurs de la Grande Loge Blanche. Elle offre moins de difficultés pour les chélas qui travaillent en liaison avec la Fraternité (une des branches de notre activité). Ces chélas cependant ne travaillent pas avec les gens cultivés, les pionniers de la race ou les aspirants *qui pensent*. Ils travaillent avec la qualité d'aspiration spirituelle que l'on trouve dans la foule, la masse, et non pas avec ou dans l'individu. Ils ne travaillent pas avec le genre de personnes que vous pouvez atteindre. Je mentionne cela car je connais le profond découragement qui vous assaille lorsque vous réagissez à l'impression psychique de la masse. Libérez-vous-en, étant **[5@188]** assuré que la Grande Loge Blanche travaille pour les aspirants et que la Fraternité travaille avec les illettrés et les masses ignorantes. Tout cela ne constitue qu'une seule œuvre mais elle est répartie entre divers groupes qui travaillent en étroite association.

Je ne vous assigne cette fois aucun travail spécial, car votre temps est entièrement pris par le service. Je vous suggère une méditation (...)

Janvier 1940

Mon Frère,

Je voudrais suggérer que votre plus grand danger à l'heure actuelle réside dans un mirage qui est le résultat de votre solitude. Certains des mirages qui se manifestent sont le résultat d'une vie spirituelle trop limitée et trop fermée et d'une introspection trop poussée. N'ayant personne à qui parler et vous trouvant trop loin de vos frères spirituels, vous êtes très seul ; vous trouvant dans la position de quelqu'un qui enseigne et qui donne, vous demeurez un peu isolé et

vous vous êtes replié sur vous-même, peut-être exagérément même si c'était inévitable, sur le plan de la personnalité. Le résultat est la création par vous d'une forme-pensée puissante d'aspirations, d'interprétation spirituelle et de buts et de desseins spirituels. Mais cela constitue une forme-pensée, mon frère, aussi élevée que soit sa nature, qui peut produire un mirage prononcé et la domination d'un mirage sous une forme ou sous une autre.

Il peut s'adresser à vous et conditionner votre état psychologique ; vous devriez en être conscient et vous tenir sur vos gardes ; vous devriez le reconnaître comme étant votre propre création, le conditionner et le dominer, et non le contraire. Vous saurez, je pense, à quoi je me réfère.

Pour le bien du service que vous nous rendez d'une manière si efficace, libérez-vous de ce mirage. Apprenez à reconnaître que le temps est limité et que pour vous (comme pour vos condisciples et pour A.A.B.) seules doivent être accomplies les choses qui relèvent du service rendu au tout et qui sont déjà en marche. L'instauration de nouvelles entreprises, alors que le temps alloué pour compléter celles dont vous êtes responsable est déjà relativement bref, constitue un mirage représentant un handicap des plus considérables. Je vous remercie de ce que vous avez fait à notre service et je vous demande [5@189] d'aller de l'avant selon les lignes que vous avez si fermement tracées.

Note : Ce disciple continue à lutter, dans une grande solitude, dans un pays latin, poursuivant le travail du Tibétain et le faisant de la manière la plus heureuse.

à S.S.P.

Mai 1934

Mon Frère,

Nous allons travailler quelque temps ensemble et je voudrais vous aider. Votre premier objectif doit être d'établir des rapports compréhensifs avec les membres de votre groupe et avec moi-même. Aucun groupe relevant des Maîtres ou affilié à Leurs Ashrams, tels que ceux projetés actuellement sous l'impulsion émanant du côté intérieur, ne peut fonctionner d'une manière adéquate s'il n'existe pas une volonté et une coopération spontanée entre les unités qui composent le groupe. Ce n'est pas chose toujours facile.

Vous vous demandez pour quels motifs vous avez été choisi, parmi tant d'autres aspirants, pour effectuer ce travail particulier ? Partiellement pour des raisons karmiques, mon frère, un karma qui a touché le mien en plusieurs

endroits, et partiellement parce que votre fidélité et votre attachement au devoir tracé pour vous ont transformé en une flamme votre lumière intérieure. Ceci mérite que la flamme soit attisée par ceux d'entre vous qui cherchent des aides dans le monde extérieur. Votre objectif a été et il est le service ; nous le savons et mon but est d'augmenter votre capacité de service. Acceptez-vous d'être enseigné et voulez-vous, de votre plein gré, essayer de vous conformer à mes suggestions ? Vous restez libre d'arrêter de travailler à n'importe quel moment et d'abandonner cette tentative. Il n'y a aucune obligation de travailler à ce service qui appelle l'amour de l'humanité et des Grands Etres.

Vous ne vous êtes pas particulièrement intéressé à l'art de guérir, et pourtant, si vous le voulez, vous pouvez guérir remarquablement les maux émotionnels qui sont profondément ancrés dans le corps astral ; ce pouvoir latent et non reconnu que vous possédez doit être développé et utilisé. Certaines personnes guérissent ceux qui sont atteints de maux physiques ; d'autres travaillent dans le domaine de la psychologie et s'occupent des troubles qui ont une origine plus [5@190] mentale. D'autres enfin, et vous êtes parmi eux, peuvent soulager en stabilisant le corps émotionnel ou astral de ceux qui sont déséquilibrés ; je peux vous enseigner à le faire, mais tout d'abord nous devons nous doter d'une meilleure organisation de manière que vous puissiez présenter à votre âme un canal aligné et bien net par lequel les forces spirituelles puissent s'écouler.

Il faut placer, pour un certain temps, le centre de votre attention sur le centre cardiaque. Dans ce but, la méditation que vous trouverez dans cette instruction vous aidera si vous l'utilisez pendant une période de six mois (...)

Votre difficulté principale et ce qui entrave surtout votre utilisation résident en une activité exagérée de votre mental. Cela ne vous rend pas spécialement critique à l'égard des autres mais vous maintient en un état constant de doute et de désorientation relativement aux principes gouvernant la vie de l'humanité. Interroger qui ne peut répondre est une perte de temps, mon frère ; il est vain d'essayer de définir ce qui est indéfinissable et de mesurer le mental de l'immensité. Travaillez donc à produire le mécanisme intérieur de contact qui n'existe encore qu'à l'état embryonnaire dans votre cercle infranchissable personnel. Souvenez-vous que ce mécanisme ne peut être dûment développé que par la méditation correcte, la pensée utile, et la pratique de l'innocuité ; quand il sera développé, vous comprendrez la vanité de vos doutes car alors vous *connaîtrez* la vérité et la vérité vous rendra libre. Pensez avec simplicité.

Je vous assigne un travail spécial, mon frère, qu'il convient d'accomplir dans les six prochains mois. Dans les divers ouvrages et manuscrits que j'ai

rédigés, je me réfère souvent à la guérison et aux nouveaux développements relatifs au corps éthérique. Voulez-vous revoir tous ces écrits et y relever les passages qui se réfèrent à la question de la guérison sous toutes ses formes et ceux se référant aux personnes liées à cet art de guérir. Rassembler le tout, sous une forme plus facile à utiliser pour le groupe, serait un service à rendre à moi-même et à mon groupe de disciples. A vous personnellement, je dis : ne cherchez pas encore la raison pour laquelle tout apparaît, mais apprenez à aimer et à accomplir. Que votre travail vienne du cœur et non de la tête et qu'il équilibre votre développement. Lorsque le cœur et la tête sont alignés, la force guérissante peut s'écouler puissamment à travers vous, vers les autres.

[5@191]

Novembre 1934

Mon Frère,

Il y a si peu de temps que vous travaillez dans ce groupe que j'ai peu de chose à vous dire après ces six mois. Les portes de l'opportunité se sont ouvertes toutes grandes devant vous, car la stimulation accrue que vous avez reçue par votre affiliation au groupe a tellement augmenté votre puissance que votre vibration a attiré l'attention en des occasions où, traitant de questions occultes, vos paroles seules seraient tombées dans les oreilles de personnes ne les entendant pas. C'est donc là qu'est votre champ de service et que vous êtes mis à l'épreuve. Vous devriez réfléchir au mot *magnétisme* d'une manière toute particulière. Vous possédez un pouvoir magnétique bien net, vous le savez. Mais par quel centre s'écoule-t-il et par l'intermédiaire de quel corps ? Vous avez là matière à réflexion ; je vous indique un champ de conscience qui vous concerne et que vous devriez apprendre à maîtriser. Un jour ou l'autre vous aurez à faire face à ce problème et à décider sur quel plan et au moyen de quel corps vous voulez travailler. Voulez-vous être mentalement magnétique et stimuler le corps mental de ceux que vous servez, ou voulez-vous que votre magnétisme soit astral et alimente la nature émotionnelle de ceux avec qui vous êtes en contact ? Le magnétisme animal n'est *pas* ce qui vous intéresse, mais ce que vous possédez peut être consacré au service en exerçant maîtrise et réserve. Le magnétisme égoïque ou de l'âme doit être votre but ; un jour, vous pourrez travailler de ce point d'influence de l'âme. Cependant, comme l'âme rend magnétique les trois corps, il vous faut apprendre à les maîtriser et à les utiliser correctement, sinon, la force de l'âme, s'écoulant de ce qui n'est pas maîtrisé détruira inévitablement.

Continuez la même méditation. Plus tard, si vous obtenez avec elle les résultats souhaités, je vous donnerai une formule de méditation entièrement

nouvelle. Je vous demande de tenir soigneusement vos notes mensuelles ; elles n'ont pas besoin d'être détaillées mais elles doivent être sincères. Notez d'une manière spécifique et exacte l'effet émotionnel que vous produisez sur :

- a. Votre famille.
- b. Ceux auxquels vous êtes associé.
- c. Ceux auxquels vous vous adressez dans vos allocutions ou vos sermons.
- d. Les êtres avec lesquels vous êtes en contact chaque jour.

Notez-le, frère de longue date, et portez-le dans votre journal spirituel. C'est ainsi que vous apprendrez à travailler et à [5@192] comprendre. Etudiez à nouveau avec soin ce que je vous disais il y a quelques mois, et que la clarté de la lumière guide votre cœur, vos pensées et votre aspiration.

Juin 1935

Mon Frère,

Je vais vous demander de faire deux choses au cours des six prochains mois : avant tout, chaque jour, concentrez votre énergie et ne la dissipez pas à tant d'activités sans rapport les unes avec les autres. Ce qui est actuellement souhaitable pour vous, c'est une sage conservation de votre énergie et l'élimination des activités non-essentiels ; ainsi, vous effectuerez une organisation intérieure de vos forces qui, dans un délai d'un an, augmentera grandement votre utilité pour le service.

Ensuite, je désire que, dans votre méditation, vous insistiez sur le simple et apparemment élémentaire stade de l'alignement. Le travail consistant à observer chaque jour l'utilisation de votre énergie et la pratique de l'alignement dans votre méditation vous donnera une efficacité grandement accrue. Votre alignement est faible. De l'angle de votre connaissance, vos motifs sont aussi bons que possible ; votre dévotion à la cause de l'humanité est également adéquate ; la sympathie que vous avez pour autrui est très réelle. Votre mental est actif et vif, et vous êtes profondément intéressé par la vie et par tout ce qui concerne les relations humaines. Mais votre coordination et votre alignement ne sont pas bons. La coordination est un facteur qui gouverne l'intégration de votre personnalité, mentale, émotionnelle et physique, tandis que le facteur alignement se rapporte à la maîtrise exercée par votre âme et à l'établissement d'une ligne de contact directe entre votre âme et votre cerveau, par la voie de votre mental.

Figurativement, on peut dire qu'il manque un contact soutenu entre le

mental et le corps astral. C'est l'endroit faible de votre alignement. Lorsque vous êtes mentalement actif, ce qui vous arrive souvent, il s'établit une coordination temporaire ; il se produit ce qu'on pourrait appeler un alignement momentané. Mais au moment même où s'arrête votre activité mentale, il se produit une rupture complète ; vous fonctionnez alors comme une personne qui sent, qui est émotionnellement active et vitale, mais votre nature mentale demeure en dehors de l'alignement inférieur.

Je vous ai dit plus haut que vous pourriez travailler comme guérisseur *psychologique*, c'est vrai, mais votre connaissance de la psychologie moderne est encore trop faible ; **[5@193]** vous devriez lire et réfléchir davantage, et étudier plus particulièrement la psychologie qu'on enseigne actuellement ; vous faciliteriez ainsi l'établissement de l'intégration et de la coordination nécessaires.

Relativement à la production de l'alignement pendant la méditation, je vous demande de faire les exercices suivants en respirant et en vous concentrant. Vous savez bien, n'est-ce pas, mon ami et mon frère, que plus les disciples sont alignés et coordonnés et plus vaste est leur pouvoir de servir.

Essayez donc de faire l'exercice respiratoire suivant, en accordant à l'intermède une attention particulière ainsi qu'à la direction que vous donnez à vos pensées durant les intermèdes. C'est pour vous une tâche un peu difficile, et pourtant l'intermède devrait être la partie la plus efficace et la plus facile du travail de méditation. Un intermède correctement maintenu et utilisé est l'un des degrés préparatoires vers le phénomène occulte que les instructeurs orientaux appellent *samadhi*...

Ensuite, méditez profondément pendant les six mois suivants sur les six phrases qui suivent, maintenant votre conscience aussi haut dans la tête que vous le pouvez et essayant de maintenir le mental dans la lumière, aligné sur le cerveau.

- Premier mois : Que la lumière de l'âme illumine mon mental et déverse la lumière sur le chemin des autres.
- Deuxième mois : Que l'amour de l'âme domine ma nature inférieure et me guide sur le chemin de l'amour.
- Troisième mois : Puisse-je agir comme âme dans tout ce que je fais et éveiller ainsi les autres à de justes activités.
- Quatrième mois : J'enseigne la voie aux autres. Je cherche à prendre contact avec les âmes et non avec les mentaux.
- Cinquième mois : Comme âme, je sers mes semblables.

- Sixième mois : Je place la torche de la vérité en d'autres mains et à ma torche ils allument leur lumière.

Si vous suivez ces suggestions empreintes de simplicité, vous serez surpris, mon frère, par les résultats qui se manifesteront dans un an. La simplicité est le chemin de la croissance de l'âme. Soyez simple.

Chaque mois, rédigez un résumé assez simple de vos pensées et de votre service en travaillant à la forme-pensée mensuelle. Efforcez-vous de rendre ces six résumés utiles mentalement aux autres ; tâchez, si possible, qu'ils aient une valeur [5@194] magnétique et qu'ils exhalent non seulement une compréhension mentale mais aussi un appel émotionnel. Soignez également la forme que vous leur donnez car ce sera sur le plan physique le symbole de votre alignement intérieur.

Janvier 1936

J'ai très peu de choses à vous dire après ces six mois, mon frère. Le travail de méditation et les exercices qui vous ont été suggérés dans mes dernières communications devaient couvrir le travail d'une année. Je vous demande d'étudier mes dernières instructions avec le plus grand soin. Tout ce que je désire faire est de vous donner une nouvelle série de pensées-semence. Votre coordination est meilleure mais votre alignement est encore faible. L'un des objectifs que vous devriez avoir constamment en vue est de cultiver constamment l'attitude de l'observateur, de celui qui prend et conserve la position de celui qui perçoit. Vous commencez à le faire ; je note en effet chez vous une plus grande attention aux devoirs journaliers du disciple et une plus attentive observation vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de ce que vous faites, dites et pensez. Ceci touche également votre vie sur le plan astral ; vous commencez à prendre conscience de vos rêves et de vos expériences pendant les heures de sommeil. Toutefois, souvenez-vous toujours que tout cela fait aussi partie de la grande illusion. Le but est de développer les pouvoirs d'observation qui sont ceux de l'âme et de cultiver le pouvoir d'enregistrer, par l'intermédiaire du cerveau, les pensées de ce soi divin qui perçoit.

Il est nullement nécessaire de vous soumettre à une critique constante pour parvenir à cette attitude. Chaque jour, cependant, soumettez-vous à une analyse rapide et exacte. Je suggère une forme d'examen du soir destiné à votre usage personnel... Que la pensée de l'Observateur divin vous accompagne lorsque vous effectuez chaque jour cet examen ; cherchez à vous voir vous-même dans la lumière de cette divine perception. Il n'est pas nécessaire de le faire à la nuit, mon frère, si l'heure, la fatigue ou vos devoirs ne rendent pas ce moment favorable. Faites-le une fois par vingt-quatre heures et faites-le avec soin.

Partout les disciples doivent travailler assidûment à la tâche de se rendre meilleurs, car la situation du monde demande des travailleurs entraînés et habiles. Aucun groupe ne peut être utilisé pour le service du monde s'il ne travaille dans un accord parfait, et cette harmonie doit être atteinte *comme groupe*. Elle ne doit pas être produite par le processus [5@195] suivant lequel on se retire en soi-même, neutralisant ainsi ce qui déséquilibre le groupe mais par le processus de l'oubli affectueux de soi-même. Vous possédez en vous un haut degré de pouvoir d'endurance et de fermeté ; vous avez aussi une faculté bien déterminée de rayonnement. Utilisez ces pouvoirs comme votre contribution à la vie de votre groupe ; par votre rayonnement affectueux, renforcez la structure du groupe et stimulez l'amour du groupe. C'est ce que je vous demande, d'une manière bien précise.

Les brèves instructions que je vous adresse peuvent se résumer comme suit :

1. Continuez votre méditation comme auparavant.
2. Effectuez soigneusement le travail d'examen que je vous ai assigné.
3. Par dessus tout, donnez tous vos soins à votre tentative de me joindre, au moment de la Pleine Lune si possible, et consacrez-y vos pensées constantes durant les cinq jours de celle-ci. Je tiens particulièrement à ce que vous fassiez cette année un plus grand effort pour entrer en contact avec moi qui suis votre instructeur et votre ami.

Il y a une autre question que je voudrais traiter, mon frère que j'espère voir entrer plus étroitement dans le service. Vous pourriez peut-être considérer cette question comme une sorte de critique. De mon point de vue et à ma propre lumière, il s'agit de vous indiquer une entrave à votre progrès ; elle est comme une pierre ou un rocher contre lequel vous pourriez buter en foulant le sentier vers la lumière. Vous possédez, ainsi que vous le savez et comme je vous l'ai dit, un esprit très critique ; vous êtes pleinement conscient des faiblesses et des imperfections des membres de votre famille et de vos collaborateurs et vous y réagissez vivement. Ne laissez pas ce trait se développer en vous mais faites-le disparaître, car il construit entre vous et les autres une barrière, il entrave votre service et y fait obstacle.

Les pensées-semence sur lesquelles je voudrais que vous méditiez sont les suivantes :

- Premier mois : Le cœur, centre rayonnant d'amour.
- Deuxième mois : Le rayonnement qui se manifeste comme joie.
- Troisième mois : La volonté dirigée par l'amour et exprimée en liberté.

- Quatrième mois : La parole, expression d'un cœur en repos.
- Cinquième mois : le pouvoir de demeurer, impassible, au centre.
- Sixième mois : La personnalité, réflecteur de la lumière de l'âme.

[5@196]

Décembre 1936

Mon Frère et mon Ami,

Un des secrets de la vie véritable qui commence à émerger dans votre conscience est le secret d'*être*. Être doit prendre la place de *faire*. Votre vie est organisée de telle façon que pour vous l'action est votre manière de vous exprimer, et c'est aussi votre ligne de moindre résistance. La tension exercée par l'époque où nous vivons et les besoins du monde vous ont poussé à manifester votre activité dans un champ assez vaste. C'est ainsi que nos âmes préparent pour nous les chemins importants de notre vie ! Vous commencez lentement à comprendre qu'en "demeurant en l'être spirituel", plus que par toute autre activité spécifique, vous pouvez exprimer les tendances fondamentales et profondes de votre vie et vous rendre utile à votre entourage. C'est la leçon dominante de votre vie, et vous commencez juste à l'apprendre, mon frère.

Le rayonnement est votre note-clé. Et vous pouvez rayonner. Le but, pour vous, est d'être un canal, ni plus ni moins. C'est ce que votre âme demande essentiellement de votre personnalité. Je pense que vous le savez déjà ; une étude des rayons de votre âme et de votre personnalité vous expliquerait clairement les raisons pour lesquelles il en est ainsi dans cette existence.

Le rayon du mental, le quatrième, est celui qui domine votre personnalité ; cela signifie que vous possédez le pouvoir de réagir à l'illumination de l'âme. Le but de votre méditation devrait être la *lumière*. Je signalerai cependant que dans votre cas il s'agit d'une méditation faite de calme réflexion et de recueillement intérieur, attitude devant être préservée tout le temps. Vous pourriez ainsi devenir un canal pour le flux de lumière allant vers votre personnalité et, par votre personnalité, vers votre entourage.

Je ne vais donc pas vous donner de méditation précise sur la lumière mais vous demander de faire de la lumière le sujet de votre examen journalier. Je ne l'appelle pas un examen du soir car peu m'importe le moment où vous le faites pourvu que vous le fassiez une fois par vingt-quatre heures, choisissant une ou deux questions prévues et y réfléchissant profondément ; cela pendant les six prochains mois. Je vous donne ci-dessous une liste de six questions et vous demande de répondre à l'une d'elle par mois :

- Premier mois : Quelle est pour moi la signification pratique du mot lumière ? [5@197]
- Deuxième mois : De quelle manière ma vie peut-elle être illuminée ?
- Troisième mois : Quel facteur produit l'illumination, et ce facteur fonctionne-t-il normalement dans ma vie ?
- Quatrième mois : Quel effet aura, sur ma vie journalière, un mental illuminé ?
- Cinquième mois : Quel effet devrait avoir ma vie comme Porteur-de-Lumière sur mon entourage ?
- Sixième mois : Suis-je en contact avec d'autres Porteurs-de-Lumière et de quelle manière ?

Que vos réponses à ces questions soient brèves mais complètes. Oui, mon frère, c'est exactement ce que je veux dire, *brèves mais complètes*, car c'est surtout une question de terminologie, de précision et surtout de concision dans la définition. Continuez à faire la méditation de groupe, et à rédiger ces brefs rapports, non seulement pour votre propre illumination, mais aussi pour celle de vos frères de groupe.

A propos des rayons de votre personnalité, je voudrais vous signaler que le rayon de votre *corps mental* est le quatrième rayon, ce qui facilite votre tâche de répondre à la lumière de l'âme, puisqu'il vous donne une nature mentale qui peut facilement réagir à votre âme de second rayon, car elle se trouve sur la même ligne de force. En même temps, il fait de votre mental un point de focalisation pour la force de l'âme dans votre personnalité de cinquième rayon qui est lui-même un rayon mental. La construction de l'antahkarana ne devrait pas constituer un problème sérieux pour vous.

Votre *corps astral* se trouve sur le sixième rayon. Cela vous donne un intérêt prédominant à l'égard de la vie et, dans votre cas, surtout vis-à-vis des choses du monde spirituel. Vous vous trouvez nettement "sur votre voie" et vous allez de l'avant avec une simplicité tout à fait satisfaisante. Ce rayon vous permet aussi d'effectuer assez facilement le contact avec l'âme si vous le voulez. Vos rayons sont donc :

1. Le rayon de l'âme : le second Rayon d'Amour-Sagesse.
2. Le rayon de la personnalité : le cinquième Rayon de la Science Concrète.
3. Le rayon du mental : le quatrième Rayon d'Harmonie par le Conflit.
4. Le rayon du corps astral : le sixième Rayon de Dévotion ou

d'Idéalisme.

5. Le rayon du corps physique : le troisième Rayon d'Intelligence Active.
[5@198]

En quoi consiste donc votre difficulté majeure, puisque avec raison vous n'êtes pas satisfait de vos progrès ?

La première raison de cette difficulté réside dans votre personnalité de cinquième rayon, dans laquelle l'accent est placé sur le mental critique et analytique. Il vous conduit à observer, à critiquer et à argumenter sur vous-même et sur les circonstances de votre vie. Elle se trouve également dans votre *corps physique* de troisième rayon qui, lui aussi sur la ligne mentale, accroît l'activité de votre personnalité critique. C'est surtout vous-même cependant que vous critiquez, mais cela peut être aussi erroné et inutile que de critiquer les autres. Si vous laissez votre âme influencer plus nettement votre personnalité, opérant au moyen de votre mental de quatrième rayon et de votre corps astral de sixième rayon, étudiant et utilisant ces lignes de moindre résistance, vous feriez de rapides progrès vers le but que vous vous êtes assigné en cette vie, l'intégration de l'âme et de la personnalité.

Ne vous découragez pas, mon frère. Si vous-même et tous vos frères de groupe vous vous mettiez à l'étude de cette question de rayons et si vous vous traitiez vous-mêmes comme des tout unifiés et non comme des entités composées, vous seriez vite prêts pour le travail de groupe dans le domaine de la guérison. Tel est mon projet.

EXAMEN SUR LA LUMIERE

1. En quoi consiste un examen ?
  - a. A mon avis, en quoi consiste un examen de la journée dans lequel prédominerait l'idée de la Lumière ?
  - b. Me demande-t-on, dans un examen, de revivre ou de refaire l'expérience de la journée, ou dois-je prendre l'attitude du Spectateur qui demeure "ferme dans la *lumière*"?
2. Suis-je capable d'apprendre à marcher dans la *lumière* et ainsi de parvenir finalement à l'illumination ?
3. Puis-je me voir mentalement me tenant dans la *lumière* de mon âme ? Est-ce que je connais la signification de la réflexion soutenue ?
4. Si j'utilise cet examen sur la *lumière* comme il doit l'être, quel en sera l'effet dans ma vie, et quel en sera l'effet dans la vie du groupe que je sers ?

5. Puis-je honnêtement dire que je sais comment, comme personnalité, me tenir à l'écart et projeter la *lumière* sur les problèmes de ma vie journalière ? [5@199]
6. Pour quelles raisons désire-je marcher dans la *lumière* ?
  - a. Parce que je recherche l'illumination personnelle ?
ou
  - b. Parce que je désire aider à éclairer ceux qui se trouvent autour de moi ?
7. Si ce travail d'examen est une méthode scientifique bien déterminée pour amener des résultats subjectifs avec des changements objectifs, que seront ces résultats et ces changements ?
8. Quels facteurs puis-je trouver dans mes études qui m'indiquent que je pourrais être illuminé et ainsi à même d'intensifier ma capacité de servir et d'augmenter mon utilité sur le Sentier ?
9. Mon progrès sur le Sentier a-t-il de l'importance ? En quoi ?
10. Est-il vrai que l'aveugle doit reconnaître son chemin *au toucher* mais que ceux qui voient se guident par la vue ? Pourquoi, alors, gardant ma liberté et refusant toute attache, possédant en outre la vue, pourquoi ne pourrais-je pas marcher d'une manière plus délibérée dans la *lumière* ?
11. Mon mental est-il l'organe de la vision de l'homme spirituel, et est-ce que j'offre cet organe au soi supérieur pour qu'il puisse l'utiliser ?
12. Puis-je maintenir le mental fermement dans la *lumière* ?
13. En examinant la journée, quelle est la part jouée par l'illumination ?
14. Comment puis-je définir les mots "*lumière* de l'Ame" ?
15. La *lumière* est la qualité de l'âme. Dans cette lumière,
  - a. Puis-je oublier ce fragment qu'est le soi personnel ?
  - b. Puis-je reconnaître le soi unique dans chaque soi ?
16. On nous enseigne qu'il existe un archétype, un schéma, un rayon, un but et une *lumière* qui brille du Sentier. En le concevant, ai-je une certaine connaissance de la libération de tout souci qui devrait éclairer ma route ?
17. De quelle manière la *lumière* est-elle reflétée dans ma vie ?
18. Est-ce que je reconnais mes camarades pèlerins sur la voie de *lumière* ?

19. Puis-je puiser d'une manière consciente dans la lumière lorsque d'autres en ont besoin ?
20. Je suis le rédempteur de la nature inférieure. De quelle manière la *lumière* facilite-t-elle cette rédemption ?
21. Y a-t-il eu, au cours de la journée, un moment où la *lumière* s'est déversée à travers moi ?
22. La nature de l'âme est *lumière*. On parvient à l'expérience de cette *lumière* au moyen de la domination mentale. Que signifie pour moi la domination du mental ? **[5@200]**
23. Par quels problèmes et en quelles occasions la *lumière* est-elle évoquée le plus facilement en moi ?
24. Ai-je apporté la *lumière* à d'autres, aujourd'hui ?
25. Si j'ai manifesté de la *lumière*, l'ai-je fait consciemment ou s'est elle seulement déversée à travers moi ?
26. Quelles activités et quels aspects de ma nature inférieure faut-il éliminer pour que la *lumière* éclaire ma route ?
27. Quelle est la principale entrave à mon éclaircissement ?
28. De quelle manière puis-je utiliser la *lumière* pour venir en aide à mes semblables ?
29. De quelle façon puis-je servir plus véritablement mes semblables ?

Août 1937

Mon Frère,

Durant les six derniers mois, vous avez fait des progrès bien nets ; vous êtes maintenant pour mon groupe une force intérieure et stable bien plus que vous ne l'étiez auparavant. Gardez la stabilité et la liberté qui préviennent la critique et que vous avez acquises à un réel degré ; veillez aussi à ce que cette stabilité ne se cristallise pas en un état statique ou que cet affranchissement de la critique ne fasse pas échec à la qualité d'une libre analyse.

Ce groupe de disciples est plus aligné et intégré qu'il ne l'était ; si cette intégration se poursuit et si les rapports sont plus solidement établis, nous pourrons certainement poursuivre le travail plus avant. En dernière analyse, ce travail dépend de l'établissement correct de certains rapports :

1. Entre les membres du groupe et moi-même, votre Frère Tibétain.
2. Entre le groupe, comme un tout, et la Hiérarchie.

3. Entre le groupe de chélas et les autres groupes de mon Ashram.
4. Entre les membres individuels du groupe.

Je vous demande de réfléchir à ces choses.

J'ai dit que je traiterai de la question des rayons des véhicules de votre personnalité au cours de mes prochaines instructions, de manière que vous puissiez plus aisément comprendre votre problème individuel et par conséquent vous préparer plus rapidement pour le service. Ainsi que vous le savez, **[5@201]** le rayon de votre personnalité est le cinquième, votre rayon mental est le quatrième et le rayon de votre corps physique est le troisième : 5-4-3. ce sont les Rayons de Connaissance Concrète, de l'Harmonie par le Conflit (élaborés par conséquent dans votre cas dans la nature mentale) et d'Intelligence Active. Si vous y réfléchissez avec soin, vous verrez donc clairement les raisons pour lesquelles votre véhicule physique est un si bon appareil de réponse aux impressions mentales, et le problème de votre vie est lié sur le plan physique au lieu ou au milieu où se trouve votre personnalité. Vos problèmes proviennent beaucoup plus des circonstances et de votre milieu que de vous même. N'est-ce pas vrai, mon frère ? Cette situation n'est pas aussi habituelle qu'elle pourrait paraître. Vous êtes particulièrement exempt de complexes intérieurs mais également singulièrement sensible aux conditions extérieures. Réfléchissez-y car vous pouvez ainsi rendre votre manière de vivre plus claire et grandement faciliter votre progrès sur la Voie.

Les inhibitions au libre jeu de la lumière de l'âme à travers vous et dans votre milieu ne se trouvent pas dans des réactions particulièrement mentales ou astrales, mais bien dans la réponse que fait votre personnalité tout entière aux conditions de votre milieu extérieur. Cette réponse produit un tourbillon de forces extérieur dans votre aura, et là se présente pour votre mental de quatrième rayon une occasion de produire l'harmonie par le conflit et également de démontrer de l'habileté en action ; c'est là le véritable sens des noms subsidiaires de ce rayon appelé fréquemment le Rayon de l'Art ou de la Beauté. C'est le rayon de la vie créatrice et non de l'art créateur. La vie créatrice produit la beauté et l'harmonie dans la vie extérieure afin que les autres puissent voir cet accomplissement.

Comment cette habileté dans l'action peut-elle être produite ? Comment peut-on améliorer votre prédisposition à produire l'harmonie malgré le conflit et à cause de lui ? Par une méditation puissamment mentale qui amènera la lumière de l'âme qui, dans votre cas, est amour-sagesse, et qui l'amènera avec une telle puissance que la combinaison de sagesse et d'habileté en action (afin de manifester l'harmonie) produiront l'apparition du schéma intérieur dans le thème extérieur de votre vie journalière. Je vous ferai remarquer que vous êtes

plus puissant sous l'angle de la sagesse que sous celui de l'amour et que sur le plan de notre analyse individuelle vous seriez placé sur la "Voie de Bouddha" de préférence à la [5@202] "Voie du Christ". La meilleure solution pour vous serait de concentrer votre attention sur le thème d'*existence sage et capable* telle qu'elle s'exprime dans votre milieu. Le résultat serait une tendance très considérable chez vous à l'extériorisation, une focalisation sur le plan physique et un alignement de votre conscience du cerveau (et par conséquent de vos activités extérieures) sur la sagesse et le désir de l'âme.

Vous n'avez pas besoin en ce moment de prêter une attention particulière à vos conditions astrales ou émotionnelles. Centralisez votre attention intérieure sur deux aspects de votre nature : l'âme et le cerveau par l'utilisation du mental illuminé. Vous comprendrez donc la raison pour laquelle je vous ai posé ces questions dans mes dernières instructions et pourquoi je vous demandais des réponses très précises.

Je vais vous donner une méditation de quatrième rayon que vous continuerez à faire jusqu'à nouvel avis de ma part. Faites-la rapidement, à un point de tension et de fusion, et faites-la d'une manière dynamique avec, derrière elle, tout le pouvoir de votre volonté illuminée (...)

Poursuivez votre chemin avec confiance, mon frère, sachant que tout va bien. Vous avez sur le plan physique deux problèmes majeurs dont vous êtes conscient et que je connais. Résolez-les si possible au cours des prochains six mois, à l'aide des pensées que je vous ai données aujourd'hui.

Mai 1938

Mon Frère,

Ce sera pour vous, je le sais, une source de grande satisfaction de savoir que certains membres de mon groupe ont commencé le travail de guérison de groupe. Vous êtes capable de prendre part à cette activité et vous tirerez, de votre coopération à ce travail, un bénéfice particulier ; vous augmenterez ainsi l'intégration de votre personnalité et de votre âme en une unité active, plus que par aucun autre exercice. Pour cette raison, je n'ai pas l'intention de vous donner autre chose qu'un court exercice respiratoire que je vous demande de poursuivre régulièrement avant de faire la méditation de groupe. Cet exercice vous aidera à donner à vos divers corps un rythme qui facilitera l'écoulement de la force de guérison, laquelle, dans ce travail de groupe, doit provenir de l'âme. Le groupe ne travaille pas en fait avec le prana éthérique comme le font la plupart des guérisseurs... [5@203]

Cet exercice produira un rapport de groupe plus étroit ; il constitue un

service spécial que vous rendez au groupe et il établira une sorte d'impact rythmique sur le patient, tissant ainsi un chemin de lumière vers lui, le long duquel pourra s'écouler l'énergie de guérison.

Les dernières instructions que vous avez reçues abondent en suggestions qui devraient devenir plus claires et vous apporter davantage d'aide lorsque vous les étudiez et en tirez une inspiration croissante. Je vous demande de les étudier à la lumière de l'expérience que vous avez acquise et des nouvelles tâches données à mes disciples. Au cours des deux prochaines années, plusieurs changements importants vous attendent, à la fois dans votre vie et dans votre milieu. Apprêtez-vous à les reconnaître et à bénéficier par eux du développement intérieur que doit donner et que donnera la manière appropriée de faire face à la situation qui se présente.

C'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment, mon frère.

NOTE : Ce disciple est toujours plus ou moins affilié au travail du Tibétain ; il est aussi, occasionnellement, en rapport avec Lui. A son sujet, le Tibétain fait remarquer que l'affiliation de ce disciple est autorisée parce qu'"il a pleinement vécu selon la lumière qui se trouvait en lui et que son échec (si on peut toutefois utiliser ce terme) est dû au fait qu'il était au commencement du Sentier du Discipulat".

à C.A.C.

Août 1937

Mon Frère,

On vous a demandé de servir dans mon groupe pour trois raisons. Vous serez sans doute intéressé de les connaître car, ainsi, vous serez à même de servir d'une manière plus compréhensive et c'est toujours là votre désir. Je vous indique ces raisons dans l'ordre de leur importance, en commençant par la moins importante à l'heure actuelle mais que, cependant, vous pouvez reconnaître avec une extrême facilité.

1. Un ancien lien karmique avec moi, votre Instructeur Tibétain, et aussi avec un autre compagnon de travail dans le champ de service que vous avez choisi.
2. Un intérêt fondamental et de toute votre vie pour le domaine de l'éducation. Le thème choisi pour notre étude aura ainsi pour vous une importance et un intérêt particuliers. **[5@204]**
3. Un penchant bien net est reconnu pour tout ce qui concerne le Nouvel

Age. C'est le sentiment des nouvelles influences prochaines qui vous a amené à un groupe du Nouvel Age.

Je suis heureux, mon frère, que vous soyez associé à ce groupe, et je pense que vous en tirerez, de même que d'autres, un grand bénéfice. Une tâche comme celle que vous entreprenez maintenant apporte avec elle ses propres difficultés et ses problèmes. Ceux-ci ne sont pas encore particulièrement évidents du fait que le groupe se trouve seulement dans un processus d'intégration et que les vrais problèmes de groupe (auxquels je me réfère) ne peuvent émerger que lorsque les frères de groupe ont travaillé ensemble pendant un certain temps. Il y a des problèmes de caractère, parfois d'actions inopportunes, des problèmes de compréhension et d'interprétation, et aussi des problèmes soulevés par l'application, au temps présent, des enseignements particuliers au Nouvel Age. Ces derniers problèmes soulèvent aussi celui du juste compromis et du sens véritable de la valeur du temps.

La période de vie qui s'étend devant vous est celle du *samnyasin*, de celui qui, ayant goûté pleinement aux expériences de la vie, se consacre maintenant à la vie et aux valeurs spirituelles et à leur enseignement. Réfléchissez à cela.

Je ne vous donne aucun travail particulier. Mais je vous demande d'étudier les instructions que j'ai données à ce groupe avec attention et aussi rapidement qu'il est possible de le faire avec soin et bonne compréhension. Vous serez alors préparé à entreprendre le travail aux côtés des autres membres du groupe, et à le poursuivre avec eux jusqu'à la prochaine étape et jusqu'à la prochaine unité d'enseignement.

Je sais que vous avez beaucoup réfléchi à la question des rayons pouvant vous conditionner et aux forces disponibles que vous pouvez utiliser. Je vais vous dire quels sont vos rayons et les forces dominantes avec lesquelles vous avez à travailler en cette incarnation :

Le *rayon* de votre *âme* est le premier Rayon de Volonté ou de Pouvoir, et c'est également le rayon de votre *corps physique*. De là vient, si vous voulez en faire usage, la facilité et l'aisance avec lesquelles votre âme peut impressionner votre cerveau. Cela tend également à vous rendre très intuitif, bien que pas du tout psychique. Cela vous donne aussi, toujours si cela vous intéresse, le don de l'organisation et la possibilité d'utiliser une volonté dynamique et spirituelle qui vous emportera à travers et au-dessus de tous les obstacles. Mon frère, utilisez-la plus fréquemment, non pas à l'égard des autres mais en ce qui vous concerne et en relation avec tout ce que vous cherchez à accomplir pour l'exécution du Plan. **[5@205]**

Le *rayon de votre personnalité* est le deuxième Rayon d'Amour-Sagesse ;

il vous permet d'évoquer et d'utiliser sans danger la Volonté de votre premier rayon, car elle se trouve inévitablement modifiée par la focalisation de votre personnalité. Vous noterez donc comment cela tend à vous rendre assez équilibré, que vous agissiez soit comme personnalité, soit comme âme.

Votre *corps mental* se trouve sur le quatrième Rayon d'Harmonie par le Conflit ; votre équilibre parfois s'en trouve affecté. Votre désir d'harmonie produit à certains moments une vue des choses manquant de réalisme et vous avez tendance à agir avec précipitation. Lorsque cela se produit, vous découvrez que vous avez provoqué le conflit au lieu d'avoir instauré l'harmonie comme c'était votre intention. Mais c'est pour vous une occasion de beaucoup apprendre car, en dernière analyse, le quatrième rayon gouverne l'humanité elle-même aussi bien que la planète, la terre ; votre mental de quatrième rayon peut donc toujours vous mettre en rapport avec le monde des hommes et le faire avec une sécurité plus grande que ne le peut la nature émotionnelle. Ce fait, accompagné de la sagesse et de l'amour de votre personnalité, devrait beaucoup vous aider dans la tâche consistant à travailler avec les hommes, ce qui est le domaine que vous avez choisi pour vous exprimer et agir.

Votre *corps astral* se trouve sur le sixième Rayon de Dévotion ; je crois pouvoir dire que vous vous en doutez. Il vous donne de l'idéalisme et de la dévotion pour les causes qui vous intéressent, aussi votre puissance de sacrifice et votre détermination à toujours faire sortir le bien de ce qui peut paraître mal. Cette dernière caractéristique est celle qui vous distingue le plus. Je voudrais ici appeler votre attention sur le fait que les possibilités de modification de la ligne d'énergie du premier rayon font défaut dans votre équipement ; vous ne possédez aucune des forces du troisième, cinquième et septième rayon. Ce sont les aspects de votre premier rayon qui maintiennent l'équilibre. Par conséquent vous avez :

1. Le rayon de votre âme, le premier Rayon de Volonté ou de Pouvoir.
2. Le rayon de votre personnalité, le second Rayon d'Amour-Sagesse.
3. Le rayon de votre mental, le quatrième Rayon d'Harmonie par le Conflit.
4. Le rayon de votre corps astral, le sixième Rayon de dévotion.
5. Le rayon de votre corps physique, le premier Rayon de Volonté ou de Pouvoir.

Août 1938

Mon Frère,

Je pense que si vous deviez préciser ce que vous a apporté, en expérience et en service, l'année écoulée, vous diriez qu'elle [5@206] vous a donné un sentiment plus grand de certitude intérieure, plus spécialement en ce qui a trait au service. Vous découvrirez que l'assurance se trouve placée devant vous comme but de vos efforts spirituels. Vous avez accompli dernièrement de grands progrès vers ce but ; votre âme de premier rayon peut s'ancrer fermement dans la qualité de votre personnalité et peut le faire en toute sécurité comme la grâce de l'humilité est fondamentalement naturelle chez vous.

Votre champ de service s'accroît, ce qui est toujours la récompense du service. Vous vous trouvez maintenant libéré d'une très ancienne responsabilité ; vous deviendrez encore plus libre à l'avenir. Ce que cet avenir réserve pour une personne donnée, il n'est pas possible de le prévoir en ces temps-ci ; les conditions planétaires sont telles qu'aucune prédiction ne peut être invariablement correcte, même en ce qui concerne un membre de la Hiérarchie. En ce qui vous concerne, la nécessité de prendre une décision sur plusieurs points se fera sentir ; c'est à cette fin que j'attire votre attention sur une autre qualité, la *Consécration*. Laissez se produire en vous tous les changements résultant de justes décisions, lesquelles, à leur tour, doivent être fondées sur une orientation et une consécration véritables de l'âme. Ces décisions ne doivent être prises sous aucune influence extérieure.

Vous pourriez ici me demander sur quoi une juste décision doit être fondée et je vous répondrais en ces termes :

1. Sur ce qui s'offre à vous comme opportunité spirituelle mais qui peut être accompli sans manquer à de justes et impératives obligations. Je dis de *justes* obligations et non pas des penchants de la personnalité.
2. Sur ce qui vous donnera un plus vaste champ de service, de manière que tous vos pouvoirs et vos talents, innés ou acquis, puissent être mis en jeu et vous donnent le complet développement qui vous équipera pour votre prochaine vie d'activité.
3. Sur ce qui peut être accompli au mieux par vous et par personne d'autre. Les portes s'ouvrent et se ferment, et le disciple à l'entraînement doit cultiver cette réponse spirituelle et instinctive qui lui permettra de savoir à travers quelle porte son âme désire passer.

Le seul exercice que je vais vous donner cette fois-ci est de consacrer cinq minutes avant chaque méditation de groupe à réfléchir sur ces mots familiers "Dans le calme et la confiance se trouvera votre force".

[5@207]

Janvier 1940

Mon Frère,

Le mirage qui constitue votre principale limitation est, dans un sens bien particulier, un mirage de temps ; il vous affecte de deux manières. D'une part il vous affecte d'une façon qui vous est strictement personnelle et personne ne s'en rend compte. D'autre part il affecte tout ce que vous faites sur le plan extérieur des apparences et de la vie journalière. En ajustant ces deux aspects et en parvenant, avant tout, à considérer mentalement le *temps comme immortalité*, et ensuite à dominer le temps, de manière qu'il devienne dans votre vie l'instrument créateur de beauté, vous arrivez ainsi à apprendre la dernière leçon que cette incarnation particulière se proposait de vous enseigner. Je ne désire pas être plus explicite.

En étudiant cette question du temps de l'angle de l'expectative et sous le rapport de l'avenir, vous découvrirez qu'il existe dans la vie de vos pensées un accent qu'il vous faut modifier ; étudiant le temps dans ses rapports avec vos tâches quotidiennes, vous apporterez à la façon dont vous servez l'humanité et la Hiérarchie un esprit de synthèse dirigée et une puissance accrue qui vous font actuellement défaut.

Un sens du temps et de son rapport avec l'âme est l'une des études les plus utiles et les plus absorbantes que puisse entreprendre un disciple ; une compréhension du rapport entre l'avenir et le passé et leurs effets sur le présent créeront un des leviers qui vous ouvriront la Porte de l'Initiation. Je pense que si vous méditez sur ces points, mon frère, vous arriverez à la conclusion – comme je l'ai fait en vous étudiant – que la maîtrise du facteur temps est la principale nécessité actuelle. Il vous appartiendra de donner un nom à ce mirage particulier, lié aux trois éléments du temps, qui est votre principal obstacle. Travaillez à ce problème au cours de l'année prochaine et, le faisant, la lumière se fera en vous. Vous remarquerez que je ne m'occupe pas ici de défauts. A votre âge, les habitudes de vie, les tendances qu'on a développées, les bonnes habitudes contractées et les défauts qui n'ont pas été corrigés sont fermement installés. Allez de l'avant avec votre équipement *tel qu'il est*, en vous oubliant complètement vous-même, mais cherchez à établir un rythme qui soit en rapport avec le temps et qui aboutira à une nouvelle organisation, à un plus grand service et à une expression plus efficace de votre âme. Etudiez, si vous le voulez bien, la signification du rythme quand il produit la mélodie et détermine l'harmonie.

[5@208]

Juillet 1940

Mon Frère,

Vous avez connu au cours de l'année écoulée beaucoup de tension, de difficultés et d'ajustements mentaux ; mais qui ne les a éprouvés en ces jours de tension mondiale, de difficultés mondiales et d'ajustement mondial ? Je ferai remarquer ici que l'*ajustement imposé* (auquel on ne peut pas échapper) est une chose et implique seulement l'acquiescement, le désir que l'on nourrit d'accepter avec compréhension ce qui ne peut être évité. Mais il existe une autre forme d'ajustement qui provient de conditions instaurées par l'individu lui-même et qui sont basées sur l'effort accompli pour faire face à la vie et sur une capacité de reconnaître le lieu et le moment où des changements doivent être effectués et où, sans pitié et en tant qu'âme, doivent être établies les conditions et les situations auxquelles la personnalité, sous la poussée de l'âme, doit s'ajuster. Une de ces situations, la première, est fondée sur le passé ; elle est placée sous l'empire de la Loi de Cause et d'Effet. L'autre est fondée sur la préconnaissance de l'âme qui est perçue par la personnalité intuitive et qui concerne l'avenir. Au regard de ces deux situations, vous vous présentez avec un type donné d'équipement, et c'est là, la chose qui présente le plus d'importance.

Vous noterez la façon dont ce qui précède concorde avec mes commentaires sur le *temps*, commentaires que vous trouverez dans mes instructions de janvier dernier. Je pourrais presque appeler cela ma deuxième leçon sur le juste emploi du temps, lequel est si essentiel dans votre cas, bien que pas exactement dans le sens que votre personnalité pourrait donner à mes paroles. Il faut que vous puissiez saisir la nature cyclique du temps et l'inévitable mouvement de pendule entre le passé et le futur, tous deux influençant le présent ; deuxièmement, il faut que vous saisissiez l'ajustement qu'il vous faut accomplir *dans le présent* et en relation avec ces deux aspects du temps. Plus tard, lorsque vous serez à même de vous connaître avec plus de sagesse et de comprendre la manifestation dans cette vie, des habitudes, des qualités et des tendances établies et manifestées dans des *vies précédentes*, vous découvrirez que vous êtes de plus en plus conditionné par des tendances qui se font jour et qui proviennent du contact de l'âme et de l'impulsion donnée par l'âme.

Cela concerne *l'avenir*. Vous parviendrez alors à une nouvelle compréhension du temps et à un sentiment de l'urgence et de l'importance que revêt chaque moment *dans le présent*. C'est ce processus d'effets réciproques entre ce qui a été, ce qui sera et ce qui *est* à un moment donné qui vous crée, qui crée la personnalité, et c'est bien le concept dont vous [5@209] avez le plus besoin. Ce processus sert à donner de l'importance au présent et aussi à

déterminer l'avenir. Vous pourriez sans doute vous demander pourquoi j'insiste sur cette question du *temps* dans votre cas particulier. Il existe toujours à chaque moment de la vie de chaque disciple en incarnation un aspect de son développement qui présente plus d'importance que les autres. Pour vous, la leçon la plus significative est d'apprendre à comprendre et à utiliser correctement le temps. Lorsque vous l'aurez compris et mis à sa juste place et lorsque vous l'utiliserez avec sagesse, vous éprouverez une étonnante libération. L'implication de ces mots est beaucoup plus profonde que vous ne pouvez le penser.

Ces exigences d'un disciple, pour être exprimées et comprises, sont conditionnées par la qualité de l'énergie se déversant à travers le corps éthérique. J'ai donné à chacun de vous l'analyse de ses rayons, au nombre de cinq.

Plus tard, je m'efforcerai de vous montrer à tous l'état de votre corps éthérique, qui est le facteur essentiel de conditionnement en ce qui concerne l'expression sur le plan physique. Ce corps est la manifestation globale de toutes les énergies, à tout moment, pouvant être concentrées dans les sept centres. A nous qui observons, ce sont ces centres qui nous indiquent le point d'évolution atteint, la limitation présente, les besoins et les possibilités naturelles. La réponse du corps physique est purement automatique en ce qui concerne les impressions et les impulsions venant du corps vital. Celui-ci, en lui-même, réagit à certaines sources d'énergie, que ce soit l'un ou l'autre des véhicules de la personnalité, la note de la personnalité ou la direction donnée par l'âme, et qui produisent une impression de degrés variables.

Pendant la prochaine période et jusqu'à ce que je vous donne les nouvelles instructions de groupe, je vous demande de discipliner votre temps, faisant compter chaque moment ; je vous demande de rendre parfait chaque épisode de votre vie, chaque événement (ce qui n'est qu'un autre mot pour temps) de manière qu'ils soient aussi constructifs dans leur expression de la volonté du groupe que possible. Vous ne le regretterez jamais.

En ce qui concerne votre méditation personnelle, nous maintiendrons le même thème. Vous possédez une capacité très nette d'utilisation de la volonté et en même temps d'inclusivité (plus marquée dans votre conscience que dans votre expression). L'une appelle votre âme à l'activité ; l'autre approfondit et adoucit votre personnalité ; je pense que vous serez le premier à admettre que ces deux qualités sont désirables. **[5@210]**

MEDITATION PERSONNELLE

1. Détendez-vous et concentrez-vous dans l'âme. Énoncez ensuite l'O.M. en l'exhalant vers le monde des hommes et vous disant à vous-même d'une voix imperceptible : "La *volonté* de Dieu anime le monde." C'est la pensée qui est derrière votre utilisation de l'O.M.
2. Réfléchissez ensuite sur la signification du *temps* en tant qu'expression de la volonté, vous rendant bien compte que cette expression est une pensée, instantanée et efficace, dans le mental du Logos planétaire. Pensez soigneusement à quelques-unes des implications de ce dernier énoncé.
3. Ensuite, dites lentement et d'une manière réfléchie :
"Le passé s'en est allé. Je suis ce passé. Il me fait ce que je suis. L'avenir arrive. Je suis aussi la destinée qui vient et par conséquent je suis *cela*. Le présent s'écoule en provenance du passé. L'avenir colore ce qui est. Je fais également l'avenir par la présente connaissance du passé et de la beauté du présent. Et par conséquent, je suis *ce que je suis*."
4. Énoncez trois fois l'O.M. doucement.

Je prends la responsabilité de ce travail et je vous demande donc de l'effectuer comme indiqué et de me faire confiance, mon frère, à moi votre instructeur et votre ami.

NOTE : A ce disciple a été offerte l'opportunité de travailler ; mais il n'a pas continué et il a démissionné assez vite.

à I.S.G-L.

Mars 1934

Mon Frère,

Il y a plusieurs choses que je voudrais vous dire aujourd'hui et plusieurs suggestions que je voudrais vous faire. D'une vie et d'un travail marqués par une grande utilité extérieure, vous passez maintenant et pour le reste de votre vie à une existence d'application intérieure plus intense. Votre travail sera de plus en plus subjectif, et cela ne diminuera en rien [5@211] votre utilité qui doit augmenter avec les années. Plus tard, je vous indiquerai certain travail qui pourra avantageusement s'avérer utile pour vos semblables, mais le temps n'en est pas encore venu.

Vous-même ainsi que deux autres disciples de mon groupe commencez en

ce moment à travailler avec moi en ayant un but bien déterminé en vue. Vous êtes tous très individuels et pendant des années vous avez travaillé seuls. Votre tâche a consisté à apprendre à travailler comme une unité en suivant les lignes de service choisies par vous. Pour des âmes semblables, c'est un problème que d'être confrontées, lorsque le moment en est venu, par la nécessité de faire fusionner leur identité dans l'âme d'un groupe ; leur isolement personnel s'en trouve violé et neutralisé.

En ce qui vous concerne, cet isolement ne résulte pas d'une tendance du mental inférieur à la séparation, car celle-ci est contrebalancée en vous par votre profond amour des Maîtres et de l'humanité. C'est le résultat d'une solitude essentielle qui vous a assailli sur le sentier, comme elle le fait pour tous les disciples, et du développement de la réticence instinctive qui est un aspect de l'équipement nécessaire de tous ceux qui luttent et se dirigent vers le Portail de l'Initiation. Le vœu de silence que doivent faire tous les disciples doit être respecté, mais le pouvoir de partager connaissance et expérience ainsi que les gains de l'illumination doivent être cultivés en même temps ; dans la lumière qui jaillit du centre de Lumière, tout ce qui concerne la personnalité et le service doit être révélé. Tous les secrets doivent disparaître ; cependant les révélations qui se produisent tandis qu'on progresse le long du Sentier doivent être gardées dans la chambre secrète du cœur où personne ne peut les voir sauf ceux qui partagent ces secrets. La réticence qu'il faut cultiver est celle des rapports avec le groupe des Maîtres et de la Hiérarchie, à quoi s'ajoutent les connaissances que vous partagez avec ceux en compagnie desquels, épaulé contre épaulé, vous marchez le long du Chemin. Vous gardez aussi pour vous, comme pouvant être dangereuse, la connaissance des choses que vous pouvez avoir et qui ne sont pas destinées à ceux ne se trouvant pas encore sur le Sentier du Discipulat. Ce qu'il faut développer, c'est l'habileté dans l'action et la distribution de l'information. Je mentionne ces choses afin que vous puissiez connaître la justesse de votre attitude et aussi afin que vous puissiez vous rendre compte que le cycle actuel d'isolement, s'il est objectivement réel, se trouve subjectivement terminé. Comprenez-vous ce que je veux dire, mon frère ?

Il y a en vous deux handicaps ; il faut y faire face. L'un [5@212] est votre condition physique et l'autre est votre polarisation émotionnelle. Cette dernière condition est en grande partie responsable de la première, ainsi que vous le savez vous-même. Comme vous apprenez à faire passer de dessous le diaphragme vers les centres supérieurs la force de votre âme, (ce qui est le problème de tous les disciples à l'entraînement), votre condition physique s'améliorera. Cependant, une des premières choses que vous aurez à faire est de fermer le centre du plexus solaire à l'entrée des forces venant du plan astral et

de l'ouvrir à l'entrée des forces provenant des niveaux de l'âme, en passant par le centre de la tête. Il faut également que vous appreniez à fonctionner avec plus de puissance du centre se trouvant entre les sourcils, le centre ajna.

Le centre cardiaque et le centre du plexus solaire sont les deux centres qui sont les plus développés en vous ; vient ensuite le centre de la gorge. Comment allons-nous amener ce changement du centre du plexus solaire vers le centre ajna ? Par une méditation appropriée, mon frère, et par une respiration également appropriée. Je vous demande donc de suivre pendant les prochains mois la formule que je suggère ci-dessous. Ceci pendant quelques minutes, quinze au moins, chaque jour. Que ce travail ne vous empêche pas de continuer à effectuer toute autre méditation que vous pouvez désirer faire, à condition de veiller à ce que vous conserviez toujours un point de focalisation dans la tête. Tout votre travail avec moi, du moins pour le moment, doit être effectué dans la tête. *C'est là* que la conscience doit être fermement maintenue. Je suggère donc le travail suivant ;

1. Commencez votre travail de méditation en imaginant (grand est le pouvoir de l'imagination créatrice) que vous transportez consciemment les forces qui entrent dans le centre du plexus solaire, vers le centre ajna.
  - a. Aspirez en comptant jusqu'à six et imaginez pendant que vous le faites que vous rassemblez la force du centre du plexus solaire (par cet acte d'aspiration) vers la tête. Voyez cette force montant là, le long de la colonne vertébrale.
  - b. Ensuite, tout en comptant jusqu'à huit, pensez aux forces venant du plan astral et voyez-les se perdre dans un océan d'amour intelligent. Au cours du chemin, montant le long de la colonne vertébrale, elles se mélangent à la force active du centre cardiaque qui s'éveille.
  - c. Exhalez ensuite en comptant jusqu'à six et tout en le faisant, rendez-vous bien compte que ces forces se **[5@213]** déversent vers le monde des hommes en passant par le centre entre les sourcils. Ce centre est celui de la triple personnalité intégrée et consacrée. Par conséquent, vous avez :

Aspiration : Comptez jusqu'à 6, assemblez les forces dans la tête.
Intermède : Comptez jusqu'à 8, les forces s'unissent et se mélangent.
Exhalation : Comptez jusqu'à 6, bénissant le monde.
Intermède ; Comptez jusqu'à 8, rendez-vous compte de ce que

vous avez fait.

Plus tard, nous pourrions augmenter ces nombres mais ceux-ci suffisent pour le moment et pour le débutant qui pourrait lire ces instructions. Cet exercice aidera à fermer le centre du plexus solaire et à stabiliser le corps émotionnel ; incidemment, il devrait aider également à améliorer votre condition physique générale.

2. Ensuite, maintenant fermement la conscience dans la tête, à la fin du dernier intermède, dites l'évocation suivante :

"Puisse l'énergie du divin Soi m'inspirer et la lumière de l'âme me diriger. Puis-je être conduit des ténèbres vers la Lumière, de l'irréel vers le Réel, de la mort vers l'Immortalité."

3. Ensuite, maintenant toujours la conscience dans la tête, et visualisant une sphère d'un bleu électrique profond, éclatante et vivante, dites les paroles suivantes, en vous efforçant d'en comprendre la signification lorsque vous les prononcez :

"Je demeure en l'Etre spirituel et, comme âme, je sers.

"Je demeure au sein de la Lumière et, la lumière brillant à travers ma forme, j'irradie cette lumière.

"Je demeure au sein de l'amour de Dieu et, cet amour jaillissant du cœur et à travers le cœur, je magnétise ceux que je cherche à aider."

4. Réfléchissez pendant cinq minutes à la signification spirituelle des quatre mots suivants : Stabilité, Sérénité **[5@214]**, Force, Service, en prenant pendant un mois un mot par semaine. Pendant une durée de six mois, intégrez-les dans votre nature même, aidant ainsi à s'accomplir le travail consistant à clore le plexus solaire et à transmuier sa force.

En vous soumettant volontairement à ce travail (et non pas à moi, mon frère) tel que je le suggère, vous verrez venir à vous un pouvoir accru de vivre avec joie et de servir. C'est là, je le sais, le motif élevé et consacré qui vous anime. Par le pouvoir de la pensée et non par l'affection et la dévotion, maintenez le lien qui vous unit à moi, car ces sentiments, vous les possédez déjà, frère de longue date, et vous n'avez pas besoin de développer davantage cet aspect de votre nature. Par la détente, beaucoup de soleil et de tranquillité, reconstruisez vos forces physiques. Lisez beaucoup, étudiez surtout les problèmes d'intérêt international et les questions qui concernent l'humanité,

comprise comme un tout. En ce qui concerne votre personnalité, vous vous trouvez sur le premier rayon ; il vous est facile de saisir les thèmes de large envergure et les plans très vastes. Voyez le monde dans son ensemble et faites passer le centre de votre attention du petit homme individuel au Plan de plus grande dimension. Penchez-vous sur la psychologie des groupes, car vous possédez déjà une grande connaissance de la psychologie des individus. Etudiez donc maintenant la psychologie du monde et les mouvements de masse. Ensemble, nous développons une plus vaste compréhension et, en ce qui vous concerne, ma tâche consiste moins à enseigner qu'à stimuler. Ma bénédiction demeure avec vous.

Août 1934

Mon Frère de longue date,

Moi-même, je cherche comment je dois me comporter à l'égard de ce groupe de disciples. Je me vois obligé de travailler avec lenteur. Il n'est pas dans mes intentions de modifier le travail que je vous ai assigné tant que le groupe n'a pas atteint un plus grand développement. Dans tous les groupes restreints de disciples se trouve toujours un des membres qui possède un point de contact bien net et qui apporte la force d'intégration, comme le fait un Maître, qui, au centre de Son Ashram est l'énergie d'intégration et de cohésion. Vous pouvez servir de cette manière auprès de ce groupe de disciples, car, durant de nombreuses années, vous avez suivi le Chemin. Vous avez donc vis-à-vis du groupe une responsabilité bien définie dont vous vous acquittez en vous maintenant dans la lumière, fermement, et en élevant constamment votre cœur vers le Seigneur de votre vie, et aussi en étant vous-même [5@215] un canal de lumière et d'amour pour vos condisciples. C'est ce que je vous demande. Je n'ai rien d'autre à vous dire aujourd'hui.

Mars 1935

Mon Frère et Ami,

(Car c'est ce que vous avez été durant de nombreuses vies, même si votre cerveau physique actuel n'enregistre pas ce fait). L'année écoulée a été dure pour vous ; comme elle l'a nécessairement été pour tous ceux qui sont sensibles et dont les corps physiques sont mal équipés pour résister à la pression des temps modernes ou pour transporter la force intérieure spirituelle disponible. Il vous a été particulièrement difficile également d'établir le lien intérieur avec vos condisciples, et vous vous en êtes rendu compte et cela vous a troublé. Cette difficulté est due au fait que votre polarisation est essentiellement celle d'un homme dévoué à la Hiérarchie et dont le lien est établi avec cette

Hiérarchie. Votre orientation – ésotériquement parlant – est vers Shamballa. J'emploie cette phrase parce qu'elle signifie quelque chose qui vous est nettement intelligible. Je ne cherche pas à être plus explicite car vous comprendrez ce que signifie ce que je vous dis. Vous servez et vous aimez vos semblables parce que nous-mêmes, les instructeurs se trouvant de l'autre côté, nous les servons et nous les aimons aussi ; vous approchez l'humanité et vos condisciples par la voie de Ceux Que vous servez sur "le Chemin éclairé du Seigneur de la Vie".

Vous travaillez avec les êtres humains et vous cherchez à vous intégrer dans mon groupe parce que Moi-même, que vous connaissez et aimez, je vous ai demandé de le faire. Cela vous aide, mais vous devez pouvoir réaliser quelque chose de plus grand encore. Comme vous prenez conscience de l'état de votre âme, vous devez parvenir à comprendre que *vous servez avec nous* et non pas seulement parce qu'on vous demande de servir. Donnez à vos frères de groupe ce grand don d'amour qui est si fondamental en vous, mais qui se trouve encore seulement en train de chercher sa pleine expression. Votre problème est résumé dans la phrase que j'ai exprimée plus haut. Je vous ai dit que, égoïquement parlant, vous passiez du sixième Rayon de Dévotion au second Rayon d'Amour-Sagesse, le rayon sur lequel je me trouve moi-même. Votre personnalité de premier rayon vous donne le pouvoir au regard des hommes, et vous savez que vous possédez ce pouvoir et vous vous êtes efforcé de l'utiliser sagement. La polarisation [5@216] de votre âme de sixième rayon a servi à augmenter l'intensité dynamique de votre force de premier rayon. Mais cette situation est actuellement en train de changer et pendant cette période de transition, vous souffrez beaucoup. Mais il vous appartient d'opérer cette transition et de personnifier cette force d'amour-sagesse avant la fin de votre vie ; et c'est, mon frère, une exigence que vous pouvez satisfaire. Vous pouvez également vous prémunir contre trop de souffrances relativement aux autres et aux conditions générales de la vie ; pour parvenir à ce sage détachement vous serez aidé par l'énergie de votre premier rayon.

De l'angle du mental, cette activité de l'âme et ce changement de focalisation obligeront vos tendances idéalistes à rechercher leur expression dans *l'enseignement*. L'idéalisme est le don majeur de la force de sixième rayon. L'enseignement est une expression d'énergie de second rayon. Cette combinaison d'idéalisme et d'enseignement est pour vous la voie.

De l'angle du corps émotionnel, cette transition marque un changement vital d'un travail personnel à un travail impersonnel. Cette faculté d'être impersonnel a été grandement développée en vous par votre nature inférieure de premier rayon qui vous rend facilement impersonnel lorsque vous désirez

l'être. Mais il vous faut apprendre la leçon que tous les disciples doivent apprendre et qui consiste à être impersonnellement personnel. Ce n'est pas chose facile. En ce qui vous concerne, le but est un détachement attaché. C'est pour vous aider à apprendre cette leçon que vous avez été placé dans mon groupe de disciples qui peut (pour le moment du moins) fournir à votre âme un "terrain de jeux". Aimer vos condisciples ; vous identifier impersonnellement à la vie subjective du groupe et travailler au même rythme qu'eux vous est assez difficile, mais c'est pour vous très important. Je vous demande d'essayer de le faire, mon frère, et de poursuivre cet objectif en dépit de toutes les objections de la personnalité. Dans quelques années, vous comprendrez mieux les plans que je fais pour vous.

De l'angle du corps éthérique, cette transition de l'âme, où cette nouvelle focalisation des énergies du plan de l'âme, produira le transfert d'énergies vers la tête et le cœur, les énergies étant assemblées et transmises par l'agencement central du centre du plexus solaire, la station qui se trouve entre les centres supérieurs et les centres inférieurs. Cela s'effectuera lorsque vous chercherez à vivre plus consciemment dans le royaume de l'âme et à être orienté d'une manière plus nette, en tant qu'âme, vers le monde. Cela ne changera en aucune façon vos activités extérieures, mais amènera certainement des rapports plus profonds avec vos semblables. [5@217] De plus en plus, vous les verrez *en nous* et *nous* en eux. Réfléchissez à ces idées, car je voudrais que vous travailliez avec encore plus d'efficacité et que vous parveniez à une plus grande libération.

Je vous ai déjà indiqué quelle est votre responsabilité à l'égard de mon groupe de disciples et quelle est votre fonction dans ce groupe. Le pouvoir qui permettra à ce groupe particulier de s'intégrer doit venir par vous. Chacun de mes disciples a quelque chose à donner au groupe pris comme un tout... Je vous dis de nouveau que la force qui s'exprime en énergie aimante et magnétique doit se déverser à travers vous vers tous les membres de ce groupe ; je vous demande de méditer sur cette tâche.

La seule méditation que je suggérerai suit cette direction. Réfléchissez profondément au travail de groupe et étudiez avec soin tout ce que j'ai dit sur l'activité de groupe et sur la technique des nouveaux groupes. Cette expérience d'activité de groupe que je tente d'instaurer possède en puissance une véritable valeur ; je cherche votre aide afin d'assurer son succès. Faites de l'idée et de l'idéal du travail de groupe dans le Nouvel Age l'objet de votre principale étude au cours des six prochains mois. Vous ne le regretterez pas.

Novembre 1935

Mon Frère et Compagnon de travail,

Pour tous les disciples, dans le sens le plus vrai et le plus significatif, les quelques mois qui viennent de s'écouler ont constitué une période intense de mise à l'épreuve, d'expérience et de souffrance. Vous n'en avez naturellement pas été exempté. Que cela, toutefois, ne vous attriste pas ; ne vous appesantissez pas trop profondément sur vos réactions à tout ce qui est advenu. Que vous ayez pu faiblir sous ces pressions ou que vous ayez pu, de quelque manière, abandonner votre brûlante aspiration, cela ne m'a, en aucune façon, causé d'anxiété. Il n'y a aucune crainte à avoir à ce sujet. Mais que la tension ait pu devenir si forte que tous vos pouvoirs aient dû être employés simplement pour vous permettre de demeurer ferme et que vous n'ayez plus la force de vivre avec joie, c'est là un point qui a reçu toute mon attention.

Il n'y a aucune raison de vous décourager. Aujourd'hui, en cette heure de tension et de besoin mondiaux, nous sommes à la recherche de disciples qui peuvent vivre joyeusement et sans être préoccupés de leur habileté à se montrer à la hauteur des circonstances. Nous recherchons ceux qui ne sont ni troublés ni angoissés par leur échec à ne pas se montrer à la hauteur des circonstances ou par leur échec à ne pas parvenir à vivre comme le voudrait leur propre vision du discipulat. [5@218] Vivez comme l'indique *notre* vision, frère de longue date, et sachez que le temps n'a pas d'importance, que l'âme croît et développe sa fleur de vie alors qu'elle tend vers le soleil. Elle envoie sa beauté et son arôme dans le monde des âmes et de là dans le monde des hommes.

Je ne vous donnerai actuellement qu'une seule indication. Votre intense dévotion est connue et la vibration puissante de votre aspiration est comprise. Que la dévotion soit maintenant transmuée en un amour qui embrasse tous les êtres, de manière que cet amour puisse comprendre dans son rayonnement ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on aime et ce qui a besoin d'être aimé. Telle est l'attitude de la conscience qui rayonne et provient du Seigneur de la Vie.

Surveillez un peu votre force physique et ne vivez pas à une tension aussi élevée. Relâchez-vous un peu au cours des prochains mois et recherchez les moments d'une détente qui donne à votre âme la possibilité de s'occuper de ses propres affaires sur son plan élevé. Elle peut ensuite revenir avec plus de force et une plus puissante vibration vers sa maison, la triple personnalité. Cela, le disciple a tendance à l'oublier dans l'intensité de son désir pour le contact de l'âme, pour l'illumination et la réalisation, et pour un contact conscient avec son Maître. Souvenez-vous que ce contact, une fois qu'il est établi sur le Sentier du Discipulat, n'est jamais rompu. Gardez donc fermement cette croyance, détendez-vous et par moments distrayez-vous.

Comme cela a été mon habitude avec vous, je vous laisse libre d'organiser vous-même vos méditations. Je vous *suggère* cependant de les faire porter sur le problème de la vie de groupe et sa signification essentielle et pure, et de chercher à élaborer les règles de vie de groupe que j'ai établies.

Octobre 1936

Mon Frère,

Cette année a été pour vous une année de développement intérieur, une année qui vous a apporté une plus grande faculté de voir la vision avec clarté. Un des buts poursuivis par tous les vrais chercheurs est le développement de la "véritable perception intérieure" et pour vous ce but se rapproche. Vous savez intérieurement ce à quoi je me réfère.

Ainsi que vous le savez, je trouve utile d'indiquer à tous [5@219] les disciples consacrés de mon groupe quels sont les cinq rayons qui les déterminent ou les conditionnent de manière qu'ils puissent travailler avec intelligence à la fusion

- a. des divers rayons de la personnalité.
- b. du rayon de la personnalité avec le rayon de l'âme.

Il y a deux principaux facteurs d'intérêt essentiel pour tous les aspirants ; dans votre cas, la tâche est rendue un peu plus difficile, car vous avez ajouté à ces deux travaux celui de faire passer votre rayon de l'âme du sixième Rayon de Dévotion au second Rayon d'Amour-Sagesse. On peut difficilement effectuer un semblable travail sans que ne se produise une période de difficulté intense et d'interruption d'énergie, accompagnée souvent d'une perte d'équilibre pour la personnalité. Vous avez toutefois presque terminé ce travail et vous en avez fini avec la partie la plus pénible. Vous en avez ressenti surtout un effet physiologique qui s'est manifesté par les moments difficiles que vous avez connus il y a deux ans. A cette époque, comme vous le savez, je me suis efforcé de vous aider. Cette situation s'est nettement améliorée. On en trouve les implications psychologiques dans le transfert de votre énergie psychique du centre du plexus solaire au centre cardiaque. Exprimé en termes de vie, cela signifie que vous pouvez transmuier la dévotion en amour, et l'idéalisme en sagesse éprouvée. N'est-ce pas là votre but immédiat, mon frère ?

Comme vous le savez, votre rayon de l'âme est le second rayon, car votre nature fondamentale est essentiellement amour-sagesse. Le rayon de votre personnalité est le premier rayon, le Rayon de Volonté ou de Pouvoir. Il a été pendant longtemps subordonné au rayon antérieur de votre âme, celui de dévotion à l'âme, à la Hiérarchie, à l'humanité et à vous-même. Le problème

posé par l'accent mis sur votre personnalité s'est modifié ; c'était l'empreinte continuelle des attitudes, des idées et des désirs de la personnalité sur votre milieu (ainsi que ce fut le cas dans votre dernière vie) et le problème est devenu un accent occasionnel cyclique, presque violent sur certains individus. Actuellement, cette insistance n'est qu'occasionnelle (relativement parlant). Vous apprenez à laisser aux autres leur liberté, leçon difficile à apprendre pour des personnalités de premier rayon, animées comme la vôtre par la connaissance et la *bonne volonté*.

Le rayon de votre *corps mental* est également le premier rayon. Cela veut dire que votre mental intelligent peut dominer lorsque c'est nécessaire et peut s'exprimer d'une manière beaucoup plus puissante qu'il ne le fait généralement. Pour l'âme, il est toujours intéressant et aisé de dominer et **[5@220]** d'illuminer le mental lorsque le premier et le second rayon se trouvent aussi étroitement liés qu'ils le sont dans votre cas.

Comme votre *corps émotionnel* se trouve toutefois sur le sixième rayon (comme votre âme lorsque vous êtes venu en incarnation), *c'est là* que l'accent de votre âme a été mis et *c'est là* que s'est trouvée pour vous la ligne de moindre résistance. Maintenant, la ligne de moindre résistance devrait être le mental, et votre but principal dans la vie et dans la méditation devrait être le mental et une illumination accrue, cela de manière à rendre un service croissant à votre prochain. De là, le remède que je vous ai indiqué et que je voudrais vous demander de suivre. Il est bref et puissant.

Votre *corps physique* se trouve aussi sur le premier rayon. Vous voyez donc quelle puissante combinaison vous possédez pour le service si vous êtes capable de saisir ce qu'est votre problème, et de travailler avec un sens de la synthèse. Ce n'est pas tant à l'union mystique que vous devriez aspirer, mon frère, car elle s'effectue progressivement, mais à une illumination intensifiée du mental concret. Vos rayons sont par conséquent les suivants :

1. Le rayon de l'âme, le second Rayon d'Amour-Sagesse.
2. Le rayon de la personnalité, le premier Rayon de Pouvoir ou de Volonté.
3. Le rayon du mental, le premier Rayon de Pouvoir.
4. Le rayon du corps astral, le sixième Rayon de Dévotion.
5. Le rayon du corps physique, le premier Rayon de Pouvoir.

Cette puissante combinaison de forces de premier rayon dans votre équipement a produit l'instabilité émotionnelle dont vous avez toujours été conscient. Mais le transfert de l'énergie de votre âme vers le second rayon

contrebalancera très nettement cette condition et vous amènera à une stabilité concentrée. Votre condition physique s'en trouvera probablement aussi améliorée.

Je vous demande de faire le bref exercice suivant :

1. Efforcez-vous de vous concentrer dans la lumière de l'âme par la pratique de l'alignement. Vous devez vous rendre compte que :
  - a. L'âme est lumière.
  - b. La lumière est reflétée dans le mental.
  - c. Vous devenez alors, automatiquement, l'un des porteurs de Lumière.
  - d. La lumière brille dans un endroit obscur. **[5@221]**
2. Effectuez ensuite un alignement conscient avec l'âme, gardant à l'esprit ces pensées.
3. Puis, consciemment, maintenez fermement le mental dans la Lumière.
4. Consacrez cinq minutes à :
  - a. Une consécration de la personnalité au service de la Lumière.
  - b. Assumer la responsabilité d'un Porteur de Lumière.
  - c. Voir comme une station centrale de Lumière la Hiérarchie de Serviteurs à laquelle vous êtes nettement associé.
5. Consacrez cinq minutes à la méditation. Prenez note de toutes les pensées qui peuvent vous venir à l'esprit sur le rayon de lumière provenant de votre âme.

Août 1937

Mon Frère et Ami que j'ai choisi,

Ces derniers mois ont été pénibles pour vous. Ils ont impliqué une décision, des changements, beaucoup d'incompréhension de la part de certains milieux et une solitude que vous ressentez profondément. Si vous étudiez ce que j'ai dit précédemment au sujet de vos rayons, vous verrez la raison pour laquelle il en est ainsi. Il y a dans la structure de votre vie présente, ou dans "l'apparence présentée", une surabondance d'attributs de premier rayon. Votre personnalité, votre mental et votre corps physique ont un rayon qui est gouverné par votre énergie de premier rayon ; cette situation présente un véritable problème parce qu'elle vous prédispose aux conditions suivantes :

1. Une solitude fondée sur un sentiment d'isolement. Elle est également due au sentiment d'isolement que donne toujours le premier rayon.

C'est essentiellement le rayon du détachement. Cette situation, en ce qui vous concerne, est contrebalancée par le rayon de votre âme.

2. En raison du fait que, dans votre cas, l'énergie de premier rayon est concentrée dans votre personnalité et dans deux de ses moyens d'expression, vous exercez, du fait de ce déséquilibre, un pouvoir ou un effet exagéré sur tous ceux que vous rencontrez et que vous cherchez à aider. Heureusement pour vous, grâce à la qualité du rayon de votre âme et du degré de maîtrise que vous avez atteint, l'effet que vous exercez sur tous ceux que vous cherchez à servir est bon. Vous êtes [5@222] cependant nettement conscient (n'est-ce pas ?) de la puissante influence que vous pouvez faire intervenir et de la façon dont vous pouvez influencer la vie des autres. Vous connaissez aussi la puissante réaction que vous pouvez évoquer en eux. Tel est l'effet de la force du premier rayon lorsqu'il est focalisé sur le plan physique. Il présente un élément favorable et aussi un problème. Vous êtes venu en incarnation dans cette vie afin d'apprendre à manier correctement cette force ; dans votre effort pour le faire, dans de nombreux cas, vous avez neutralisé l'expression extérieure de cette force, et parfois avec un résultat désastreux pour vous-même (souvent d'une nature psychique).
3. Votre nature émotionnelle a fait fonction de station de triage pour toute cette énergie de premier rayon ; vous avez ici l'explication d'une bonne partie de vos expériences intérieures, de ce que vous avez souffert et de ce que vous souffrez actuellement.

Vous ayant donné ces indications, j'ajouterai que cette personnalité de premier rayon puissamment polarisée vous donne le pouvoir de faire trois choses :

Tout d'abord, de prendre par la violence le Royaume des Cieux, de le prendre d'assaut, et par conséquent, de parvenir par la force à certains résultats dans cette existence et d'amener à maturité certains objectifs de l'âme. Que cela vous encourage donc.

Deuxièmement, de rendre possible dans la vie de votre personnalité certaines formes de service. J'ai déjà utilisé une phrase ayant ce sens lorsque je vous enseignais que "votre mental intelligent peut, lorsque c'est nécessaire, exercer sa maîtrise". J'énonçais ici un fait ; un des moyens par lesquels vous pouvez utiliser correctement l'énergie du premier rayon, qui prédomine en vous, est de parvenir à force d'énergie à des résultats sur le plan mental et à vous faire faire vous-même ce que votre âme ou la Hiérarchie vous demande de faire...

Troisièmement, votre personnalité de premier rayon vous permet facilement de dominer ceux que vous rencontrez. Essayer de le faire au cours de votre dernière vie aurait été dangereux, car l'amour ne dominait pas aussi fortement vos réactions. Le danger n'existe pas dans cette existence si, toutefois, vous restez dominé par l'amour et si vous évitez les formes et les techniques extérieures d'autorité et de domination, développant ainsi la sagesse et pratiquant l'impersonnalité. Vos motifs sont rarement en défaut. Vos méthodes se rapprochent un peu de celles du premier rayon, faisant parfois appel à la contrainte ; elles nuisent à ceux que vous cherchez à aider.

Cette existence a été pour vous cruciale et difficile, mais [5@223] vous êtes parfaitement capable d'effectuer la tâche que votre âme vous a assignée. Vous resterez capable de le faire ; mais pour vous (comme c'est toujours le cas pour les disciples se trouvant à un certain stade de développement) cette situation ne se modifiera pas, elle ne deviendra pas plus facile, et vous ne connaîtrez pas de périodes ni d'intermèdes vous permettant de vraiment vous reposer ou de reprendre haleine. Ne vous attendez donc pas à en avoir. Poursuivez triomphalement votre chemin dans l'amour de votre âme et le pouvoir de votre personnalité.

Surveillez votre santé, mon frère. Demeurez très près des condisciples que vous avez choisis ; le lien qui vous unit est solide. Veillez aussi à ce que votre corps astral ne reçoive pas une trop grande quantité d'énergie de premier rayon ; protégez-le de cet influx en concentrant activement votre mental sur le domaine où vous avez choisi de servir et augmentez l'arrivée en vous de la sagesse de l'âme. Concentrez vous sur la sagesse qui, en relation avec le corps astral, signifie le développement de l'intuition (par l'amour). Il ne vous est pas tellement difficile de manifester la pure expression de l'amour de l'âme, mais pour votre nature émotionnelle, il est pénible d'avoir à s'en occuper. N'en est-il pas ainsi, mon ami et mon frère ?

Avril 1938

Mon Frère et Collaborateur,

J'ai peu de choses à dire, soit à vous soit à quelqu'un d'autre appartenant à ce groupe de mes disciples. Je désire très sincèrement que l'intégration du groupe puisse être renforcée par les activités et la compréhension du groupe et ses accomplissements. Cela amènera la fusion. Cette fusion s'élaborera dans le renforcement des rapports de groupe et la stimulation de l'individu faisant partie du groupe ; c'est un aspect du travail souvent oublié mais d'une réelle importance. Vous pouvez beaucoup contribuer à cette stimulation du groupe et de l'individu, et ainsi votre capacité de servir augmentera...

De nouveau, je vous demande de surveiller votre santé, mais surtout, en ces jours de tension et de difficulté, votre santé astrale. Voulez-vous, chaque jour, dire le mantram suivant :

"Au sein du cercle de la volonté de Dieu, je demeure.

En dehors du rayon d'action du monde du mirage, je prends place.

Et là je demeure. **[5@224]**

Devant la porte ouverte qui justement révèle un *Chemin* éclairé différent.

J'entends demeurer.

Devant la *présence*, je prendrai ma place et là, je demeurerai fermement.

Et en demeurant ainsi, je *verrai*."

Trois mots se détachent dans ce mantram ; sur eux, j'appelle votre attention : chemin, présence et vision.

Ma bénédiction demeure sur vous à tout moment.

Janvier 1940

Comment vous aborder cette fois-ci, mon frère bien aimé, et comment vous indiquer votre mirage prédominant sans, en même temps, blesser si profondément votre nature sensible que je vous ferais plus de mal que de bien ? Et je me demande aussi à quel point vous avez besoin qu'on vous révèle ces choses. N'êtes-vous pas conscient des deux mirages qui font obstacle à la pleine expression de votre âme et qui empêchent votre vie vraiment consacrée de parvenir à la maturité et à la perfection ?

Réfléchissez à ces paroles alors que vous passerez par "une solitude qui s'impose" ces prochains mois, car c'est ainsi que votre personnalité peut considérer les ajustements opérés par votre âme. Je ne donnerai pas de nom à ces deux mirages et je vous laisse libre de vous en occuper ou non, suivant ce que vous jugez devoir faire. L'efficacité que votre futur service aura pour nous dépendra beaucoup, cependant, de la méthode que vous emploierez pour l'aborder. Vous êtes irrévocablement dédié à notre service, et rien ne détournera vos pas de ce service. Mais des retards peuvent se produire, jusqu'à ce que soit apprise la leçon qu'il faut apprendre.

Un des mirages qui vous dominant est le mirage du niveau le plus élevé du plan astral. Un des Maîtres l'a appelé "le mirage de la rose de l'aspiration se déversant à travers le plexus solaire et non à travers le cœur". Un autre mirage

est celui du Terrain Brûlant qui peut tellement absorber l'attention du disciple ou de l'initié que sa place spirituelle sur ce terrain, les résultats des feux qui clarifient et la chaleur de la purification deviennent le thème qui absorbe tout de la personnalité, et, mon frère, la personnalité *doit* être perdue de vue dans la "gloire de l'Unique". [5@225]

Est-il nécessaire que je poursuive ? Ne comprenez-vous pas clairement ce que je veux vous dire, même si personne d'autre ne peut le saisir ? Je demeure à vos côtés et je demeurerai ainsi, car, que je sois sur le terrain brûlant ou au sommet de la montagne, que je sois silencieux dans l'endroit secret ou entouré des foules houleuses de l'humanité, cela n'a aucune importance. Une fois qu'elle sont apprises, les leçons de la divine indifférence libèrent l'âme et permettent l'union avec l'Unique. On pourrait certainement dire que Celui que tous deux nous servons et que servent tous les disciples, le Christ, a démontré à Gethsémani Sa sensibilité à ces leçons et aussi la manière dont Il s'en est rendu maître.

NOTE : Ce frère coopère toujours activement avec le Tibétain.

à L.F.U.

Août 1937

Frère-Serviteur,

Depuis plusieurs années déjà je vous observe, même si vous ne vous en doutez guère. C'est sous l'influence que j'ai délibérément exercée sur vous que vous avez trouvé le chemin conduisant à mon groupe de disciples dans lequel vous travaillez maintenant et où, en même temps, vous avez trouvé le champ de service qui vous était destiné. Je suis heureux de vous accueillir dans ce groupe d'étudiants. Avec vous, l'approche personnelle peut être utilisée, car vous ne la craignez ni ne la recherchez.

Pour chaque étudiant une vie se présente au cours de laquelle il trouve son groupe. Je me réfère ici au groupe intérieur de disciples et au groupe extérieurs de serviteurs avec lesquels il peut et il doit coopérer. Lorsque ces deux groupes sont découverts en même temps (ce qui n'est pas toujours le cas), beaucoup de temps est gagné et l'opportunité s'avère importante. C'est ce qui s'est produit dans votre cas et je pense que vous commencez à vous en rendre compte.

Le rayon de votre âme, mon frère, est le premier ; celui de votre personnalité est le troisième. En raison de la pression exercée par l'époque actuelle et du travail assigné à ce cycle immédiat, vous avez pu entendre dire

que je relève certains Instructeurs de leur travail sur le côté intérieur et qu'ainsi je les rends libres pour un service plus vaste et plus ardu. [5@226] Je m'occupe de certains de Leurs élèves à Leur place et je prépare certains de Leurs aspirants (qu'ils observaient) pour le stade de discipulat accepté. C'est dans cette dernière catégorie que vous vous trouvez actuellement. C'est le fait de venir subjectivement sous mon influence qui vous a amené à vous rendre compte que le prochain stade de votre préparation pour le service consistait à approfondir votre nature aimante. Vos combinaisons de rayons le nécessitaient et par conséquent mon influence de deuxième rayon facilitait les choses. Il n'existe pas d'aspirant au monde qui n'ait intérêt à intensifier sérieusement sa nature d'amour *divin*, et non sa nature d'amour astral et émotionnel. Vous éprouvez toujours le besoin de saisir la raison de tout développement ; d'où ces explications que je vous donne.

Vous avez effectué un long trajet et très rapidement sur le Sentier ces derniers temps, et vous avez nettement accru à la fois, votre capacité de vibration et votre influence. Vous pouvez encore accomplir un certain nombre d'années de service puissant, et là aussi il faut donner une explication. Celui qu'un jour vous connaîtrez comme étant votre Maître, lorsque vous serez admis en pleine conscience dans Son groupe de disciples (le Maître M.), est à la tête de toutes les écoles ésotériques du monde à cette époque-ci. Ainsi vous pouvez donc voir pourquoi vous avez trouvé le chemin qui vous a conduit à mon groupe de disciples et pourquoi aussi vous travaillez activement et fructueusement à sa direction et à son organisation.

Cela correspond à la force de votre groupe intérieur, laquelle, correctement comprise et utilisée, peut faire de vous un point de focalisation utile pour l'énergie du Maître, à la place où vous avez choisi de servir. Alors que le temps s'écoule et que votre sensibilité augmente, vous devez apprendre à faire la différence entre :

1. L'influence vibratoire de votre propre âme (influence arrivant et repartant).
2. L'influence vibratoire de ce groupe particulier de disciples (influence arrivant et repartant).
3. L'influence vibratoire des écoles ésotériques (arrivant et repartant).
4. L'influence vibratoire de la tête de tous les groupes ésotériques, le Maître Morya (arrivant et repartant).

Vous ne serez pas en mesure de le faire avant quelque temps encore ; mais parvenir à ce type de sensibilité est pour vous un développement obligatoire et qui se produira en fin de compte si vous suivez avec soin mes instructions et si

[5@227] vous laissez l'amour véritable envahir le soi personnel inférieur. Il peut l'envahir, mon frère, parce que, (ainsi que vous le sentez justement) vous connaissez un peu la nature de l'amour. Toutefois, aimer représente une chose, et être le canal de l'amour de l'âme et du groupe en est une autre.

Vous voyez clairement quelle est votre sphère d'activités, et là vous êtes à la fois nécessaire et utile, ce qui est tout ce que vous désirez. La note-clé de votre travail quotidien devrait être la *compréhension*, de même que la note-clé de votre travail avec vous-même sur les trois plans devrait être *l'intrépidité*, avec *l'amour* colorant toute votre existence. Ce sont les trois mots qui expriment ce que devrait être la couleur et le ton d'expression de votre vie depuis maintenant jusqu'à ce que vous soyez appelé à servir de l'autre côté du voile de la vie. Réfléchissez à ces trois mots, compréhension, courage ou intrépidité et amour, pendant le reste de votre vie de service, car "comme un homme pense tel il est".

Nous allons maintenant changer votre méditation ; pour l'avenir et jusqu'à ce que j'opère un nouveau changement, je vous suggère ce qui suit :

Travail de Méditation :

1. Alignement avec l'âme et une polarisation consciente et bien définie de cette réalisation aussi haut que possible dans la tête et aussi haut que possible sur le plan mental. Ensuite, effectuez une pause.

Exercice de visualisation :

2. Considérez ensuite, en imagination, le monde des hommes. Voyez ce monde dans un monde de lumière, avec ici et là certaines localités et certaines zones ou certains centres où la lumière est plus intense.
  - a. Imaginez ce réseau de lumière avec ces centres de force rayonnants et battant au rythme de l'aspiration du monde.
  - b. Considérez-vous vous-même comme l'observateur mais également comme un canal parmi les nombreux autres canaux, pour l'énergie de la Hiérarchie spirituelle focalisée en vous par le Maître Morya et déversée en vous par moi, votre frère Tibétain.
  - c. Utilisez ensuite une des phrases incarnant votre aspiration et qui apparaît dans vos réponses : **[5@228]**

"L'amour est le stimulant de notre aspiration sur le Sentier.

L'Amour est la substance de notre existence dans le monde.

L'amour est la lumière et la lumière de la

liberté pour toutes les créatures.

L'amour bat à travers l'univers en un rythme divin.

L'amour est la conscience de Dieu."

- d. Lorsque vous faites cela, imaginez que l'énergie de l'amour se déverse à travers le réseau de lumière, stimulant chacun des très nombreux centres en un rayonnement plus intense.
3. Énoncez ensuite l'O.M., exhalant le mot dans la personnalité.
4. Ensuite, procédez à un travail de méditation, en maintenant le mental fermement dans la lumière ; portez le service que vous faites dans mon groupe, ou n'importe quel autre aspect du travail que vous effectuez dans le monde, dans la lumière, en voyant tout ce que vous amenez en elle comme une partie d'un *seul et même grand service*. En ce qui vous concerne, intercéder est particulièrement utile car cela tend à promouvoir la compréhension.
5. Cherchez ensuite à établir le contact avec vos frères de groupe, les maintenant eux aussi *comme groupe* dans la lumière.

Si vous le désirez, deux jours par semaine vous pouvez faire la méditation que vous considérez comme utile et vous aidant. Je cherche à vous laisser votre liberté.

Février 1938

Mon Frère,

Vous avez travaillé depuis un certain temps déjà à la méditation que je vous ai assignée. Vous avez accompli des progrès, plus de progrès que peut-être vous-même ne le pensez. Je vous le dis pour vous encourager. Dans l'organisation et la régularité de votre vie et dans le rythme bien établi de votre service, les moments de réalisation élevée et d'exaltation deviennent relativement rares. Les moments de crise, de crise spirituelle, peuvent manquer. Je l'indique de manière que vous puissiez voir que, dans la vie intérieure, il existe une impulsion dynamique et une puissance, même lorsque la vie extérieure semble moulée d'après un modèle. C'est un modèle nécessaire, car il rend votre service possible. A partir du moment où un homme pose les mains sur la charrue et commence à labourer, et jusqu'à ce qu'il ait terminé sa tâche, [5@229] il demeure intérieurement libre mais extérieurement lié. Il doit toujours en être ainsi pour les serviteurs qui accomplissent notre travail.

Mais les moments d'apogée ont leur importance ; il n'est généralement pas

bon que le disciple recherche une expression qui soit uniforme, particulièrement au point d'évolution où vous vous trouvez. Cette méthode est bonne pour l'aspirant qui travaille à la maîtrise de son corps émotionnel et à l'équilibre astral. Mais elle n'est pas bonne pour le disciple consacré dont le chemin doit comporter, comme celui du Christ, des expériences vécues dans les vallées et sur les sommets montagneux, ainsi que l'expérience de la caverne avec son sentiment d'isolement et sa période d'introspection. Par conséquent, mon frère, je vous appelle à vivre une vie plus dynamique qu'auparavant. L'attitude extérieure à laquelle vous êtes parvenu dans le travail choisi par vous a été bonne. L'orientation extérieure vers l'âme en tant qu'amour a été également bonne. Qu'il n'y ait aucun doute en votre esprit à ce sujet. Mais doublant ce progrès soutenu il doit y avoir un ferme crescendo d'expériences et une vie temporaire plus marquante. Je pense que vous comprendrez ce dont je parle, car je m'exprime dans les termes mêmes de votre propre désir.

Au cours de l'année prochaine, que votre journal spirituel soit tenu comme vous le tiendrez en période de *crise*. Ne provoquez pas ces crises vous-même. Elles ne sont pas de nature physique et il n'est pas nécessaire qu'elles soient de nature émotionnelle. Mais elles devraient être du mental et de l'âme. Si elles se produisent dans le corps astral, elles provoquent une contraction, ce qui correspond à la concentration égoïste, à la souffrance ou au plaisir se manifestant lorsqu'il y a satisfaction ou négation de ce qui est demandé, émotionnellement ou sensitivement. N'est-ce pas vrai, mon frère ? Mais les crises de l'âme sont des expansions qui s'enregistrent sous forme d'influx de lumière et d'amour. Elles sont mentalement des crises reconnues d'inclusivité. Elles vous conduisent et vous préparent à de plus vastes expansions ultérieures que nous appelons des initiations. C'est cette crise d'expansion dans les divers aspects de votre nature que je vous demande de surveiller, d'enregistrer, de noter au cours de l'année prochaine. Observez bien dans quel corps ou véhicule d'expérience elles se produisent. Observez aussi la réaction que vous leur offrez ainsi que les effets ultérieurs qu'elles ont dans votre vie personnelle et dans votre service. Vous y trouverez un intérêt particulier.

Dans la situation où vous vous trouvez, vous pouvez rendre de grands services aux autres. Votre utilité dépend de votre possibilité de parvenir à une constante croissance intérieure [5@230] et à une réalisation progressive, ainsi qu'à la capacité qui en découle d'accueillir tous ceux qui cherchent votre aide, avec un esprit d'amour, une absence de critiques personnelles et l'intelligente discrétion qui est, d'une manière si prédominante, l'une de vos caractéristiques. L'intensification de la puissance de votre aura (votre émanation personnelle) est des plus désirables, car c'est par la juste utilisation de l'aura que nous stimulons les autres à faire des efforts renouvelés ou que nous les amenons à une

expression moins puissante. Cette intensification dépend elle-même de la qualité, de la puissance et du rythme de votre vie subjective. D'où les suggestions que je vous ai faites antérieurement.

En ce qui concerne votre travail de méditation, je voudrais le modifier quelque peu. Il serait souhaitable que vous adoptiez le processus suivant au cours des dix prochains mois. Veillez à ce que, lorsque le soleil prendra la direction du nord, vous ayez si bien assimilé ce processus et vous vous soyez si bien habitué à sa forme que celle-ci soit devenue automatique pour vous et que votre attention intérieure puisse par conséquent être consacrée à la signification du travail qui vous est assigné. Le but est de vous permettre de poursuivre simultanément et avec précision deux genres différents d'activité.

Travail de Méditation :

1. Consacrez cinq minutes à un alignement consciemment atteint et au retrait de votre conscience en un point aussi élevé que possible.
2. Consacrez ensuite cinq minutes à un silence complet, à la fois de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. La respiration, si vous l'observez correctement, devrait beaucoup vous aider dans cet exercice.
3. Silencieusement et dans le silence que vous avez établi, énoncez le Mot Sacré, l'O.M., en l'écoutant et en vous imaginant qu'il est énoncé par l'âme. L'âme exhale le son et le fait passer à travers les trois corps et ainsi le projette dans le monde des hommes, apportant amour et pouvoir.
4. Lorsque vous recevrez ces instructions, gardant à l'esprit leur signification générale, choisissez six courts passages d'un texte qui constitueront vos pensées-semence pour les six mois prochains. Prenez-les dans n'importe quel texte de votre choix, mais faites-le en une seule fois et dans les jours qui suivront la réception de ces lignes. Si vous le préférez, vous pouvez utiliser les six phrases symboliques suivantes que j'ai choisies pour vous. Je les ai choisies pour vous car, **[5@231]** correctement utilisées et comprises, elles peuvent agir comme points de focalisation pour l'énergie spirituelle, détruisant ce qui peut entraver et déversant un flot purificateur à travers votre personnalité. Vous cherchez à devenir un canal et vous aspirez depuis longtemps à servir d'une manière appropriée. Cela, je le *sais*. Soyez donc prêt à laisser les "forces de lumière" accomplir leur volonté dans votre vie, même si vous vous trouvez confronté avec surprise par des aspects de vous-même inconnus et dont vous n'étiez pas encore

conscient, des aspects à la fois bons et moins bons.

- Premier mois : Une barrière de pierre. Un flot d'eau qui nettoie, et ensuite la Vision. Le pèlerin peut alors chanter : Je demeure dans l'amour.
  - Deuxième mois : Un bateau immobile sur une mer bleue. Puis, une vague de fond. Mais après cela, le calme. Le batelier chante : L'orage m'a amené ici.
  - Troisième mois : Le sommet d'une montagne. De la neige avec un rayon de soleil. Un pèlerin chante : Dans l'amour nous cheminons sur la Voie.
  - Quatrième mois : Trois oiseaux sur un arbre. Un vent desséchant et une pluie torrentielle, et ensuite le rossignol, l'oiseau qui chante tout près du cœur de Dieu.
  - Cinquième mois : une porte de bronze, un portail d'or et ensuite une porte d'ivoire. Trois entrées mais deux seulement sont fermées. Passe, O Pèlerin sur le Chemin et trouve la porte qui est ouverte.
  - Sixième mois : L'aurore qui naît ; une brise fraîche et un rayon de lumière. Un pèlerin fatigué et ensuite, de nouveau, la vision. Il chante : Je demeure dans l'amour pour toujours.
5. Ensuite, mentalement, amenez vos frères de groupe dans la lumière et voyez tout le groupe qui fonctionne comme une unité et qui est maintenu ensemble par l'amour, par une compréhension mutuelle, par une vision bien définie et par un service unanime.

[5@232]

Novembre 1938

Mon Frère,

Même si vous n'avez pas particulièrement envie de le savoir, ou de le reconnaître, je désire vous dire que vous avez accompli davantage de progrès réel l'année passée qu'au cours de n'importe quelle année dans les dix dernières années. Vous pourriez me demander comment je le sais, et de quelle manière je peux noter ce développement. En supprimant les anciennes adhérences (pour utiliser un terme de chirurgie, l'âme étant un chirurgien des plus efficaces) et en faisant disparaître les anciennes cristallisations, il devenait évident pour moi que le pouvoir de votre âme se faisait sentir. Et c'est bien ainsi. Mais je vous signale un point que tous les aspirants ont tendance à oublier, c'est que l'application, avec succès, de la force de l'âme à la vie de la personnalité

produira toujours une stimulation exagérée sur l'un ou l'autre des corps et qu'il faut veiller à cet effet et le contrebalancer.

Vous possédez, mon frère et mon ami, une curieuse combinaison de rayons avec laquelle il vous faut travailler ; cependant une juste compréhension des cinq forces qui vous dominent au cours de cette incarnation devrait beaucoup vous aider à aborder correctement le travail vital qui sera le vôtre au cours de votre prochaine incarnation. Cette vie particulière que vous êtes en train de vivre n'est qu'une simple préparation. Au cours de sa première partie, vous avez nettement travaillé avec ce dont vous avez hérité d'une vie précédente, suivant en cela les lignes de moindre résistance. Le point culminant en a été pour vous certaines expressions d'un travail créateur, mais il s'agissait là simplement de répondre à une capacité innée, d'accomplir quelque chose touchant sans aucun doute la personnalité ; il ne s'agissait pas d'une chose accomplie par l'âme. Toutefois, n'oubliez pas que les réalisations de la personnalité sont, en leurs justes lieux et temps, des réalisations divines.

Mais ce qu'il faut que vous compreniez est le fait que la seconde partie de votre vie est très nettement un entraînement et une préparation pour des réalisations créatrices de groupe au cours de votre prochaine existence. Un des problèmes qui se pose toujours à nous, les instructeurs opérant sur le plan intérieur, est la manière d'amener nos chélas à reconnaître la nature relativement sans importance de toute existence particulière. Jusqu'à l'âge de quarante-trois ans, vous n'aviez pas vraiment le sens du groupe. Vous êtes venu en incarnation afin de l'acquérir et vous avez trouvé le chemin vers une activité de groupe. Cette incarnation s'est révélée être pour vous, parfois, un lieu de satisfaction pour votre âme, et souvent un endroit de conflit.

Vous avez accompli, mon frère, de réels progrès dans l'évocation de la conscience de groupe. Cette réalisation a été [5@233] particulièrement difficile, du fait des deux rayons majeurs qui vous dominent, le premier Rayon de Pouvoir, d'isolement, de détachement, de sentiment d'être unique, et le troisième Rayon d'Intelligence qui tend à amener avec lui le sentiment de la vanité intellectuelle. Avec le plus grand succès vous avez maîtrisé ce sentiment. Mais au cours de cette incarnation particulière, chaque pas en avant pour acquérir la maîtrise de l'âme doit être exécuté en confrontant certains tests qui sont liés à votre ligne de moindre résistance et qu'il faut subir avec les yeux du mental largement ouverts afin d'éviter les pièges tendus par la séparation et l'isolement. Je pense que vous le savez.

Votre problème se complique encore du fait que votre *corps mental* est sur le troisième Rayon d'Intelligence Active qui est également le rayon de votre personnalité. Deux choses en résultent pour vous : cela facilite l'intégration de

vosre personnalité et vous permet également de prendre contact avec votre âme, avec une facilité relative si vous tentez de le faire. Cependant, cette combinaison accentue toutes les facultés et les capacités de votre personnalité, qu'elles soient critiques, analytiques, séparatives, orgueilleuses et remplies d'intérêt personnel ; et comme vous passez nettement par un processus d'intégration rapide, cette combinaison amène des situations qui exigent d'être confrontées et surveillées avec la plus grande attention.

Votre *corps astral ou émotionnel* est sur le sixième Rayon de Dévotion. Cette situation provoque les conflits dus à l'idéalisme et constitue pour vous le nœud du problème de votre vie. Elle vous permet également de mettre en jeu certaines tendances qui contrebalancent les rayons de votre personnalité et de votre mental et qui sont des plus utiles.

En ce qui concerne votre *corps physique*, il se trouve aussi sur le sixième rayon et par conséquent votre cerveau répond très facilement à vos impulsions astrales, particulièrement celles de tendances idéalistes. La combinaison de ces deux forces de sixième rayon dans votre équipement est votre seul point de contact (dans cette incarnation) avec les grandes lignes de force du second rayon. Vous devriez garder très attentivement cela à l'esprit et cultiver avec assiduité et ardeur l'idéalisme supérieur, ou l'idéalisme de groupe, car c'est par cet idéalisme que l'expression vitale de votre personnalité tout entière peut arriver à l'équilibre et aux reconnaissances nécessaires.

Mars 1939

Mon Frère,

Vos mirages ne sont ni nombreux ni puissants ; vous êtes [5@234] sujet davantage aux illusions qu'aux mirages, étant d'une manière si prédominante un disciple du type mental. La question que je me pose et que je vous sou mets aujourd'hui pour que vous y répondiez est de savoir si l'insistance que mentalement vous imposez à toute votre vie journalière, intérieure et extérieure, ne représenterait pas en elle même un mirage et une entrave, handicapant le plein éveil du centre cardiaque. Vous avez beaucoup fait au cours de ces cinq dernières années pour augmenter la sensibilité de votre cœur. Et pourtant, l'intellect et la raison peuvent encore empêcher en vous que le cœur ne s'ouvre à la vie et aux circonstances et par dessus tout à la note dominante de l'appel fait par l'humanité elle-même agissant comme un tout.

Etes-vous assez fort pour prendre part, sans élever de barrières, à la douleur du monde, à la détresse du monde et à l'éveil du monde ?

Le cœur de l'humanité s'éveille maintenant à la vie ; en soi, cela constitue

un problème.

La combinaison qu'offrent un mental entraîné et un cœur éveillé constitue l'objectif du disciple qui, à votre stade de développement, se prépare pour l'initiation ; le rapport entre eux est souvent oublié. C'est un rapport non reconnu de mirage, en raison du fait que l'équilibre intellectuel une fois atteint peut temporairement détruire l'équilibre plus fondamental de l'homme tout entier. Ainsi que je vous le disais il y a quelques années, le cœur enflammé par l'amour (non par le sentiment ou l'émotion) est le but de votre vie ; il faut l'atteindre non pas en étouffant l'intellect mais grâce à une perception intellectuelle de la signification du cœur aimant, à quoi s'ajoute une compréhension active du sens de la douleur humaine qui conduit finalement à y prendre part. C'est ce rapport entre le mental entraîné et le cœur qui s'éveille qui constitue le véritable terrain brûlant ; une étude de la situation dans laquelle se trouve actuellement l'humanité montrerait la justesse de mon exposé.

Juin 1940

Mon Frère, et Ami,

Vous êtes un des rares membres du groupe qui, consciemment ou non, avez fait un sérieux effort pour développer les qualités que j'ai indiquées. L'amour, vous le développez et vous l'exprimez rapidement ; bien des choses sur lesquelles je mettais l'accent jadis et qui vous semblaient inexplicables (c'était lorsque je commençais à travailler avec vous), [5@235] sont maintenant clairement perçues par vous. Vous reconnaîtrez la nécessité de n'éprouver aucune crainte, et vous le ferez dans une nouvelle lumière, si vous étudiez avec soin toutes les communications que vous pouvez recevoir de moi à n'importe quel moment. Je ne m'étendrai pas sur ce sujet, car vous comprendrez ce dont je parle et la raison de la brièveté de cette communication. La compréhension croît en vous à la même allure. Je vous donnerai pourtant une indication. Que ce soit la compréhension du point de vue des autres, et non pas tant *votre* compréhension ou leur compréhension. Vous avez besoin, si je peux m'exprimer ainsi, de cultiver une étroite identification aux autres, et non pas de cultiver l'effort de comprendre. Réfléchissez-y. Je n'ai rien d'autre à ajouter à ces instructions ; vous en savez la raison.

NOTE : Ce disciple travaille toujours avec le Tibétain.

à I.B.S.

Mars 1932

Mon Frère,

Vous êtes entré dans mon groupe de disciples en vue d'un entraînement bien déterminé ; vous avez dans ce mot "entraînement" la note-clé de ce que vous comptez accomplir. L'entraînement à donner ne fait appel à aucune obéissance forcée, mais il implique la soumission de la personnalité à la volonté de l'âme et non pas à la volonté de la nature de désir inférieur, aussi belle et remplie d'aspiration qu'elle puisse être. Mon but est de vous indiquer des modes de développement et de vous faire des suggestions concernant vos aptitudes. Mon rôle se limite à cela.

Vous travaillez et servez déjà depuis des années ; c'est votre service et votre aspiration qui vous ont amené à un entraînement précis en vue de l'initiation. Dans un certain sens, vous avez donc été accepté comme chéla et on m'a confié la tâche de prendre soin de vous. Je dis "la tâche" délibérément et vous demande de réfléchir aux mots que j'emploie. Le temps que vous avez mis pour vous préparer à un semblable stade d'expansion de votre conscience n'a aucune importance et je vous demande de l'oublier. Mais il est important que vous puissiez tirer de la présente opportunité le maximum de ce que vous pouvez utiliser.

Vous pouvez facilement vous imaginer, mon frère, que je [5@236] n'ai pas l'intention de perdre mon temps ni le vôtre en alimentant votre vanité par la flatterie, ni en faisant apparaître devant vous la vision d'un avenir remarquable. Les réalisations du plan physique proviennent d'un développement spirituel intérieur véritable ; si vous êtes sincère (et je pense sincèrement que vous l'êtes) vous accueillerez avec plaisir ce franc parler et la vérité, quelque humiliants que vous puissiez les trouver temporairement. Si tout doit être révélé finalement alors que les hommes développent les pouvoirs de l'âme, il est temps que nous apprenions à nous connaître les uns les autres tels que nous sommes et que nous considérions ces découvertes comme des moyens d'extirper ce qui est caché.

Vous êtes confronté avec deux principales difficultés ; avant que vous ne puissiez connaître une plus grande liberté, elles doivent être surmontées dans une certaine mesure. Celle qui se dessine le plus nettement dans votre conscience est celle de l'handicap physique représenté par un système digestif défectueux. Celle qui se dessine le plus nettement dans la conscience de ceux cherchant à aider du côté intérieur est une personnalité trop insistante, dont l'attention est centralisée sur elle et son activité au lieu de l'être sur l'âme et son inspiration.

Le résultat de cette tendance est une excessive intensité de vibration qui

brise et détruit le mécanisme. Votre personnalité de sixième rayon produit un attachement intense à la vérité et à vos idéaux, tels que vous les voyez ; elle produit aussi une acuité qui a conduit à focaliser l'énergie dans la tête. Immergée dans les formes-pensée de l'Age des Poissons, notre civilisation occidentale, ainsi que l'âge du sixième rayon qui nous influence encore, intensifient cet aspect. Lorsque l'énergie de premier rayon de l'âme se déverse et se mêle à la force du sixième rayon, cet effet de destruction augmente encore et la personnalité possède en elle plus de force qu'elle ne peut manier. Cette énergie est également distribuée d'une manière inégale ; elle se dirige généralement vers la gorge et le plexus solaire, provoquant des troubles et détruisant l'équilibre des forces dans le corps. Cet effet, à son tour, provoque des troubles dans l'appareil digestif et lorsque ces troubles se transforment en habitude bien établie, un problème très réel se présente.

Vous demandez : que faut-il donc faire ? Je vais vous faire quelques suggestions que vous suivrez ou non, à votre choix.

1. Perdez-vous de vue en aimant les autres ; ne donnez pas de satisfaction à la personnalité en vous occupant constamment de leurs affaires. **[5@237]**
2. Vous possédez le don de l'amour et de la compréhension. Utilisez-le comme âme et non comme personnalité.
3. Apprenez à vous occuper d'abord des choses les plus importantes et n'accordez pas autant d'attention aux détails mineurs mais absorbants que vous offrent les circonstances et les gens. Ces détails alimentent la personnalité en satisfactions tandis que vous vous en occupez avec une efficacité indubitable. Gardez vos distances et laissez la vie et ses aspects opérer en vous et chez les autres.

Vos ennuis de digestion diminueront et peuvent même disparaître lorsque vous aurez établi un rapport constructif entre votre âme et votre personnalité et lorsque vous pourrez vivre dans votre cœur et non pas dans votre plexus solaire.

Novembre 1933

Mon Frère,

Voici simplement une note très brève. Vous avez accompli des progrès et repoussé la personnalité à l'arrière-plan ; vous êtes maintenant plus inclusif qu'auparavant. Veillez à faire des progrès soutenus dans cette direction. Avec un aspirant aussi éprouvé et aussi focalisé que vous, je n'ai pas besoin de choisir attentivement les mots que j'emploie pour vous dire la vérité. Je peux

parler avec franchise, certain que vous prêterez attention à ce que je dirai.

Les progrès que vous avez faits me permettent de vous donner une méditation demandant à être faite avec soin au cours des prochains mois (...) Et maintenant, mon frère de longue date, je vous dis (comme je le dis à tous les aspirants à l'entraînement pour le discipulat) : Apprenez la discrétion occulte qui donne pouvoir intérieur et silence extérieur. Parlez moins et aimez davantage...

Mars 1934

Mon Frère,

Le moment étant venu de communiquer de nouveau avec vous, que vous dirai-je maintenant ? Mon cœur est avec vous et je comprends la manière dont vous êtes venu. Votre intensité même et votre puissante aspiration vous ont mis dans une position difficile ; vous êtes la victime de vos vertus et de votre inexpérience occulte. Ne savez-vous pas, mon frère, [5@238] que le disciple est toujours équilibré dans son effort et qu'il ne va jamais à des extrêmes de quelque ordre que ce soit ? Et pourtant votre travail au cours des mois écoulés ne se caractérise pas par un effort équilibré. Vous avez été emporté par une forme-pensée émotionnelle ; l'effet de l'énergie astrale a été d'augmenter la dévotion émotionnelle et la nervosité physique qui vous ont toujours handicapé. L'effet d'un enseignement véritable et qui provient des niveaux mentaux est de stabiliser, d'ancrer le disciple dans l'être spirituel, de le rendre mental ; pour vous, *être* représente le but à atteindre.

Ce n'est jamais le rôle d'un véritable instructeur de critiquer. Son rôle consiste à observer le chéla et à l'assister de ses instructions, dans la lumière de la sagesse et de la compassion. J'ai aujourd'hui certaines choses à vous dire ; il faut que je les exprime rapidement car votre fatigue est plus grande que vous ne le réalisez. Vous avez besoin de repos et de soins. La raison en est une stimulation émotionnelle excessive que vous n'avez pu éviter ; elle provient d'un groupe d'aspirants pleins de bonnes intentions et assemblés autour d'une forme-pensée de moi-même et qui se trouve sur les niveaux supérieurs du plan astral. Ce n'est qu'une forme-pensée qu'ils voient dans une lumière de mirage ; on trouve souvent de semblables formes-pensée des instructeurs ; elles sont purement astrales et n'ont rien de réel.

Premièrement, je voudrais vous dire ceci : ne vous découragez pas mais admettez l'insuccès de votre intuition. Cependant, restez fidèle à vous-même ; si vous sentez, mon frère, que la position n'est pas celle que j'ai exposée, conformez-vous alors à votre propre décision et demeurez fidèle à votre soi supérieur. C'est là ce qui importe le plus : l'intégrité et la fidélité à l'égard de

soi-même. La décision que vous prendrez peut vous amener à continuer à faire partie de mon groupe de disciples, collaboration interrompue pendant ces derniers mois ; ou elle peut vous conduire à travailler en liaison avec le groupe qui, dernièrement, vous a si puissamment influencé. Mais conformez-vous fidèlement à la situation telle que vous la voyez dans une méditation impartiale ; on ne peut demander à personne d'adopter une attitude plus élevée.

Toutefois, n'oubliez pas que votre corps physique n'est pas assez fort pour supporter la pression de deux groupes de vibrations et (cela jusqu'au moment où vous aurez effectué votre choix) nous mettrons en attente le travail que vous effectuez pour moi. Le choix dépend entièrement de vous ; vous êtes absolument libre d'agir comme il vous semble le plus sage ; quelle que soit la décision que vous prendrez, elle ne provoquera de notre part aucune critique.

Deuxièmement, si vous désirez continuer à vous [5@239] conformer à mes instructions, cessez de suivre les instructions qui vous sont parvenues du groupe dont le centre se trouve sur le plan astral. Reprenez alors le travail que je vous ai exposé ultérieurement et que vous avez négligé dernièrement et suivez mes instructions dans le détail et avec un soin minutieux

En ce qui concerne le travail de méditation et l'énergie que vous assemblez, rappelez-vous que cela ne stimulera pas votre corps nerveux en ce moment, mais que cela peut devenir une chose utilisable pour le groupe. L'effet du travail que vous avez effectué avec le groupe travaillant sous l'influence du mirage a été d'alimenter *votre* nature de dévotion, de mettre en valeur *votre* développement, *votre* entraînement, *votre* travail, *vos* besoins et ce qu'on pense de vous. Rien de tout cela n'a eu de valeur pour le groupe de disciples auquel vous vous étiez dédié ou pour vos collaborateurs dans le service, auxquels vous avez été affiliés pendant si longtemps, ou pour ceux qui sont liés à vous dans votre vie courante journalière. L'effet produit a été de vous séparer de votre groupe et de votre milieu. Vous le savez bien et vous en avez été profondément affecté. Vous ne vous êtes pas conformé aux besoins de mon Ashram, et cet échec ne vous a pas aidé non plus, n'est-il pas vrai ?

Tout le travail que j'ai cherché à accomplir avec vous et mes autres disciples l'a été ayant comme but l'intensification des relations de groupe, l'accroissement de l'amour de groupe et l'union de tous en tant que groupe. Car c'est un travail de *groupe* que la Hiérarchie et ceux qui lui sont affiliés effectuent ; mon groupe n'est pas un de ceux où l'on donne un entraînement personnel et dans un but de croissance personnelle. Laissez-moi encore insister sur ce point, mon frère. Je ne vous donne pas cet entraînement pour que vous puissiez croître. Je le donne à un groupe de disciples afin qu'ils puissent fonctionner comme une unité, comme un groupe bien uni. Cette unité

subjective intérieure, vous l'avez négligée tandis que vous erriez sur les voies d'une personnalité de haut degré et de la beauté émotionnelle, lesquelles, en réalité, appartiennent au monde de l'illusion et non pas au monde de la lumière et de la vision.

Votre grande sensibilité vous a rendu cette chose facile. Votre amour latent pour le pouvoir a favorisé cette illusion. Votre échec à vous conformer aux besoins du groupe a accéléré l'apparition de ce mirage. Mais votre lien intérieur est fort, votre aspiration est vitale, si seulement vous vouliez voir les choses comme elles sont et agir avec force.

L'autre chose que je voulais vous dire est que votre corps [5@240] éthérique (qui s'exprime au moyen du corps nerveux) présente une déchirure. N'oubliez pas que les formes-pensée de puissance affaiblissent et drainent la force de ceux qui s'y attachent. Vous avez beaucoup à regagner physiquement du fait des quelques mois écoulés...

De nouveau, je vous dis : ne soyez pas découragé. Nos échecs et nos réactions au mirage nous apprennent à fouler avec confiance le Chemin de Lumière. En offrant prise à la critique, nous pouvons jauger la qualité de notre âme. Ni les critiques de ceux qui conduisent mon groupe et avec lesquels vous avez été associé, ni les critiques de ceux qui conduisent sur le plan astral le groupe qui vous a introduit dans le domaine du mirage, ne peuvent accomplir plus que de vous révéler le fait que les réactions de la personnalité bloquent le chemin de l'âme. En dernière analyse, votre problème n'est pas de décider lequel de ces deux genres d'enseignement vous allez accepter, ou quels sont les représentants parmi certaines personnes et certains guides ; votre problème est de savoir si votre intuition peut discerner entre la vibration de l'âme et celle d'une forme astrale d'un degré élevé. Ni votre frère Tibétain ni d'autres personnes ne *comptent* ; si elles comptent pour vous, alors vous êtes dans l'erreur. C'est la *vérité* qui compte ainsi que la nécessité de vous associer à la vérité la plus haute avec laquelle vous pouvez entrer en contact.

Je vous écris de la sorte, mon frère, parce que je sens bien la tension qui est en vous et votre sentiment de confusion devant la situation actuelle, situation que vous n'avez pas prévue et qui vous cause une profonde détresse. Détendez-vous et soyez en paix. C'est ainsi que vous pourrez prendre une juste décision. A la lumière de l'éternité, ces petits incidents (et combien petits ils apparaissent lorsqu'on les considère dans la lumière appropriée et, oserai-je le dire ?, avec un sentiment d'humour) disparaissent. Allez de l'avant avec un courage renouvelé. Profitez des leçons du passé mais refusez d'être le prisonnier de ce passé. Ne vous laissez mener ni par les paroles ni par l'influence de qui que ce soit. Que la lumière de votre propre âme vous

conduise avec toujours plus de force et qu'elle vous révèle une pureté de motif qui inondera votre vie d'amour.

Septembre 1934

Mon Frère,

J'ai pour vous aujourd'hui un très simple message et de simples instructions. Je vous dirai, dans les termes employés [5@241] par l'initié Paul : "Oubliant les choses qui se trouvent maintenant derrière vous, pressez le pas et avancez". Le mirage qui vous enveloppait a disparu. Il a disparu, mon frère. Et maintenant, vous souffrez surtout de peur et d'humiliation, toutes deux inutiles et destructives. Vous étiez le point central de ce mirage, mais vous êtes aussi le point central pour l'amour du groupe que vous avez beaucoup aidé à éveiller. Songez un peu à cela.

Vous entrez maintenant dans des conditions nouvelles ; votre vie va prendre à l'avenir une nouvelle direction d'activités. Il faut que vous y soyez préparé. Mais toutes les voies sont des voies de service et en servant et en aidant votre prochain, vous trouverez le chemin de la libération. Occupez-vous surtout du travail de groupe et des processus qu'il doit utiliser. Votre âme va prouver qu'elle est votre gardien. Continuez à donner du repos et du sommeil à votre corps physique. Nourrissez-le normalement et sainement ; ne procédez pas dans ce domaine à des expériences comme vous l'avez fait si souvent et si étourdiment dans le passé. Que le travail du Maître vous tienne occupé ; abordez avec bonheur la tâche de chaque journée et accomplissez là de même... Ce que vous avez à offrir au groupe est l'opportunité de servir. Vous devez apprendre à être servi aussi bien qu'à servir, car en ce faisant, votre volonté personnelle se trouve brisée et c'est le bien supérieur qui supplée.

Février 1935

Maintenant, mon frère, vous êtes en mesure de commencer à accomplir un travail plus déterminé. Cependant, vous devez encore procéder avec attention ; je suggère qu'au cours des prochains mois, vous ne travailliez pas encore, sauf pour effectuer ce que je peux vous indiquer. La déchirure dans le corps éthérique, qui a provoqué chez vous une condition si sérieuse au début de l'année dernière, est maintenant *refermée*, mais il faudrait peu de chose pour l'ouvrir à nouveau si vous étiez soumis à une pression exagérée. C'est par cette déchirure que le mirage est entré avec une telle force et qu'il a accompli de tels dégâts dans votre vie.

Ce mirage éprouvant peut servir au groupe entier de mes disciples comme illustration de ce que, pour une bonne part, vous étudierez plus tard. Par

conséquent, du bien a été forgé d'un mal apparent. Le mal lui-même n'est qu'une illusion, car c'est l'usage qui est fait des motifs et des opportunités par l'égoïsme et la séparativité de la personnalité qui constitue le mal. Des circonstances semblables mais avec un juste [5@242] motif, le bien peut apparaître. Si elle ne devait produire aucun autre résultat, cette expérience passée servira au moins à vous rendre, vous et vos *condisciples*, plus prudents à l'avenir et moins enclins à tirer de hâtives conclusions. Le mirage, lorsqu'il appartient à un genre aussi nettement déterminé, est des plus convaincants et d'une grande réalité apparente. C'est là une définition du mot "mirage" et le mot "apparente" contient l'indication principale.

J'ai dit que j'avais l'intention de traiter chacun d'entre vous avec la plus grande franchise. Comme groupe de disciples, nous pouvons commencer maintenant notre travail réel et considérer les cycles passés comme simplement préparatoires. Les objectifs se trouvant devant chacun de vous consistent à vous soumettre à une discipline telle et à développer votre nature spirituelle avec un tel dessein que votre contribution au travail de mon Ashram puisse être important. Chacun de vous doit tendre à une perfection telle que votre contribution puisse avoir de la valeur et ne constituer une entrave sur aucun plan de votre nature. Nous travaillons à avoir une activité de groupe qui soit une activité de maturité et de synthèse, comme le font tous les Ashrams de tous les instructeurs, et un jour nous y parviendrons. Mais dans ce groupe particulier, les conditions requises pour un tel travail ne sont pas encore réunies. Travaillez donc avec fermeté à votre propre amélioration et à l'élimination des défauts de la personnalité qui font obstacle à l'utilité générale.

Mon frère, pendant longtemps vous avez occupé le centre de la scène dans votre propre pensée. Vous n'êtes pas jaloux dans le sens ordinaire du terme, car votre fierté se refuse à permettre la forme habituelle de la jalousie. Mais vous êtes toujours conscient d'être au centre de votre cercle de contacts humains et vous éprouvez du ressentiment, dont souvent vous ne vous apercevez pas, lorsqu'il n'en est pas ainsi. Ce fut un des principaux éléments de votre humiliation de l'année passée. Une semblable attitude est facile à prendre et simple à maintenir ; c'est, pour votre personnalité, la ligne de moindre résistance. Le mot que je vous adresse aujourd'hui est *décentralisation*. Il faut que vous luttiez pour éloigner votre esprit de vous-même comme instructeur, comme amie, comme épouse, comme travailleur ou comme disciple du Tibétain ; il faut que vous cultiviez cette compréhension du cœur qui vous rendra plus conscient des autres que de vous-même. Une chose pénible à dire et une chose difficile à exprimer dans ses pensées comme dans sa vie ! En dernière analyse, votre problème consiste à soumettre votre personnalité de sixième rayon aux impulsions de votre âme de premier rayon. Pour ce faire,

l'étude des caractéristiques du sixième rayon vous aiderait, surtout si vous vous souvenez que (étant disciple) [5@243] c'est la vibration de votre sixième rayon qui vous occasionnera le plus de difficultés et que c'est sur ce rayon que le mirage peut le plus facilement entrer.

Par exemple, c'est le fanatisme de votre personnalité, ce sont ses dévotions (à la fois à l'égard de certaines personnes et de certains idéaux) qui ont besoin d'être *tempérés* si vous voulez que se manifeste le pouvoir de votre premier rayon. Votre *volonté* fanatiquement dévouée doit être remplacée par le dessein, ferme et ordonné, de votre âme de premier rayon. Vous avez dans cette dernière phrase la clé de votre développement futur. La volonté dynamique inflexible, cassante et déterminée de l'aspirant plein de dévotion doit se transformer et devenir le dessein ferme, puissant et calme de l'âme travaillant à travers le disciple. L'âme est fluide dans ses ajustements mais elle ne dévie pas de son but. De même, la dévotion fanatique et brillante à une personne ou à une autre, ou à un idéal ou à un autre doit laisser la place à l'amour aimable qui ne varie pas, l'amour de l'âme, l'amour de votre âme pour l'âme des autres. Vous trouverez là une indication et la clé de votre succès futur. Je pense que vous comprendrez ce dont je parle. Organisez votre vie et sortez du domaine du désir et de l'aspiration intense pour entrer dans celui du dessein bien établi, vous attachant d'une manière inflexible à la réalité, conformément aux impulsions de votre âme.

Vous pouvez maintenant reprendre activement votre travail d'étude et celui de vos méditations tels que je les indique plus bas... Lorsque vous méditez, veillez à demeurer détendu ; ne demeurez pas si farouchement droit comme c'est généralement votre habitude. Appuyez un peu le dos, vous assurant ainsi plus d'aisance et plus d'oubli de vous-même.

La méditation que je vous donne produira une réorganisation nécessaire de vos corps intérieurs, ce qui aura également des résultats heureux dans vos autres contacts. Tout ce que j'ai à vous dire actuellement se trouve exprimé ci-dessus, mon frère. Que la paix de votre âme, l'amour de vos condisciples et la bénédiction de votre Maître demeurent avec vous. Donnez à tous le meilleur que vous ayez à donner et ne vous faites aucun souci quant au reste.

Novembre 1935

Mon Frère,

Les efforts de l'année passée ont dû vous préparer aux changements et à une croissante utilité dans le service. Je sais bien que toute votre volonté est tendue pour servir et vos condisciples le savent aussi, mais votre champ de service devrait actuellement être plus vaste qu'il n'est. Où se trouve donc la

difficulté ? Pourquoi n'avez-vous pas davantage de [5@244] puissance pour aider les autres ? Vous dirai-je pourquoi, mon frère ?

On en trouve la raison dans la difficile combinaison créée par vos deux rayons en expression, le sixième et le premier rayon. Lorsque votre personnalité de sixième rayon peut opérer, soustrait à l'influence du rayon de votre âme et dirigé avec détermination vers un but bien net, aucun obstacle ne se trouve sur votre plan physique d'expression. Lorsque votre égo de premier rayon peut travailler de la même manière, vous pouvez accomplir beaucoup. Mais actuellement, l'expression de votre premier rayon, conjointement avec votre personnalité de sixième rayon, produit quelque chose de plus destructif qu'une manifestation du dessein divin de votre âme. Par exemple, à l'occasion des efforts que vous faites pour aider les gens, votre dévotion de sixième rayon est susceptible de les effrayer et les éloigner de vous, et le pouvoir de votre premier rayon détruit souvent ce corps intérieur particulier qui est pour eux leur point le plus faible ; vous demeurez alors, comme toujours, "celui qui reste seul". C'est là un trait caractéristique de celui qui débute dans la vie consciente d'une âme de premier rayon. N'est-ce pas souvent votre cas, mon frère ? La raison n'en est pas que les gens ne vous aiment pas, car en fait ils vous aiment ; la raison n'en est pas non plus que vous ne les aimez pas, car en fait vous les aimez. La raison vient du fait que vous êtes trop dynamique dans votre manière de les approcher ; la force qui s'écoule à travers vous détruit aussi vite qu'elle construit et chasse par son "explosion et la poussée de son pouvoir" ce que vous cherchez à attirer et qui est temporairement amené. Beaucoup de gens s'éloignent de votre rayon d'influence et sont perdus pour vous, et vous le savez et vous en êtes troublé. La faute réside principalement en vous et non pas en eux.

Vous voyez, mon frère, que je commence à vous entraîner comme travailleur ; de là vient mon insistance sur cette caractéristique de premier rayon de votre âme (vitalisant votre nature de sixième rayon). Si vous voulez être un jour de quelque utilité, vous devez commencer à le manier avec sagesse.

Au cours de leçons précédentes, je m'efforçais d'éveiller en vous l'idée du risque consistant à assumer constamment la position de "celui situé au centre". Cette attitude, comme celle à laquelle je me réfère aujourd'hui, est également un trait distinctif d'une âme de premier rayon ; la présence de ces deux attitudes (celui qui est au centre et celui qui demeure seul) indique que votre âme de premier rayon commence à exercer une certaine maîtrise sur votre personnalité. N'est-ce pas réellement encourageant ? Vous êtes sur le point de [5@245] constater les résultats du travail que vous avez accompli sur votre propre

nature. Si vous pouvez accepter ce que j'ai à vous dire relativement aux aspects destructeurs de votre contact avec l'âme, vous pourriez alors vous épargner beaucoup de difficultés et d'ennuis et les épargner également aux autres. Vous pourriez avec raison me demander de quelle manière vous pouvez contrebalancer ces tendances. Je ne pourrais vous répondre qu'en vous disant des vérités simples et ordinaires, si simples et si ordinaires que leur valeur scientifique en est facilement oubliée. Je vous dis donc : Ne vous intéressez pas à la vie de votre personnalité, à ses contacts et ses affaires, et substituez à cet intérêt un intérêt dynamique pour le travail du monde. Ne parvenez pas à ce détachement par une intensification des attitudes de votre personnalité de sixième rayon ; nous ne recherchons pas la société des fanatiques. Parvenez-y en approfondissant votre nature aimante, lorsqu'elle inclut les autres et exclut votre propre nature inférieure. Je vous dis : travaillez avec détachement et, du fait que vous ne demandez rien pour le soi séparé, toutes choses viendront par conséquent vers vous. Vous ne demeurerez pas seul mais vous fonctionnerez comme une unité magnétique qui attire dans le service du groupe. C'est donc là que réside votre problème immédiat. Il faut que vous appreniez à être décentralisé et à sortir du centre de votre propre image. Il faut que vous appreniez à être magnétique, à construire et non pas à détruire. Réfléchissez à ces suggestions et travaillez simplement, calmement et avec joie à votre problème.

Des contacts étranges et nouveaux vous confrontent ; vous pouvez par là, si vous le désirez, étendre le champ de votre service. N'oubliez pas cependant que chaque expansion de conscience, résultant en un rayon d'action de service plus étendu, est atteinte en payant un certain prix ; soyez-y préparé. Mais vous êtes une âme forte et inébranlable, à condition de garder une attitude mentale et émotionnelle équilibrée et ferme et de vous préserver de toute ambition personnelle. Alors, vous pourrez vaincre et pousser jusqu'à votre but.

Laissez les gens libres et ne cherchez pas à les influencer ni à leur imposer vos idées. La manière dont vous les comprenez, eux et leurs besoins (quelle que soit l'étroitesse des liens que vous pouvez avoir avec eux) n'est pas nécessairement juste. Laissez les gens être libres sous tous les rapports, libres comme vous demandez de l'être et comme vous espérez l'être. Puis-je, avec toute mon affection et ma tendresse, vous suggérer que les idées, les méthodes, les formules et les façons de vivre qui vous paraissent justes (et qui *sont* justes pour vous) peuvent être absolument indésirables pour les autres et que, si vous les imposez aux autres, vous amènerez [5@246] leur âme à les soustraire de votre influence pour leur permettre de librement se développer. Vous trouverez dans cette suggestion une indication relative à une grande part de ce qui est destructeur dans vos efforts les meilleurs, et ceci devrait vous indiquer la

méthode à suivre pour votre délivrance et la leur.

Vous pouvez maintenant reprendre votre travail en sa totalité et je vous demande de considérer l'exercice respiratoire qui suit. Continuez, je vous prie, la même méditation. Faites un simple exercice de respiration chaque matin, et pendant que vous le faites, considérez-le comme votre processus de méditation ; manifestez donc une double activité, de pensée et de travail. Procédez comme suit :

1. Inspirez en comptant jusqu'à 8 ; en le faisant et en maintenant tout le processus dans la tête et sur les niveaux mentaux, dites :
"Dans l'oubli de moi-même, je rassemble ce dont j'ai besoin pour aider mon prochain."
2. Suit un intermède pendant lequel vous comptez jusqu'à 12, lentement, en réfléchissant à la force, à la sagesse et à l'amour qu'il faut manifester à l'égard de votre prochain.
3. Expirez en comptant jusqu'à 10, disant :
"Dans l'oubli de moi-même, j'exhale l'amour sur mon prochain."
4. Vient ensuite un intermède pendant lequel vous comptez jusqu'à 12 en réfléchissant à l'amour allant vers tous les êtres.

Répétez l'exercice, mais cette fois faites entièrement le travail dans le cœur au lieu de le faire dans la tête.

Février 1936

J'avais raison, n'est-ce pas, mon frère, de vous dire dans l'une de mes précédentes instructions que des changements allaient se produire dans votre vie, dans votre milieu et dans les conditions de votre existence. Dès lors, vous avez beaucoup vu et beaucoup voyagé. Qu'y avez-vous gagné jusqu'à présent ? Sentez-vous que votre vie intérieure s'en est enrichie ? Etes-vous moins tourné vers l'introspection et vous extériorisez-vous davantage en vous oubliant vous-même ? Vous avez toujours recherché à aider les autres, mais vous n'avez jamais oublié que vous êtes celui qui aide ; il y avait donc toujours un appel inconscient de celui qui devrait être aidé, vers vous-même, dans un sens personnel et souvent accompagné d'une sorte de rebondissement de vous-même. Les amenez-vous maintenant à vous perdre de vue dans la vision de leur propre âme ? **[5@247]**

Vous seul pouvez répondre à ces questions ; elles contiennent toujours pour vous une indication de ce qu'est la tâche à accomplir. Pour vous, la

libération réside dans votre groupe de condisciples et dans l'élimination, comme je vous l'ai dit précédemment, de votre fanatisme de sixième rayon. Vous avez fait des progrès considérables dans cette direction et vous devez en être beaucoup félicité. Maintenant, la vie du premier Rayon de Volonté ou de Pouvoir doit imposer de plus en plus sa prédominance. Il ne s'agit pas tant pour vous d'imposer l'aspect volonté nécessaire mais la compréhension du Plan et votre coopération intelligente par la suite avec ce plan. Il s'agit du plan pour l'humanité et non pas du plan pour vous-même comme partenaire et collaborateur du plus vaste Plan. Dans ce que vous allez lire et étudier au cours des prochains mois, je suggère que vous recherchiez toutes les références du Plan se trouvant dans mes ouvrages, notant les aspects offrant une importance immédiate et ne vous préoccupant pas de ceux relatifs à la prochaine race ni à l'avenir lointain. Etablissez ensuite une liste brève et concise des points les plus saillants du Plan ; ne développez pas trop, entraînez-vous à exercer cette brièveté qui n'exclut nullement la clarté.

Poursuivez les exercices respiratoires que je vous ai donnés, car ils sont en train de produire en vous des changements très nécessaires. Tenez-vous en strictement à mes instructions et poursuivez le travail ; il devrait maintenant devenir automatique. Notez comment, en faisant ce travail, vous poursuivez simultanément trois lignes d'activité :

1. Une activité physique (...)
2. Une activité de votre imagination qui voit le mouvement d'énergie ci-dessus suivre un rythme ordonné et qui visualise cette énergie comme étant élevée.
3. Une activité de pensée qui est subjectivement et fermement consciente de ce double processus et de ses objectifs. Ces objectifs sont d'organiser le corps d'énergie et d'arranger les forces du corps de telle façon qu'un effort mental soit atteint.

A ces trois activités, une quatrième peut être ajoutée, celle de l'Observateur, de l'âme sur son propre plan, qui perçoit ou observe le développement de ce triple fonctionnement. N'oubliez pas, mon frère, que tous les disciples doivent apprendre à être simultanément conscients dans chacun des trois corps et à poursuivre consciemment plusieurs activités. Cet exercice devrait vous entraîner à acquérir cette faculté. Je vous [5@248] rappelle qu'il existe souvent une *raison d'être* profondément scientifique aux exercices et aux suggestions que vous recevez de ma part. De prime abord, cette raison peut ne pas vous apparaître clairement, mais votre ignorance n'affecte en rien l'efficacité de ce que je suggère. Le travail intérieur d'organisation peut facilement s'effectuer même si les raisons pour lesquelles il est entrepris ne

sont pas saisies.

Quant à votre travail de méditation, je voudrais maintenant le modifier. Vous avez suivi pendant longtemps les instructions que je vous avais données antérieurement ; je vous suggère maintenant d'effectuer avec la plus grande attention, et en surveillant soigneusement les effets, votre travail de méditation. La méditation suivante doit être faite dans le cœur, *non pas* dans le cœur physique mais dans le centre cardiaque entre les omoplates et dans le corps éthérique. Toutefois, après que la conscience ait été nettement centrée dans le corps éthérique, la pensée ne doit pas se maintenir sur le centre cardiaque. Voici la méditation :

1. Alignement avec l'âme, devant être exécuté aussi rapidement que possible, jusqu'à ce qu'il devienne finalement presque instantané. Dîtes ensuite délibérément :

"Je suis l'âme. L'âme, c'est moi."

2. Centrez ensuite votre conscience sur l'aspect aimant de votre nature, cette énergie qui s'écoule par le centre cardiaque, et efforcez-vous de la maintenir fermement là. Toutefois, oubliez l'existence du centre cardiaque et maintenez votre pensée surtout sur l'aspect aimant de l'âme. Dites alors :

"Je déverse l'amour sur les enfants des hommes."

3. Réfléchissez ensuite pendant quinze minutes sur la nature et la signification de l'amour.
4. Après avoir réfléchi, chaque mois, pendant trois semaines sur le sujet de l'amour, vous pouvez, durant la quatrième semaine, étudier avec soin les pensées qui vous sont venues à l'esprit relativement à ce thème. Vous pouvez le faire sous les trois angles suivants :
  - a. Action, juste ou non, dans l'expression de l'amour.
  - b. Motifs élevés ou inférieurs dans l'expression de l'amour.
  - c. Activité de l'âme dans l'expression de l'amour.

L'expression d'amour du sixième rayon est généralement idéaliste et animée par le fanatisme ; l'amour véritable lui-même est souvent absent, et on observe que ce que la personne pense elle-même être l'amour est souvent imposé aux autres. Dans le cas du Christ, c'était [5@249] l'énergie d'amour de deuxième rayon qui dominait sa personnalité de sixième rayon. Lentement, graduellement, cette domination doit commencer à se manifester en vous.

Vous connaissez le reste de la méditation ; il n'est pas nécessaire de la

répéter ici.

Août 1936

Mon Frère de longue date,

Je désire tout particulièrement que vous vous rendiez compte qu'au moment de la pleine lune, cette année, un cycle d'entraînement et d'intégration se termine et un autre commence. La note-clé du cycle qui se terminait était la découverte ; découverte de faiblesse, non pas négative, mais chargée de responsabilité ; découverte de vos condisciples et de vos frères comme pèlerins sur le Sentier ; découverte du but et votre subséquente consécration à ce but ; découverte du travail à accomplir et découverte du Plan. Toutes ces découvertes sont venues à vous et se sont développées dans votre conscience au cours de ces dernières années. Vous avez appris et vous connaissez maintenant beaucoup de choses. Un nouveau cycle débute ; sa note-clé doit être *intégration*, une attention particulière étant accordée à sa nature profonde, à ses principaux besoins et au travail devant être poursuivi au cours des prochaines années. Comment cette intégration sera-t-elle atteinte ?

Etudiant les disciples de ce groupe particulier, affilié à mon Ashram, je me demande s'il est possible qu'ils adoptent le rythme nécessaire et qu'ils apprennent ainsi à travailler ensemble comme une unité. Vous êtes tous si intensément individuels ; non seulement vous l'êtes, mais vous en êtes fiers. Vous êtes si profondément et subconsciemment satisfaits de cette attitude séparative ! Le rythme de groupe, l'unité de groupe, l'intégrité de groupe et la synthèse de groupe sont des choses secondaires dans la conscience de plusieurs d'entre vous comparés à votre propre développement individuel, à vos propres attitudes et à vos propres points de vue personnels.

Dans ce groupe particulier, je ne compte que trois disciples qui sont exempts de cette faiblesse et qui sont surtout concernés par la vie de groupe plutôt que par le développement de leur vie individuelle. Les autres sont encore individualistes mais pas des *membres* de groupe, intégrés dans le groupe. En [5@250] disant cela, j'énonce votre problème. Je me rends compte que vous aimez vos condisciples et que vous avez pour moi, votre instructeur, une réelle dévotion ; vous aimez le sentier qui conduit à la lumière mais vous-même et les autres vous êtes encore les centres dramatiques de votre propre vie et vous êtes encore trop énergiquement les acteurs jouant sur votre propre scène où chacun de vous cherche à vous assurer un rôle principal ; la subordination à la vie de groupe, un facteur si nécessaire à l'œuvre à accomplir, n'est pas encore comprise de vous.

La raison en est que jusqu'à présent vous demeurez sur le plan astral ; là

est le centre de votre conscience. Il s'agit d'un niveau élevé du plan astral, mais tant que vous ne serez pas en mesure de vous déplacer sur les niveaux mentaux et y apprendre à maintenir fermement le mental dans la lumière, votre sens des proportions demeurera inévitablement erroné et les choses essentielles et nécessaires n'occuperont par la place essentielle et nécessaire.

Je cherche, en ce qui concerne chacun des disciples de ce groupe particulier, à accomplir deux choses :

1. Signaler les prédispositions particulières favorables à la vie de groupe existant en vous et ce sur quoi elles sont fondées.
2. Indiquer en quoi vous pouvez vous intégrer plus étroitement dans le groupe et ainsi alimenter la vie de groupe et non pas tirer simplement du groupe, pour vous, un élément de soutien.

En exprimant ce qui précède, je me demande dans quelle mesure je peux oser faire preuve de franchise et jusqu'où je peux aller dans les instructions que je vous adresse. Est-il possible que vous acceptiez tous mon point de vue, car je ne peux appeler cela une critique ? La critique est toujours destructive, peu importe qui la pratique. Indiquer la nécessité de changer d'attitude, qui s'exprime par un sentiment d'affection et un profond désir de vous voir tous libérés en vue d'un service plus abondant n'entre certainement pas dans la catégorie des critiques. Par conséquent, puis-je vous parler à tous en toute liberté ? Et prêterez-vous autant d'attention à mes paroles que vous le feriez pour celles d'un ami plus âgé, aimé et en qui vous avez confiance ? Je ne demande pas autre chose. Je n'ai pas l'intention de faire pression sur vous. Je ne désire que vous aider dans un processus de libération et vous voir marcher avec joie dans la lumière.

Quelle est donc la note de mon message particulier, mon frère ? Quelle chose devez-vous essentiellement apprendre et qui gouvernera votre attitude à l'égard du groupe et qui, une fois apprise, vous intégrera plus étroitement à mon groupe ? **[5@251]**

La meilleure manière de servir mon groupe et vous-même est de parvenir à *l'impersonnalité en ce qui concerne votre personnalité*. Une fois libéré du mirage de la personnalité, vous vous intégrerez alors dans votre propre groupe d'une manière nouvelle et efficace. Vous acquerrez de la valeur pour mon groupe et vous alimenterez sa vie car vous voulez devenir un canal à travers lequel la vie hiérarchique puisse s'écouler et non pas seulement recevoir cette vie comme vous le faites actuellement. Le problème tout entier de votre vie se trouve résumé dans la phrase précédente. C'est I.B.S. qui aime et qui sert ; c'est I.B.S. qui s'exprime avec sagesse et qui travaille pour moi. Le centre de votre

attention, dirigée sur votre entraînement, et ce que vous cherchez à démontrer dans votre vie, correspond à ceci : Dans quelle mesure, moi, I.B.S. me conforme-je aux demandes ? Quel usage, moi, I.B.S., fais-je de ces informations ? Quels résultats, moi, I.B.S., tire-je de la pratique de la méditation ? Quels phénomènes, moi, I.B.S., enregistre-je à l'époque de la pleine lune ? Toujours Moi. Toujours I.B.S. Réalisez, mon frère, tous les rapports que vous avez rédigés sur votre travail au cours des deux dernières années. Assemblez-les et parcourez-les rapidement pour en saisir la tendance générale et voyez si ce que je vous dis n'est pas justifié.

C'est là que se trouve la crise qui vous concerne. Là est l'indication du nouveau pas en avant que vous devez faire dans la lumière. La question se pose maintenant de savoir ce que vous devriez faire, comment vous devriez procéder et travailler à votre libération en partant de ce "complexe du Moi". Dans un but de clarté et de concision, laissez-moi établir la liste des stades à travers lesquels vous devez passer :

1. Refusez de dramatiser I.B.S. Poursuivez votre travail et suivez votre plan, enseignez et étudiez, mais faites-le dans l'oubli de vous-même étant poussé par les besoins du groupe, par les besoins du monde et par le besoin que j'ai qu'on m'aide dans le travail que je projette.
2. Apprenez à le faire en réfléchissant sur l'âme, en renforçant votre contact avec l'âme et en vous efforçant de parvenir à un alignement plus stable. Apprenez à penser toujours en termes de groupe et non en termes d'I.B.S. Cela prendra forcément du temps, car un rythme qui a été établi pendant une période de plusieurs années n'est pas facilement brisé et détruit. A des rythmes anciens, d'autres rythmes doivent être substitués.
3. Apportez plus d'attention à la revue du soir ; remplacez celle que vous faites actuellement par une revue sur l'impersonnalité... **[5@252]**

Si vous poursuivez fidèlement ce travail, vous vous libérerez de l'emprise de la personnalité et, en vous, cesseront de s'élever les barrières qui s'opposent à l'intégration de groupe. Vous ayant signalé ces choses, mon frère, laissez-moi ajouter que vous n'avez aucune raison réelle de vous décourager, car vous avez accompli beaucoup de vrais progrès. Comme âme, vous avez beaucoup à donner. Quand vous aurez déblayé le canal de ce qui l'obstrue aujourd'hui, vous pourrez grandement enrichir la vie de groupe et donner beaucoup à vos condisciples. Allez donc de l'avant avec joie vers un service plus abondant et un oubli de vous-même plus complet. Briser l'influence de l'énergie du sixième rayon s'exprimant dans la vie de votre personnalité n'est pas facile à faire, mais c'est une tâche que vous pouvez mener à bien. J'avais déjà posé les bases de ce

que je vous dis ici ; vous vous souviendrez que je me référais à la sublimation de votre personnalité.

Février 1937

Mon Frère,

Vos réponses aux questions que je vous ai posées sont honnêtes. Cependant, il n'est pas bon de poursuivre un processus d'introspection trop étroit, car votre mental analytique fonctionne correctement maintenant, et le danger existe toujours d'un fonctionnement exagéré. Dans une existence consacrée à l'enseignement, telle que la vôtre, que ce soit un enseignement touchant des matières du plan physique ou donnant des instructions ésotériques, l'instructeur doit toujours pratiquer l'art divin de la décentralisation. Etant placé au centre par la force des circonstances, l'attitude intérieure qu'il cultive doit être une attitude d'attention périphérique, une identification à ceux qu'il doit enseigner et un abandon du sentiment permanent du petit soi. Pratiquer le détachement consistant à s'oublier soi-même, à oublier sa propre suffisance, comme le manifeste l'âme qui observe ce processus, n'est pas tâche facile, particulièrement par quelqu'un ayant votre tempérament. Comment peut-on y parvenir ?

Les termes de la libération sont si simples, mon frère, et l'art de la conformité est si pénible. Quels sont ces termes ? Je vais en établir une liste brève, car, après l'entraînement que vous avez reçu, vous n'avez pas besoin que je m'étende sur ce sujet :

1. La focalisation de l'attention dans la tête. **[5@253]**
2. L'alignement des corps par une respiration correcte et contrôlée et une abstraction bien nette. Réfléchissez à ces deux conditions, car vous pouvez les utiliser dès maintenant et aussi étudier les anciens mots de Patanjali qui traite pleinement de ce sujet.
3. L'identification aux autres et ensuite la perte de vue définitive du petit soi. Veillez cependant, dans ce cas, que ce soit de justes motifs qui dominant.
4. L'intérêt dynamique et intense pour le thème du moment, sans limite ni fanatisme, avec la compréhension que, traités correctement, tous les thèmes ont une importance spirituelle.

Vous devriez ne montrer d'intérêt à l'égard du petit soi que pendant la revue du soir que je vous demande de continuer à pratiquer avec attention. Elle est pour vous d'un réel profit... Pour vous en ce moment la vie offre bien des occasions de servir. Veillez à ce que vous ne vous cristallisiez pas. A mesure

qu'on avance en âge, physiquement (pensée que vous chassez toujours, mon frère) il se manifeste toujours une tendance à se stabiliser dans les rythmes et les objectifs de son existence ; le thème de vie devient fixe et il y a un réel danger de rigidité. Veillez à demeurer souple et à continuer à *apprendre* toujours. Enseignez, mon frère, d'après les *vivantes expériences* que vous traversez et non d'après la série d'épisodes de vie que vous collectionnez. Cette pensée mérite votre attention et votre considération. C'est seulement de cette manière que vos paroles et l'influence de votre vie peuvent communiquer aux autres ce feu vivant qui peut enflammer leur vie de divinité. Ne choisissez pas ceux qui reçoivent votre service mais servez tous ceux qui recherchent votre aide. Ne les recherchez pas vous-même. Dans cette dernière pensée se trouvent bien des choses que vous comprendrez plus tard.

Il y a une chose que je voudrais vous dire, mais je ne peux vous communiquer ma pensée qu'en termes nécessairement vagues. Il ne m'appartient pas de projeter trop de lumière sur l'avenir. Mais je dirai cependant ceci : façonnez votre vie d'après le modèle offert par le samnyasin et renoncez à tout attachement sur le plan physique. Si vous le faisiez, cela vous trahirait, et la souffrance ressentie en vous accrochant ainsi entraverait vos pas et vous ferait trébucher sur le Sentier. Marchez librement, mon frère, ne vous attachez à personne et ne laissez personne s'attacher à vous. Ne pouvez-vous pas devenir un véritable samnyasin et demeurer seul dans la vie, ou avec seulement vos condisciples, comme camarades et amis ? Pendant ces deux prochaines années, veillez à ce que mes paroles reviennent à votre esprit, car c'est ainsi que vous [5@254] pourrez confronter les éventualités des rapports présentés par la vie d'une manière spirituelle. Si vous étiez capable de voir se reconstruire autour de vous les conditions de votre existence, ou de les voir s'effondrer et se réduire à néant avec une semblable égalité d'âme, votre champ de service pourrait s'élargir ; vous n'auriez plus d'intérêt dans les affaires du petit "soi" ; et, voyant cela, les nombreux petits "soi" viendraient à vous pour recevoir votre assistance.

Septembre 1937

Mon Frère,

Ce que j'ai à vous dire se trouvera compris dans l'étude que nous allons faire des cinq rayons vous gouvernant dans cette vie particulière. Depuis ma dernière communication votre vie s'est de plus en plus ouverte au service rendu à votre prochain et à nous-mêmes. A ce sujet, je vous dirai un mot : ne laissez pas ce service prendre la place de votre âme dans votre conscience éveillée, ne laissez pas les satisfactions, qui en dérivent inévitablement, remplacer

l'aspiration à la béatitude que l'âme connaît et qui produit un rapport magnétique avec le monde des âmes. Vivez toujours dans l'endroit secret de l'âme et demeurez toujours silencieux.

Pendant de nombreuses années, vous avez réfléchi au rapport entre votre âme de premier rayon et votre personnalité de sixième rayon. Vous avez compris que, pour vous, (dans cette incarnation) seuls l'amour et le service doivent gouverner l'expression de votre vie, si vous voulez que l'ambition et la vanité du premier rayon, ainsi que le fanatisme du sixième rayon avec sa production de mirage caractéristique, soient contrebalancés et que l'équilibre soit atteint. Ce rapport est votre principal problème. Rendons encore le problème plus complexe en envisageant les qualités de rayon des trois corps ! Mais cette complication pourra peut-être simplifier le problème et une étude plus détaillée des tendances de la personnalité pourrait vous révéler des sources de force et amener une clarification. Il est utile de connaître les points de moindre résistance.

Votre *corps mental* est sur le quatrième rayon et cela peut nettement être une aide pour vous si l'énergie impliquée est correctement utilisée, car, bien que cela signifie la réalisation de l'harmonie par le conflit, un autre attribut du second rayon se voit ainsi lancé en activité, aidant au travail d' "adoucir" votre nature, si je puis utiliser un mot si banal. Comme ce rayon domine votre corps mental, il vous place, symboliquement [5@255] parlant, dans la caste des guerriers et vous pousse à combattre, même si c'est sous une forme purement idéaliste, ou, par moments, sous l'influence d'un mirage.

Votre *corps astral* est un réel problème car il met en valeur le rayon de votre personnalité ; il est en effet lui aussi sur le sixième rayon. Il faut se souvenir que les rayons ont eux-mêmes des attributs secondaires ; de même que le sixième rayon, qui s'exprime dans votre personnalité, peut conduire à la poursuite fanatique d'un idéal (quelle que soit l'implication que ce mot ait pour vous), ainsi, le même rayon dans le corps astral produit l'expression de la dévotion. Dans votre cas, cette dévotion constitue le germe de l'égoïsme. Cette dévotion, en ce qui vous concerne, n'est pas une dévotion à vos propres intérêts égoïstes ; c'est pour vous un puissant facteur d'extraversion ; elle vous conduit le long du chemin de service. Toutefois, lorsque deux instruments ou véhicules et l'âme se trouvent sur le même rayon, les problèmes posés par le juste équilibre des forces se posent, et c'est bien là ce qui se passe dans votre cas, n'est-il pas vrai ?

Vous possédez un *corps physique* de troisième rayon. Il vous amène sur terre et vous en fait prendre contact, chose dont a surtout besoin une personne de sixième rayon, particulièrement lorsqu'elle est très développée. Ce rayon

vous aide à vous exprimer sur le plan physique ; il établit un point de focalisation pour la manifestation de l'âme, parce qu'il est particulièrement le rayon à travers lequel le troisième aspect de la divinité s'exprime ; il peut produire la puissance d'expression pour la personnalité, mais il peut ainsi devenir une nette entrave.

En résumant, on pourrait donc dire que vos rayons sont les suivants :

1. Le rayon de l'âme, le premier Rayon de Volonté ou de Pouvoir.
2. Le rayon de la personnalité, le sixième Rayon de Dévotion ou d'Idéalisme.
3. Le rayon du mental, le quatrième Rayon d'Harmonie par le Conflit.
4. Le rayon du corps astral, le sixième Rayon de Dévotion.
5. Le rayon du corps physique, le troisième Rayon d'Intelligence Active.

Ainsi, vous verrez clairement les lignes d'énergie qui sont colorées par les deux principaux rayons de notre système solaire. Dans votre cas, ils s'expriment à travers les rayons 4 et 6, et à travers les rayons 1 et 3. Il est utile de le savoir, n'est-ce pas ? **[5@256]**

Je vous donnerai cette fois-ci une indication, mon frère. Veillez à votre santé au cours des prochaines années, et assurez-vous ainsi la possibilité d'accroître votre service ; demeurez aussi souple dans vos intentions, dans vos desseins et dans vos activités. A mesure que le temps s'écoulera, vous comprendrez ce que je veux dire par là.

Février 1938

Mon Frère,

L'année prochaine, vous serez confronté par deux décisions fondamentales. Il ne m'appartient pas d'indiquer ce qu'elles seront. C'est en reconnaissant les crises décisives de sa vie que le disciple acquiert la force de demeurer seul et détaché. Grâce à la capacité de demeurer détaché, arrive le pouvoir que le divin Observateur peut exercer, s'il ne s'identifie pas aux circonstances. Une des choses qui fera son apparition au cours du siècle prochain sera une plus grande compréhension de la Loi des Cycles. Il se produira alors une compréhension du rythme de la vie avec ses moments élevés, ses heures sombres et de dépression (je ne parle pas de réactions émotionnelles mais de ce qui alterne avec les moments d'exaltation) et ses intermèdes difficiles où la compréhension se développe grâce à l'action exercée par la raison appliquée. Il est particulièrement recommandé aux personnes de sixième rayon de connaître à fond la Loi des Cycles et de croissance rythmique, car leur disposition à une

activité fanatique et violente peut être contrebalancée par un sage rythme de vie.

Vous venez de passer par une période au cours de laquelle votre service s'est étendu ; elle vous a porté bien loin des intentions de votre vie telles que conçues au cours des premières années ; de nouveaux rapports et de nouvelles forces forment les mobiles de votre vie présente. Veillez à garder une partie suffisante des conditions anciennes et des anciennes relations afin d'assurer continuité et stabilité. Je cherche à formuler l'enseignement que je vous destine ainsi qu'à vos condisciples, de manière telle que ceux à qui cet enseignement est destiné puissent percevoir les leçons spécifiques qu'il contient, et que pourtant rien ne soit dit qui puisse exciter la curiosité dans l'esprit des autres disciples du groupe.

Vous avez effectué un long voyage au cours des six dernières années et la tendance de votre vie (j'entends par là la tendance de votre vie spirituelle) est maintenant fermement établie. J'emploie ces mots afin d'exprimer l'idée se trouvant derrière l'intention de l'âme. Pouvez-vous vous reporter en [5@257] arrière, à l'année au cours de laquelle cette orientation est devenue bien précise ? De telles rétrospectives possèdent une valeur véritable, mon frère.

Je voudrais aujourd'hui traiter du problème mental posé par les disciples du groupe. Je vous disais précédemment que votre corps mental est conditionné par le quatrième Rayon d'Harmonie par le Conflit. Ce rayon a été un facteur qui a résolu de nombreuses difficultés mises en jeu par votre personnalité de sixième rayon, focalisée et rendue plus puissante par un corps astral de sixième rayon. La personnalité est toujours, d'une manière dominante, alliée à l'un des trois aspects ou focalisée par lui. Je m'efforcerai de vous montrer maintenant les véhicules par lesquels le rayon de l'âme s'exprime essentiellement :

1. L'énergie de l'âme, dans votre cas, cherche à s'exprimer par le corps vital ou corps éthérique.
2. La force de la personnalité est focalisée dans le corps astral.

En réfléchissant un peu sur ces deux faits, vous verrez clairement en quoi consiste le problème de votre vie. Il a consisté à faire fusionner et unir la personnalité de manière que l'énergie de l'âme puisse dominer des niveaux mentaux et utiliser votre corps mental de quatrième rayon si bien que le surplus d'activité du corps vital et du corps astral puisse être surmonté. N'est-il pas utile de connaître ce détail ? Certaines grandes qualités d'alignement peuvent entrer en jeu lorsque l'âme est en mesure de saisir et de dominer le corps vital, mais elles se manifestent d'avantage sous forme de vitalité physique que comme qualité de conscience. Vous le savez déjà. Pendant le reste de votre vie, si vous

travaillez avec votre corps mental, et si vous le dominez, vous préparerez votre entrée dans votre prochaine incarnation avec la domination de la personnalité centrée dans le mental. Cela signifie une vaste expansion de conscience et un pouvoir beaucoup plus grand pour le service, pouvoir ajusté au besoin qui se présente.

Quelles sont, mon frère, les caractéristiques d'un corps mental de quatrième rayon ? Laissez-moi en citer quelques-unes tout en vous laissant en faire vous-même l'application avec franchise et compréhension.

Aspects destructeurs

Aspects constructeurs

Une bataille mentale intérieure

La résolution des paires d'opposés
[5@258]

De nombreux antagonismes

Impartialité. Le chemin du milieu

Préjugés

Tolérance et compréhension

Unité et synthèse de la personnalité

Unité et synthèse de groupe

Discorde, intérieure et extérieure

Harmonie intérieure et extérieure

Problèmes posés par le milieu

Paix dans le milieu

Imposition de la volonté personnelle

Expression de la volonté d'aimer

Il y a, bien entendu, beaucoup d'autres qualités et tendances ; j'ai énuméré celles qui sont pour vous de la plus grande utilité. Je vous rappelle que le quatrième rayon, lorsqu'il fait partie de l'équipement de la force de la personnalité, est l'expression de la volonté d'aimer (soit dans un sens matériel soit dans un sens spirituel). Il est donc allié au premier rayon par l'accent mis sur la volonté. Il ne devrait donc pas vous être difficile de transférer l'insistance de votre âme dans la "région mentale" et *de là* dominer le corps physique au lieu de le faire (comme c'est le cas actuellement) par un grand effort de maîtrise de la part de l'âme opérant de ses propres niveaux. Vous trouverez là une indication de la manière de vous libérer.

Cependant, comme vous cherchez à amener cette insistance de votre âme, souvenez-vous toujours, mon frère de longue date, que la volonté d'aimer doit être pour vous la chose essentielle ; c'est à cette fin que je suggère la méditation indiquée. Je vous suggère de vous concentrer sur ce quatrième rayon et sa note-clé de volonté d'aimer, exprimée harmonieusement, bien qu'au milieu du

conflit. Dans votre prochaine incarnation, vous devriez opérer au moyen d'une personnalité de second rayon, mais cette éventualité dépend du succès remporté par votre effort présent et de la mesure dont vous parviendrez à saisir les grandes lignes de votre tâche. Il vous faut donc transmuier les tendances de dévotion et de fanatisme de votre sixième rayon en amour et en force spirituelle, votre acuité doit être fondée sur une orientation inclusive. Jusqu'à présent, elle l'a été sur l'aspiration du sixième rayon. A l'avenir, elle doit être fondée sur une intelligente conviction, de nature mentale, chose très différente, mon frère.

Je vous demande de faire une étude attentive de tout ce que vous pourriez trouver relativement au quatrième rayon dans l'ouvrage *Traité sur les Sept Rayons* ; appliquez-le délibérément à votre propre développement mental et procédez à une interprétation pratique, en ce qui concerne votre propre existence, des efforts souhaités de ce rayon. Vous devriez vous poser la question suivante : Quel serait l'effet, dans la vie de [5@259] la personnalité sur le plan physique, de l'alignement établi entre mon âme de premier rayon, ma mentalité de quatrième rayon et mon cerveau physique ?

Je vous assigne donc la méditation suivante :

1. Réalisez alignement, consciente fusion et stabilité.
2. Puis, délibérément et consciemment faites passer votre attention dans le corps mental...
3. Ensuite, considérez les paires d'opposés auxquels votre personnalité a affaire en cette vie. Faites-le avec l'assistance de votre corps mental de quatrième rayon.
4. Visualisez ces paires d'opposés comme deux hautes montagnes, séparées par un étroit passage ; c'est là, pour vous, le symbole du "chemin étroit".
5. Représentez-vous ces montagnes, chacune de leur côté, l'une dans l'ombre et l'autre dans la lumière. Le chemin étroit entre elles deux vous apparaît comme un sentier doré. Ensuite, imaginez que vous vous voyez "passant entre elles". Pendant que vous le faites, souvenez-vous que votre âme vous observe, vous la personnalité, tandis que vous progressez le long du Chemin du Milieu.
6. Puis prenez l'une des pensées-semence suivantes et réfléchissez-y soigneusement :
  - Premier mois : Je me tiens dans la lumière, Celui Qui peut observer.

- Deuxième mois : J'appelle à moi celui qui erre, distant, qui est mon petit soi.
- Troisième mois : Entre les Piliers du Chemin, je passe. Je laisse, de chaque côté, chacun d'eux.
- Quatrième mois : Le Chemin du Milieu conduit à un pont et sur ce pont je demeure.
- Cinquième mois : Et sur ce pont je rencontre mon Soi.
- Sixième mois : Et ainsi les deux sont un et l'harmonie est maintenant établie.

Février 1939

Mon Frère,

Dans ma dernière communication, je traitais à fond le problème de votre "manifestation dans la vie planétaire" (ainsi qu'on l'appelle en termes ésotériques) et j'examinais [5@260] en détail votre équipement en rayons. Aussi sincèrement et sérieusement que vous le pouviez, vous vous êtes efforcé de faire usage de ces informations et de parvenir à une meilleure représentation des objectifs de votre âme par l'intermédiaire de votre vie quotidienne. Je n'ai pas manqué de m'en rendre compte. Vous vous êtes aperçu, n'est-ce pas, qu'au moins une des décisions auxquelles je me référais vous confronte déjà. La question n'est pas encore résolue, car abandonner n'est pas facile. Je vous suggère que ce qui doit être abandonné n'est peut être pas ce sur quoi vous mettez actuellement l'accent. Je vous rappelle aussi que la Loi de Sacrifice est toujours suivie de la Loi de Réappropriation dans le sens spirituel. Je voudrais que vous réfléchissiez à ce fait.

Le monde se trouve aujourd'hui dans une telle détresse que le principal besoin de chaque pays est de voir apparaître "des points brillants de lumière soutenue" qui puissent illuminer la voie pour les autres, dissiper les ténèbres et provoquer une juste réaction basée sur une claire vision des problèmes à résoudre. Les petits événements de la vie d'un individu peuvent l'aider à parvenir à la faculté de percevoir cette vision et de briller ainsi. En ce qui concerne le travail consistant à dissiper les ténèbres, ceux d'entre vous qui travaillent dans mon groupe de disciples peuvent aider à montrer le chemin, aider aussi à déterminer l'allure de la marche et ainsi à accroître le nombre, encore petit, de ceux qui constituent les "points de lumière". Pour accomplir cela d'une manière adéquate, une décentralisation personnelle et de groupe est requise que peu d'entre vous possèdent déjà mais en vue de laquelle vous luttez et devez continuer à lutter.

Cultiver une divine indifférence en ce qui concerne l'endroit où vous vous trouvez et ce que vous faites devrait avoir pour vous une valeur particulière et vous devriez en tirer un large profit si, chaque nuit, pendant cinq minutes, vous méditez sur votre capacité de démontrer ce détachement spirituel nécessaire.

Je vous demande de poursuivre une très brève méditation, de manière que vous puissiez parvenir à une fusion plus facile entre votre âme et votre personnalité, entre les énergies de ces deux rayons, l'une qui vous conditionne dans l'espace et l'autre qui vous détermine dans le temps. Le problème n'est pas facile à résoudre, car l'énergie de votre premier rayon, se combinant aux forces de votre sixième rayon qu'il domine, produira une grande stimulation, à moins que vous ne suiviez étroitement mes instructions. L'effet s'en fera sentir dans **[5@261]** votre corps astral. Cette stimulation n'est pas souhaitable ; il faut que vous l'évitiez à tout prix. Si donc vous vous apercevez que l'emploi de cette méditation provoque une augmentation d'expression de force de sixième rayon et que vous deveniez de plus en plus puissant astralement, de plus en plus "attaché" à ce que vous faites, de plus en plus critique, irritable et fanatique, alors cessez de l'employer. Ne travaillez que dans le centre cardiaque lorsque vous utilisez cette forme de méditation suggérée et soyez sûr que votre pensée ne descende pas vers le plexus solaire, porte ouverte sur le plan astral. Effectuez un alignement rapide et bref avec l'âme. Sachez que vous êtes, en réalité, *Celui Qui*, par sa nature, est détachement spirituel et isolement (non pas séparativité ou division), ensuite faites une pause et stabilisez-vous en cet état de conscience. Dans la place secrète au sein du cœur, que le soi personnel rencontre le Soi réel face à face et qu'il se dédie au service de l'âme en une profonde consécration, un amour dévoué et l'intention de faire ce que l'âme demande lorsque cela est enregistré et reconnu par vous comme étant votre prochain devoir.

Que le mirage provenant de ce que vous parvenez aux buts de votre service ne vous aveugle pas, mon frère de longue date, vous empêchant de voir la nécessité d'un entraînement constant et continu. Souvent, le disciple est si absorbé par le travail qu'il faut accomplir qu'il oublie que la vie extérieure de service va devenir aride et occupée tout entière par la personnalité à moins qu'elle ne soit accompagnée d'une croissante sensibilité aux impulsions de l'âme. Cette âme est amour et compréhension. Ne cessez pas de vous occuper du problème de la véritable perception spirituelle, et ne vous préoccupez pas des travaux demandés par le service au point de négliger les leçons que vous-même vous devez apprendre. Vivez comme vous l'enseignez et que vos valeurs demeurent claires pour vous. Vous avez accompli de bons et loyaux services et vous avez aidé beaucoup de gens. Venez en aide à vous-même, sans mettre trop l'accent sur vos propres besoins dans votre propre conscience.

NOTE : Ce disciple n'a jamais fléchi ; il s'efforce sincèrement de travailler pour le Tibétain et de fouler le Sentier du Discipulat sous Ses instructions.

[5@262]

à L.D.N.C.

Avril 1939

Frère de longue date,

Et que vais-je vous dire, ardent combattant au service de notre cause ? Seulement ceci : dans le calme et la confiance se trouvera votre force, et dans un amour qui inclut tout réside votre opportunité. Vous le savez, je crois. Vous avez accompli de réels progrès dans votre effort de vous dégager des limitations d'une personnalité de sixième rayon, au cours des trois dernières années. Je vous observe depuis sept ans, et dans une large mesure vous vous êtes débarrassé de certains handicaps très nets. Ce qui vous entrave actuellement est composé surtout d'anciennes habitudes de pensée et de paroles et ces habitudes doivent aussi être abandonnées. Il faut qu'elles disparaissent, non pas sous l'action d'une inhibition imposée de force mais balayées par la marée montante de l'amour.

Vous avez une association difficile de rayons, mon frère ; ils ont puissamment conditionné votre vie. Votre rayon égoïque est le premier rayon ; votre rayon de la personnalité est le sixième Rayon de Dévotion. Pouvoir, volonté, dévotion, idéalisme, fanatisme, telle est cette association. Heureusement pour vous, dans votre dernière existence, le rayon de votre personnalité était le deuxième rayon d'amour, comme il l'a été au cours de plusieurs existences précédentes. Ce fait a grandement aidé à contrebalancer les effets dynamiques et destructeurs de la force de votre sixième rayon. Vous devriez en être heureux.

Maintenant, vous entrez lentement dans un nouveau cycle d'activité. Qu'il se distingue par l'amour et non par le désir de quoi que ce soit en faveur du soi séparé. Vous pourriez répondre à cela en disant que vous vous estimez exempt de tels désirs. Mais si vous l'étiez, mon frère, vous ne souffririez pas autant du fait des gens ou de frustrations qui se produisent toujours, et se produiront toujours, tant que le disciple ne demeure pas indifférent au succès ou à l'échec, aux éloges ou à l'indifférence. Réfléchissez-y et fouillez plus profondément dans votre cœur. Vous êtes à la veille d'une libération véritable ; je vous le dis afin de vous reconforter et de vous aider.

Afin de poursuivre le nouveau service auquel vous vous êtes consacré, vous avez besoin du pouvoir libérateur de la vague d'amour qui *est* l'âme. N'oubliez pas que vous vous trouvez sur le rayon de pouvoir. *C'est le pouvoir de l'amour de servir avec intelligence*. Que ces mots soient la note-clé de vos réflexions et de vos efforts au cours des prochains [5@263] mois. Je vais vous donner une méditation qui facilitera vos efforts (...)

J'ai suggéré également que vous effectuiez la revue ci-jointe concernant le Détachement. En l'utilisant pendant un certain temps, vous en tirerez profit. Allez de l'avant en paix et avec assurance, mon frère. Vous avez beaucoup à donner ; beaucoup de sagesse, beaucoup d'expérience et beaucoup de compréhension. Toutefois, souvent vous "demeurez dans votre propre lumière" et votre personnalité s'interpose entre le véritable soi spirituel et ceux que vous cherchez si ardemment à servir.

NOTE : Les difficultés de la vie en Europe au cours de la guerre de 1939 n'ont pas permis à ce disciple de continuer à coopérer à cette époque.

à R.V.B.

Novembre 1931

Mes paroles, à votre adresse, seront les suivantes, mon frère : vous avez connu au cours de cette vie un degré de libération plus grand que ne le prévoyait votre âme ou que ne le prévoient Ceux Qui observent du côté intérieur de la vie. Les jours d'opportunité se sont présentés à vous et vous les avez saisis. J'ai cherché dans votre aura ce dont je devrais vous entretenir et vous serez peut-être surpris par mon message ; c'est une recommandation de *vitesse*. Non pas la hâte ou la précipitation mises à se lancer dans des expériences avec un empressement exagéré, mais l'accélération ferme et consciente de la vibration conduisant au pouvoir. La façon dont vous vous manifestez extérieurement ne donne pas sa pleine expression à la vie qui bat à l'intérieur ; l'activité de votre âme se trouve limitée par vos mouvements sur le plan physique. Une coordination plus rapide entre l'intérieur et l'extérieur est nécessaire, et cela sans porter atteinte à l'équilibre que vous avez établi, ni à votre efficacité réellement remarquable. Vous comprendrez de quoi je parle, car, dans vos moments d'élévation de pensée, vous êtes vous-même agacé par la lenteur de votre réaction aux choses que vous percevez intérieurement. Vous possédez équilibre, courage et connaissance ; "Le chemin du disciple" que tout disciple doit fouler vous est connu ; mais les cellules de votre corps physique ont besoin de devenir plus rapidement sensibles, et de le devenir par un [5@264] apport d'énergie et non par un régime alimentaire ou d'autres moyens

du plan physique. Au cours des six prochains mois, envoyez au centre de la gorge l'énergie avec laquelle vous parvenez à prendre contact, non pas à la gorge physique mais au centre qui se trouve derrière l'organe physique le long de la colonne vertébrale et tout à fait en dehors du corps physique. Tous les disciples devraient se souvenir de ce fait. Les sept centres d'énergie se trouvent à environ trois pouces, et à l'arrière, des endroits où on les assigne généralement. Si on gardait cela à l'esprit, on éviterait bien des dangers physiologiques. Pour vous, mon frère, le mot d'ordre est : rapidité de réaction spirituelle dans toutes les cellules du corps...

Allez de l'avant avec force (vous en possédez) et en paix (elle est vôtre) et dans l'équilibre. Des exercices respiratoires vous aideront beaucoup.

Jun 1932

Frère de longue date,

Avec force d'âme, vous avez assumé bien des responsabilités et accompli beaucoup de travail ; il vous faut maintenant vous souvenir que toutes les périodes de tension ne constituent que des préparations en vue de faire encore davantage de travail, avec une efficacité et une rapidité accrue. Je vous rappelle une chose. Tous les disciples qui sont entraînés en vue de ce stade improprement appelé celui de "disciples acceptés" apprennent à utiliser leur propre vibration magnétique en vue de rassembler autour d'eux ceux qui constitueront leur propre groupe, ceux qu'ils peuvent aider d'une manière spécifique. Ils apprennent ce travail en étant placés dans des positions de responsabilité à l'égard de leur prochain. Votre travail est donc d'entraîner des gens à devenir travailleurs et ainsi de les préparer à coopérer au Plan. Ce n'est pas comme guide ou comme instructeur que vous entrez en contact avec ceux qui ont besoin de vous. Ce seront ceux que vous connaissez et que vous sentez avoir besoin d'entraînement et d'assistance. Ils ont besoin qu'on leur apprenne à travailler inclusivement et à être animés par un amour intelligent. Prenez-les dans votre aura et maintenez-les dans la lumière. Observez l'augmentation de leur capacité et, plus tard, leur réaction individuelle à vous-même. Ainsi, vous parviendrez à une compréhension de votre capacité vibratoire et magnétique. La nature de l'âme est amour, et l'amour est la grande force d'attraction.

Concernant ma remarque relative aux "disciples acceptés", je vous rappelle que le Maître n'en accepte aucun. [5@265] Il ne fait que reconnaître des capacités et des pouvoirs acquis et il s'efforce ensuite de les utiliser pour l'avancement du plan divin. Il faut donc que les disciples se posent la question suivante : l'aspect amour de ma nature attire-t-il les gens vers moi personnellement de façon que je puisse les aider, ou bien établit-il entre eux et

moi une *action réciproque de l'âme* ? C'est une question que je voudrais que vous vous posiez et que vous étudiez. La mesure de votre rayonnement magnétique pourrait être facilement doublée ; elle n'atteint pas encore le pouvoir qui est latent en vous.

Le mantram que j'ai choisi pour vous est destiné à exprimer le dessein de votre vie. C'est le suivant :

"Je connais la Loi et j'arrive vers le but. Rien n'arrêtera mon progrès sur le Chemin. Chaque minuscule vie au sein de ma forme répond. Mon âme a fait retentir cet appel, et jour après jour il résonne plus clairement. Le mirage ne me tient plus. Le Sentier de Lumière s'étend clairement devant moi. Mon appel jaillit et atteint le cœur des hommes. Je cherche. Je demande à satisfaire votre besoin. Donnez-moi la main et foulez le Sentier avec moi."

C'est par votre équilibre émotionnel que vous êtes utile à mon groupe. Veillez à ne pas le perdre, quoi qu'il arrive. Il a plus d'importance pour vos condisciples que vous ne pouvez l'imaginer.

Janvier 1933

Depuis ma dernière communication, vous avez été confronté par de nombreuses circonstances qui ont inévitablement favorisé votre croissance et développé votre intuition. Cette dernière faculté s'éveille d'une manière soutenue ; un des moyens que vous avez d'extérioriser votre conscience intérieure est d'utiliser un journal spirituel. Assemblez un certain nombre de pensées-semence puisées dans votre conscience et affermissiez votre emprise sur elles en les notant et en les développant tout en les mettant sur le papier. Votre méditation de chaque jour pourra aussi servir un tel but ; les deux conditions requises pour une méditation correcte (en ce qui vous concerne) sont l'énonciation de semblables pensées-semence et un travail de nette visualisation (...)

La raison pour laquelle je vous donne cette méditation est de favoriser une étroite reconnaissance intuitive de la réalité résidant derrière le groupe de disciples auquel vous êtes associé [5@266] actuellement du fait de vos rapports avec moi. Une autre raison est la stimulation du centre de la gorge au moyen duquel vous devez apprendre à travailler pendant le troisième stade du travail de méditation assigné (...) Veillez soigneusement à ce travail de méditation et si vous sentez que vous avez besoin d'un conseil, adressez-vous à A.A.B.

Vous connaissez la contribution que vous apportez à mon travail. Vous devez présenter un point de focalisation stable ; vous devez être un guide sage et un ami avisé ; vous devez tenir fermement les guides du gouvernement, en sachant vous effacer et pourtant avec une vraie perception intérieure. Telle est la tâche qui vous revient, mon frère. Vous devez aussi alimenter l'impersonnalité chez ceux qui travaillent autour de vous ; vous ne pouvez le faire que si vous-même apprenez à être plus impersonnellement personnel. Il ne vous est pas difficile d'être impersonnel, mais il faut que vous puissiez accomplir la tâche plus difficile de parvenir à l'intérêt et au contact *personnels*, car vous vous développerez par cette méthode. On sait et on reconnaît ce que vous avez accompli, frère de longue date, mais vous ne recherchez pas les remerciements.

Juin 1934

Mon Frère,

La porte de l'opportunité, qui se présentera à la suite de l'effort intensifié que vous ferez au cours des deux prochaines années, s'ouvrira toute grande devant vous. Vous avez peut-être observé, en lisant les instructions que j'ai données à mon groupe, que je modifie quelque peu mon approche et que je donne à chacun de vous un intérêt *personnel* un peu plus intense. La raison en est qu'au début de cette quatrième année de travail en commun, je me vois obligé de reconnaître votre sincérité comme groupe et votre bonne volonté, comme individus, à vous conformer aux exigences. Cette sincérité et cette bonne volonté ont été volontairement données. Cela justifie un plus grand effort de ma part, effort évoqué par le groupe lui-même. Mon temps est des plus précieux en cette période d'activité mondiale, mais je veux coopérer avec le groupe s'il continue à faire preuve de sa bonne volonté de servir. Si on vous donne un entraînement un peu plus personnel, les résultats peuvent, proportionnellement, dépasser largement l'effort que cela me demanderait.

Gardez à l'esprit le fait que, comme je pense à vous (lorsque je communique avec vous chaque mois au moment de la pleine lune), une stimulation et un flot d'énergie se produiront inévitablement. C'est maintenant seulement qu'il est possible d'utiliser ce fait dans un sens constructif. Nous autres, [5@267] instructeurs, nous devons préserver les disciples de la puissance du groupe que nous représentons. Le risque d'une stimulation exagérée est toujours présent et réel. C'est la raison pour laquelle vous découvrirez qu'il y a intérêt à étudier avec attention toutes les instructions que les disciples de mon groupe (que vous pouvez connaître) peuvent être disposés à partager avec vous. Mon intérêt spirituel et les effets qu'il aura par la suite

dans la forme de l'énergie se distribuent sur toutes les séries d'enseignement que je donne, soit individuellement soit au groupe dans son ensemble. De cette façon, la puissance de cet enseignement est quelque peu atténuée ; le groupe devient plus étroitement intégré et la vie de chaque disciple, les problèmes de chacun, les accomplissements de chacun, deviennent des parties de la vie de groupe, des problèmes de groupe et de l'accomplissement de groupe. Je vous recommande de réfléchir à ces mots, vie, problème, accomplissement ou sous leur aspect de dualité, vie-conscience et forme-activité.

A ce propos (je choisis mes mots avec soins), je voudrais vous rappeler, à vous en particulier, mon frère, que le disciple avisé considère toutes les expressions extérieures sur le plan physique d'expérience comme des *accomplissements*. Il n'existe pas d'échec proprement dit. A ce stade de la vie du disciple, on peut ne pas parvenir à remplir parfaitement les conditions requises ; des cycles d'aridité et de conditions apparemment statiques peuvent se produire ; par moment, le sentiment que tout est vain peut être profond et réel. Mais rien de tout cela ne dure. L'emprise de l'âme sur son instrument, la personnalité, est trop forte pour que ces cycles ne soient autre chose que des épisodes transitoires.

Je ne me propose pas de modifier cette fois-ci votre travail de méditation. Poursuivez-le tel que je vous l'ai indiqué dans ma dernière communication. Recherchez le symbole qui se trouve au-dessus de la tête de chacun de vos condisciples. Ce genre de travail est intéressant et pour vous, actuellement, très favorable à votre développement. Souvenez-vous que dans l'action réciproque de l'amour (ce qui est donné et ce qui est rendu), se manifeste une révélation. Quelques indications à ce sujet peuvent en ce moment vous être utiles :

1. Par la liaison entre le centre du cœur et le centre ajna se produira une capacité croissante à effectuer ce travail. L'établissement de ce lien se produira quand vous versez votre amour à vos condisciples et quand vous vous efforcez de focaliser votre conscience entre les sourcils (centre ajna). C'est là que techniquement vous avez rencontré un échec (...)
2. Dirigez l'énergie de votre pensée (qui transporte **[5@268]** l'énergie de l'amour) au centre ajna de chacun de vos condisciples.
3. Etudiez avec soin les instructions données à vos condisciples et cherchez à vous intégrer plus étroitement dans le plan général. Vous êtes intérieurement plus libre qu'auparavant et vous devez vous efforcer de maintenir la vie de votre personnalité simple et libre. Je pense qu'au-dedans de vous-même vous comprendrez pourquoi je veux insister en ce moment sur ces deux mots : liberté et simplicité.

Pour vous, ces mots sont la clé du service connaissant le succès. Que rien ni personne ne vous éloigne de l'équilibre intérieur atteint. Et pourtant, ne vous détournes pas de ce qui peut comporter joie ou bonheur et qui se présente à vous, pouvant augmenter votre efficacité dans le travail, là où votre âme, votre karma et le lien avec mon groupe vous ont mis.

L'accélération de votre capacité vibratoire a procédé d'une manière satisfaisante. Si vous pouvez maintenir cet accroissement par le pouvoir de votre méditation, vous amèneriez vos corps intérieurs à un rythme tel que vous serez armé pour satisfaire les demandes de l'avenir.

La prière que je formule pour vous est que vous puissiez poursuivre joyeusement et fermement votre travail au cours de l'année prochaine et que vous puissiez donner au groupe la pleine mesure de votre force.

Juillet 1935

Frère de longue date,

Dans les dernières instructions que je vous ai données se trouvaient bien des choses auxquelles vous pouvez encore travailler. Vous n'avez pas encore tout compris et je voudrais que vous relisiez avec une attention et une compréhension renouvelées ce que je disais alors. A l'exception de deux disciples de ce groupe particulier, tous les autres se trouvent à l'entraînement en vue d'un service accru et qui commencera très bientôt à prendre forme... Jusqu'alors, travaillez à intensifier votre compréhension et l'élévation de votre vibration.

L'opportunité de transformer la vie en termes d'accomplissement se présente à vous dans la ronde journalière de vos devoirs et des détails de l'existence. Vous trouverez dans ces mots l'objectif des efforts de cette vie. Un accomplissement véritable implique une vie de rayonnement continu et une activité constante ; mais dans cette activité et cet accomplissement général, mon frère, doivent se manifester, comme [5@269] passent les années, ce que je pourrais appeler des *crises de réalisation*. Il faut qu'il y ait des points culminants lorsque l'activité constante atteint des heures de crise dynamique. Alors, un cycle de travail se termine dans une direction ou une autre, et un nouveau cycle d'activité commence à la même place et dans les limites du même effort général ; c'est ce qu'on reconnaît consciemment comme étant un nouveau commencement. Si de tels moments de crise ne se manifestaient pas, la vie descendrait à un point mort et (même si elle présentait une certaine utilité) n'offrirait pas la chance de pouvoir faire un effort extrême accompagné d'un besoin conséquent d'avoir recours pleinement aux ressources de l'âme.

La routine des demandes journalières peut généralement se trouver satisfaite par la technique d'une personnalité alignée et il en est particulièrement ainsi dans votre cas. Toutefois, pour être en mesure de répondre aux exigences de ce jour et de cette période d'opportunité, cette technique doit inclure des moments où la personnalité demande la pleine coopération de l'âme. Chacun de ces moments de fusion augmente le potentiel et l'influence vibratoire de la personnalité, ils instaurent aussi des développements qui modifient considérablement et en profondeur le rythme de la vie. En ces jours, tous les disciples actifs doivent apprendre à utiliser leur équipement tout entier et chaque aspect de leur nature physique, l'ensemble de l'homme dans le triple monde de l'évolution humaine.

Il faut noter ici un point. La manifestation la plus élevée atteinte par le disciple dans le service finit par attirer l'intérêt de l'âme. Après la troisième initiation, la manifestation la plus élevée de l'âme (pour m'exprimer symboliquement et bien que cela ne signifie rien de réel pour l'aspirant) évoque la coopération de la Monade. Ainsi, le service est la méthode scientifique par excellence permettant d'évoquer l'intégration spirituelle et de faire appel aux ressources d'un divin fils de Dieu. J'insiste sur ce point car je cherche à vous faire observer au cours de l'année prochaine les moments de crise dans votre vie qui constituent l'aboutissement de la poussée à servir.

Notez-les comme suit et demandez-vous, en relatant les crises dans votre journal spirituel, quelles sont les réponses aux questions ci-dessous :

1. Quelle était la forme de service qui produisit la crise ?
2. Se trouvait-elle dans le champ de la vie émotionnelle ou de la vie mentale ?
3. Quelles mesures ai-je prises afin d'amener une plus pleine expérience de l'âme permettant de satisfaire le besoin ainsi manifesté ? **[5@270]**
4. La crise a-t-elle produit des effets postérieurs déterminés et d'une nature relativement permanente dans les trois corps inférieurs ?

De semblables crises seront possibles au cours des prochaines années. Il est également possible que deux de ces crises passent inaperçues. Par conséquent, mon frère, veuillez attentivement à votre vie quotidienne ; observez les moments d'opportunité au cours desquels, avec un peu plus de stimulation, vous pouvez étendre le champ de vos accomplissements et augmenter le degré de votre vibration.

Janvier 1936

Comme vous l'avez vu, mon frère, je ne fais aucun changement vital

actuellement dans le travail du groupe. Ce sur quoi il faut le plus insister dès maintenant, c'est l'accroissement de l'importance du service et une réaction spirituelle plus rapide à tout moment. A vous tous, durant ces quatre années, j'ai dit tant de choses que (s'il advenait que je cesse de vous donner des instructions), vous auriez, à la fois comme individus et comme groupe dans mon Ashram, des éléments d'enseignement et des informations en quantité suffisante pour vous permettre de cheminer le long du Sentier sur une très longue distance. Mais je poursuis ma tâche d'éveiller chacun de vous sur les plans plus subtils afin d'intensifier la contribution que vous pouvez apporter dans l'aide donnée au monde et de vous stimuler, comme groupe, à profiter de l'opportunité mondiale de service.

Allez donc de l'avant, poursuivant le travail tel qu'il est indiqué dans les instructions précédentes. Au cours des six prochains mois, prenez comme pensées-semence trois phrases provenant du précédent enseignement :

1. Transmuez la vie en succession d'accomplissements. Un accomplissement véritable implique une vie de ferme rayonnement.
2. Des crises d'accomplissement doivent toujours se produire, faisant appel aux pleines ressources de l'âme. Ces ressources doivent être demandées par la personnalité.
3. Comprenez bien la technique de la personnalité alignée, car le disciple parvenu au maximum du service attire finalement l'attention de l'âme.

Réfléchissez à ces idées au cours des prochains mois, vous **[5@271]** souvenant qu'elles contiennent la leçon dont vous avez besoin ainsi que votre ultime accomplissement ; souvenez-vous qu'elles indiquent aussi, de la manière la plus étonnante, le travail et l'accomplissement du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde.

Juin 1936

Mon Frère,

Aujourd'hui, je voudrais vous féliciter pour le travail que vous avez accompli silencieusement en vous-même. Vous seul pouvez être juge de la somme de travail accompli.

Un ajustement soutenu s'est poursuivi dans votre existence et dans votre compréhension des aspects essentiels du travail ; vous êtes parvenu à vous libérer intérieurement d'un grand nombre de détails dans le travail auquel vous avez eu à faire face. C'était ce que je désirais ; à l'avenir, vous pouvez beaucoup accomplir au regard d'un des aspects de mon travail qui en rend le reste possible. Je me réfère au financement de l'œuvre que j'ai projetée. Votre

coopération avec ceux qui s'efforcent de récolter les fonds nécessaires au travail à accomplir pendant ces prochaines années vous fortifiera intérieurement et éliminera la crainte qui colore encore beaucoup de ce que vous faites. Cette crainte à laquelle je me réfère n'est pas due à un manque de courage, courage nécessaire pour accomplir un acte bien précis, pour parler clairement lorsque des personnes sont en cause, lorsqu'un appel direct et une rigoureuse présentation des faits sont requis. Cette crainte-là, vous la surmontez ; et je vous en félicite chaleureusement, car cette crainte, vous la ressentez jusque dans le tréfonds de votre être ; elle est une partie fondamentale de la vie de la forme ; elle entre dans l'activité spécialisée du type de deuxième rayon ; elle coïncide avec votre capacité de deuxième rayon de réagir avec sensibilité aux autres. C'est donc pour vous un problème d'une particulière difficulté, étant donné que c'est une expression de l'âme et non de la personnalité.

Toute la question d'argent est actuellement une des plus grandes difficultés et à la fois de la plus extrême simplicité. La difficulté est due à la manière erronée dont, depuis des générations, on a abordé ce problème, amenant les gens, même les disciples les plus dévoués, à le voir dans une fausse lumière. L'attitude de l'humanité à l'égard de l'argent est fondée sur la cupidité, l'âpreté en faveur du soi inférieur, la jalousie, les désirs matériels et par un besoin déchirant qui est, à son tour, le résultat de ces attitudes erronées. Ces dernières [5@272] produisent les conditions économiques désastreuses que nous trouvons dans le monde entier. Ce sont les effets de causes instaurées par l'homme lui-même. La libération du monde viendra en fin de compte de la régénération de l'argent et du changement de l'attitude de l'homme à son égard. Si cela ne se produit pas, des conditions désastreuses s'établiront, l'argent (tel que nous le connaissons) disparaîtra de la terre et un autre moyen devra être trouvé pour faire face à la situation ainsi créée. Espérons que cette nécessité ne se présentera pas et qu'il sera possible de modifier l'attitude mentale de l'humanité à l'égard de l'argent qu'elle considérera comme un grand avoir spirituel, comme une responsabilité nettement spirituelle et comme un moyen d'accomplir le vrai travail mondial. Les gardiens de l'argent assumeront alors leur responsabilité sans crainte et avec une juste compréhension. A présent, ils s'accrochent à lui par crainte de l'avenir et parce qu'ils n'ont pas confiance les uns dans les autres. La clé de la juste manière de dépenser l'argent et de sa correcte utilisation peut être résumée dans l'énoncé suivant auquel je vous demande à tous de prêter attention :

De même que l'argent dans le passé a pourvu aux besoins des individus et de la famille, ainsi, dans l'avenir, il devra subvenir aux besoins du groupe et à ceux du monde. Dans le passé, chaque individu s'est efforcé d'agir comme un

aimant et d'attirer à soi ce qui devait satisfaire ses besoins tels qu'il les concevait, utilisant à ces fins les activités et le travail personnels, si l'influence ou l'éducation n'y suffisaient pas, et les tractations financières lorsqu'elles étaient possibles. A l'avenir, les groupes devront agir comme des aimants ; ils devront veiller à être animés par un esprit d'amour. Je vais vous communiquer ici une pensée susceptible d'un large développement. *La nécessité, l'amour et le pouvoir magnétique sont les trois choses qui, consciemment ou non, attirent l'argent.* Mais il faut qu'elles se manifestent toutes à la fois. Dans le passé, la nécessité n'a pas toujours été réelle, bien qu'elle ait été *ressentie* (tel est le mirage ou l'illusion du monde). L'amour a été égoïste ou non réel, la demande de choses matérielles visait ce qui n'était pas nécessaire à la santé ni au bonheur. La force magnétique utilisée avait donc une motivation erronée et ce processus, poursuivi pendant si longtemps, a conduit à la présente et désastreuse situation financière dans le monde.

En transmuant ces facteurs et l'expression de leurs correspondances supérieures, par l'amour véritable, la pensée juste ou la méditation appropriée et la technique correcte, les besoins financiers des nouveaux groupes et du Nouveau [5@273] Groupe des Serviteurs du Monde *seront* satisfaits. Je suggère que ces idées soient élaborées et distribuées parmi tous ceux qui, à votre connaissance, sont susceptibles d'aider. Je vous demande de beaucoup réfléchir à ces idées car, dans l'enseignement donné aux serviteurs intelligents, cette question de l'argent et de la juste attitude à adopter à son égard doit être envisagée hardiment. L'accent placé par certains groupes importants sur la méditation destinée à trouver des fonds (généralement destinés à un usage personnel ou à des fins égoïstes de ces organisations et groupes particuliers) a son origine dans le nouveau concept de *l'utilisation* de l'argent *par le groupe*. Toutefois, l'intérêt du groupe étant égoïste et personnel, c'est le rapport de l'argent avec l'individu qui était considéré et non pas le rapport avec le groupe. Cette attitude doit être et sera modifiée.

Je vous demande, ainsi qu'aux membres du groupe qui me lisent, une autre chose encore, mon frère. L'argent est la manifestation de l'énergie. Toutes les énergies peuvent être utilisées de diverses manières, étant en elles-mêmes des forces impersonnelles et aveugles. On peut les employer d'une manière égoïste ou désintéressée ; c'est en cela que réside la principale différence. Le motif et la pensée créatrice déterminent le pouvoir magnétique de tout individu, groupe ou centre. Déterminez votre motif ; veillez à ce que l'idéal de groupe et l'amour de groupe dominant ; faites preuve d'adresse lorsque vous agissez ; tout cela implique une méditation préliminaire correcte et aussi une pensée appropriée, et vous constaterez alors que ce dont vous avez besoin vient à vous.

Je n'ai pas grand-chose de personnel à vous dire cette fois-ci. Vous-même et tous les membres du groupe manifestez de larges connaissances. On vous a donné et appris beaucoup, que ce soit votre propre âme ou moi-même par mes instructions et mes divers ouvrages. Je ne peux pas continuer indéfiniment à vous indiquer ce que vous connaissez déjà en théorie et qu'il vous faut maintenant exprimer dans la pratique. Cette expression est votre affaire personnelle. Lorsque vous aurez mis en pratique ce que vous connaissez, de nouvelles connaissances se présenteront à vous. Toutefois, je peux vous enseigner certaines choses relativement aux nouveaux aspects du travail de groupe ; c'est ce que je cherche à faire, et vous, à connaître.

Je ne vous dirai actuellement qu'une seule chose de nature personnelle : prenez beaucoup de repos cet été ; tenez-vous beaucoup à l'extérieur et établissez les bases nécessaires au [5@274] travail des mois d'hiver en vous adonnant à de longues et calmes réflexions au grand air.

Janvier 1937

Frère de longue date,

Cette fois-ci encore il y a peu de choses qu'il me paraît nécessaire de vous dire. Vous répondez sur le plan intérieur à une grande part de l'enseignement ; une certaine forme bien déterminée de rapports réfléchis s'est établie entre :

- a. Votre nature psychique intérieure.
- b. Votre âme.
- c. Votre cerveau.

Ces rapports devraient être cultivés et développés. Ils sont une des principales forces d'intégration et un facteur d'ajustement des conditions appropriées.

Il y a une seule chose sur laquelle je pourrai peut-être insister auprès de vous ; il me paraît meilleur de le faire en certains termes occultes que j'ai choisis pour vous et qui offrent l'aspect de quatre injonctions dynamiques. Si vous les accueillez dans un esprit d'obéissance ainsi qu'avec une intelligente compréhension de leur signification, cet état d'esprit permettra que s'accroissent votre degré de vibration et par conséquent votre influence magnétique. Ainsi serait aussi accéléré et activé votre rendement pratique sur le plan physique, et augmentée votre valeur dans le travail que vous cherchez à accomplir comme membre du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. Je vais vous énoncer ces injonctions sans y ajouter de commentaires :

1. Que vos grandes lignes soient nettes et qu'aucune brume d'aucune

sorte ne voile la netteté de leurs contours.

2. Que le double aspect de la vérité émerge au sein de votre conscience, le bon, le mauvais, le vrai, le faux, le réel et l'illusion. Faites-leur face, car ces aspects sont des faits, l'un dans le temps et dans l'espace, et l'autre dans l'éternité.
3. Vivez au sommet de la montagne et cheminez-y avec vos frères. Gardez ainsi une claire vision au-dessus des brouillards de la terre.
4. Ne craignez pas de dire la vérité, quelle qu'elle soit. Vous aimez assez pour cela.

[5@275]

Juillet 1937

Mon Frère,

En étudiant vos rayons, vous verrez apparaître la raison du rapport étroit entre vous et certains de vos condisciples ; elle émergera plus clairement dans votre conscience. C'est non seulement un rapport de service mutuel très ancien et de compréhension, mais aussi d'énergies analogues, de forces et de similarités utilisées.

Votre *corps mental* se trouve sur le quatrième rayon ; d'où votre pouvoir pour harmoniser et éviter les conflits ; vous agissez ainsi comme centre de calme au milieu de tourbillons d'activité qui vous entourent. Telle est votre contribution principale au travail ; je voudrais que vous y réfléchissiez et que vous intensifiez votre effort en vue de jouer ce rôle et surtout de le jouer d'une manière dynamique. Vous rendez là un service vital, mon frère ; jusqu'à présent vous l'avez rendu avec succès, et je voudrais que vous le rendiez plus consciemment et par conséquent plus dynamiquement.

Votre *corps émotionnel* se trouve sur le deuxième rayon ; votre développement dans cette direction est sain et bon.

Votre *corps physique* est sur le troisième rayon ; c'est là que se trouve votre principal problème. Il est étroitement lié à votre problème mental qui est un problème d'augmentation de dynamisme. Le pouvoir dynamique de votre âme doit se déverser à travers votre mental de quatrième rayon, le vitalisant en une activité renouvelée, inclusive, aimante et harmonisante. Extériorisez-vous davantage (et considérez cela comme une partie de votre entraînement personnel) vis-à-vis de ceux que, par exemple, votre destinée vous fait rencontrer chaque jour. Ils ont besoin d'aide ; donnez-la leur librement et pleinement. Le troisième Rayon d'Activité qui gouverne votre corps physique

est par trop tranquille ; il devrait être éveillé par l'âme et poursuivre de plus en plus activement un dessein planifié.

Dans votre effort à vivre comme âme et à coordonner votre personnalité, vous devez donc considérer les rayons suivants :

1. Le rayon de l'âme, le deuxième Rayon d'Amour-Sagesse.
2. Le rayon de la personnalité, le quatrième Rayon d'Harmonie.
3. Le rayon du mental, le quatrième Rayon d'Harmonie.
4. Le rayon de votre corps astral, le deuxième Rayon d'Amour-Sagesse. **[5@276]**
5. Le rayon de votre corps physique, le troisième Rayon d'Intelligence Active.

Vous noterez dans ce tableau le rapport entre le rayon de votre personnalité et celui de votre mental, ainsi que celui entre l'égo et le corps émotionnel. Vous avez là vos lignes de moindre résistance.

Janvier 1938

Mon Frère,

Les quatre injonctions que je vous ai adressées ont fait leur travail, n'est-ce pas ? Vous vous voyez et vous vous connaissez mieux maintenant, car vous percevez plus nettement vos divers aspects, le bon, le mauvais, le vrai, le faux, le réel et l'illusion. Cette plus claire vision, qui inclut certains aspects non compris jusqu'alors, vous obligera à vivre sur le sommet de la montagne, dans l'air clair qui s'y trouve et qui permet de voir la vie *véritable*, votre tâche et vos condisciples tels qu'ils sont réellement. Vous aviez besoin de vous découvrir plus nettement afin de progresser et d'être d'une plus grande utilité. Une partie de cette connaissance vous est venue au cours de l'année passée, vous éveillant à certaines valeurs, vous révélant bien des choses cachées en vous-même et dans les autres, et par conséquent apportant à votre existence de nouvelles complications et y faisant apparaître des difficultés d'ordre personnel.

Plus tard, je vous en dirai davantage, lorsque auront été effectués les ajustements nécessaires aux changements des conditions choisies par vous et lorsque le calme se sera de nouveau installé. Ces périodes de bouleversement et de réorganisation se produisent parfois, tantôt occasionnées par l'âme et tantôt sous la forme d'événements touchant la personnalité. Il faut en faire l'expérience ; les leçons qu'elles contiennent doivent être apprises et l'expansion de conscience possible doit être amenée. Nous facilitons ou nous entravons ces expansions par nos propres initiatives ; nous accélérons ou nous

retardons notre croissance par les décisions que nous prenons. Cependant, le véritable disciple poursuit son chemin *à tout prix* et rien ne peut arrêter son progrès sur le Sentier.

Je me suis demandé ce que je pourrais vous dire actuellement qui présenterait pour vous une réelle valeur. Quatre choses, brèves et précises, me viennent à l'esprit alors que je [5@277] vous regarde et sens pour vous de la gratitude pour la façon dont vous vous êtes consacré au Plan dans le passé et aussi un sentiment d'espoir en ce qui concerne votre service à venir.

Premièrement, je vous dis : approfondissez votre consécration et mettez au premier rang les choses les plus importantes. Que rien ni personne ne s'interpose entre vous, la vision, le Plan et vos condisciples.

Deuxièmement : Soyez prêt à confronter les complications qui vont entrer dans votre vie, car maintenant vous ne voyagez plus seul. Jusqu'à présent, votre existence a été relativement libre, mais le choix d'un camarade doit amener et amène chaque fois d'autres problèmes et d'autres valeurs. Sur les plans de l'âme et du mental, vous devez encore demeurer seul, et si, dès le début, vous le comprenez, vous verrez que ces complications ne présentent pas beaucoup d'importance. Elles ne feront qu'évoquer une vie plus émotionnelle et une plus grande compréhension ; vous en avez besoin et maintenant vous êtes à même de les avoir. Vous pouvez faire face à cette situation avec sagesse si vous vivez sur l'arc supérieur et si vous ne descendez pas dans le monde du mirage et de l'illusion. Souvenez-vous, mon frère, qu'en amour et en dessein, l'égalité peut exister (d'un point de vue fondamental et essentiel) mais qu'il n'y a pas d'égalité en ce qui concerne la compréhension intérieure ou le stade atteint sur le Sentier. De l'angle de l'âme, le disciple peut faire beaucoup pour le novice. Celui-ci ne peut pas agir de même vis-à-vis du disciple.

Troisièmement : allez de l'avant sur le chemin avec courage et sans crainte. Avec votre force, demeurez près de vos condisciples, attentif avec eux sur le sentier que vous avez choisi. Ils demeurent indéfectiblement à vos côtés.

Enfin, mon frère, soyez plus nettement un centre rayonnant de vie magnétique, remplissant d'amour et de compréhension les gens avec qui vous pouvez travailler. C'est là une tâche ardue, car elle implique que vous devez amener dans les liens du service de nombreux éléments qui, autrement, ne pourraient pas fusionner et se mélanger. Cela requiert une compréhension et une analyse des êtres humains ainsi qu'un travail long et patient. Lorsque votre travail croîtra et que ses limites reculeront, vous serez de plus en plus confronté par les perplexités et les difficultés inhérentes aux relations humaines. Il faudra leur faire face avec impersonnalité, amour et silence.

Cherchez à intégrer d'autres personnes au service de l'humanité en demeurant vous-même dans l'être spirituel et en rayonnant d'amour et de sagesse. Afin que vous y réfléchissiez et qu'elle vous aide, je vous répète de nouveau cette troisième phrase que je vous avais précédemment donnée :

"Vivez au sommet de la montagne et cheminez-y avec vos frères. Gardez ainsi une claire vision au-dessus des brouillards de la terre." [5@278]

Poursuivez la méditation que vous faites actuellement. Que ma bénédiction demeure sur vous.

NOTE : Ce disciple continue à travailler dans l'Ashram du Tibétain.

à D.A.O.

Août 1933

Mon Frère,

Je me suis abstenu de vous envoyer plus tôt mes instructions personnelles, car je comprenais votre besoin de réfléchir et de parvenir à une décision et aussi votre puissant besoin intérieur d'être laissé libre d'élaborer à votre façon les grandes lignes du travail de ce groupe. En relation avec la vie spirituelle, le travail de groupe n'est pas pour vous chose aisée. Votre formation d'artiste dans votre propre spécialité vous a appris à travailler en formation de groupe sur le plan physique. Mais c'est dans le domaine de l'effort ésotérique que vous éprouvez en vous une réaction contraire. Il existe en vous, et à juste titre, une détermination de demeurer vous-même et de demeurer seul, sur vos propres jambes. Cette détermination est saine ; elle a satisfait une demande de votre âme des plus nécessaires. Il a fallu que votre personnalité soit obligée par votre âme à marcher seule le long du chemin solitaire.

Mais c'est cette qualité même qui est en vous que je désire joindre au groupe ; Vous pouvez l'offrir comme un service au groupe. C'est dans cette participation à une entreprise subjective de groupe, vaguement organisée sur le plan physique et destinée à demeurer à l'état de groupe *intérieur*, que vous trouverez l'opportunité d'exprimer au bénéfice des autres ce que vous ont apporté les expériences de cette vie. Par conséquent, je vous demande de vous souvenir, mon frère, que l'une des contributions que vous pouvez faire à ce groupe d'aspirants est l'attitude que vous maintenez au regard des formes organisées. Une autre contribution est constituée par votre perception intuitive et votre capacité de sentir la réalité. J'appelle votre attention sur ce point. Je

prends dans mon groupe des étudiants sincères, non pas dans la seule intention de leur donner un entraînement ésotérique, mais aussi pour ce qu'ils peuvent s'apporter les uns les autres dans le processus de perfectionnement. Ce groupe dans mon Ashram est composé d'êtres humains orientés vers la lumière, qui ont accompli [5@279] des progrès sur le Chemin et qui ont pourtant encore des limitations individuelles, des défauts de caractère et des traits personnels trop accentués. Il y a toujours une tendance à rechercher une paix et une détente personnelles dans une retraite et un isolement spirituels basés sur de bonnes intentions. Dans le tempérament mystique, ceci est toujours une limitation. N'est-ce pas exact ?

Dans tout groupe ayant comme objectif le développement de l'intuition, il convient qu'apparaisse la faculté de concrétisation du mental. L'intuition doit à la fois la contrebalancer et l'utiliser. Le mental accentue la forme et la construction des formes. L'intuition est dénuée de forme, et pourtant les idées émergent de l'intuition doivent s'exprimer au moyen de la forme. Vous êtes singulièrement dépourvu de cette faculté de concrétisation, en raison de votre sens de la beauté et des valeurs essentielles. Il faut que vous appreniez la leçon que constituent l'égalité de la divinité, de la forme et de la construction des formes et aussi du travail créateur et de son organisation des détails dans chacune de ses productions équilibrées. La beauté, après tout, est tout aussi divine que ce qui peut être exprimé au moyen de n'importe quelle forme. Souvenez-vous que la forme et la vie ne font *qu'un*. Il n'y a rien d'autre que la vie en manifestation.

Votre pouvoir d'intuition aidera donc le groupe, et par conséquent considérez votre travail comme un service devant être nettement rendu.

La tension émotionnelle, l'effort et votre amour intense de la beauté ont formé dans votre vie les principaux éléments d'entraînement. Vous avez souvent été désorienté et parfois votre prochain vous étonne. Pendant un an, cherchez donc à projeter sur lui et aussi sur vous-même la lumière de *l'intellect* et appliquez délibérément le pouvoir de l'analyse spirituelle et le fonctionnement consacré au mental concret. Demeurez toujours l'Observateur, employant le mental concret comme un instrument divinement organisé.

Vous découvrirez que, si vous persévérez dans cette voie, l'étude des symboles présentera pour vous une valeur certaine. Je vous donne une indication relative à des symboles que votre intuition pourrait révéler. A l'endroit où les lignes convergentes de tout symbole se rencontrent et où les nombreuses lignes se croisent, là se trouve un point de force et d'illumination, un centre focalisé à travers lequel le mental illuminé peut percer. Réfléchissez-y.

Voulez-vous, mon frère, pendant six mois, essayer de faire la méditation suivante, vous souvenant que je ne fais que vous la suggérer, sans chercher à vous l'imposer ou vous la dicter ? [5@280] Quant à l'autre méditation, vous êtes libre de la choisir vous-même. Prêtez attention aux besoins du groupe ; et le fait d'établir de vous-même et pour un an un rythme dans votre existence produira de bons résultats.

Février 1934

Mon Frère,

Vous avez, en quelque sorte, répondu dans votre conscience à la question relative à l'utilité du travail de ce groupe particulier ; vous l'avez fait en vous mettant vous-même à ce travail et par ce que, de cette manière, vous avez appris. La signification de l'intégration intérieure d'âmes libres, indépendantes et volant de leurs propres ailes, tout en recherchant en formation de groupe et volontairement l'union vers l'âme, prend pour vous de l'importance. Un organisme vivant, et non pas une organisation vitale, mérite considération ; il semble que sa vie vaille la peine d'être alimentée. Cela, vous l'avez reconnu.

Parfois, pourtant, vous vous demandez : "De quelle utilité précise suis-je donc, comme individu, dans le groupe de l'instructeur ?". Le développement de vos condisciples n'est par uniforme ; les uns possèdent une qualité, les autres, une autre, et certaines qualités leur manquent ; les uns fonctionnent surtout sur le plan mental, les autres sur le plan des émotions. Vous possédez déjà un bon degré de développement en ce qui concerne votre intuition, ainsi que je vous l'ai fait précédemment remarquer ; vous pouvez servir votre groupe et faciliter son travail sous ce rapport. Toute qualité acquise de quelque ordre qu'elle soit doit être considérée par l'individu comme un aspect positif pour le groupe et non pas comme un accomplissement personnel. Cette idée mérite d'être élaborée et implique un jugement clair et un certain détachement de la part des membres du groupe. Toute reconnaissance véritable exige ces qualités. Par conséquent, mon frère, cherchez de plus en plus à développer le germe de l'intuition sur la base du motif purement désintéressé de l'utilité pour le groupe, vous souvenant que la fusion du mental et de l'intuition produit l'organisation subséquente d'une faculté spirituelle qui se manifeste sous forme de pouvoir et de force magnétique ou de rayonnement personnel dans la vie.

Votre personnalité de premier rayon peut augmenter l'utilité de cette fusion, exactement dans la mesure où vous savez travailler d'une manière constructive dans le champ de travail que vous avez choisi et avec les autres étudiants. Une [5@281] personnalité de premier rayon peut causer bien des difficultés à l'âme lorsqu'elle n'est pas soumise en toute humilité au service du

groupe. Lorsque la personnalité est guidée par l'intuition et par une claire manière de penser, lorsque la vie sur le plan physique est adonnée au rythme librement imposé du service organisé, le pouvoir peut être accordé et une utilité bien déterminée en est le résultat.

A juste titre vous pourriez demander ici de quelle manière votre sensibilité intuitive peut servir le groupe auquel vous êtes associé. Si vous le voulez bien, laissez-moi vous donner une méditation qui rendra service au groupe et qui *m'aidera* dans ma tâche d'éveiller les membres de mon Ashram à la lumière de l'intuition. Cette méditation est fondée sur la reconnaissance du fait que la séparation trouve sa source dans la vie de la personnalité, mais que, dans le royaume de l'âme, il n'y a pas de séparation, seulement une libre circulation de la vie, de la lumière et de l'amour spirituels. Faites cette méditation une fois par semaine et également à l'époque de la pleine lune ; continuez cependant à faire celle que je vous ai assignée dans mes dernières instructions en tant qu'exercice journalier...

Je voudrais faire remarquer que si vous travaillez de cette manière, en plaçant l'accent sur l'aspect du service, il n'y aura aucun danger de voir se développer une emprise mentale sur vos frères de groupe. Quinze minutes consacrées chaque semaine à ce service vous apportera sa propre récompense. Mais vous n'avez pas à songer à cela.

Fermeté dans tous vos rapports, *dans tous vos rapports*, mon frère, est une croissance nécessaire, une discipline, ou une habitude délibérée qui vous sont réellement utiles. Cette fermeté ne doit pas tant s'appliquer à l'organisation de la personnalité que du point de vue de votre libération des limitations imposées par le temps. Soyez le maître de votre temps et faites que les heures de chaque journée deviennent vos serviteurs, exigeant de chacune d'elles sa pleine quote-part de travail ou de repos, exempte du sentiment de pression ou de précipitation exagérées. Lorsque vous aurez résolu le problème du temps, vous entrerez dans une période d'utilité grandement accrue. Vous avez déjà accompli quelques réels progrès dans cette direction, mais cet effort pourra être poursuivi bien plus avant quand vous aurez éveillé plus pleinement votre intérêt pour la signification du temps. Il faut cependant le faire graduellement, car pour le travailleur créateur et intuitif se pose le problème de travailler dans le domaine où le temps n'existe pas, et de ce point de conscience, il lui faut employer le temps dans l'art de produire ce qu'il cherche à exprimer. Vous comprendrez de quoi je parle.

Cherchez donc, au cours des prochains mois, à augmenter **[5@282]** votre service sur le plan de l'intuition, à être le maître de votre temps, à marcher dans la vie et à diriger toutes vos relations de ce centre de paix que vous connaissez

et qui est pour vous la sûre réalité.

Juillet 1934

Mon Frère,

Je n'ai pas grand-chose à vous suggérer cette fois-ci, et je vous demande donc de poursuivre le travail tel que je vous l'ai indiqué dans ma dernière communication. Je pense que vous connaissez au-dedans de vous-même la valeur des instructions que je vous ai alors données et la raison pour laquelle je plaçais l'accent sur certain travail. Même si vous ne comprenez pas, moi, qui observe et guide, je peux voir se développer de plus en plus pleinement le germe de cette faculté nécessaire d'organisation. Se manifestant surtout sur le plan astral en une capacité stabilisatrice et aimante tendant à intégrer le groupe dans l'amour, cette utilité que vous êtes pour le groupe, dans sa majeure partie, vous a échappée. Votre cerveau physique en est à peine conscient.

Dans une vie jusqu'à présent sans cesse pleine de mouvements, vous avez connu une période de stabilité relative ; c'est pour vous une chose nouvelle et pleine d'enseignement. Esotériquement parlant, le travail de votre vie consiste à retenir l'attention des penseurs et des travailleurs du monde et à les stimuler de manière qu'ils puissent satisfaire aux besoins et répondre aux demandes de ceux qui se trouvent autour d'eux. Tant de gens sentent et pensent. Vous pouvez leur apprendre à penser et à sentir. Cela implique une vaste distinction. Je vous demande de correspondre parfois avec un frère dont je vous donnerai le nom. Il a besoin de votre sagesse et de votre force, et vous pouvez l'aider alors qu'il traverse une période de solitude *apparente* dont il souffre actuellement.

Votre travail pour le groupe consiste à frayer la route vers les endroits élevés et à la maintenir ouverte.

Mars 1935

Mon Frère,

Depuis un an, je n'ai rien modifié dans votre méditation. J'ai cherché en vous les résultats obtenus sous deux rapports. J'ai d'abord tenté de vous voir, comme je l'avais déjà exprimé, [5@283] en tant que "maître du temps", et deuxièmement, j'ai noté l'aide intuitive que vous avez cherché à donner aux autres membres de ce groupe. J'ai noté également l'attention que vous avez donnée à ces questions. Les choses qui concernent l'âme ont aujourd'hui pour vous une plus grande importance que celles qui concernent la personnalité. Les déceptions de votre personnalité en ont été pour vous des exemples et de même vos contacts de groupe ainsi que vous en avez eu la preuve dans ... il y a

quelque temps. L'intégration de certains de vos frères de groupe dans votre conscience était l'objectif principal de l'expérience. Correctement dirigés, les contacts extérieurs de la personnalité ont une place bien déterminée et une certaine valeur. Vous pourriez, par exemple, intensifier l'aide donnée à I.B.S. par ce rapport nouvellement établi. Puis-je m'arrêter ici, mon frère, et vous remercier de la façon dont vous êtes égoïquement demeuré à ses côtés et dont vous l'avez aidée alors qu'elle traversait une crise plus sérieuse qu'aucun de vous n'en avait idée à ce moment-là ?

Si vous jetez un coup d'œil en arrière sur ces trois dernières années, vous noterez une vie pleine d'expériences sur tous les plans de la personnalité ; si vous le désirez, vous pourrez aussi noter une tendance croissante vers la maîtrise de l'âme. Je dis une tendance, mon frère, car c'est lorsqu'une tendance est transformée en habitude et en un rythme journalier et dynamique que les portes de l'initiation s'ouvrent devant le disciple. Votre principal travail aujourd'hui est d'établir cette habitude. Pour vous, elle se tient cachée, dans la maîtrise du temps, lequel constitue pour vous un problème majeur.

Pour certaines catégories de personnes, le développement se manifeste par la maîtrise de la force. Pour d'autres, il est démontré par la maîtrise du facteur temps et la capacité de comprendre la signification pratique des temps et des saisons et leur utilisation correcte et ordonnée. Vous appartenez à ce dernier groupe ; c'est par vos réalisations dans cette direction que vous viendront la libération et la création de la *beauté*. Il existe une beauté mystique qui doit être atteinte, ainsi que nous le savons, par l'art. Cela communique un sens général de beauté, de couleur et d'inspiration ; ainsi, la beauté vêt et voile les idées. Il existe une beauté occulte (cachée) qui doit également être atteinte dans le domaine de l'art. Cela communique un sentiment différent de beauté, de couleur et d'inspiration, habillée de formes qui *révèlent* les idées. La beauté mystique voile, dans la beauté, l'idéal. La beauté occulte révèle, dans la beauté, l'idéal. L'accomplissement mystique doit pour vous, être le but ; la révélation de la beauté ordonnée dans le temps et l'espace doit constituer votre [5@284] effort de synthèse. Réfléchissez à ces mots et à ces définitions, car on trouve en eux le secret de la véritable faculté de création.

Méditez sur la différence entre l'inspiration mystique et la révélation occulte ainsi que sur leur synthèse dans toutes les grandes réalisations.

Votre tâche dernièrement a été d'intégrer la personnalité, tâche poursuivie à la fois consciemment et inconsciemment. L'enrichissement de vos expériences de la vie par des contacts humains plus amples et une compréhension plus profonde vous réserve la promesse d'une expression créatrice, à condition que vous considériez chaque jour comme une opportunité

ordonnée en vue d'un effort organisé.

Me comprendrez-vous, mon frère, si je vous dis les mots suivants ? Passez votre temps à *écouter*. Donnez son expression à la vision que vous percevez. Cultivez l'attitude d'expectative et d'attention psychique ; lorsque vous entendez ce qu'on n'entend pas et sentez ce qu'on ne sent pas, efforcez vous de le formuler en mots et en expressions sous une forme quelconque, tout en conservant l'esprit dramatique et psychique que revêtent tous les événements de cette sorte. N'oubliez pas la vérité occulte selon laquelle le temps et les événements sont un seul événement phénoménal de base.

En ce qui concerne votre travail de méditation, je suggère que vous procédiez comme suit. Gardez à l'esprit que ce n'est qu'une suggestion ; il vous appartient d'essayer et de voir si ce que je suggère est sage ou non, et si la raison de mon effort en votre faveur est bien la connaissance que j'ai de vous...

Chaque jour, notez par écrit vos pensées lorsque vous avez terminé votre méditation. Plus tard, voyez quel en a été le résultat. Si vous le désirez, rédigez-le en une forme convenable et faites-en profiter les autres disciples.

Cette méditation vous aidera à faire se manifester le pouvoir de votre septième rayon ou l'organisation créatrice qui est l'un de vos réels besoins, n'est-ce pas ? Tout le travail devant être actuellement entrepris doit être planifié de manière à provoquer l'action organisatrice, intégrante et de synthèse de l'âme. La technique diffère suivant le cas, mais l'objectif reste le même.

Veillez à votre santé, mon frère.

Septembre 1935

Je n'ai pas grand-chose à vous dire cette fois-ci, mon frère de longue date. Vous recevez de moi, subjectivement et **[5@285]** pendant vos heures de sommeil, un enseignement abondant. Ce que vous pouvez en faire passer chaque jour dans la conscience de votre cerveau est pour vous d'une inestimable valeur, car une technique se trouve ainsi établie, qui ouvre un canal à travers lequel vous pouvez "faire passer" ce que vous ressentez, ce qui est pour vous un développement immédiat et très nécessaire.

L'expérience consistant à essayer de choisir certains membres de mon Ashram et de former un groupe qui aidera à dissiper le mirage mondial requiert la plus haute sagesse et la plus attentive considération. C'est un effort fait dans le but de fournir un point de focalisation à travers lequel la Hiérarchie puisse atteindre et plus facilement attaquer l'illusion du monde. Il exige l'entraînement le plus attentif des membres du groupe ; si vous vous soumettez tous d'une manière intelligente à cet entraînement et à cette discipline, il sera plus tard

possible de former une unité douée de puissance occulte et je pourrais alors vous assigner un travail déterminé à accomplir *comme groupe*. Tout cela dépendra cependant des diverses réactions des membres du groupe et de leurs efforts accrus pour apprendre et comprendre. Au cours de l'année prochaine, approximativement, mon intention n'est que de vous préparer tous à accomplir cet effort de l'unisson.

Pour vous actuellement, je n'ai que ce seul message : Visez à obtenir de vraies réalisations. J'ai délibérément formulé ainsi ma pensée afin de retenir votre attention. Il faut qu'il existe pour vous, sur le plan physique, un objectif bien déterminé qui puisse se matérialiser en une réalisation également bien déterminée de manière que votre âme puisse dire : "J'ai réalisé ce que j'avais l'intention de faire." Ces réalisations (d'importance secondaire ou d'importance essentielle) doivent être de nature tangible et doivent être également l'émergence de ce qui peut être réalisé en tant qu'extériorisation de vos perceptions sensibles intérieures.

Les personnes intuitives (comme vous l'êtes) sont toujours confrontées par le problème de cette extériorisation. C'est une fonction créatrice. C'est l'obligation que vous avez à l'égard de votre âme, et c'est là que vous connaissez souvent l'échec. Puis-je utiliser ce terme "échec", mon frère ?

La personnalité intégrée ne possédant ni objectif spirituel, ni sens mystique, ni réels pouvoirs d'intuition et de perception intérieure ne parviendra jamais à quelque chose de bien, comme vous dites en Occident. Mais le mystique, le disciple et l'aspirant intuitif sont comparables à "une maison divisée [5@286] contre elle-même". L'énergie de l'homme s'écoule dans deux directions. Ce qu'il est nécessaire de comprendre, si les justes motifs et la véritable consécration spirituelle sont réunis, c'est que la réalisation sur le plan physique, dans le domaine d'expression choisi, est une *réalisation spirituelle* et par conséquent possible.

Comment peut-on y parvenir ? Au moyen de trois choses, mon frère, que je vous indique, dans l'ordre de leur importance, afin que vous les examiniez :

1. La réalisation de la vision ; le pouvoir de saisir par l'intuition ; la capacité de maîtriser ce qui doit être amené et matérialisé sur le plan physique.
2. La poursuite de cette idée, ou cet idéal.
  - a. De l'intuition perçue à sa formulation en des concepts mentaux, des formes-pensée, des mots et des phrases.
  - b. Vers le revêtement de désirs, d'émotion et de beauté de sentiments.

- c. Vers des pas sages et intelligents qui amèneront l'apparition de votre idée, ou de votre idéal, dans la lumière du plan physique.
3. L'organisation de votre temps de manière que vous tiriez de chaque journée sa pleine quote-part d'inspiration, de travail mental et d'activité sur le plan physique. Ainsi vous vous imposerez cette discipline qui n'inhibera pas vos efforts, mais produira le maximum de résultats avec un minimum d'effort. Réfléchissez-y.

Je ne change pas encore votre méditation, mon frère. Poursuivez-la pendant six mois encore ; vous n'avez pas eu le temps d'obtenir des résultats appropriés. Je vous recommande particulièrement I.B.S. Occupez-vous d'elle. Aidez-la de votre sagesse et de votre affection à parvenir à une plus grande utilité. En terminant, je vous dis : Demeurez ferme et sachez (ne croyez pas, n'espérez pas seulement) que tout travaille pour vous libérer et vous permettre d'avoir une plus grande expression de beauté et de service.

Février 1936

Mon Frère,

Vous avez connu au cours des six derniers mois une grande stimulation de toute votre nature psychique ; elle est [5@287] due à l'étroite attention que vous avez justement donnée au développement de votre personnalité ; elle est également due au caractère ardu des expériences auxquelles cette personnalité a été soumise, à l'effet produit par une intégration accrue et à l'atmosphère psychique dans laquelle vous vivez. L'endroit où vous résidez est un grand centre psychique. Tout cela indique que vous accomplissez un grand pas en avant, à condition que vous mainteniez soigneusement l'attitude de l'Observateur et que vous ne vous identifiez pas aux phénomènes que vous éprouvez et pourrez éprouver à l'avenir. Ces expériences contiennent, comme vous le savez, un germe de danger, le danger que les détails et les événements phénoménaux vous paraissent avoir plus d'importance que le tout et que ce qui est sans forme. Ils sont cependant pour vous un pas nécessaire dans le processus d'intégration ; le sens de l'abstrait et de ce qui est sans forme était trop développé en vous. Vous étiez le véritable mystique, le véritable visionnaire, l'idéaliste, celui dont l'imagination, l'amour de la beauté et le sens des réalités intérieures vous isolaient du monde de la vie pratique, de ce monde où, pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, la vérité mystique se tient toujours cachée dans sa plénitude, où la vision de la couleur et de l'harmonie peut toujours être découverte et où l'idéal peut être aperçu, soumis au processus de matérialisation. L'unification, le mélange et la fusion de la beauté subjective et de la beauté réelle extérieure est votre tâche

journalière. Ceux qui sont, comme vous, des intuitifs doivent s'entraîner à devenir des interprètes. Cette tâche consistant à interpréter la réalité et la beauté devrait vous conduire de plus en plus à une activité organisée et planifiée.

J'ai résumé à votre attention, dans cette dernière phrase, la tâche principale qui devrait être la vôtre pour le reste de votre existence, interprétation de la beauté et de la réalité. C'est à vous qu'il appartient de décider la manière dont vous pouvez l'accomplir. Je ne fais que vous indiquer votre but. Au fur et à mesure que l'on vieillit, la méthode par laquelle on s'exprime activement doit obligatoirement se modifier quelque peu ; et les manières par lesquelles on démontre les reconnaissances intérieures, de même que la tâche elle-même, doivent inévitablement changer, bien qu'elles croissent en puissance tout le temps. Ceci ne signifie pas que les réalisations manquent de puissance, mais simplement l'utilisation d'un moyen différent par lequel on travaille. J'éprouve le besoin de vous le rappeler. Le but est d'intensifier la vie puissante *au centre* ; cette vie doit inévitablement trouver ses débouchés.

Vous avez beaucoup à donner à votre groupe, affection, [5@288] beauté, intuition et harmonie. Tout cela existe en tant que pouvoirs de votre âme ; ils peuvent être et sont de plus en plus utilisés. J'y ajouterais une capacité de création bien déterminée. Comme je vous l'ai déjà dit, votre besoin immédiat est de développer une conscience du temps qui ne vous limite pas mais vous permette de conserver et d'organiser les "cinq dons des jours, des heures et des minutes", dons si précieux. Le temps possède un aspect divin.

Je voudrais que vous poursuiviez votre méditation d'une manière dynamique, avec un alignement plus instantané et les résultats qui en découlent. Au cours des mois qui viennent, efforcez-vous d'effectuer des périodes de méditation courtes et puissantes ; souvenez-vous que l'objectif de votre méditation est actuellement d'organiser intérieurement les corps et non pas tant de percevoir l'invisible. Cette perception vous est plutôt facile. Son arrivée en la conscience du cerveau et sa sage utilisation en service doivent retenir votre attention. Je peux maintenant modifier la forme de votre méditation ; voilà un an que vous utilisez celle que vous avez actuellement. J'en conserverai une partie mais en changerai radicalement une autre (...)

On peut la considérer comme une forme d'activité à caractère intercesseur, car l'intercession est un moyen scientifique de relier l'idée, l'idéal et son expression extérieure. Consacrez-lui autant de temps que vous le désirez, à condition que votre attitude mentale demeure intense et dynamique.

Novembre 1936

Mon Frère,

Je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire cette fois-ci. Vous craignez, comme personnalité, d'être exagérément influencé par une autorité, à laquelle vous vous trouvez soumis et qui soit plus forte que vous, venant à vous d'une source qui n'est pas votre propre âme. Je prévoyais votre présent état d'esprit lorsque je vous écrivais la dernière fois ; c'est la compréhension de ce qui se passerait qui a motivé toutes mes instructions. C'est ce que je savais qui m'a poussé à vous dire "Vous avez beaucoup à *donner*". Ce que j'ai à vous dire aujourd'hui est ce qui suit :

Vous êtes libre, mon frère. Personne ne cherche à vous retenir dans ce groupe. Personne, en aucune façon, ne cherche à exercer son autorité sur vous. Personne ne désire que vous travailliez, ou étudiez ou serviez là où votre propre âme [5@289] ne vous incite pas à travailler et à vous exprimer. Mais souvenez-vous qu'il n'existe de vraie liberté qu'en exerçant un libre choix et en servant. L'idée de liberté peut constituer elle-même une prison. Il n'existe nulle part d'âmes libres, excepté celles qui, de leur libre choix, s'emprisonnent et se trouvent enfermées et liées par la loi de service. Vous pouvez quitter ce groupe-ci, mais si vous devez croître, vous vous retrouverez inévitablement au sein d'un autre groupe de service. Vous pouvez abandonner les responsabilités que vous avez assumées lorsque vous avez joint ce groupe, mais vous ne pouvez pas échapper aux autres responsabilités qui vous attendent. Vous pouvez vous détacher de ce groupe de frères, dans la mesure où le lien sur le plan extérieur vous concerne, mais vous avez déjà établi avec eux des liens qui ne peuvent pas être brisés par une activité quelconque de la personnalité, ou une direction donnée à votre activité, car ils sont des liens de l'âme et doivent, à un moment donné, être reconnus comme tels. C'est le service, la responsabilité et le travail de groupe qui comptent et qui durent ; les fluctuations et les réactions d'une personnalité quelconque peuvent amener des retards mais elles ne peuvent pas empêcher le succès.

Fondamentalement et essentiellement, vous vous êtes consacré au service du Plan quelque part, d'une manière ou d'une autre, un jour ou l'autre. Les fluctuations, les indécisions et les questions de votre personnalité, en fin de compte, n'ont pas d'importance, pas plus qu'elles n'en ont à la lumière des activités de votre âme ; mais elles importent dans le temps et l'espace, et d'une manière temporaire, en ce qui concerne vos frères de groupe.

Soyez donc libre, mon frère, mais soyez tout à fait certain qu'il ne s'agit pas d'une liberté que vous désirez parce que l'affiliation au groupe vous agace. Plus fortement votre âme saisit votre personnalité et moins les problèmes d'isolement et de liberté vous concerneront. Sentez-vous libre, mais soyez

certain qu'il ne s'agit pas d'une liberté que vous demandez parce que la ferme discipline de l'entraînement occulte irrite un tempérament encore essentiellement mystique. Plus votre âme vous saisit, et plus votre mental s'éveillera ; et les sentiments (compris dans le sens personnel) s'évanouiront. Sentez-vous libre, mais soyez certain que ce n'est pas une liberté demandée parce que votre vanité est blessée par l'échec subi dans votre organisation du temps et dans votre tentative de soumettre votre personnalité à une vie rythmique. Plus votre âme vous étreint et plus certainement vous apprendrez à utiliser le temps en le considérant comme une responsabilité.

J'ai dit précédemment que, dans tout effort fait par un groupe, certains doivent ralentir leur progrès et d'autres [5@290] l'accélérer de manière que la vie du groupe soit équilibrée. Vous dites que, sans cesse, vous avez mis cela en doute, et vous vous appuyez sur l'analogie de la lumière pour justifier votre vue du problème. L'analogie de la lumière, en réalité, ne s'applique pas ici. Je ne parlais pas de lumière individuelle mais de lumière s'appliquant au service de groupe et aux relations de groupe. Beaucoup de membres de la Hiérarchie ont actuellement refusé de profiter de certaines opportunités de progrès afin de pouvoir demeurer avec les fils des hommes et les assister. Le degré de développement de chacun dans le groupe n'est pas semblable ; c'est un point que vous devriez reconnaître ; et une fois que vous le reconnaîtrez, vous verrez qu'il prévient l'application de votre exemple. En soi, cet exemple est exact, mais il ne s'applique pas au sujet que nous traitons.

Je vous suggère de réserver votre décision finale jusqu'au mois de mai. J'ai demandé à un membre d'un autre groupe de mon Ashram d'effectuer votre travail pendant ce temps. Je ne vous assigne donc aucune tâche ; vous êtes considéré comme étant temporairement suspendu de vos fonctions dans le groupe. Je ne vous demande qu'une seule chose, c'est de reconsidérer votre décision de l'angle du bien de groupe et du progrès de groupe, et aussi de l'angle de vos frères de groupe, et non pas seulement de l'angle de ce qui vous semble le mieux pour vous, votre propre confort et votre propre prétendue liberté. N'en déduisez pas que je considère votre décision comme égoïste. Je sais ce qu'elle vous coûte. Elle est pourtant fondée sur une manière de sentir, et ce sentiment est rarement une indication vraie de l'action qu'il faut accomplir. Je ne cherche qu'à vous donner du temps pour réfléchir. Comme vous réfléchissez à la décision à prendre, je vous rappelle que votre âme se trouve sur le septième rayon et que vous agissez au moyen d'une personnalité de premier rayon.

De là vient votre problème, mon frère : un mystique ayant une large conscience, un puissant rayon de personnalité et une vibration d'âme en

harmonie avec le Nouvel Age, cherchant à imposer à la personnalité le rythme "d'un ordre cérémonial et d'une organisation". Je vous demande de garder à l'esprit le fait que le travail de groupe implique un sacrifice et souvent la réalisation de ce qu'on pourrait préférer ne pas faire et de ce qui, du point de vue de la personnalité, pourrait bien ne pas être la chose la plus facile à faire et la meilleure méthode de l'accomplir. Le choix, par conséquent, est entre vos mains ; les pensées du groupe doivent demeurer étrangères à votre décision, de façon que vous puissiez la prendre librement et sans entrave. Le groupe, ensuite, devra respecter votre décision.

[5@291]

Février 1937

Seules, mon affection et ma compréhension vont actuellement vers vous, mon frère, mais ni mes paroles ni mes instructions. Cherchez le chemin du service désintéressé et tout sera bien.

"De même que les oiseaux volent ensemble vers les domaines de l'été, ainsi les âmes s'unissent dans leur envolée. Passant par la porte, elles se posent ainsi devant le trône de Dieu."

Ainsi s'exprimait un saint inconnu qui ne voyageait pas seul.

NOTE : Ce disciple décida qu'en ce qui concernait son affiliation au groupe de disciples du Tibétain, il voyagerait seul sur le Chemin pendant un temps. Du côté intérieur, le groupe demeure intact, avec tous ses membres affiliés, activement ou non.

à W.D.B.

Août 1934

Mon Ami et Collaborateur,

Vous venez de connaître une période de discipline et d'ajustement, et elle n'a pas été facile. Ceux d'entre nous qui recherchent, parmi les hommes, ceux pouvant être utilisés, ont observé les progrès de ce processus de discipline. C'est au cours de ces jours-là que les disciples de tous degrés, élevés ou plus humbles, mentaux ou intuitifs, ont été mis à l'épreuve ; et s'ils peuvent être utilisés d'une manière ou d'une autre, ils le seront. Le degré de votre détachement à l'égard de ceux que vous aimez et à l'égard des résultats de votre travail a été mis à l'épreuve ; votre intuition a été renforcée, et maintenant le travail des prochaines années doit retenir votre attention.

Je voudrais vous signaler deux choses. La première est que votre travail se divise maintenant en deux sections, l'une liée à votre propre développement intérieur, et l'autre liée au service que vous pouvez rendre au monde. Et pourtant ces deux sections n'en forment qu'une. L'entraînement du Nouvel Age et la prochaine technique utilisée pour préparer les disciples à leur travail emploieront *le service comme moyen de réalisation*, l'accent étant mis sur le service et non pas sur la [5@292] réalisation. Votre travail dans le monde et votre travail dans mon groupe de disciples constituent le mode de votre futur développement intérieur. Vous apportez à votre groupe d'étudiants ce que vous possédez de pouvoir mental, et ainsi vous le développez ; au groupe vous apportez aussi votre faculté d'intuition, et par un usage constant, elle croît également. Par là, vous êtes conduit à progresser et l'apport du groupe aux autres groupes se trouve augmenté.

L'autre direction dans laquelle vous vous développez est le service du monde. C'est à vous qu'il appartient de savoir et de décider la direction que doit prendre ce service ; le germe de cette décision est déjà dans votre esprit. Je ne donne jamais aucune instruction déterminant le service des disciples ; ce n'est pas de cette façon, en effet, que les serviteurs se développent.

Parmi vos condisciples, trois sont des samnyasins, et vous êtes l'un d'eux. La leçon de cette période d'entraînement paisible et plus profond était le détachement et le développement de justes activités par l'analyse des motifs. Par ces tests passés aux niveaux plus profonds de votre Etre, et par votre réponse, vous avez posé vos pas sur le sentier du discipulat. Je pense que vous le savez. Je ne vous dis pas ce que par vous-même vous devriez connaître déjà, mais il est toujours permis d'accroître les justes conditions de la pensée.

Je vous demande particulièrement d'entrer en contact avec l'un de vos collaborateurs (L.U.T.). Qu'il demeure dans vos pensées ; correspondez avec lui. C'est un guerrier, portant les cicatrices de ses combats et qui cependant continue à se battre ; vous pouvez faire beaucoup pour lui.

Quant à vous, mon frère de longue date, je vous prescris deux choses ; elles sont le deuxième point de ce dont je vous parlais précédemment dans cette instruction. Je vous rappelle qu'il vous faut toujours vous souvenir que je ne fais que des suggestions, et qu'elles ne doivent être suivies que si elles reçoivent votre propre accord intérieur et si elles cadrent avec les injonctions de votre propre âme. Pour un temps, votre méditation a porté sur la Lumière. Je voudrais vous en donner une autre, plus simple, et ayant pour vous plus de puissance ; si vous la suivez pendant les six prochains mois, elle vous donnera l'impulsion dont vous avez besoin (...)

L'année prochaine, mon frère, travaillez avec plus d'aisance et éliminez la conscience de tension et le sentiment de pression. Vous appartenez au travail à accomplir et non pas à vous-même. Cela est vrai de tous les disciples de tous les degrés, des novices, des disciples acceptés et des initiés. Dans la pression du travail qui vient, vous êtes nécessaire, et vous devez conserver en de bonnes conditions l'instrument de ce [5@293] travail. Lorsque je dis que vous êtes nécessaire, je veux dire que les anciennes relations et les anciennes expériences communes vous mettent en mesure de travailler dans ce groupe avec facilité et compréhension ; cela signifie la présence du pouvoir au regard de la tâche à accomplir.

Etudiez les trois mots constituant la note-clé de votre vie, et, avec *humilité*, allez de l'avant ; aidez ainsi à briser l'illusion du monde.

Vos rayons, mon frère, sont :

- a. Le rayon de l'âme, le deuxième Rayon d'Amour-Sagesse.
- b. Le rayon de la personnalité, le quatrième Rayon d'Harmonie par le Conflit.

Dans une vie précédente, le rayon de votre personnalité était le premier Rayon de Pouvoir ; de là vient cette preuve de pouvoir qui parfois vous saisit.

Janvier 1935

Frère de longue date,

Je n'ai pas aujourd'hui l'intention de modifier votre travail de méditation ni de changer mes instructions. Vous les avez suivies pendant un temps relativement court et je ne les changerai donc pas avant la Pleine Lune de mai, à l'occasion du travail des six prochains mois. Vous auriez une idée plus complète du travail de groupe et de vos frères de groupe si vous preniez le temps d'étudier avec soin les instructions qui leur sont données individuellement.

De nombreux écrits, l'usage de mots et de phrases qui intriguent les aspirants ou qui leur communiquent le sentiment de mon vif intérêt personnel ne m'intéressent pas. Ce n'est pas de cette façon que j'entends aider. Par contre, je cherche à formuler des instructions générales ou personnelles, de manière qu'elles puissent contenir certaines pensées et offrir une matière digne d'une sérieuse considération. Aujourd'hui, le temps de l'instructeur et de celui qui est enseigné est trop précieux, et il n'est donc pas nécessaire que je justifie ma brièveté.

Je vous demande d'accorder aux instructions que je vous ai précédemment

données une plus étroite attention. Au cours des six prochains mois, votre principale pensée et la maîtrise de votre vie cachée devraient consister en une calme concentration sur la vie du samnyasin et, en un effort par conséquent, pour atteindre le détachement intérieur qui est sa [5@294] caractéristique la plus remarquable. Avec la croissance de ce détachement devraient également se développer normalement un amour plus profond et une expression ésotérique plus profonde de cet amour.

L'établissement d'un meilleur alignement libérerait plus pleinement aussi l'amour de votre âme dans la vie de votre personnalité et vous rendrait plus rayonnant et plus attirant dans un sens spirituel. Votre utilité en service s'en trouverait augmentée et un besoin se trouverait satisfait ; il s'agit davantage d'un besoin de s'exprimer que d'une vraie nécessité. Cette libération de l'amour se produira par l'alignement, la décentralisation des choses de la personnalité et une attention plus aimante donnée au service des autres. Poursuivez donc le travail de méditation que je vous ai déjà donné, mais avant de le commencer, consacrez deux ou trois minutes à vous efforcer d'établir l'alignement. Veillez à ce que, dans la mesure du possible, "vous vous teniez en l'être spirituel", à ce que vous ne fassiez qu'un avec l'âme et qu'il y ait un canal bien ouvert de l'âme au cerveau, par le mental. Ensuite, oubliez ces différenciations qui sont d'origine mentale et utiles à leur propre place, et effectuez votre travail comme âme. Travaillez à établir un rapport étroit avec vos frères de groupe. Ce travail est nouveau pour vous mais vous vous intégrez rapidement dans la vie de groupe et vous avez beaucoup à donner.

Août 1935

Mon Frère,

Puisque une bonne partie du travail de visualisation a été accompli en stimulant le centre ajna et en focalisant votre mental plus fermement dans la tête, nous changerons donc quelque peu aujourd'hui votre travail de méditation. J'ai observé avec attention les résultats obtenus. Les derniers six mois vous ont apporté trois choses :

Premièrement, une forte tension, à la fois relativement à votre propre milieu immédiat, au travail de votre entourage et également en ce qui concerne vos propres réactions intérieures. Je pense que vous saurez à laquelle de celles ci je me réfère plus spécialement.

Deuxièmement, vous avez augmenté le champ de vos contacts et de votre service, ce qui a amené ensuite des épreuves et de nouvelles opportunités d'aider. Cette expansion devrait se poursuivre et devrait faire se manifester une sensibilité accrue de votre part à l'égard des besoins du monde. [5@295]

Troisièmement, vous êtes conscient (n'est-ce pas mon frère ?) d'une nouvelle source d'illumination et d'inspiration, et du fait que l'année passée a grandement renforcé vos accomplissements.

En termes symboliques, le Sentier du Discipulat est quelque chose de réel pour vous maintenant ; le portail jusqu'ici lointain et indistinct de la Porte d'Or qui est devant vous n'est plus aussi lointain ni aussi indistinct. Son contour est plus clair et le "son qui jaillit" signifie maintenant quelque chose à votre sens auditif intérieur.

Comme je crois vous l'avoir déjà dit, vous êtes un samnyasin consacré. Cela implique joie mais aussi responsabilités, discipline mais aussi réalisation de gains. Le travail devant être accompli par un samnyasin réside toujours dans le domaine des réalisations croissantes. Il doit devenir conscient et se rendre compte de chaque pas qu'il fait et de ses résultats, de chaque motif qui le pousse et de ses effets, de chaque objectif atteint et des conséquences. Les fruits de la discipline suivie doivent être clairement compris de lui, sans aucun attachement aux résultats du travail. Il faut que vous développiez vous-même cet état de conscience alerte, mon frère. Il faut que vous développiez d'une manière croissante un état de sensibilité accrue en vous-même, vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Il faut que vous produisiez en vous une consciente approche vers le but, de manière que vous soyez toujours conscient de la vie intérieure subjective et aussi du monde extérieur objectif ; vous devez poursuivre le développement de cette consciente approche sous la forme d'une double activité de synthèse. Réfléchissez-y.

Avant de vous donner votre travail de méditation pour ces prochains mois, je vous suggère (n'oubliez pas que je ne fais jamais que des suggestions) de prêter une soigneuse attention à l'effet que vous produisez, comme travailleur, sur ceux que vous cherchez à aider. Pour tous les disciples, c'est là un travail de grande valeur ; il implique une certaine discipline de soi-même ; on ne le trouve guère dans les ouvrages traitant du discipulat. L'impact de la force d'un rayon sur des gens possédant différents aspects de l'énergie de ce rayon constitue l'un des prochains développements dans le domaine de la psychologie ésotérique ; vous trouverez sans doute intéressant d'observer l'impact de l'énergie de votre deuxième et de votre quatrième rayon sur les gens, et aussi l'impact du pouvoir de votre premier rayon que vous avez amené avec vous d'une incarnation antérieure. De cette manière, vous apprendrez la façon de servir facilement, car ce sera ce qui évoquera le moins de résistance de la part de ceux que vous servez, et [5@296] vous n'aurez pas à faire et à défaire ; vous pratiquerez aussi vos premiers pas dans l'art de devenir compétent dans la science de la force.

Laissez-moi maintenant vous donner un simple exercice de respiration dont le but principal est d'augmenter la puissance du centre cardiaque. Souvenez-vous que dans les premiers temps, l'évocation du rythme du centre cardiaque se manifeste par une compréhension croissante des individus et une croissante conscience des problèmes de groupe. Plus tard, cette évocation produit une conscience de groupe et une conscience du *Plan* bien déterminées. Si vous désirez continuer à faire l'exercice de visualisation que vous faites actuellement, vous êtes tout à fait libre de le faire, mais si un autre moment de la journée (...)

Vous observerez que la plus grande partie du travail que je vous ai donné ici relie les trois aspects de votre vie de pensée, l'imagination créatrice, le mental et l'intuition ; le but que je poursuis actuellement est d'amener en vous ce lien de synthèse. Gardez cela à l'esprit et apprenez avant tout à faire la distinction entre les trois aspects, ensuite, à les utiliser sans effort et dans leur ordre, et finalement à les utiliser simultanément. Ce n'est pas là une tâche facile que je vous assigne, mon frère.

Puis-je vous demander de rédiger trois notes brèves traitant de chacune des trois pensées que je vous ai données en vue du développement de l'intuition ; ainsi, les autres pourront en profiter.

Février 1936

Mon Ami et Frère,

Depuis ma dernière communication, vous avez manifesté très clairement l'esprit de discipline qui accompagne toujours le disciple accepté lorsqu'il travaille dans le domaine mondial. Du fait que vous êtes un disciple, cette discipline a saisi tous les aspects du soi inférieur (le soi humain) en même temps. Chez ceux qui ne sont pas disciples, seul l'un des corps inférieurs peut être exercé. Chez un disciple, toutefois, les trois corps peuvent être simultanément exercés, c'est-à-dire la personnalité dans son ensemble. Vous avez donc connu une incapacité physique renouvelée, une tension émotionnelle (de deux sortes, n'est-ce pas, mon frère ?), des difficultés et une surtension mentales. C'est cette dernière qui a été la pire ; elle est en partie responsable des deux autres (quoique pas entièrement).

Les leçons que tous les disciples doivent apprendre (avant [5@297] de pouvoir travailler avec pouvoir dans le monde) pourraient être exprimées comme la nécessité d'acquérir la faculté de discernement entre :

1. Les principes essentiels et les principes secondaires, ou entre deux choses justes :

- a. Une plus importante et une qui l'est moins.
  - b. Ce qui est juste pour vous mais ne l'est peut-être pas pour les autres.
2. Entre le dharma personnel, les obligations et les devoirs individuels, et les responsabilités et les rapports de groupe.
  3. Entre les besoins que manifeste et requiert le travail de groupe et ceux de l'individu.
  4. Entre les choses essentielles et les choses non essentielles.

La tâche est donc ardue, mon frère et, comme vous le savez, le problème ne peut être résolu que par vous seul. Il y a des phases d'expérience intérieure dans lesquelles personne ne peut s'ingérer, pas même l'instructeur avec toute sa sympathie et son intérêt, ni même le Maître Lui-même. S'ils le faisaient, il est possible que le disciple ne parviendrait pas à profiter de toute la richesse de l'expérience. Pour vous, la note-clé de votre manifestation essentielle, rayonnante et libre, est silence et patience, et usage modéré du mental analytique. L'amour révèle tellement plus clairement (dans votre cas) que l'analyse. Dans les limites de votre propre horizon, vous percevez nettement. Dans les limites de votre champ de contacts, vous devez aimer profondément, et c'est sur cet amour profond que vous devez faire porter l'accent.

En vous comme en tous vos frères de groupe doit se manifester la concentration sur le travail de préparation en vue de la Fête de Wesak. Les nécessités majeures sont, en cette période-ci, de purs canaux et des mentaux libérés ; je vous appelle tous à une préparation purificatrice et à une discipline mentale. C'est un élan intérieur croissant d'aspiration et de dévotion, et la "lucidité" croissante du mental qui doivent constituer le but que vous devez tous viser au cours des prochains mois car c'est la demande des disciples du monde qui fera se manifester ce dont le monde a besoin et qui intensifiera la lumière dans laquelle la lumière réelle peut être vue. Dans les mots suivants se trouve un pouvoir occulte : "Et dans cette lumière, nous verrons la lumière." La lumière des disciples du monde est douloureusement nécessaire à la Hiérarchie en cette époque. Oui, mon frère, *nécessaire*. **[5@298]**

Je voudrais que pendant ces prochaines semaines, vous vous concentriez sur l'exercice consistant à "maintenir le mental fermement dans la lumière". Un nouvel effort du travail d'alignement et une nouvelle focalisation du mental vers la réalité sont ainsi impliqués. C'est l'activité de l'homme intérieur et conscient qui tourne sans cesse son attention vers l'âme, cherchant à s'identifier à cette âme. L'alignement qui est généralement poursuivi est l'alignement de la personnalité avec l'âme. Vous avez largement atteint ce stade ; le résultat est le

même que celui de l'évocation du pouvoir qui s'écoule des pétales extérieurs du lotus égoïque (pour parler symboliquement), pétales de la connaissance, vers le cerveau. L'énergie de la deuxième rangée de pétales doit maintenant être évoquée, celle de l'amour-sagesse. C'est l'afflux de cette énergie vers la personnalité que je cherche à évoquer et vers lequel vous devez diriger votre attention au cours des prochains mois. Vous avez la connaissance, mon frère, et votre expérience spirituelle est riche. Qu'elle se manifeste maintenant sous forme de sagesse, exprimant l'amour.

A cette fin, je vous esquisse la méditation suivante que je vous suggère et sur laquelle vous pouvez travailler à moins que plus tard je ne juge opportun de la modifier (...)

Voulez-vous également rédiger ce qui vous vient à l'esprit, mon frère, au sujet du rayonnement et du "service magnétique" ? Ces deux notes constitueront votre offrande personnelle à vos frères de groupe. Si vous n'aviez pas la force ou le temps d'accomplir cette rédaction et le travail de groupe indiqué précédemment, alors choisissez l'élucidation de ces deux mots, *Rayonnement* et *Magnétisme*, de préférence au travail de groupe.

Août 1936

Mon Frère,

Il m'est difficile de savoir exactement ce que je dois vous dire en cette difficile période de l'été. Les quelques mois écoulés ont été pour vous des temps difficiles, mais pourtant de réelle croissance, même si vous ne le ressentez pas vous-même. Et pourtant, vous considérant comme membre de votre groupe, vous n'avez offert que peu de choses à la vie de groupe uni de vos frères. La raison en est peut-être une incompréhension de la véritable signification de mon dessein. Il est [5@299] si difficile pour une personne en qui dominent les qualités du sixième rayon (soit du fait de la direction donnée à cette existence, soit du fait que cette influence et cette prédisposition aient été amenées d'une autre vie, comme c'est votre cas) de se rendre compte de l'acuité *d'intention* (ce mot étant pris dans le sens que lui donnent les catholiques) d'un groupe. Le propre point de vue, le propre dharma, les propres problèmes et le propre développement sont poursuivis d'une manière si déterminée et, ce qui complique la difficulté, avec des motifs si réellement justes et si élevés. Lorsqu'on y ajoute un mental intensément critique, le problème est doublement ardu. Mais, frère de longue date, votre intense attachement intérieur à la vérité, votre grand et réel désintéressement, votre solide lien avec la Hiérarchie en tant que disciple consacré et votre clairvoyance contribuent précieusement à la vie de groupe, que je vous demande aujourd'hui de vous intégrer dans le groupe

d'une manière réelle et désintéressée.

Le problème se posant à ce groupe particulier de mes disciples est de parvenir à la compréhension du mirage, mirage dans lequel évoluent tous les êtres humains dont le rang est encore en dessous de celui d'initié de troisième degré. Les expériences auxquelles les membres du groupe ont été soumis ont donc été importantes et nombreuses ; la vie du groupe *comme unité* a été détruite à plusieurs reprises. I.B.S. pourrait vous dire en détail, si elle vous parlait seul à seul, comment, à un moment donné, il semblait presque impossible de sauver la vie de groupe. S-K.L.T. comprend aujourd'hui comment le mirage le tenait dans ses serres et pourtant il ne voyait pas comment il était entré en lui. D.A.O. également, comme vous le verrez par sa correspondance, est désorientée, même si elle ne s'en rend pas compte et si elle refuse d'en reconnaître les implications, par le mirage de l'indépendance. Et pourtant le groupe continue et continuera aussi longtemps que l'esprit d'amour continuera à prévaloir parmi ses membres et qu'on y verra l'absence de motifs vraiment égoïstes.

Une partie de la grande tentation de notre Maître, le Christ, dans le désert, était basée sur les trois aspects du mirage du monde, l'illusion, le mirage et maya. Ils menaçaient de l'égarer et Il leur a fait face, tour à tour, en énonçant un principe bien net et non en opposant les verbeux arguments d'un cerveau analytique. Du champ de cette victoire, Il s'en alla pour aimer, pour enseigner et pour guérir. En ces jours de souffrance du monde, que l'amour et la joie soient pareillement **[5@300]** les notes-clé de votre vie, comme groupe et comme individus, car elles transportent avec elles la vibration de guérison de la Hiérarchie.

Je ne change pas votre travail. Je n'ai pas grand-chose à vous dire aujourd'hui, mon frère. Vous n'avez pas accompli le travail précédemment assigné. Pourquoi donc vous donnerai-je encore plus ou un travail différent ? Ce qui vous a été donné est toujours nécessaire. Pensez moins et aimez davantage ; telle est la note-clé qui vous convient au cours des six prochains mois. La lumière sera ensuite libérée et éclairera votre chemin. Considérez le bien-être du groupe et devenez-en une partie intégrante. Vous demanderez naturellement : Comment puis-je le faire ? J'ai l'esprit rempli de questions et de problèmes ; comment, troublé comme je le suis, puis-je être d'un service quelconque pour le groupe ? Il est nécessaire d'entraîner la plupart des aspirants à penser et réfléchir, à considérer et analyser, et vous effectuerez ces choses avec une rare facilité. Fréquemment, vous poussez l'analyse de vous-même si loin que vous vous retrouvez dans un *cul-de-sac*. N'est-ce pas vrai, mon frère ? La seule façon dont vous puissiez sortir de ce cul-de-sac est de vous élever ;

vous ne pouvez pas retourner en arrière, car rétrograder ne convient pas au disciple. Mais vous pouvez vous élever sur les ailes de l'amour et par les raisons que vous avez de servir, et entrer ainsi dans la liberté et la lumière où les Grands Etres marchent, vivent et travaillent.

Je vous donne ce qui suit à ajouter à la méditation que je vous ai assignée dans la dernière série de mes instructions :

- Premier mois : L'Orientation.
- Deuxième mois : La lucidité, la clarté.
- Troisième mois : La Paix qui dépasse toute compréhension.
- Quatrième mois : L'Intégration.
- Cinquième mois : La vie de groupe.
- Sixième mois : Le Chemin rayonnant. Votre travail doit donc être complété, si vous le voulez bien.

Février 1937

Mon Frère,

Vous êtes si personnel, mon frère. Vous vous êtes isolé derrière un mur de silence et on ne peut pas vous atteindre. Une opportunité karmique vous a été offerte, mais vous ne l'avez pas reconnue. La définition que j'ai donnée du genre de mirage dont vous souffrez facilement vous a fait vous retirer derrière ce mur, avec votre vanité blessée et de la rancœur [5@301] parce que votre faiblesse était connue de vos frères. Mon frère, il ne devrait pas en être ainsi. Tout cela fait partie de l'illusion qui vous entoure. Quelle importance y a-t-il à ce que chacun connaisse les faiblesses de son frère sur le Sentier et que tous se rendent compte de la faiblesse d'un individu ? Etes-vous donc si imparfait, manquez-vous donc tellement d'amour que cette connaissance évoque des critiques et de la rancœur au lieu de l'amour et de la compréhension ? Vous ne pouviez pas y faire face et vous avez battu en retraite. Ainsi donc, vous cherchez à résoudre vos problèmes dans la solitude, loin de votre groupe ésotérique que vous retrouverez plus tard, probablement mais non inévitablement, dans une autre vie. Qui peut régler le cours de la destinée d'une âme ?

NOTE : Ce que dit le Tibétain explique pourquoi, pour le reste de son incarnation, ce disciple ne travaille pas dans Son Ashram.

à D.L.R.

Juillet 1934

Mon Frère et Ami,

Je vous demande, pour deux raisons, de travailler dans ce groupe d'étudiants et d'aspirants : tout d'abord, parce que vous pouvez recevoir, par cette technique et ces instructions, une certaine aide pour fouler le Sentier si vous désirez profiter de ce que je peux vous offrir ; secondement, parce que le genre particulier de votre mental et votre expérience entraînée donneront à ce groupe le facteur d'équilibre et la patiente stabilité dont il a besoin.

Le groupe, en tant que groupe, vient de connaître une crise. Certains de ses membres ont également connu des épreuves et des difficultés ; ils les ont surmontées et en ont tiré la leçon nécessaire. La puissance subjective de ce que vous avez à donner aidera à amener le groupe à la hauteur de sa tâche, si je puis m'exprimer ainsi, cela me permettra de l'intégrer plus rapidement et de faire de lui un instrument pour le service. Je commence par cette déclaration, car le service que vous pouvez rendre a pour vous plus de valeur que le service qui peut vous être rendu. Le groupe et l'entraînement auquel il se soumet peuvent vous apporter beaucoup si vous essayez d'y travailler pendant un an environ.

[5@302]

Aucune tentative n'est faite d'imposer, d'une manière autoritaire, des restrictions aux étudiants et à leur travail ; ils sont tous libres d'arrêter leur effort à n'importe quel moment. Ma troisième raison de vous placer dans ce groupe est de vous mettre en contact subjectivement ainsi que sur le plan physique, avec D.H.B., lui et vous devant faire de bons compagnons de route. Ce n'est là qu'une suggestion, un espoir que vous pouvez tous deux mettre à l'épreuve si vous le désirez.

Vous venez de passer par une période de calme et de croissance intérieure maîtrisée qui, de temps en temps, fait partie de l'entraînement du disciple sur le Sentier. Les fruits de cette expérience subjective, connue seulement de vous et de ceux qui guident et observent les pas de tous les aspirants, doivent se manifester maintenant en service ésotérique, progressivement sur chacun des trois plans jusqu'à ce qu'il se manifeste en une fructueuse activité sur le plan physique. Gardez cela à l'esprit en essayant de travailler avec le groupe de mes disciples ; établissez d'abord votre relation mentale, puis votre contact astral, et laissez l'expression sur le plan physique s'arranger seule, car les directions qu'elle prendra dépendront de la continuité intérieure du contact et de votre compréhension subjective et sensible. Cela prendra du temps, mon frère. Mais dans le royaume de l'âme, rien ne presse.

Le travail de méditation à faire devrait être, pour vous et pendant un

certain temps, de nature *dynamique et extravertie*. J'utilise ces deux mots parce qu'ils expriment le processus que vous devriez suivre pendant les prochains mois. Si vous l'acceptez, je vous suggérerais alors l'exercice respiratoire suivant, suivi d'une méditation dont le processus est décrit plus loin. Tout le travail devrait être surveillé par la conscience concentrée fermement dans la tête (...)

Nous nous abstiendrons, cette fois-ci, d'utiliser le centre le plus élevé de la tête pour l'exercice respiratoire ; nous ne ferons que le reconnaître comme le point à partir duquel nous travaillons. Le but de cet exercice est d'intégrer les trois centres situés au-dessus du diaphragme et de rendre ainsi la personnalité plus magnétique et plus nettement responsive au rayonnement de l'âme.

En ce qui concerne votre travail de méditation, je vous suggère le processus suivant :

1. Tout d'abord, faites l'exercice de respiration indiqué plus haut.
2. Ensuite, focalisant la conscience aussi haut que possible dans la tête, prononcez le Mot Sacré. **[5@303]**
3. Puis faites le court et intense exercice de visualisation suivant :
  - a. Imaginez un sentier de lumière dorée conduisant de l'endroit où vous êtes à une large porte à deux battants.
  - b. Puis, voyez, roulant le long de ce sentier, un disque ou une roue *rose* que vous lancez devant vous et qui finit par disparaître par la porte.
  - c. Lancez ensuite sur le même chemin un disque *vert vif* suivi d'un disque d'un *jaune d'or*, qui disparaissent tous deux de la même façon.
  - d. Puis envoyez un disque, ou une roue, d'un *bleu électrique* rayonnant, qui roule le long du Sentier doré, mais ne passe pas par la porte, et reste devant elle, la cachant aux regards.
  - e. Ensuite, imaginez-vous vous tenant devant le disque d'un bleu électrique, après avoir parcouru le sentier doré, et là, méditez sur les mots suivants :

"Je suis moi-même le Chemin, je suis la porte. Je suis le Sentier doré et dans la lumière de ma propre lumière je foule le Chemin ; j'entre par la porte. Je me retourne et je rayonne."
4. Poursuivez alors votre méditation, vous abstenant cependant d'utiliser

des mantrams et de faire des exercices de visualisation autres que ceux que je viens de vous indiquer.

5. Prononcez le Mot Sacré encore une fois, l'exhalant vers le monde, du point le plus élevé de votre conscience qu'il vous paraît possible d'atteindre.

Essayez de faire cette méditation une fois par jour au cours de ces prochains mois ; elle formera la base de la méditation que je vous donnerai sans doute plus tard.

Janvier 1935

Frère de longue date,

Je peux vous indiquer la ligne d'activité le long de laquelle vous êtes le mieux à même d'aider le groupe dans son action ; c'est le développement des rapports télépathiques.

C'est en raison de cette qualité latente en vous qu'il vous a été demandé au début d'être un membre du groupe initial de disciples. Bien que votre karma et les conditions de votre [5@304] vie militaient temporairement à cette époque contre cette participation, (votre activité était alors absolument correcte) en aucune façon ils ne font obstacle à votre capacité latente. Je vous le signale car je voudrais, si vous le désirez, que vous travailliez à établir un rapport télépathique avec le groupe, en commençant par D.H.B. et D.A.O. Essayez de prendre contact avec eux de cette manière et mettez-vous en rapport avec eux à ce propos. En agissant ainsi, vous aiderez à établir une unité et une action réciproque de groupe, objectifs essentiels de tous les groupes de disciples. Lorsqu'ils seront tous formés, un membre sera choisi dans chacun d'eux afin de former un autre groupe dont le travail sera de maintenir une action réciproque entre eux tous.

Si vous pouvez consacrer cinq minutes chaque jour à l'effort d'entrer en contact avec ces deux membres, vous verrez que le succès couronnera finalement votre entreprise. Vous découvrirez probablement (étant une âme de premier rayon) que vous pouvez plus facilement faire impression sur leur mental qu'ils ne peuvent impressionner le vôtre, mais votre personnalité de cinquième rayon contrebalancera quelque peu cet effet ; étant donné que vous fonctionnez plus facilement sur le plan mental que sur le plan astral en raison de votre polarisation de rayon.

Poursuivez l'exercice de respiration tel que je l'ai indiqué dans ma dernière instruction. Vous le faites depuis quelques mois seulement et le rythme du travail doit être nettement établi afin de pouvoir devenir automatique et par là

permettre, dans les limites du travail, une certaine liberté de pensée. Je changerai cependant les détails suivants dans la formule de votre méditation :

1. L'exercice de respiration.
2. L'énoncé de l'A.U.M.
3. Voyez devant votre œil intérieur la même porte à deux battants, largement ouverte. Dans l'encadrement, voyez un soleil radieux de lumière dorée.
4. Au lieu d'envoyer les disques de lumière dorée, vous vous représentez, vous tenant devant cette porte ouverte.
5. Dites alors :

"Que l'énergie du soi divin m'inspire."

et sentez votre nature tout entière vitalisée par l'énergie spirituelle, se déversant par la porte ouverte sur vous et à travers vous.

6. Puis, dites :

"Que la lumière de l'âme dirige."

et vous vous représentez cette lumière se déversant sur votre [5@305] sentier journalier. Mettez dans cette lumière les problèmes de groupe que vous pouvez avoir à envisager et à résoudre ; considérez-les et traitez-les dans la lumière.

7. Terminez l'invocation, prononçant les mots avec tout le pouvoir de votre âme derrière eux. Ajoutez le mantram que je vous ai donné précédemment :

"Je suis moi-même le Chemin, je suis la porte. Je suis le Sentier doré et dans la lumière de ma propre lumière je foule le Chemin ; j'entre par la porte. Je me retourne et je rayonne."

8. Prononcez l'A.U.M. comme précédemment.

Ne permettez pas que les choses de la personnalité dérangent votre équilibre, mon frère. Conservez comme jusqu'à présent le silence intérieur qui garde les secrets de l'âme, et poursuivez le chemin indiqué par votre âme, chemin que vous devez parcourir. Pour vous, le secret de l'ultime libération réside dans un détachement des pensées des autres et en un constant rayonnement.

Août 1935

Mon Frère,

Je voudrais vous donner un travail personnel qui ne sera pas aisé et vous mettra en relation avec moi. Vous avez toujours été intéressé par le travail subjectif intérieur que l'on pourrait appeler la clairvoyance télépathique. Vous auriez fait ce travail s'il vous avait été possible de travailler avec le premier groupe que j'ai projeté. Etes-vous intéressé, mon frère, à travailler avec moi pendant un certain temps dans cette direction ? J'ai mis dans "le chemin de la vision" de votre méditation (termes qui n'ont sans doute pas beaucoup de sens pour vous, mais qui cependant expriment un fait réel) deux symboles que je m'efforce de vous faire comprendre comme entraînement à la sensibilité intérieure. Voyez si vous pouvez les comprendre ainsi que le mot qu'ils représentent. Ce travail fera partie de votre méditation.

1. Parvenez à un sentiment de calme et d'équilibre intérieurs ; cependant, en même temps, maintenez une attitude positive d'attention dirigée vers le contact établi avec moi. Cherchez à sentir mon aura et à vous mettre en harmonie avec mon groupe, dont vous faites partie.
2. Notez ensuite ce qui semble vous apparaître ainsi que tout mot en rapport avec la forme symbolique enregistrée qui peut émerger dans votre conscience. Essayez de comprendre le premier symbole dans les trois premiers mois et le second dans les trois derniers. Notez par écrit chaque jour ce que vous sentez comprendre [5@306] et faites un résumé des résultats obtenus. Ne manifestez pas d'angoisse inutile.
3. Prononcez le Mot, l'O.M. trois fois ; une fois pour vos frères de groupe, ensuite pour le cercle de vos parents et de vos amis les plus proches et finalement pour le groupe d'étudiants que vous entraînez pour moi. Ce faisant, rendez-vous compte de deux choses : premièrement, que vous les vitalisez, et secondement, que vous établissez des liens par lesquels vous pouvez les atteindre et par lesquels la vie de groupe peut s'écouler.
4. Dites le mantram du degré des Disciples :
"Que l'énergie du Soi Divin m'inspire et que la lumière de l'âme me dirige. Puis-je être conduit des ténèbres vers la lumière, de l'irréel au réel, de la mort à l'immortalité."
5. Poursuivez votre méditation comme vous avez décidé de la faire mais n'y consacrez pas plus de dix minutes.
6. Ensuite, faites l'exercice de respiration comme précédemment ; placé à la fin de votre méditation, il mettra en mouvement les énergies avec lesquelles vous avez pu prendre contact.

Il vous sera évident que je cherche à établir un lien plus étroit entre vous et le groupe sur les plans intérieurs dont je suis le point central. C'est en effet ce que je m'efforce nettement de faire. Gardant cela à l'esprit, poursuivez votre vie spirituelle pendant les six prochains mois et intégrez-vous plus étroitement et plus consciemment à mon groupe sur les plans intérieurs. Vos condisciples font également partie de ce groupe. Gardez toujours dans votre conscience l'existence du groupe, le dessein du service de groupe en ce moment, et l'intention devant se trouver à la base du schéma de vie de chaque disciple, c'est-à-dire que le Plan doit être servi.

Je n'ai rien d'autre à vous dire maintenant, sauf que je désire profondément que vous puissiez connaître une plus grande liberté de vie et d'expression et vous libérer de toute chaîne empêchant une vie de service entier et aimant ; je me réfère ici à certaines habitudes de pensée et non pas à des contacts ou des responsabilités extérieures.

[5@307]

Février 1936

Mon Frère de longue date,

Je voudrais aujourd'hui mettre l'accent sur la nécessité qu'il y a pour vous de reconnaître et interpréter à nouveau le schéma de votre vie intérieure ou, en d'autres termes, le programme intérieur que votre âme a entrepris de suivre lorsque vous avez fait votre premier pas sur le Sentier du Discipulat Accepté. Vous l'avez fait il y a deux ou trois vies et vous avez suivi ce sentier lentement et avec précaution. Il convient cependant de suivre maintenant plus dynamiquement le dessein de votre âme et de bien neutraliser les entraves qui s'opposent à votre progrès. J'appelle votre attention sur le fait que je ne me réfère pas ici aux relations et contacts extérieurs. Ils existent et ont leur dessein, et, ainsi que vous le savez, toutes les responsabilités justifiées doivent toujours être assumées par les disciples. Je me réfère à la vie spirituelle, active et intérieure que vous devriez cultiver de plus en plus, et à la double activité que doit mener simultanément chaque disciple. Cette double vie comprend le monde des rapports intérieurs et des attitudes subjectives conscientes, mais elle comprend aussi la vie de service extérieur et des rapports que vous avez assumés comme votre dharma sur le plan physique. Lorsqu'on foule le Sentier, avoir une claire vision de ces relations extérieures dans le monde des activités professionnelles, de l'amitié et des rapports familiaux est une condition nécessaire. Tant que le disciple ne voit pas ces rapports dans leurs justes proportions, son mental est souvent troublé et son service handicapé. Je vous donne là une indication à creuser. Chaque lien qu'on noue sur terre ne signifie

pas forcément qu'on reconnaisse un lien de l'âme. Nous établissons de nouveaux liens et nous instaurons de nouvelles lignes de karma et de dharma. Une des premières choses qu'un disciple doit apprendre est d'être capable d'estimer justement l'âge relatif de l'âme de ceux auxquels il s'associe. Il découvre bien vite que cet âge varie. Il apprend à reconnaître ceux dont la sagesse et la connaissance dépassent les siennes, à coopérer avec ceux se trouvant avec lui sur le Sentier et à travailler pour ceux qu'il peut aider mais dont l'état d'évolution n'est pas égal au sien. Le schéma ordonné de sa vie peut alors prendre des formes bien définies et il peut commencer à travailler avec intelligence.

Vous avez besoin d'étudier ces points, vous souvenant que la vérité et une claire vision ont plus de valeur qu'une fidélité aveugle et une compréhension limitée. Une fois saisies, elles conduisent à un bonheur plus grand et au pouvoir dans [5@308] toutes les relations. Un juste sens des proportions n'implique pas nécessairement la critique.

Je voudrais apporter des changements considérables, au cours de ces six mois, dans votre travail et votre méditation. En cela mon objectif est double : je voudrais que vous effectuiez un alignement plus rapide et une intensification plus dynamique de votre vie d'aspiration. Votre polarisation est bonne et votre travail dans le monde vous aide beaucoup sous ce rapport. Son intégration à la vie sensible pourrait être plus profonde et plus dynamique, et nous travaillerons quelque temps dans ce but. Je cherche ensuite à vous aider à être plus sensible aux forces qui devraient se déverser sur le monde au cours du mois de mai si les disciples se montrent à la hauteur des circonstances.

Poursuivez les exercices de respiration comme précédemment. Ensuite, méditez comme suit :

1. Localisez la conscience aussi haut que possible dans la tête.
2. Énoncez l'O.M. trois fois en silence, et, par le pouvoir de l'imagination créatrice :
  - a. Voyez le corps physique se dédiant au service de l'âme.
  - b. Retirez-vous plus profondément encore en prononçant l'O.M. et visualisez la nature émotionnelle se déversant en aspiration pour le service de l'humanité.
  - c. Retirez vous encore plus haut et plus à l'intérieur de vous-même et dédiez le principe mental au service du Plan.
3. Ensuite, maintenant la conscience sur ce plan élevé, cherchez à élever votre conscience encore plus haut et, par un acte précis de la volonté,

voyez trois choses se produire : un alignement complet, une nette intégration avec la personnalité et la focalisation dynamique de votre conscience dans l'âme.

4. Puis, à haute voix, prononcez le mot, mais cette fois prononcez-le comme âme, exhalant la lumière, la compréhension et l'amour dans la personnalité intégrée, attentive et dans l'attente. Que cette activité soit dynamique, rapide et consciente.
5. Essayez alors, comme âme, de vous relier à vos condisciples. L'ayant fait, cherchez alors à voir le symbole qui brille au front de chacun d'eux. Chaque symbole est différent. Efforcez-vous de voir ces symboles en vous reliant nettement à vos frères et en déversant l'amour [5@309] vers eux. Chaque jour, inscrivez le symbole qui vous paraît être celui qui se rapporte à chacun d'eux.
6. Ayant accompli cela, faites à nouveau *rapidement* l'alignement indiqué aux points 1, 2 et 3, et retombez dans le stade de contemplation, vous y maintenant aussi longtemps que possible. Prenez en imagination (si vous ne pouvez le faire en réalité) l'attitude d'une âme vivant la vie de contemplation dans son propre monde, et efforcez-vous alors de voir, en relation avec les thèmes mensuels suivants, ce que voit et connaît l'âme :
  - Premier mois : la nature de la contemplation.
  - Deuxième mois : la nécessité de l'intégration.
  - Troisième mois : la technique de l'alignement.
  - Quatrième mois : l'inspiration de la personnalité.
  - Cinquième mois : l'association à l'effort hiérarchique.
  - Sixième mois : le service du Plan.
7. Placez ici le travail d'intercession que vous cherchez à accomplir.
8. Prononcez l'O.M.

En vue de votre travail, je vous demande de rédiger en un paragraphe ce qui est votre pensée la plus élevée relativement aux six thèmes de contemplation que je vous ai donnés.

Mon frère, je vous demande de persévérer sans vous décourager et sans trop songer aux résultats obtenus. Vous n'êtes pas en mesure de juger correctement votre propre progrès. Continuez à servir, à travailler, et laissez la réalisation, ses résultats et ses effets se produire tout naturellement sans hâter le processus. Votre âme est active ; en ce moment même, son attention se tourne puissamment vers son instrument ; votre rythme vibratoire, votre pouvoir de

service peuvent s'accroître ; votre opportunité actuellement est réelle. Le cerveau physique n'est pas encore capable d'enregistrer avec précision les activités intérieures, mais cela ne veut pas dire que ces activités ne soient considérables et justes. Suivez mes suggestions et conservez un contact étroit avec vos frères de groupe, subjectivement et objectivement si possible.

[5@310]

Août 1936

Mon Ami de longue date,

Les six derniers mois vous ont vu accomplir de nombreux ajustement dans votre vie. Alors que vous remplissez vos obligations extérieures dans les divers domaines d'expression de la vie, une libération s'est produite qui vous a simultanément soustrait aux "mains avides" des amis et des personnes de votre entourage. Il est urgent et nécessaire que vous jouissiez d'une liberté intérieure inviolée ; mais vous êtes en train d'apprendre rapidement la leçon que la liberté est un état mental et non une condition de l'être. La crainte de l'isolement et de la solitude vous a souvent assailli et, cependant, vous avez compris en même temps que ce genre de solitude est souvent la condition du disciple. La sensibilité accrue de ses véhicules permet au disciple de devenir graduellement conscient du monde véritable des valeurs plus subtiles.

On vous a dit, et vous le savez, ce en vue de quoi on vous prépare. Vous savez également qu'un attachement plus profond à l'humanité, allant de pair avec un détachement de meilleure qualité, plus net et plus clairement réalisé constitue pour vous un objectif majeur. J'ai résumé dans cette dernière phrase votre problème immédiat ; je vous dis aussi, pour vous encourager, que vous faites de réels progrès vers votre but.

Il y a une chose, mon frère, que vous avez besoin de comprendre plus nettement ; c'est qu'une vie d'expression plus pleine dans le service extérieur sur le plan physique est nécessaire et vous aiderait à avancer dans votre but. Vos problèmes, toutefois, me sont connus ; cette extension de votre influence extérieure (rayonnant d'un centre intérieur maîtrisé) et le développement d'un champ de contacts plus vaste doivent s'effectuer lentement. Mais ils doivent sûrement se produire et ils se produiront si vous dirigez vers eux votre volonté et vos pensées. Comme vous devenez plus âgé, il y a beaucoup de choses que vous aurez à donner. La sagesse que la nécessité vous a fait acquérir dans le brasier de la douleur et de la souffrance doit être mise à la disposition des autres et utilisée alors que le Chemin de Lumière et de Joie s'ouvre devant vous. Je ne fais pas miroiter devant vous l'illusion d'une grande tâche à accomplir et pour laquelle vous êtes divinement prédestiné. La grande tâche

poursuivie avec succès qui fait partie de la destinée de tous ceux qui atteignent les Grandes Initiations croît d'une conscience en expansion continue, d'une décentralisation soutenue, démontrant une manifestation constante de compassion et de compréhension [5@311] à l'égard des petits sur le chemin de la vie, ainsi qu'une plus grande réalisation de la nature du *tout*. Apprenez donc à inclure davantage de personnes dans le champ de vos pensées journalières. C'est un bon exercice pour le disciple à l'entraînement. Que votre influence, jaillissant d'un centre ferme et radieux, se fasse sentir dans des champs de contact toujours grandissant. Saisissez chaque opportunité permettant une plus vaste action réciproque avec d'autres êtres, prenant contact avec eux chaque fois que vous le pouvez et parvenant de cette manière à cette fluidité de réponse qui vous fera avancer dans un service toujours plus riche.

Vous avez atteint le point où vous pouvez, si vous le voulez, parvenir à un rythme plus élevé et plus puissant. Sa puissance et sa vibration doivent être senties au-delà du cercle et des contacts familiaux ou de vos relations avec vos frères de groupe. Il vous appartient de découvrir graduellement de quelle manière cette extension de service doit se manifester. Je ne fais que vous indiquer cette possibilité. Je peux cependant vous indiquer une chose, c'est que cela se produira par un approfondissement de votre vie de méditation et non par une recherche de contact à l'extérieur ; cela viendra par le développement d'une véritable compréhension spirituelle qui rendra le "battement magnétique" (ainsi qu'on l'appelle ésotériquement) tellement puissant dans votre vie que vous n'aurez pas besoin de bouger de l'endroit où vous serez car ceux que vous pourrez aider viendront à vous en nombre croissant. Pour vous, la plume consacrée, l'heure dédiée, la rapidité à saisir l'opportunité de prononcer un mot soigneusement choisi, et aussi le sens d'une *discrète sécurité* que vous transmettez aux autres seront les principales méthodes que vous utiliserez. Pouvez-vous saisir ce que représente pour un aspirant troublé le fait de trouver un frère ayant le pouvoir d'aider, fondé sur une discrétion entraînée et une connaissance éprouvée ?

Je suis enclin à laisser votre méditation telle qu'elle est actuellement, y changeant seulement le thème. Je vous laisse trouver ces thèmes vous-même, les choisissant dans les instructions personnelles que je vous ai données. Utilisez les six phrases qui vous paraissent les plus utiles et considérez-les comme les pensées autour desquelles vous construirez votre vie mentale et émotionnelle au cours des six prochains mois.

Février 1937

Mon Frère,

Vous apprenez rapidement la leçon relative au [5@312] détachement et vous vous trouvez graduellement libéré des mains avides des autres. De même que la Grande Renonciation de la quatrième initiation est rendue possible par les nombreuses petites renonciations de bien des vies, consciemment effectuées, ainsi les nombreux actes de renonciation spirituelle amènent finalement à rompre l'ultime fil, ce qui implique la mort des attachements de la personnalité. Il ne reste plus alors que les rapports qui se trouvent sur les niveaux de l'âme. Votre tâche est d'apprendre à faire la différence entre le détachement spirituel et les détachements imposés, opérés sur les niveaux supérieurs de la conscience astrale. Le problème du disciple est de parvenir à un point où il n'est plus entravé ni freiné par aucun être humain et où il peut ainsi se comporter d'une manière telle que personne ne souffre du fait de son retrait. Les exigences de la personnalité extérieure sont souvent si puissantes que leur vacarme empêche de devenir conscient du fil d'or qui nous lie à une autre âme. De la même manière, surestimer quelqu'un peut agir comme une véritable entrave. Les chaînes doivent céder, laissant seulement un fil d'or entre chaque âme, un fil d'or qui ne peut se briser.

Je voudrais, cette fois-ci, insister sur deux points ; je vous demande de vous pencher laborieusement sur eux jusqu'à la prochaine période.

Premièrement, rendez plus profond votre pouvoir d'expression et commencez à entraîner les autres par un service *extérieur* plus déterminé. Vous avez toujours été capable de travailler subjectivement avec les autres. Cela a été l'un de vos apports majeurs au travail du groupe. Vous êtes *mentalement* magnétique ; du fait de votre maîtrise sur votre corps astral, vous ne faites pas intervenir émotionnellement cette influence magnétique. C'est pour vous une habitude bien établie et qui se maintiendra ; c'est le résultat de nombreuses années de réflexion et de maîtrise mentale, et en outre, dans cette vie, de discipline scolastique. Cherchez pour le reste de votre vie à devenir magnétique par ce que vous écrivez, en vous identifiant avec celui que vous cherchez à aider, en utilisant le pouvoir magnétique de votre mental stimulé par votre âme, contenu et incorporé dans la forme donnée à l'aide offerte par écrit. Je cherche votre aide pour entraîner les aspirants à devenir des disciples conscients. Donnez cette aide et par là parvenez à cette utilité magnétique qui augmentera considérablement votre pouvoir de servir.

Secondement, si vous utilisez votre intuition, le message [5@313] occulte suivant vous donnera l'indication de votre prochaine réalisation spirituelle, réalisation qui peut être rapidement effectuée si votre compréhension est correcte, ou que vous apprendrez avec douleur et difficulté si cette compréhension vous manque.

"La clé est trouvée ; et avec la pression des mains au service de la lumière et avec un cœur battant d'amour, la clé est tournée. La porte s'ouvre largement."

"Marchant rapidement, celui qui se hâte vers la lumière entre par la porte et attend. Il tient la porte entrouverte pour ceux qui suivent. Ainsi, en action, il attend."

"Une voix s'élève : Mon frère, ferme la porte, car chacun doit entrer seul par cette porte."

"La lumière étincelante dans le Temple du Seigneur n'est pas pour tous au même moment ou à la même heure du jour. Chacun connaît son heure. C'est maintenant la vôtre. Ainsi donc, mon frère, fermez la porte. Souvenez vous que ceux qui viennent derrière ne savent pas si la porte est ouverte ou si elle est fermée. Ils ne la voient pas. Gardez cette pensée, mon frère, et, passant par la porte, fermez-la avec soin et entrez dans une autre phase de la Voie, seul et pourtant pas seul."

Je changerai votre méditation cette fois-ci car la méditation de groupe est destinée à remplacer la méditation individuelle dans la majorité des cas. Je vous donnerai cependant un bref exercice à faire et qui vous aidera sans doute à *extérioriser* votre pouvoir magnétique (...) Faites cet exercice chaque jour, en pensant lentement, sans aucun sentiment de hâte, sans vous occuper des résultats. Ceux-ci ne peuvent manquer de se produire si l'exercice est exécuté fidèlement et correctement.

Entrez en un rapport plus étroit avec moi, mon frère. Il y a des choses que je peux vous dire en des moments de méditation élevée et au moment de l'approche de la pleine lune.

C'est tout ce que j'ai à vous dire actuellement.

Septembre 1937

Frère de longue date,

Certains membres de mon groupe de disciples sont tout particulièrement appelés à vivre la vie du samnyasin, la vie **[5@314]** de celui qui, ayant rempli les devoirs de l'homme cultivé, de chef de famille et d'homme d'affaires, est maintenant appelé à une attitude de vie, une orientation vers d'autres desseins et d'autres buts que nous appelons ceux du samnyasin ou du disciple enseignant. Autrefois, un tel homme abandonnait son foyer et ses affaires et allait dans le monde, suivant la lueur, cherchant le Maître et enseignant toujours. Aujourd'hui, dans notre civilisation Occidentale, et sous l'influence

naissante du Nouvel Age, l'appel reste le même mais le disciple ne s'en va pas, laissant derrière lui le cadre qui lui est familier et renonçant ainsi à son utilité dans le monde extérieur. Il demeure là où il se trouve, continuant à remplir ses devoirs extérieurs et matériels, mais en lui se produisent un vaste changement et une réorientation très nette. Son attitude envers la vie et les choses du monde est fondamentalement transformée. La tendance entière de sa vie intérieure devient celle d'un *retrait méthodique*. Il passe par le stade de la Voie que Patanjali dans les *Yoga Sutras* appelle la "juste abstraction". Celle-ci diffère quelque peu du processus appelé le "détachement", car ce dernier, ou cette activité motivée, s'applique essentiellement à la nature astrale et émotionnelle, à la vie de désir, quels que puissent être ces attachements ou ces désirs. Ce retrait est une activité mentale ; c'est une attitude mentale qui intéresse essentiellement l'attitude tout entière de la personnalité à l'égard de la vie. Il implique non seulement le détachement de la nature de désir de tout ce qui est familier, désiré et approprié par une longue habitude, mais il implique également un complet réajustement du triple homme inférieur tout entier au monde des âmes.

C'est ici que jouent les justes habitudes et attitudes de la vie dans les affaires, et dans des rapports de famille ; elles permettent au samnyasin de "continuer sur le chemin qui monte, libre et avec un cœur détaché", et de le faire tout en accomplissant ce qu'il convient, par le fait de justes habitudes et de justes désirs et à l'égard de tous ceux que sa destinée lui fait rencontrer. Votre âme vous appelle maintenant à cette tâche difficile. Elle est le problème majeur de votre vie : demeurer libre bien qu'entouré de partout ; travailler dans le monde subjectif tout en étant actif dans le monde extérieur des affaires ; atteindre au véritable détachement tout en rendant à chacun ce qui lui est dû. La connaissance du genre de vos rayons vous aidera sans doute beaucoup dans ce processus de libération, d'abandon et de renonciation finale. **[5@315]**

Le rayon de votre *corps mental* est le cinquième ; du fait qu'il est le même que celui de votre personnalité, vous devrez faire très attention à la cristallisation du mental et à une trop grande influence de votre esprit critique. Ce rayon vous donne de la facilité pour acquérir la connaissance, mais il faut l'équilibrer par le développement de l'intuition. Il vous donne le pouvoir de posséder à fond le domaine choisi, mais il faut l'équilibrer par la maîtrise simultanée du monde où règnent l'amour et la sagesse.

Votre *corps astral* se trouve sur le sixième rayon, mais, comme dans le cas d'I.B.S., sa qualité majeure est la dévotion constante et non le fanatisme. Cette énergie a pour vous une valeur immense car, assez curieusement, c'est votre seul lien avec le grand deuxième rayon d'amour dans cette incarnation. Mais

c'est un lien fort et puissant.

Votre *corps physique* est dominé par le septième rayon ; il est également, comme vous le noterez, sur la ligne 1, 3, 5, 7. C'est un point sur lequel vous devriez méditer et réfléchir, car cet assemblage de vos tendances de rayon constitue un problème ; l'énergie de votre sixième rayon vous apporte le seul facteur d'équilibre. Et pourtant, mon frère, vous êtes, sous de nombreux aspects, bien équilibré. Je vous donne ici à ce sujet une indication précieuse, à vous et à tous ceux d'entre vous qui étudiez ces instructions. Le rayon de la personnalité dans une vie précédente laisse des habitudes de pensée et d'activité bien déterminées ; il a bâti dans le rythme de vie certaines tendances inaltérables qui appellent parfois une grande gratitude. Il en est ainsi dans votre vie présente. Dans une incarnation précédente, votre personnalité se trouvait sur le second rayon, vous laissant ainsi une nature profondément aimante et compréhensive ainsi qu'un certain pouvoir d'*inclusion*, ce qui est un grand avantage ; il sert à contrebalancer les tendances du premier rayon qui sont extrêmement dominantes dans cette vie. Il est difficile pour un disciple qui ne voit pas le tableau tout entier et connaît seulement la qualité de la vie actuelle et ses tendances naturelles (dues à l'influence des rayons), de pouvoir penser à son propre sujet avec exactitude.

Vos rayons sont donc :

1. Le rayon égoïque, le premier Rayon de Volonté ou Pouvoir
2. Le rayon de la personnalité, le cinquième Rayon de connaissance concrète. **[5@316]**
3. Le rayon du corps mental, le cinquième Rayon de Connaissance Concrète.
4. Le rayon du corps astral, le sixième Rayon de Dévotion.
5. Le rayon du corps physique, le septième Rayon d'Ordre Cérémonial ou Magie.

Février 1938

Frère de longue date,

Ce groupe approche le moment où il devrait commencer à travailler avec régularité au problème consistant à dissiper le mirage du monde. Le succès que le groupe remportera sera mesuré par la façon dont, individuellement, ses membres se sont libérés ou sont en train de se libérer de leurs propres mirages. J'ai signalé que vous étiez un des membres de ce groupe, dans une certaine mesure plus libre des effets aveuglants du mirage que la majorité des autres

membres.

Je vous demande de persévérer dans cette voie afin d'aider le groupe et comme service de groupe. Lorsqu'il sera possible d'effectuer ce travail mondial (accompli naturellement derrière la scène) il devra se produire alors un raidissement dans l'attitude des membres du groupe relativement à ce problème dans leur propre vie ; ce sera, en effet, l'existence de mirages personnels chez les membres du groupe qui, lorsqu'ils aborderont les problèmes relatifs au mirage du monde, laisseront entrer ce mirage à moins que ne se manifeste le "raidissement positif", si je peux employer un tel terme.

C'est un travail dangereux, mon frère ; je le mentionne ici à votre intention du fait que votre qualité mentale de cinquième rayon peut servir utilement le dessein de groupe. Vous êtes à même de construire un mur de protection (mais non une barrière de séparation) autour du groupe pris dans son ensemble ; c'est à cette activité que je vous appelle en ce moment. Vous pouvez commencer à préparer la voie pour les activités du groupe. Je vous donne donc une méditation contenant cette *intention de service*, et je vous demande de la poursuivre pendant les six mois qui viennent. Elle renforcera la qualité de votre cinquième rayon, celui de la connaissance ; et, lorsqu'elle est présente, elle peut produire l'illumination. C'est cette qualité qui permet à l'homme qui la possède de *demeurer fermement dans la lumière, de se maintenir dans l'être pur et de devenir le véritable Observateur*. Ces qualités de fermeté, accompagnées de l'intention de refléter la lumière, de connaissance de soi, et de juste observation sont **[5@317]** essentielles au groupe. Elles doivent être développées comme qualités de groupe, si l'on veut que le travail projeté soit accompli sans danger. La manifestation de ces attitudes de groupe peut être grandement facilitée par vous ; en les intensifiant dans votre propre vie, vous pouvez stimuler leur croissance chez les autres. Dans une lettre qui vous a été écrite il y a environ un an, vous trouverez une raison supplémentaire de rendre ce service spécial comme je vous l'indique. Voulez-vous relire cette lettre ?

Une des choses que je me suis efforcé de faire avec ce groupe de disciples est de leur donner la compréhension du problème de leur personnalité, en leur indiquant les rayons avec lesquels ils travaillent essentiellement afin de les aider à soumettre l'homme inférieur à l'homme spirituel. Vous auriez avantage à faire une étude du cinquième rayon et à vous familiariser autant que possible avec les informations que vous trouverez dans mes ouvrages, relativement à ce rayon. Les étudiants auraient intérêt à rassembler toutes les informations qu'ils peuvent recueillir au sujet de leurs deux principaux rayons, dans le but d'en faire une application pratique personnelle. Ce serait pour vous une chose précieuse, car le rayon de votre personnalité et également celui de votre mental

se trouvent sur la cinquième ligne de force. Vous êtes donc confronté par un véritable problème qui vous concerne personnellement, et en même temps vous possédez un réel avantage quant au groupe. Vous pouvez aider ses membres à acquérir l'équilibre de groupe nécessaire au travail à accomplir.

L'Ancien Commentaire, parlant du travail de ceux dont le dharma est de dissiper le mirage du monde, utilise les expressions suivantes :

"Ils arrivent et demeurent. Au milieu des formes tourbillonnantes, certaines d'une rare beauté, certaines d'horreur et de désespoir, ils demeurent. Ils ne regardent pas ici ou là mais, la face tournée vers la lumière, ils demeurent. Ainsi, la pure lumière jaillit à travers leur mental pour dissiper les brouillards.

"Ils arrivent et restent. Ils arrêtent leurs travaux extérieurs ; marquant un temps pour accomplir un travail différent. Dans leur cœur, il y a la paix. Ils ne courent pas de ci de là, mais forment un point de paix et de tranquillité. Ce qui voile et cache le réel à la surface commence à disparaître, et, du cœur en paix, se projette un rayon de force qui dissipe ; il se mêle à la lumière brillante et alors les brumes de la création de l'homme disparaissent.

"Ils arrivent et ils observent. Ils possèdent l'œil de la vision ; ils ont de même l'œil qui va dans la bonne [5@318] direction, celle de la force nécessaire. Ils voient le mirage du monde et, le voyant, ils observent derrière lui tout ce qui est vrai, beau et réel. Ainsi, par l'œil de Bouddhi, vient le pouvoir de chasser les mirages de ce monde de mirages tourbillonnants et qui voilent.

"Ils demeurent, ils restent et ils observent. Telle est leur vie et tel est le service qu'ils rendent au monde des hommes."

Je recommande ces lignes à votre attention particulière. Elles vous feront comprendre non seulement le champ de votre service, mais aussi l'attitude souhaitée dans votre vie personnelle. La plupart des gens ont de nombreux mirages dans leur vie et se mettent facilement en contact avec le mirage du monde. Si vous pouviez voir clairement le point faible de votre vie astrale, point centré sur la dévotion et l'interprétation idéaliste, vous seriez à même de travailler avec plus de pouvoir et de liberté.

Quant à votre travail de méditation, continuez-le comme précédemment, mais, lorsque vous avez fini le travail de construction des symboles et avez

énoncé trois fois l'O.M., prenez comme pensées-semence les phrases qui suivent et méditez sur ces thèmes :

1. Le pouvoir de demeurer dans la lumière, conduisant à la juste réflexion de la lumière.
2. Le pouvoir de demeurer dans l'être spirituel, afin de focaliser l'âme dans le champ choisi pour le service.
3. Le pouvoir de parvenir à l'observation correcte, afin de voir exactement ce qui devrait être fait.

Faites cette méditation avec la conscience focalisée sur votre mental de cinquième rayon, mais avec votre attention tournée vers le monde astral dans lequel votre groupe projette de travailler. Au début, cela peut amener une intensification de votre propre point de mirage ; pour vous protéger, vous devrez être vigilant. Vous auriez le plus grand intérêt à accomplir un dernier geste net, ou un acte vous libérant de votre mirage (si vous savez en quoi il consiste et si vous lui faites nettement face) ; l'occasion de le faire peut se présenter à vous dans quelques semaines. Je me demande si vous vous en rendez compte, mon frère, et si vous posséderez l'indépendance spirituelle nécessaire pour la saisir. **[5@319]**

Je demande votre aide pour ce travail préparatoire et je vous demande de vous mettre en contact avec L.U.T. qui fait également un certain travail pour moi dans une autre direction. En conclusion, je vous signale que :

1. L'énergie de votre âme trouve son expression normale par votre mental de cinquième rayon ; il serait bon que vous reliez ceci à mes premiers commentaires à ce sujet.
2. La force de votre personnalité est focalisée dans votre cerveau de septième rayon.

Septembre 1938

Mon Frère de longue date,

Vous êtes maintenant revenu à votre propre groupe, celui auquel vous aviez été assigné au début, et j'en suis heureux bien que, comme vous tous, je déplore la cause de ce retour. Le mirage dans lequel R.V.B. est plongé est épais et, à l'heure actuelle, impénétrable, mais la raison principale pour laquelle il a abandonné ses responsabilités et déserté son poste et ses frères de groupe a été la nécessité de procéder à certains ajustements personnels et la correction d'une sérieuse erreur qu'il a commise il y a de cela deux vies. Lorsqu'il aura liquidé son karma et obtenu sa libération d'une certaine servitude, il poursuivra de

nouveau son chemin. En attendant, ses condisciples demeureront derrière lui, silencieusement fidèles, le laissant absolument libre et prêts pourtant, lorsque sa véritable libération viendra, à reconnaître leur relation avec lui, extérieure aussi bien qu'intérieure.

Ramasser les fils du travail de groupe ne représente pas beaucoup de travail pour vous, car depuis quelque temps vous vous êtes intéressé au travail télépathique et vous commencez à travailler avec le groupe au moment de sa nouvelle entreprise. Vous n'avez pas à apprendre de techniques anciennes, mais bien, et ensemble une nouvelle technique.

Vous avez personnellement une combinaison de rayons très semblable à celle de R.S.U. ; mais en raison de votre corps astral de sixième rayon, la situation de la personnalité est sauve. Comme vous le savez, l'activité de la volonté et du mental est en vous prépondérante, mais un corps astral puissant et bien développé vous a permis d'exprimer la nature aimante qui, dans une vie précédente, vous a amené à un degré de développement très élevé. Cette vie présente a été pour vous une vie d'équilibre, et, lorsque vous reviendrez, ce devrait [5@320] être avec une personnalité de second rayon, car ce changement d'expression de vie, combinée avec la dernière existence, devrait amener l'évocation d'une personnalité de second rayon intelligemment équilibrée.

Je vous signale cependant le problème qui surgit lorsque vous établissez une ligne directe de contact entre l'âme de premier rayon, la personnalité de cinquième rayon, le mental de cinquième rayon et le cerveau de septième rayon. Cela vous permet de faire, dans la profession que vous avez choisie, un travail d'un haut degré d'intelligence, mais empêche le libre jeu de l'intuition. Celle-ci pourtant est facilitée du fait qu'*actuellement* votre âme de premier rayon se focalise dans le corps astral et, par conséquent, aide considérablement son expression en vous donnant un certain pouvoir émotionnel (si vous décidez de l'utiliser) et en vous mettant à même de libérer une grande quantité de force magnétique, si vous décidez de le faire à nouveau, ce qui est rare. La raison de cette situation est que, par le contact bien net que vous avez avec votre âme, vous tendez à exprimer la qualité essentielle du premier rayon qui est la solitude, l'isolement (non la séparativité en ce qui vous concerne, mon frère, car ce n'est pas une de vos fautes), la capacité de demeurer seul et de ne pas en être affecté. Votre personnalité, comme vous l'avez probablement deviné, trouve le centre de son expression dans le corps mental. Il y a là une ligne de fusion facile.

Pour le reste de cette vie, efforcez-vous de déplacer le centre de la personnalité dans le corps astral, remplissant ainsi votre expression de vie

d'amour, exprimé puissamment et intelligemment. Cela produira aussi une fusion plus étroite entre votre âme et votre personnalité.

Le seul exercice de méditation que je vous donnerai maintenant est un exercice qui vous aidera à faire cette fusion et à libérer la qualité magnétique de votre vie. Vous aurez déjà assez à faire pour incorporer votre aspiration, le contenu de votre vie et votre conscience intelligente à votre groupe ; vous aurez en outre à maîtriser la technique du travail nouveau que les membres, eux aussi, sont en train d'apprendre. Faites, avant le travail et la méditation de groupe, le bref exercice de conscience et de visualisation suivant ;

1. Prononcez l'O.M. comme personnalité. Faites-le au point *mental* le plus élevé, élevant en même temps votre aspiration, utilisant le mental et le dirigeant vers l'âme.
2. Prononcez l'O.M. comme âme, l'exhalant en volonté d'amour vers tous les êtres et arrêtant sa descente au [5@321] corps astral. Faites-le par un acte de volonté et l'utilisation de l'imagination créatrice.
3. Ayant ainsi vitalisé le corps astral et *imaginé* la fusion de l'âme, de la personnalité et de la force astrale, dirigez alors ce triple courant d'énergie vers le centre cardiaque, le *lançant* là, si je puis m'exprimer ainsi.

Si vous faites cela fidèlement et intelligemment chaque jour, avec le pouvoir de votre mental derrière le travail, vous observerez très vite des résultats ; ceux qui sont autour de vous les observeront aussi certainement.

Vous avez ma compréhension constante et mon amour, mon frère.

NOTE : Ce disciple coopère toujours activement avec le Tibétain.

à S.C.P.

Novembre 1931

Mon Frère,

Je vous dirai, à mots couverts : étudiez le sens de la flamme et de la mèche et rendez-vous compte qu'il faut une mèche pour que se manifeste la flamme. Que votre méditation soit précise et, ensuite, ancrez-vous sur terre par des activités déterminées que vous poussez à leur fin. Que votre service soit un service de groupe et moins un service individuel comme jusqu'à présent ; rappelez-vous que le don du pouvoir méditatif et la capacité d'amener l'énergie vitale qui fait que les choses sont (ce que vous pouvez faire) produisent un

détachement croissant des réalités du plan physique ; ils peuvent aussi provoquer la rupture des contacts inférieurs à moins que l'énergie ne soit transportée sur le plan des événements terrestres et ne se développe en une action parallèle. Au printemps dernier, vous avez commencé à manifester cette faculté de "transport". Vous devriez continuer à le faire.

Dans votre méditation, conduisez votre pensée au centre de la gorge, à la nuque, et chaque jour visualisez ce centre de manière à poursuivre le travail créateur et à continuer à faire que les choses *soient*. A l'heure actuelle, votre leçon n'est pas celle d'Etre ; elle doit être la leçon de l'acte désintéressé sur [5@322] le plan physique. Poursuivez le travail ordinaire tel que je l'ai indiqué aux membres de mon Ashram, et que votre journal spirituel prenne pour vous la place des paroles. Fortifiez le corps physique et apprenez à éviter d'endosser des responsabilités qui peuvent fort bien être assumées par d'autres.

Dans votre travail de méditation, vous avez demandé quelles sont les entraves qui peuvent être sacrifiées ? N'est-ce pas, mon frère ? Je vous réponds : une analyse trop poussée des réactions des autres à ce que vous dites et faites, et une trop grande focalisation de votre attention sur les résultats de ce que vous dites. Vous connaissez votre champ de service ; par conséquent, servez. Vous connaissez vos relations de groupe pour cette vie ; veillez à ce que ces relations soient manifestes.

Vous ne voyez pas clairement les entraves qui existent dans votre personnalité. C'est en partie parce que votre connaissance du mécanisme de cette personnalité est moindre que celle de la majorité de mes disciples du fait que vous avez moins de connaissance de base. Evitez le mirage provenant de la compréhension des motifs purs, ce qui est votre cas. Votre cerveau et votre âme sont étroitement liés. Un corps astral d'un degré élevé déforme souvent et c'est votre cas lorsque vous jugez les caractères. Lorsqu'il s'agit du travail du Maître et de votre propre champ de service, vous voyez d'une manière claire et juste. Lorsqu'il s'agit de vous, la vision n'est pas aussi claire, mais pourtant vous deviendriez un être morbide si vous utilisiez une méthode d'auto-analyse trop poussée. Connaissez-vous vous-même, par conséquent, et servez, dans le plus grand oubli de vous-même. Au regard de votre personnalité, soyez silencieux. Réfléchissez à ces paroles sibyllines car elles contiennent la vérité pour vous.

Juin 1933

Je voudrais vous dire, mon frère, que les instructions que je vous ai données contiennent toujours l'enseignement qui vous est nécessaire, enseignement qui, si vous le suivez, vous conduira à la réalisation. J'ai peu de

choses à ajouter aujourd'hui. Voulez-vous relire, avec un *cœur illuminé*, ce que je vous avais dit dans ces instructions ? Votre progrès sur la Voie et votre pouvoir de prendre le royaume du Ciel par la force sont très réels et les clés de l'entrée sont à votre portée. Mais cette faculté apporte avec elle son propre problème et sa propre solution. Une seule chose obstrue le chemin vers une vie d'utilité complète. C'est la qualité de sixième rayon de votre personnalité. C'est, comme vous le savez, le rayon de dévotion, d'idéalisme fanatique, d'insistance exagérée, aussi [5@323] ce rayon, lorsqu'il conditionne la personnalité, peut causer de nombreuses difficultés. La lumière de moindre importance de ce rayon, également de moindre importance, bien qu'en lui-même divin, peut intercepter tout le rayonnement de votre âme. Votre point d'évolution a besoin d'une personnalité dominante qui doit être comprise par vous si vous voulez parvenir à une pleine utilité dans mon travail. Suivez les instructions, mon frère. Vous pouvez être utile, et, lorsque la lumière de moindre importance baissera, la qualité de premier rayon de votre âme se tournera de plus en plus vers le travail de construction illuminée avec l'aide d'autres âmes. Il y a beaucoup à faire si l'on veut que le travail de la Hiérarchie se poursuive comme souhaité...

Vous connaissez le travail que vous avez à faire dans mon groupe. Il est double, et cela, vous le connaissez aussi. Vous êtes en mesure de représenter dans le groupe la personnification de l'énergie dynamique qui, comme je vous l'ai déjà dit, est la cause qui fait que les choses sont. Vous pouvez aussi demeurer comme une tour de force et laisser la force de l'amour s'écouler à travers vous.

Dites chaque jour les mots suivants, aussi souvent que vous en sentez la nécessité et lorsque vous le voulez :

"La force avec laquelle je prends contact et que je suis, cette force je la donne. La lumière centrale, je l'atteins ai souvent, et je passe le long de la Voie vers ceux qui ont besoin de cette lumière. Je cherche à suivre les chemins des hommes comme lumière, comme amour et comme pouvoir. Ma force et mon pouvoir viennent de l'endroit secret et je connais beaucoup de choses. Je vis pour les autres et je dois apprendre à me perdre en eux."

Juin 1934

Mon Frère,

Vous avez maintenant devant vous plusieurs mois de consolidation intérieure. Vous avez élevé votre vibration depuis mes dernières instructions, et

vous avez appris et compris une grande partie de ce que signifie réellement le sentier intérieur. De semblables cycles de réalisation doivent inévitablement être suivis de périodes de croissance et d'assimilation calmes et exemptes d'émotivité. Au cours de ces prochains mois, les moments d'élévation pourront peut-être cesser et le travail continuera sans que soient éprouvées des tensions et par conséquent sans moments de grande importance. C'est [5@324] heureusement le cas. Une constante succession d'éclaircissements spirituels et un accord continu avec des contacts élevés émousseraient probablement l'instrument, si bien que les véritables reconnaissances ne se produiraient plus. Réfléchissez-y, mon frère, et soyez reconnaissant pour ces prochaines journées de travail, journées de vie paisible, d'orientation soutenue vers la lumière, de communication silencieuse avec votre âme, d'étude et de réflexion. Ces journées ont réellement autant de valeur et vraiment autant d'utilité que les heures même où la technique de la *Présence* pénètre dans votre conscience. Elles conduisent au moment où la technique sera remplacée par la *Présence*.

La force ardente de votre vie est maintenant dirigée tout entière vers votre but. Rien ne peut vous en écarter. La qualité dynamique de votre aspiration à servir utilement indique la présence d'énergies qui ont été dirigées vers le désir ou la volonté de servir. Puis-je vous dire clairement, mon frère, que ces énergies doivent maintenant être utilisées différemment et que la *volonté dynamique* doit remplacer l'aspiration dynamique. Vous confondez souvent les deux. C'est la *volonté de l'âme* qui doit être mise en jeu pour des fins de groupe et non la volonté et l'aspiration d'une personnalité consacrée et de haut degré. Réfléchissez-y, car l'acceptation et la compréhension de ce fait vous ouvriront une porte qui est demeurée fermée jusqu'à présent.

Janvier 1935

Mon Frère de longue date,

A vous, je dirai maintenant que l'une des choses les plus sages et éducatives que vous ayez jamais accomplies est d'avoir organisé le groupe que vous instruisez actuellement. Souvenez-vous que votre rôle comme instructeur ne ressemble en aucune façon à celui de ceux qui se trouvent sur le second rayon d'amour-sagesse. Ce n'est pas l'aspect enseignement qui est essentiel en vous mais l'aspect éveil. Le groupe se réunit évidemment pour être enseigné et vous lui donnez ce dont il a besoin, mais votre rôle essentiel est de fournir aux membres du groupe l'énergie dynamique. Par le pouvoir de *votre* âme, vous devez éveiller *leur* âme à une activité *désintéressée*. Vous pouvez prendre contact avec eux d'une manière dynamique, et ensuite leur orientation ne sera plus jamais purement personnelle. Cette tâche de réorientation peut devenir la

vôtre. Certaines personnes travaillent avec des groupes, et par le caractère inclusif de leur aura et la puissance de leur âme, [5@325] elles entraînent un grand nombre de personnes vers des attitudes de haute aspiration et dans un profond courant spirituel. D'autres ont le devoir de rechercher les hommes et les femmes évolués, les individus qui se trouvent à la porte du discipulat, mais aveuglément, ne sachant pas où ils sont ni pourquoi. Ceux-là, donc, par la puissance dynamique de leur âme, appellent à une activité vivante l'âme emprisonnée dans la personnalité qui attend. Telle est votre tâche, enseigner et vivifier.

Et quelle sera pour vous, mon frère, la note-clé des prochains mois ? Quel sera le mot que je vous donnerai et qui gouvernera votre personnalité jusqu'à la prochaine Fête de Wesak, en mai ? Je me sens poussé à vous donner seulement deux mots ayant une valeur pratique. Ce sont : *bonté indulgente*. Ces qualités d'indulgence et de bonté marquent l'expression extérieure et superficielle (superficielle dans un sens occulte) de l'âme ; pour une personne de premier rayon, elles sont toujours difficiles à exprimer ; leur besoin n'est pas souvent reconnu et on ne les considère pas comme nécessaires. La personne de premier rayon ignore souvent qu'elle en manque. La bonté intérieure, dynamique et reconnue d'un disciple du premier rayon peut être gâtée par la hâte et la rapidité extérieure de ses paroles et de son attitude. Une personne de premier rayon est si sûre de sa bonté et de son amour, essentiels chez elle, (et cette assurance correspond à la réalité) qu'elle juge les autres comme elle se juge elle-même. Pour elle, la justesse de l'attitude intérieure et l'amour intérieur ont plus d'importance que l'expression extérieure. Mais les gens de moindre importance et ceux qui se trouvent sur d'autres rayons sont enclins à ne pas les comprendre. La puissance de votre travail est si réelle et les opportunités s'ouvrant devant vous sont si vastes que si vous ajoutez à cette puissance une bienveillante attitude extérieure de bonté aimante, vous seriez d'une grande utilité. Réfléchissez à cela, mon frère de longue date.

Je ne change pas votre méditation et je vous demande de la poursuivre jusqu'en mai prochain. C'est pour vous une période de préparation au cours de laquelle les qualités de votre âme doivent être étroitement unies à celle de votre personnalité. En 1936 et particulièrement en 1937, si les plans se développent comme il est souhaité et si vous continuez sur la Voie, la porte de l'opportunité demeurera plus largement ouverte. C'est à vous d'interpréter les mots symboliques que je vous dis :

"La porte devant vous a deux battants. L'un est actuellement largement ouvert. L'autre est entrouvert. L'amour seul peut ouvrir celui qui est entrouvert. L'autre s'ouvre [5@326] par la

force de la volonté, et celui-là par l'attraction de l'amour. Derrière la porte se tient la *Présence*, cachant une autre porte qui s'ouvre sur un nouveau champ de service."

Je ne saurais trop insister sur deux choses, mon frère : la première est qu'à l'avenir votre travail le plus profond se fera avec trois personnes... Vous le savez déjà. La seconde est de surveiller davantage votre santé et de ne pas prendre sur vos épaules plus que votre force ne peut porter. Reposez-vous davantage. Les flammes ardentes de l'amour intérieur et de l'aspiration brûlent souvent trop violemment pour le véhicule physique. Passez à un travail plus vaste et vivez avec joie la vie du service aimant.

Juillet 1935

Mon Frère,

L'essentiel de mes instructions cette fois-ci pourrait se résumer en une puissante injonction de pratiquer la vérité à chaque moment. Ma dernière recommandation avait été de vous demander d'inculquer à votre expression extérieure, sur le plan physique, la bienveillante bonté aimante que les disciples de premier rayon doivent toujours cultiver. Vous avez essayé de le faire, avec un succès marqué. La pratique de ces qualités élargira la sphère de votre utilité, car finalement il n'y aura plus rien dans l'impression que vous faites extérieurement sur les gens, et qui pourrait les éloigner de vous. Au contraire, vous les attirerez magnifiquement vers les centres où se trouvent les Maîtres.

J'appelle maintenant votre attention sur la nécessité d'une véracité cristalline et de la précision qui vous libéreront peu à peu de la prison du soi inférieur. Les personnes opérant comme vous sur les niveaux d'existence nettement abstraits éprouvent fréquemment de la difficulté à exprimer la vérité avec précision. Il leur manque, si je puis m'exprimer ainsi, la faculté de former et de construire l'enveloppe concrète exprimant l'idée précise. Cela vous manque aussi nettement ; vous avez souvent dit combien vous trouviez difficile de revêtir de mots les idées qu'il vous vient et le champ de connaissance dans lequel vous vous trouvez à certains moments d'élévation. Cette incapacité d'exprimer en termes justes ces idées spirituelles a nécessairement sa contrepartie dans les limitations de votre personnalité. L'extase de la connaissance divine [5@327] que vous éprouvez par moments et qui ne trouve pas sa juste expression en des mots, a son inévitable contrepartie en une surabondance de détails ayant trait à la vie journalière lorsqu'elle est relatée. Il y a toujours une tendance à continuer l'extase (connue sous les niveaux abstraits) dans la vie concrète sur le plan physique. Elle stimule alors exagérément d'autres aspects inférieurs de la nature et, par conséquent,

s'éloigne de plus en plus de la vérité.

Au cours de la prochaine année, frère de longue date, commencez à surveiller avec soin chacune de vos déclarations et chacune de vos attitudes, de manière à neutraliser toute tendance émotionnelle à dénaturer les faits. Mais ne soyez ni bouleversé ni découragé par aucune des découvertes que vous pourriez faire, relativement à votre nature inférieure. Si vous découvrez un manque de précision relatif aux soucis affectant l'homme inférieur, souvenez-vous que cette inexactitude est due à deux choses : d'abord, à votre pouvoir de travailler sur les niveaux abstraits, y compris la réalisation de l'extase. Il y a réaction sur l'homme inférieur qui est porté à exagérer tous les détails et à transformer ce qui est habituel et banal en quelque chose de rare et d'extraordinaire. Ensuite, cette inexactitude est due à votre humilité innée qui vous pousse à vous rassurer constamment vous-même et vous dire que vous êtes sur la Voie et que tout ce que vous faites est en accord avec le dessein de votre âme. Le monde du mirage, réflexion dénaturée du monde de l'inspiration (le plan bouddhique de l'intuition), vous saisit alors, et la vérité disparaît dans les brouillards de l'illusion et, avec elle, la clarté des lignes et la précision des détails. Tous les objets et toutes les choses semblent grandir et apparaissent par trop importants et par trop intéressants. Pour la majorité des gens, c'est le contraire qui se produit ; tout diminue rétrospectivement et devient trop petit. D'où l'emploi du terme "exagéré" relativement au soin que je désire que vous preniez dans le choix des mots et dans vos descriptions.

L'attention que vous vous imposerez pour une rigoureuse exactitude devra être pour vous une discipline des plus rigides au cours de l'année prochaine. Lorsque le succès aura couronné vos efforts, vous constaterez que vous marchez dans un monde plus clair et vous découvrirez que vous avez puissamment augmenté votre pouvoir de servir. L'incapacité de produire un tableau véritable des choses telles qu'elles sont intrinsèquement et de dépeindre les faits tels qu'ils existent en réalité a diminué votre pouvoir de matérialiser ce qui est désiré sur le plan physique et vous a causé beaucoup de soucis et de détresse mentale. Votre désir d'aider vous poussait, [5@328] mais votre capacité de matérialiser ce qui était nécessaire vous paraissait inadéquate et souvent dérisoire. Vous avez imputé cette incapacité au fait que probablement vous deviez apprendre la patience. Mais ce n'est *pas* la leçon qui vous est nécessaire, mon frère. Votre point faible a été votre incapacité à exprimer la vision avec exactitude. Afin d'y parvenir, vous devez apprendre à pratiquer la précision chaque jour, dans vos pensées et dans vos paroles.

A chaque période de Pleine Lune, avant d'entrer en contact avec le monde des réalités spirituelles, comme on vous a appris à le faire, vérifiez les progrès

accomplis pendant le mois dans la véracité. Souvenez-vous que le *succès initial* prendra la forme de la reconnaissance d'une inexactitude verbale non reconnue jusqu'alors. Vous avez relativement si peu à faire pour devenir de plus en plus une flamme purificatrice, que je vous conjure de faire le nécessaire dans ce but.

Que votre méditation prenne de plus en plus la forme de la contemplation. Toutefois, afin d'augmenter sans risque le temps passé en contemplation, il vous faut parvenir à une attitude d'intensité douce et soutenue et ne plus développer l'intensité dynamique puissante qui impose toujours un effort aux cellules du cerveau. Votre travail doit avoir lieu dans deux directions.

1. Travailler sur les niveaux de la contemplation, fonctionnant comme une âme sur ses propres niveaux abstraits.
2. Faire venir de ces niveaux les idées et les méthodes de travail qui *doivent* se matérialiser sur le plan physique. D'où la nécessité constante de techniques correctes suivies dans l'emploi de la parole et dans la pratique d'une juste perception et d'une véritable exactitude. Lorsque cette exactitude sera devenue une habitude, les idées revêtiront plus naturellement leurs formes propres et véritables.

Janvier 1936

Mon Frère de longue date,

Je n'ai pas grand-chose à vous dire cette fois-ci. Les changements nécessaires pourront être apportés dans le travail après la Fête de Wesak si vous-même et les autres membres de mon groupe de disciples justifiez une attention spirituelle plus grande. Je tiens cependant à vous faire savoir que votre progrès intérieur réel a été observé. Vous avez pénétré dans une lumière plus claire, et en raison de ce progrès vous pouvez, à l'avenir, endosser de plus grandes responsabilités, à condition que vous ne perdiez pas le terrain gagné et que vous [5@329] ne négligiez rien de ce qui vous a été révélé. La tâche que vous-même et tous les disciples vous vous êtes assignée actuellement n'est pas une tâche facile. Elle consiste à mettre chacun en présence de son propre problème et cela implique la confrontation de sa propre vie avec la vérité aussi bien qu'avec son propre milieu, ses propres caractéristiques et ses propres responsabilités. C'est une entreprise ardue que de s'occuper avec clairvoyance du soi inférieur, de voir la vie et le soi dans une lumière vraie et de préserver intact le précieux joyau de la vision. Vous démontrez une plus grande capacité à le faire ; je désire que vous sachiez que je suis conscient de vos efforts et de vos succès croissants.

Je vous demande plus précisément d'étudier et d'effectuer un travail mental

ardu. Cela vous enrichira beaucoup. Si vous voulez suivre mes instructions, telles qu'elles sont indiquées dans le travail que j'ai assigné à mon groupe (vous compris), cela suffira à vous donner la stimulation mentale nécessaire. La manifestation de perception intuitive sur le plan physique est grandement facilitée par l'effort fait pour lire, pour comprendre et ensuite pour exprimer en mots cette compréhension. Ce n'est jamais une tâche facile pour un être naturellement intuitif tel que vous, mais c'est une tâche qui comporte sa récompense.

Durant l'année, demeurez aux côtés de vos condisciples avec une force renouvelée et la compréhension intérieure des sources de pouvoir. C'est à la grande compréhension intérieure de votre véritable soi que je fais appel. Cette année-ci est une année de crise, mon frère, et, par conséquent, une année de tension intense pour tous les disciples du monde. Il faut leur donner tout ce qui est possible pour les affermir. Il faut leur donner le sentiment de confiance et de sécurité qui vient du fait qu'on sait qu'à côté de soi se trouvent ceux qui aiment avec force et qui aident sans défaillance. Donnez cette sorte d'aide, car vous pouvez très bien le faire.

Dans le silence et la confiance, dans une compréhension intérieure grandissante, doit se trouver votre force et la force de chaque membre de mon groupe de disciples.

Jun 1936

Mon Frère,

Vous avez pénétré dans un nouveau cycle, comme l'ont fait tous ceux de mon groupe ; vous y étiez préparé et vous l'avez mérité. Le monde lui-même entre dans un nouveau cycle [5@330] à la fin de cette année mais il le fait inconsciemment. Les disciples entrent dans les cycles, ou plutôt enregistrent leurs effets plus vite que le reste de l'humanité, car leur mental est quelque peu éveillé et les reconnaissances subjectives peuvent se manifester plus tôt. C'est là un point dont il faudrait vous souvenir, un point en rapport direct avec la Science de la Prévision.

Mon désir était de vous donner des méditations d'un caractère plus élevé et plus ésotérique, mais le temps n'en est pas encore venu ; il dépendra de deux choses.

1. Le degré d'intégration de groupe que les disciples de mon Ashram parviendront à atteindre.
2. Le pouvoir du disciple individuel de se décentraliser.

Cette décentralisation est votre tâche essentielle, comme elle est pour un autre de mes disciples qui travaille au même problème que vous, mais d'un angle d'approche totalement différent. Il serait intéressant pour vous deux que vous vous aidiez et que vous voyiez en quoi consiste cette différence ainsi que les effets différents que la même attitude générale peut avoir sur deux types différents de rayon et de personnalité. Voyons si je peux m'expliquer clairement sur ce point important.

Il ne m'aurait pas été possible de m'étendre plus tôt sur ce sujet, car vous n'auriez pas compris le vrai sens de mes paroles et vous n'auriez pas été non plus en mesure d'en profiter. Même maintenant, je ne peux qu'effleurer ces problèmes, particulièrement le vôtre et celui de R.S.U. Cependant, vous avez accompli de tels progrès dans la maîtrise des difficultés que mon aide est maintenant justifiée. N'oubliez pas, mon frère, que chaque disciple a certaines caractéristiques majeures qui requièrent une transmutation. Certains savent ce que c'est et y travaillent ; les autres se divisent en deux groupes. Ou ils travaillent avec acharnement à amener en eux un changement général et parviennent ainsi à faire émerger leurs défauts à la surface ; ils le font avec une telle puissance qu'ils handicapent temporairement leur service. Ou ils sont bouleversés et déprimés par la découverte de leurs faiblesses. Ils sont irrités de se voir ainsi handicapés et l'énergie qui devrait être destinée au processus de transmutation se tourne vers leur nature inférieure sous forme de dégoût, [5@331] de pitié de soi ou de vanité blessée. Tout cela cause une perte de temps et produit inévitablement une accentuation exagérée de la personnalité. le problème que vous et R.S.U. avez à traiter, et que vous devez finalement résoudre est, par dessus tout, un problème de décentralisation. Il y a en vous deux une exagération du "Moi" placé au centre de la scène. En vous disant cela, je ne vous dis rien de nouveau puisque vous avez fidèlement travaillé à cette décentralisation depuis quelque temps et vous avez accompli des progrès. Je vous le dis avec joie, moi, votre ami et votre frère. L'accent placé sur le petit soi est, dans votre cas, fondé sur trois choses :

1. Un sentiment de compréhension de la divinité, de la beauté de la vie de l'esprit, de la vérité et du pouvoir de vie de votre rayon. C'est dû au fait que dans les vies passées vous aviez atteint une bonne mesure de maîtrise de l'âme. Notez mes paroles avec soin.
2. Un désir de vous imposer à la personnalité et de *faire* du soi inférieur la réalité vivante que vous savez être vous-même sur les niveaux supérieurs de l'âme. Cela se complique du désir de voir ceux que vous aimez reconnaître également votre divinité, votre service et votre pouvoir.

3. Etant surtout de nature astrale-bouddhique, faisant preuve d'un développement intuitif se manifestant sous forme d'une réaction très émotionnelle, la polarisation de votre personnalité est émotionnelle même si comme âme vous fonctionnez sur le rayon de pouvoir. Il en découle donc pour vous une faiblesse dans la polarisation mentale. Je me suis efforcé de vous aider à corriger cette faiblesse, l'année passée, lorsque je vous suggérais d'étudier davantage et de travailler mentalement. L'avez-vous fait, mon frère ?

Ainsi que je le disais, R.S.U. a le même problème ; elle se trouve beaucoup trop au centre de la scène de sa propre vie, mais toute son attitude et la manière dont se présente sa vie sont exactement à l'opposé des vôtres. Réalisant un degré de divinité, vous *imposez* à votre personnalité, dans vos paroles et vos désirs, ce que vous croyez être les effets de la divinité. Vous surestimez la possibilité qu'a la personnalité d'y répondre. R.S.U. réalisant le même degré de divinité, est si consciente de l'impossibilité qu'a la personnalité de l'exprimer, qu'elle se retire en elle-même et (si je puis utiliser un mot manquant de finesse) se "vautre" dans le sentiment de son échec. Cette capacité de voir cet échec et en même temps de sentir la beauté de la divinité est due à sa polarisation mentale [5@332] qui lui permet de projeter la lumière de son mental dans deux directions. Dans une large mesure, elle exprime le mental supérieur ou abstrait qui envahit le mental inférieur via l'âme. C'est la raison bouddhique ou intuitive qui stimule la nature astrale et émotionnelle. via l'âme. Vous trouverez dans ces deux énoncés, votre problème et celui de R.S.U. nettement définis. La construction, plus sûre et plus nette, de l'antahkarana est pour vous deux la solution, avec en plus l'oubli de soi pratiqué méthodiquement. En quelque sorte, le problème de R.S.U. est plus ardu que le vôtre ; par son sentiment d'infériorité provoqué par la deuxième des deux capacités de son mental jetant une claire lumière sur la personnalité, elle se met au diapason de l'illusion de l'échec humain, gigantesque forme-pensée, et aussi de son propre sentiment d'infériorité racial. Son angoisse est profondément ancrée dans sa nature aimante. La vôtre est moins profondément ancrée et moins essentiellement alimentée du plan mental.

La solution pour R.S.U. consiste à cultiver la joie, amenant la libération pour les autres. Pour vous, la solution est une maîtrise appropriée de vos paroles et l'élimination de toute référence aux activités de la personnalité. Il faut y parvenir non par l'inhibition, mais par une véritable absence d'intérêt à l'égard du soi. Si ma référence à la nature bouddhique et astrale de la direction de votre vie ne vous semble pas claire, discutez-en avec R.V.B. Le degré de votre connaissance technique de ces termes peut n'être pas suffisant pour vous permettre de comprendre réellement ce que je vous dis. Vous avez besoin

d'étudier afin d'éveiller votre compréhension mentale sans perdre en même temps votre sagesse intuitive. R.S.U. a besoin d'étudier moins et d'être davantage.

Le pouvoir peut s'écouler à travers vous, mon frère. Vous pouvez être comme un canal puissant quand il aura été dégagé. Vous pouvez agir comme distributeur de force et de pouvoir à l'égard de vos frères quand vous aurez renoncé à être au centre de la scène ; vous pourrez alors vous mouvoir sur les niveaux de l'âme avec une plus grande liberté...

Votre travail doit continuer à s'accomplir en grande partie sur les niveaux bouddhiques. Les appels à la méditation qui vous parviennent si souvent de quelque endroit doivent toujours être accueillis favorablement par votre personnalité. C'est la une des choses que vous êtes parvenu à maîtriser, la capacité comme âme d'attirer l'attention de la personnalité. Cette capacité est votre élément favorable et votre plus grande contribution en ce qui concerne mon groupe de [5@333] disciples ; elle vous permet, si vous le désirez, d'émettre à volonté lumière, force et pouvoir. Poursuivez ce travail d'attention.

Que la lumière de l'Eternel brille sur votre chemin, mon frère, que le pouvoir de votre âme se déverse à travers vous et aide de plus en plus le groupe de camarades que vous avez choisis. Telle est la prière que je fais pour vous tandis que je vous mets plus près de mon aura.

Janvier 1937

Mon Frère,

Vous m'avez posé une question bien nette et vous m'avez dit une chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, car elle contient une vérité majeure qui, saisie à ce moment par vous théoriquement, peut recevoir une application pratique, si vous le désirez.

Vous m'avez demandé comment on pouvait connaître ma vibration d'une manière certaine. Vous répondez à quatre genres de vibration que vous devriez étudier avec attention et apprendre à différencier d'une façon plus exacte au cours de l'année d'entraînement que vous avez devant vous :

1. Celle de votre propre âme dans les moments où vous la contactez. Ce sont les moments de lumière et d'illumination et de pensée libérée ; vous devriez travailler de plus en plus en vue de ce contact et de son expression. De cette manière les vibrations sont exemptes d'idées, d'idéaux et de désirs de la personnalité (quel qu'en soit le haut degré) et de toute trace d'amour de la personnalité. Mais elles devraient jeter des flots de lumière sur la personnalité, vous révélant à vous-même. Si

elles ne le font pas, c'est qu'elles sont maintenues sur un niveau mental trop élevé et sont d'une nature *impraticable*, car elles demeurent mystiques et abstraites, théoriques et impossibles à faire passer sur le plan Pratique. Elles augmentent la responsabilité mais demeurent relativement sans utilité car sur le plan physique elles sont sans objet.

2. La vibration de votre groupe de condisciples. Vous sentez mon groupe de la manière la plus puissante, et surtout à l'époque de la Pleine Lune. Il en résulte une expansion collective du cœur. Je crois que vous le savez et que vous l'avez ressenti à certains moments. Cela devrait rendre plus profond votre amour pour vos condisciples et détruire aussi toutes les barrières entre eux et vous.. Si cela ne se produit pas, toute [5@334] l'activité reste au niveau de la théorie et du mental et ne se trouve pas exprimée pratiquement. Ce que je vous dis ici, je le dis aussi pour tous les disciples.
3. Vous sentez aussi, d'une manière particulière, la vibration de deux membres de ce groupe de disciples ; ce sont ceux avec qui vous entrez le plus facilement en contact ; ils provoquent une certaine stimulation, l'un du centre de la tête et l'autre du centre du cœur. N'oubliez pas que la stimulation est une force impersonnelle ; dans votre cas, elle est appliquée par eux d'une façon inconsciente ; elle alimente votre vie de pensée plus que tout autre chose. Cela signifie qu'en vous accordant à ces deux vibrations, vous accentuez votre vie de pensée, ce qu'elle offre de bon et aussi de moins bon. En fait, vous trois, vous créez un triangle dans mon groupe, et cela devrait augmenter l'action réciproque de l'amour. En même temps, cela peut aussi provoquer une tendance à s'écarter les uns des autres lorsque cette situation est traitée personnellement. Alimentez l'amour mais ne vous mettez pas au diapason lorsque vous sentez que ce lien d'amour est absent.
4. Par moments, vous sentez aussi ma propre vibration. Il peut s'agir de l'accord sur la périphérie de mon aura, ce qui produit l'intégration de toute votre personnalité et facilite l'alignement sur l'âme ; il peut aussi s'agir d'un contact plus étroit, d'un accord avec l'énergie de mon centre cardiaque. Comment pouvez-vous le savoir ? Seulement par les effets produits, mon frère, et non par quelque vision phénoménale, quelque réponse ou réaction. Une intensification d'amour et de compréhension, une impersonnalité plus développée et une réponse plus vive au besoin ; voilà ce que seraient certaines de ces réactions authentiques.

Etudiez ces diverses réactions en pratiquant délibérément un contact fréquent avec elles, vous mettant au diapason de l'une ou l'autre de ces quatre

vibrations à des moments différents, notant les résultats et enregistrant toutes les réactions

La déclaration que vous faites et sur laquelle je désire attirer votre attention, est la suivante : *Il faut distinguer entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas.* C'est la déclaration d'un fait profondément occulte et important ; il contient les clés de la vie spirituelle et de tous les mystères occultes. Je suis heureux que vous ayez découvert cette vérité et que vous ayez tenté de la formuler clairement. Maintenant, mon frère, utilisez-la comme note-clé de votre entraînement spirituel pratique au cours des prochains mois, vivant d'après elle et vous [5@335] soumettant à elle. Toutefois, ne l'*appliquez* pas à l'emploi de votre temps ni à vos activités sur le plan physique, mais à l'usage que vous faites des pensées et des émotions. Que ce soit la pierre de touche pour tout problème et toute situation d'une nature émotionnelle et toute réaction de mirage et de la personnalité ; observez la lumière qui pénétrera de tous côtés. Demandez-vous, par exemple : cette ligne de pensée ou cette réaction intérieure et émotionnelle est-elle essentielle, ou n'a-t-elle aucune importance à la lumière de problèmes plus vastes, et par conséquent, n'est-elle pas non essentielle ? Mon accord, ou mon désaccord, avec les idées de quelqu'un ou son point de vue sont-ils fondés sur des faits spirituels et essentiels, ou sur des faits liés à la personnalité et non essentiels ? Agissez alors suivant la réponse que vous évoquez, vous tenant dans la lumière de votre âme. Demandez-vous aussi : Est-ce que les commentaires que je fais, la discussion dans laquelle je me suis engagé concernent des choses essentielles ou non ? Est-ce que mes paroles mettent en valeur la réalité spirituelle de mon frère ou bien apportent-elles de la lumière à ce qui est non essentiel ? Est-ce que je mets le poids de mon influence du côté des faits essentiels ou est-ce que j'alimente ce qui n'est pas essentiel et par conséquent ce qui n'est pas nécessaire ? On peut faire de nombreuses applications pratiques de cette loi occulte et j'ai assez montré l'utilité de votre déclaration.

Je ne vous donne aucun exercice occulte cette fois-ci. Vous avez élaboré votre propre manière de travailler et de vous préparer pour la méditation et cela vous suffit pour le moment. Les phrases occultes devant constituer vos sujets de méditation au cours de ces prochains mois et qui contiennent le secret de la libération progressive sont :

"La volonté dynamique s'élanche du centre à la périphérie et construit le petit monde de la forme, le monde du Je et de Mon, du Moi et du Mien. Ce monde est en fait une prison. Il cache la rare beauté ; il enveloppe le son divin ; il voile le Verbe incarné.

"La volonté dynamique s'élanche de ce qui est à l'extérieur vers ce qui réside à l'intérieur. Elle construit le monde plus vaste du Tu et du Tien, du Notre et du Cela. Les portes demeurent largement ouvertes ; une lumière brille ; un Mot peut être prononcé et de nombreux prisonniers sont libérés.

"La volonté dynamique s'élanche autour du monde sur les ailes de l'amour divin. Elle s'élanche à travers le monde universel ; elle acclame avec joie le Tout, [5@336] l'Ensemble, l'Unique. Alors, la vie est révélée. l'univers demeure libre et avec lui l'*homme*."

Juillet 1937

Votre problème est intéressant et précis, mon frère. Il touche à l'organisation et aux rapports corrects des divers aspects des forces de votre personnalité et à leur éventuelle coordination avec l'énergie de l'âme.

Votre *corps mental* est sur le second rayon. Ainsi que vous le savez, ce n'est pas fréquent. Il fait de l'illumination la ligne de moindre résistance. Il facilite le contact avec l'âme et constitue votre problème essentiel. Ce problème est le besoin d'amour et d'appréciation en ce qui concerne votre personnalité. Pensez-y. Cela veut dire que l'on peut toujours compter sur vous pour tout sacrifier afin que les désirs, la volonté et le dessein de l'âme soient réellement exécutés, quand ils vous sont devenus clairs. Vous ne permettez pas que quoi que ce soit arrête votre progrès spirituel lorsque le chemin s'ouvre devant vous. Mais cela signifie aussi que, de l'angle inférieur, vous feriez beaucoup de sacrifices pour être aimé des autres. Cela n'a pas beaucoup d'importance en ce qui concerne l'homme ordinaire car, inévitablement et en temps voulu un juste sens des proportions se manifesterait. Mais cela importe en ce qui concerne ceux qui se trouvent sur le Sentier du Discipulat et qui envisagent de se préparer pour l'initiation dans un délai relativement court. Surveillez donc ce point avec soin et découvrez vous-même quelle est la situation. Pour vous aider à la comprendre, vous pourriez étudier si dans des cas critiques où la personnalité se trouve engagée vous seriez prêt à sacrifier votre sens de la vérité ou vos amis.

Votre *corps émotionnel* est sur le sixième Rayon de Dévotion et d'idéalisme. De là vient votre dévotion à l'égard de ceux que vous aimez, à l'égard de la vérité et (sans que vous le sachiez ni le compreniez) à mon égard à moi, votre frère Tibétain et votre instructeur. De là aussi votre dévotion envers la Hiérarchie que je sers. De là encore l'action réciproque entre votre personnalité de sixième rayon et votre corps astral de sixième rayon qui vous

fournit à la fois une opportunité spirituelle et un problème bien net.

Votre *corps physique* appartient à un type dominant de premier rayon. A nouveau, ceci n'est pas courant sauf dans le cas de disciples, lesquels sont aptes à bâtir des véhicules de n'importe quel type de force afin de se mettre à la hauteur des circonstances et de répondre au besoin ou de pouvoir [5@337] servir au cours d'une vie donnée. Ce corps de premier rayon vous permet de manier l'énergie spirituelle sur le plan physique. Il vous permet aussi d'agir comme transmetteur de force et comme distributeur. Les forces auxquelles vous avez à faire face sont donc :

1. Le rayon de l'âme, le premier Rayon de Volonté ou de Pouvoir.
2. Le rayon de la personnalité, le sixième Rayon de Dévotion.
3. Le rayon du mental, le second Rayon d'Amour-Sagesse.
4. Le rayon du corps astral, le sixième Rayon de Dévotion.
5. Le rayon du corps physique, le premier Rayon de Pouvoir.

J'ai, cette fois-ci, à vous adresser quelques éloges, mon frère. Votre sens de la vérité augmente rapidement. Veillez à ce qu'il continue à le faire.

Janvier 1938

Mon Frère de toujours,

Je vous demande d'étudier les instructions que je vous ai données il y a un an. Vous serez à même, en le faisant, de mesurer le degré de croissance que vous avez atteint (si toutefois vous les étudiez avec soin et compréhension). Cela vous permettra de décider aussi si vous avez progressé comme indiqué. Vous avez eu une année de développement sur tous les plans, et votre tâche consiste maintenant à équilibrer entre eux les divers aspects de votre vie de manière que (pour employer les termes des phrases occultes que je vous ai données il y a un an et que j'ai choisies délibérément en songeant à vos progrès futurs) vous puissiez construire le "monde plus vaste du Tu et du Tien, du Notre et du Cela". N'oubliez pas que ce que vous construisez peut être un Temple du Seigneur d'où peuvent venir les Mots de Pouvoir, d'où "de nombreux prisonniers peuvent être libérés", ou une prison qui cache et ne révèle pas, qui voile et ne manifeste pas ce qui est d'une rare beauté.

Un des problèmes qui se présente à tous les disciples lorsqu'ils deviennent dynamiques et constructifs sur tous les plans (ainsi qu'ils le font et doivent le faire), est d'éviter de devenir les prisonniers de leurs propres constructions ou de se limiter par ce qu'ils ont eux-mêmes créé. Ils doivent apprendre à vivre avec vision dans le monde des causes, en se tenant [5@338] strictement à

"l'intention originaire" ; ils ne doivent pas se permettre de se laisser détourner de leur chemin par des activités qu'ils ont eux-mêmes mises en mouvement, ou par les détails qui surgissent de leurs activités et de leurs créations, ou encore par de nouvelles responsabilités ou obligations. Vous savez bien à quoi je me réfère ici et vous devriez réagir de plus en plus aux idées que j'expose ici. Maintenez clairement votre vision, mon frère, et vivez au sommet de la montagne. C'est le message que je veux vous adresser, en ce jour, à vous et à tous les membres de mon groupe de disciples. Vous vivez tous à la veille d'événements nouveaux, d'opportunités accrues, de nouvelles complications et de crises nettement spirituelles. Souvenez-vous alors des paroles que je vous ai dites l'année dernière. *Nous croissons par les moments de crise qui se présentent.* Faites face à ces moments avec détachement, avec une consécration intérieure profonde, et avec une compréhension illuminée ; ne vous écartez pas de votre objectif essentiel qui est de servir la race des hommes, le Plan et Nous. Tel est l'appel que j'adresse à tous mes disciples.

Plus tard seulement je vous donnerai une autre méditation. Mais je vous demande de concentrer particulièrement votre attention chaque mois au moment de la Pleine Lune. Pendant une semaine, chaque mois, faites votre approche consciente dynamique et intelligente, et ne laissez rien vous en détourner. C'est la méthode la mieux adaptée à votre nature de premier rayon ; elle vous permettra de préserver votre intégrité spirituelle ; elle servira aussi chaque mois à éveiller votre consécration et votre *volonté* spirituelle dynamique, de manière que votre dévotion au service, votre consécration à la vie de méditation et votre promesse d'obéissance à votre âme puissent aller de l'avant "de force en force". Vous serez ainsi en mesure (dans la hâte de nouvelles entreprises) de vous maintenir toujours au point intérieur de paix, et, de ce centre spirituel, d'affronter la tâche du jour avec sérénité et sans crainte, avec conscience du dessein spirituel maintenu toujours à son point le plus élevé de tension. Voulez-vous, cependant, placer dans votre méditation les pensées-semence suivantes :

Mars	Dessein Spirituel.
Avril	Consécration au Plan.
Mai	Tension et Intensité.
Juin	Calme Equilibre.
Juillet	Indifférence Spirituelle.
Août	Compréhension Aimante.

Septembre

Oubli de soi-même.

Octobre

Dessein de l'Ame.

[5@339]

Janvier 1939

Mon Frère,

Puis-je commencer cette fois l'instruction que je vous destine en citant une phrase qui vous est familière : "Dans le calme et la confiance se trouvera votre force." Avez-vous déjà noté la signification occulte de ces mots ? Le calme se réfère aux conditions nécessaires au corps astral ou émotionnel ; et la confiance, manifestation extérieure de la foi intérieure, signifie la confiance du mental. En vous rappelant cette citation, je vous ai donné les règles pratiques qui devraient gouverner la vie de votre personnalité au cours de ces prochains mois. Le calme conduit à la réflexion correcte dans l'étang paisible de la vie émotionnelle et *cela* dans la lumière de l'âme. La confiance est l'expression de la personnalité qui met sa foi dans l'existence de l'âme et dans celle du Plan. "La Foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas". Ces réalités désirées, lorsqu'elles se reflètent dans la nature émotionnelle, évoquent l'aspiration et développent la foi.

Votre âme se focalise dans le cerveau ; c'est la raison pour laquelle (lorsque vous êtes venu en incarnation), vous avez bâti un corps physique de premier rayon, ce qui habituellement ne se fait pas. L'énergie de votre personnalité est focalisée dans le corps astral. Votre problème consiste à lancer la nature mentale dans une plus grande activité sans, en même temps, développer l'esprit critique, chose dont vous êtes, actuellement, relativement exempt, bien que vous ne soyez pas exempt de certaines jalousies non reconnues. Vous en êtes exempt parce que votre mental inférieur concret, même s'il est d'une bonne envergure, est subordonné à l'intuition et au sentiment. Votre tâche est d'unir l'énergie de la personnalité et celle de l'âme dans le mental et, en ne perdant rien de votre capacité intuitive et de votre pouvoir de sentir et d'aimer, de travailler là où se trouve le pouvoir mental. Si vous pouvez le faire, votre intuition prendra forme et le pouvoir qui s'écoule à travers vous transformera le sentiment de compréhension.

Par conséquent, avant de méditer, chaque jour, je vous demande de vous exercer à vous retirer dans le *mental*. Vous vous focalisez généralement trop haut dans la région des réalisations bouddhiques (ce qui est un exercice de la faculté d'intuition), ou vous vous focalisez trop bas, dans le domaine de la

perception astrale. Je ne me réfère pas ici à la vision astrale ou au psychisme, mais à la faculté de réaction du sentiment. [5@340]

Vous devez apprendre à vous représenter le mental comme un centre de pure lumière. Vous devez débarrasser votre conscience de toute pensée représentant le mental comme l'intellect, et vous devez apprendre à le voir simplement comme un puissant réflecteur de la lumière de l'âme, transmettant la sagesse de l'âme dans le monde des hommes. Lorsque vous aurez trouvé ce centre de lumière qu'est le mental, demeurez au centre même de la sphère, et, de ce point, poursuivez le travail que vous êtes en train de faire avec mon groupe après avoir dûment relié l'âme et le cerveau.

L'objectif de votre alignement sera alors le mental, relié à l'âme et au cerveau. L'alignement est un peu différent de sa présentation habituelle, l'âme-mental-cerveau. Il est pour vous mental-âme-cerveau. Réfléchissez-y.

Novembre 1939

Mon Frère,

La vie d'aujourd'hui, toute de mirage, se présente comme un grand spectacle nécessaire, spectacle qui est inévitable et doit être accepté ; cette vie engage votre conscience. Par là, je veux dire que ce mirage qui cherche à vous dominer, présente peu d'aspects caractéristiques, comme c'est généralement le cas pour le commun des mortels. C'est toute la masse de ses miasmes tourbillonnants qui peut fort bien vous engloutir, car, ainsi que je vous l'ai dit il y a quelques années, vous êtes surtout de nature astrale-bouddhique dans votre conscience. Votre degré d'intuition pour saisir la réalité et la vérité est très supérieur à la moyenne. Votre réponse sensible au mirage l'est également. C'est pour cette raison que votre âme vous a conduit en des endroits où (dans la vie de compétition que mène l'humanité) votre mental inférieur est *contraint* de fonctionner ; ainsi, l'intervalle entre les deux facteurs de votre vie (le mental supérieur intuitif et la nature astrale émotionnelle) peut être franchi, donnant ainsi accès à la maîtrise illuminant le mental inférieur et aussi à une pensée concrète normale. Ce n'est là, en aucune façon, un processus facile, mais pour un disciple comme vous, c'est un processus auquel une attitude courageuse peut faire face.

Mon but est de vous faire connaître le dessein de votre activité dans cette vie. Ce n'est pas la poursuite de l'argent afin de vivre d'une manière juste. Ce n'est pas une occupation complète de votre temps ; ce n'est non plus une certaine situation ni le pouvoir. Ce qui vous stimule vraiment n'est pas [5@341] cela. Le but véritable de votre âme est de jeter des ponts et de parvenir à la maîtrise clairvoyante d'une forte personnalité, vous amenant ainsi

à ce que vous fassiez face à vous-même et que vous accomplissiez les changements nécessaires. Lorsque la personnalité peut être évaluée à sa juste valeur, que ses accomplissements, ses défauts et ses capacités sont correctement mesurés, et lorsqu'elle est ensuite délibérément subordonnée aux desseins de l'âme, un grand pas en avant est fait.

Vous le faites, mon frère. Votre valeur est plus authentique qu'elle ne l'était il y a quelques années. Les petits agréments de la vie sociale et le choix calculé des amis ne dirigent plus entièrement vos attitudes, bien que de vieilles habitudes continuent encore. Il y a vingt ans, vous étiez régi par des considérations sociales ; aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Longue et pénible a été pour vous la leçon vous faisant acquérir un meilleur sens des proportions, un jugement plus juste et une perception plus subtile des hommes et de leur valeur ; elle vous aidera beaucoup à dissiper le mirage. Vous accomplissez de réels progrès dans votre effort de surmonter le mirage du monde social, de sa situation et de ses positions.

Vous commencez à penser aux êtres humains eux-mêmes, vous dégagant ainsi de votre milieu. En êtes-vous surpris, mon frère ? Le mirage de caste règne encore sur bien des nations et bien des peuples. La guerre actuelle y mettra fin ; l'*humanité*, dans son ensemble, en émergera, capable de fonctionner suivant les normes humaines, libérée des principales tendances et des tyrannies du système passé des castes, des hiérarchies d'églises et des classements d'après la fortune. Réfléchissez-y, car c'est un point que vous ne voyez pas encore clairement ; lorsque vous l'aurez bien compris, votre chemin se dégagera vers un avenir prodigieux. Dans la vie actuelle des disciples du monde, de grands problèmes mondiaux s'élaborent. Leur réponse aux conditions mondiales est plus sensible et plus rapide et, dans leurs claires réactions mentales, repose l'espoir de la régénération du monde. Ainsi donc, mon frère, réfléchissez, ne perdez pas de temps à vous soucier de ce qui peut vous paraître une critique à votre égard.

NOTE : Ce disciple est manifestement incapable d'accepter la critique ou de marcher avec humilité sur le Chemin, succombant ainsi temporairement au mirage ; le contact direct entre lui et le groupe du Tibétain a été interrompu ; c'est lui-même et non le Tibétain qui a pris cette décision.

[5@342]

à P.G.C.

Janvier 1936

Mon Frère,

Comme je commence à travailler avec vous, je cherche tout d'abord à rendre deux choses bien claires. Je ne vous demande nullement une obéissance aveugle. On ne la demande pas d'un vrai disciple, car telle n'est pas la manière de procéder. Soyez-en heureux. Mais je recherche le signe d'une expérience spirituelle qui constituera, pendant un temps suffisant, une épreuve sincère des choses qui ne vont pas à l'encontre de votre intuition croissante. Vous-même, vous devenez de plus en plus conscient du fait que votre indépendance spirituelle (l'une de vos plus précieuses qualités) peut prendre trop d'importance et devenir en quelque sorte une entrave. Vous jugez sainement et clairement, mais vous ne parvenez cependant pas à reconnaître le fait que votre personnalité n'est pas encore un canal bien pur ; de même, votre alignement et votre ajustement intérieur au regard de l'âme ne sont pas encore parfaits. Il y a une chance, n'est-ce pas mon frère, que votre constante réaction contre le fait de recevoir une aide extérieure puisse s'opposer à votre progrès. Votre extrême prudence, si vous l'exagérez encore, peut vous conduire à un esprit d'isolement et de séparativité pouvant être profondément désastreux pour les véritables idéaux spirituels qui émergent.

Il y a toujours des gens que vous pouvez aider et stimuler et que vous pouvez aider dans le développement de leur conscience. C'est ce que vous vous efforcez de faire, car vous servez toujours. Mais il y a également ceux qui, en temps et lieux voulus, peuvent vous donner ce dont vous avez besoin pour faire ce qui est votre prochain pas sur le Sentier. Je peux vous le donner si vous consentez à procéder avec moi, pendant un an environ, à certaines expériences et à accepter que je vous parle avec la plus entière franchise. Pouvez-vous, au cours de ces expériences, rester absolument fidèle aux instructions qui vous sont données ? Vous pouvez abandonner à n'importe quel moment. Il ne vous est pas demandé de faire preuve à mon égard d'aucune dévotion fondée sur la personnalité. Il ne vous sera pas demandé de faire quoi que ce soit que je n'aurais, à un moment quelconque, cherché à justifier et dont je n'aurais pas indiqué les buts. Mais tant que vous travaillerez dans mon groupe, n'accepterez-vous pas de suivre mes instructions et de vous abstenir de critiques et de conjectures de caractère trop analytique, jusqu'à ce que j'ai [5@343] eu le temps de vous démontrer la valeur de ce que je cherche à faire ? Donnez-moi deux années, mon frère, et alors vous pourrez vraiment évaluer ce que moi-même et le groupe pouvons vous donner.

J'ai cherché à vous intégrer au travail de mon groupe pour plusieurs raisons. La première est que votre type de mental serait utile au groupe et que vous pouvez m'aider par votre capacité d'enseigner ; vous avez en effet une

bonne formation universitaire de cet art divin et vos connaissances sont plus étendues que celles de vos camarades, les autres membres du groupe ; et I.S.G.L. est plus versé dans la psychologie qu'aucun de vous. Vos questions et les notes que vous pouvez éventuellement rédiger seront intéressantes pour le groupe.

Deuxièmement, si vous consentez à abandonner votre attitude d'isolement mental (fondé en quelque sorte sur la crainte, crainte de perdre du temps en prenant la responsabilité des erreurs mentales commises par d'autres), l'identification requise par le groupe élargirait considérablement votre compréhension. Lisez ce que je dis, dans les instructions générales, relativement à cette entreprise de groupe, et cherchez à y coopérer, du moins pendant un certain temps. La valeur du travail de groupe peut même en ce qui concerne les résultats, dépasser celle de l'enseignement que je pourrais vous donner. Dans le Nouvel Age, très proche, tout vrai travail sera un *travail de groupe*, l'individu étant subordonné au bien du groupe. Vous avez encore à vous identifier ainsi. Les membres des nouveaux groupes ont à apprendre à s'identifier à l'aspiration subjective et au but de groupe, mais non pas avec l'organisation qui est toujours maintenue à l'arrière plan. Cela ne sera pas facile pour vous. Les groupes, comme les individus, fonctionnent en démontrant trois aspects particuliers ; celui de l'organisation extérieurement active est bien connu ; c'est le second aspect, celui de l'inclusivité de groupe qu'il faut que vous appreniez et avec lequel vous devez vous identifier.

Je vais maintenant vous donner le travail de méditation que je voudrais que vous fassiez, mon frère de longue date. Pendant six mois, cessez l'exercice de respiration que vous appelez la respiration abdominale ; il vitalise surtout les centres se trouvant au-dessous du diaphragme ; il est intéressant de noter que chez vous c'est le centre à la base de la colonne vertébrale qui est vitalisé (...) Je cherche à éveiller votre imagination créatrice et à libérer votre sens de force spécialisée dans certaines régions.

Le désir de votre ami et compagnon de travail, le Tibétain, est que la lumière brille sur votre chemin et vous conduise à une utilité croissante.

[5@344]

Juin 1936

Mon Frère,

Vous êtes une âme de second rayon et une personnalité de septième rayon.

Cette personnalité de septième rayon vous permet de travailler activement de bien des façons sur le plan physique, unissant la réalité subjective et la

forme extérieure. Le sentiment que vous ressentez qu'il existe en vous une activité de cinquième rayon provient du fait que c'était là le rayon de votre personnalité dans votre dernière vie et que c'est pour vous, par conséquent, la ligne de moindre résistance.

Je voudrais tout d'abord, mon frère, vous remercier de la façon dont vous avez entrepris ce travail et de la coopération que vous manifestez en essayant de faire fusionner subjectivement le groupe. Vous avez accompli un bon et difficile travail, et bien que je sache que vous ne recherchez pas de félicitations, il est bon que vous sachiez que vos efforts ont porté des fruits.

Travailler avec mon groupe n'est, en aucune façon, chose facile. Des six membres qui travaillent actuellement dans ce groupe, cinq sont des égos de second rayon. Le fait est intéressant car il indique une capacité dominante du groupe à guérir et à enseigner, et ce sont là, en définitive, vos deux objectifs principaux. Ce fait doit être saisi et compris. L'objectif n'est pas nécessairement la guérison physique. Actuellement, la forme de guérison la plus élevée possible est celle d'ordre psychologique ; bien entendu, elle produit des résultats physiques. Lorsqu'un guérisseur peut combiner en lui ces deux champs d'activité et produire cette synthèse psychologique et par conséquent la guérison physique, alors beaucoup de choses deviennent possibles.

On trouve aussi dans le groupe trois lignes de force de sixième rayon ; elles provoquent la tendance à aller vers le succès final, mais aussi la tendance vers le fanatisme. Il faut y prendre garde car, pour des disciples à l'entraînement, le fanatisme n'est pas à souhaiter. Dans cette brève analyse des forces des rayons présentes dans le groupe, vous devriez trouver des points de contact. Le problème offert par deux de vos condisciples, bien qu'assez différent, présente de nombreuses ressemblances sous l'angle de l'âme. Puis-je ajouter ici que le point d'évolution des disciples et leur position sur le Sentier du Discipulat restent absolument entre eux, entre [5@345] leur propre âme et moi-même et qu'il ne doit pas être l'objet de l'attention de qui que ce soit d'autre. De la part des personnalités, cette attention serait une spéculation absolument vaine. J'ai appelé votre attention sur ces questions de relations uniquement en raison de l'importance qu'elles ont pour l'intégration du groupe.

Je ne modifierai pas en ce moment votre travail de méditation. Il faut du temps pour établir un rythme par la méditation ; vous n'y avez pas travaillé suffisamment longtemps pour obtenir les résultats que vous attendez. Le rythme que je voudrais voir s'établir ne s'est pas encore manifesté et vous pouvez continuer ces exercices sans danger. Efforcez-vous de clarifier et d'approfondir l'alignement entre la personnalité et l'âme.

Janvier 1937

Mon Frère,

Au cours de ces six derniers mois, vous avez travaillé dur, et bien que vous n'ayez pas besoin de félicitations, vous vous êtes montré étonnamment désintéressé. Je voulais que vous sachiez que je l'ai remarqué. Vous avez travaillé subjectivement et assidûment à produire une harmonie et une compréhension de groupe ; vous vous êtes efforcé consciemment de faire agir la force de votre second rayon sur la question de l'intégration de groupe. En le faisant, vous vous êtes mis au diapason d'un problème qui est d'une importance vitale pour celui-ci. Ce groupe de disciples (affilié à mon Ashram) ne peut commencer à faire son véritable service tant que ses membres individuels ne fonctionneront pas en une unité que rien ne peut rompre. Le problème consiste à faciliter subjectivement ce processus, avec une véritable impersonnalité. Tant de disciples ont tendance à utiliser leur mental concret par rapport à ces relations, et ils finissent ainsi souvent par troubler le rythme de ce processus. Les seules choses nécessaires sont l'amour, la compréhension et de nouveau l'amour, suivi du silence. Votre tentative de le faire a été un succès. Poursuivez ainsi et conservez toujours un esprit attentif de manière à garder le haut degré que vous avez atteint.

Il y a beaucoup à faire au cours de l'année qui vient ; il faut aborder cette tâche de l'angle du contact de l'âme et la poursuivre avec efficacité sur le plan physique. Il y a un point auquel je vous demande de travailler au cours des prochains mois car il constitue pour vous le prochain pas sur le Sentier du Discipulat.

Cherchez chaque matin (avant de commencer le travail du [5@346] jour) à établir avec votre âme un contact si dynamique que la sagesse et le pouvoir dont vous devenez conscient, et la pureté du canal ainsi ouvert, se manifesteront en vous tout au long des activités de la journée *sans qu'il soit continuellement nécessaire de se souvenir de la nécessité de garder le contact*. C'est là un des premiers pas vers la plus nouvelle conception d'Etre. Tant de gens peinent à la tâche d'être disciples. A un certain stade, c'est juste et même nécessaire ; mais il faut que cela soit suivi d'un contact rythmique, conscient et dynamique chaque vingt-quatre heures. Ainsi, l'élan donné devrait suffire à vous porter au cours de toute votre vie de service. Il vous faut recharger vos forces une fois par jour ; si le travail est convenablement fait il devrait suffire.

Vos autres points de contact journalier ne sont pas destinés à vous aider personnellement ni à être pour vous une source de réconfort spirituel ; je me réfère aux moments où vous vous mettez au diapason de la vie plus vaste de la

Hierarchie et du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. Je voudrais que vous vous en souveniez. Comment allez-vous donc faire cette approche en vue d'une stimulation dynamique ? C'est là votre problème le plus urgent et, afin de vous aider je vous suggère la méditation suivante :

1. Alignement atteint consciemment et aussi rapidement que possible.
2. Ensuite, en vos propres mots et maintenant le mental fermement dans la lumière tout en vous centralisant aussi haut dans la tête que possible offrez-vous à l'âme afin d'être rechargé par elle.
3. Faites ensuite trois minutes (c'est un temps déjà assez long, mon frère) de silence complet, maintenant, si vous le pouvez, la conscience immobile. La recharge de lumière et de force spirituelles peut alors se faire. Comment ? Elle est faite par l'âme, votre soi véritable vous accueillant, vous sa personnalité, *en elle-même* ; c'est un processus d'identification auquel vous devez vous efforcer de parvenir. C'est ce que les mystiques de l'église catholique appellent la "paix véritable de l'union".
4. A cela doit succéder un moment où vous cherchez à réaliser que ce que l'âme a fait est une chose réelle. Ceci implique que les processus mentaux reprennent leur activité.
5. Ensuite, utilisant l'imagination créatrice, faites descendre cette électrification (si je puis utiliser ce terme), cette stimulation et cette illumination dans le corps émotionnel [5@347], le purifiant ainsi et vous efforçant de dissiper ses mirages. Que cela soit fait à travers tout le corps astral.
6. Considérez-vous ensuite, dans la conscience du cerveau physique, recevant consciemment la force et la sagesse dont vous avez besoin pour le service.

Allez ensuite vers vos activités et votre service, comptant obtenir des résultats et les attendant.

Octobre 1937

Le caractère investigateur de votre mental est pour le groupe, mon frère, un actif certain ; toutefois, s'il se manifeste sous la forme du trouble, du doute ou de la critique intellectuelle, il peut introduire une force destructive. Utilisez la connaissance que vous avez dans le but d'insister sur les faits dont vous êtes certain. Prenez une ferme position en ce qui concerne les certitudes de base et rappelez-vous que, dans la synthèse des complexités apparemment contradictoires, la lumière en fin de compte se fera jour. Par conséquent, mon

frère, puis-je faire autre chose que de vous dire d'attendre avec patience ? S'appliquant à l'entraînement occulte, l'ancienne maxime suivant laquelle "un peu de connaissance est une chose dangereuse" demeure profondément vraie. Sur le Sentier conduisant à l'omniscience, abondent les pièges et les difficultés. N'avez-vous jamais été frappé par les complexités qui confrontent les Grands Etres Qui s'occupent d'une humanité constamment changeante ? Les principes demeurent éternellement les mêmes ; mais les techniques et les modes de présentation sont modifiés à chaque cycle car l'équipement humain de réception se modifie et s'améliore constamment. Cette amélioration ne signifie pas nécessairement que les élèves soient plus faciles ; c'est souvent le contraire. L'Instructeur doit non seulement enseigner les vérités anciennes d'une façon nouvelle mais, souvent, il doit aussi contrebalancer les habitudes bien établies de pensée et l'impatience d'un mental assoiffé.

- Premier mois : L'emploi des mains dans la guérison.
- Deuxième mois : La pratique de la patience dans le diagnostic.
- Troisième mois : Le facteur temps dans la guérison.
- Quatrième mois : L'"abstraction occulte" de la personnalité dans la guérison.
- Cinquième mois : La reconnaissance du karma dans la guérison.
- Sixième mois : L'influence de l'amour dans la guérison. [5@348]

Je suggère que chaque mois, après avoir réfléchi à l'un de ces thèmes, vous fassiez un résumé concis de vos conclusions.

Mars 1938

Frère de longue date,

Je vous demande de regarder en arrière, avec l'œil de la perception spirituelle intérieure, et de considérer les huit dernières années ; vous provoquerez ainsi la reconnaissance du fait que durant cette période il vous est advenu trois choses :

1. Votre orientation vers la réalité a été stabilisée ; vous êtes nettement tourné vers votre but et rien ne peut vous en détourner. Votre progrès peut être ralenti par les circonstances et par la fragilité humaine, mais rien ne peut l'arrêter.
2. Les choses qui dépendent de la personnalité (pour vous-même ou pour les autres) ont perdu de leur importance fondamentale ; vous avez acquis une "divine méfiance" du petit soi et de ses attitudes. Il y a huit ans, vous étiez si sûr de la justesse de votre point de vue,

particulièrement en ce qui concerne les activités de votre vie et votre entraînement.

3. Le sens de l'attente patiente, à l'égard de ceux qui vous touchent de près, de vos clients, de vos condisciples et de moi-même, commence à se développer considérablement en vous ; c'est là une des premières leçons qu'un disciple doit apprendre.

Les implications de ces trois développements et leurs effets sur votre vie journalière, à votre bureau, chez vous, dans votre milieu et dans le groupe sont maintenant précis, et je voudrais vous le rappeler. Vous trouverez en vous-même la raison pour laquelle j'ai attiré votre attention sur ces étapes de votre progrès. Il est d'un intérêt réel pour le disciple de récapituler parfois ses réalisations et de les accepter.

De semblables moments de reconnaissance et de conclusions aboutissent toujours à un nouveau cycle, et c'est dans un nouveau cycle que vous entrez maintenant. Préparez-vous donc à la fois pour une vision plus profonde et pour un nouveau cycle d'épreuve. Vous pourriez me demander, mon frère, en quoi devrait consister une telle précaution. Dans votre cas, ce devrait être une attitude fermement "maintenue en l'être [5@349] spirituel" ; en ce qui vous concerne et en raison des affiliations de rayon, cela signifie se tenir dans le rayonnement de l'amour, amour qui ne faiblit pas et qui ne permet à aucune réaction de la personnalité de l'altérer. Je me réfère ici à l'amour et à la patience de l'âme et non pas à l'une des expressions émotionnelles d'un corps astral bien développé tel que celui que vous avez certainement. Un semblable corps astral, dûment discipliné, devient un canal pour l'âme ; pour le groupe, il est un actif certain et d'une grande utilité.

Je vous ai déjà donné certaines pensées-semence devant servir de point de départ à vos méditations. Je l'ai fait avec, à l'esprit, un dessein à longue portée. On considère souvent la méditation comme le moyen d'établir le contact avec l'âme. Cependant, on oublie souvent que ce contact est amené très fréquemment par une attitude intérieure réfléchie du mental, par une vie consacrée au service et au désintéressement, et par la détermination de discipliner la nature inférieure de manière qu'elle devienne un véritable canal pour l'âme. Lorsque ces trois méthodes de développement sont pleinement pratiquées et se transforment en une tendance générale de la vie ou en habitudes permanentes, la méditation peut revêtir un autre genre d'utilité et servir de technique pour le développement de l'intuition et pour la solution des problèmes de groupe. C'est vers cet emploi de la méditation que je cherche à diriger votre attention et c'est ce but que j'avais à l'esprit lorsque je choisissais les pensées-semence que je vous ai déjà données cette année. Je vous demande

maintenant de consacrer vos réflexions méditatives aux six questions suivantes, fondées sur ces pensées-semence et d'y répondre ; prenez-en une par mois, pendant six mois :

1. Pourquoi les mains sont-elles les centres de distribution pour la guérison, et que symbolisent-elles ?
2. Quels sont les trois principaux aspects devant être considérés dans tout véritable diagnostic ?
3. Quel est le corps qu'affecte surtout le facteur *temps* et pour quelle raison ?
4. "L'abstraction occulte", relativement au patient, se manifeste dans deux directions. Quelles sont ces deux directions ? Quel est l'objet de cet abstraction ?
5. Pensez-vous que le karma d'un homme doit inévitablement conduire toujours à la guérison physique dans cette incarnation particulière ?
6. Quel aspect de l'amour le guérisseur utilise-t-il lorsqu'il traite un patient ? **[5@350]**

Vous découvrirez que ces questions présentent un intérêt captivant et qu'elles méritent toute votre attention en tant que travail préparatoire à votre future activité de guérisseur, activité dans laquelle vous devez vous préparer à prendre une part importante. J'espère que nous pourrons bientôt commencer ce travail de groupe si ce dernier poursuit son travail d'intégration et apprend ce qu'est vraiment un esprit calme, exempt de critiques, de doutes inopportuns et allant vers les autres avec amour.

Je vais maintenant vous indiquer la nature des cinq rayons qui vous conditionnent actuellement. Dans une certaine mesure, vous en connaissez déjà deux, votre âme de second rayon et votre personnalité de septième rayon. Sous bien des rapports, vous en connaissez davantage au sujet du rayon de votre âme qui vous conditionne que vous n'en connaissez au sujet de votre personnalité de septième rayon. La connaissance de ce dernier rayon doit vous venir par l'intermédiaire de l'art de guérir, et c'est à juste titre que votre âme a conduit votre personnalité dans la direction de cette activité.

Votre *corps mental* est sur le cinquième rayon. Il s'agit là nettement de ce que je pourrais appeler un "reste" de la personnalité de cinquième rayon dans laquelle vous fonctionniez dans votre incarnation précédente. Ce mental de cinquième rayon vous donne une nature curieuse, portée à l'investigation qui est l'une de vos caractéristiques les plus remarquables, ce qui est de grande valeur lorsque l'investigation est correctement utilisée ; mais c'est un problème

difficile et un obstacle à l'influx de la lumière de l'âme lorsqu'elle prend des proportions exagérées. Il y a huit ans, elle présentait cette exagération.

Votre *corps astral* est sur le sixième rayon ; c'est un des éléments de la liaison si étroite entre vous et plusieurs de vos condisciples. Ainsi que vous l'avez noté, vos deux principaux rayons sont les mêmes que ceux de R.S.W. Vous voyez donc combien est importante la part que vous pouvez jouer dans sa vie, si la force ou l'influence qui se déverse à travers vous, par la voie de votre nature émotionnelle, est dirigée d'une manière appropriée par votre âme. Etant sur la même ligne d'énergie que l'âme, 2-4-6, on trouve une ligne de moindre résistance pour la force de l'âme.

Votre *corps physique* est sur le septième rayon. Ceci devrait faciliter l'expression du dessein de votre personnalité sur le plan physique. Par conséquent, faisant face à vous-même, vous devez considérer les rayons suivants :

1. Le rayon égoïque, le second Rayon d'Amour-Sagesse.
2. Le rayon de la personnalité, le septième Rayon d'Ordre Cérémonial ou de Magie.
3. Le rayon du corps mental, le cinquième Rayon de Science concrète. **[5@351]**
4. Le rayon du corps astral, le sixième rayon de Dévotion.
5. Le rayon du corps physique, le septième Rayon d'Ordre ou de Magie.

Les étudiants ont intérêt à rechercher quels sont les rayons qui ne sont *pas* représentés dans l'équipement de leur personnalité. J'attire particulièrement votre attention sur ce point ainsi que sur les implications provenant du fait que les trois rayons de vos trois corps correspondent, dans l'ordre, aux trois plans des trois mondes où évolue votre personnalité.

Novembre 1938

Mon Frère,

Je commencerai ces instructions en vous exprimant ma gratitude pour la fermeté avec laquelle vous avez évoqué l'intégration si nécessaire du groupe. Vous avez bien servi le groupe, même si vous-même ne le réalisez pas ; mais, moi, j'ai vu et je sais. Ce n'est pas souvent que j'interromps mes nombreuses activités pour faire savoir à un disciple qu'il a bien travaillé. Je le fais pourtant aujourd'hui, délibérément.

Le groupe devrait commencer, vers la fin de l'automne, son service de

guérison. A cette époque, tous les membres auront assimilé et saisi les points essentiels du travail de groupe. Vous serez encore plus réceptif à mes suggestions que vous ne l'avez été, car vous vous êtes mis avec énergie à la tâche consistant à me donner votre assentiment spirituel. C'était là pour vous chose difficile car vous avez un tempérament porté à l'analyse. Mais vous pouvez maintenant recevoir l'enseignement avec un assentiment sensible et aussi avec une intégrité spirituelle qu'il vous aurait été, il y a sept ans, absolument impossible de manifester. Veillez à ne pas perdre ces qualités.

Mon frère, j'attire votre attention sur un problème important que je vous présente sous forme de question. Les réunions de groupe apparaissent souvent comme peu désirables aux disciples dans les premiers stades de leur travail en commun. Elles ne servent que pour stimuler les réactions de la personnalité. Comment le groupe, comme unité, peut-il se réunir en vue du futur travail de guérison ? Cette question nécessitera de votre part un examen attentif, et je vous demande de réfléchir aux possibilités suivantes :

1. Le groupe pourrait se réunir à certaines heures et [5@352] certains jours fixés d'avance, les membres s'isolant là où ils se trouvent et effectuant le travail prescrit.
2. Le groupe pourrait accomplir son travail le matin, au moment de la méditation matinale, chaque membre étant à sa propre place, sachant que sur les plans intérieurs le facteur temps ne compte pas.
3. Les membres du groupe pourraient s'assembler aussi nombreux que possible, pour le travail de guérison. Ils refuseraient toutefois de diminuer la valeur des travaux en se laissant aller à des conversations ou des échanges de vues sur le plan de la personnalité.

Dans mes dernières instructions, je vous recommandais vivement de considérer la nature, les qualités et les attributs des rayons qui manquent à votre équipement. Avez-vous bien suivi cette recommandation ? Ce sont, vous le savez bien, le premier, le troisième et le quatrième rayon, ou ceux de pouvoir, d'intelligence active et d'habileté en action qui produit le conflit, mais conduit à l'harmonie. Vous avez une bonne connaissance des rayons constituant votre équipement pour cette vie, mais vous avez besoin de prendre conscience de la carence de certains attributs nécessaires à votre réussite. Vous possédez quatre type d'énergie de rayon qui opèrent pleinement à travers vous. Il ne vous est pas difficile de manifester de l'amour, bien que vous nuisiez à vous-même considérablement en exagérant l'aspect sagesse de l'amour. C'est ce qui vous fait adopter, dans vos rapports avec vos proches et avec ceux qui vous sont chers, certaines formes de dureté. En êtes-vous surpris, mon frère ?

Le septième rayon dans votre personnalité et dans votre corps physique vous donne le désir d'utiliser vos mains et détermine le travail de votre vie, car les mains sont les agents du magicien et vous êtes, de la façon la plus nette, sur le Sentier du Magicien Blanc. Votre corps astral de sixième rayon vous a donné votre idéalisme, et l'acuité de votre mental de cinquième rayon a déterminé la nature de l'approche mentale que vous faites à l'égard des problèmes et des gens ; mais il vous manque certaines qualités qui enrichiraient l'expression de votre vie et qui épanouiraient votre nature. Vous avez besoin d'acquérir plus d'*habileté dans l'action*, et une *volonté focalisée* plus ferme, afin de comprendre ; ainsi vous mettrez un plus grand nombre de vos cellules cérébrales en activité par l'exercice des qualités propres au troisième rayon. Réfléchissez-y, mais n'y attachez pas une importance exagérée.

Poursuivez la méditation de groupe avec les autres membres du groupe, et notez soigneusement les quelques [5@353] changements que j'y ai apporté. Ajoutez-y la brève méditation suivante. Elle a été conçue en tenant compte de votre nature mentale de cinquième rayon et je vous demande de la faire avec soin (...) Allez en paix, mon frère.

Mai 1939

Frère de longue date,

Une des choses qui, dans deux ou trois ans, se manifesteront comme faisant partie de votre contribution au service sera une profonde connaissance de la part des ésotéristes et un intérêt renouvelé, dans les milieux orthodoxes de l'enseignement rayon-glande-centre. Je vous demande de laisser cette connaissance filtrer lentement (si je puis m'exprimer ainsi) dans votre conscience ; là, sans être soumise à aucune tension ni à aucune pression, elle sera graduellement assimilée. Elle deviendra alors partie intégrante de votre connaissance scientifique, de votre équipement mental et de votre technique de service ; ainsi, elle deviendra instinctivement disponible. N'oubliez pas que les perceptions intellectuelles durement acquises doivent devenir des facteurs instinctifs de création au moment où l'homme est autorisé à prendre l'initiation. Les faits ésotériques appris et la conscience mentale atteinte tomberont finalement au-dessous du seuil de la conscience, des pensées et de la connaissance consciente ; ils doivent constituer une partie intégrante de l'homme, de même que la nature animale instinctive, ou la réaction du mental à l'exposé de faits présentés grâce à l'utilisation des cinq sens, est au-dessous du seuil de la conscience animale, mais demeure disponible pour la protection de l'entité.

Le véritable guérisseur (vous pourriez certainement être ce guérisseur)

devrait être si concentré dans la conscience supérieure et si subtilement perceptif aux besoins et à la condition de la personne devant être soignée, que ses réactions à la situation et à l'aide nécessaires devraient être automatiques, intuitives et par conséquent dignes de confiance. Le véritable guérisseur est conscient du rapport entre toutes les branches de l'art de la guérison et les utilise toutes, qu'elles soient exotériques ou ésotériques, orthodoxes ou expérimentales. Il n'est pas limité à un seul mode de service ni à un seul schéma de présentation de l'art de guérir. De nouveau, je vous demande de réfléchir à cela.

Je vous demande aussi de faire une étude soigneuse de l'usage des mains dans la guérison. J'ai donné certaines [5@354] indications dans mes divers ouvrages et on trouve de nombreuses informations dans la doctrine de l'église au sujet de "l'imposition des mains"; on en trouve aussi dans les enseignements orientaux relatifs aux mudras ou à l'usage des mains dans les services rituels.. Cherchez toutes les informations possibles au sujet des mains. Plus tard, j'indiquerai l'emploi futur de cette science des mains et je donnerai d'autres instructions relatives aux centres situés dans les mains et à l'art de guérir. En attendant, assemblez à ce sujet toutes les informations que vous pouvez et mettez-les dans une forme qui les rende accessibles aux membres du groupe afin qu'ils puissent les utiliser.

Je ne vous donne ni travail particulier ni méditation spéciale. Votre temps est pleinement et constructivement occupé, mon frère.

Janvier 1940

Mon Frère,

Au centre de votre vie astrale se trouve un mirage qui vous entrave, comme dans le cas de votre frère de groupe... J'éprouve de la difficulté à donner un nom précis à ce mirage. C'est l'opposé de celui de votre frère, mais il est vrai que vos deux natures sont totalement différentes. Je vais essayer de m'expliquer. Vous travaillez sur le plan physique avec un corps et un mental angoissés. Vous travaillez aussi sur les niveaux de l'âme avec des pensées et des concepts ; vous travaillez également à assimiler la connaissance intérieure et occulte qui est la manière de vivre que vous avez choisie. Votre mental actif et investigateur se meut cependant dans la direction du service à accomplir et de la connaissance à acquérir. Vous pouvez atteindre des points élevés dans votre vie intérieure. Votre service constant vous fait descendre dans les profondeurs de la vie humaine. Et pourtant, le mirage du détachement, conduisant à des clivages personnels dans votre vie intérieure, met obstacle à la pleine expression de l'âme et à la démonstration d'une fusion très nécessaire.

Pour vous, le mot qui amènerait la lumière est *identification*, comme il l'est pour ... Par l'identification, l'âme s'unit totalement avec tout ce qui respire. Ce qui entrave... est différent de ce qui vous entrave. Votre mental est plus actif que le sien, et vous n'êtes pas aussi tenu qu'il l'est par des considérations d'ordre social. Son intuition est plus vive que la vôtre et beaucoup plus sensible. Cependant, vous avez tous deux besoin de vous [5@355] identifier plus étroitement à l'humanité et de vous libérer de la préoccupation illusoire relative à tout ce qui se passe sur les niveaux supérieurs de conscience. Vous avez aussi besoin de manifester un plus grand intérêt aux réactions qui se produisent sur les plans d'expression de la personnalité.

Mon diagnostic va vous surprendre, je pense. Mais le fait demeure que vous devez maintenir votre attitude mentale actuelle et ne pas cesser de vous préoccuper de rechercher la vérité et le sens occulte de la vie. Dans votre cas particulier, vous devez chercher, par le cerveau et des contacts du plan physique, à vous unir plus étroitement à vos camarades. Il s'agit peut-être d'une faculté accrue dans la double activité du mental, en tant que projecteur, à laquelle je désire me référer. Veillez à ce que cette activité devienne les deux rayons de lumière avec lesquels vous travaillez de plus en plus et veillez à ce qu'ils s'équilibrent. Lorsqu'ils le feront, tout mirage disparaîtra.

NOTE : P.G.C. compte toujours parmi les travailleurs qui ont la confiance du Tibétain.

à R.S.U.

Novembre 1931

Mon Frère,

Je veux m'adresser à vous, alors que vous entrez dans une période de grande utilité et de service accru. Vous connaissez bien votre faiblesse et votre force. Il y a peu de choses que je puisse vous dire à ce sujet. C'est dans l'application pratique de vos connaissances que vous échouez. La faiblesse principale des aspirants se situe dans un de leurs corps particuliers ; pour vous, il s'agit de la discipline à imposer au corps physique et de l'incapacité de le soumettre aux idéaux lorsque cela est nécessaire. Souvent, vous traitez ce corps trop bien ; et pourtant, vous alternez parfois les périodes où vous le traitez bien avec celles où vous le traitez avec une dureté exagérée. Si vous pouviez parvenir à une certaine régularité de traitement et à une méthode équilibrée pour traiter vos problèmes physiques, beaucoup de lumière et de connaissance se déverseraient à travers la conscience du cerveau. La chose est entre vos

mains et je ne peux guère intervenir. Vous vous trouvez surtout le long de la ligne occulte. Vous travaillez avec énergie et, mentalement comme en fait, vous êtes assez bien dirigé et coordonné. Vous avez besoin de travailler avec le corps physique et d'utiliser celui-ci dans le travail que vous avez à faire ; c'est exactement là que se produit la difficulté. Devant vous se trouvent de riches opportunités que vous avez [5@356] méritées. Ne vous écartez pas de votre route mais pratiquez l'acuité d'esprit qui est l'un de vos meilleurs aspects.

Je voudrais faire remarquer une chose : tandis que vous faisiez cette semaine vos exercices de respiration, j'ai noté que vous donniez trop d'importance à l'inhalation et que vous faisiez cet exercice avec un trop grand effort. La puissance et la subtilité du processus de pranayama sont dans la puissance de la pensée se trouvant derrière l'acte de respiration et, nullement dans l'inhalation ou l'exhalation qui gonfle et dégonfle le torse. L'action tout entière est résumée dans l'axiome : "L'énergie suit la pensée". L'effet principal doit se faire sentir sur les nadis éthériques qui sont à la base des nerfs et non sur l'activité des poumons opérant comme des soufflets. Vous ne récoltez pas ce que vous devriez récolter... Vous travaillez surtout avec des individus ; votre tâche est de trouver des solutions aux problèmes posés par la vie. Vous pouvez offrir aux autres votre force et l'expérience que vous avez acquise au cours de nombreuses vies. Vous pouvez accroître votre travail si vous traitez ce véhicule qui vous entrave avec fermeté, humour et persévérance.

Juin 1933

Mon Frère,

Dernièrement vous avez foulé avec rapidité le Chemin qui monte. Par conséquent, votre horizon est devenu plus vaste et votre manière de voir beaucoup plus impersonnelle. Continuez à avancer avec fermeté et ne permettez pas que l'énergie ne ralentisse vos pas et ne les rende pesants. Le travail est en constante augmentation, mon frère de longue date ; on a besoin de vous d'une manière plus dynamique qu'auparavant. Comprenez-le bien et demeurez fermement à mes côtés dans le travail que je cherche à vous confier. Soyez prêt à donner de votre sagesse à enseigner lorsque le besoin s'en fera sentir...

Dans votre précédent travail de méditation, il vous était recommandé de prononcer le Mot Sacré sept fois consécutivement. Je voudrais que maintenant vous fassiez un septuple travail sur les centres car un travail de synthèse vous aiderait. Je ne l'expliquerai pas ici en détail étant donné qu'il est conçu pour un besoin individuel et qu'il vaut mieux ne pas l'exposer, en l'écrivant, à être lu par tous. Vous recevrez directement les instructions nécessaires. Suivez-les avec

attention et attendez-vous, comme conséquence, à la vitalisation du corps physique ; soyez prêt, au fur et à mesure que le temps s'écoule, à rendre un service plus grand. [5@357]

Le don de sage enseignement est votre don à mon groupe, sagesse qui ignore la critique et qui est accompagnée de la discrétion propre à l'occultiste entraîné. Vous et F.C.D., vous possédez ce don à un haut degré. Mon frère de longue date, donnez de votre sagesse avec force et discernement, et sans crainte. J'indique à beaucoup de mes disciples le don spécial qu'ils peuvent faire au groupe auquel je les ai affiliés de manière que, avec délibération et connaissance, ils puissent sans cesse exercer ce don le long des lignes indiquées et contribuer ainsi à la vie du groupe. Il y a le don *d'être* les qualités incarnées. Il y a le don consistant à comprendre le fait que, parce qu'on incarne dans une certaine mesure un attribut divin, grand ou petit, on peut agir comme canal pour sa transmission en partant du plus grand centre. C'est là, la base de la Doctrine des Avatars ou des Messagers Divins. Le don *d'Etre* et le don de *Transmission* délibérée de pouvoirs qualifiés doivent être mieux compris.

Je n'ai à vous donner qu'une brève phrase mantrique ; elle a le sens d'une consécration :

"Je me plonge dans l'étang de sagesse. J'en viens, portant une connaissance de ses mystères pour mes semblables."

Au cours des six prochains mois, cherchez à comprendre non seulement la manière dont un disciple doit procéder mais aussi à pénétrer plus profondément dans la technique permettant de mieux comprendre le cœur de votre frère par une étude de la dualité des énergies de rayon (rayons de l'âme et de la personnalité) qui font de lui ce qu'il est dans cette incarnation.

Juin 1934

Frère de longue date,

Les six derniers mois vous ont vu faire un grand effort ; le travail d'affinement des véhicules avance rapidement. Vous avez devant vous encore plusieurs mois de travail ardu avant que la personnalité ne soit à la hauteur des exigences futures, mais votre dévotion et votre humilité, votre claire vision et votre sagesse sont telles qu'on peut compter sur vous et que vous y parviendrez.

Il y a deux points de mirage naissant, de faibles traces de brouillard, qu'il faut surveiller avec soin de crainte qu'elles ne forment un nuage allant en s'épaississant entre vous et le [5@358] soleil. Je ne les précise pas afin de ne pas précipiter ce nuage. On ne dissipe pas le mirage en y prêtant trop

d'attention. On le fait disparaître par le pouvoir d'une méditation lucide et constante et en se libérant de l'attention portée au soi. Saisissez-vous le sens de cette phrase paradoxale ? Je ne fais qu'indiquer la présence de ce vague mirage qui ne vous troublera sans doute jamais, à condition que vous ne recherchiez pas à faire reconnaître le soi et que vous aimiez avec un pur dessein tous ceux que vous rencontrez.

Votre travail de méditation et la focalisation de votre attention doivent, au cours des six prochains mois, être le facteur d'accélération de votre conscience de l'âme. Votre problème est inhabituel et intéressant ; il est fondé sur le fait que votre conscience passe sans cesse de votre mental inférieur à votre mental supérieur, mais souvent ne parvient pas à toucher le point intermédiaire, c'est-à-dire l'âme sur son propre niveau. Cela se présente ainsi, mon frère :

A ce stade, dans la construction de l'antahkarana, il existe une lacune dans le pont ou l'âme se trouve et vous sautez de la triade inférieure à la Triade supérieure. Cela veut dire que vous reliez le point le plus élevé de la triade inférieure au point le plus bas de la Triade supérieure. Il faut donc que vous fassiez un exercice élémentaire avec soin, l'alignement de l'âme et du cerveau, en passant par le mental. Travaillez-y pendant un certain temps, en vous efforçant de comprendre, et avant de procéder à votre méditation du matin. Que votre méditation soit brève et rapidement conduite. Vous avez l'habitude d'observer les trois "points sacrés", le matin, à midi et au coucher du soleil. Je vous suggère de changer considérablement la méthode que vous suivez quant aux intermèdes dans les activités de la journée. Je suggère que vous opériez davantage avec la *couleur* qu'avec les formes de mots telles que des pensées-semence ou des idées. Vous êtes un occultiste né et vous possédez la clé du domaine des idées ; les mots se trouvant dans de nombreux ouvrages sont dans votre mental. Je suggère donc le processus suivant :

1. Prononcez l'O.M.
2. Après avoir travaillé pendant quelques minutes à effectuer un alignement correct : **[5@359]**
  - a. Dans votre méditation du matin, visualisez un lotus rose foncé.

Construisez-le avec soin ; de son cœur qui s'ouvre, voyez un flot de lumière rose (pas rouge) se déversant, submergeant vous-même et vos condisciples.

- b. Dans votre méditation de midi, refaites le même travail symbolique mais avec un lotus jaune.
  - c. Au coucher du soleil, refaites à nouveau le même travail mais votre lotus sera d'un bleu électrique profond avec un cœur semblable à un soleil d'or.
3. Utilisez alors la phrase mantrique que je vous ai donnée dans mon dernier message, réfléchissant à sa signification.
  4. Procédez ensuite à la liaison habituelle avec ceux dont vous vous souvenez toujours dans votre méditation, en leur donnant force et lumière, sachant que vous-même agissez comme intermédiaire.
  5. Terminez par l'invocation que vous connaissez et que vous aimez tant :

"Que les Etres Saints dont je suis le disciple me montrent la lumière que je cherche ; qu'ils me donnent l'aide puissante de Leur compassion et de Leur sagesse.

Il y a une paix qui dépasse tout entendement. Elle demeure dans le cœur de ceux qui vivent en l'Eternel. Il y a une puissance qui rend toute chose nouvelle. Elle vit et opère en ceux qui savent que le Soi est Un. Puisse cette paix nous envelopper. Puisse cette puissance demeurer en nous. jusqu'à ce que nous nous tenions là où est invoqué l'Unique Initiateur, jusqu'à ce que nous voyions briller Son étoile."

6. Prononcez l'O.M.

Je vous demande instamment de faire de votre journal spirituel un document plus vital, mieux organisé et plus facilement mis à la disposition des autres pour leur enseignement. Il contient beaucoup de choses intéressantes mais il est un peu désordonné et les idées ne sont pas faciles à saisir. Voulez-vous y apporter un peu plus d'ordre et de synthèse, le rendre plus facile à lire de manière que les idées y soient présentées de façon à être utiles aux autres étudiants ? Vous pouvez faire comprendre bien des aspects de la connaissance occulte ; lorsque vous aurez appris à présenter cette connaissance par écrit, votre service véritable apparaîtra... Présentez ce que vous pouvez offrir ; ce

sera beaucoup lorsque vous aurez appris à extérioriser votre connaissance avec sagesse.

[5@360]

Janvier 1935

Mon Frère,

Il entre dans votre vie un peu de découragement, un vague dégoût intérieur de vous-même et un sentiment d'échec qui, s'ils persistaient, pourraient porter préjudice à la belle chose que vous construisez. Les effets de semblables pensées ne sont pas de caractère constructif. D'où vient ce découragement ?

Il vient du sentiment que votre connaissance intérieure dépasse de beaucoup votre utilité extérieure. Vous prenez conscience, grâce à votre intelligence, que les mondes intérieurs contiennent un grand nombre de choses intéressantes pour vous, mais que vous ne parvenez pas à utiliser sur le plan physique. Il en est ainsi. Vous êtes un étudiant très versé dans l'occultisme ; votre compréhension des réalités occultes intérieures dépasse de très loin celle de l'étudiant moyen. Mais tout cela se trouve à l'intérieur et n'émerge pas pour aider le monde ; cela s'accumule au-dedans de vous-même et, à moins que vous n'en fassiez un usage bien déterminé, vous pourriez créer une situation qu'il serait par la suite difficile de modifier. Quelles en sont les causes, mon frère ?

Il y a trois causes que je vais vous exposer avec franchise, car je sais qu'on peut vous faire confiance pour accepter avec gratitude tout ce qu'on peut vous dire. Pour vous, le test consiste en l'usage que vous pouvez faire des informations que je vous donne ainsi que des autres connaissances que vous pouvez acquérir.

1. Votre sentiment intérieur d'infériorité (héritage racial) est un net handicap. La vie chargée de responsabilités que vous menez dans une grande ville contrebalance fortement ce complexe d'infériorité parce que vous pouvez voir les résultats de votre labeur ; mais dans la vie sensible des plans intérieurs, vous y succombez constamment. Si vaste et si rapide est votre réaction à la vérité et aux réalités intérieures que vous absorbez rapidement beaucoup plus que vous ne pouvez utiliser. Le radieux kaléidoscope de vérités que vous sentez vous donne presque le vertige.
2. Vous êtes handicapé par votre corps physique. Vous avez hérité (pour assumer des responsabilités karmiques) d'un corps, qui n'est pas d'un degré particulièrement élevé, de type slavo-sémitique où se mêle une influence latine. Cet héritage vous donne la sensibilité dans le

domaine mystique ; il vous donne aussi l'amour de la beauté et rend votre cœur plus [5@361] aimant. Il vous a révélé un peu du mystère de la douleur et de la souffrance. Mais de cet héritage provient également un corps physique ayant le pouvoir de *résister* et la capacité d'*isoler* le monde extérieur du monde intérieur d'expression. En outre, il vous a doté d'un corps d'atomes quelque peu inertes et lourds qui ne peuvent être galvanisés en l'activité exquise dont vous rêvez, sauf par l'effort extraordinaire et la discipline rigide que vous vous imposez. De là, la tâche que votre âme a choisie pour votre personnalité, tâche qui personnifie le service, fait appel à votre cœur et qui, en même temps, est si nécessaire qu'elle demande forcément votre effort le meilleur.

3. La troisième cause de difficulté réside dans le fait que vous n'utilisez pas constructivement la connaissance que vous acquérez dans vos méditations, par vos vastes lectures et par l'activité incessante de votre pensée intérieure.

Mon attention a été appelée sur vos rapports de méditation. Constamment, mon frère, vous approchez la fontaine de la sagesse et vous vous y abreuvez. Votre intuition est éveillée ; votre faculté d'interprétation des symboles est peu commune ; votre compréhension du plan de synthèse de la Grande Loge Blanche est réelle. Mais est-ce utile à quelqu'un ? Vous êtes semblable à un réservoir trop rempli et duquel on ne retire pas assez d'eau pour satisfaire les besoins du pays environnant assoiffé. Toute l'eau s'écoule par le trop-plein et se perd.

Il faut y porter remède, mon frère. Une des premières choses que nous devons faire est d'employer la connaissance et les informations occultes accumulées dans votre mental subconscient et qui ne s'expriment que dans votre journal spirituel et dans vos rapports de méditation. Je ne me réfère pas ici à la vie quotidienne devant être vécue. Je me réfère à l'intelligente appréciation de la vérité qui est la vôtre, à la richesse de votre information occulte qui se perd et qui est la cause de conditions qui conduiront finalement à des difficultés sur le plan astral. Vous vous efforcez de réaliser la vie et de servir, mais je recherche pour vous le service qui serait alimenté par votre connaissance occulte et par votre tête et non seulement par votre cœur. Il est essentiel que nous utilisions ce réservoir et que nous rendions fructueuse votre vie d'ésotériste... Qu'allons-nous donc faire ?

Tout d'abord, ne pratiquez plus une constante méditation mais utilisez le temps que vous ne lui consacrez plus, à vous étendre davantage sur les idées qui vous viennent et à les mettre par écrit ; ainsi, d'autres pourront les utiliser ;

ainsi, [5@362] elles pourront venir en aide à ceux qui en ont besoin... Exprimé symboliquement, ce que j'ai à vous dire se trouve incorporé dans les mots d'un ancien *Livre de Règles* pour disciples qui existait à l'époque du premier Patanjali :

"La porte s'ouvre sur le monde de ce qui peut être connu. Elle s'ouvre du côté du mental. Une fois ouverte, y entre dans la pensée la pluie tombante de ce qui peut être connu. L'autre porte s'ouvre par le désir profond. Elle s'ouvre dans le monde que tous les hommes connaissent. Lorsque les portes se trouvent largement ouvertes, le disciple sert le dessein du Seigneur de la Vérité. La pluie tombe sur son cœur venant de l'extérieur de la porte la plus éloignée. Le disciple fait tomber la pluie de ce qui peut être connu dans le monde de ce que tous les hommes connaissent. Ainsi, de nouvelles pensées peuvent être amenées dans le cœur des hommes. Ainsi, de nouvelles fleurs d'idées apportent la beauté aux plaines poussiéreuses de la terre."

Dans la paix et la compréhension, suivez votre chemin vers les pieds des Grands Etres.

Juillet 1935

Frère de longue date,

La dernière fois que je m'adressais à vous, je vous ai donné d'abondantes instructions. Cette fois-ci, j'ai peu de choses à vous dire puisque vous en êtes encore à élaborer ce que je vous ai suggéré. Par dessus tout, visez à la simplicité. La fertilité de votre mental est un don important et utile, acquis au cours de nombreuses vies où la connaissance a été atteinte. Mais un jardin fertile aussi bien qu'une nature sauvage sont tous deux des expressions de la fertilité ; toutefois, l'un manifeste la beauté et l'autre a besoin de soins, soins qui devront commencer par un processus bien net de destruction.

Dans ces derniers mois vous avez été demandé pour instaurer un travail de réel service ; vous avez donné toute satisfaction et vous avez rendu possible une future révélation. C'est bien et je vous en remercie, mon frère. Je sais que vous ne recherchez pas à faire reconnaître votre service, mais nous le faisons toujours, nous, les instructeurs sur le plan intérieur, lorsque c'est mérité. Je peux donc vous dire que la valeur de votre travail est reconnue. [5@363]

Mais vous avez beaucoup à faire en vous-même avant que vous ne puissiez être utilisé aussi pleinement que possible. Veillez donc à faire trois choses :

1. *Perdez-vous vous-même de vue.* Votre constante habitude intérieure de vous sous-estimer indique une trop grande concentration sur le petit soi. Vous nuisez à votre travail et vous vous privez d'une plus grande influence en prévoyant votre échec, tout en omettant de prendre les mesures qui vous assureraient un véritable succès, mesures que je vous ai déjà indiquées. Pendant un certain temps, mon frère, ne pensez plus au temps et à sa *continuité* ; pendant trois mois, travaillez au jour le jour, rendant chaque heure de la journée aussi belle et aussi désintéressée que possible.
2. L'aspect sagesse est très développé en vous. Laissez l'*aspect amour* du second rayon *avoir* maintenant *pleine latitude*. F.C.D., et vous, avez à changer la tendance de votre vie opposée. Sa nature aimante est très développée et il doit apprendre à exprimer la sagesse avec plus d'efficacité. Vous avez une sagesse qui se manifeste fortement ; vous devez apprendre à aimer plus pleinement et à ne pas craindre l'amour comme vous le faites maintenant. Votre travail et vos responsabilités ont développé votre sagesse latente. Votre travail dans Mon groupe et dans le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde doit faire émerger maintenant les profondes ressources de votre cœur. Réfléchissez à cette suggestion.
3. *Accordez au travail une contribution plus nette...* Vous pouvez donner ce dont on a besoin, si vous cessez de vous considérer vous-même et si vous pouvez enseigner à vous-même comment travailler avec joie. Cette tâche d'un service *joyeux* n'est-elle pas pour vous l'indice nécessaire, mon frère ? Puis-je vous demander de cultiver cet esprit de joie ? Si vous vous appliquez davantage à donner cette aide et à travailler comme on vous l'indiquera, cela signifiera pour vous une large mesure de libération. Vous êtes en mesure d'aider à accomplir le travail grâce à votre sagesse et à votre mûre expérience.

Suivez fidèlement le simple programme que je vous ai indiqué dans mon message précédent. Je ne peux pas encore le modifier, car vous n'avez pas encore tiré parti de l'aide que je cherchais par là à vous apporter. Mais prenez courage et allez de l'avant sur la Voie avec joie. Il n'y a pas de temps, en ces jours critiques, pour des efforts perdus qui impliquent une introspection et une auto-analyse trop poussées conduisant à un manque de confiance.

[5@364]

Janvier 1936

La seule chose que je voudrais faire pour vous maintenant, mon frère, est

de vous donner une méditation que je vous demande de continuer jusqu'à nouvel avis. Je vous donnerai aussi six pensées-semence sur lesquelles vous méditez. Le reste de mes dernières instructions est toujours valable ; votre future utilité dans la prochaine expansion spirituelle dépend du soin que vous apporterez à pratiquer l'oubli de vous-même et la juste utilisation de l'amour ce qui vous permettra d'aimer plus facilement. Etudiez, je vous prie, mon dernier message à ce sujet. Cette utilité dépend aussi de l'attention que vous donnerez à un service pratique, aimant, efficace et régulier.

L'expression extérieure de votre connaissance intérieure a progressé lentement et cela sans nécessité. En adoptant une attitude correcte et mieux focalisée, vous auriez pu bondir en avant dans une lumière plus claire et une vie plus efficace. Je vous l'ai dit souvent. Pour l'avenir, votre note-clé est *discipline* et de nouveau *discipline*. La soumission du corps physique à votre volonté par l'imposition d'un rythme prononcé et ordonné est votre chemin vers la libération. C'est donc une question de savoir si vous tenez assez aux résultats que vous pouvez obtenir pour entreprendre les ajustements nécessaires et vous imposer les règles de discipline exigées. Quelles sont-elles ? Vous le savez aussi. N'est-ce pas, simplement l'observation de certaines règles de vie quotidienne si simples qu'elles ne parviennent pas à évoquer votre volonté ? C'est l'évocation d'une volonté dynamique que je désire amener par la méditation suivante que je vous suggère :

1. Après un bon alignement et la concentration de la conscience dans le mental, procédez ainsi :

O.M.

- a. Prononcez l'O.M. comme âme, sur son propre niveau, utilisant alors l'imagination créatrice.
- b. Prononcez l'O.M. de nouveau comme âme imposant son dessein au mental.
- c. Prononcez l'O.M. comme âme dominant le corps de désir.
- d. Prononcez l'O.M. comme âme vitalisant le corps éthérique par la force de sa volonté.
- e. Prononcez encore l'O.M. mais cette fois avec la collaboration de la personnalité, galvanisant le corps physique en une juste activité.

Faites tout cela lentement et minutieusement, [5@365] consacrant toute votre pensée à chacun des cinq stades du processus.

2. Ensuite, visualisez la nature inférieure comme si elle se trouvait dans

la conscience de l'âme.

3. Puis méditez durant quinze minutes (pas plus) sur l'une des six pensées-semence suivantes. Il est à souhaiter que toute la méditation soit dynamique et brève. Pratiquée ainsi, elle peut se frayer un passage à travers les obstructions et "dégager la voie" pour l'influx de votre *volonté* dynamique, mais jusqu'à présent inefficace.
- Premier mois : Mon âme a dessein, pouvoir et volonté. Tous trois sont nécessaires sur la Voie de la *Libération*.
  - Deuxième mois : Mon âme doit répandre l'amour parmi les fils des hommes. C'est son but principal. Je *veux* donc aimer et fouler le *Chemin* de l'Amour.
  - Troisième mois : C'est en brûlant que le dessein de mon âme doit se révéler. Ce qui obstrue et entrave doit disparaître devant le pouvoir de Dieu. Je suis ce pouvoir. Je foule donc le *Chemin sur le Terrain Brûlant*. Là, les entraves disparaissent.
  - Quatrième mois : Ma volonté est une avec la volonté de Dieu. Cette volonté est la mienne aujourd'hui sur les plans de la terre. Elle conduit au service et au groupe de mon Maître. Je foule donc le *Chemin du Service* après la fête du feu.
  - Cinquième mois : Je me dédie au dessein du plan. Je n'ai pas d'autre dessein que la volonté de Dieu. Je ne cherche pas d'autre chemin que le *Chemin de l'Accomplissement Divin*. Je m'abandonne au groupe qui poursuit la réalisation du plan.
  - Sixième mois : Le *Chemin du Sacrifice* est éternellement le *Chemin de la Joie*. Le Chemin de la Joie conduit au lieu de Paix. La Paix de Dieu n'est [5@366] trouvée qu'en se perdant soi-même de vue et en ne voyant que ce qui *doit* être fait, et fait aujourd'hui même.

Jun 1936

Mon Frère et Ami,

Une grande partie de ce que j'ai écrit à S.C.P. est de première importance pour vous. Je n'y reviens pas ici car je désire vous entretenir d'autres choses. Je vous exhorte du fond de mon cœur (qui vous enveloppe en une constante affection) à cesser de vous considérer vous-même et à ne pas vous appesantir constamment sur ce que vous ne parvenez pas à accomplir. Reconnaissez votre échec, si vous le rencontrez, mais ensuite tournez votre visage vers la lumière, souriez, tournez le dos à cet échec et allez de l'avant avec fermeté.

D.A.O., un membre de mon groupe de disciples, n'apprend pas facilement la leçon de l'autodiscipline ; le mirage de la crainte de l'autorité est descendu sur elle. Elle a demandé l'autorisation de quitter mon groupe et désire que quelqu'un d'autre remplisse ses fonctions. Je lui ai suggéré de se considérer suspendue, ne prenant plus part aux activités du groupe et soustraite à ma prétendue autorité. Je lui demande une année de profonde réflexion avant de prendre une décision définitive. Pour vous prouver que votre échec est essentiellement superficiel, je vous demande un service précis ; je ne le vous demanderais pas si, en fait, vous aviez essuyé un échec ; je vous demande donc de prendre le travail et la place de D.A.O. dans mon groupe pour une période d'un an et d'aider ainsi à sauvegarder l'intégrité des relations du groupe. Ce n'est pas la première fois que vous l'avez fait, et c'est pourquoi j'ai immédiatement pensé à vous. Mais bien que j'aie mentalement et instinctivement décidé de vous demander ce service, j'ai deux raisons pour le faire. Vous avez un bon contact et vous êtes libéré du mirage, ce qui est grandement nécessaire aux membres étroitement associés à D.A.O. dans mon groupe. Vous succombez vous-même dans une certaine mesure au mirage de l'échec, mais vous êtes rarement victime du mirage lorsque les principes du travail de groupe sont en cause. Je peux vous faire confiance pour donner ce qu'il est nécessaire de donner. Secondement, vous possédez une clarté de vision véritable et constructive lorsque l'amour de votre personnalité n'est pas impliqué ; lorsqu'il l'est, vous avez tendance à surestimer ceux que vous aimez et à les voir meilleurs qu'ils ne le sont. N'est-ce pas vrai, mon frère ? [5@367]

Dans ce cas, toutefois, votre vision sera claire et vraie. Ainsi donc, prenez la place de D.A.O. et faites de votre mieux. Mais ne quittez pas votre propre place dans mon groupe.

La conception qu'à D.A.O. de la liberté peut avoir l'effet d'une prison, comme c'est le cas pour toute semblable conception. Son idée de la liberté peut devenir une chaîne qui la rend prisonnière ; c'est la leçon qu'elle doit apprendre. Son service dans mon groupe passe après son amour pour son propre progrès et il faudra que je lui en fasse la remarque. Les disciples travaillant dans un Ashram ne sont pas entièrement maîtres de leurs activités. Chacun d'eux est tenu par le lien de l'âme le reliant à ses condisciples. Les responsabilités assumées et les rapports karmiques reconnus ne peuvent être écartés à la légère et doivent être finalement menés à bien. La discipline de la vie de groupe est une discipline de vie supérieure à toute idée que l'on s'impose à soi-même, relativement à la vérité et à la vie. Lorsqu'un disciple voit son dharma individuel et ses responsabilités de groupe et qu'il établit un rapport entre eux, il est en mesure de faire ce qu'il convient.

Voulez-vous m'aider à résoudre ce problème ? Je sais que vous accepterez de le faire. Voulez-vous considérer cette offre comme une preuve de la foi et de la confiance que je mets en vous et aussi comme la preuve de l'inutilité de l'anxiété astrale qui vous fait constamment souffrir ?

Je vous demande aussi un petit travail d'ordre personnel. Relisez toutes les instructions que vous avez reçues de moi et dressez la liste des informations précises que je vous ai données au sujet de vos activités sur le plan physique. Notez ensuite ce que vous êtes parvenu à faire et ce qu'il reste encore à faire. Cela vous aidera à redoubler d'efforts pour maîtriser le corps physique qui est le véhicule vous donnant le plus de difficultés et qui peut être soumis beaucoup plus facilement que le corps astral ou le corps mental. Et c'est pourtant ce corps qui, dans cette incarnation, suscite le plus de difficultés. Si vous le maîtrisez, votre travail progressera à grands pas.

Janvier 1937

Frère,

Je voudrais commencer en vous adressant quelques mots de louanges. Au cours de l'année passée, vous avez progressé ; vous avez passé d'un état relativement statique à un état de sensibilité et de croissance plus grandes. Dans le passé, je vous ai fait observer vos échecs et fréquemment j'ai dû faire [5@368] pour vous votre propre analyse, en vous blâmant surtout ; j'ai enregistré maintenant en vous une croissance et une capacité grandissante d'aller de l'avant qui me remplit donc de joie. Laissez-moi maintenant vous dire qu'il y a trois ans, je considérais votre état avec de sérieux doutes ; je me demandais si vous n'aviez pas atteint votre plus haut point de réalisation pour cette existence et si, pour le reste de votre vie sur la terre, vous n'alliez pas simplement vous contenter de vous en tenir à ce que vous aviez accompli. Ce n'est donc pas un petit succès que vous avez remporté, mon frère, étant donné l'équipement avec lequel vous avez débuté sur le Sentier, il y a trois ans ; mais il n'indique pas votre possibilité la plus élevée, laquelle est fondée sur le travail fait au cours de votre dernière vie sur terre. Allez maintenant vers de plus hauts sommets de désintéressement et d'amour, et devenez de plus en plus une tour solide et une source de sagesse et d'illumination pour vos condisciples.

J'ai deux messages à vous donner. L'un est fondé sur les instructions que je vous ai données dans le passé et que je résumerai en disant : disciplinez votre vie sur le plan physique par un effort de volonté ; soumettez-vous à cette discipline à tout prix. Vous êtes en mesure de la déterminer vous-même et d'une bonne manière ; il n'est pas nécessaire que je le fasse.

Le second message est fondé sur une réflexion que vous m'avez faite vous-

même et suivant laquelle vous avez permis que votre vie soit gouvernée par les opportunités qui se présentent et par l'habitude, mais non par un plan. Je vous demande de réfléchir profondément à cette phrase ; je vous demande de l'appliquer à la vie de service la plus élevée. Ne vous limitez pas à l'appliquer à une vie disciplinée, ordonnée dans le cadre que vous vous imposez vous-même, mais étendez cette application au service auquel ce groupe de disciples s'est consacré. Ainsi, toute activité se trouve soulevée au-dessus du domaine de la vie de la personnalité ; elle remplira la vie de vos pensées de l'immensité de *notre* plan.

Vos connaissances à tous sont très vastes. Vos théories sont bonnes et saines ; mais vous devriez commencer à mettre en harmonie votre pratique avec vos théories si vous voulez que ce groupe progresse et accomplisse un réel travail mondial comme il est souhaité. Qu'il se produise parmi vous tous un rapide ajustement, une nouvelle consécration et un nouvel alignement de manière que, la main dans la main, l'épaule contre l'épaule, les yeux fixés sur la même vision, vous puissiez faire face à la vie et à ses vicissitudes, *tous ensemble*, et éclairer mutuellement votre chemin. Il n'en est pas toujours ainsi.

Par conséquent, mon frère, laissez le plan modeler votre vie et ses activités ; que la discipline produise l'instrument [5@369] nécessaire au travail devant être accompli. Des groupes de disciples sont aujourd'hui entraînés au travail télépathique et rendent au monde un service d'ordre télépathique ; c'est une réplique en petit du travail que la Hiérarchie a toujours accompli avec les pensées des hommes. Quand vous commencez donc ce travail, vous pouvez apporter des changements aux conditions existantes et influencer certaines vies. Mais ce travail ne peut pas vraiment être fait s'il y a critique, apitoiement sur soi-même ou paroles regrettables, car une seule personne peut bloquer le flux de la pensée du groupe. Par conséquent, je demande à mon groupe de disciples de se préparer, cette année, à un service grandissant et de penser sérieusement au travail de transmission de pensée au service du monde.

Les phrases occultes que je vous demande de considérer sont les suivantes :

"Le dessin s'étale devant le Maître Artisan et le plan, dans tous ses détails, est exposé sur la Table. Dans la Chambre du Milieu attendaient ceux qui devaient construire le Temple conformément au plan exposé.

"Mais le plan n'était pas complet. Il manquait certaines informations relatives au plan du terrain sur lequel devait être élevé le Temple, et celui qui les cherchait et celui qui les détenait ne se trouvait pas là. Le Maître Artisan attendait.

"Celui qui cherchait les informations nécessaires, qui guidait ceux qui avaient préparé le terrain pour la construction future, celui-là dormait, mangeait et s'amusait dans la plaine extérieure. Et pourtant à chaque heure sa pensée était centrée sur la Chambre du Milieu, sur les artisans qui attendaient et il se souvenait. Son âme, par instants, planait au-dessus des plans dans la Chambre Intérieure et regardait en face le Maître Artisan. Et le Maître attendait toujours. Puis le souvenir revint et avec lui l'activité."

Juillet 1937

Mon Frère,

Ainsi que je vous l'ai souvent dit, vous n'avez qu'un seul problème important ; il est lié à votre corps physique. Laissez-moi d'abord vous indiquer vos forces de rayon et je pense qu'ensuite une plus vive lumière éclairera vos problèmes.

Votre *corps mental* est un corps du premier rayon et c'est ce qui fait de vous un véritable étudiant de l'occultisme. Le [5@370] contact avec votre âme est si net et si réel qu'aucune barrière n'existe entre votre âme et votre personnalité, ni entre vous et vos condisciples. Mentalement, vous comprenez toujours et vous êtes toujours inclusif. Je ne veux pas dire que vous l'êtes théoriquement mais bien en fait. Votre corps astral est aussi sur le premier rayon, ce qui est un fait exceptionnel et rarement rencontré. C'est par là qu'entre le sentiment de séparativité, car cette tendance de premier rayon produit en vous deux choses :

- a. Elle alimente votre sentiment de séparativité et vous pousse ainsi à vous isoler.
- b. Elle entretient la crainte que vous avez de vous attacher.

Ainsi, vous êtes souvent émotionnellement détaché et isolé de ceux qui vous aiment et de vos semblables. De là provient un conflit continu entre votre âme aimante et votre véhicule astral isolé. La solution vous apparaîtra immédiatement.

Votre *corps physique* est sur le septième rayon. Réfléchissez donc aux rapports intérieurs et à l'effet extérieur de vos forces de rayon telles que je vous les indique :

1. Le rayon de l'âme, le second Rayon d'Amour-Sagesse.
2. Le rayon de la personnalité, le troisième Rayon d'Intelligence Active.

3. Le rayon du mental, le premier Rayon de Pouvoir.
4. Le rayon du corps astral, le premier Rayon de Pouvoir.
5. Le rayon du corps physique, le septième Rayon d'Ordre Cérémonial.

Vous noterez combien votre âme a affaire avec les lignes d'énergie se trouvant toutes reliées au premier rayon : 1-3-7. Vous serez réconforté de noter aussi à quel point votre amour domine *en fait* votre travail et votre service. Je m'en rends bien compte. Est-ce que je vous loue ou est-ce que je vous encourage, mon frère ? Peut-être les deux. Laissez souvent vos pensées se fixer sur ces faits au cours des prochains mois.

Janvier 1938

Frère de longue date,

Que puis-je vous dire ? Si je ne vous rappelle pas que vous devez soumettre votre nature inférieure à une certaine [5@371] discipline, vous n'aurez aucun respect pour moi, car je ne serais ni un véritable ami, ni un instructeur. Si je vous rappelle cette nécessité, je ne fais qu'augmenter votre responsabilité, ce qui n'est pas le fait d'un véritable ami, ni celui d'un instructeur.

Les disciples pénètrent nettement dans l'aura de la Hiérarchie. Vous êtes un disciple. Les disciples évoquent de nous, qui sommes les instructeurs sur le plan intérieur de la vie, de nombreuses et diverses réactions. Nous regardons certains d'entre eux et nous sentons que bien du temps devra s'écouler avant que nous puissions avoir en vous une pleine et entière confiance ; intégration, sagesse et contact avec l'âme doivent d'abord se produire. D'autres émergent dans la Lumière hiérarchique, et nous savons, en les examinant, que s'il y a contact et connaissance, il y a également ambition, violence et égoïsme, et que ces aspects doivent être neutralisés et maîtrisés, avant qu'il ne puisse y avoir liberté d'action, aussi bien de leur côté que du nôtre.

D'autres encore offrent un aspect aimable, avec une haute et douce vibration, mais ils sont faibles, craintifs, chagrins ou accablés de soucis. Il faut leur enseigner le chemin de la force et de la divine indifférence avant que leur service soit à la hauteur de la demande. D'autres encore qui viennent dans notre sphère d'influence sont intégrés, sages, dignes de confiance, avec une capacité de service et une utilité très supérieures à la moyenne. Le pouvoir qu'ils ont de vivre, d'influencer et de servir est très grand. Et pourtant, quelque part dans leur nature, se trouve une faiblesse, et leur expression est limitée. Cette faiblesse pourrait si facilement être contrebalancée si le désir illuminé et la volonté spirituelle se manifestaient suffisamment (qualités présentes mais non

utilisées). Vous êtes un tel disciple, mon frère et camarade depuis longtemps. Votre principale entrave se trouve être votre corps physique qui refuse toute discipline et qui, jusqu'à présent, a déjoué tous vos efforts. Vous le savez, et vous vous y référez avec un sentiment d'échec aveuglant. Comment puis-je vous aider alors que vous *connaissez* les causes de cette entrave, les obstacles à une plus vaste influence et la nature du problème que vous avez à résoudre ?

Il n'y a rien d'autre que je puisse faire, sinon vous dire que, lorsque vous aurez aligné votre nature physique avec la demande de votre âme, vous aurez alors beaucoup plus à [5@372] donner que le disciple moyen. Vous avez la sagesse et beaucoup d'expérience, individuellement et racialement. Vous avez un profond amour ; vous le craignez et, par conséquent, vous ne parvenez pas à l'exprimer comme vous le pourriez ; votre travail l'a gêné et entravé.

Vous avez une compréhension occulte éprouvée qui peut faire beaucoup pour les autres. Vous avez un rayonnement magnétique. Mais il existe toujours un point au-delà duquel vous paraissez incapable d'aller, un point où intervient le corps physique qui refuse de devenir un libre canal pour l'expression de la beauté et du rayonnement intérieurs.

Vous ayant signalé tout cela, vous ayant demandé d'aligner cet aspect de vous-même sur la demande spirituelle, et vous ayant indiqué le champ plus vaste qui pourrait s'ouvrir à votre service. il ne me reste plus qu'à vous laisser, soit réussir dans cette tâche, soit refuser de l'entreprendre, suivant ce que vous considérez devoir faire. Plus tard, peut-être verrai-je un changement bien prononcé, un alignement complet et un rayonnement plus grands.

Je vous demande de consacrer beaucoup de temps chaque dimanche (une heure au moins) à essayer de prendre contact avec mon aura et, à travers elle, avec l'aura de la Hiérarchie. Le résultat de cet effort devrait être pour vous vital, et très important pour traiter vos problèmes. Je vous quitte avec les derniers mots des phrases occultes que je vous ai citées il y a un an :

"Puis le souvenir revint et avec lui l'activité."

J'espère que bientôt je serai en mesure de le dire à votre sujet et non pas de me référer à ce qui est dit plus haut, "et le Maître attendait toujours".

Janvier 1939

Mon Frère et Ami,

Que puis-je dire que je n'ai déjà dit ? Je peux vous rappeler le fait intéressant que chacune des forces de votre personnalité se trouve sur le premier rayon de pouvoir, d'isolement et de séparativité. La seule influence de

second rayon par laquelle l'amour peut parvenir est votre âme, et vous êtes en mesure de comprendre ce que cela implique. Par conséquent, votre vie d'amour dépend de la mesure de votre contact avec votre âme, et ce contact doit être gardé vivant et vital ; sinon l'idée de votre personnalité, votre désir de maintenir les gens *loin* de vous, votre sentiment d'isolement et de vanité domineront. La difficulté est augmentée, en ce qui vous concerne, du fait que le rayon qui gouverne votre race est le troisième, et qu'il [5@373] gouverne votre personnalité beaucoup plus fortement que vous ne le concevez. Par conséquent, le caractère très ancien de votre origine augmentera votre tendance à éviter tous les contacts de la personnalité. Il mettra devant vos yeux l'illusion que les seuls contacts possibles pour vous sont ceux atteints par l'âme. S'il en était vraiment ainsi, mon frère, pourquoi donc vous trouvez-vous dans un corps physique. Pourquoi êtes-vous dans un groupe de disciples ? Pourquoi êtes-vous si aimé par ceux qui vous entourent ? Vos condisciples vous aiment et vous donnent, autant qu'ils le peuvent, l'amour de leur âme. Ceux qui se trouvent autour de vous sur le plan physique vous donnent aussi l'amour et la dévotion de leur personnalité. Vous acceptez le premier avec fierté et compréhension ; vous rejetez le second avec fierté et sans compréhension.

Avant de pouvoir vous prévaloir de toutes les prérogatives du disciple accepté que vous êtes, il vous faut pénétrer derrière l'écran ou le volet de votre personnalité et devenir conscient de la violence véritable de vos sentiments sur la question de différence raciale, de position sociale, de distinction de classe et d'affection de la personnalité. Il y a en vous quelque chose qui correspond presque à une haine dont vous vous défendez. Elle est en partie raciale, en partie européenne et en partie un sentiment d'infériorité sociale et personnelle absolument superflu. Vous vous donnez à vous-même l'assurance que cela n'existe *pas*. Vous refusez délibérément de le reconnaître. Vous vous dites : Je suis tout amour et toute compréhension parce que je suis une âme. Et très souvent, vous êtes une âme et votre influence est l'influence venant de l'âme. Mais derrière tout cela il existe un endroit caché. C'est un genre de mirage consistant à "appliquer la politique de l'autruche", à refuser d'enregistrer les limitations de la personnalité en cette matière. Avec la sagesse et le contact de l'âme que vous avez, vous pourriez le plus facilement du monde traiter ce problème si vous le vouliez.

Je vous parle ainsi, franchement, mon frère, parce que j'ai confiance en vous et je sais que vous avez confiance en moi. J'ai également confiance dans l'amour qu'ont pour vous vos frères de groupe.

Votre problème ne doit pas être abordé de la même façon que celui de vos condisciples. Il est beaucoup plus difficile, du fait, inhabituel, que votre corps

astral est sur le premier rayon. Le rayon de votre personnalité, le troisième, est focalisé sur votre corps astral, ajoutant ainsi son pouvoir, son mirage et sa prise sur vous. Votre problème est de faire intervenir [5@374] l'énergie de l'âme avec une telle force qu'elle chassera la force de premier rayon et, vers la fin de cette incarnation, vous laissera en possession d'un corps astral de second rayon.

La méditation que je vais vous donner est basée sur les mots "comme un homme pense en son cœur, ainsi est-il". Je voudrais donc que vous réfléchissiez avec soin à la différence qui apparaîtrait dans l'expression de votre personnalité si vous aviez un corps astral de second rayon. Je vous donne également la tâche de rédiger pour moi, mon frère, une note dans laquelle vous ferez ressortir les caractéristiques d'un corps astral de second rayon. Vous vous efforcerez ensuite, chaque jour, d'édifier en vous les qualités de second rayon. Cela se fait par des méthodes propres au second rayon, d'amour, de contact, d'attraction, de compréhension, de sympathie et de compassion. Ces deux dernières sont presque totalement absentes dans votre équipement, et votre carrière de directeur d'administration a, par la force des choses, augmenté ce défaut. Je vous fait remarquer que je n'ai pas dit que vous manquiez d'amour. Dans le passé vous aviez l'habitude de suppléer à cette lacune par une appréciation intuitive des gens, mais récemment vous vous êtes durci sur ce point, l'aspect sympathie, et vous vous êtes cristallisé en une attitude raciale qui n'est pas réellement la *vôtre* ; elle est basée sur le développement du centre cardiaque qui ne s'est ouvert jusqu'à présent que dans la seule direction de votre propre peuple et de la Maçonnerie.

Voulez-vous consacrer dix minutes chaque matin à l'exercice que je vous indique ici (...) Ensuite, poursuivez un alignement cerveau-mental avec l'âme, et voyez l'amour de votre âme se déverser dans votre personnalité, transformant sa force et opérant jusque sur le plan physique. Il s'exprimera comme amour de la personnalité, animé et dirigé par l'amour de l'âme. Pouvez-vous voir l'image comme je la vois, mon frère ? L'amour parfait chasse la crainte. Votre personnalité n'est pas sur la ligne d'amour mais sur celle du pouvoir. Elle craint l'amour et l'expression d'amour. Je vous donne dans cette phrase une indication relative au problème de votre âme.

Vos condisciples vous aiment et vous aimeront de plus en plus. Actuellement, vous ne les laissez pas vous aimer ; vous ne les comprenez pas et vous vous méprenez sur eux. Lorsqu'il n'y a qu'un peu d'amour véritable, il n'y a qu'un peu de véritable compréhension. Si vous fonctionnez comme âme, vous aimez beaucoup et tout à fait impersonnellement. Toutefois, vous n'êtes pas encore un Maître et par conséquent vous n'êtes pas encore en mesure d'aimer impersonnellement sans provoquer de la peine. Il est donc nécessaire

que vous aimiez également d'une manière personnelle. Je vous aiderai [5@375] lorsque je le pourrai, et je vous donne mon amour personnel ; quant à mon amour impersonnel, il a toujours été vôtre.

NOTE : Rien n'a arrêté ce disciple dans la coopération active qu'il a donnée au Tibétain et à son groupe de disciples.

à W.D.S.

Novembre 1937

Que vous dirai-je, mon frère et ami, qui puisse accomplir deux choses pour vous : tout d'abord, vous donner confiance dans le juste choix que vous avez fait de votre champ de service, et, ensuite, renforcer votre *volonté*, de manière que vous puissiez vous maintenir comme une tour solide pour le bénéfice des autres. Ne sont-ce pas là les deux choses que vous désirez et qui constituent votre but ? N'avez-vous pas besoin de recevoir de l'assurance sur ces deux points, ou même d'être rassuré à leur sujet ?

Allez de l'avant, mon frère, sans regarder derrière vous mais les yeux fixés sans fléchir sur le Chemin d'un Serviteur du monde. C'est un chemin pénible, avec des hauts et des bas, de nombreuses collines escarpées et des vallées d'ombre, mais on trouve aussi de l'ombre bienfaisante et du repos dans la vallée et du soleil sur les collines. Ces difficultés, votre Maître les connaît, car, Lui aussi, Il a trouvé que le chemin était dur lorsqu'Il le parcourait. En vous disant cela, je ne me réfère pas à moi-même ; Je ne suis que votre instructeur et votre ami.

Ce que vous devez apprendre dans votre vie est le détachement ; pour pratiquer le détachement comme un disciple doit le faire, il vous faut renforcer votre *volonté d'être*. Je pense que vous savez cela. Vous êtes une âme de second rayon dans une enveloppe, ou un véhicule de personnalité de premier rayon. Dans cette vie, votre effort a toujours été d'aimer, de servir et de comprendre ; c'est là l'attitude la plus remarquable de votre âme au cours de cette incarnation. *Maintenant* l'effort de la volonté de votre personnalité doit être vers une orientation dirigée. L'aspect divin de votre personnalité au cours de cette vie et le facteur d'intégration le plus important est votre volonté. La volonté du soi, vous l'avez rejetée par l'amour. Vous l'avez accompli et il est bon que ce soit reconnu. Mais la volonté d'intégration de la personnalité, subordonnée à la volonté de l'âme, doit être développée et utilisée avec le détachement qui convient. En ces quelques mots j'ai énoncé votre problème actuel. Réfléchissez-y, car de leur [5@376] compréhension viendra une

capacité grandissante de servir. Cette capacité, je sais que vous la recherchez ; la porte du service demeure largement ouverte et vous êtes nécessaire là où vous vous trouvez.

La force pour demeurer, la force pour aimer, la force pour être détaché, voilà ce qui est et doit être vos objectifs. Pour vous, sous ce rapport, c'est l'évocation de la volonté spirituelle (telle qu'elle s'applique à la personnalité et à ses problèmes et telle qu'elle opère comme agent directeur du cerveau) qui doit être votre objectif immédiat.

Dans ce but, je suggère qu'avant la méditation de groupe que je vous demande à tous de pratiquer, vous fassiez le bref exercice suivant :

1. Faites six longues inhalations, lentement et sans effort, et sans gonfler l'abdomen. Après la dernière inhalation, dites avec une pensée et une conscience vivantes :

"Je suis une expression de la Volonté de Dieu. Cette Volonté dirige mes pensées et me guide selon les desseins de mon âme. C'est à cette Volonté que je me tiens."

Intermède de l'expiration.

2. Faites six longues inhalations de la même manière et ensuite dites :

"Que cette divine et intelligente Volonté gouverne mon cœur et me conduise sur le Chemin de l'Amour. C'est le Chemin que je veux suivre."

Intermède de l'expiration.

3. De nouveau, faites six longues inhalations, et ensuite dites :

"Que cette Volonté divine, intelligente et aimante dirige mon cerveau et mon service sur le plan extérieur de la Vie. Avec ma Volonté, je veux servir."

Intermède de l'expiration.

Veillez également prendre dans n'importe quel livre de votre choix, six pensées-semence et les noter par écrit, une pour chaque mois. Chaque mois, prenez-en une à laquelle vous réfléchirez attentivement pendant la journée tandis que vous vivez votre vie de service. A la fin de chaque mois, envoyez la pensée sur laquelle vous avez médité, accompagnée des points essentiels de votre réflexion, dans le but d'aider vos frères de groupe.

De ce qui précède, vous noterez que je m'efforce de vous préparer, ainsi

que les autres membres du groupe nouvellement choisis, en vue d'une rapide participation au travail de groupe.

[5@377]

Avril 1938

Mon Frère et Ami,

Vous entrez, si vous le voulez bien, dans une période de service plus grand. Les questions qui se posent à vous sont les suivantes : Etes-vous prêt à servir comme le service le demande et lorsqu'il le demande ? Ou voulez-vous servir comme vous pensez que vous pouvez et devez servir ? Ces questions sont fondamentales ; vous ne pouvez y répondre correctement qu'en vous efforçant à nouveau de saisir la vision *dans sa totalité*. Je ne me réfère pas ici uniquement à la vision des nombreux groupes qui servent dans le monde aujourd'hui et qui remplissent leur légitime fonction. Ils peuvent le faire et ils le feront. Je me réfère à la vision du Plan telle qu'elle existe dans la conscience du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. Vous serez intéressé de réaliser que le Plan existe en quatre états de conscience :

1. Tel qu'il est perçu et connu des Membres de la Hiérarchie, et des disciples acceptés.
2. Tel qu'il existe dans la conscience des membres du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, ancré profondément dans leurs pensées et leurs désirs.
3. Tel qu'il existe dans la conscience des hommes de bonne volonté.
4. Tel qu'il est légèrement esquissé dans les pensées des gens intelligents qui, dans le monde actuel, acceptent Dieu.

Je voudrais insister sur la nécessité qu'il y a pour vous de saisir le Plan de la façon dont le saisit le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, d'y réfléchir et de vous identifier avec lui. En ce moment, vous saisissez le Plan de la même manière que le saisissent les hommes de bonne volonté ; votre compréhension du Plan *n'est pas* celle du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde qui voit le *groupe* comme un point qui se manifeste ; l'homme de bonne volonté se voit *lui-même* comme un point de manifestation. Entre ces deux attitudes, il existe une grande différence, différence entre une conscience centralisée et une conscience décentralisée. L'efficacité de votre futur service dépend de la façon dont vous comprendrez cette distinction ; c'est là un point essentiel.

Votre difficulté présente est basée en grande partie sur le fait que le rayon

de votre personnalité est, comme vous le savez, le premier Rayon de Volonté ou de Pouvoir. Cela vous donne un sentiment de centralisation, d'unicité et d'isolement. Il rend "isolé" l'homme qu'il conditionne. Il fait que l'attitude de l'homme vis-à-vis de son travail est une attitude de séparativité inconsciente. Pour vous, la ligne de moindre résistance [5@378] est de vous trouver séparé de vos condisciples, ou, lorsque votre âme de second rayon vous pousse à vous identifier à eux, de répondre en allant à eux, mais après avoir établi en vous une distinction bien nette. Je ne fais pas allusion ici à un sentiment de vanité, mon frère, mais aux caractéristiques d'absorption, d'assimilation et de solitude de la nature du premier rayon. C'est le grand Seigneur du premier rayon Qui, pour utiliser une image claire, absorbe toute chose en lui-même à la fin de l'âge et amène par là l'ultime et nécessaire destruction de la nature dans sa forme. C'est là une utilisation juste et bonne de Ses qualités de premier rayon. Mais les personnalités de premier rayon peuvent également accomplir ce genre de travail, celui de l'absorption, mais alors avec des résultats destructeurs ; dans leur cas, ce travail est inutile et faux.

Je fais appel à vous pour exercer une attentive supervision de votre personnalité de premier rayon et pour mieux manifester votre âme inclusive et aimante de second rayon. Réfléchissez à cela, car une heureuse compréhension de mes paroles, suivies d'une application pratique, augmentera beaucoup votre utilité et votre capacité de provoquer chez vos condisciples une réaction d'amour et de coopération qui pourrait certainement être meilleure qu'elle n'est actuellement. Vous ne m'en voulez pas de vous parler avec franchise, n'est-ce pas, mon frère ? J'agis ainsi avec tous les disciples en qui j'ai toute confiance, et vous comptez parmi eux.

Il vous sera certainement utile que je vous indique les rayons des véhicules de votre personnalité ; vous aurez ainsi un tableau complet des forces avec lesquelles il vous faut travailler ; ou, devrais-je dire, avec lesquelles j'ai à travailler, par votre intermédiaire, puisque c'est ainsi que je cherche à exécuter certains aspects du Plan.

Votre *corps mental* ne se trouve pas sur l'un des rayons habituels ; il est très fort sur le second rayon et répond par conséquent à la force de votre âme de second rayon. C'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient car le processus d'*aiguillage* du mental qui est généralement produit par les forces du quatrième ou du cinquième rayon (effets habituels), manque dans ce cas-ci. Il y a chez vous un manque de précision, un manque de décision bien nette. Théoriquement, mon frère, cette condition vous amène, je dis bien théoriquement, à être trop bon, trop gentil, trop sensible, mais non pas à l'être en réalité. Heureusement, (parfois malheureusement) ceci est contrebalancé par

vosre personnalité de premier rayon qui étouffe dans l'œuf vos réactions mentales de second rayon et impose de nouveau l'isolement, favorisant ainsi l'inclusivité et la compréhension. Cependant, si vous pouviez seulement [5@379] saisir les implications de cette personnalité de premier rayon et les difficultés ainsi engendrées dans vos relations de groupe, vous pourriez le plus facilement du monde y apporter bon ordre, car votre âme de second rayon est en mesure d'intervenir, avec toute sa force, par l'intermédiaire de votre corps mental de second rayon. Votre tâche n'est donc pas difficile et vous n'avez aucune raison de vous décourager.

Votre *corps astral* est sur le premier rayon ; là aussi (comme c'est le cas de nombreux aspirants approchant la fin du Sentier de Probation ou le début du Sentier de Discipulat) vous ne suivez pas le processus normal, mais vous compliquez votre problème en ayant un puissant corps astral sur le même rayon que votre personnalité. Mais vous trouvant là où vous êtes sur le Sentier, votre âme a cependant conçu ce processus de manière à amener à la surface un nombre aussi grand que possible d'aspects formant obstacle ; j'entends par là des entraves apportées à l'efficacité et à la cohésion de groupe.

Si on me demandait en ce moment ce qui constitue votre principal problème de ce groupe, je répondrais ainsi : Apprenez à travailler avec vos égaux avec autant d'harmonie et de désintéressement que possible. Dans votre propre champ d'activité c'est ainsi que vous travaillez avec ceux qui sont vos subordonnés ou vos inférieurs du point de vue développement. Vous êtes, mon frère, effrayé par vos égaux. Vous voulez demeurer seul, ainsi que votre puissante personnalité de premier rayon (focalisée naturellement dans votre corps astral de premier rayon) vous y incline naturellement. Il ne vous est pas facile d'être un parmi d'autres, tous égaux, tous travaillant comme un seul, tous absorbés dans un seul et même travail. Mais vous devez apprendre à le faire, sinon vous freinez le groupe.

Votre *corps physique* se trouve sur le troisième rayon d'Intelligence Active. C'est ce facteur qui, à l'origine, vous amena au monde des affaires et qui vous a donc porté à un travail actif extérieur ainsi qu'à des tâches d'organisation. De ce qui précède, vous observerez le manque d'équilibre dans vos rayons :

1. Le rayon de l'âme, le second Rayon d'Amour-Sagesse.
2. Le rayon de la personnalité, le premier Rayon de Volonté ou de pouvoir.
3. Le rayon du mental, le second Rayon d'Amour-Sagesse.
4. Le rayon du corps astral, le premier Rayon de Volonté ou de Pouvoir.

5. Le rayon du corps physique, le troisième Rayon d'Intelligence Active.

Vous tireriez grand profit d'une étude attentive des rayons [5@380] qui, en ce moment, manquent à votre équipement. Les forces du 4ème, 5ème, 6ème et 7ème rayon sont absentes. Tous vos rayons sont des rayons d'aspects. Les rayons d'attribut vous manquent ; votre problème et la vaste opportunité qui vous est offerte viennent de là. Ce qui sauve la situation est que, dans une vie précédente, vous avez agi par une personnalité de quatrième rayon. Chez vous, l'Harmonie par le Conflit est une profonde aspiration et une détermination fondamentale. Vous en avez hérité et c'est en cela que votre vie actuelle est ancrée.

Une des meilleures façons pour vous d'apprendre à résoudre votre problème est de vous entraîner à être celui qui reste à l'arrière-plan, comme le sont tous les vrais travailleurs de la Hiérarchie, et non celui qui se trouve au centre. Vous demeurerez cependant toujours le même, car vous êtes toujours une personnalité, mais vous pourriez apprendre à travailler en silence et, par amour, entraîner tous les autres, tout en restant à l'arrière-plan. Vous deviendriez alors graduellement une force cachée, lançant les autres en activité, les poussant en avant dans leur travail, leur offrant les opportunités ainsi que l'entraînement dont ils ont besoin mais le faisant en un total oubli de vous-même.

Afin de vous aider et d'évoquer la qualité de votre âme et de votre mental de second rayon, je vous suggère la méditation suivante. Il convient de la faire rapidement et dynamiquement, avant la méditation de groupe (...) Adoptez toujours l'attitude de "celui qui est derrière la scène", et dites avec dynamisme et juste intention :

"Je suis celui qui ne demeure jamais seul. Les jours de solitude appartiennent au passé. Je demeure seul lorsque l'épreuve arrive car je suis fort et je n'ai pas besoin d'épuiser la force des autres. Je demeure seul lorsque le blâme est infligé, car je suis sincère et je sais ce que je dois faire. Ainsi, je protège le faible et je le laisse libre. Mais dans cette tâche je n'ai pas de soi, mais je suis le Soi, le Soi qui lui-même sait qu'il est le Soi en tout. Et de cette façon je fais mon travail, seul et pourtant pas seul, et ainsi, oui ainsi, je demeure."

Faites ensuite la méditation de groupe. N'oubliez pas que je vous ai également donné le *détachement* comme note-clé. Réfléchissez profondément sur sa signification. L'avenir réserve beaucoup d'opportunités et de service pour vous, pour le groupe et pour vos condisciples. L'avenir ne renferme pas de

possibilité de service pour une personne isolée. C'est ensemble que le travail doit être fait.

[5@381]

Décembre 1938

Frère de longue date,

Dans mon dernier message, je vous ai donné des instructions détaillées. En ce moment, je serai bref ; je ne changerai pas votre méditation spéciale et vous prie de la poursuivre. Elle a déjà été efficace. Grâce à votre travail intérieur et grâce au processus consistant à vous obliger à servir lorsque c'est nécessaire (et non lorsque vous-même désirez servir), vous avez aidé de nombreux individus, et avez acquis vous-même beaucoup de force. Dans ce groupe, ce dont vous avez tous besoin en ce moment, c'est de vous relier les uns aux autres en une union de plus en plus étroite. C'est seulement ainsi que peut être poursuivi effectivement la construction de l'antahkarana de groupe comme partie d'un grand fil de vie. Veillez donc à ce que cette identification de groupe se poursuive avec toute la coopération dont vous êtes capable.

Je pense également que vous avez saisi, plus clairement que jamais auparavant, les raisons que j'avais à l'esprit lorsque je vous ai donné les trois mots-clés, volonté, détachement et force. Vous aviez besoin de maintenir votre attention sur ces objectifs, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, votre détachement est beaucoup plus grand qu'il ne l'a jamais été et cela vous fortifie nettement. La nature de votre volonté a cependant besoin d'être développée d'une manière plus pragmatique, mais de l'angle des déterminations intérieures qui font avancer un homme le long du sentier menant au portail de l'initiation, et non de l'angle de l'affirmation du soi.

Personne ne prend d'initiation avant que sa volonté intérieure ne soit développée et consacrée au service du Sentier, qui est le service de l'humanité et de la Hiérarchie. Je pense que vous le savez. Je vous demande donc de travailler suivant la ligne de la volonté, puissamment et nettement pendant un certain temps, car cela servira à compléter et à renforcer votre caractère.

Actuellement je ne peux que vous encourager et vous féliciter pour une vie que vous envisagez et menez avec humilité et amour.

[5@382]

Janvier 1940

Mon Frère,

Un cœur bon sert puissamment dans notre service, mais à condition qu'il soit maintenu à sa juste place par une tête sage et que cela ne prenne pas la forme d'un mirage ; car c'est alors une faiblesse et une entrave. Nous avons besoin aujourd'hui de disciples capables de voir les gens tels qu'ils sont ; capables de les voir comme ils sont en fait, mais cependant de les aimer et de les servir exactement de la même manière ; nous recherchons des disciples dont le cœur est éveillé à l'utilité de groupe et au rôle qu'un mental individuel peut jouer pour le service de l'humanité, dont le rayonnement est celui de l'amour mais dont la tête répond également à l'individu tel qu'il est à son point particulier du processus évolutif. Lorsque le rayonnement est celui de l'amour, les paroles et les actes qui en découlent peuvent être sévères sans pour cela blesser. C'est là essentiellement une leçon que vous devez apprendre. Il vous faut aussi vous éveiller au fait que c'est une leçon relative au service ; ceux qui nous représentent sont consciemment actifs dans la tâche à remplir, mais ils ne sont pas intéressés par la manière dont réagissent les personnalités. Un rayonnement aimant et une évolution intelligente (ou dois-je dire une appréciation, mon frère ?) de ceux qui cherchent à vous aider rendront votre service pour vos semblables plus efficace que n'importe quoi d'autre. Cependant, je voudrais vous louer pour la stabilité que vous vous efforcez de garder. Vous faites preuve d'un dessein que les deux années écoulées vous ont permis de rendre objectif.

NOTE : W.D.S. attache à son travail dans ce groupe la plus haute importance ; quels que soient les obstacles qui se présentent, il continue à travailler dans le groupe du Tibétain.

à D.R.P.

Janvier 1933

Mon Frère,

Depuis des années vous travaillez avec constance, et aussi avec un certain degré de flux et de reflux. Lorsqu'un aspirant au discipulat a travaillé avec persistance pendant des années, la tendance de sa vie devient orientée vers la lumière, et se transforme en une habitude fermement établie. Ce fait devrait [5@383] être un réconfort dans les moments de découragement que connaissent par moment tous les aspirants.

C'est en raison de cette constance qu'il est maintenant possible d'entraîner votre intuition de manière que, lorsque vous foulerez de nouveau le sentier dans une prochaine incarnation, votre vie terrestre pourra commencer avec

cette attitude alignée qui permettra de bonne heure l'illumination.

Vous avez l'expérience du Chemin, et, même si votre corps physique n'est plus jeune, ce qui vous reste d'expression de vie contient encore beaucoup pour vous si les années qui viennent sont vécues avec joie et avec une grande espérance.

Vous avez cherché à suivre mes instructions avec assiduité et je pense que vous vous rendez compte d'avoir beaucoup accompli. Vous avez une plus grande clarté de perception intérieure (chose dont vous aviez besoin) et un détachement plus aisé et plus rapide. Il reste cependant beaucoup à faire (et vous le savez également). Suivez les instructions que je vous ai données précédemment, mais lorsque vous vous retirez dans votre chambre aux moments fixés afin de faire vos dix minutes de détente et de pensée sur la vie et sur l'amour, commencez par l'exercice suivant (...)

Juillet 1933

Mon Frère,

N'oubliez pas d'aimer avec détachement. C'est là, la principale leçon que vous avez à apprendre, mon frère, et vous n'avez saisi sa véritable importance que lorsque la plus grande partie de votre vie était écoulée. Les liens provenant d'attachements de nombreuses années tiennent bon ; ils ne doivent ni ne peuvent être rompus sur le plan physique, mais bien en vous-même. Il est possible de le faire avant la fin de cette vie, vous laissant ainsi libre pour le service au cours de votre prochain cycle de vie, service que vous aurez à accomplir en y consacrant votre attention tout entière. Cette rupture peut être faite presque immédiatement si vous faites jouer le pouvoir de votre âme de premier rayon, ou vous pouvez l'accomplir plus lentement si vous opérez par l'intermédiaire de la force de la personnalité de cinquième rayon. Réfléchissez-y.

Comme exercice de discipline nécessaire, je vous suggère de demeurer assis et tranquille pendant dix minutes, trois fois par jour, le matin, à midi et le soir. Détendez-vous physiquement ; ne vous permettez aucune distraction émotionnelle ; refusez à toute pensée et à tout sentiment l'entrée de votre conscience. Réfléchissez ensuite à l'idée de *Vie* et à celle [5@384] *d'Amour* existant séparément à la forme. Maintenez votre conscience centrée aussi haut que possible dans la tête.

Observez la signification de tous les événements et considérez-les comme des indications de causes spirituelles, mentales ou émotionnelles. Votre vie est si remplie de détails et de devoirs que l'âme en est souvent irritée. Donnez-lui

le temps de se manifester. Ce qui compte ce n'est pas le temps accordé au juste accomplissement de ces devoirs, mais la pondération avec laquelle vous les abordez, l'énergie que vous évoquez en les remplissant et l'intensité de votre application mentale.

Avançons sur le Chemin, mon frère. Ensemble, servons.

Janvier 1934

Frère de longue date,

Comme d'autres disciples et comme tous les vrais aspirants, vous avez eu bien des choses à discipliner dernièrement ; beaucoup d'opportunités vous ont été offertes qui vous permettraient de faire preuve d'endurance. L'épreuve particulière de groupe ne vous a pas touché. Pour vous, elle ne constituait pas et ne devait pas constituer une épreuve ; en ce qui vous concerne, l'épreuve a consisté à maintenir une attitude d'effort constant face aux circonstances et à faire preuve non seulement d'endurance mais aussi de détachement affectueux et de joie. Ce qui peut arriver à la personnalité est, en fin de compte, de peu d'importance. Ce qui compte est l'attitude adoptée à l'égard de tous les événements et les méthodes employées pour y faire face. L'habileté dans l'action est toujours nécessaire, mon frère, et pour vous, dans cette vie, il s'agit de faire toujours preuve d'habileté en face des réactions émotionnelles et moins en ce qui concerne la manière de se comporter avec efficacité sur le plan physique. Parvenir à une efficacité physique n'est pas pour vous un problème. Mais parvenir au détachement émotionnel et par conséquent à un juste emploi de votre force subjective est encore pour vous un problème.

Il n'y a pas lieu de vous hâter ni de vous précipiter, mon frère. Vous faites des progrès et vous connaîtrez la joie d'être finalement libéré de cette limitation. Un jour à la fois, parfaitement vécu, avec chaque heure parfaitement remplie, voilà ce dont vous êtes uniquement responsable.

Ne regardez pas autant vers l'avenir en vous interrogeant [5@385] ou en le craignant, même pas avec espérance, ce qui est seulement une forme de spéculation optimiste. Vivez jour après jour comme votre âme vous l'enjoint et l'avenir se présentera de lui-même à vous avec son service fructueux. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez et vous possédez des réserves auxquelles vous pouvez faire appel. Ces réserves ne vous feront pas défaut lorsque vous en aurez besoin, ni moi non plus, votre frère et ami, pas plus que vos frères de groupe. Ne l'oubliez pas ; détendez-vous et ayez confiance en la force qui repose en vous et qui vous entoure.

Je ne changerai pas votre méditation ; je ne ferai que substituer un autre

exercice de visualisation à celui que vous faites actuellement.

- a. Imaginez que vous vous trouvez sur le bord d'un vaste champ de boutons de lotus reposant sur leurs larges feuilles vertes. Au-dessus de vous, le bleu du ciel, et devant vous, au delà du champ de boutons et de feuilles et à l'horizon lointain, se trouve une porte d'or dont les deux battants sont fermés.
- b. Ensuite, imaginez que vous observez la lente ouverture des boutons, jusqu'à ce que, peu à peu, le champ passe du vert à la couleur de l'or, et tout ce que vous pouvez voir est une masse de fleurs d'or, largement ouvertes au soleil.
- c. Ensuite, imaginez, mon frère, que vous posez un pied dans le champ et que vous découvrez, au lieu de la boue et de l'eau que vous vous attendiez à y trouver, un solide *Sentier* qui apparaît au fur et à mesure que vous avancez, divisant le champ en deux parties et menant droit aux portes d'or.
- d. Comme vous avancez le long de ce sentier, imaginez que les deux battants de la porte s'ouvrent lentement tandis que vous cheminez avec confiance, regardant non à vos pieds mais la porte.

Il vous appartient de découvrir ce que vous pourriez voir derrière cette porte et l'interprétation à donner à ce travail symbolique. Vous pourriez me demander : A quoi me sert ce travail particulier de méditation ? Il sert à deux choses, mon frère. D'abord il vous entraîne à utiliser l'imagination créatrice, aspect de l'intuition, et ensuite, il vous sort de ce lourd travail de tous les jours qui, par force, vous occupe si constamment, et il vous apporte la réalisation rafraîchissante du monde subjectif. Abandonnez soucis et préoccupations tandis [5@386] que vous marchez au milieu de votre champ de lotus, et, pendant quelques minutes chaque matin, centrez votre conscience en dehors de la vie de votre personnalité. Si vous pouvez réellement accomplir cet exercice, son effet sur votre existence quotidienne et votre vie de service sera beaucoup plus puissant que vous ne pouvez le penser.

Juin 1934

Mon Frère,

Les difficultés de la vie vous ont mis à rude épreuve au cours des six derniers mois ; votre compréhension s'en est accrue. Le but proposé à ces difficultés n'est pas de vous rendre plus aimable ni de vous permettre d'avoir plus de résistance ; en ce qui vous concerne, ce ne sont là que des effets secondaires. La leçon qui vous est destinée est celle du *Détachement* ; vous

dégageant des chaînes tenaces de l'attachement à un endroit ou une personne, votre perception intuitive s'en trouvera libérée et vous verrez les choses sous leur aspect réel et non sous leur aspect forme, si haute et si purifiée que soit celle ci.

A ce sujet, vous vous demandez sans doute : Quelle est ma principale utilité pour ce groupe de disciples, au cas où je parviendrai à cette perspective ? Vous pensez toujours en termes de service, mon frère, et c'est une des raisons pour lesquelles (mise à part votre aptitude karmique) j'ai été amené à vous choisir pour travailler dans ce groupe. Ma réponse peut vous surprendre, car je la formule en termes plutôt inhabituels. Votre principale utilité consiste en la puissance de votre aura, ce champ de vie magnétique qui entoure chacun de nous de tous côtés et qui, dans votre cas, présente une étendue inhabituelle. On connaît encore peu de choses au sujet de l'aura. Je la définirais simplement comme la somme des forces d'attraction dans le champ des activités individuelles. C'est par l'aura qu'un *effet* individuel se fait sentir dans l'entourage d'un homme. Par conséquent, le message que je vous adresse est d'utiliser davantage et plus intelligemment votre influence aurique, de devenir *plus spirituellement efficace et moins personnellement attirant*. Je parle d'une manière symbolique et vous demande de me comprendre. Réfléchissez y, mon frère, car votre champ d'utilité croîtra lorsque vous vous détacherez des formes, peu importe à quel point leur rythme qui vous tient est cher ou ancien. Tournez-vous plutôt vers l'effort consistant à aider votre prochain. Aidez les autres en utilisant ce que vous êtes, ce qui doit s'exprimer par l'intermédiaire de l'aura. [5@387]

Faites la même méditation qu'auparavant, mais changez la couleur de votre champ de lotus et, au lieu de jaune, voyez-le d'un rose profond et vibrant. Cela servira à stimuler l'aura astrale, et constituera le troisième but ou usage de cette méditation. Je vous ai indiqué les deux autres buts au cours de ma dernière instruction.

Août 1934

Mon Frère,

Puis-je cette fois-ci vous indiquer deux choses, mon frère, sachant que, comme aspirant ancien et expérimenté, vous cherchez toujours à voir la vie comme elle est réellement ?

Premièrement, dans chaque existence, on atteint ce que je pourrais appeler un niveau élevé d'accomplissement, et l'âge auquel on l'atteint varie d'une manière presque infinie. Lorsqu'il est atteint, il y a alors une invariable tendance à la cristallisation, à la reconnaissance de la forme-pensée de la vie

(qui est la somme de toutes les idées qui ont été formulées et qui ont régi le progrès) et un glissement graduel sous la domination de cette forme-pensée. Ceci empêche de progresser plus avant. Lorsque ce niveau élevé est atteint entre 55 et 70 ans, la difficulté s'en trouve considérablement accrue du fait d'une inertie physique parfaitement normale. Une grande partie de la vie à ce moment se passe à s'efforcer de rester en des conditions physiques permettant de remplir les devoirs inhérents à une existence normalement occupée. Ce niveau élevé a été atteint en ce qui vous concerne dans le sens ordinaire ainsi que sous l'effet de la loi de développement normal. Il peut constituer pour vous exactement ce qu'il est, et vous n'avez pas à avoir honte de ce que vous avez accompli, car cela est bien. Le dessein de votre vie a reçu sa juste orientation et dans votre prochaine vie vous récolterez les résultats de la discipline exercée tout au cours de cette vie.

Pour vous, comme âme et comme disciple à l'entraînement, il n'est pas nécessaire d'arrêter le processus de développement. Le niveau élevé de votre cycle de vie (dans le sens le plus large) ne sera pas atteint avant de nombreuses vies et par conséquent il n'y aura pas pour vous d'intermède d'inertie ni de manifestations de condition statique. Vous pouvez aller de point en point sur le Chemin, aussi bien maintenant qu'à l'avenir. La décision et l'effort doivent venir de vous, mon frère, et sont [5@388] entièrement en vos mains. Avancez sur le Chemin dans la pleine vigueur de la vie de votre âme, qui est celle d'un aspirant mûr et expérimenté. Le pouvoir de votre âme de premier rayon peut lancer la personnalité dans une action et une aspiration continuelles, dans une domination mentale continue.

Il n'est donc pas nécessaire qu'un arrêt de votre activité ni une cristallisation dans l'inertie se produise tant que l'activité finale de transmission n'absorbe l'attention de votre âme et celle de votre personnalité et que le détachement final ne se produise. Mais pour surmonter le niveau élevé normal, il sera nécessaire de faire appel à l'action de la pression intérieure qui refuse de laisser le corps et le mental fatigués se reposer sur le passé. Il faudra la stimulation d'une volonté focalisée qui fait jouer son énergie dynamique à travers le triple homme inférieur ; il faudra un mental purifié et capable de discernement qui, dans l'intérêt de l'âme, séparera ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas et vous permettra d'enrichir votre service en éliminant avec sagesse les facteurs qui produisent la dissipation inutile de votre énergie et qui vous font perdre votre temps à des choses dont les résultats sont négligeables.

Je sais que vous comprendrez les raisons de mes remarques et que vous saurez faire face au problème dans la lumière de votre âme et pour le bien de ceux qui se tournent vers vous pour en recevoir l'inspiration. Ainsi que je vous

J'ai dit déjà au début de votre entraînement, l'efficacité spirituelle est votre but et c'est vers elle que vos efforts doivent être tendus. Ceci n'empêche pas de faire appel à la sagesse du monde ni de remplir comme il convient vos nombreuses obligations, mais cela vous aidera dans le *processus de sélection* qui est votre principal terrain d'entraînement, celui que vous avez choisi vous-même.

Je voudrais changer aujourd'hui entièrement votre travail de méditation. La focalisation produite par le travail de visualisation et l'exercice accompli avec les couleurs et les formes ont été un travail important sous le rapport de l'ajustement intérieur. Je voudrais maintenant accélérer le rythme de votre vie de manière qu'un plus fort courant de volonté et de dessein puisse se déverser dynamiquement en vous.

Vous serez sans doute surpris par ce que je veux vous faire faire et par mon omission apparente à vous donner une formule à suivre. Je le ferai après que vous aurez travaillé un peu au problème.

Depuis des siècles on a beaucoup dit et beaucoup écrit au sujet de la pratique de la Présence de Dieu ; une des choses intéressantes aujourd'hui est l'apparition de diverses "techniques" [5@389] destinées à réaliser cette Présence, cette inspiration, cette lumière, ce contact.

Je vais vous poser trois questions ; la façon dont vous y répondrez indiquera le genre de méditation qui vous sera donné plus tard.

1. Qu'entendez-vous par cette idée de la Présence ? De quelle Présence s'agit-il et quelle est-elle ?
2. Qu'est-ce qui empêche le contact avec cette Présence et qu'est-ce qui vous empêche de demeurer dans sa lumière ?
3. Pouvez-vous imaginer une technique de méditation qui vous mettrait sur la voie conduisant à la Présence ?

Répondez à ces questions et comprenez que le contact avec cette Présence, effectué consciemment et une pleine compréhension du processus, est pour le reste de votre vie l'expérience que vous devez faire dans votre corps. Je ne vous demande pas une compréhension mystique ; ce genre de compréhension théorique est l'héritage de nombreux aspirants ; ils ont la vision de ce contact. Je cherche à ce que vous parveniez à une compréhension bien nette, et je vous donne dans les phrases suivantes une indication sur la tâche qui, si vous réfléchissez suffisamment, peut amener la révélation.

"Le voyant a la vision de la dualité. Il voit la Présence. Il voit et, voyant, il connaît sa propre existence et de même ce qui

est vu.

"Celui qui sait, fait fusionner les deux en un seul. Il voit la Présence comme lui-même. Il se fond dans sa lumière. Derrière la présence brille ce formidable rayonnement qui enveloppe l'Unique. Devant la Présence, se tient l'aspirant. Au sein de la Présence, grâce au processus de fusion, est la paix, est l'union, la fin de la peur, la fin des différences, la joie, l'amour et la lumière."

Votre méditation devra donc être conduite suivant ces lignes. Vous pouvez en tracer vous-même la forme au cours des mois qui suivent. Le thème en émergera dans votre conscience si vous procédez lentement, si vous réfléchissez profondément et si vous ne ressentez aucun sentiment de pression. La révélation viendra par une pensée calme et en maintenant constamment l'idée à l'arrière-plan de votre esprit.

Puis-je terminer ce message par ces simples mots : Je vous demande d'être heureux, mon frère.

[5@390]

Février 1935

Mon Frère,

Au cours de ces derniers mois, vous avez été très préoccupé par la pratique de la Présence. C'est bien, car tel est l'objectif que j'avais à l'esprit en ce qui vous concerne.

On dit que "les pensées sont des choses" et qu'elles produisent des résultats tangibles. On dit aussi que "ainsi qu'un homme pense en son cœur, ainsi est-il", et que par conséquent ces manifestations de pensée tangible produisent des effets bien nets en lui. Vous trouverez dans ces anciens lieux communs de quoi beaucoup vous instruire, beaucoup vous éclairer, une large source de compréhension et la solution de votre problème actuel. Quelle est la situation, mon frère ? Vous, âme en incarnation, vous êtes conscient du fait, subjectif et parfois vaguement perçu, de l'existence de votre réel Soi, de l'Ange Solaire qui est l'Ange de la Présence. Votre problème est de rendre cette perception plus intense et de savoir que vous êtes vous-même l'Ange qui se tient entre vous, l'homme sur le plan physique, et la Présence. Si nous considérons un moment ce que, en réalité, représente ce mot Présence, cela pourrait éclaircir le problème

Le mystique est toujours conscient d'une dualité : celle de l'homme inférieur et celle de l'âme qui réside en lui, celle du disciple fatigué et celle de

l'Ange, celle du petit soi et celle du soi réel, celle de l'expression de vie humaine et celle de l'expression de vie spirituelle. Beaucoup d'autres éléments représentent cette même expression de la réalité. Mais derrière tous se dessine, immanente, prodigieuse et glorieuse, ce dont les dualités ne sont que des aspects, la Présence immanente et cependant transcendante, de la Divinité. Dans la nature de cet Unique, toutes les dualités se trouvent absorbées, toutes les distinctions et toutes les différences perdent leur signification.

Lorsqu'on vous dit de développer la conscience de la Présence, cela indique, tout d'abord, que vous êtes actuellement en quelque sorte conscient de l'Ange et que vous pouvez maintenant commencer à répondre, vaguement et faiblement, à ce grand Tout qui demeure derrière le monde subjectif de l'être, de même que ce monde demeure derrière le monde physique et tangible de la vie quotidienne.

On peut en voir le symbole dans la connaissance que la planète tout entière demeure à l'extérieur de la pièce où vous réfléchissez à mes paroles et ne se trouve séparée de vous que par la fenêtre et l'étendue de votre compréhension consciente. L'univers extérieur à la planète, le système solaire et [5@391] les cieux étoilés vous sont révélés à travers ce panneau de verre qui vous le montre s'il est propre et non voilé, mais qui agit comme une barrière s'il est sale ou caché par un volet. Ce panneau et votre capacité à vous projeter dans l'immensité de l'univers régissent la mesure de votre connaissance à un moment donné. Pensez-y, mon frère, et regardez à travers la fenêtre du mental vers cette lumière qui révèle l'Ange, lequel, à son tour, voile et cache cet "inconnu" immense mais pourtant vivant et vibrant, la Divinité.

La pratique de la Présence peut être effectuée d'un grand nombre de manières ; il existe de nombreuses techniques pour établir le contact. Pour vous, cette technique doit comporter simplicité, paix et joie. Cultivez la simplicité de pensée et souvenez-vous que la confusion et une trop grande préoccupation en ce qui concerne les circonstances de la vie et des gens, ainsi qu'une attitude de perplexité à l'égard de la vie indiquent sans doute une certaine activité mentale mais non la compréhension de l'âme. Et c'est à l'activité de l'âme que vous devez aspirer.

Vous êtes un samnyasin et comme tel vous devez travailler à relâcher de plus en plus les liens de toutes sortes, et c'est là qu'il faut faire une distinction subtile, en ne cherchant pas cependant à vous libérer des conditions environnantes et de vos responsabilités. Ce qui est requis est une attitude intérieure de complet abandon à la volonté de votre âme qui est la Volonté de Dieu, dans la mesure où tout individu est concerné. Cette libération vous apportera beaucoup de ce que j'ai attendu de vous voir exprimer dans votre vie.

Pour vous aider dans la tâche que vous avez poursuivie au cours de ces derniers mois, je vais vous demander de réfléchir et de répondre aux questions suivantes. Vous avez dans cette vie une tendance à donner trop d'importance aux détails et aux questions de processus, à y apporter un soin trop méticuleux et à perdre parfois de vue la synthèse de l'*ensemble*. Ces questions sont :

1. Pour reconnaître la Présence, je dois rester libre et non attaché. A quoi et à qui suis-je attaché de façon telle que je ne suis pas capable d'avoir une claire vision et de l'approcher de plus près ?
2. Pour reconnaître la Présence, je dois me conduire comme l'Ange Solaire. Puis-je actuellement discerner entre moi-même et cet Ange Solaire ?
3. Pour reconnaître la Présence, il faut que je me prépare à passer, comme un Ange Solaire, à travers la porte et sur le Sentier d'Initiation. Suis-je capable, dans ce but, [5@392] d'énoncer clairement à moi-même ce qui milite principalement en ma faveur et mes principales faiblesses ?
4. Puis-je clairement définir en moi-même ce que je comprends par :
  - a. Moi-même, le disciple,
  - b. Moi-même, l'Ange,
  - c. La Présence.

Vous avez le choix de répondre par écrit ou non aux trois premières questions ; vous pouvez les trouver trop personnelles et confidentielles pour consigner votre réponse par écrit. Dans ce cas, le premier jour durant lequel le Soleil se déplace vers le Nord, répondez à ces questions en ma présence et à moi-même, votre frère et votre instructeur. Soyez clair et franc, donnant votre réponse à haute voix de façon à pouvoir entendre votre propre voix et ainsi faire suffisamment attention à votre attitude. Je vous demande de répondre par écrit à la quatrième et à la cinquième questions et d'être aussi explicite que possible.

5. Expliquez les phrases suivantes tirées d'un manuscrit ancien. je vous suggère d'y réfléchir avec soin.

"Devant le trône de Dieu, l'ange, avec tous les autres anges, se tenait et s'écriait : "Seigneur de ma vie, accorde-moi la force de fouler le sentier de révélation, de traverser la mer des noires illusions et de faire face au chemin éclairé de la terre". Dieu dit : "Va de l'avant et très loin."

"Devant la porte s'ouvrant sur le chemin éclairé vers la paix, l'ange se tenait seul et dit : "Seigneur de ma vie, le chemin de révélation est le chemin de la vie manifestée ; le sentier des noires illusions conduit à la lumière qui chasse toute ombre. Je cherche à fouler le sentier éclairé qui me ramènera en ta Présence. Jusqu'ici, ce chemin est sombre. Que vais-je faire ? Dieu dit : "Approche-toi et entre dans ta propre lumière et dans cette lumière, vois la Lumière."

"Devant la porte de chaque jour qui naît, et qui contient en ses heures scellées une responsabilité ordonnée, chaque matin je me tiens. Je crie à haute voix : Seigneur de ma vie, comment puis-je faire mon devoir ce jour-ci et cependant chercher le détachement ? Satisfaire chaque besoin et cependant me libérer des liens et des attaches ? Dieu dit : "Le soleil se rapproche et [5@393] vivifie la terre. Il ne peut rien enlever de la terre. Vis de la même façon. Donne et ne demande rien !"

Mon frère, rassemblez à nouveau autour de vous ceux qui cherchent ainsi le Chemin éclairé et apprenez à leur donner votre sagesse et à partager avec eux ce que vous possédez. C'est là votre devoir au cours des mois qui viennent. Cela ne vous sera pas facile mais facilitera le processus de détachement. Commencez par ceux qui sont proches de vous, ceux qui vous connaissent et vous aiment, et ensemble, entrebâillez la porte par où ceux qui cherchent puissent trouver leur chemin ; et par ce service que vous rendrez, qu'ils puissent trouver leur chemin, vers nous peut-être.

Février 1936

Mon Frère,

Vous venez de passer une année de tension et de grande anxiété. Mais vous avez par là beaucoup ajouté à votre croissance et on peut voir en vous, subjectivement, une plus large mesure de liberté qu'auparavant. Vous êtes en train d'apprendre à vous détacher des gens et des mains tenaces de ces présences exigeantes que l'on peut observer réclamant votre attention pour leur propre existence. Cette liberté doit augmenter lorsque vous vous efforcez de satisfaire parfaitement les besoins de ceux qui se trouvent autour de vous, mais en même temps vous devez continuer à vous détacher avec une puissance

accrue de l'emprise intérieure qu'ils possèdent sur vous. Il faut qu'ils échouent dans leur tentative de parvenir jusqu'à la forteresse intérieure de votre âme. C'est là que vous devez apprendre à vous tenir, détaché et sans crainte.

Je ne pourrais vous recommander trop instamment de pratiquer ce détachement et je vous prie de vivre désormais bravement la vie du samnyasin. Je n'aurais pas parlé ainsi il y a deux ans, car vous n'auriez pas compris, mais depuis lors vous avez beaucoup progressé, mon frère, et vous êtes en train de commencer à entrer dans le royaume de la liberté, même si votre liberté n'est encore que relative et incomplète.

Je vais maintenant vous donner six thèmes de méditation pour les six prochains mois, choisis dans les paragraphes que je vous avais prié de considérer la dernière fois. Que votre méditation suive donc les directions suivantes :

- Premier mois - Pourquoi la force est-elle nécessaire pour :
  - a. fouler le Sentier de Révélation. **[5@394]**
  - b. Traverser la mer des noires illusions.
  - c. Faire face au chemin éclairé de la terre.
- Deuxième mois - Que dois-je faire ? Je voudrais fouler le Chemin éclairé qui ramène à la Présence. Qu'est-ce qui, dans ma vie, obstrue ce Chemin ?
- Troisième mois – Comment puis-je m'acquitter de mon devoir de ce jour et cependant faire preuve de détachement ?
- Quatrième mois – Comment puis-je satisfaire chaque besoin qui surgit, et cependant demeurer à part et sans crainte ?
- Cinquième mois – Comment puis-je entrer dans la lumière et demeurer là, ferme, voyant la vérité tout autour de moi ?
- Sixième mois – Comment puis-je guider mes frères sur le Chemin et avec eux trouver le secret de la "lumière sombre" qui révèle ? Comment puis-je découvrir cet agent qui dissipe l'illusion ?

Consacrez-vous, vous-même ainsi que votre vie et tout ce que vous possédez, au service du Plan et faites-le en pleine conscience et non pas comme un devoir nécessaire. Tenez vous avec vos frères de groupe dans la lumière de la Présence. En tant que groupe, renouvelez votre consécration.

Août 1936

Mon Frère et Ami,

Les six derniers mois vous ont vu soumis à un grand changement extérieur ; vous avez connu des difficultés de nombreuses sortes, bien des ajustements et des réajustements, vous avez éprouvé des souffrances et des douleurs physiques, accompagnées parfois d'une certaine désorientation n'est-ce pas vrai ? Mais rien de tout cela ne vous a arrêté ni détruit, ni n'est parvenu à ternir le blanc bouclier de votre foi ardente. Ce bouclier, vous l'avez toujours maintenu devant vous. Tous les aspirants ayant atteint dans leur évolution le point où ils peuvent trouver leur voie et entrer dans ces groupes doivent s'attendre à rencontrer des conditions difficiles. Tous vos frères de groupe ont eu ces pénibles expériences et, sans exception, ont été mis à l'épreuve et à l'essai ou le sont actuellement. Ils se débattent avec le mirage, *apparemment* désorientés et freinés par des limitations physiques ; leur utilité est *apparemment* diminuée par manque d'argent ; de nouveaux ajustements, du fait de certaines pertes, entravent *apparemment* l'effort des autres, au point même de produire une inertie [5@395] temporaire. Telle est l'histoire du groupe à cette époque particulière.

Je vais être encore plus clair, de façon que les besoins et les problèmes du groupe (formés de la somme des besoins et des problèmes de tous ses membres) puissent nettement apparaître et qu'ainsi vous soyez tous stimulés à coopérer les uns avec les autres d'une manière plus étroite et que vous fassiez preuve d'une plus affectueuse compréhension. Considérons la situation des divers membres, telle que je la vois.

Certains ont eu à opérer de très durs réajustements dans leur vie journalière. Le rythme tout entier de leur existence ordinaire en a été modifié. Je l'avais prévu il y a de nombreux mois et, avec le temps, mes prévisions se sont révélées justes. Les difficultés ont été réelles, mais le service à autrui a augmenté.

Ainsi que le montre sa correspondance, une de vos condisciples a eu des problèmes intérieurs plus profonds à résoudre, causés par sa présente manière de voir, et le fait qu'elle est en train de passer plus nettement sur les niveaux mentaux, ce qui résulte de son travail de concentration avec moi. Il en est résulté une réaction inévitable du rythme et d'une tendance du plan mental à provoquer un sentiment d'isolement qui peut, au début, procurer une certaine satisfaction. Tout ceci s'est compliqué d'une anxiété d'ordre financier, avec son pouvoir d'obscurcir la vision. Elle est en train de s'en sortir, mais sa tension mentale affecte nettement la vie du groupe. La vie du groupe s'en trouvera enrichie si ce disciple parvient à maintenir son équilibre jusqu'à ce qu'elle ait le temps de rendre sa vision claire dans les deux directions, et jusqu'à ce qu'elle se rende compte que personne ne peut accomplir une œuvre réelle en refusant

d'assumer des responsabilités librement acceptées.

Une autre a été soumise à une tension parfois sérieuse provenant d'une mauvaise santé, avec des réactions inévitables sur la vie de la pensée et sur la vie émotionnelle. Lutter contre la maladie et la fatigue, auxquelles s'ajoute un constant besoin de servir et d'aider, ne constitue pas un problème facile. Ce problème se trouve compliqué par une analyse excessive des circonstances et des gens.

Un de mes disciples, qui vous touche tous de près, a eu une longue période de tension (s'étendant sur de nombreuses années) due aux conditions environnantes, à une grande monotonie de sa vie en général et à certaines profondes déceptions. Il leur fait face comme on pouvait espérer qu'il le ferait.

Vous, mon frère, vous saviez ce vers quoi vous deviez monter au fur et à mesure que passaient les mois. Vous avez [5@396] fait preuve de sagesse, de juste dessein et de sacrifice de soi. Puis-je vous dire (et je le dis avec un clignement de l'œil et avec affection) que vous n'avez pas encore appris à aimer ces qualités.

D.H.B. a traversé une fournaise. Ses épreuves et ses difficultés ont été plus grandes, plus sévères et plus profondes que toutes celles qu'ont connues les autres membres du groupe. Une pression provenant du karma de son foyer, des frustrations provenant de son milieu environnant, de l'incompréhension de diverses sortes, une santé constamment mauvaise auxquelles s'ajoutent un sérieux accident il n'y a pas longtemps, la solitude, la peine et les nuages d'un mirage reconnu ont cherché à le submerger mais n'y parviennent pas. Il le sait et surmonte tout cela.

Un membre de votre groupe de condisciples a connu un profond chagrin, comme vous le savez tous. Le processus d'ajustement du rythme de sa vie, l'obligation de s'habituer à de nouvelles conditions, à la solitude et aux pertes éprouvées pèsent sur elle lourdement. Il faut qu'elle se rende compte qu'elle s'achemine vers une vie de service grandement enrichie et que son seul besoin actuel est de demeurer ferme et ainsi de se donner le temps de se stabiliser dans son nouveau rythme.

Un autre de vos frères lutte contre un profond découragement ; le mirage de la vanité des choses, après tant d'années passées comme disciple, cherche à le détourner du Sentier. La tendance caractéristique de sa vie consistant à aller de l'avant sans émotivité le sauvera en cette occasion, car, avec le temps, il percera ce mirage et émergera dans la lumière du "Chemin Eclairé". Mais, par moments, et à présent même, les nuées lui paraissent très épaisses.

L.T.S-K. fait l'expérience d'une nouvelle opportunité d' "émerger", mais

l'épreuve et la confusion sont sévères. Il se sent seul. Il s'estime incompris et sous-estimé. Il se peut qu'on se trouve très entouré et observé même à travers les brumes ; pourtant on ne s'en rend pas compte.

En vous exposant rapidement les problèmes fondamentaux qui confrontent actuellement chacun de vous, je cherche à vous faire comprendre que ces circonstances ont un puissant effet sur la vie de groupe et l'intégration de groupe, et que plus vite vous y ferez face et y mettrez fin, mieux cela vaudra pour le groupe. Il faut y faire face en adoptant une juste attitude intérieure et non pas en essayant de modifier les circonstances extérieures. Lorsque quelqu'un est pris et [5@397] préoccupé particulièrement par un problème bien déterminé, il est nécessairement introverti. La vie du groupe en souffre de façon inévitable et se trouve limitée et amoindrie. Lorsque les membres du groupe se rendent plus clairement compte de ce fait, ils s'efforcent alors de faire *ensemble* cette expérience. Une introversion égoïste et malsaine ne se développe alors pas et le problème d'un seul devient le problème de tous. Ce n'est pas en vain que vous avez tous été amenés à former entre vous d'étroites relations. Donnez donc plus librement aux autres, mais sans critiques et sans poser de questions ; aimez-vous et soutenez-vous les uns les autres alors que vous traversez les épreuves nécessaires. Il faut que vous les subissiez, et dans de meilleures conditions avant que je ne puisse vous donner un travail bien déterminé à accomplir dans le monde et consistant à briser les illusions du monde. Comment pouvez-vous détruire, sur une large échelle, ce que vous ne comprenez, ne maniez, ne dispersez dans votre propre vie et sur une petite échelle ? Un jour, ce travail devra être possible.

Je ne désire pas modifier votre méditation mais seulement son thème mensuel. Au cours des six mois qui viennent, ces thèmes devraient être les suivants :

- Premier mois : Pourquoi le bonheur est-il nécessaire pour :
  - a. Fouler le Sentier de Révélation,
  - b. Satisfaire les besoins des autres,
  - c. Enlever les obstacles que je rencontre ?
- Deuxième mois : Quel rapport existe-t-il entre le bonheur et la joie ?
  - a. Que sais-je de l'un et de l'autre ?
  - b. Qu'est-ce qui caractérise l'âme ?
- Troisième mois : De quelle manière les paroles et la compréhension de cette phrase "La joie du Seigneur est votre force" influence-t-elle ma vie quotidienne ?

- a. De quelle façon puis-je faire preuve de joie ?
- b. Comment puis-je manifester du bonheur ?
- c. Quelle différence existe-t-il entre les deux ?
- Quatrième mois : De quelle manière joie et bonheur peuvent-ils miner la peur et me libérer de mes craintes ?
- Cinquième mois : Comment puis-je entrer dans la joie que connaissent les Maîtres ?
  - a. Sur quoi est fondée cette joie ?
  - b. Quel effet cette joie peut-elle avoir sur le monde de l'illusion ?
[5@398]
- Sixième mois : Pour quelles raisons dois-je apporter la joie à mes frères de groupe ?
  - a. Comment puis-je le faire pour chaque cas spécifique, étant donné que chaque cas est différent ?
  - b. Quels sont les principaux obstacles s'opposant à ma propre joie ?

C'est ainsi, mon frère, que vous pouvez vous entraîner à construire en vous cette qualité de joie qui est la caractéristique d'une personnalité consciemment ancrée dans le royaume de l'âme.

Février 1937

C'est en ces termes les plus brefs que je m'adresserai à vous, mon frère de longue date et ami très sûr. Ce n'est pas la longueur du message qui importe, mais sa qualité, n'est-ce pas ? Je voudrais vous dire que, durant les sept mois écoulés, vous avez accompli davantage de progrès intérieurs qu'au cours des trois dernières années et que, lorsque je vous observe foulant le Chemin, mon cœur s'élance vers vous, plein de compréhension et de joie. Ce n'est pas souvent que j'écris cela.

Je vous ai observé alors que, au milieu des débris de tout ce que vous aviez bâti, vous demeuriez ferme. Je vous ai vu renoncer au désir avec, dans les yeux, une lumière, la lumière indiquant que vous perceviez les valeurs plus élevées.

La méditation de groupe vous apportera beaucoup au cours des six mois qui viennent ; l'examen portant sur la Joie stabilisera le travail que vous avez cherché à accomplir depuis ma dernière instruction. C'est tout ce que j'ai à vous dire, mon frère. Ma bénédiction demeure sur vous.

EXAMEN SUR LA JOIE

1. En quoi consiste un examen ?
  - a. Est-ce que je confonds un examen et une reconstitution ou encore la répétition d'une expérience donnée ?
  - b. Est-ce qu'on me demande de répéter cette expérience, ou me demande-t-on simplement d'observer, tel un observateur détaché ?
2. Suis-je capable, émotionnellement, de faire preuve de détachement à l'égard de toute réaction joyeuse ?
3. Puis-je me voir moi-même mentalement, sans qu'aucune réaction de mon moi personnel et émotionnel ne m'atteigne ? Suis-je capable de faire cela personnellement ? **[5@399]**
4. Si j'utilise cet examen sur la *joie* comme il doit l'être, quel en sera l'effet sur ma vie, et quel en sera l'effet sur la vie du groupe que je m'efforce de servir ?
5. Puis-je dire, en toute honnêteté, que je sers joyeusement ?
6. Qu'est-ce que je désire le plus, servir joyeusement ou servir intelligemment ? Est-ce que j'en connais les raisons ?
7. En supposant que ce travail d'examen est une méthode de développement réellement scientifique, ai-je jamais sincèrement essayé de faire ce travail d'examen ?
8. Quelles preuves puis-je trouver dans mes études que cette méthode d'examen est bien la voie à suivre et qu'elle identifiera ma capacité d'utilité croissante dans le service, accélérant ainsi mon progrès sur le Sentier ?
9. Mon progrès sur le Sentier a-t-il de l'importance ? En quoi ?
10. S'il est exact que les aveugles doivent utiliser le *toucher* ainsi que le contact pour avancer, mais que ceux qui jouissent de la vue se déplacent en *regardant* et en demeurant libres et sans attaches, pourquoi alors, possédant la vue, fermé-je les yeux et gardé-je le contact et tâtonné-je pour trouver mon chemin au lieu de le chercher avec mes yeux ? Ceux qui voient sont remplis de joie et peuvent être des messagers et des aides. Ceux qui touchent doivent simplement être conduits. De quel groupe fais-je partie ?
11. Mon mental est-il l'organe de vision de l'homme spirituel ? Est-ce que j'offre cet organe pour être utilisé par le soi supérieur ?
12. Puis-je maintenir fermement mon mental à la lumière de l'âme ?
13. Quand je passe en revue cette journée, quel rôle la joie a-t-elle joué ?

14. Comment puis-je définir le mot *joie* ?
15. Ai-je été dirigé par la joie et a-t-elle dominé ma journée ?
16. La joie est la qualité qui croît de la réalisation du soi. Suis-je capable d'oublier le soi personnel et fragmentaire ? Puis-je reconnaître le Soi Unique dans chaque soi ?
17. Il nous est dit qu'il existe un archétype, un modèle, une voie, un but et une lumière qui brille sur le Sentier. Mais, en me rendant compte de tout cela, est-ce que je connais quoi que ce soit de la *joie* qui devrait irradier ma route ?
18. De quelle manière se trouve reflétée, dans ma vie, le modèle et l'archétype de la joie qui est béatitude ?
19. Est-ce que je reconnais mes compagnons de pèlerinage sur la Voie de la Joie ?
20. L'objectif de la *joie* est-il toujours devant moi ? [5@400]
21. Puis-je puiser dans la Joie et la Béatitude du Sentier lorsque d'autres en ont besoin ?
22. Je suis le rédempteur de la nature inférieure. De quelle manière la joie rachète-t-elle ?
23. Est-ce que la joyeuse force de Rédemption s'écoule à travers moi ?
24. Ma nature, en vérité, est joie, ou béatitude. De quelle manière cette *joie* se manifeste-t-elle ? Se manifeste-t-elle du tout ?
25. Dans quel corps puis-je le plus facilement exprimer ma *joie* ?
26. Si j'ai fait preuve de joie, cela a-t-il été pour moi un travail ou l'ai-je fait avec facilité ?
27. Quelles sont les activités et les aspects de ma nature inférieure qui doivent être éliminés si je veux servir plus joyeusement ?
28. Qu'est-ce qui, sincèrement, m'empêche d'être rempli de *joie* ?
29. Comment un esprit joyeux influence-t-il mon prochain ?
30. De quelle façon puis-je servir mon prochain joyeusement ?

Septembre 1937

Mon Frère,

Les difficultés et les épreuves que le disciple rencontre sur le Chemin sont, ainsi que vous l'avez découvert, seulement relatives. Elles sont souvent contrebalancées par l'arrivée d'un sentiment de libération intérieure. Sur le

chemin, on ne considère pas aussi souvent les compensations que les difficultés. Il y a toujours dans l'être humain une tendance au chagrin et à la souffrance qu'il faut rejeter ; cette tendance est l'un des problèmes confrontant la Hiérarchie qui s'efforce, en cette époque, d'arracher l'humanité à la fondrière où elle se trouve. Cette "tendance à la misère", basée sur une attitude du mental, est une habitude tellement ancienne que, pour l'homme, il paraît inconcevable qu'il puisse y avoir un point de vue différent et une réaction complètement différente aux choses de la vie. J'y fait allusion parce que, au milieu de vos problèmes et de vos épreuves, vous êtes en train de découvrir le chemin de la compassion. Pensez-vous pouvoir écrire quelques mots sur ce thème, "La compensation sur le Chemin", mon frère, afin d'aider vos condisciples et afin de stabiliser votre propre attitude intérieure ?

Je vous ai fourni, dans mes instructions, d'abondants thèmes de réflexion ; n'est-il pas possible qu'avant longtemps, ne vienne pour vous, libéré que vous serez du fardeau des soucis d'affaire, un temps où votre service s'élargira ? Cela peut se [5@401] produire grâce à votre talent littéraire, car vous possédez la connaissance de ce qu'il convient de dire et les mots viennent facilement sous votre plume, même si vous ne vous en rendez compte. Je vous demande d'y réfléchir. Pendant de nombreuses années, les responsabilités et l'administration d'une affaire importante vous ont absorbé ; les préoccupations que vous vous imposiez, à juste raison, relevaient des aspects les plus concrets de la vie. Tel était votre dharma. Au sein de cette sphère d'activité vous avez gardé une orientation intérieure vers les valeurs spirituelles et une détermination bien établie de fouler le Chemin que rien n'a pu altérer.

Toutefois, de nombreuses préoccupations causées par des détails et les exigences des nombreuses et bruyantes personnalités vous entourant ont ralenti votre marche. Vous auriez peut-être pu cheminer plus rapidement si vous aviez été en mesure de faire d'une manière plus efficace la différence entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Je pense que vous le savez. L'ayant compris, un avenir d'une beauté constructive se trouve devant vous si vous le désirez, ou alors la vie ordinaire de quelqu'un dont le véhicule n'est plus jeune et qui se soumet à la voix impérieuse de la fatigue physique et aux demandes d'un corps physique utilisé pendant de nombreuses années. Je vous dis donc : envisagez l'avenir avec joie ; sachez qu'il vous réserve une opportunité renouvelée et, plus tard, un ajustement de votre temps et de ce à quoi vous vous intéressez, ce qui vous permettra d'avoir le temps d'approfondir votre compréhension et d'augmenter votre utilité dans le service. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire et beaucoup de choses dans lesquelles vous pouvez m'aider. Le temps vous montrera comment et par quels moyens vous pouvez le faire. Faites preuve de patience.

Si vous réfléchissez aux cinq énergies qui dominent dans votre expression de vie au cours de cette incarnation, je pense que cela vous aiderait à effectuer ce processus d'abandon et à ajuster votre vie au temps et aux circonstances.

Comme vous le savez, votre rayon de l'âme et celui de la personnalité se trouvent être le premier et le cinquième ; en soi, cela présente un problème, car se trouve ainsi produite une prépondérance de force sur la ligne de cet important premier rayon. Heureusement pour vous, c'est l'aspect organisation et la tendance à la vie occulte qui ont été exprimées par ces énergies et non pas l'aspect destructeur ou le mental exagérément critique, ainsi que cela aurait pu se produire. vous n'êtes pas destructif ; vos principales qualités, si je peux m'exprimer ainsi, ont été le pouvoir d'organiser et de diriger, et aussi l'amour des vérités cachées. [5@402]

Votre *corps mental* a été éminemment un corps de quatrième rayon, vous donnant un amour de l'harmonie qui vous a aidé à diriger et à organiser, un amour de la beauté qui vous a permis de voir le réel, et un discernement qui vous a mis en mesure de rassembler autour de vous ce qui, pour vous, représente la beauté, livres et beaux objets. Mais ce rayon vous a aussi donné, comme il le fait toujours, un esprit porté au conflit, vous poussant toujours vers de nouvelles victoires pour la cause de l'harmonie.

Votre *corps astral* a été régi par le deuxième rayon, et de certains points de vue, ce rayon a exercé l'influence la plus puissante sur l'équipement de votre personnalité ; il a été le facteur d'équilibre en ce qui concerne l'énergie du premier rayon exprimée par le rayon de votre âme et celui de votre personnalité. Il vous a relié puissamment (et cela devrait vous réjouir et vous encourager) aux Maîtres M. et K.H. Qui ensemble, forment une "unité de service" bien déterminée dans le travail entrepris actuellement par la Hiérarchie.

Votre *corps physique* est sur le troisième rayon d'Intelligence Active. Il vous a donné la capacité de travailler sur le plan physique, de manier l'argent (non dans votre propre intérêt, cependant) et vous a lié étroitement à la vie matérielle de votre milieu ; ceci d'une manière curieusement symbolique. Réfléchissez à cela.

Grâce à votre connaissance des tendances et des qualités des rayons, vous serez à même de développer vous-même ces idées, vous trouverez un très vif intérêt à étudier ce problème. Je vous suggère d'étudier les effets de cet équipement en rayon sur votre milieu immédiat. Plus tard, nous entrerons dans les détails de la question. Vos rayons sont donc :

1. Le rayon de l'âme, le premier Rayon de Volonté ou Pouvoir.

2. Le rayon de la personnalité, le cinquième Rayon de Science Concrète.
3. Le rayon du corps mental, le quatrième Rayon d'Harmonie par le Conflit.
4. Le rayon du corps astral, le deuxième Rayon d'Amour-Sagesse.
5. Le rayon du corps physique, le troisième Rayon d'intelligence Active.

Février 1938

Frère de longue date,

On vous a récemment donné un travail qui constitue pour vous un point d'intégration. Vous pouvez beaucoup [5@403] accomplir par une pensée calme, l'épanchement de l'amour et la force de premier rayon que vous êtes si capable de donner par l'intermédiaire du rayon de votre âme. Je voudrais que vous réfléchissiez profondément et que vous méditiez sur cette opportunité de servir. Le chemin du service s'ouvre à vous, comme je vous l'ai indiqué dans mes dernières instructions et votre coopération est nécessaire et bienvenue. Dans votre vie, les ajustements s'effectuent rapidement et les conditions d'existence vont se simplifier pour vous, si vous en décidez ainsi et si vous laissez votre âme façonner votre avenir par son influence.

Il a été intéressant d'observer comment, dans votre cas, le corps mental de quatrième rayon (qui fait partie de votre équipement) a utilisé sa force en harmonie beaucoup plus qu'en conflit, comme c'est le cas dans la vie de la majorité de vos frères. Cette réaction est due à l'activité de premier rayon de votre âme qui a résolu le conflit par l'harmonie. La plupart des conflits dans votre vie ont résulté de l'activité de votre corps astral, opérant sous l'influence du deuxième rayon, avec une réaction sur votre corps physique de troisième rayon. Une relation étroite entre le deuxième et le troisième rayon aboutit souvent à des difficultés, car ils expriment tous deux des façons différentes de construire. Je m'étendrai plus tard sur ce point.

Je voudrais attirer votre attention sur le fait que beaucoup de vos condisciples fonctionnent dans un corps mental de quatrième rayon. Nous avons là une raison des plus intéressantes expliquant pourquoi vous avez tous été choisis afin de travailler à dissiper les mirages. Le plan astral est le plan de la dualité, des paires d'opposés ; c'est le jeu réciproque des opposés, et en plus les énergies libérées par l'individu, qui ont au cours des âges, construit le mirage du monde. L'Harmonie par le Conflit est la caractéristique et le résultat de l'activité du quatrième rayon. Il s'exprime pleinement sur le quatrième plan où se rencontrent la dualité principale de la Triade Spirituelle et la triple personnalité ; là, elles fusionnent et se transforment en unité. Je vous

recommande de penser et de réfléchir à cette idée ; elle exerce une nette influence sur l'activité de groupe par rapport à la dissipation, par le groupe, du mirage du monde. L'activité du corps mental de quatrième rayon des membres facilitera cette tâche.

Les rayons un, quatre et cinq étant actifs dans votre équipement, vous pouvez donc voir comment votre travail s'élabore dans l'ensemble.

J'ai peu d'instructions personnelles à vous donner cette fois-ci. Du point de vue spirituel, vous allez être pleinement occupé, n'est-ce pas, mon frère, à produire un ajustement [5@404] créateur des changements imminents dans votre vie, et à vous installer vous-même, comme un centre de force renouvelé, dans les milieux qui demandent l'attention de votre âme ?

Je voudrais cependant que vous réfléchissiez aux faits suivants :

1. L'énergie de l'âme est, chez vous, focalisée dans le corps astral.
2. La force de la personnalité est focalisée dans le corps mental.

Nous laisserons le travail de méditation, et aussi la revue sur la Joie, tels qu'ils sont actuellement. Que la Joie, vraiment, demeure en vous et vous permette d'aller en paix.

Février 1939

Mon Frère et Compagnon de Travail,

Je ne vais pas analyser la force de votre personnalité, ni, en particulier, votre force astrale ; en effet, je vous en ai donné, dans mes dernières instructions, une analyse suffisamment complète. Ce que je vous avais indiqué est tout ce dont vous avez actuellement besoin. Plus tard, je pourrai sans doute m'étendre sur ce sujet, mais à présent vous connaissez tout ce dont vous avez besoin pour aller de l'avant d'une manière satisfaisante. Votre libération se trouve dans l'humilité et dans la force de l'amour, mon frère, et je sais que vous vous en rendez compte.

Cette année a été suprêmement difficile, n'est-ce pas, et la fin n'est pas encore là. Une des principales leçons que tous les disciples doivent parfaitement apprendre avant que l'initiation ne devienne parfaitement possible est la nécessité de demeurer ferme en présence de tout ce qui tend à produire des difficultés. Votre problème personnel se trouve augmenté et extrêmement compliqué du fait des réactions de ceux qui se trouvent dans votre entourage immédiat et de vos pénibles efforts pour enlever de leurs épaules tout ce dont vous pouvez les soulager. La leçon devient donc une leçon sur l'activité de groupe et en cela elle est des plus utiles. N'en enlevez pas trop, mon frère.

C'est, en effet, le droit de leur âme d'apprendre la leçon que vous avez eu à apprendre ; un cœur trop pitoyable n'est pas toujours ce qui est le plus utile aux autres. Un cœur aimant est par contre toujours secourable. Au cours de votre dernière incarnation, vous avez beaucoup appris à ce sujet, et vous l'avez appris d'une manière satisfaisante. N'enlevez pas aux autres le droit de demeurer seuls en leur manifestant un amour qui les protège exagérément et que votre puissant corps astral peut si facilement et si généreusement exprimer. Laissez-les faire front aux problèmes de leur âme [5@405] qui ont été portés à leur attention par l'intermédiaire d'une leçon matérielle ; et mettez-les ainsi en mesure d'entrer dans leur prochaine vie mieux équipés pour aimer, pour travailler et pour vivre d'une manière désintéressée.

La seule manière que vous ayez d'en sortir est d'être constamment focalisé dans l'âme, vous souvenant, en établissant cet alignement et ce contact, que l'âme possède ses principaux points de contact avec votre personnalité, par la voie de votre corps astral. Pour vous, c'est une bénédiction, même si cela constitue un problème. Vous saisirez peut-être ce que je cherche à vous faire comprendre si je vous dis que ce rapport a été établi par la volonté intelligente de votre âme de manière à *donner plus de consistance* à vos réactions astrales par l'énergie de premier rayon, et à leur conférer la force détachée et isolée qui est la caractéristique principale du premier rayon. L'intention de votre âme était de vous rendre fort, la même où vous aviez votre point le plus faible. N'oubliez pas que le premier rayon n'est que le premier sous-rayon du grand rayon cosmique d'Amour ; et le détachement, perçu avec force dans l'amour, est le facteur qui vous apportera, non seulement à vous-même mais à tout votre entourage immédiat, libération et compréhension. L'aspect de dévotion, si facilement exprimé par le corps astral, doit être transmué en un amour détaché mais généreux. Souvenez-vous que celui qui aime, du véritable amour, doit parfois se tenir à l'écart et observer paisiblement tandis que les autres apprennent leurs leçons, chose pour vous difficile à faire, mon frère.

Tout ce que je vous demanderai de faire en fait de méditation est simplement d'exprimer votre consécration au service de l'âme, qui est, en dernière analyse, le service de l'humanité et de la Hiérarchie ; tel est l'ordre établi. Faites-le avant de participer à la méditation de groupe. Que la personnalité s'identifie à l'âme, se détachant délibérément de tout autre contact par un acte de volonté et (en partant de là), que l'âme réponde en énonçant l'O.M. trois fois, alors qu'elle "prend possession" de la personnalité en vue du service.

Vous pensez avec clarté, mon frère, lorsque les émotions des autres ne vous bouleversent pas et ne vous entraînent pas à une union de votre corps

astral avec le leur. Ne vous permettez donc pas d'être bouleversé ; ne vous considérez pas comme essayant un échec lorsque d'autres ne parviennent pas à résoudre leurs problèmes comme ils le devraient. Les réactions des autres ne sont pas votre responsabilité. Votre responsabilité est de leur donner force et détachement. N'assumez donc pas des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. C'est une des leçons les plus ardues que doit apprendre un initié avant de pouvoir être admis comme travailleur opérant activement dans la Hiérarchie d'Amour. [5@406]

La vie vous réserve de nouveaux changements. N'en soyez pas découragé, car ces changements indiquent une porte ouverte et un champ plus vaste de service aimant.

NOTE : Avec fermeté, ce disciple demeure toujours dans l'Ashram du Tibétain.

à G.S.S.

Mars 1935

Mon Frère,

J'aborde avec espoir, en raison de votre réelle sensibilité, le travail que j'entreprend avec vous. Je l'entreprends en sachant que dans ce travail en commun, nous devons procéder avec le soin voulu et une prudence certaine. Nous devons travailler nettement et délibérément selon une technique qui aboutira à établir de solides fondations.

Vous êtes dans ce groupe pour deux raisons : premièrement, vos efforts enthousiastes et les ajustements que votre âme vous a obligé à effectuer dans votre vie journalière ont attiré mon attention et vous ont acquis un droit à un entraînement plus spécialisé et individuel. Deuxièmement, vous possédez un don bien net de guérison et il faut le cultiver car il est béni et détient pour vous le secret de votre véritable champ de service.

L'une des premières questions que vous me poseriez si nous nous trouvions face à face serait : quelle est la chose dont j'ai le plus besoin ? Que dois-je faire pour être rendu libre pour un service plus grand et pour mieux comprendre ? Je vous dirai en toute sincérité, mon frère, qu'il vous viendra une croissante expansion de conscience lorsque vous apprendrez à conserver votre énergie et à utiliser correctement votre temps. Vous êtes un bon conducteur de force et d'éléments praniques, et, à travers vous, la force de l'âme, relativement libre, peut s'écouler. Mais jusqu'à présent, cette situation ne sert qu'à intensifier

les atomes de votre corps et votre tête, et à produire un violent impact sur ceux auxquels vous êtes associé. Cela prend la forme d'une domination bienveillante et vous pousse en avant au lieu d'être utilisé par vous. Il vous faut donc apprendre à utiliser la force qui entre en vous et à la canaliser d'une manière constructive. Vous devriez vous occuper davantage de ceux que vous pouvez aider plutôt que de vos propres réactions, à la fois bonnes et mauvaises. Autour de vous, dans votre propre milieu et parmi vos familiers, se trouvent beaucoup de gens que vous pourriez [5@407] aider et libérer. Toutefois, ils vous craignent et ont peur de ce que vous avez, et cela en raison de la vigueur avec laquelle vous les abordez ; ils cachent leurs véritables besoins par crainte que vous ne les abordiez avec trop de violence. Vous êtes trop occupé à formuler mentalement ce que vous savez être vrai et à énoncer d'une manière précise ce qui vous est précieux ; et par conséquent vous n'accordez pas le temps nécessaire ni l'affection du cœur aux besoins profonds de ceux que vous rencontrez, de tous ceux que vous rencontrez, mon frère. Tous ont besoin d'amour et de compréhension ; et ils en ont plus besoin que de vérités occultes clairement formulées, aussi vraies et aussi splendides qu'elles puissent être. Donnez-leur l'amour et la compréhension. Vous leur ferez connaître l'antique Sagesse plus tard et simplement, lorsque vous leur aurez montré que vous "demeurez en l'être spirituel".

Vous devriez maintenant consacrer un certain temps à stabiliser avec constance ce qui a été déjà acquis et à vous rapprocher doucement du cercle de vos amis. *Qu'eux-mêmes* se révèlent à vous ; ils le feront lorsqu'ils trouveront toujours patience, affection et douceur. L'inclusivité doit prendre la place de votre détermination de sixième rayon ; cette détermination possède en elle la faculté de pouvoir *percer*, et vous avez poursuivi assez longtemps ce travail de focalisation. Votre sixième rayon vous a également donné une nature émotionnelle sensible ce qui signifie un plexus solaire fonctionnant trop activement. Vous le savez bien. La qualité de cœur doit maintenant intervenir. Je vous en dirai davantage plus tard ; les indications ci-dessus vous donneront ce dont vous avez besoin si vous réfléchissez sérieusement à mes mots et si vous n'êtes pas irrité par ce que je vous dis. Le problème pour moi est d'entraîner chacun de vous de manière que vous puissiez *servir le groupe* sans séparativité et sans entraves venant de la personnalité...

Le travail de ce groupe particulier ne pourra vraiment pas commencer tant que les personnalités des membres ne seront pas subordonnées au dessein du groupe et formées à devenir de purs canaux. C'est là un vaste objectif, mon frère ; ne soyez donc pas découragé mais travaillez, vivez et avant tout *aimez*.

Décembre 1935

Mon Frère,

Vous avez été si peu de temps dans ce groupe que je n'ai pas l'intention (ce ne serait pas sage non plus) [5@408] de modifier maintenant le travail que je vous ai précédemment indiqué. Vous n'avez pas non plus adopté le rythme et les habitudes nécessaires. Mon intention n'est jamais d'user d'autorité et je ne demande jamais qu'on obéisse. Je ne fais que des suggestions et je laisse à l'étudiant le soin de les suivre ou non, comme il l'entend et comme sa ferveur peut le lui indiquer. Mais j'observe son travail et les résultats qu'il obtient. Puis-je donc dire une chose ? Je voudrais que vous fassiez preuve d'une plus sérieuse application dans votre travail de méditation. Dans toute la mesure du possible, efforcez-vous de maintenir une efficacité régulière et journalière. Que rien, excepté ce qui est vraiment inévitable, ne vienne troubler vos moments de paix passés dans la Présence. C'est sans doute un point sur lequel vous pourriez vous discipliner avec efficacité.

Vous avez bien et rapidement saisi ce que je voulais vous dire dans mon dernier message au sujet de vos contacts avec les gens. Votre service doit être un service de contact affectueux puissant. Votre méthode doit être de leur manifester un profond intérêt, plus profond qu'un intérêt simplement de nature occulte et intellectuelle. Ce sont leurs besoins qui sont importants. L'effort pour comprendre les gens, avec leurs réticences et leurs silences, leurs faiblesses et leurs forces, leurs aspirations et leurs échecs, leur dévotion et leurs habitudes, et pour entrer dans leur conscience vous fournira l'entraînement nécessaire et vous permettra d'être plus tard un serviteur que nous, les instructeurs du côté intérieur, pouvons utiliser plus pleinement.

Vous êtes sur le "Chemin éclairé", mon frère, et votre âme vous portera jusqu'à une compréhension plus assurée et une paix mieux établie. Vous vous êtes souvent rendu compte que vous en aviez besoin.

Consacrez les mois qui viennent à une étude attentive de toutes les instructions données au groupe. Essayez d'en bien comprendre le contenu et de vous familiariser avec les buts, les objectifs de groupe et avec l'enseignement préliminaire. Tâchez de saisir avec plus d'intelligence en quoi consiste l'expérience de groupe à laquelle vous apportez votre aide. Vous êtes engagés dans un travail de groupe et non simplement à un entraînement personnel... L'angle individuel sous lequel ce travail est considéré n'a aucune importance, excepté dans la mesure où il peut affecter le groupe pris dans son ensemble. C'est là un point que vous-même et plusieurs autres membres du groupe devez comprendre.

Puis-je ajouter un dernier mot, mon frère ? Visez à manifester le bonheur.

Soyez joyeux dans votre travail et votre service. Ne soyez pas si tendu, mais avancez joyeusement le long du Chemin Eclairé. Telle est la prière que je fais pour vous.

[5@409]

Mars 1936

Mon Frère,

La fusion avec un groupe est toujours une tâche difficile ; il en a été ainsi particulièrement dans votre cas. Je l'avais prévu, mais j'avais également vu que vous accompliriez un réel effort pour effectuer cette fusion et je n'ai pas été déçu. Vous avez pourtant encore besoin d'une plus longue période d'ajustement avant que je n'ose vous donner la méditation ou l'enseignement personnel que j'espère un jour vous donner. Cette situation n'est pas due à quelque chose que vous puissiez considérer comme un défaut, mais essentiellement à une sensibilité excessive à la stimulation de votre âme.

Dans des cas comme le vôtre, il convient de procéder avec une extrême prudence. Il y a en vous un équilibre, un rythme émotionnel et physique qui peut être très facilement détruit ; la très grande puissance de votre corps éthérique en est la raison. Votre corps vital est d'une telle force, il apporte tellement d'énergie sur les niveaux supérieurs du plan astral et aussi en provenance du mental inférieur, qu'il détruit certains facteurs d'équilibre dans le corps physique. Ainsi donc la tâche de l'instructeur travaillant avec vous s'en trouve terriblement compliquée. Vous sentez d'une manière trop intense et, en même temps, vous vous mouvez et vous parlez avec, comme conséquence, une trop grande rapidité. Pour moi, c'est un problème véritable (cela vous surprend, mon frère ?) de savoir comment vous faire clairement comprendre le besoin de lenteur. Comment puis-je, avec la claire vision que j'ai de vous et la connaissance de vos corps plus subtils et de leur condition, vous faire également comprendre ce besoin ? Je ne puis guère faire plus que d'être très prudent en ce qui concerne la stimulation et l'attention que je vous donne, car vos réactions sont si rapides et si violentes. Il me faut considérer avec attention ce que je vous demande de faire, car les effets sont si prompts et les contacts avec mon énergie produisent si souvent en vous une stimulation exagérée et de l'excitation, qu'il en résulte de la fatigue.

La meilleure aide que je pourrais sans doute vous donner est de vous dire qu'en raison de votre combinaison de rayons et en raison de vos vies antérieures, votre intérêt est plus mental que tourné vers l'aspiration. Votre mental aigu et actif, manquant souvent d'exactitude, se lance intensément et avec grande facilité dans ce qui l'intéresse ; il est fécondé d'une manière

extrêmement aisée et promet d'être plus tard à la fois puissant et constructif. Mais en ce moment, vous ne parvenez pas à manier la force qui arrive à votre corps physique [5@410] et qui est dirigée par votre mental. Venant du mental, cette force indique qu'elle est celle d'une personnalité s'intégrant rapidement ; mais comme vous ne vivez pas encore une pleine vie de service, il y a là trop de force pour vous. Lorsque vous servirez d'une manière plus réelle et plus nette, votre problème se trouvera résolu.

Votre problème est également en grande partie celui posé par le juste emploi du temps. Lorsque vous *utiliserez correctement le temps*, votre vie s'ordonnera dans une large mesure et une grande partie de cette stimulation physique exagérée disparaîtra.

Mon frère de longue date, vous passez tant de temps à ce qui, de l'angle des besoins du monde et des choses vraiment fondamentales, est vain. Lorsque je dis cela, je voudrais cependant que vous vous souveniez que je ne suggère pas que vous modifiez la technique de votre existence journalière, ni que vous donniez à votre foyer ou à vos responsabilités moins de soins. Je me réfère spécialement à cette attitude intérieure à l'égard du temps que vous ne maintenez pas encore.

A quoi dans la vie donnez-vous le plus d'importance et comment puis-je illustrer ce que je veux vous dire ? Vous déclarez que vous ne parvenez pas à trouver le temps de faire correctement votre travail de méditation. Quelle en est donc la raison, mon frère ? Il se peut que vous ne soyez pas en mesure de le faire chaque matin en tout premier lieu et avant le petit déjeuner, mais c'est le cas de beaucoup de gens. Pourtant, à coup sûr, si vous savez donner la priorité aux choses essentielles, vous pourriez, à un certain moment, mais tôt dans la journée, consacrer trente minutes au contact avec votre âme. L'échafaudage de votre existence journalière ne s'écroulera pas si, par exemple, vous ne répondez pas au téléphone pendant cette période et si vous vous octroyez un moment de quiétude, confiant à quelqu'un d'autre le soin de s'occuper du téléphone. Vous avez besoin de réviser votre échelle des valeurs.

En ce qui concerne votre méditation, je vais vous en donner une qui est très courte. Je veux vous demander aussi de ne plus méditer dans la tête et, pendant un temps, de méditer dans le cœur, vous souvenant que le centre cardiaque se trouve entre les omoplates et non dans le cœur physique. Toutefois, ne vous laissez pas aller à penser aux centres ou aux endroits où ils se trouvent. Cessez simplement de penser avec intensité et centrez votre conscience plus bas, dans la partie supérieure du corps. N'analysez pas trop la situation, ni l'endroit, ni la raison, ni le pourquoi. Faites simplement ce que je vous demande, sachant que, peut-être, je peux savoir un peu plus de choses que

vous. **[5@411]**

1. Imaginez que vous êtes l'âme, que vous utilisez l'homme inférieur comme un instrument.
2. Imaginez l'âme travaillant au moyen du centre d'amour de votre être et le vitalisant. Ensuite, détendez-vous et laissez-vous absorber dans la conscience de l'âme qui est l'amour. Que l'amour soit la note-clé de votre méditation.
3. Ensuite, déversez votre amour :
  - a. Sur votre entourage familial immédiat.
  - b. Sur tous ceux qui font partie de votre vie sociale.
  - c. Sur vos frères de groupe.
  - d. Sur le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde.
  - e. Sur le monde.

Vous observerez que cet exercice implique, éclairé par l'amour, que la conscience soit fermement installée dans l'imagination. Faites-le dans l'ordre prévu, calmement, nettement, sans vous presser.

4. Ensuite, pendant six mois, réfléchissez à l'une des pensées-semence qui suivent :
  - Premier mois : Amour – "Je foule le Chemin de l'Amour. Cet Amour illumine ma vie."
  - Deuxième mois : Compréhension – "Le Chemin de l'Amour est le Chemin éclairé."
  - Troisième mois : Intégration – "Le chemin de l'Amour conduit à la Présence du Soi. Ce Soi est moi-même."
  - Quatrième mois : Contact – "Je vois cette Présence comme étant moi-même. Je me fonds moi-même dans la Lumière."
  - Cinquième mois : Service – "Les fils des hommes doivent tous être amenés à fouler le Chemin de l'Amour."
  - Sixième mois : Le Plan – "Le Plan pour l'homme a trois grands buts. La révélation de l'Amour ; l'illumination du mental ; l'évocation de la volonté."

Toutefois, la principale tâche que je vous assigne sera difficile à exécuter ; mais je vous demande instamment de l'accomplir, dans l'intérêt de votre propre développement et, par-dessus tout, pour votre croissance et votre service, à la fois au monde et à vos frères de groupe. **[5@412]**

Parlez peu et efforcez-vous de travailler chaque jour selon un programme

net et déterminé, apprenant ainsi à organiser votre temps pour en tirer le meilleur profit et vous donner plus de temps pour le service et de calmes réflexions. Soyez lent dans vos paroles, dans vos mouvements, dans vos décisions, lent aussi à vous former une opinion.

Ce groupe de serviteurs a beaucoup de travail à accomplir, mais je ne peux pas commencer à utiliser ce groupe tant que certains ajustements n'auront pas été effectués dans les personnalités. Faites de rapides progrès, mon frère, en procédant par de lents stades.

Octobre 1937

Mon Frère,

En vous étudiant, il m'a semblé que vous pourriez de nouveau commencer à méditer d'une façon simple. Mais ne manifestez aucune intensité ; vous devriez seulement adopter une attitude de calme réflexion, qui *est* la méditation. Ne pratiquez aucun exercice de respiration d'aucune sorte, mais seulement la simple formule de reconnaissance de l'âme qui aspire à la présence de Dieu et à l'amour spirituel.

1. Pensez à vous comme à un enfant de Dieu, aimé du Père, et une partie de sa Vie.
2. Consacrez-vous, comme personnalité, au service de votre prochain, service qui est celui de l'amour et de Dieu.
3. Ensuite, réfléchissez calmement, paisiblement et avec bonheur sur l'une des pensées-semence, en en choisissant une pour chaque mois, telles qu'elles sont indiquées dans mon précédent message. Cette fois, cependant, utilisez le mot "amitié" au cours du troisième mois au lieu du mot "intégration".

Je vais vous indiquer les rayons qui gouvernent l'équipement de votre vie, mais je vous prie de ne pas laisser votre mental les analyser ; en effet, je ne désire pas du tout que vous focalisiez votre attention sur les véhicules à travers lesquels votre âme cherche à s'exprimer. Je les énonce simplement, afin de vous fournir cette information comme je l'ai fournie à vos frères de groupe. Donc, consacrez *chaque jour dix minutes, et pas davantage* à de calmes considérations comme faisant partie de la méditation assignée. Après les six mois, nous verrons alors ce qui s'est passé et ce qui est possible. Voici l'énoncé relatif à vos rayons : **[5@413]**

1. Le rayon de l'âme, le septième Rayon d'Ordre ou de Magie.
2. Le rayon de la personnalité, le sixième Rayon de Dévotion.

3. Le rayon du corps mental, le premier Rayon de Pouvoir ou de Volonté. D'où vient la facilité avec laquelle vous pouvez amener l'énergie.
4. Le rayon du corps astral, le sixième Rayon de Dévotion.
5. Le rayon du corps physique, le troisième Rayon d'Intelligence Active.

Mars 1938

Mon Frère,

Au cours des six mois qui viennent, nous devons décider si vous êtes capable de faire face ou non au travail que nous projetons. Si, à la fin de cette période d'étude, il apparaît évident que vous ne devriez en aucune façon prendre part à ce travail, alors, dans l'intérêt de l'intégrité du groupe et de son projet d'entreprendre une œuvre de guérison, il sera nécessaire que vous vous retiriez. Du point de vue karmique, un rapport existe entre vous et moi et ce groupe d'aspirants ; au point de vue sensibilité, vous êtes à la hauteur de la tâche ; en ce qui concerne l'aspiration, vous désirez accomplir ce travail. Où donc se trouve la difficulté ? Quelle est la cause de cette intensification excessive du système glandulaire ?

Trois facteurs interviennent dans la réponse. Je vais vous les exposer avec franchise, vous laissant libre d'accepter ou de rejeter mes suggestions, comme bon vous semble.

Premièrement, (et avant toute autre chose) une attitude *intense* à l'égard de la vie. Vous vivez toujours dans un état de tension. De semblables états se manifestent et doivent se manifester chez tous les disciples, car c'est en de tels moments critiques que la véritable croissance apparaît et que les véritables décisions sont prises. Même lorsque vous vous amusez, vous êtes tendu. Si vous le vouliez, vous pourriez apprendre à vous relaxer, mais vous ne cherchez vraiment pas à le faire, et la question se pose de savoir si vous seriez disposé à pratiquer cette relaxation même si vous saviez comment vous y prendre.

Deuxièmement, vous êtes incapable d'éliminer ce qui n'est pas essentiel dans votre vie journalière. Vous accomplissez tant de choses que vous n'avez pas besoin de faire, et vous ne parvenez pas à comprendre que, sans doute, cela n'a vraiment [5@414] aucune importance qu'elles soient faites ou non. Si vous voulez opérer un jour comme disciple, une des choses qu'il vous faut surtout apprendre est le sens des valeurs spirituelles. Si vous parvenez à apprendre cette leçon, vous vous occuperez alors des choses importantes et durables et non des activités éphémères qui ne vous rapportent rien de réel.

Troisièmement, dans la vie vous prenez beaucoup de choses trop au

sérieux, par exemple le travail de ce groupe. Vous y pensez d'une manière trop intense ; vous faites preuve, à l'égard du travail de groupe, des choses de votre vie quotidienne et de vos problèmes domestiques, comme de tout ce qui vous intéresse dans la vie, d'une attitude beaucoup trop sérieuse. Il y a deux choses que tout disciple doit apprendre un jour ou l'autre, mon frère. L'une est de cultiver l'art de ne pas se prendre trop au sérieux et l'autre est de développer un sens d'humour, un sens d'humour réel, non forcé, une capacité de rire de *soi-même* et *avec* le monde. C'est là une de ces compensations offertes à ceux qui peuvent parvenir à travailler dans la lumière sur le plan mental. Lorsque vous pourrez le faire, la tension constante dans laquelle vous travaillez se corrigera d'elle-même.

Comment donc, mon frère, se produit cette tension en vous ? Elle est basée sur votre capacité intérieure inhérente de contacter les niveaux de l'âme et ainsi d'être ouvert à l'influx de la force de l'âme. Les divers centres sont ainsi nourris de vie et d'énergie et, à leur tour, ils poussent le système glandulaire à être actif. Cependant, lorsque l'énergie spirituelle n'est pas correctement utilisée, elle se trouve "mise en veilleuse" dans les centres (si je puis utiliser une expression aussi inadéquate) et les résultats en sont mauvais. Votre centre de la gorge et votre plexus solaire reçoivent la plus grande partie de cette énergie, d'où votre activité excessive sur le plan physique et votre surexcitation nerveuse, d'où également votre tendance, par la voie du centre de la gorge, à trop parler lorsque vous devez vous exprimer. Le centre cardiaque et le centre se trouvant entre les sourcils devraient recevoir davantage de cette énergie ; ainsi pourrait être équilibré le système endocrinien et se manifester une plus grande liberté à servir d'une manière *spontanée*. Quels sont donc les aspects de votre vie qui pourraient recevoir cette force spirituelle ? Où pouvez-vous servir spirituellement et libérer ainsi cette énergie spirituelle mise en service ? C'est bien de l'énergie que nous traitons ici, lorsque nous servons et nous vivons, et cette énergie spirituelle doit être utilisée en vue de l'amélioration du groupe et afin de satisfaire les conditions de groupe. Je ne me réfère pas ici à ce groupe en particulier mais à tous les groupes, à toute juste activité de groupe **[5@415]** qui peut se présenter sur votre chemin. Comment pouvez-vous utiliser cette force pour le service et de manière qu'elle ne s'accumule pas, mais qu'elle soit employée à servir un dessein spirituel ? C'est là votre problème ; c'est une question majeure qui se pose à de nombreux disciples.

Vous avez souvent dit que vous connaissiez si peu de chose, que vous avez été obligé d'avancer trop vite et que le fond de vos connaissances n'est pas étendu. Mais pendant de nombreuses années vous avez été au courant de mon travail et, en dépit de tout ce que vous pensez, vous possédez la capacité mentale et les loisirs (si vous savez organiser votre vie) nécessaires à la lecture

et à l'étude. Mais c'est pour vous chose difficile n'est-ce pas ? Le chemin du disciple, frère de longue date, n'est pourtant jamais un chemin facile. La tension dont vous souffrez aurait pu être largement compensée par une vie plus calme de lecture, de douces pensées, d'activités organisées, de silence et de refus de s'occuper des choses non-essentiels, ces choses que d'autres peuvent accomplir tout aussi bien que vous, ou par la capacité de supporter que certaines choses ne soient *pas* faites.

Je vous ai ainsi écrit en toute franchise. Je cherche en effet à vous libérer de votre présent état et à vous permettre de rendre un service plus grand, à améliorer votre état de santé et à vous amener à une joie plus vraie. *Je cherche à ce que vous deveniez un calme centre de force spirituelle.* Je voudrais vous voir réorganiser votre vie d'une manière qui vous permette de manifester le calme par lequel la force peut s'écouler de vous vers ceux que vous aimez et ceux avec qui vous prenez contact. Pouvez-vous prendre le temps nécessaire de saisir au moins le dessein de ces recommandations ? Pouvez-vous faire l'effort d'en tirer profit ?

Une autre origine de vos difficultés se trouve dans votre corps astral de sixième rayon (le rayon de l'idéalisme, de la dévotion fanatique) ; ce rayon produit un réel manque d'équilibre, une attention exagérée accordée aux détails des processus, une dévotion exagérée à ces détails qui provient de la satisfaction émotionnelle que fournit cette attention. Cette situation provoque une incapacité de comprendre les problèmes les plus vastes en cause et de procéder avec douceur le long du Chemin. Votre nature mentale de premier rayon peut contrebalancer cette influence si vous lui donnez la chance et si vous vivez davantage dans votre mental et moins dans vos sentiments et vos réactions émotionnelles. Votre corps physique de troisième rayon vous pousse à une grande activité physique, telle que des mouvements rapides et une vive élocution ; il vous astreint à travailler tout le temps à quelque chose, souvent à quelque chose ne produisant aucun bon résultat et sans proportion avec le travail que vous y consacrez.

De toute façon, mon frère, efforçons-nous de nouveau à **[5@416]** travailler ensemble et à garder en même temps l'équilibre émotionnel ; le résultat en sera un meilleur équilibre de votre système glandulaire. Ce résultat serait plus facilement acquis si vous aviez une vie régulière et organisée, si vous imprimiez à vos mouvements une plus grande douceur, si vous parliez moins et si vous vous efforciez de vous polariser dans votre nature mentale.

Je vous demande de faire chaque jour une certaine méditation, régulièrement et en y apportant délibérément un manque d'intensité que vous pousserez presque jusqu'au point d'un manque d'intérêt. Suivez la formule et ne

vous occupez pas des résultats. Ils viendront automatiquement, même si vous ne vous en rendez pas compte. Réfléchissez à ce que je vous dis et satisfaites aux besoins du groupe.

NOTE : G.S.S. a démissionné, avec le plein accord du Tibétain. La tension provenant des activités du groupe s'est avérée trop forte pour cette personne. Elle reprendra sa place au cours d'une prochaine existence.

à D.H.B.

Janvier 1934

Mon Frère,

Voici la première instruction que je vous adresse. Je ne vous l'ai pas envoyée plus tôt parce que je mettais vos motifs à l'épreuve ainsi que vos capacités de travailler sans que mon attention ne soit dirigée vers vous. Lorsqu'un homme travaille solitairement et apparemment sans assistance, qu'il ne cherche pas à s'intégrer, avec ses petits problèmes, dans la conscience de son Maître, comprenant la pression que le travail exerce sur les Grands Etres, c'est là un signe de véritable état de disciple. Ceux d'entre nous qui préparons les chélas en vue d'un discipulat conscient, leur font subir sous ce rapport des épreuves et des tests. Je n'ai pas oublié que, pendant six mois, vous avez travaillé sans un mot de ma part. Je voudrais aujourd'hui vous assigner une certaine tâche et établir entre vous et moi un rapport plus étroit.

En raison de votre karma et des présentes conditions du monde, vous vous trouvez, mon frère, en mesure de consacrer beaucoup de temps au service de votre prochain et à aider les aspirants se trouvant dans votre entourage. Vous avez ainsi l'occasion d'utiliser tous les pouvoirs de la pensée et de la sensibilité que vous possédez ; mais cette situation amène nécessairement avec elle ses propres problèmes et ses difficultés. Une des premières leçons que doit apprendre chaque chéla est la nécessité d'accroître le détachement intérieur qui [5@417] lui permettra de s'immerger dans la conscience de son frère et ainsi de connaître d'une manière certaine la meilleure façon de l'aider et de le pousser à accomplir un nouvel effort *personnel*. Il a également besoin de cultiver la véritable humilité qui l'oblige à donner dans un service désintéressé tout ce qu'il possède et ensuite à oublier ce qu'il a ainsi donné de lui-même. En l'occurrence, il ne doit en aucune façon se considérer comme un élément du problème. Un disciple ne peut vraiment servir que s'il manifeste détachement et humilité. Cultivez donc ces qualités et continuez à faire don de vous-même en servant.

Ces deux notes-clé vous concernent spécialement ; il faudrait que vous incorporiez ces deux qualités dans la trame même de votre vie avec l'attention la plus stricte. Votre troisième note-clé est *être*. Apprenez à demeurer en l'être spirituel, vous souvenant toujours qu'*être* est une réalisation plus importante que connaître ou agir. L'effort constant et soutenu de demeurer dans l'Endroit Secret de votre propre âme et de là d'aller dans le monde des hommes, déversant amour et compréhension, devrait être votre principal effort.

En outre, mon frère, ne travaillez pas avec effort ou en vous surmenant. Que vos rapports quotidiens soient empreints d'aise et de facilité ; vous comprenez ce à quoi je me réfère. Votre corps physique n'est pas très solide ; si un sentiment de pression ou d'urgence se manifeste, votre travail et votre service en souffriront. En conservant votre énergie et en augmentant votre travail *intérieur*, vous obtiendrez un plus grand effet magnétique mais moins d'activité sur le plan physique. C'est ce que vous demande de faire la sagesse. Ce que vous avez à faire, faites-le davantage par la méditation ; voyez les gens et parlez-leur comme avant, mais diminuez quelque peu le temps consacré à chacun d'eux. Un intense rayonnement spirituel et une compréhension aimante feront plus de bon et de vrai travail que de longues heures de causeries. Voyez tout autant de gens mais accordez-leur moins de temps, non pas poussé par un sentiment d'urgence mais afin d'accomplir un travail meilleur et plus intense.

Je vous dis donc : Travaillez davantage dans la lumière ; voyez tous les gens comme s'ils se trouvaient avec vous dans cette lumière. Tout ce qu'un disciple ou un aspirant doit faire à l'égard de ses semblables est de stimuler la lumière qui est en eux, les laissant libres de marcher dans leur propre lumière et sur leur propre chemin le long du Sentier.

En ce qui concerne votre méditation, je voudrais suggérer que vous réduisiez la durée de votre travail de méditation mais que vous augmentiez l'intensité de votre focalisation. [5@418] Je voudrais vous voir, pendant six mois, faire une méditation rapide et intense et faire preuve d'un allant déterminé qui vous pousse à effectuer un rapide alignement et à entrer dans la lumière.

Quant au reste de votre travail, conformez-vous aux nécessités du groupe et souvenez-vous que, pour vous et pendant les six mois à venir, la meilleure méthode est un travail rapide et intense.

Août 1934

Mon Frère,

Aujourd'hui je serai bref ; vous comprenez, je pense, que la raison en est

l'intensité de la stimulation que vous avez reçue au moment de la Fête de Wesak ; elle a tellement augmenté votre sensibilité que vous n'avez besoin de rien d'autre en ce moment. Je n'écris pas aux membres de ce groupe pour le plaisir de le faire.

Avec le temps, ils s'alignent de plus en plus sur le dessein du groupe, ils sont de plus en plus en contact avec moi et unis entre eux de plus en plus étroitement ; il devrait donc devenir possible de diminuer les messages et d'augmenter la réalisation intérieure des relations.

Vous récoltez de votre méditation les résultats qu'il convient, et il n'est, par conséquent, pas nécessaire de la modifier en ce moment.

Souvenez-vous, en travaillant, que vous êtes toujours un point de focalisation pour le pouvoir spirituel et que vous devriez être un avant-poste de l'*amour* du Maître. Servez et travaillez. Conservez votre santé à tous moments. Cherchez à établir un lien avec D.L.R. Cela vous servira tous deux si vous le faites.

Mars 1935

Vous avez eu une période difficile, mon frère. De tels moments sont des moments de croissance ; ils servent à entraîner le disciple. Plus grande est la capacité de servir et profonde la conservation de l'énergie en vous, et plus sévère sera souvent la discipline à suivre. Au cours de la Conférence, vous avez reçu une forte stimulation ; le résultat en a été une réorganisation intérieure de vos corps subtils et aussi la localisation faite par vous des points par où pourrait entrer le mirage. Ces résultats sont importants. Lorsque de semblables activités se manifestent, il se produit généralement une si intense activité des forces physiques internes (constituant le champ de bataille de la propre nature de l'homme) que l'aspirant [5@419] est temporairement submergé par ces forces ; et par la réaction produite dans son propre milieu. Fréquemment, il est à peine capable de maintenir sa tête hors de l'eau. C'est une phrase nette et occulte, mon frère, s'appliquant très exactement à votre propre expérience au cours des six mois passés. Deux des planches du radeau sur lequel le disciple finalement s'échappe peuvent être appelées service et patience. En faisant très attention aux besoins de ses semblables et en faisant preuve de l'endurance sans plaintes qui est la caractéristique du disciple, il met fin à la période de difficultés et en sort plus libre, plus riche et plus utile. Un moment vient dans la vie de chaque véritable aspirant où il continue simplement à persévérer, aussi peu enclin à le faire qu'il puisse être et aussi aiguë que puisse être l'agitation intérieure.

Vous sortez de cette période de difficultés et, comme résultat, vous avez

devant vous une vie de service plus abondante et de compréhension plus profonde des autres. Vous ne serez jamais libéré des difficultés. Voudriez-vous qu'il en soit autrement ? La solitude augmente alors que l'aspirant se détache du monde des âmes. Un intermède se produit au cours duquel le disciple ressent toujours un sentiment intense et *apparent* de solitude, mais ce n'est qu'une illusion. Vous savez que vous n'êtes pas seul. Vous savez combien votre vie est riche aujourd'hui et à quel point chacun de vous tous est rendu plus fort par le contact avec ses frères.

Je n'ai pas grand-chose à vous dire. Vous approchez davantage de votre Maître ; la plus grande aide que je puisse actuellement vous donner est de vous le dire. Vous avez la persévérance et la volonté (comme un acier trempé) du second rayon ; vous pouvez chasser toutes vos craintes en ce qui concerne votre capacité de surmonter les difficultés ou d'obtenir ce que vous cherchez. Rien ne peut vous arrêter.

Votre travail avec le groupe et votre pouvoir à son égard reposent sur votre compréhension et votre compassion. Vous devez agir au sein du groupe pour cet aspect de l'âme qui s'exprime en compréhension ; vous pouvez transmettre cette qualité. Conservez votre courage, mon frère, et perdez-vous dans le service.

Octobre 1935

Mon Frère,

Une des principales choses que je dois faire pour vous, en ce moment, est de vous donner le genre de méditation dont **[5@420]** vous avez besoin. Il faut que ce soit une méditation qui brise toute tendance à la cristallisation qui pourrait se faire sentir dans votre corps mental, vous maintenant ainsi libre et malléable, prêt à servir.

Vous avez été récemment soumis à trois choses :

1. Une forte stimulation, résultat de la Fête de Wesak.
2. Une épreuve constante de la part de votre milieu environnant.
3. Un champ de service accru et en voie de croissance.

La première chose a grandement développé votre corps mental. La seconde a projeté votre nature émotionnelle en une tempête quelque peu apaisée. La troisième a eu un double effet ; elle a servi à vous montrer la vanité du mirage et de ce que, dans un moment de découragement, vous ne pensiez pas être un mirage. Elle a aussi stimulé et activé quelques germes cachés d'autosatisfaction qui demeurent toujours dans votre mental subconscient. Je

vous parle avec franchise, car vous êtes un chéla de valeur, capable de beaucoup de service dans le monde ; en vous, il ne devrait pas y avoir place pour une trop grande sensibilité à l'égard de la correction et de la suggestion. Je me rends compte que c'est bien là aussi votre attitude et par conséquent je peux vous parler ouvertement.

Vous considérant et étudiant votre aura, je me demande, mon frère, quelles sont les deux choses dont vous avez le plus besoin actuellement ? Les deux choses qui, si nous nous en occupons en ce moment, vous apporteraient le maximum de libération et ainsi augmenteraient votre puissance de service. Il y a, avant tout, une plus grande *réticence dans vos pensées* à l'égard des conditions qui vous environnent. Deux éléments subsidiaires sont impliqués ; d'abord, l'absence de critique de votre part à l'égard de ceux que vous côtoyez journallement, et le silence en ce qui vous concerne vous-même ; réfléchissez-y car en les pratiquant vous trouverez une plus grande libération. Deuxièmement, *cultivez un esprit heureux*, un esprit de joie, basé sur l'assurance intérieure de l'existence du Plan et du travail futur que vous accomplirez pour lui.

Vous êtes parvenu à un point critique dans votre carrière de disciple. Si vous savez tirer parti des conditions actuelles, de nouveaux champs de service s'ouvriront devant vous. Mais seulement, toutefois si vous corrigez en vous les faiblesses de caractère qui appellent discrétion et joie comme remèdes. Nul changement ou action énergique ne s'impose en vous pour le **[5@421]** moment. Temporairement, vous marquez le pas, mais vous êtes en mesure d'augmenter fermement le rythme ou le degré de vos vibrations, vous préparant ainsi à offrir un service plus abondant et à parvenir à une plus grande utilité ; ou bien, vous pouvez continuer à marquer le pas d'une manière appropriée et utile, et à ne pas accomplir d'autres progrès bien nets pendant quelque temps. Et pourtant, la réticence, qui n'est après tout qu'une sorte de conservation de l'énergie et la joie qui produit un juste magnétisme, inévitablement vous feront vous "hâter sur votre chemin".

Vous observerez que dernièrement j'ai utilisé les mots "le Chemin éclairé" dans un grand nombre de mes messages. C'est parce que je suis en train d'essayer d'évoquer en tous mes disciples la reconnaissance de l'existence de la lumière qui est en chacun de vous et qui, en vous tous, éclairera, peut éclairer et souvent éclaire déjà, le sentier de votre vie.

La méditation que je voudrais vous donner contient deux pensées, silence et joie, qui, nourries d'une manière appropriée, signifient force conservée et service magnétique. Continuez l'exercice respiratoire comme auparavant, puis procédez comme suit :

1. Faites revenir de la périphérie votre conscience extérieure et fixez-la à un point de silence dans la tête, à l'endroit où "l'or et le bleu se rencontrent, fusionnent, se mêlent".
2. Efforcez-vous ensuite de percevoir le silence total, lorsque vous y êtes entré et que vous en êtes conscient.
3. De ce point, envoyez une bénédiction,
  - a. Vers le cercle de vos parents et de vos amis les plus proches.
  - b. Vers vos condisciples.
  - c. Vers votre groupe d'étudiants.
  - d. Vers le monde extérieur.
  - e. Vers moi, votre Frère Tibétain.
  - f. Vers le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde.
  - g. Vers la Hiérarchie.
4. Ensuite, visualisant un or vif, réfléchissez à la vraie signification, à la vraie valeur et à la vraie récompense du *silence*.
5. Visualisant ensuite un bleu électrique vif, réfléchissez à la vraie signification, à la vraie valeur et la vraie récompense de la *joie*.
6. Prononcez l'O.M. trois fois, d'une manière audible, en pensant, tandis que vous le prononcez,
  - a. A la purification de l'aura.
  - b. A faire taire toutes les discordes.
  - c. A exprimer la joie. **[5@422]**

Je voudrais également suggérer que vous établissiez un lien que vous garderiez à l'esprit et qui serait un service pour moi et pour le groupe, entre vous et quatre personnes dont les noms vous seront envoyés.

Février 1936

Mon Frère et Ami,

Pour vous, les derniers six mois ont été des mois de bataille, bataille livrée au mirage, avec un corps fatigué et épuisé, et aussi avec les conditions de milieu et de votre foyer. En vérité, vous avez livré bataille à votre personnalité inférieure intégrée toute entière. Le Sentier de Purification, comme un fil d'argent, court tout au long du sentier d'or du Discipulat. La purification de la personnalité et la réalisation de davantage de lumière sur le chemin sont toujours une préparation en vue d'un service accru et plus adéquat. Il me

semble, à moi qui suis un frère aîné sur le Chemin, que, pour vous, le succès est promis par la loi de non-résistance. Contentez-vous de demeurer ferme, mon frère, et laissez passer au-dessus de vous, sans y prêter attention, le tourbillon de la vie et le bruit des affaires du monde. Etablissez en vous un point de calme et apprenez à vous y retirer et, oubliant tout ce qui se passe à l'extérieur, à y vivre la vie de la sérénité spirituelle. Les mots détachement et service ont pour vous une signification profonde et très réelle ; mais il se peut que leur familiarité même, comme expression de vos objectifs spirituels, milite quelque peu contre leur propre utilité. Joie et sérénité sont les deux mots que je voudrais parvenir à ajouter à ce que contiennent vos pensées. J'ai déjà attiré votre attention sur la joie. C'est la sérénité que je voudrais voir s'intégrer à votre vie. Il y a peu de chose que je voudrais encore vous dire maintenant. Vous le savez et je n'ai pas à vous le dire ; mais comme tout disciple consacré, vous avez besoin d'intermèdes de stabilisation avant de passer à une plus vaste connaissance.

Août 1936

Mon Frère,

De nouveau, il est peu de choses que j'aie besoin de vous dire actuellement. Une grande partie des instructions personnelles envoyées à vos frères de groupe devraient être également étudiées sérieusement et appliquées par vous-même ; mais la Technique du Chemin, le besoin particulier que vous pouvez avoir d'ajustements spéciaux, soit dans votre vie soit dans vos désirs, et le prochain pas bien précis que vous avez [5@423] à faire, vous apparaissent d'une manière suffisamment claire, n'est-ce pas ? Pendant longtemps, vous avez appris et vous avez reconnu la nécessité de vous diriger vers l'âme et vers la vie de l'âme dans son propre monde. Et maintenant, un intermède d'assimilation et de reconnaissance dirigées vers le monde des hommes vous est également nécessaire. Ainsi, une intégration plus étroite pourra être établie entre les deux principaux aspects de votre expression, la vie de l'âme, ses aspirations, sa nature dont l'attribut principal est l'amour, et la vie de la personnalité, ses aspirations, sa nature dont l'attribut principal est l'intelligence. Le développement de leur unité de vie doit maintenant se poursuivre, tandis que vous vous centrez essentiellement sur le corps astral. Cela vous semble-t-il étrange ? C'est là, dans le corps astral, (comme vous le savez bien et comme tous les disciples le savent) que se trouve le champ de bataille de tous ceux qui se préparent pour l'initiation. L'arme qui permettra de gagner la bataille est le service, intelligent et aimant. N'avez-vous jamais considéré le service comme une arme à utiliser ? Comme vous le voyez, cette déclaration indique simplement et clairement la situation. Elle décrit le travail que vous devez

entreprendre au cours des six mois à venir et pour lequel vous ont préparé les difficultés et la souffrance de l'année écoulée. Ne pensez pas, mon frère, que je considère le service comme une chose qui vous est nouvelle, ou comme quelque chose à quoi je vous appelle. Ce n'est *pas* le cas ; votre vie est déjà orientée dans ce sens. Mais l'aspiration, la tension et le vif combat que vous avez livré au mirage et à votre personnalité doivent s'arrêter pour un certain temps, donnant ainsi à vos nerfs fatigués et à un système nerveux temporairement ébranlé le temps de se remettre.

Dans la dernière méditation que je vous ai indiquée, je vous prescrivais deux exercices à faire avec les couleurs ; c'est ce travail particulier qui a précipité la crise de l'année passée. Telle était mon intention, si rigoureuse qu'elle puisse paraître. Les méditations que je donne à mes disciples sont riches de dessein ; elles sont prévues pour produire certains effets si elles sont fidèlement suivies. Je voudrais que vous y réfléchissiez, de même qu'à l'effet que produit la tranquillité imposée au corps astral. Une semblable imposition ne peut-elle, dans ses débuts, se manifester sous l'aspect d'une puissante agitation pouvant, lorsque le temps est venu, produire certains effets physiques ? La tranquillité et l'imposition d'une qualité d'énergie sur une force agitée ; mais lorsque ces deux types [5@424] de force font leur premier contact, il peut s'en suivre un résultat qui diffère de ce qui est attendu. Votre entourage en vient aussi à se rendre compte que vous avez établi un centre de tranquillité dans votre milieu ; là aussi, dans les débuts, une agitation peut se produire. Je vous donne ces indications car, lorsque vous en aurez compris les implications, elles vous conduiront à une plus grande compréhension. Les disciples, même les plus intelligents, se rendent si peu compte de l'effet, dans les premiers stades, que les forces supérieures exercent sur les forces inférieures ! Ils se rendent compte beaucoup plus clairement du but et de l'idéal ultimes, mais les stades intermédiaires restent pour eux choses inconnues.

Poursuivez donc votre vie de service et agissez avec sagesse à l'égard de tous ceux avec qui vous entrez en contact, y compris vos condisciples. Actuellement, ce que vous possédez est une influence et une radiation consacrées. Veillez à ce que leur moyen d'expression soit l'*amour*. Vous vous trouvez placé essentiellement sur le côté sagesse du second rayon. Veillez à ce que le côté amour soit également développé. Pour vous, ce ne sera pas une tâche difficile.

Je voudrais changer radicalement votre méditation. Tous les disciples maintenant ferme leur orientation sont entrés dans un nouveau cycle au moment de la Pleine Lune de mai 1936. Il en a été de même pour vous. Une période d'examen minutieux et de tests systématiques a eu lieu à ce moment,

sur les niveaux subtils, épreuves qui avaient pour but de découvrir ceux qui ont les caractéristiques essentielles du Nouvel Age et qui, par conséquent, pourraient être chargés de se mettre à l'unisson des rythmes nouveaux et plus élevés. Suivez donc le processus indiqué jusqu'à ce que je vous dise d'en changer. Les exercices respiratoires vous sont nécessaires et vous aident beaucoup. Essayez donc de faire l'exercice suivant (...)

Ne soyez ni découragé ni arrêté par les difficultés et les souffrances. Vous n'êtes *pas* seul. Poursuivez le travail comme je l'ai indiqué dans les instructions données au groupe, mais ajoutez-y en outre le travail que je vous assigne.

Mars 1937

Mon Frère,

J'ai étudié avec soin les réponses fournies par ce groupe d'aspirants. J'ai étudié les vôtres avec un soin tout particulier, pour la raison que vous connaissez mais qu'il ne convient pas de mentionner ici. Vos réponses indiquent la présence d'un mirage dont il faudrait que vous sortiez immédiatement, [5@425] le mirage de la dépression, fondé sur un sentiment d'infériorité spirituelle qui n'est pas justifié puisqu'il n'est pas fondé sur des faits réels. Lisez par exemple la liste des fautes que vous donnez. Mon frère, si même il y avait une certaine base de vérité dans votre énumération, vos réponses n'en demeureraient pas moins inexactes, car vous oubliez de rappeler l'autre aspect du tableau ou de vous y référer. Dans votre mental, vous vous centrez sur les réactions involutives des véhicules de la personnalité. Et pourtant, vous vous préparez, comme vous le savez bien, à faire certains pas qui vous font avancer sur le Sentier. Vous avez besoin d'une claire vision de vous-même et, à chaque tournant sur le Chemin, vous avez à faire face à trois réalités :

1. Le petit soi ou le soi inférieur.
2. Le Gardien du Seuil, dans un cas comme le vôtre.
3. L'Ange de la Présence.

Ne vous occupez pas tant du soi personnel ; recherchez davantage la compagnie de l'Ange qui cache, voile et pourtant révèle la gloire cachée de l'Esprit. Vos défauts sont là, comme le sont les défauts de tous ceux qui se trouvent sur le Chemin. Bien des disciples consacrent beaucoup de temps à se pencher exagérément et à se focaliser trop intensément sur leurs défaillances et leurs limitations, et ralentissent ainsi l'activité de leur expression spirituelle. Reconnaissez ces défauts, mon frère, et *ensuite passez outre*. Ce n'est pas tout ce que vous avez à montrer ; les défauts ne composent pas le tableau tout

entier.

Il y a cinq ans, vous faisiez preuve de beaucoup d'orgueil spirituel ; vous aviez un profond sentiment de séparativité et un esprit critique très développé. Aujourd'hui, ces traits se manifestent beaucoup moins ; vous êtes prompt à voir apparaître des tendances erronées et prompt également à les rejeter.

Pour vous, cette année, le but est de développer un amour humble en même temps que l'expression d'un cœur aimant et compréhensif, aidant de la sorte tous ceux que vous rencontrez. N'ayez pas d'autre but. Cette pratique équilibrera et complétera le développement qui se produit d'une manière certaine dans la tête.

Je ne changerai guère votre travail. Continuez à réfléchir aux idées que je vous ai données précédemment comme matière à méditation. Toutefois, prenez-les maintenant comme thème de votre récollection journalière et non comme pensée-semence dans vos méditations. Faites avec soin la méditation de groupe, car elle vous donnera ce dont vous avez besoin. Au cours de l'année qui vient, cultivez la récollection équilibrée, [5@426] car l'attitude de réflexion constante a plus d'importance qu'une demi-heure d'intense méditation. Gardez cela à l'esprit. Réfléchissez aux dernières instructions ; elles sont pleines d'idées que vous n'avez pas encore "inférées" ou perçues. Réfléchissez-y et recherchez les inférences supérieures. Débarrassez-vous du mirage de la dépression et pénétrez avec *joie* dans le nouveau cycle.

Septembre 1937

Mon Frère et Ami,

J'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, mais je dois vous les dire rapidement. Etudiez donc mes paroles avec une intuition bien éveillée et une heureuse bonne volonté à apprendre. Vous avez déjà reçu des directions extrêmement brèves que je ne désire pas voir incorporées dans un ouvrage, car je vous comprends trop bien et je connais trop votre sensibilité. Les autres n'ont pas intérêt à les lire. C'est à propos de cette sensibilité que je voudrais vous parler aujourd'hui, car je pense que je pourrais ainsi vous aider et vous épargner bien des difficultés futures. Bien entendu, mon frère, si vous acceptez ce que je dis et si vous ne permettez pas à des réactions de vanité spirituelle de nier l'importance de mes paroles.

Dans mes dernières instructions, je signalais les trois réalités dans le temps, dans l'espace et dans cette incarnation qu'il vous faut affronter. Je vous mettais en garde contre le profond sentiment d'infériorité qui parfois handicape l'expression de votre vie. Je vous disais de demeurer plus constamment dans la

lumière qui jaillit de la face de l'Ange de la Présence. Vous avez cherché à le faire, mais vous avez oublié une chose qui est apparue en pleine lumière : la lumière qui jaillit de la "face de l'Ange", qui est la face de l'âme, *révèle*. Comment révèle-t-elle, mon frère ? Elle le fait en amenant à la surface les choses *cachées* et les germes de faiblesse, révélant ainsi les défauts. Je voudrais vous signaler ici que, lorsque cela se produit, le total de ce qui est révélé peut contribuer à former un mirage, un brouillard qui s'élève, un miasme empoisonné. L'effet est semblable à celui produit par le soleil, de bonne heure le matin, par une chaude journée ; la brume se lève et, ainsi, temporairement, un brouillard se forme entre le soleil et la terre. Tel est votre cas. Mais ce brouillard se dissipe rapidement car, comme je le disais, son apparition n'est que temporaire. [5@427]

Je vous poserai ici deux questions ; je n'y répondrai pas pour vous ; si vous y répondez en toute vérité et en présence de l'Ange, votre réponse aidera à dissiper les dernières traces de ce mirage. Je vous ai dit que le but que vous deviez vous fixer est "l'expression d'un cœur aimant et compréhensif". Cette compréhension aimante a-t-elle été votre qualité marquante au cours des six derniers mois ? Puis, est-il possible qu'il y ait eu une apparition, non remarquée, de la vanité spirituelle que vous étiez en train de surmonter si rapidement ? Des éléments de connaissance qui vous sont venus par moi auraient pu tendre à nourrir cette vanité si vous n'aviez pas porté la plus grande attention à vous surveiller de très près.

Je voudrais faire ressortir une autre chose. Vous possédez un corps très frêle et très délicat ; la force de l'Ange s'écoulant à travers lui produira toujours en vous des réactions plus rapides que chez l'homme ordinaire. Reconnaissez l'apparition de ces réactions et *allez de l'avant*. Ne perdez pas votre temps à des analyses trop poussées de vous-même ou dans les affres de la déception. N'oubliez pas ce qui vous a été dit du but que vous pouvez vous assigner vous-même, et *allez de l'avant*.

Je vais maintenant vous indiquer les rayons de votre triple nature inférieure. Il est à peine utile de vous rappeler que le rayon de votre âme est le deuxième et celui de votre personnalité le sixième.

Votre *corps mental* se trouve sur le premier rayon ; je pense que si vous étudiez attentivement cette position, une bonne partie de votre problème actuel s'éclaircira.

Votre *corps astral* est également gouverné par le premier rayon. C'est une exception à la règle générale suivant laquelle le deuxième et le sixième rayon gouvernent le corps astral de tous les êtres humains. Occasionnellement, dans

le cas de disciples, cette règle peut varier. Cette combinaison d'un corps mental de premier rayon et d'un corps astral aussi de premier rayon est intéressante ; elle vous pose un problème assurément difficile, car la nécessité de parvenir à un certain équilibre se trouve aggravée dans votre cas. Toutefois, cette combinaison rend possible et plus facile la maîtrise du mental sur le corps astral, si c'est ce que vous choisissez de faire, et vous le faites.

Le rayon de votre *corps physique* est le septième. Je présume que vous l'aviez déjà deviné. Vos rayons sont donc :

1. Le rayon de l'âme, le deuxième Rayon d'Amour-Sagesse.
2. Le rayon de la personnalité, le sixième rayon de Dévotion, d'Idéalisme.
3. Le rayon du corps mental, le premier Rayon de Volonté ou de Pouvoir. [5@428]
4. Le rayon du corps astral, le premier Rayon de Volonté ou de Pouvoir.
5. Le rayon du corps physique, le septième Rayon d'Ordre Cérémonial ou de Magie.

Une des choses intéressantes qu'il faut noter, lorsqu'on étudie vos tendances de rayons, est que chacun de vos trois corps se trouve sur la ligne 1-3-5-7, et que pourtant votre personnalité est sur le sixième rayon, sur la ligne 2.4.6. Pourquoi ? La raison en est que, dans cette incarnation, la maîtrise de votre âme est suffisamment puissante pour évoquer une réaction dans *chacun* des trois véhicules de la personnalité et que le sixième sous-rayon de chacun des rayons gouvernant les trois corps est si actif qu'il devient un facteur dominant. De là vient que vous avez une personnalité de sixième rayon.

Février 1938

Mon Frère,

Depuis trois mois je cherche à établir avec vous un contact plus étroit et vous l'avez sans doute perçu. Le groupement de disciples auquel vous êtes affilié m'a toujours intéressé, du fait de l'importance de sa tâche, de la personnalité des membres et de leurs problèmes individuels. Malgré les changements et les difficultés, votre groupe, au sein du groupe, a toujours fermement maintenu sa position, depuis le tout début et malgré les difficultés causées par la défection de certains membres et l'état de mirage constant dans lequel un autre membre se trouve habituellement ; et pourtant malgré ces changements et ces difficultés, le groupe se maintient et poursuit, avec force, sa route. Il n'y a pas lieu de se décourager. Vous, mon frère, vous avez accompli

pleinement votre part dans la préservation de l'intégrité du groupe et je voudrais profiter de cette occasion pour vous faire part de ma gratitude pour votre coopération sans défaillance, malgré une faiblesse physique, des difficultés d'ordre domestique, un mirage personnel et une profonde dépression. En dépit de tout ce qui a pu se produire dans votre vie et votre entourage personnels, vous êtes demeuré ferme, et, par là, vous avez beaucoup gagné pour votre groupe.

Ce n'est pas souvent que je félicite ainsi un frère. Plus souvent, j'ai à adresser des reproches ou à signaler ce qu'il convient d'améliorer : en aucun cas, je ne dispense trop de louanges. Mais je cherche aujourd'hui à vous faire savoir que votre service soutenu a été remarqué et je vous assure que vous avez accompli des progrès. [5@429]

Je voudrais aussi vous donner une indication qui vous encouragera : bien des choses que vous considérez comme des défauts et des erreurs, bien des choses qui vous apparaissent comme des entraves au regard de votre groupe, une grande partie de la dépression et du mirage qui affectent votre vie ont une raison purement physique ou physiologique et se placent donc sur le *plan des choses superficielles*. L'homme intérieur réel n'est pas touché et par conséquent votre influence demeure libre de travailler et de se mouvoir parmi vos frères. Réfléchissez-y ; vous en tirerez une assurance renouvelée, relative au Plan et à la part que vous y prenez. Vivez donc toujours au-dessus de votre corps physique, ne prêtant pas attention à ce que vous ressentez et cherchant, dans toute la mesure du possible, à demeurer avec votre conscience éveillée unie à la conscience de votre âme. Même si vous ne le *percevez* pas, sachez pourtant qu'il en est ainsi.

Je me demande, mon frère, s'il m'est possible de vous indiquer que la vie *de détachement spirituel* n'est en aucune façon la vie *d'isolement personnel* ? Dans l'état "d'être détaché" réside pour vous la solution de beaucoup de vos problèmes. Ce détachement est amené par une indifférence émotionnelle à l'égard de votre entourage et de ceux qui le composent ; mais c'est une indifférence spirituelle, fondée sur l'absence de passion et le désintéressement spirituel. Lorsqu'il se manifeste, les obligations continuent à être remplies et le devoir à être accompli, mais il ne se produit aucune identification avec les gens ou les circonstances. L'âme demeure libre, sans attaches, sans crainte et n'est pas dominée par ce qui existe dans les trois mondes. C'est la véritable indifférence spirituelle ; en vue de votre propre libération et de votre plus grande utilité dans le service, je voudrais que vous méditez sur l'*indifférence* au cours des six mois qui viennent, l'indifférence étant considérée comme la méthode à suivre afin de provoquer le détachement spirituel. Je ne vous donne

pas d'autre thème de méditation ni de formule précise à suivre. Je suggère que chaque matin, à votre réveil, vous consacriez cinq minutes à une considération intensive du détachement spirituel, après un bref alignement et un acte de consécration, et que, tout au long de la journée, vous songiez à ce thème. Ensuite, à la nuit, ou dans la soirée si vous préférez, utilisez ce thème comme motif de votre revue du jour.

Voulez-vous résumer ce que vous avez appris au sujet du "Détachement spirituel par l'indifférence", rédigeant une note à ce sujet afin d'aider les autres ? C'est le seul travail que je vous assigne. [5@430]

Votre corps mental de premier rayon devrait, dans ce travail, vous apporter une aide bien précise, à condition que vous conserviez toujours présent à l'esprit le fait que détachement ne signifie pas isolement et qu'indifférence ne comporte pas une attitude de séparativité froide et détachée. Votre corps mental de premier rayon constitue un bon aspect de coopération pour votre âme de deuxième rayon, et cela aussi il faudrait le garder à l'esprit. Cela vous donne la force de *volonté pour persister* et devrait également vous donner la force de *volonté pour comprendre* non seulement les lois de la vie mais aussi les gens et leur besoin d'amour.

1. Votre âme exprime son énergie par votre corps mental.
2. La force de votre personnalité est focalisée dans votre corps astral.

Cette année, mon frère, devrait vous permettre de croître considérablement, car vous avez appris et maîtrisé déjà beaucoup de choses.

EXAMEN SUR L'INDIFFERENCE

1. En quoi consiste un examen sur la divine Indifférence ?
  - a. Est-ce que je confonds cette dernière avec une absence de passion ou avec un refus de souffrir ?
  - b. Signifie-t-elle dans mon esprit séparation et par conséquent souffrance ?
2. Suis-je capable de me voir moi-même avec indifférence, détaché émotionnellement de tout événement ?
  - a. Puis-je voir mentalement, sans être influencé par aucune réaction venant du soi émotionnel et personnel ?
  - b. Fais-je souvent cet exercice ?
3. Si je fais cet examen sur l'indifférence comme il convient, quel effet aura-t-il dans ma vie ?

- a. De quelle manière le groupe dans lequel je cherche à travailler sera-t-il touché ?
- b. Cet effet sera-t-il souhaitable, et le souhaité-je ?
4. Cet examen est-il une méthode scientifique de parvenir à l'indifférence ?
  - a. Ai-je jamais travaillé d'une manière scientifique semblable pour atteindre cette qualité du discipulat ?
  - b. Est-ce que je considère que c'est une chose souhaitable de le tenter maintenant ?
  - c. Puis-je être indifférent de manière divine tandis que je l'utilise ?
5. Quelles sont les raisons qui me font penser que l'indifférence divine est le chemin que je dois suivre aujourd'hui ?
  - a. Quels arguments en ce sens trouvé-je dans mes lectures et mes études ? **[5@431]**
  - b. Mon âme se trouve-t-elle derrière la nécessité ou la poussée vers l'indifférence ?
6. Ma capacité pour une plus grande utilité dans le service sera-t-elle augmentée par l'indifférence ?
  - a. De quelle manière ?
  - b. Comment m'aide-t-elle à progresser sur le sentier ?
7. S'il est exact que les aveugles doivent avancer en *touchant*, en demeurant attachés et en maintenant leur prise, mais que ceux qui jouissent de la vue avancent en *voyant*, en demeurant libres et sans attaches, pourquoi donc, possédant la vue, fermé-je les yeux, continué-je à me tenir et à chercher mon chemin au lieu de le voir ?
8. Le mental est-il, pour l'homme spirituel, l'organe de la vue ? Dans ce cas,
  - a. Mon mental est-il un organe de la vision ?
  - b. Puis-je maintenir mon mental "fermement dans la lumière" et voir vraiment la vie, libre de tout attachement qui m'aveugle ?
9. Examinant cette journée, quelle part la divine indifférence y-a-t elle joué ?
  - a. Ai-je parlé d'un point de vue divinement indifférent ?
  - b. Ai-je manifesté une attitude indifférente à mon égard lorsque mon équilibre émotionnel était menacé d'être détruit ?

10. On nous dit que la réalisation du soi est notre but immédiat ; en vue de cette fin, que sais-je de :
  - a. L'indifférence de l'âme ou du soi à l'égard du soi fragmentaire ?
  - b. L'illusion de l'identification de ce soi au petit soi ?
11. On nous dit également qu'il existe un archétype, un modèle, un chemin, un but, une lumière sur le Sentier.
  - a. Lequel de ces mots exprime-t-il mon objectif personnel et pour quelle raison ?
  - b. Dans quelle mesure le modèle d'archétype se trouve-t-il reflété dans ma vie ?
  - c. Quels sont les attachements qui empêchent sa pleine expression ?
12. Je suis le rédempteur de ma nature inférieure. Par conséquent :
  - a. Quelle est la part jouée par la divine indifférence dans ce processus de rédemption ? **[5@432]**
  - b. Dans lequel de mes trois aspects, physique, émotionnel ou mental, se fait-elle sentir le plus ?
  - c. La force de rédemption joue-t-elle à travers moi vers les autres ?
13. En réalité, ma nature est amour.
  - a. Comment peut-elle se manifester vraiment et pourtant avec indifférence ?
  - b. Par quel corps m'est-il le plus facile d'exprimer cet amour ?
  - c. A quoi suis-je le plus attaché et comment résoudre ce problème ?
14. Quelle attitude adopter et quelles qualités développer en moi si je veux pratiquer correctement l'indifférence ?
15. Quel est le but d'une telle pratique ? puis-je me l'exprimer à moi-même d'une manière formelle ?
  - a. Par rapport à mes trois corps ou aspects ?
  - b. Par rapport au discipulat ?

Pendant un an, concentrez votre pensée, mois après mois, sur l'une de ces pensées, utilisant une pensée pendant deux jours de suite.

Février 1939

Mon Frère,

Tout d'abord, je voudrais signaler que vous avez bien mérité l'ouverture de

cette porte, pour le service, par vos efforts acharnés en vue de satisfaire les exigences de votre âme et de soumettre votre personnalité à ces demandes. Vous avez fait de grands progrès dans cette direction ; vous y trouverez la libération et la récompense sous forme d'opportunité de service dans les nouveaux développements qui se sont présentés à vous. Endossez légèrement ces responsabilités, mon frère, vous souvenant que votre tâche consiste à mettre les choses en mouvement et à aider les autres par votre équilibre et votre sagesse, afin qu'ils puissent poursuivre leur route. Ne laissez pas le mirage du temps, du besoin ressenti et de l'activité fiévreuse descendre sur vous. Votre tâche consiste à remplir les heures des autres du service suggéré et indiqué par vous ; le but est de satisfaire les besoins, l'un après l'autre, comme ils se présentent, mais non pas de les satisfaire tous à la fois.

Il vous faut construire pour l'avenir immédiat et agencer ces activités maîtrisées qui démontreront votre succès parce qu'elles opèrent du plan mental, par la voie du monde du service évoqué, et passent ainsi dans le plan physique de la manifestation. C'est ce processus que vous devez utiliser. Par conséquent, travaillez à travers les autres ; c'est la façon dont [5@433] travaille la Hiérarchie, tandis qu'elle observe, qu'elle suggère et qu'elle développe la faculté innée de prévision, chose que vous pouvez aisément faire. Cette faculté se développe dans la race humaine, par la vision nécessaire pour satisfaire aux besoins des affaires. Formez les autres à s'occuper des détails du travail et vous-même, opérez, comme nous, en quelque sorte dans les coulisses.

Vous avez fait une étude et une analyse si poussées de vos rayons qu'il n'est pas nécessaire que je m'étende sur ce sujet. Vous les avez étudiés à la lumière de votre âme, et vous avez saisi le danger particulier qui se trouve dans les deux véhicules de premier rayon de votre personnalité. Ils sont une source de difficultés réelles s'ils ne sont pas adoucis et animés par un esprit aimant, et éclairés par la divine indifférence dont l'acquisition a été l'une des grandes leçons de cette vie.

Courage, mon frère. Nous avons besoin de vous.

NOTE : Ce disciple n'a jamais vacillé dans sa détermination de travailler dans le Groupe du Tibétain ; il s'y trouve toujours, travaillant activement.

à P.D.W.

Janvier 1936

Mon Frère,

Avec patience, vous avez affronté la vie. Vos moments de profonde dépression qui parfois, dans le passé, équivalaient presque à des crises de désespoir, touchent à leur fin. Vous êtes de plus en plus plongé dans le service pour votre prochain et vous vous rapprochez du but qui vous a été fixé.

Un des problèmes que tous les disciples sincères ont à résoudre est d'apprendre à vivre comme si le corps physique n'existait pas. Par là, je veux dire que les limitations et les entraves qu'il impose à l'expression de la conscience libre et spirituelle sont annulées par une attitude intérieure du mental. Cultiver cette attitude détachée à l'égard de la vie et des circonstances constitue pour vous la grande leçon de cette incarnation particulière. Vous êtes en train de l'apprendre. Vous devez apprendre à faire fonction de Messenger, avec un sentiment de liberté intérieure et malgré les handicaps et les exigences d'un véhicule physique trop frêle pour pouvoir vraiment manier la force qui s'écoule à travers lui. Certaines personnes, [5@434] mon frère, sont constituées d'une manière qui leur permet de devenir publiquement des serviteurs et des centres de lumière aux yeux de leur prochain. Leur influence et leur pouvoir sont grands. D'autres, *avec un pouvoir égal*, opèrent d'un centre calme où ils se sont relativement retirés, et ils manient, si je puis me répéter, une force égale. C'est d'eux que vient la pratique de discernement spirituel qui ne sépare pas et qui pourtant choisit sagement où doivent être mis la force, les efforts et la lumière disponibles. Mettez votre force et votre lumière aux côtés de celles des travailleurs qui servent la Hiérarchie sur le champ de bataille de la vie. C'est ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Que les travailleurs et ceux qui exercent de l'influence trouvent en vous un camarade et, en outre, quelqu'un qui *sait*. Dans la chaleur et l'excitation du combat, dans la fatigue inhérente à la tension d'un service actif de la Hiérarchie, faites-leur sentir qu'en vous ils ont quelqu'un vers qui ils peuvent se tourner, quelqu'un qui est détaché et consacré. Qu'ils trouvent en vous quelqu'un dont les yeux voient clairement parce qu'ils ne sont pas ternis par le brouillard et la fumée de la bataille du monde extérieur. Tel est votre service, et c'est ce que je vous demande au nom de ceux que, plus tard, je vous enverrai. Guettez-les, reconnaissez-les et aidez-les. Je peux avoir confiance en vous pour le faire.

J'ai réfléchi aux exercices qui pourraient vous aider et je me suis penché attentivement sur votre travail de méditation. Je vous ai fait attendre ces instructions personnelles, car vous étiez à même de poursuivre le processus d'intégration tout seul et sans aide et c'est toujours mieux ainsi. J'ai décidé de ne pas vous donner d'exercice respiratoire pendant six mois, mais je vous demande de faire deux choses : d'abord, concentrez votre attention sur le travail à faire à la pleine lune. Tout au long du mois, préparez le travail que vous devez faire alors, procédant chaque jour, délibérément et scientifiquement, en

gardant à l'esprit l'idée de ces cinq jours d'apogée de travail ésotérique. Construisez pour le moment de la pleine lune lorsqu'en compagnie de vos condisciples vous faites votre "approche" et que vous pouvez recevoir certaines forces qu'il vous faut apprendre à manier. Voulez-vous assumer la responsabilité d'un certain travail ? Vous savez à quoi je me réfère. Ensuite, faites chaque jour la méditation indiquée ci-dessous, conservant soigneusement trace de ce qui se produit. Au bout [5@435] de six mois, faites un résumé de votre journal spirituel et une analyse de vos progrès et des résultats. Vous n'aurez pas à le montrer à qui que ce soit, à moins que vous ne le désiriez, mais conservez le journal et l'analyse des résultats obtenus.

Le travail de méditation et les pensées que je vous suggère doivent prendre place avant la méditation de groupe que je serais heureux de vous voir faire avec vos frères de groupe. Après avoir dûment établi le calme en vous, et après avoir rendu votre mental aussi clair que vous êtes habitué à le faire, procédez alors comme indiqué (...)

Vous pouvez, si vous le désirez, utiliser les pensées-semences suivantes dans votre méditation :

- Premier mois : Joie. Comme un oiseau dans son envolée, je vole vers le soleil. Je chante dans mon âme et tous ceux que je rencontre peuvent m'entendre.
- Deuxième mois : Force. Comme un bœuf attelé avec son compagnon, je transporte le fardeau de vie. Et pourtant je ne suis pas seul. Avec mes frères et le Maître, je partage ce fardeau.
- Troisième mois : Impulsion. Comme un enfant qui évoque l'amour de ceux qui l'entourent, j'évoque également l'amour de mes frères. Cet amour, je le rends, sans y penser et sans y être attaché.
- Quatrième mois : Pouvoir. Comme une citerne dans laquelle est accumulé ce dont l'homme a besoin, l'eau de vie qui nourrit. Moi aussi, j'amasse ce qui est nécessaire aux autres. Je ne conserve rien pour moi. Le pouvoir est nécessaire à leur travail, et par conséquent, j'assemble et j'amasse, cherchant la source d'approvisionnement.
- Cinquième mois : Beauté. La couleur m'appartient. Je la réclame comme étant mienne, car couleur et qualité ne font qu'un. Et cependant je la partage avec mes compagnons.
- Sixième mois : Compréhension. Je connais le chagrin, mais c'est la graine fructueuse de la sagesse. Comme un sage, je supporte et je récolte les fruits de la sagesse pour les autres.

Je n'ajoute rien à cette description de méditation. Ajoutez-y la méditation de groupe et tout autre travail que vous pourriez décider de faire. Je vous demande une seule chose : à chaque méditation, déversez amour et sagesse sur vos frères de groupe, établissant un lien avec votre âme, avec moi et avec le groupe, vous considérant seulement comme un canal à travers lequel l'aide peut venir. Ma bénédiction demeure sur vous. [5@436]

Vos rayons sont les suivants :

- a. Le rayon égoïque, le deuxième Rayon d'Amour-Sagesse.
- b. Le rayon de la personnalité, le sixième Rayon de Dévotion, d'Idéalisme.

Dans votre dernière vie, le rayon de votre personnalité était le premier rayon, ce qui peut expliquer bien des choses quant à vos réactions dans cette vie.

Novembre 1936

Mon Frère,

Cette fois-ci, je ne vous donnerai que de brèves instructions. Nous sommes souvent en rapport l'un avec l'autre et, actuellement, vous vous occupez de faire de nouveaux ajustements dans votre vie. Ces ajustements sont nécessaires et bons et je ne voudrais pas m'immiscer dans vos affaires ou, de quelque manière, compliquer votre tâche. Les trois années passées vous ont apporté bien des changements, certains relatifs aux circonstances, à votre milieu et au champ de contacts humains, mais la plupart d'entre eux intérieurs et du domaine de la conscience.

Vous entrez dans une période de travail intensif. Mais en ce moment, je voudrais, mon frère et ami, vous dire deux choses :

1. Veillez avec soin à votre corps physique. Vous êtes une de ces personnes qui doivent apprendre à travailler par l'intermédiaire d'un corps physique frêle et délicat ; vous pourriez grandement entraver son utilité si vous l'obligiez à effectuer trop de travail extérieur actif. Il ne peut supporter de contacts physiques extérieurs, ni de changements fréquents et rapides, ni de durs travaux. Veillez sur lui et soignez-le bien.
2. Souvenez-vous que ce n'est pas *où vous êtes* mais ce que *vous êtes* qui importe et qui a un sens. Du lieu calme où vous vivez et où vous pouvez prendre un juste soin de votre corps physique (votre instrument de service sur le plan extérieur de la vie) peuvent émaner

une telle force spirituelle et une telle sagesse vivante que vous pouvez servir une multitude de gens. Vous pouvez les servir de cet endroit, sans les rudes contacts extérieurs que des serviteurs physiquement plus robustes peuvent supporter. Servez du centre au sein de vous-même, par la plume et par la pensée et par des entrevues, mais n'allez pas prendre contact avec le monde. [5@437]

Si vous pouvez faire ces deux choses, vous pouvez accomplir beaucoup pour nous et vous pouvez rendre un grand service à la Hiérarchie que vous aimez et que vous servez, et vous pourrez le faire tout au cours de cette période. Mais si vous oubliez ces deux suggestions, il ne vous sera pas facile de poursuivre votre tâche ; vous ne seriez pas en mesure d'accomplir l'œuvre que vous avez l'intention de faire pour nous avec toute la perfection souhaitable. Votre travail se place sur les lignes du *rayonnement* et de *l'interprétation*.

La seule autre chose que je voudrais faire aujourd'hui est de vous dire la nature des rayons de votre personnalité et de vous donner ainsi une claire compréhension de vous-même. Comme vous le savez, votre rayon égoïque est le deuxième Rayon d'Amour-Sagesse ; le rayon de votre personnalité est le sixième Rayon de Dévotion. Il est inutile que je fasse plus que de vous indiquer qu'il vous est aisé d'établir les contacts suivants, en raison de cette combinaison de rayons.

1. Un contact avec votre âme. Il est déjà établi.
2. Un contact avec la Hiérarchie, par l'intermédiaire de votre âme.
3. Un contact avec le plan astral, par votre personnalité de sixième rayon qui, par conséquent, fonctionne facilement sur le sixième plan, le plan astral.
4. Un contact avec les idées, par une intuition active.

Ce sont là des aspects nettement positifs ; ils sont la marque d'un disciple avancé. Vous le savez sans que j'aie besoin de vous le dire. Mais tous ces contacts impliquent le maniement de forces et offrent leurs propres problèmes.

Votre *corps mental* est sur le cinquième Rayon de Connaissance Concrète ou de Science. De là viennent votre intérêt et votre habileté dans la science de l'astrologie qui est de bien des façons la science des sciences. De là aussi viennent votre mental vif, votre recherche infatigable de la vérité et votre capacité à pouvoir jeter la lumière sur bien des questions. Ce dont il faut vous souvenir est que le cinquième rayon est un facteur de cristallisation et, conjointement à la volonté et au pouvoir développés par vous dans votre dernière vie, il pourrait tendre à vous rendre dogmatique et par conséquent

séparatif. Cela doit être équilibré par votre âme de deuxième rayon.

Votre *corps astral* est sur le sixième rayon, comme votre personnalité ; cela vous aide grandement dans votre tâche [5@438] actuelle, à la condition que vous utilisiez le corps astral comme moyen d'expression de l'âme et non comme agent, en soi, sur le plan astral. La force de ce rayon vous donne la dévotion, l'idéalisme, une volonté dynamique pour percer tous les mirages et les idées fausses et parvenir ainsi à la vérité et à la liberté, à la fois pour vous, pour votre groupe et pour ceux que vous servez. Si vous la laissez faire, elle vous donnera aussi une tendance à devenir victime vous-même des mirages et à être dominé par l'illusion.

Votre *corps physique* se trouve sur le septième Rayon d'Ordre Cérémonial ou de Magie ; c'est ici que se trouve la source de votre mauvaise santé. Le septième plan est celui sur lequel l'esprit doit s'exprimer. C'est le récipient de l'énergie spirituelle. Votre véhicule physique et moyen d'expression est d'une nature si sensible et si raffinée, c'est un récipient si fragile que votre problème consiste à savoir manier avec sagesse l'énergie spirituelle qui cherche à passer à travers lui. C'est là un problème très réel, auquel vous avez dû faire face pendant bien des années et qui continue à vous confronter.

La période ou le cycle actuel de votre vie vous oblige à faire face à certaines décisions précises. Pour cette raison, je ne vous donne aucun travail spécial, à l'exception de celui que fait le groupe, ni aucune méditation particulière. Actuellement, votre principal travail, et le thème de votre méditation, est de parvenir à une juste décision alors que vous entrez dans une nouvelle période d'activité spirituelle. Le problème a de profondes racines. Mais vous pouvez le résoudre si vous agissez avec lenteur, si vous appelez votre âme pour qu'elle projette la lumière sur votre chemin et si vous gardez à l'esprit les deux suggestions que je vous ai faites dans ces instructions. Et puis, mon frère, comme ce fut le cas dans d'autres vies, je demeure à vos côtés, vous aimant et vous comprenant.

Mai 1937

Mon Frère et Ami,

Nos rapports, pendant de nombreuses vies, ont été étroits, et ils le sont particulièrement aujourd'hui. Peut-être sans que vous le sachiez, je vous ai gardé et protégé de nombreux contacts malheureux avec le monde, car vous avez une nature sensible et un corps fragile ; déjà, vous vous occupez de la misère et de l'attente du monde dans la mesure où vous le pouvez, et peut-être dans une mesure qui dépasse ce qui est bon pour vous, physiquement et émotionnellement. Vous êtes semblable à tant de disciples se trouvant sur le

deuxième rayon et qui s'entraînent pour le salut du monde. Comme [5@439] notre Grand Maître, le Christ, vous devez assumer votre part dans la souffrance du monde, et vous l'assumez en fait, formant ainsi l'un des vastes groupes de Ses compagnons qui se sont dédiés à "la communauté de Ses souffrances et de Sa patience", comme Lui-même s'est dédié à Son Grand Maître, le Seigneur de Shamballa. Comme vous le savez, Il ne quittera pas Son poste tant que le "dernier des pèlerins lassés n'aura trouvé le chemin du retour". Vous voyez donc, n'est-ce pas, le sens véritable des trois mots-clé que je vous ai donnés lorsque vous êtes entré dans ce groupe, *patience* sans fin avec vous-même, avec les autres et avec l'humanité égarées ; *pensée dynamique*, vous donnant pouvoir et utilité sur le plan mental et vous apprenant à travailler comme le fait le Christ, comme le fait K.H. et tous ceux qui servent en liaison avec la Hiérarchie ; *sagesse*, qui vous permet de récolter les fruits de nombreuses vies passées à acquérir la connaissance spirituelle.

Vous avez vraiment un champ de service. Ne soyez pas découragé, mon frère. Votre problème physique (même si vous lui donnez un terme technique) est beaucoup plus lié à l'écoulement des forces vitales qui produisent un violent impact sur un corps fragile, qu'il ne l'est, en soi, à la maladie. Souvenez-vous que c'est en acceptant intérieurement les limitations imposées par votre physique que vous trouverez la clé de beaucoup de libération. Lorsque cette forme d'indifférence divine sera agissante dans votre vie et votre conscience, vous vous trouverez libéré pour un service mental plus abondant et vous êtes appelé à ce service.

Votre problème ressemble beaucoup à celui de A.A.B. dont la santé est maintenant sérieusement atteinte et qui a, elle aussi, à combattre une révolte intérieure contre ses propres limitations, comme le font tous les disciples actifs et qui travaillent dur, mais dont l'équipement n'est pas assez fort pour manier, d'une manière adéquate, les forces s'écoulant à travers eux vers le monde. Par conséquent, aidez-vous les uns les autres.

Je veux, mon frère, vous donner un exercice de visualisation susceptible de vous aider quelque peu. Dans votre cas, les exercices respiratoires ne sont pas indiqués ni particulièrement nécessaires. Je vous demande de rester tranquillement sur votre chaise ou sur votre lit, pendant quelques minutes chaque matin avant de faire la méditation de groupe, et, en fermant les yeux, de vous unir à votre âme et à moi, votre ami. Vous créerez ainsi un triangle de lumière entre votre âme, le centre de la tête et moi-même. Fixez et maintenez fermement ce triangle dans votre conscience par le pouvoir de l'imagination créatrice. Voyez-le ensuite comme un triangle de lumière et non plus simplement comme les [5@440] contours d'un triangle. La base de cette figure

se trouve sur le plan mental où je travaille et où demeure et travaille votre âme ; le point le plus bas, ou sommet du triangle, touche le sommet de votre tête. Voyez ensuite, se déversant à travers le triangle, un jet de lumière dorée et non pas blanche ; elle est plus légèrement orangée que blanche. Voyez-la qui envahit tout votre corps. Lorsque vous l'aurez visualisée aussi parfaitement que possible, reposez-vous en cette lumière, baignez-vous en elle comme vous le feriez dans les eaux de la mer. Voyez-la qui pénètre chaque partie de votre équipement physique, et laissez-la œuvrer sans vous faire aucune idée précise de ce qu'elle doit accomplir. Le reste de l'activité est entre mes mains et vous pouvez me laisser faire en toute confiance. Cet exercice vous aidera à vous occuper du problème de votre vie et de votre service, jusqu'au moment où vous entrerez dans la lumière de la conscience éveillée, libérée des liens de la chair. Mais ce moment n'est pas encore là.

La bénédiction de vos condisciples demeure sur vous et la vôtre sur eux.

Janvier 1940

Frère de longue date,

De tous les membres de votre groupe particulier, vous êtes peut-être celui qui est le plus exempt de tout sérieux mirage ; celui qui, presque nécessairement et d'une manière protectrice, vous domine est le mirage de l'incapacité physique. Cette infirmité physique fait germer en vous un profond sentiment d'inutilité, une constante et épuisante réalisation du service incomplet. C'est là, très certainement, un mirage. Le pouvoir d'un canal libre d'obstacles est, dans les mains de la Hiérarchie, beaucoup plus grand que vous ne le pensez ; bien que pour vous il ne soit pas question de combattre au premier rang, je vous rappelle que la Hiérarchie se tient toujours dans les coulisses quant aux affaires du monde et qu'elle travaille toujours à travers les autres ; Elle se tient entre ceux qui portent le fardeau du contact direct et ceux qui accomplissent le travail immédiat dans la guerre qui fait rage entre les Forces de Lumière et les Forces du Matérialisme.

Voulez-vous vous tenir là aussi, mon frère ? Voulez-vous mettre fin au désir constant qui vous pousse à être d'une plus grande utilité *extérieure* ? La Loi d'Acceptation est une loi divine qui libère du mirage, rendant l'âme libre pour les réalités du service. En tout temps, je demeure près de vous.

[5@441]

Août 1940

Mon Frère depuis si longtemps,

J'ai pour vous un court message que je demande à A.A.B. de joindre à sa prochaine lettre à votre adresse. Je voudrais que vous sachiez que vous êtes resté dans mes pensées, ma sollicitude et mon amour, qu'il ne se passe pas un moment du jour ou mon affectueuse protection ne vous environne. Vous vous souvenez de ces trois mots que je vous ai donnés il y a quelques années et qui devraient être les notes-clé de votre vie ? La patience, vous l'avez manifestée d'une manière constante pendant de longues années ; le service à l'égard de votre prochain par la pensée dynamique doit être aujourd'hui votre service, service qui s'étend à moi et à vos frères. De ces deux choses, patience et claire pensée, la sagesse devrait surgir, et la sagesse est certainement des plus nécessaires dans le monde d'aujourd'hui. Votre champ de service autour de vous s'étend à tous ceux qui vous approchent, et le sentier du service conduit directement à moi, mon frère...

NOTE : Ce disciple était un Français ancien Jésuite. Il résidait en Hollande. Les deux dernières communications du Tibétain furent reçues par lui peu après l'entrée des Allemands en Hollande, ce qui donne un sens particulier aux paroles du Tibétain. P.D.W, mourut un peu plus tard, dans la même année, et ainsi "cessa son activité extérieure" ainsi que le Tibétain l'indique.

à.W.O.I.

Août 1936

Mon Frère,

Depuis quelques années déjà vous vous êtes nettement orienté vers la vie et les conditions du sentier du Discipulat. Dans votre cas, cela a impliqué un entraînement attentif dans le service désintéressé et l'accélération de la stimulation imposée par votre âme à votre personnalité, et s'appliquant à votre nature psychique. Cette première discipline, vous l'avez poursuivie volontairement et vous l'avez bien comprise ; vous vous l'êtes nettement imposée vous-même. La seconde, provenant plus directement de l'âme, vous a causé parfois une certaine désorientation, comme *doit* inévitablement causer toute entrée [5@442] dans le monde des événements psychiques et des phénomènes psychiques. Le centre de votre attention se trouvant fixé sur l'âme, sa vie et son monde d'existence, il vous a été parfois difficile d'interpréter d'autres phénomènes. Toutefois, ne vous préoccupez pas de tout cela. Votre préparation à devenir un interprète est une partie importante de votre formation ; c'est dans ce but que votre âme vous a amené en incarnation dans ce cycle. En dehors du fait que vous êtes équipé pour vos devoirs professionnels, votre champ d'activité vous a fourni un terrain de "forçage"

nécessaire. L'activité de groupe dans laquelle vous êtes engagé, le jeu, sur votre équipement psychique, des pensées et des émotions d'adolescents, vous ont donné la stimulation nécessaire pour évoquer certaines réactions et réponses par lesquelles vous, l'Observateur, pouvez apprendre. Ainsi, vos faiblesses et aussi vos points forts vous seront révélés.

L'attitude essentielle que vous devez cultiver est celle de Celui qui regarde, de Celui qui contemple, qui perçoit, de l'Observateur qui conduit, sur le Sentier du Discipulat, à celle de l'Interprète. Par ces mots, je vous donne la note-clé de votre cycle d'âme qui couvrira plusieurs incarnations, mais qui, en fin de compte, vous libérera et vous poussera comme l'un de ceux qui peuvent se préparer à fouler le Sentier du Révélateur de la Sagesse. Je vous rappelle à ce sujet que le deuxième rayon s'exprime de deux manières, par la sagesse et par l'amour. Pour vous, ce doit être le chemin de la sagesse. Réfléchissez donc à la signification de la sagesse. Votre rayon égoïque étant le deuxième, et votre rayon de la personnalité étant le cinquième, vous noterez le parfait équipement que vous possédez pour entreprendre cette existence. De le savoir est utile. Dans les prochaines instructions, lorsque je vous indiquerai les rayons gouvernant la triple personnalité, vous pourrez alors considérer les cinq rayons qui vous intéressent dans cette vie et qui contribueront à établir la base de votre prochaine existence ; vous comprendrez alors beaucoup plus clairement.

En attendant, travaillez sérieusement à adopter la position de l'Observateur, faisant de celle-ci une habitude de votre vie. A cette fin, vous trouverez annexé à ces instruction un écrit relatif à l'attitude de l'Observateur qui vous aidera sans doute alors que vous vous préparez à travailler dans ce groupe et au développement graduel de vos pouvoirs psychiques.

Comme vous travaillez à ce problème, voulez-vous vous efforcer de prendre et de garder la position de celui qui est [5@443] "au centre", maintenant, en vous, à tous moments cet état de conscience et vous occupant de votre entourage et de ceux que vous enseignez en gardant cette attitude. En soi, cet exercice constitue une entreprise ardue ; elle vous servira à stabiliser votre orientation et votre direction, employant ce dernier mot dans un sens ésotérique. Je vous suggère donc de commencer chaque matin votre méditation en adoptant de votre mieux cette attitude, en vous focalisant dans la tête et en élevant votre conscience vers un point aussi haut que possible.

Pendant les six prochains mois, utilisez dans votre travail de méditation les pensées-semences indiquées ci-dessous, intégrant en vous d'une manière aussi profitable que possible l'idée qu'elles contiennent et, durant la journée, vous efforçant d'élaborer et d'introduire dans votre vie journalière leur concept spirituel. Cet effort doit servir à relier votre personnalité et votre âme et à

coordonner votre mental et votre cerveau.

- Premier mois : Je suis l'Observateur Qui réside toujours au centre.
- Deuxième mois : Je suis l'Interprète Qui travaille toujours au centre.
- Troisième mois : Je suis celui qui Désire, Qui attire tout au centre.
- Quatrième mois : Je suis l'Habitant de l'Endroit Elevé Qui voit toujours du centre.
- Cinquième mois : Je suis celui qui Aime les hommes, Qui déverse l'amour du centre d'amour.
- Sixième mois : Je suis l'Educateur Qui, apprenant au centre, y élève tout ce que je cherche à aider.

Après six mois d'attention consacrée à ces idées et à cette vision, vous comprendrez la raison qui m'a poussé à vous donner ces pensées-semences et vous serez prêt à entreprendre le travail plus intense que je me propose de donner à vous et à mes autres disciples.

EXAMEN RELATIF A L'ATTITUDE DE L'OBSERVATEUR

1. En quoi consiste un examen ?
  - a. Est-ce que je crée une confusion entre réexaminer et refaire, ou recommencer la même expérience ? **[5@444]**
  - b. Est-ce que je comprends bien ce que je veux dire lorsque je me regarde moi-même comme Observateur ?
2. Qui est l'Observateur ?
Qu'est-ce qui est observé ?
3. Suis-je capable d'apprendre à observer et à me libérer des résultats de l'observation qui peuvent être indésirables ?
4. Puis-je m'observer moi-même mentalement, sans être influencé par des réactions de mon moi personnel émotionnel ?
5. Si je fais comme il doit l'être, cet examen sur l'attitude de l'Observateur,
  - a. Quel en sera l'effet dans ma vie ?
  - b. Quel en sera l'effet dans la vie du groupe que je désire servir ?
6. Puis-je honnêtement dire que je peux me tenir à l'écart et observer sans passion ?
7. Si ce travail d'examen est bien une méthode scientifique de

- développement, ai-je jamais sincèrement tenté d'utiliser la technique d'observation ? Est-ce que je pense qu'il serait souhaitable de le faire maintenant ? Pourquoi ?
8. Ai-je trouvé dans mes études une base à l'idée que cette méthode est bonne pour moi et qu'elle augmentera mon pouvoir de mieux servir ?
  9. De quelle manière une observation correcte peut-elle accélérer mon progrès sur le Sentier ?
  10. S'il est exact que les aveugles doivent avancer en *touchant* mais que ceux qui jouissent de la vue avancent en *voyant*, en demeurant libres et sans attaches, pourquoi, possédant la vue, fermé-je les yeux, sans parvenir à observer ? Quel est l'obstacle qui s'y oppose ?
  11. Mon mental est-il l'organe d'observation de l'homme spirituel ?
Puis-je offrir cet organe à l'observateur pour qu'il s'en serve ?
  12. Puis-je maintenir mon mental fermement dans la lumière qui jaillit de l'Observateur ? Puis-je le maintenir comme le projecteur de l'âme ?
  13. Quand j'examine cette journée, quelle part y a joué l'observation ?
  14. Comment définir le mot "observation" ?
  15. Dans le sens spirituel, l'observation est une faculté qui croît de la réalisation du Soi.
    - a. Suis-je capable d'oublier le soi personnel et fragmentaire ?
    - b. Puis-je centrer ma conscience dans le Soi ?
  16. L'observation est un pouvoir de l'Observateur. Elle travaille **[5@445]** en association avec le mental. Est-ce que je comprends et exerce ce pouvoir ?
  17. Il est dit qu'il existe un archétype, un modèle, un rayon, un but et une lumière que révèlent ces modèles supérieurs ou ces idées divines. Sais-je quelque chose à ce sujet, pratiquement, dans ma vie journalière ?
  18. Quel est le modèle d'archétype de l'observation, et comment peut-il être exprimé dans ma vie personnelle ?
  19. Est-ce que je reconnais d'autres Observateurs sur le chemin de la vie et suis-je en rapport avec eux ?
  20. Puis-je puiser dans le pouvoir d'observation et la sagesse de l'Observateur lorsque d'autres en ont besoin ?
  21. Je suis le rédempteur de la nature inférieure. De quelle manière

l'observation aide-t-elle cette rédemption ?

22. Est-ce que la force rédemptrice, libérée par l'observation, s'écoule à travers moi ?
23. De quelle manière l'observation de l'Observateur amène-t-elle des changements dans ma vie, dans mes habitudes et dans mes attitudes ?
24. Par quel corps puis-je le plus facilement m'exprimer ? Lequel de mes corps exige le plus d'observation et de maîtrise ?
25. Ai-je fait preuve de pouvoir d'observation aujourd'hui ? Ai-je été, parfois, en contact conscient avec l'Observateur ?
26. Quelles activités de ma nature inférieure, souhaitables ou non, ont-elles besoin d'être observées si je veux servir plus intelligemment ?
27. Quel est le principal obstacle mis à ma constante pratique de l'observation ? Comment puis-je obvier à cette difficulté ?
28. Si j'adopte l'attitude de l'Observateur, de quelle manière cela aidera-t-il mon prochain ?
29. De quelle manière puis-je le mieux le servir vraiment ? Et comment l'observation m'aidera-t-elle à le faire ?

Mars 1937

Mon Frère,

J'imagine que si on vous posait la question, vous diriez que vous considérez l'année passée comme l'une des plus remplies d'enseignements et de développement dans cette [5@446] incarnation. Il vous est advenu quelque chose qui "a passé tout droit" de votre âme à votre cerveau. Il en est résulté intégration, satisfaction, malgré une certaine souffrance, et établissement de relations. De tels intermèdes de développement dans la vie d'un aspirant apportent avec eux une grande responsabilité et, pour le reste de votre vie, ils produisent, si vous le pouvez et si vous le désirez, un effet précis sur ceux que vous avez le privilège de rencontrer et pour lesquels vous pouvez demeurer un puissant appui dans un monde où se manifestent des ajustements et une réorientation. En raison de ces ajustements, certaines grandes transitions dans la conscience sont la règle et se produisent. Certaines leçons que vous avez apprises n'ont pas encore émergé dans la conscience éveillée de votre cerveau, mais cela importe peu, car elles peuvent toujours porter leurs fruits intérieurement. Mon frère, c'est notre effort subjectif qui est, en tout temps, le plus puissant.

En raison des événements de l'année passée, je vous demande de procéder,

pendant quelques mois, avec une lenteur relative et de faire preuve d'une réelle patience vis-à-vis de vous-même. Je vous recommande de ne pas vous complaire dans l'auto-analyse ; ainsi vous donnerez aux développements désirés le temps de se stabiliser et aux processus d'assimilation spirituelle le temps de se poursuivre, sans être gênés par l'activité du mental inférieur.

Je voudrais vous indiquer, ainsi qu'à ceux de mes disciples se trouvant au stade préliminaire de l'entraînement, quels sont les rayons qui conditionnent la personnalité ; car si vous acceptez mes suggestions, si vous les mettez à l'épreuve, vous arriverez à une plus grande compréhension de la tâche prévue pour la personnalité et vous serez libre, avec le temps, de prendre part au travail de groupe. Il faudrait toujours se souvenir que lorsque je parle des rayons des divers corps, je me réfère à la force dominante qui les conditionne dans une certaine vie, à l'effet possible que l'impact de cette force, ajustée ou non, peut avoir sur les personnes de l'entourage, et à la substance sensible ou impressionnable avec laquelle, obligatoirement, l'âme doit travailler. Je me réfère à ce qui constitue l'expression matérielle. C'est sans doute là un des lieux communs de l'art occulte, mais il est bon de le répéter de temps à autre. Dans le cas d'étudiants tels que ceux qui, comme vous, sont dans ce groupe, c'est une des récollections fondamentales, et d'elle dépend toute l'efficacité de votre travail. [5@447]

Comme vous le savez, vous avez une particulière combinaison de rayons dominants, le deuxième rayon d'Amour-Sagesse étant le *rayon de votre âme* et le cinquième Rayon de Science Concrète *celui de votre personnalité*. Je voudrais que vous réfléchissiez sur le rapport existant nécessairement dans votre cas entre la connaissance et la sagesse. Vous auriez grand intérêt à consacrer beaucoup de pensées au rapport entre les trois aspects de la manifestation de l'intelligence : le mental supérieur, abstrait, l'ange solaire, intelligent, et le mental inférieur, concret. La compréhension intuitive, l'amour-sagesse et la connaissance concrète devraient être et peuvent être développés et se rapporter à votre vie journalière ; j'attire votre attention sur ce point.

Votre *corps mental* se trouve sur le quatrième rayon d'Harmonie par le Conflit, et de là le type d'existence que vous avez eue. En vous, toutefois, la principale expression de cette activité devrait s'adresser à ceux avec lesquels vous devez travailler dans le champ de service choisi par vous : l'harmonie atteinte est la solution du conflit dans la vie de ceux qui composent votre entourage et qui procèdent à leur ajustement dans la vie. Les conflits se trouvant en vous-même, vous les comprenez et vous pouvez rapidement les résoudre. Ce que je voudrais que vous considériez avec le plus d'attention, ce sont les effets de votre corps mental sur les autres. Sur le sentier de probation,

les forces de la nature inférieure de l'homme et leur jeu intérieur ont une importance capitale ; il doit apprendre à se connaître lui-même. Sur le sentier du discipulat, ces mêmes forces doivent être étudiées par rapport à ceux avec lesquels la destinée, le karma et le choix d'une profession ont mis l'homme en relation. Sur le sentier de l'initiation, ces mêmes forces sont utilisées en une consciente coopération avec le Plan et avec une habileté d'action appropriée en raison des leçons apprises dans les premiers stades sur le sentier.

Votre *corps astral* est sur le sixième rayon. Je pense que vous vous en doutiez. Cela vous confère l'intensité d'aspiration et la volonté dynamique d'aller de l'avant qui, jusqu'à présent, ont suffi à vous faire surmonter tous les obstacles. Vous êtes parvenu à éviter les difficultés usuelles du développement de la personnalité, en ce qui concerne le sixième rayon, ainsi que les attachements fanatiques aux gens ou aux écoles de pensée. C'est bien. Votre but devrait être les attributs transmués, réorientés et plus élevés de ces mêmes qualités. [5@448]

Vous possédez un *corps physique* du septième rayon. Vous observerez donc dans l'équipement de votre personnalité deux lignes de force qui sont dans le champ d'efficacité vitale du premier rayon : le cinquième rayon de Science Concrète et le septième Rayon d'Ordre Cérémonial ou de Magie. Les autres énergies constituant vos instruments de travail sont toutes sur la ligne de second rayon 2-4-6. vous possédez sur cette ligne un équipement complet et adéquat. Dans cette incarnation, vous ne possédez que l'énergie d'un seul rayon principal, celle du deuxième rayon. C'est pour tenir compte de cette situation que je vous ai cité le terme d' "interprétation" comme étant votre mot-clé le plus important, car il devrait évoquer en vous des qualités se trouvant sur la ligne du troisième Rayon d'Intelligence Active, lequel est étroitement lié à votre personnalité de cinquième rayon.

Voulez-vous prendre, durant les mois qui viennent le thème de *l'Interprétation* comme votre travail de méditation le plus important ?

Novembre 1937

Mon Frère,

Il n'est pas nécessaire que je vous dise beaucoup de choses cette fois-ci. Au cours de l'année passée, votre vie spirituelle a été vive et active. Veillez à ce qu'elle demeure ainsi malgré les intermèdes d'aridité et de réactions que vous pourrez rencontrer. Toute vie est de nature cyclique ; c'est un point que les disciples ont tendance à oublier et à négliger ; lorsque *l'intensité de leurs sentiments* les abandonne, ils se retrouvent découragés. L'initié avance toujours le long d'une route toute droite, entre les paires d'opposés, serein et sans

crainte. N'êtes-vous pas sur le sentier du discipulat, ayant juste devant vous le but de l'initiation à atteindre inévitablement un jour ?

Je vous ai donné des notes-clé qui devraient être pour vous une source d'inspiration au cours de l'année qui vient. Je vous demande de les étudier et de réfléchir profondément à leur signification. Considérez attentivement, pendant quelques minutes, l'un de ces mots pendant une semaine, avant la méditation de groupe, et faites-en le mot-clé de vos efforts à pratiquer une vie spirituelle. Faites-le en vous efforçant d'extérioriser ces concepts dans le service accompli dans le champ de travail choisi par vous. De cette manière, vous acquerrez beaucoup d'expérience pratique. Au cours de la quatrième semaine, passez en revue votre vie à la lumière que ces trois mots peuvent jeter sur elle. Vous ne regretterez [5@449] jamais de faire cet exercice. Il n'est pas nécessaire que vous poursuiviez l'examen sur l'interprétation.

Et c'est tout ce que j'ai à vous dire cette fois-ci, mon frère. Le service que peut rendre votre groupe, tel que je l'ai indiqué, doit retenir toute votre attention et vous apportera beaucoup. Le lien intérieur, sur le plan spirituel, entre tous les membres du groupe se développe en devenant ferme et évident, et c'est pour moi un encouragement.

Janvier 1940

Mon Frère,

Comment vais-je vous expliquer la nature du mirage qui, actuellement, peut entraver votre étroite intégration dans ce groupe de frères ? Il est d'un genre si subtil que probablement je ne peux le présenter à votre conscience comme un fait ; c'est seulement lorsqu'un mirage est reconnu et perçu comme tel qu'il devient possible de le dissiper. Votre problème n'est pas le mirage de la critique ou de l'analyse. C'est en quelque sorte un résultat qui croît de ces deux aspects d'activité mentale et pourtant ce n'est exactement ni l'un ni l'autre. Je pourrais peut-être l'appeler le "mirage du Juge", juge entraîné, avisé, ayant de l'expérience mais exerçant toujours, telle une habitude, la prérogative de juger du haut du siège du magistrat. Un exemple, mon frère, qui peut servir à illustrer ce que je veux dire, fut votre réaction au ... Pendant plusieurs jours, j'ai observé votre trouble et votre angoisse intérieurs, jusqu'à ce que vous y échappiez par le jugement décisif, en distribuant le blâme, en disculpant certains et en vous appuyant sur la justesse *assumée* de votre décision. Et pourtant, vos connaissances n'étaient pas suffisantes, même en ce qui concerne votre propre groupe.

En même temps, vos rayons sont tels qu'ils constituent un puits de compréhension aimante et profonde ; votre personnalité de cinquième rayon

seule fait obstacle à la pleine expression de l'amour qui est votre qualité principale et la plus marquante. Votre véhicule mental et votre véhicule astral, étant tous les deux dans la ligne du deuxième rayon, vous aideront à exprimer cet amour. Toutefois, c'est la tâche du cinquième rayon, lorsqu'il domine la personnalité, de disséquer, d'analyser et de parvenir à des conclusions ; et c'est là un mirage qui exige un traitement des plus attentifs, ou alors une barrière s'élèverait, dans votre cas, entre l'âme et les trois véhicules, du fait que l'énergie de la personnalité se [5@450] synthétiserait. Réfléchissez-y bien, car, lorsque vous aurez rendu le problème plus clair dans votre propre esprit, vous aurez écarté une des choses les plus puissantes parmi celles, relativement peu nombreuses, qui vous empêchent de faire un grand pas en avant.

Il n'est pas facile pour les disciples et les initiés de s'identifier aux faiblesses ou aux échecs, et pourtant, cela doit être fait. Cela constitue tout autant une partie de l'expression de l'humanité que ne le font la force et le succès, et il ne peut y avoir aucune séparation lorsqu'on s'identifie à une attitude ou à un échec. Les disciples doivent apprendre à s'identifier au tout.

Juin 1940

Mon Frère,

En vous traitant comme une partie intégrante de mon Ashram, j'éprouve pour la première fois depuis que vous avez été admis à partager ces relations de groupe, un sentiment de liberté en m'approchant de vous. Vous avez beaucoup appris et vous vous êtes beaucoup développé au cours des deux années passées.

Il y a encore dans votre esprit des zones de doute et de nombreuses questions qui se posent, mais votre attitude à leur égard est complètement différente. Vous n'êtes plus aussi sûr de vous-même qu'avant et vous êtes tout prêt à attendre réponses et solutions et, plus tard, à les soumettre à l'épreuve. C'est beaucoup d'avoir accompli cela.

Dans le monde règne aujourd'hui une grande confusion, en raison de l'agitation et des conditions effroyables du plan astral. Bien que les affaires mondiales paraissent suffisamment déplorables sur le plan physique, ce n'est rien comparé au niveau actuel de conscience où règne le mirage, où le désir et l'aspiration sont déchaînés et où ceux qui sont situés sur le plan intérieur et qui ont l'œil de la vision, sont en mesure de voir les remous et les tourbillons de forces terrifiantes qui cherchent avec violence à passer sur le plan physique.

En général, il y a trois manières de faire face à ces forces. On peut utiliser le processus, long et quasiment sans fin, de laisser les choses s'élaborer conformément à la loi évolutive, abandonnant au caractère inévitable de

l'évolution et de la loi le soin d'endiguer la cataracte astrale et de calmer l'ouragan. Mais en attendant, des millions d'êtres souffriraient sans nécessité et pendant trop longtemps, ce qui est sans doute le point le plus important. Que ce processus d'attente patiente dans une attitude d'inertie, d'idéal et de prière amène finalement au triomphe ne se discute pas, mais où en serait [5@451] l'avantage si l'humanité est trop lasse, trop exténuée, trop retardée et trop entravée par une civilisation matérialiste et rétrograde pour profiter du changement longtemps attendu dans le cours des affaires humaines ?

Moi-même, membre de la Hiérarchie, qui connais nécessairement plus de choses que vous, je vous dis aujourd'hui que l'humanité prise en son ensemble et répartie sur toute la surface de la planète a déjà subi sa part de karma, et ce qui peut advenir maintenant de peine, de chagrin et de souffrance peut se révéler trop dur pour elle. De même qu'il existe dans la vie d'un individu un point où il ne peut en supporter davantage et où il devient inconscient, perd la raison ou meurt, de même cet état peut également être celui de l'humanité prise comme un tout. Gardez cela à l'esprit. C'est à cela que condamnent l'humanité ceux qui se refusent à prendre les mesures nécessaires pour empêcher le désastre parce qu'ils croient en ce qu'ils appellent la volonté de Dieu, l'action vengeresse du karma ou quelque autre idéal qu'ils chérissent. Je m'efforce de vous donner ici un tableau plus large, tel que Nous le voyons et, ainsi, de répondre à certaines des questions qui se posent avec raison à votre esprit inquiet. Un principe général de *choix du temps*, des moments convenant à l'action tout autant que des moments où l'inaction est la juste attitude, se trouve impliqué ici.

Il y a ensuite la deuxième possibilité permettant de confronter la situation mondiale et de résoudre le problème en termes de force, la force à appliquer étant évoquée sous l'empire de la loi d'action et de réaction et utilisée ensuite par ceux qui ont la vision de l'avenir et de problèmes plus vastes et qui *se sont consacrés à la libération de l'humanité*. Ce n'est pas la force telle qu'elle est appliquée sur le plan physique qui est une erreur ; mais le mobile et la méthode employée, déterminant et gouvernant l'usage de la force, sont les facteurs d'importance capitale. Bien qu'à l'heure actuelle, personne, aucun groupe, aucune nation ne connaisse la signification du mobile (car seuls le connaissent et le saisissent réellement ceux qui ont progressé au-delà de la troisième initiation), il existe pourtant des gens, des groupes et des nations aujourd'hui qui peuvent être autorisés à utiliser la force contre certaines formes et contre le matérialisme, en raison du fait que se trouve dans leur conscience une prépondérance de justes motifs. A ceux qui, consciemment, s'efforcent d'aider et de libérer l'humanité, l'humanité toute entière, on peut confier le soin d'utiliser justement l'énergie qui entrave et qui apporte la mort. Ceux-là doivent

naturellement être compris dans cette humanité et le processus peut être employé sans risques à [5@452] condition qu'on permette à ceux qui ont la vision de l'avenir de se faire entendre et de s'exprimer librement. Cette méthode offre par conséquent une chance de pouvoir mettre plus rapidement fin au conflit actuel et à la crise mondiale et, par suite, d'instaurer le nouvel ordre.

Le troisième moyen comporte un grand danger pour le développement de l'humanité ; c'est la méthode de l'intervention divine. Je n'ai pas l'intention de la traiter ici étant donné que j'en ai dit tout ce qu'il est possible d'en dire lorsque je traitais de la nouvelle Invocation.

Mon frère, il y a des questions que vous retournez dans votre esprit et qui, malgré une application évidente, peuvent toutes les trois s'appliquer à des situations et des conditions existant entre les individus, entre familles, entre groupes ou à l'unité plus vaste qu'est le monde.

Ceux d'entre vous qui sont en mesure d'aider au développement du mental, comme vous l'êtes aujourd'hui, et qui, comme vous, possèdent une personnalité de cinquième rayon, peuvent influencer de nombreuses pensées et jeter les fondations de vies et d'activités basées sur la juste pensée. C'est dans votre champ d'activité que le monde doit finalement trouver l'enseignement qui le conduira à l'action correcte basée sur une compréhension correcte du Plan, et à s'occuper comme il convient de la jeune génération (chose jusqu'à présent totalement inconnue). De cette manière, il sera possible de transformer le monde par une planification avisée, une volonté bien placée (si une telle phrase signifie quelque chose pour vous ; elle *implique* une consciente focalisation) et une activité, un élan accrus. Mais une semblable et juste activité ne sera possible, et les buts visés ne seront atteints, que lorsque les personnes de votre génération et qui en ont la possibilité pourront, au cours de cet intermède entre l'ancien ordre et le nouveau, penser clairement, apercevoir clairement les problèmes pendants et les voir dans leur véritable relativité, lorsqu'ils pourront fournir à la jeune génération l'inspiration lui permettant à elle aussi de les voir.

Le processus d'expansion de votre conscience pour pouvoir saisir les problèmes de plus vastes dimensions n'est jamais un processus facile, particulièrement avec une personnalité de cinquième rayon et un corps astral de sixième rayon. C'est la raison pour laquelle vous avez un corps mental conditionné par le quatrième rayon. Vous devez livrer dans le mental et sur les niveaux mentaux de réalisation la bataille vous conduisant à la vision et à l'inclusivité ; c'est nettement pour vous un problème d'ordre mental. Votre tâche est de relier la nature émotionnelle et la nature intuitive et ainsi d'évoquer la *sensibilité spirituelle à la révélation*. Il vous faut y ajouter, dans la zone du cerveau physique, l'apport conscient de la [5@453] lumière qui se développe,

mettant ainsi à la disposition des autres ce que vous voyez et connaissez. Il faut le faire de trois façons :

1. En évoquant plus puissamment l'intuition.
2. En stimulant le mental à accroître la portée de la reconnaissance.
3. En projetant la lumière de l'intuition et la reconnaissance acquise vers l'avenir aussi bien que vers le prochain ordre mondial.

Vous voyez donc pourquoi j'ai traité du problème mondial ; ce n'est que sur la base de vos propres croyances éprouvées et contrôlées que vous pouvez parvenir à une attitude ferme et dirigée vers l'avenir et travailler vraiment à la stabilisation et à la reconstruction futures.

Je ne vais pas vous donner une formule ordinaire de méditation. Je vous demande de consacrer chaque jour quinze minutes de pensées intenses aux problèmes de l'avenir et d'abord, et avant tout, de parvenir à un degré d'alignement aussi stable que vous le pouvez, d'élever votre conscience au niveau le plus haut possible, de réfléchir ensuite à l'un des trois sujets suivants et de le faire de deux manières :

1. Tels qu'ils émergent du passé, cherchant à observer ce qui devrait à bon droit être détruit.
2. Tels qu'ils devraient évoluer à l'avenir selon votre point de vue, apportant leur contribution à la prochaine période de reconstruction et fournissant le moyen de jeter un pont vers les *nouvelles* choses qui se conformeront aux exigences du Nouvel Age, ainsi que vous les percevez et les interprétez.

Je vais donc vous donner ces trois sujets :

1. La nature ou le genre du prochain gouvernement mondial, en considérant ce qui devrait sortir des principales idéologies mondiales actuelles.
2. Le prochain système d'éducation dans le monde et ce qu'il conviendrait de développer dans ce domaine de formation. Quels sont les besoins des générations qui montent ?
3. La prochaine religion mondiale, et ce qui devrait constituer ses principes les plus importants et universels ?

Je voudrais que vous consacriez neuf mois à ce travail, c'est-à-dire trois mois à chacun des trois sujets traitant des [5@454] affaires mondiales. Si vous me le permettez, je suggérerais, mon frère, que vous consacriez deux mois de réflexion, de méditation et d'activité mentale au thème de la période et, ensuite,

durant le troisième mois, que vous mettiez vos idées par écrit. Voulez-vous faire ce travail pendant ces neuf mois, dans le but d'aider votre groupe à être plus utile au monde, pour que beaucoup d'autres puissent s'en servir et y trouver de l'aide, et aussi pour moi ? J'énumère ces motifs dans l'ordre de leur importance.

Il y a, dans votre nature, un amour et une compréhension d'une profondeur peu commune. Donnez-les librement à tous.

NOTE : Ce disciple a rompu ses rapports avec le groupe parce qu'il pensait que le Tibétain n'appréciait pas à sa juste valeur ce que faisait le groupe. Il a pris cette décision lui-même et la porte demeure ouverte pour le jour où il désirera revenir.

à D.I.J.

Juillet 1933

Mon Frère,

La possibilité de faire un pas très net en avant vous est offerte, pas, qui vous permettrait de vous charger du fardeau de votre vie, la prochaine fois qu'il vous sera imposé, et de le faire en pleine conscience de ce que vous êtes et de ce que vous devez faire. La période de tâtonnements le long du sentier à la lumière diffuse de la seule aspiration illuminée, cède lentement la place à la connaissance certaine d'un mental illuminé. Parfois, vous me demandez : "Qu'est-ce qui met obstacle à une lumière plus grande, à une plus pleine compréhension ?". Je réponds : "Une sensibilité qui vous rend si constamment conscient de vous-même (je veux dire conscient de la personnalité) que ce qui constitue vos avantages comme aspirant vous semble parfois obstruer votre route."

N'oubliez pas, frère de longue date, qu'une personnalité consacrée ne doit pas acquérir une importance telle que, parfois, elle cache ce à quoi elle est consacrée. Vous rendre compte que vous ne parvenez pas à atteindre vos idéaux élevés ne doit pas non plus être pour vous un handicap.

Le moment arrive maintenant dans votre vie où il faut vous confronter à l'ancienne règle et devenir le samnyasin, celui qui, détaché, suit le Chemin. Vous vous trouvez maintenant dans le monde mais vous n'êtes pas du monde ; il faut que vous résidiez maintenant en cet endroit élevé et secret où la [5@455] divinité est toujours perçue : certains appellent cela pratiquer la Présence de Dieu ; d'autres le considèrent comme marcher dans la lumière de

l'âme ; d'autres encore le considèrent fouler consciemment le Sentier. Le nom importe peu. Il s'agit pour vous de transférer continuellement l'énergie du cœur dans la tête. Je pense que vous le savez.

Faites avec soin et attention les exercices de respiration. Cherchez également à fortifier le corps physique. Je suggère aussi, dans votre cas, que vous fassiez l'exercice suivant, au moment qui vous conviendra le mieux mais pas à celui de la méditation du matin.

1. Respirez sept fois longuement et profondément, sans toutefois boucher une narine.

2. A chaque respiration, en aspirant, dites les mots suivants :

"Le pouvoir et la force m'appartiennent."

3. Pendant l'intermède, assemblez autant de prana de couleurs or et orange, que vous le pouvez ; puis, en exhalant, dirigez le prana, par un acte de volonté, vers le centre de la gorge se trouvant à la nuque.

4. Pendant l'intermède, entre l'expiration et la prochaine inhalation (tandis que le centre de la gorge est exposé au prana de couleurs or et orange), dites :

"Que le Mot résonne à travers moi."

5. Ensuite, énoncez l'O.M. très doucement.

Attachez-vous aux âmes, mais détachez-vous des personnalités. Les âmes guérissent et aident la personnalité des autres. Les rapports entre personnalités épuisent et dévitalisent. J'aurai plus de choses à vous dire dans six mois, lorsque vous vous serez mieux ajusté au travail.

Janvier 1934

Frère de longue date,

Les six mois écoulés ont été pour vous une période de changement, d'ajustement et de difficulté. La mise à l'épreuve de l'intuition, à laquelle vous et d'autres avez été soumis, n'a pas été pour vous le problème principal. Votre intuition a fonctionné, et vous avez clairement perçu les implications de groupe, comme vous l'avez également fait dans le cas du Dr... Il s'agissait d'une longue épreuve d'endurance, qui a été pour vous, comme pour beaucoup d'autres, une épreuve d'une importance et d'une signification très réelles. Le pouvoir de [5@456] persister lorsque les faiblesses et les misères physiques réclament un arrêt de l'effort, la capacité de demeurer ferme lorsque le sentiment de la vanité de toutes choses semble vous submerger et la capacité de fonctionner comme une âme détachée des réactions personnelles, tel est le but

que vous devez viser.

Qu'il en soit ainsi, mon frère. vous-même l'avez demandé ; mais souvenez-vous que le stimulant conduisant au succès doit être l'accomplissement *pour le groupe*. En soi, vous libérer des problèmes de la personnalité ne vous intéresse pas ; ces problèmes ne vous fournissent pas le motif suffisant ou adéquat qui justifie la tension et l'effort. Mais l'utilité pour le groupe et la possibilité d'offrir un canal par lequel la lumière et l'amour spirituels peuvent entrer dans l'organisme vivant du groupe, cela doit être pour vous le motif exigé et vous devez le garder à l'esprit lorsque la tension et l'effort sont à leur plus haut point.

Vous êtes au stade de votre développement où aider les autres doit être votre constante expression, en commençant par votre milieu familial et en allant jusqu'à vos condisciples et ceux qui vous entourent. Il ne s'agit pas pour vous d'ajouter encore à votre travail, mais de maintenir intérieurement la pression constante d'une pensée constructive. Dans tous les groupes, chaque individu contribue quelque peu à alimenter la pensée de groupe. Votre contribution doit être de déverser la dévotion *mentale*, stimulant ainsi l'éclat lumineux de l'aspiration et de l'amour de groupe. Ce que vous avez à offrir doit être descendu des niveaux de conscience abstraits, mystiques ou égoïques. Un contact doit être établi avec le plan physique, par la conscience du cerveau physique. Par conséquent, travaillez au cours des quelques mois à venir à renforcer votre alignement, en reliant consciemment le cerveau, le mental et l'âme, et en parvenant à une conscience et des rapports réciproques plus profonds et mieux stabilisés.

En le faisant, utilisez votre imagination ; et chaque matin, pendant trois minutes, tenez-vous devant la fenêtre et visualisez votre tête (du dehors et au dedans d'elle) comme un centre de force dans lequel se projette un rayon, ou un jet de lumière venant de l'âme, de l'Ame Universelle. Voyez la lumière comme si elle se déversait dans le centre de la tête en provenant de l'âme, en passant par le mental, et là gagnant en intensité mentale ; puis, passant par le corps astral, y gagnant une aspiration et une dévotion élevées ; et par le corps éthérique, en vitalisant chaque partie ; ainsi, la lumière se projette dans la tête. Ensuite, maintenant là le jet de lumière, divisez-le en deux courants ; par un acte de volonté, envoyez-en [5@457] un à votre centre de la rate. Il se trouve un peu à gauche, au-dessous du centre cardiaque, au-dessus du plexus solaire, sous les côtes, à gauche. Par un acte de volonté, envoyez l'autre courant de force dans le monde en faisant des mains un geste de bénédiction.

Août 1934

Mon Ami et Camarade de Travail,

Toutes les périodes de tension et d'effort prennent fin lorsque finalement l'âme parvient à apprendre à vivre en elle-même, à servir et à travailler, à penser et à sentir avec sa conscience toujours retirée dans "l'endroit du Plus Haut". Vous saurez de quoi je parle car c'est une des leçons que votre âme vous a apprises au cours des douze mois écoulés. Physiquement, mentalement et émotionnellement, vous avez subi essais et épreuves, et ces mises à l'épreuve sont celles appliquées aux *personnalités* alignées. La marque du véritable aspirant est que les trois parties de sa nature inférieure sont plus ou moins liées à sa nature supérieure, formant ainsi une unité. Il en résulte deux choses :

1. Les trois parties de la personnalité peuvent réagir dans une certaine mesure simultanément à la vie et à l'énergie de l'âme.
2. Toutes les difficultés et les épreuves, karmiques ou éducatives, servant de tests ou de purification sont ressenties en même temps dans les trois corps.

C'est une bonne chose, mais le progrès du disciple s'en trouve compliqué, car il lui faut se battre sur les trois champs de bataille en même temps. Je vous le dis pour vous encourager...

Je n'ai pas autre chose à vous communiquer aujourd'hui, mon frère. Allez en paix.

Janvier 1935

Frère de longue date,

Vous êtes-vous rendu compte de l'intensité de la période de tests à laquelle les membres de ce groupe ont été soumis ? Avez-vous une idée de la discipline à laquelle tous, y compris vous-même, ont été soumis volontairement ?

Tout d'abord, il y a eu ce mirage qui descendait temporairement sur le groupe ; les effets ne font que commencer à se [5@458] dissiper. Puis a suivi, pour la personnalité, une période de difficultés à travers laquelle l'ensemble des membres est passé. Vous seriez surpris de voir tout cela comme je peux moi-même le voir, et il serait intéressant que je vous dise, à vous tous, le genre de discipline que sont venus à adopter certains membres du groupe. Ils ont été soumis séparément à :

- La discipline de rétablissement.
- La discipline d'ajustement.
- La discipline d'incapacité physique.
- La discipline de solitude intérieure.

- La discipline de purification astrale.
- La discipline de rétablissement de la vérité.
- La discipline de la lumière.

J'ai énuméré ces diverses disciplines dans le but de montrer trois choses :

1. La variété de disciplines auxquelles peut être soumis un aspirant.
2. La réalité de la vie de groupe, avec sa similitude d'activité et de formation intérieures.
3. Le fait qu'aucun de vous ne se trouve seul. Vous êtes tous observés et surveillés ; et, sur les plans intérieurs, vous marchez tous ensemble ; les conditions extérieures peuvent varier pour chacun de vous, mais l'entraînement et l'objectif ne font qu'un. La solitude prendra fin lorsque la continuité de conscience de groupe sera instaurée.

Le but de votre travail au cours des mois qui viennent, mon frère, doit être une décentralisation qui vous libère de vous-même. Il faudrait également qu'il vise à une sage attention du corps physique et à sa préparation en vue d'un meilleur service. Pouvez-vous allier ces deux objectifs apparemment contradictoires ? Vous noterez que, sous une forme plus subtile, je faisais allusion à ces deux objectifs dans mes dernières instructions. Votre corps physique a demandé votre attention ; donnez-lui toute l'attention que vous pouvez, mais sans anxiété. Les conditions de votre milieu et la tension de votre vie journalière ont milité contre le détachement et vous le savez. Mais vous avez beaucoup appris, au cours de ces deux années, à la fois à votre sujet et au sujet des autres ; et je vous dis avec force que le travail des six prochains mois [5@459] devrait vous donner de bons résultats du processus de discipline, si toutefois vous abordez le problème avec ardeur et si vous consacrez de nouveau votre vie au service.

Je voudrais vous faire une suggestion d'ordre pratique, mon frère, au sujet du travail d'étude assigné au groupe. Les idées se trouvant dans l'oraison dominicale ne pourraient-elles vous apparaître dans une plus vive clarté si vous preniez cette prière comme thème de vos travaux d'étude et d'enseignement ? Nous apprenons en enseignant. Si vous pouviez consacrer avec vos élèves quelques pensées à la formule magique contenue dans cette prière, vos élèves et vous-même en tireriez grand profit. La signification la plus ésotérique qui pourrait vous venir à l'esprit n'est pas obligatoirement à être communiquée à votre groupe, mais vous aurez quand même beaucoup à offrir. En enseignant de cette manière, vous donneriez à vos pensées une opportunité de se former, et une fois formées, elles pourraient être formulées et être de grand profit pour vos frères de groupe. Ce n'est là qu'une suggestion. Je voudrais, cette fois,

comme toujours, réitérer le fait que mon œuvre dans ce groupe ne doit jamais être considérée comme étant dogmatique ou autoritaire. De la connaissance plus vaste que je possède de la vérité, du pouvoir que j'ai de vous connaître tous sur le plan intérieur, je ne veux m'en servir que pour faire des suggestions, de crainte que je puisse exercer sur vous une influence excessive.

Dans mes dernières instructions, je signalais que, dans votre cas, le champ de bataille se trouvait dans les trois corps simultanément. Ce fait augmente votre problème, mais il augmente également votre opportunité.

Je voudrais maintenant vous donner une formule de méditation basée sur une reconnaissance de ce fait et qui vous aiderait à réaliser un alignement plus parfait et à libérer davantage le canal intérieur de contact. Poursuivez comme jusqu'à présent les exercices respiratoires et les moments que vous passez devant la fenêtre ouverte. Faites suivre cette méditation de la réalisation que vous êtes l'âme, le Christ intérieur.

Débarrassez vous de la crainte, mon frère. La continuité de conscience spirituelle qui est un de vos rêves les plus chers peut être finalement développée, mais il vous faut procéder avec soin. Les rêves sont parfois une garantie de la réalité.

Août 1935

J'ai peu de choses à vous dire cette fois-ci, frère de longue date. Je ne changerai ni votre travail ni votre méditation. [5@460] Vous ne faites celle que je vous ai donnée que depuis six mois, et je voudrais que vous y travailliez pendant une année entière. Je voudrais faire un seul changement relatif au troisième point et à l'utilisation de l'oraison dominicale. Au lieu de réfléchir aux paroles de cette prière veuillez prendre les phrases suivantes que je vous demande de bien assimiler car elles s'adressent particulièrement à vous. Il y en a trois, et vous pouvez considérer chacune d'elles comme étant une phrase magique pour chacun de vos trois corps. Souvenez-vous tous que des phrases anciennes, comme celles que je vous communique souvent sont, en réalité, intraduisibles ; je ne les mets en anglais que pour en rendre le sens compréhensible ; je me borne simplement à en garder le sens.

Première phrase. Pour le mental.

"Comme un papillon doré qui vole à la face du soleil, je me trouve posé sur le pétale de lotus de la terre. Je plane ; je demeure un court moment et ensuite je prends le chemin doré qui conduit au soleil."

Deuxième phrase. Pour la nature émotionnelle.

"Il n'y a ni ténèbres ni brouillard. Il n'y a ni jour ni nuit. Il n'y a ni orage ni paix, ni repos, ni lutte ; seulement la ferme volonté de Dieu qui opère pour le bien."

Troisième phrase. Pour le corps physique.

"Je descends du sommet de la montagne, apportant la lumière de Vie, la vie de la Lumière. Dans le calice de la forme, je déverse cette lumière que confère la vie, cette vie qui soutient la lumière. Je vois cette lumière dorée transformer les ténèbres en jour. Je vois le bleu de la vie divine se déverser à travers la forme, guérissant et apaisant. Ainsi, la tâche se trouve accomplie. Ainsi, un homme de la terre est transformé en un Fils de Dieu."

Consacrez les mois qui viennent à méditer sur ces trois phrases et réfléchissez bien à leur signification.

- Premier et deuxième mois : phrase I.
- Troisième et quatrième mois : phrase II.
- Cinquième et sixième mois : phrase III.

Le reste de votre méditation demeure inchangé. Un des buts de la méditation sur ces pensées-semence est la [5@461] transformation physique de l'homme inférieur, mais votre succès dépendra des changements opérés dans les deux corps intérieurs subtils par l'intermédiaire des deux premières phrases...

Que la discipline de la lumière poursuive en vous son travail. Et puis-je vous faire une suggestion d'ordre pratique, mon frère ? Votre principal problème de l'angle de l'âme est, dans cette incarnation, un problème d'ordre physique. Votre tension et une trop grande anxiété causent la plupart de vos maux physiques.

Je sens le besoin de vous dire, à vous et à vos condisciples, simplement ceci : Soyez joyeux, car la joie laisse pénétrer la lumière, et là où il y a de la joie, il n'y a guère de place pour le mirage et l'erreur.

Février 1936

Frère de longue date,

Les quelques mois qui viennent, jusqu'à l'époque de la Fête de Wesak, doivent être pour vous des mois de reconnaissance intérieure, de retraite spirituelle et d'intense préparation. Bien que vous ne puissiez pas voir dès

maintenant, ou pendant la Fête elle-même, les objectifs importants de cette période d'opportunité ou des semaines antérieures de préparation, cela n'a en réalité aucune importance, car les gains seront là et enregistrés en temps voulu.

Le centre ajna, centre situé entre les sourcils, est trop actif tandis que le centre de la tête devrait être stimulé pour une plus grande activité. Cette nouvelle situation, se produisant par une ferme focalisation dans le centre de la tête, peut provoquer une période au cours de laquelle il pourra vous sembler que rien ne se produit subjectivement. De nouveau, c'est sans aucune importance. Le temps est venu où tous les vrais disciples (et en réalité vous en êtes un) doivent transmuier les phénomènes en une réalisation spirituelle ; alors, au lieu de l'enregistrement constant de ce qui est vu et entendu, surviendra la conscience spirituelle qui enregistrera béatitude et pouvoir. Vous pourrez ainsi voir l'âme dans toute chose et la beauté intérieure de toutes les formes créées. Cette conscience sera d'un ordre si élevé qu'elle traitera principalement de ce qui est sans forme ; son attention se tournera vers la vie subjective qui existe au sein de la forme. Tel est le véritable processus du symbolisme auquel, comme disciple, vous vous êtes consacré. [5@462]

Votre amour et votre connaissance devraient commencer à vous conduire de plus en plus dans la voie du psychologue divin ; c'est vers le service sur le plan de la psychologie que je désire que vous tourniez votre attention, et c'est à lui que vous vous engagerez lorsque vous prendrez de nouveau le Sentier de la Réincarnation et retournerez au champ de bataille de la vie. Aujourd'hui, votre bataille est une bataille d'endurance, de maîtrise des émotions, de compréhension correcte de la nature astrale et de ferme transfert de votre point de conscience sur le plan prochain. Je pense, mon frère, que vous le reconnaissez.

Méditez sur les phrases mystiques suivantes et lorsque la couleur est mentionnée, visualisez-la.

Première phrase. Premier et deuxième mois.

"Les rayons dorés qui sortent du cœur doré du soleil se déversent et baignent mon âme et l'âme de toutes les formes créées. Dans ces formes, s'éveille la vie de Dieu, et le pouvoir de Dieu jaillit comme Volonté, comme consécration au Plan, comme force de travail et de dévouement, comme doit le faire un fils de Dieu."

Deuxième phrase. Troisième et quatrième mois.

"Dans les ténèbres de l'âme, prisonnier de la force, un point de lumière est perçu. Puis surgit, tout autour de ce point, un

champ du bleu le plus profond que l'âme illumine, soleil intérieur qui brille dans un éclatant champ de bleu. Les points de lumière deviennent de nombreuses lignes ou rayons de lumière ; ces lignes, alors, se mêlent et se fondent jusqu'à ce que la Voie éclairée apparaisse aux yeux de chaque pèlerin fatigué cheminant sur cette Voie. Il marche dans la lumière. Il est lui-même la lumière, la lumière sur la Voie. Il est la Voie et toujours il marche."

Troisième phrase. Cinquième et sixième mois.

"Avec diligence, je travaille comme le fait la fourmi. Avec rapidité, je voyage comme se déplace le lièvre sur son chemin. Avec joie, je saute comme le fait la chèvre qui escalade les précipices et se tient sur le sommet de la montagne. Diligence, rapidité et joie doivent être les notes-clé de mon existence ; diligence en ce qui concerne la tâche assignée ; rapidité pour acquiescer à tout ce que le Maître dit ; rapidité sur ma route de service ; et joie à déverser sur tous ceux que je rencontre. Telle est ma Voie." [5@463]

Ma bénédiction demeure sur vous, mon frère. Ma force reste à votre disposition car vous ne ferez appel à moi que lorsque le besoin s'en fera fortement sentir. Lorsqu'il en est ainsi, vous pouvez vous tourner vers moi.

Août 1936

Mon Frère,

Toute rupture de liens produit de sévères réactions. Toutefois, si seulement vous pouviez vous en rendre compte, la rupture de liens du plan extérieur physique est la moins pénible de toutes les ruptures. La mort même est une partie de la grande illusion ; elle n'existe qu'en raison des voiles que nous avons assemblés autour de nous. Vous-même, comme travailleur dans le champ du mirage, le nouveau champ où l'humanité doit travailler *consciemment*, vous avez été profondément honoré et on vous fait largement confiance. La mort arrive pour tout le monde mais pas pour vous si les mirages et les détresses habituels se manifestent. Je vous dis, mon frère, de ne pas regarder vers le passé ; dans cette direction, vous ne rencontrerez que mirage et détresse. C'est la direction et la ligne de moindre résistance pour la majorité des gens ; ce n'est pas le chemin que vous devez suivre. N'attendez pas non plus la révélation ni la consolation illusoire offerte à ceux qui planent au-dessus de la ligne qui divise le visible de l'invisible ; ce chemin n'est pas le vôtre. Vous n'êtes pas un disciple angoissé et affligé qui considère anxieusement le voile de séparation,

espérant voir quelque signe passant à travers et qui vous apporterait la certitude que tout va bien. Une telle voie, je le répète, n'est pas la vôtre.

Elevez-vous vers les hauteurs de l'âme ; cherchez et découvrez ce sommet de paix et de joie où demeure immuablement votre âme, et regardez ensuite le monde des hommes qui *vivent*, monde triple où tous les hommes, incarnés et désincarnés, se trouvent. Découvrez-y ce que votre âme peut et veut reconnaître. Les mirages de notre propre détresse, le maya du passé déforment notre propre point de vue. Seule, l'âme demeure exempte d'illusions et voit les choses comme elles sont. Elevez-vous donc vers l'âme.

Je voudrais vous signaler ici que je vous avais donné une indication suivant laquelle vous pourriez ressentir le besoin de demander davantage de force, et aussi le besoin d'intensifier votre contact intérieur avec moi. Je vous ai donné "l'autorisation de faire un tel appel". J'avais prévu l'angoisse que [5@464] vous alliez éprouver et j'avais cherché à vous faire comprendre que je me tenais près de vous. C'est encore ce que je fais maintenant. Je vous le rappelle pour raffermir votre foi et pour approfondir votre assurance et votre intégration dans le travail du groupe.

Je ne changerai pas votre travail de méditation cette fois-ci. Comme indiqué, il devrait servir à vous stabiliser graduellement et à vous élever jusqu'au plan mental. Les circonstances vous ont forcé à vivre beaucoup sur le plan astral et au milieu d'un tourbillon émotionnel au cours des mois écoulés. Elevez-vous, mon frère, dans la lumière et cherchez un pouvoir et un détachement renouvelés. Cherchez dans la tâche d'aider les autres un dérivatif aux chagrins. Vous pouvez m'appeler et vous me trouverez si vous en éprouvez grandement le besoin.

Février 1937

Mon Frère,

Vous entrez dans un nouveau cycle de vie et d'utilité. Vous vous trouvez au bord de l'opportunité et pourtant vous ne paraissez pas vous en rendre compte. Vous êtes prêt pour un service total et pourtant, vous restez à distance et vous vous cachez. Vous possédez capacité et temps, si seulement vous vous en rendiez compte, et vous avez aussi la force physique nécessaire pour devenir un point actif de focalisation pour nous ; pourtant vous réprimez votre mental et votre conscience et vous ne paraissez pas vous en rendre compte. Je vous expose la vérité sans ménagements, car vous êtes un disciple consacré et fort et vous ne craignez pas de connaître la vérité.

Vous avez traversé un terrain brûlant ; il se trouve maintenant derrière

vous, mais la fumée qui plane tout autour obscurcit encore votre vision. Passez rapidement dans la claire lumière du jour et laissez derrière vous le souvenir de la souffrance, des examens de conscience, des problèmes, et, levant votre visage vers la lumière et pour le reste de votre vie sur terre, soyez un puissant appui et une radieuse lumière pour les autres. Vous pouvez le faire.

Si je pouvais résumer mes pensées à votre intention, mon frère, je les revêtirais de mots très simples et je vous dirais : Soyez heureux. Soyez heureux comme est heureux le samnyasin qui, par le détachement à l'égard du petit soi et par l'attachement au plus grand Soi, a laissé derrière lui tout ce qui pourrait l'entraver et le gêner dans son service Désormais, vous ne vous appartenez plus, vous n'appartenez à aucun ami terrestre ni à personne qui vous revendique. Vous appartenez aux serviteurs de l'humanité et à nous. [5@465]

Je ne vous donne aucune méditation particulière pour les six prochains mois. Occupez-vous de la méditation de groupe et du Contact de la Pleine Lune ; ils vous sont plus utiles que la méditation personnelle journalière ; ils constituent votre principal service. Mes instructions à tous les membres du groupe ont été brèves cette fois-ci. Je vous ai donné, dans ma dernière communication, beaucoup de choses que vous n'avez pas encore assimilées. Etudiez de nouveau mes messages, vous tous, et regardez de nouveau dans la lumière de la nouvelle année et d'un nouveau jour d'opportunité.

Septembre 1937

Mon Frère,

Six mois très difficiles pour vous viennent de s'écouler. Vous les avez bien supportés et c'est en vous félicitant que je me tourne vers vous aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai à vous dire : *Je suis satisfait*. Je sais que cela vous suffit. Si vous demeurez ferme, le cœur ouvert, l'œil vif et une réponse toujours prête pour tous ceux qui viennent à vous, la porte du service renouvelé s'ouvrira et vous pourrez accomplir beaucoup. Mon frère, vous possédez le pouvoir d'aider les autres et une capacité peu commune de transformer une faible étincelle en une flamme très vive. Ne vous défiez pas de vous-même, mais allez de l'avant. Votre champ de service s'étend tout autour de vous.

Le problème auquel doivent faire face tous ceux qui ont passé à travers les feux de la Renonciation, qui marchent le long du chemin de l'humilité tout en étant conscients de la grandeur de l'âme et qui sont, en même temps, bien loin d'être jeunes sous le rapport des années, consiste à aborder les dernières années de leur vie avec compréhension et sans crainte des limitations physiques. Tant d'entre eux au cours de ces dernières années vivent, pensent et agissent d'une manière telle que l'âme détourne son attention. Il ne reste donc que la

personnalité. A tous ceux d'entre vous qui avez passé la cinquantaine, je dirai : Faites face à l'avenir avec la même joie que dans votre jeunesse, cependant avec une utilité accrue, sachant que la sagesse de l'expérience, le pouvoir de comprendre vous appartiennent, et que nulle limitation physique ne peut empêcher une âme de servir et de se manifester utilement. Je vous rappelle une chose souvent oubliée : il est beaucoup plus facile à une âme de s'exprimer à travers un corps vieux et expérimenté qu'à travers un corps jeune et [5@466] sans expérience, à condition qu'il n'existe ni orgueil ni désir égoïste, mais seulement l'aspiration à aimer et à servir. C'est ce que vous désirez et l'avenir vous réserve un service abondant.

Il vous intéressera certainement de connaître les rayons qui gouvernent votre soi inférieur.

Votre *corps mental* est gouverné par le quatrième rayon ; si vous étudiez ce fait, vous comprendrez clairement les raisons pour lesquelles vous réagissez dans cette vie. La ligne d'énergie du premier rayon, 1-3-5-7, entre pour peu de chose dans votre équipement, mais par contre il y a presque trop d'énergie sur la ligne du second rayon, 2-4-6. Vous noterez que ces trois rayons entrent dans votre équipement.

Cette situation se complique davantage du fait que vous avez un *corps astral* de premier rayon. C'est une nouvelle exception à la règle générale. Cette exception se produit dans le cas de disciples travaillant particulièrement à un processus de réalisation ; la personnalité de premier rayon de votre dernière incarnation vous a laissé ce legs d'un corps astral de premier rayon pour cette existence. Vous avez donc dans cette vie une tâche très difficile et un problème compliqué car, si je puis l'exprimer aussi crûment, il y a en vous trop d'éléments du second rayon.

Pour aider à établir l'équilibre et à écarter le danger, votre âme a choisi un *corps physique* de septième rayon. Ce choix vous apporte une aide réelle et facilite la synthèse des deux lignes d'énergie. Vos rayons sont donc :

1. Le rayon de l'âme, le second Rayon d'Amour-Sagesse.
2. Le rayon de la personnalité, le sixième Rayon de Dévotion ou d'Idéalisme.
3. Le rayon du corps mental, le quatrième Rayon d'Harmonie par le Conflit.
4. Le rayon du corps astral, le premier Rayon de Volonté ou de Pouvoir.
5. Le rayon du corps physique, le septième Rayon d'Ordre Cérémonial.

Je vous demande de continuer la même méditation et le même exercice de

respiration. Il n'y a pas intérêt à changer en ce moment ce que je vous ai donné la dernière fois. Je vous conseille surtout de consacrer beaucoup de temps et d'attention, au cours des six prochains mois, à l'approche de la Pleine Lune. Je voudrais également vous assigner une tâche spéciale [5@467] qui vous sera utile à vous-même, à vos frères de groupe et aux autres. Voulez-vous assembler tout ce que j'ai écrit dans mes ouvrages relativement à la Pleine Lune. Il n'est cependant pas nécessaire de donner de longs extraits ou de recopier mes instructions détaillées concernant la Pleine Lune du Bouddha en mai. De ces longues instructions et de nombreux passages isolés, je voudrais que vous assembliez les raisons :

1. De l'importance de la Pleine Lune.
2. De ce qui devrait être fait et de ce qui devrait se produire au moment de la Pleine Lune.
3. De toutes autres informations que vous pourriez trouver et qui expliqueraient l'opportunité spirituelle qu'elle offre.

Janvier 1938

Mon Frère,

Dans ces instructions, j'ai donné à mes disciples de nombreuses informations relatives au quatrième rayon, car il y en a tant parmi vous qui ont la mentalité de quatrième rayon. Ce n'est pas très commun en cette époque, mais c'est une des principales raisons pour lesquelles vous avez été choisis pour faire partie de ce groupe. Posséder un mental du quatrième rayon est un facteur essentiel en ce qui concerne le travail que je projette de faire et je voudrais que vous réfléchissiez avec soin à ce fait. Vous possédez, d'une manière remarquable, ce genre de mental ; si vous apprenez à vous y focaliser plus facilement et, dirai-je, plus fréquemment, vous rendrez un réel service à votre groupe. Le rayon de votre personnalité est naturellement très dominant et devrait vous donner le pouvoir sur le plan astral, plan du travail que vous avez choisi. Mais cette attitude doit être équilibrée par les attitudes du mental de quatrième rayon. Je voudrais ici vous signaler que :

1. Le rayon de votre âme cherche à s'exprimer à travers votre corps astral.
2. Le rayon de votre personnalité est focalisé dans votre cerveau de septième rayon.

Si vous réfléchissez soigneusement à ces indications, vous verrez que la rencontre du rayon de votre personnalité et du rayon gouvernant votre corps physique est pour vous un problème bien déterminé. Elle provoque un intérêt

exagéré, une trop grande résistance du côté forme de la manifestation et de l'expression de groupe. Elle conduit ainsi à une dévotion pour [5@468] les formes connues. La focalisation du rayon de votre personnalité est en effet la cause *psychique* des maux de tête que vous avez tendance à avoir. Comprenez-moi bien, mon frère. Je ne dis pas que vous manifestez un intérêt excessif pour la forme et que votre personnalité s'en trouve affectée. Vous êtes très certainement l'observateur et vous "regardez un monde en détresse". Votre combinaison de rayons amène une vive réaction aux formes existantes au lieu d'une vision du Plan à longue portée, telle que le rayon de votre âme peut vous donner. Vous avez besoin de vous focaliser de plus en plus dans l'âme et de moins en moins dans la conscience de la personnalité. Vous obtiendrez ainsi l'expression de l'amour par la dévotion envers tous les hommes en tant qu'âmes, et non pas la dévotion pour les formes et les méthodes qu'approuve votre rayon de personnalité.

Comme je vous l'ai déjà indiqué, votre service consiste dans *la tâche d' "élever" les individus* et d'éclairer les problèmes qui les confrontent. Vous devez aussi, et de plus en plus, demeurer avec votre groupe, lui donner la connaissance si abondante qui est vôtre. Vous avez quelques mirages de nature personnelle, mais ils ne peuvent nuire à votre groupe. Vous voyez clairement les grandes lignes de la tâche à accomplir et à laquelle le groupe est dédié. Depuis longtemps vous avez tenté d'aider L.T.S.K. à se libérer du *rythme de ses mirages*. Voulez-vous continuer encore un peu à faire cet effort et à l'aider, lui écrivant avec franchise et lui manifestant votre affection ?

La méditation de groupe est importante pour vous ainsi qu'elle l'est pour tous dans le groupe ; elle contient les germes de l'intégration de groupe. Poursuivez-la donc. Je vous donne toutefois un bref exercice à faire le matin, avant la méditation de groupe.

1. Après avoir atteint alignement, équilibre intérieur et repos, voyez chacun des disciples que vous connaissez et voyez-les dans la lumière.
2. Ensuite, visualisez-les, chacun d'eux, avec une étoile entre les sourcils, symbole du centre ajna qui s'éveille et de la personnalité intégrée. C'est une étoile à quatre pointes. Comme vous le savez, l'étoile de l'initiation est une étoile à cinq pointes.
3. Puis dites quelque chose à chacun d'eux, après un sérieux effort d'établir un lien avec eux. Etudiez les idées qui sont exprimées par vos paroles et mettez par écrit leur sens général.
4. Ensuite, levez-vous, allez à la fenêtre et envoyez votre amour et la lumière à ceux qui guident les destinées des [5@469] hommes sur

terre, (Je ne me réfère pas ici à la Hiérarchie) à Londres, Leningrad, Washington, Berlin, Genève et Rome. Faites-le avec autant d'amour que vous le pouvez et sans trop y penser, car les pensées peuvent avoir un caractère séparatif et critique lorsqu'elles ne sont pas accompagnées d'une juste connaissance. C'est là une partie initiale de la technique permettant de dissiper le mirage de groupe.

5. Puis, énoncez l'O.M. en élevant votre conscience et en vous rapprochant autant que possible de la Hiérarchie.

Février 1939

Mon Frère,

Cette année écoulée n'a pas été pour vous plus facile qu'elle ne l'a été pour vos frères de groupe. Tous et chacun vous avez connu les moments les plus difficiles. Vos problèmes étaient plus psychologiques que physiques ; ils sont relativement simples à décrire mais ardues à résoudre. Je pourrais sans doute mieux exprimer ce que je veux dire en remarquant que la plus grande partie de vos difficultés a été de *lutter contre la désorientation*, désorientation qui n'est pas un mirage mais qui pourrait facilement en devenir un si votre âme n'était pas si constamment et si nettement en train de vous guider, de vous dominer et de vous conduire en vous éloignant de mirages plus prononcés et dont cette désorientation pourrait être le germe minuscule. La désorientation est un état de mirage naissant. La façon d'en sortir n'est pas pour vous de vous intéresser au monde et à ses problèmes, trop vastes pour que vous vous en occupiez. La Hiérarchie planétaire toute entière s'en occupe et recherche une solution. Et pourtant les plans relatifs à l'humanité se matérialisent et mûrissent ; la situation mondiale se modifie avec une telle rapidité que l'aspirant moyen et l'homme qui pense n'ont pas le temps de s'adapter à certaines conditions ou à une attitude mentale particulière (attitude qu'on assume avec une réelle difficulté), que déjà des changements se produisent soudainement et que le travail, en ce qui les concerne, est entièrement à refaire.

Par conséquent, mon frère, maintenez votre domination au centre, en permettant à votre âme de déverser son illumination et son amour à travers vous et dans votre milieu, vous souvenant que tous les hommes sont vos frères. C'est là l'énoncé d'un fait, même si c'est un lieu commun. Souvenez-vous aussi que dans le cadre ou demeure votre personnalité actuellement se trouve l'endroit où vous aurez à amener votre [5@470] âme faire son impact ; ce ne sera pas sur le monde en général. Satisfaire les besoins du monde et résoudre ses problèmes n'est pas votre dharma. Le monde ne peut pas être aidé par un seul individu, à moins qu'il n'y ait une complète libération de toute intention

égoïste, de toute décision prise aveuglément par la personnalité, et de toute croyance que les opinions cristallisées sont justes, particulièrement lorsque ces opinions sont exagérément influencées par le milieu, l'arrière plan, la tradition et d'étroits points de vue.

Ainsi donc, mon frère, libérez vos pensées de tout ce qui limite votre amour (de *tout*, je le répète) et aimez avec sagesse, impartialité et intelligence.

Je voudrais que vous notiez que les rayons gouvernant D.H.B. et J.S.P. ressemblent beaucoup aux vôtres. Vous possédez tous trois le même rayon de l'âme et le même rayon gouvernant le corps physique. Ceci devrait beaucoup vous rapprocher ; j'attire votre attention sur ce point et vous demande de maintenir entre vous les rapports les plus étroits. Vous pouvez former un triangle de force spirituelle qui devrait être d'une réelle valeur pour le groupe et grandement faciliter son travail. Correspondez entre vous et demeurez unis en amour. Vous avez beaucoup à faire tous les trois, mais les deux autres ont chacun beaucoup plus à faire que vous. Par conséquent, soyez pour eux un puissant appui et laissez-les tirer de vous ce dont ils ont besoin en amour et compréhension.

Je voudrais que vous poursuiviez l'exercice que je vous ai donné dans mes dernières instructions. Comme exercice préparatoire à la méditation de groupe, il s'avérera efficace, car il se trouve sur la même ligne ; seulement dans la méditation de groupe, le travail est plus spécifique et focalisé.

Le facteur qui amènera une intégration croissante entre l'âme et la personnalité est, dans le cas de D.H.B., de J.S.P. et dans le vôtre, le fait de parvenir au pouvoir de l'amour avec pureté, sans aucun sentiment de distinction, et avec l'amour que montre Celui Qui est Eternel, amour déversé sur tous, qui n'est influencé en aucune manière par les activités éphémères de l'homme. Cet amour doit être basé sur une longue vision et sur le pouvoir de vous libérer de la faculté mentale de construire des formes-pensée. Dans votre cas, cette faculté est mise en activité par l'émotion. Soignez particulièrement votre corps émotionnel au cours de l'année qui vient. Que **[5@471]** rien ne détruise votre équilibre ou obscurcisse votre vision de la réalité. Et, mon frère, soyez heureux. Apprenez à ressentir la joie. Joie fondée sur la connaissance du fait que l'humanité a toujours triomphé et a toujours poursuivi son chemin malgré les échecs apparents et la destruction des civilisations. Joie fondée sur l'inébranlable croyance que tous les hommes sont des âmes et que les "points de crise" sont des facteurs qui ont démontré leur utilité en faisant appel au pouvoir de l'âme, à la fois chez l'individu, dans la race, ou dans l'humanité prise comme un tout. Joie qui est liée à la béatitude qui caractérise l'âme sur son propre niveau où les aspects de la forme ne dominant pas dans la

manifestation. Réfléchissez à ces idées et souvenez-vous que vous êtes ancré au centre de votre Etre et que vous pouvez donc voir le monde tel qu'il est et sans limitation de vision ; vous êtes en mesure de conserver votre impassibilité connaissant la fin depuis le commencement et comprenant que l'amour triomphera.

Que Dieu vous garde et vous donne le repos, et qu'Il augmente quatre fois votre utilité. Telle est la prière que je fais pour vous.

NOTE : Ce disciple persiste toujours dans son effort de travailler dans l'Ashram du Tibétain ; il demeure ferme et sûr.

à L.U.T.

Octobre 1932

Mon Frère,

Une véritable opportunité vous est offerte et vous êtes en mesure de réaliser de réels progrès, si vous le désirez. Vous êtes beaucoup plus jeune que certains membres de mon groupe de disciples ; vous avez donc moins d'expérience et moins de ressources. Vous avez passé et vous passez actuellement par une dure expérience, et vous n'en tirez pas un plein bénéfice. La raison en est que vous vous êtes enveloppé d'une carapace, en raison d'une sensibilité innée, qui dans votre enfance et votre jeunesse, vous a amené à vous protéger de cette façon. Une autre raison qui vous empêche de recueillir le bénéfice de cette expérience est l'orgueil démesuré d'un individu né dans le Taureau, dont la personnalité se trouve sur le premier rayon.

Voulez-vous me laisser parler clairement, mon frère ? Je crois en votre sincérité et en votre détermination, mais j'ai douté de votre capacité d'accomplir des progrès dans cette vie. Toutefois, votre karma vous devait de vous offrir cette [5@472] opportunité. Le doute dans mon esprit était dû à ma connaissance de deux tendances en vous qui vous ont jusqu'à présent empêché de parvenir au Chemin éclairé.

Une de ces tendances est votre détermination têtue de suivre votre propre chemin et de confronter les situations comme vous l'entendez, même lorsque d'autres souffrent de ce que vous faites. Vous allez, entêté, à travers la vie, renversant et faisant souffrir le long de votre chemin. Vous le savez fort bien. Vous ne vous arrêtez pas pour redresser ou ajuster une erreur, même si vous reconnaissez que vous avez tort. La seconde de ces tendances affecte vos pensées et vos actes et doit être éliminée avant que vous puissiez passer par les

portes de la purification qui cachent la porte de l'Initiation. Je n'ai pas besoin de vous en dire plus au sujet de cette activité qui vous freine, car vous savez bien de quoi je parle. Je vous offre, en quatre règles simples, le moyen d'en sortir :

1. Nettoyez la vie de vos pensées. Je ne serai pas plus explicite. Je répète que vous savez de quoi je parle.
2. Éliminez l'apitoiement sur vous-même. Tout ce qui vous arrive provient de l'action de la loi et vous offre certaines opportunités. Cultivez le bonheur grâce à la compréhension ; je ne parle pas de bouffonnerie ni de gaieté.
3. Pensez à tous d'une manière affectueuse et, lorsque vous avez fait souffrir quelqu'un, réparez immédiatement et éprouvez un sentiment d'humilité.
4. Faites preuve de *volonté dans l'action* et montrez-vous digne de vos propres moments d'élévation. Cela demande un effort. Vous êtes têtu mais votre volonté est faible.

En ce qui concerne le travail que vous devriez accomplir maintenant, veuillez arrêter toute méditation et vous concentrer sur ces quatre règles. Apprenez à connaître l'âme comme pureté, béatitude, amour et comme pouvoir dans le service. Ne réfléchissez pas aux besoins de la personnalité, ni à ses défauts ni à ce qui lui manque. En ce moment vous avez beaucoup plus besoin de la vision mystique que de la méthode occulte. Tenir un journal spirituel est pour vous très important. Apprenez à suivre ces quatre règles et notez chaque jour, les analysant attentivement, si vous les avez suivies ou non. Dans quelques mois, vous devriez être capable de remarquer un changement bien net, et alors vous pourrez commencer à méditer suivant la méthode occulte. Apprenez à vous exprimer, dans votre journal spirituel, d'une manière tout à fait complète, car vous avez besoin de trouver là un moyen d'expression.

[5@473]

Mars 1933

Mon Frère,

Ce n'est pas souvent que l'on adresse quelques mots d'encouragement à des aspirants, et, dans votre cas, de tels mots ne sont pas nécessaires. Vous avez entrepris une tâche et vous ne serez satisfait que lorsque vous l'aurez accomplie. Mais il vous a été dit que, durant quelques mois, il convenait d'exécuter un certain travail et que, lorsqu'il serait fait, une nouvelle tâche vous serait assignée. La période écoulée a vu s'accomplir un grand progrès intérieur de réalisation... Vous êtes plus libre, mon frère, et l'énergie de l'âme commence

à se manifester plus librement à travers vos véhicules, nettoyant et revitalisant. Je présume que vous avez suivi mes instructions et mes suggestions ; les résultats ont justifié cette expérience. Je suggère que vous poursuiviez ce que vous faites actuellement, renforçant en vous l'attitude de méditation constante.

Août 1933

Mon Frère,

Je n'ai toujours rien de nouveau à vous dire. Continuez à cheminer comme vous le faites actuellement et continuez à focaliser votre attention sur les quatre règles que je vous ai déjà données. Ainsi que je vous l'ai dit, vous avez fait des progrès ; encore un peu de travail dans les directions choisies et vous serez à même de surmonter, et pour toujours, de vieilles habitudes de pensée et des formes anciennes.

Ne vous découragez pas si je ne change rien à votre travail. La tâche que vous avez entreprise est ardue ; l'efficacité, la continuité, la répétition de vos efforts sont satisfaisantes. Pourquoi, alors employer un autre instrument lorsque celui qui est utilisé est efficace et toujours propre ? Toutefois, je veux faire une suggestion : travaillez plus soigneusement avec les individus, avec ceux que vous rencontrez, avec vos amis se trouvant sur la même ligne de pensée et avec vos condisciples. Donnez-leur, en amour, davantage de vous-même. Vous avez plus à donner qu'il y a deux ans. Donnez ce que vous avez acquis et absorbez-vous entièrement dans le service actif. A partir de ce jour travaillez donc plus intensément.

Je vous donnerai une indication concernant votre préoccupation relative à votre petite fille. Ne vous préoccupez pas exagérément de son développement. Que votre anxiété de la voir s'élever jusqu'à votre idéal ne l'oblige pas à fouler un [5@474] chemin qui est celui que vous désirez. Elle aussi est une âme, et elle a son propre chemin à parcourir. Votre rôle est d'aimer sans changement, peu importe ce qui arrive. Amenez-la chaque jour dans la lumière et, utilisant votre imagination, reliez-la au maître de sa vie, l'âme cachée. Faites-le vous-même comme âme ; votre âme et son âme pourront alors, ensemble, trouver la solution du problème.

Janvier 1934

Mon Frère,

Certains changements se sont produits dernièrement dans votre vie ; par vos décisions vous croissez, et à vos décisions vous devez rester fidèle. Vous vous êtes efforcé de prendre ces décisions dans la lumière ; c'est l'*intention* qui

compte pour nous, les instructeurs du côté intérieur, même si cette intention n'est pas correctement comprise par la conscience du cerveau physique. Vous entrez maintenant dans ce qu'on pourrait considérer comme une nouvelle incarnation. En ce moment important de votre vie, je vous donne donc avertissement et direction. Ne vivez pas si complètement en dedans de vous-même mais oubliez-vous. Le passé est derrière vous. L'avenir sera ce que vous le faites, dans un sens plus vrai que jamais auparavant. Il n'y a pas de moment présent. Chaque seconde qui vient détermine simultanément l'avenir et exprime le passé. Le passé se manifeste par l'intermédiaire des qualités mêmes que vous démontrez ; l'avenir répand les semences de bien ou de mal nouveaux. Spécialement pour vous, ces semences prennent leur source dans la vie de la pensée.

L'unité et la vie de groupe sont influencées par le contenu de la pensée des disciples formant le groupe. Veillez à ce que ce que vous placez dans le courant du pouvoir de la pensée ait un sens. Poursuivez le travail de purification de vos pensées, mais ne le faites pas en luttant autant et si constamment contre des pensées indésirables, mais davantage en substituant de bonnes et dynamiques pensées, aux pensées qui sont le résultat de mauvaises habitudes mentales. Efforcez-vous donc d'être d'une utilité vitale pour mon groupe, en cultivant la *beauté* dans vos pensées. Lisez en profondeur et beaucoup, chose que vous n'avez jamais faite. Mais lisez avec l'intention de servir vos frères en utilisant ce que vous avez acquis de cette manière.

Veillez à ce que vos amitiés soient masculines et choisissez comme amis vos condisciples. Avec les hommes, votre travail s'établira lorsque votre nature inférieure aura été [5@475] purifiée. Je forme ce groupe de disciples, affilié à mon Ashram, en vue du service ; ces disciples devront opérer comme groupe, à la fois sur le plan intérieur et sur le plan extérieur. Dans tout ce que vous faites, gardez cela présent à l'esprit.

Cette année je voudrais vous donner une formule de méditation à suivre ; j'y inclus un mantram que vous pouvez utiliser chaque jour ou lorsque vous vous sentez gagné par l'apitoiement sur vous-même qui vous trouble maintenant. La forme de cette méditation peut être suivie pendant le reste de l'année ; ensuite, nous reverrons la question. Il convient de faire cette méditation *rapidement*, en y apportant une stricte attention, une centralisation aiguë, et en utilisant les pensées-semence suivantes :

- Premier mois : Je n'ai aucune pensée. Je ne fais aucun rêve qui puisse blesser mon frère et, par là, diminuer sa lumière.
- Deuxième mois : Je vois mon frère dans la lumière, et avec lui je chemine sur le Sentier.

- Troisième mois : Je ne dis rien qui pourrait diriger les pensées des autres et ainsi causer du tort ; je protège mon frère de toute parole pouvant le blesser.
- Quatrième mois : J'entends la note de mon frère et à elle j'unis la mienne.
- Cinquième mois : A mon groupe, je donne l'acquis de tout le passé, mon amour et ma compréhension.
- Sixième mois : La sagesse qui est mienne, la force et le pouvoir appartiennent à tous. Ce fait, je dois l'approfondir et, avec amour, contribuer au tout.

Avant tout, mon frère, arrêtez toute pensée péchant contre l'amour ; éliminez toute action comportant une critique et apprenez vous-même à aimer tous les êtres, non pas en théorie, mais en action et en réalité. Que la paix soit sur vous ainsi que la force de fouler le Chemin.

Septembre 1934

Mon Frère,

Vous avez accompli de nombreux changements, à la fois dans votre vie et en vous-même, et le résultat en a été si encourageant que je ne cherche pas à modifier quoi que ce soit dans ce que je vous ai antérieurement assigné. Poursuivez le travail de méditation, mais augmentez le champ de votre service par une promptitude à reconnaître les besoins des autres [5@476] et aidez-les alors en prenant sur vos propres ressources. Au cours des mois qui viennent, entraînez-vous à reconnaître le besoin. Cela vous aidera à accroître votre sensibilité occulte et à chasser les derniers signes de l'apitoiement sur vous-même, ancien et profondément enraciné. Etudiez avec soin ce que je vous ai donné antérieurement ; renouvelez votre consécration et orientez-vous de nouveau vers la lumière qui est devant vous et au-dedans de vous.

Je vous ferai une suggestion pratique, visant la facilité croissante que vous avez de vous exprimer : *écrivez davantage*. Correspondez davantage avec les autres ; mettez sur le papier vos idées et vos pensées dans la mesure où elles peuvent servir aux autres. Vous avez besoin d'un champ d'expression plus vaste ; votre journal spirituel pourrait beaucoup vous aider si chaque jour vous cherchiez à l'utiliser pleinement. Je ne pousse pas à y noter des idées morbides, des pensées et des aspirations égoïstes. Je vous engage vivement cependant à mettre par écrit les idées fugitives, l'enseignement vaguement perçu et les intuitions qui vous sont envoyées par votre âme ou qui vous entourent et font partie de l'aura du groupe. Réfléchissez-y et travaillez à accroître votre réponse

aux idées spirituelles et à les transcrire...

Février 1935

Mon Frère,

Comment allons-nous rendre plus profonde l'expression de l'amour dans votre vie ? Comment allons-nous intensifier l'activité de votre âme par le moyen de votre personnalité ? Etes-vous satisfait de la manière dont vous avez "aimé tous les êtres" au cours des six mois passés, ou bien cet aspect de votre vie n'a-t-il pas été quelque peu inhibé.

En aimant les autres dans un sens vraiment spirituel et en les servant (peu importe qui ils sont et ce qu'ils sont), vous trouverez exprimé votre objectif principal et immédiat. Pour vous, le pouvoir de libération de l'amour est essentiel, mais il faut que ce soit l'amour de l'âme et non l'amour de la personnalité qui se manifeste. Lorsque votre personnalité est inondée par l'amour, vous apprenez la leçon occulte significative que tous les gens que vous méprisez et tous les gens qui vous manifestent de l'antagonisme sont tels que vous êtes ; entre vous et eux il n'y a aucune différence, sauf peut-être une plus vaste connaissance chez vous et par conséquent une plus grande responsabilité à exprimer l'amour de l'âme.

Vous avez toujours une nature séparative, mon frère, et la qualité magnétique de votre âme fait encore défaut. Vous [5@477] "répudiez" encore occultement certaines personnes, et votre propre mental, critique et égoïste, relègue encore beaucoup de gens au purgatoire de vos aversions. Lorsque cela se produit, vous recevez inévitablement d'eux ce que vous leur donnez, et le mur de séparation continue à s'élever de plus en plus haut.

Je parle toujours avec franchise à ceux qui sont membres de mon groupe de disciples. De là mes critiques relatives à votre comportement et de là aussi ma déclaration formelle en ce moment : vous n'aimez pas suffisamment. Vous êtes trop porté à critiquer, à vous défendre et à vous imposer.

Mais ayant dit cela, je dois continuer à être franc et vous dire que vous avez accompli de réels progrès. Vous avez supporté fermement plusieurs années de tension et de difficultés, et vous avez tenu le serment d'obéissance fait à votre âme. Et vous le tiendrez. Il y a bien des années, vous vous êtes dédié à fouler le Sentier ; votre promesse a été notée et enregistrée. Ceux qui veillent ont compris que votre détermination est aussi forte que jamais et que votre volonté de progresser est aussi intense qu'aux premiers jours. Laissez-moi donc vous assurer que c'est la tendance de la vie qui compte ; la tendance de votre vie est dirigée vers la lumière et un jour vous entrerez dans la lumière.

Actuellement votre travail est dirigé vers une purification intensive. Vous avez compris cette nécessité et vous avez demandé à être purifié. Le travail se poursuit.

Mon frère, lorsque je dis que vous avez besoin d'aimer davantage, je ne parle pas de l'amour déformé de la nature émotionnelle, mais de l'amour pur et désintéressé qui agit comme un aimant à l'égard des autres âmes, car c'est une qualité de l'âme universellement partagée. Vous *savez* que vous en manquez. Ce qui obstrue les canaux et entrave le libre et plein écoulement de l'amour est votre nature autoritaire qui voit tous les gens par rapport à vous-même et qui ne se préoccupe pas de ce que vous-même, en tant que personne, pouvez signifier pour eux. Réfléchissez à ces mots, car ils détiennent la clé de votre progrès. Je prends le temps de vous écrire à ce sujet, car, dans votre cas, il est d'une importance capitale. Votre patiente endurance des difficultés, votre sincère et vive aspiration, le service rendu au travail que je fais sont souvent annulés et sans effet du fait de votre antagonisme intérieur et de l'attitude séparative extérieure que vous adoptez à l'égard de ceux que vous n'aimez pas et qui, en conséquence, ne vous aiment pas. [5@478]

Je vous ai dit précédemment de vous entraîner à "reconnaître le besoin". Si vous l'aviez fait au cours des mois passés, votre route aurait été plus facile et votre travail s'en serait trouvé très simplifié. Chaque personne que vous rencontrez a un besoin quelconque, et bien des gens sont malheureux. Donnez-leur de votre plénitude et sachez que vous êtes une âme. On vous a beaucoup enseigné. Vous marchez quelque par dans la lumière ; eux, non. De là vient que comprendre est votre responsabilité, non la leur. Travaillez donc assidûment à parvenir à l'amour envers tous les êtres et équipez-vous de manière à servir le Plan plus efficacement et vos frères de groupe avec plus de compréhension. Mon cœur va vers vous, frère de longue date, car je connais le problème qui vous confronte, mais je connais aussi votre force et votre courage. Un jour vous réussirez.

Restez en liaison avec W.D.B. et discutez de vos problèmes avec lui. Il peut vous aider et il vous aidera, grâce à sa propre expérience, et vous aussi, vous pouvez beaucoup lui donner. J'avais songé à modifier votre méditation, mais après mûre réflexion, je vois qu'elle contient encore beaucoup de choses pour vous (...) Mon frère, que la force et la lumière de votre âme vous inspirent, et puisse ce profond amour qui est l'héritage de votre âme s'écouler à travers vous. Si au cours des mois qui viennent, vous aviez besoin de ma pensée et de mon aide, je vous autorise à prendre contact avec moi, comme vous le faites au moment de chaque pleine lune. Je peux vous faire confiance pour ne pas faire appel à moi et me tirer de mon travail sans raison valable.

Septembre 1935

Mon Frère,

Je me demande parfois ce que je peux faire pour vous aider, ou ce que je pourrais dire pour vous permettre de percer les limitations qui vous entourent. Vous avez actuellement la possibilité d'atteindre un certain degré de liberté ; ce sera le point le plus élevé que vous atteindrez dans cette incarnation, mais jusqu'à présent, vous n'êtes pas encore parvenu à l'atteindre. Si je vous dis que vous avez fait peu de progrès les mois passés, vous serez découragé et je ne le désire pas. Si je vous dis que votre intérêt personnel s'est intensifié dernièrement, vous ne me croirez probablement pas et, de toutes manières, vous en concevrez de l'anxiété. Votre sincérité ne fait aucun doute. Je suis certain de votre succès final. Cependant je suis tout autant certain de votre condition actuelle. [5@479] Que puis-je donc dire, mon frères ? Que puis-je faire pour détruire cet ancien rythme qui vous limite ?

Il y a une chose que j'éprouve le besoin de vous signaler : vous et L.T.S.-K., chacun d'une manière différente, vous freinez l'avance du groupe. Vos condisciples ne peuvent pas avancer *en tant que groupe* aussi longtemps que tous deux vous n'accélérez pas votre vibration. Votre vibration actuelle est plus basse et plus lente que la leur. Le problème ne serait cependant pas résolu si vous quittiez le groupe ou si vous démissionniez. Vous êtes une partie intégrante du groupe sur les plans intérieurs et cela demeure un fait ésotérique.

Voudriez-vous étudier de nouveau mes dernières instructions et y réfléchir avec un intérêt renouvelé. Notez de nouveau ce que je vous dis, afin de vous encourager, au sujet de la tendance de votre vie, et ne soyez en aucune façon découragé par ma franchise actuelle. Que vos yeux cessent de vous considérer vous-même et cherchez la libération en servant les autres et en aimant tous les hommes. Il y en a que vous n'aimez pas. Tant que vous ne les aimerez pas comme une âme doit aimer, vous ne foulerez pas le Chemin de la Libération. Il y a de la haine dans votre cœur et un puissant sentiment d'aversion pour certaines personnes que vous connaissez et qui sont proches de vous dans cette incarnation. Arrachez cette haine et cherchez à offrir amour et compréhension. Franchement, c'est là que se trouve votre problème. Débarrassez vous de cette haine et de cet apitoiement sur vous-même et vous bondirez en avant sur le Sentier.

Je demeure à vos côtés, frère de longue date. Je sais et, croyez-moi, je comprends. Je vois votre force et je connais votre faiblesse. Dans la vision des besoins du monde et dans la grandeur de l'heure présente pour l'humanité, attaquez-vous à votre problème : apprenez à aimer et à comprendre et ainsi,

entrez dans la lumière.

Mars 1936

Mon Frère de longue date,

Car c'est ce que vous êtes et ce que vous avez été, et j'ai confiance que vous le resterez. Je vous le dis pour vous rendre plus fort et vous encourager. Vous avez accompli un réel effort, et les progrès réalisés en ont été le résultat au cours des mois passés. Aujourd'hui vous ne cheminez pas tout le temps dans les ténèbres de la pitié sur vous-même et de votre intérêt personnel. Vous êtes plus libre des formes-pensée du passé. Je peux regarder de votre côté et saisir votre aura plus facilement et sans ressentir un choc vibratoire trop grand.
[5@480]

Qu'aucun de vous n'oublie que, pour les disciples anciens sur le Sentier tel que je le suis, il est relativement désagréable, du point de vue vibratoire, de vous approcher ou de demeurer quelque temps dans le rayon de votre aura, de même qu'il vous serait désagréable de pénétrer dans la pièce où dorment, dans un air vicié, des personnes peu soucieuses d'hygiène. Les disciples ont tendance à l'oublier. Le chemin pour nous tous est le chemin du sacrifice. Votre aura est beaucoup plus claire et j'évalue à vingt pour cent en moins les difficultés de vous rencontrer. Je peux vous en féliciter et je vous en félicite ; et, le faisant, je vous exhorte à poursuivre le travail de purification. Je vous le demande pour le bien de votre propre âme et pour celui de vos condisciples. Il y a pour ce groupe une réelle nécessité à travailler comme groupe... mais ce ne sera possible que lorsqu'il y aura fermeté dans le rythme, unité dans le dessein et pureté dans les auras unies entre elles. Veillez, mon frère, à continuer de faire votre part.

Tout ce que je cherche à faire aujourd'hui pour vous est de vous adresser cet éloge et de vous donner certains termes et certaines phrases sur lesquels vous devriez méditer jusqu'à ce que j'entre de nouveau en communication avec vous. J'espère qu'après la Pleine Lune de mai (Fête de Wesak) je serai en mesure de modifier votre travail de manière que vous puissiez commencer la prochaine méditation. Cela dépendra du degré de préparation atteint au moment de la Pleine Lune de mai. Cela dépendra aussi de la mesure dans laquelle vous-même et L.T.S-K. aurez pu vous libérer de votre mirage, vous, du mirage du soi personnel, et lui, du mirage de ses propres formes-pensée. Les termes et les phrases que j'ai choisis comme thèmes de votre méditation sont les suivants :

- Premier mois : *Liberté.*

Je me tiens au sommet de la montagne et je respire l'air par lequel les fils de Dieu doivent vivre.

- Deuxième mois : *Détachement.*

Je cherche à aimer et avec mon amour de vivre, je ne cherche pas l'amour pour mon propre petit soi.

- Troisième mois : *Purification.*

Que les feux de la divinité consomment toutes les impuretés. Que l'or pur émerge. Donnez-moi l'or de l'amour vivant afin de le répandre sur les fils des hommes. [5@481]

- Quatrième mois : *Lumière.*

Dans la lumière de la Présence radieuse du Soi, je passe et en servant je me joins à toutes les âmes qui servent.

- Cinquième mois : *Service.*

Je foule le Chemin éclairé conduisant dans le cœur des hommes. Je sers mon frère et ses besoins. Ceux que moi, le petit soi, je n'aime pas, je les sers avec joie parce que l'aime servir.

- Sixième mois : *Libération.*

Rien ne me retient maintenant, excepté les liens de l'amour que je tiens dans ma propre âme.

Septembre 1936

Mon Frère de longue date,

N'oubliez pas que ce n'est pas seulement le travail de ce groupe et le fait que vous avez été choisi pour travailler dans mon groupe de disciples qui expliquent ce qui a été accompli. Il existe entre vous et moi un lien karmique qui persiste et tient bon. Je n'en dirai pas plus.

Je répète les recommandations que je vous faisais dans les dernières instructions. Je ne perdrai pas de temps sur ce point. Vous avez la possibilité d'aller de l'avant, que cela vous soit recommandé ou non, que vous connaissiez le succès ou non. Il y a toutefois quelque chose que je dois vous dire aujourd'hui et qui peut être énoncé en ces simples mots : *Vous avez besoin d'une plus pleine expression émotionnelle.* Il y a en vous une focalisation si intense, résultant d'une longue lutte spirituelle, avec vous-même et avec les circonstances, que les forces contenues qui se sont accumulées dans la personnalité doivent être libérées. Comment effectuer cette libération ? Que pouvez-vous faire qui intensifiera votre expression extérieure et brisera ainsi la

tension de la personnalité ?

J'y ai réfléchi pour vous, mon frère. Dans votre bataille, vous avez connu le triomphe ; vous êtes beaucoup plus libre de vos inclinations inférieures qu'avant. Mais vous êtes maintenant comme un soldat fatigué et déçu qui se demande si cela en valait la peine. Par moments, vous sentez que vous ne pourriez en faire plus ; vous êtes toujours soldat, toujours tenu à combattre, nullement découragé, mais toutes vos forces sont [5@482] focalisées à l'intérieur ; la vague de vie et le jeu des énergies, tels qu'ils sont compris sur le Sentier du Discipulat se sont accumulés au-dedans de vous-même. En réalité, c'est une forme de mirage statique de la personnalité. La crise et les problèmes personnels vous paraissent trop importants. Vous ne voyez pas les choses dans leur véritable perspective.

J'ai décidé que, pour vous, le chemin de la libération vous sera ouvert en rédigeant chaque jour un journal qui contiendra certaines forces libératrices et qui peut, si vous le poursuivez vraiment avec conscience, vous apporter beaucoup et finalement transmettre à vos condisciples quelque chose de beau et de joyeux. Je ne me nourris pas d'illusions, je ne suis pas exagérément optimiste et je ne vous demande pas d'entreprendre quoi que ce soit qui vous enfoncerait encore plus dans la maya de l'inutilité. Je vous suggère quelque chose qui remplira votre vie de vitalité et d'expression et qui vous fera rayonner.

Chaque soir, écrivez votre journal en partant de quatre points de vue. Ecrivez-le en y pensant vraiment et avec la détermination de trouver quelque chose à rapporter au sujet de chacun de ces points. Vous ferez ainsi naître en vous une vigilance constante quant à votre vie journalière, une attention vitale à l'égard de la vie telle qu'elle se manifeste autour de vous et une attitude journalière de réflexion et de méditation qui devra prendre la place de la méditation prolongée et organisée du matin. Les quatre points à traiter dans votre journal sont les suivants :

1. *Quelles sont les choses, les attitudes et les paroles de beauté que j'ai rencontrées aujourd'hui ?* Notez-les ; notez également la réaction que vous avez eue à leur contact lorsque vous en avez été conscient ; un coucher de soleil aux couleurs radieuses ; un visage ou un regard qui a éveillé un bon souvenir ; le paragraphe qui dans un livre a illuminé votre esprit. Mettez tout cela par écrit afin de le partager avec vos condisciples. Notez, par exemple, le paragraphe qui a attiré votre attention ou les paroles entendues qui vous ont apporté la lumière. Chaque jour, recherchez la beauté et rédigez vos notes.
2. *Quel acte de service ai-je rendu en dehors de mon programme*

habituel ? Quel service, rendu par d'autres personnes, ai-je remarqué ? Etablissez la liste de ce que vous voyez accomplir chaque jour par vos frères et qui vous apparaît comme étant un service désintéressé ; apprenez par là à connaître la chose remarquable qu'est l'être humain. Donnez les réactions que vous avez eues à ce que vous écrivez.

3. *Quelle couleur, ou quelles couleurs, dominaient aujourd'hui dans ma vie ?* Sur le plan physique, un flamboiement de soleil, la grisaille d'un jour de pluie, le bleu du ciel, une orgie de couleurs qu'offrent les fleurs d'un [5@483] jardin ou d'une boutique de fleuriste ? Sur le plan astral, le rose de l'affection et de sentiments amicaux, le bleu d'un contact apportant l'inspiration, l'or d'un parfait équilibre physique, le jeu de couleurs que votre nature émotionnelle peut être entraînée à reconnaître ?
4. *Quels drames ai-je rencontrés aujourd'hui, dans ma propre vie ou dans la vie des autres ?* Cherchez le drame derrière la morne apparence extérieure d'une personne, dans le monde des événements journaliers tel que vous le voyez fonctionner autour de vous. Voyez-le partout ; le drame de la vie tel que vous le vivez vous-même, chez ceux auxquels vous êtes associé, et aussi parmi les nations. Evoquez et cultivez le sens de l'immanente beauté du drame ; notez-en la reconnaissance dans votre journal ; notez également les leçons à apprendre ainsi que vous les sentez et les étudiez.

Le journal vous révélera ce qui vous fait défaut ; il vous entraînera aux reconnaissances objectives et subjectives dont vous avez tant besoin ; il vous sortira de vous-même et vous apportera joie et révélation ainsi qu'un plus vaste horizon. Réfléchissez aux mots beauté, couleur, service, relations extérieures, liens intérieurs. Je ne vous donne rien d'autre, sauf ma bénédiction.

Février 1937

Mon Frère,

Vous vous éveillez à la réalité. Vous parvenez à une évaluation plus réelle de vous-même ; l'enveloppe de votre personnalité s'effrite rapidement. N'est-ce pas vrai ? Toutefois, pour vous, le chemin de la libération ne consiste pas en activités extérieures, en prétendus ajustements ou dans la reprise par la personnalité de diverses activités antérieures, mais en une attitude mentale équilibrée, sensible à l'appel de l'âme et à celui de l'humanité tel qu'il est entendu sur les niveaux de l'âme. Cette attitude amènera automatiquement et sans tension les changements nécessaires sur le plan de la vie physique.

Accordez à mes paroles une attention particulière. Sinon, vous assumeriez des responsabilités ou vous agiriez en vous basant sur un raisonnement du mental inférieur concret et non pas sur les *simples impulsions* qui portent la marque de l'âme.

Il y a une chose que je vous exhorte à faire : poursuivez avec une grande diligence la tenue de votre journal auquel [5@484] je me référais dans mes dernières instructions. Je ne modifie pas votre travail cette fois-ci. Je voudrais seulement insister sur les quatre points d'intérêt qu'il convient de noter dans votre journal. Tenez-le en y mettant plus de détails ; non seulement il vous formera à reconnaître les aspects essentiels de la vie spirituelle, mais aussi à les exprimer d'une manière concrète. Cela vous apportera un haut degré de libération. Autrement, mon frère, poursuivez votre chemin pendant quelques mois encore et parvenez à une libération encore plus grande. Ce que je vous ai dit cette fois-ci, bien que brièvement, est important. Réfléchissez-y.

Novembre 1937

Mon Frère,

Je vous écris aujourd'hui pour vous appeler d'une manière particulière à un *service accru*. Vous êtes maintenant mieux préparé pour servir qu'à aucun autre moment de votre vie. Je crois que je peux dire en toute vérité que, pour la première fois depuis que vous êtes venu en incarnation, vous êtes en mesure de donner quelque chose à votre prochain, quelque chose qui lui ouvrira la porte. Votre purification astrale s'est poursuivie rapidement. Votre journal l'indique. La tenue d'un journal sert donc, et devrait continuer à servir, un dessein des plus utiles. Continuez-le donc au cours de l'année qui vient ; il tendra à stabiliser en vous ce que vous avez lutté pour découvrir et développer au cours de nombreuses années de difficultés. Je pense que vous aurez reconnu vous-même que ma suggestion était sage et que, par l'intermédiaire de votre journal spirituel, la véritable "couleur" et la qualité de votre vie émergeront avec toute leur signification.

N'oubliez pas, cependant, que le but de tout entraînement que je vous donne, à vous et à tous mes disciples, est de produire en vous une grande capacité de servir. Je voudrais vous voir accomplir un service bien défini relativement à votre prochain... Je me réfère au service qu'un disciple rend lorsqu'il approche tout être humain en tant qu'âme.

Ce genre de service implique la reconnaissance de sa propre capacité, l'intensification de sa propre habileté à aimer les autres, le pouvoir de s'approcher de ceux qui ont besoin ou demandent une aide spirituelle, et, ensuite, le pouvoir de donner cette aide de la manière appropriée. Ceci

implique, à son tour, une sorte de continuelle réflexion intérieure sur la qualité et le besoin de celui à qui on vient en aide. Ce processus subjectif doit précéder tout autre travail ; sur sa force [5@485] et sa persistance repose le succès de la tentative d'aide. Ce processus de réflexion intérieure continuelle est souvent omis par suite d'enthousiasme et de confiance en soi. Toutefois, lorsqu'il est suivi et que celui qui sert se tient prêt à aider, il peut compter sur celui qui est dans le besoin et sur les circonstances pour lui indiquer ce qu'il doit faire. Je voudrais que vous réfléchissiez profondément à cela et que vous commenciez, d'une manière entièrement nouvelle, à vous efforcer d'apporter la lumière aux autres, avec un désintéressement pur et total. Je voudrais que vous travailliez avec discrimination, avec pureté de motif et que vous vous efforciez d'éliminer toutes les réactions de la personnalité ; c'est en effet contre ce roc de la personnalité que les serviteurs bien intentionnés voient se briser leur travail.

On peut maintenant avoir *confiance* en vous. Avec cette idée à l'esprit, je vous exhorte d'aller de l'avant. Je ne vous fais qu'une seule autre suggestion. Retirez-vous entièrement de la scène, vous et vos affaires personnelles, vos goûts et vos aversions complètement éliminés. Que le travail avec les autres et que la partie de votre service envers l'humanité et envers moi soient entièrement séparés de la vie de votre personnalité, ne laissant aucun rapport... Si vous le désirez, vous entrez dans une période de service fructueux.

Considérons maintenant les rayons de votre triple personnalité. De leur juste compréhension viendra plus d'illumination sur le chemin du service. Ainsi que vous le savez, le rayon de votre âme se trouve sur le second rayon d'Amour-Sagesse, et le rayon de votre personnalité est celui de Volonté ou de Pouvoir. Mais votre signe astrologique a été l'un des principaux facteurs dans la constitution du problème de votre vie. Ce fut, cependant, une bénédiction ; les problèmes ainsi amenés et les difficultés que vous avez rencontrées sous le signe du Taureau vous préparent à l'expérience sous le signe du Scorpion dans votre prochaine vie, la plus grande expérience sur le Sentier.

Votre *corps mental* se trouve sur le quatrième rayon. De là le conflit et de là en même temps, l'amour profondément enraciné de l'harmonie. Ces deux aspects se sont livrés bataille toute votre vie. Je voudrais que vous le notiez. Il est possible d'aimer tellement l'harmonie que vous vous battiez pour elle et que vous lutteriez pour y parvenir ; ainsi, vous entrez dans un monde de mirage d'où il est souvent difficile de sortir. Les attributs de votre quatrième rayon vous lient étroitement à plusieurs de vos condisciples. Je vous suggère de profiter de ce rapport en intensifiant vos relations avec eux. [5@486]

Votre *corps astral* se trouve sur le sixième rayon et intensifie ainsi vos tendances de Taureau, car de même que le Taureau fonce droit devant lui en ne

voyant que ce qui se trouve en face de lui, ainsi agit le fanatique du sixième rayon. Toutefois, lorsque cette tendance s'applique au sentier du service, de grands progrès peuvent être accomplis. Il y a la une indication à votre adresse.

Votre *corps physique* est sur le troisième rayon mais le rayon de votre personnalité, le premier, est si puissant (car vous êtes une personnalité intégrée) qu'il colore la nature, le type et la qualité de votre corps physique qui n'est pas nettement du type troisième rayon. Vos rayons sont donc :

1. Le rayon de l'âme, le second Rayon d'Amour-Sagesse.
2. Le rayon de la personnalité, le premier Rayon de Volonté ou de Pouvoir.
3. Le rayon du mental, le quatrième Rayon d'Harmonie par le conflit.
4. Le rayon du corps astral, le sixième Rayon de Dévotion ou d'Idéalisme.
5. Le rayon du corps physique, le troisième Rayon d'Intelligence Active.

Vous avez donc trois véhicules sur la ligne du second rayon 2-4-6, et deux sur la ligne du premier rayon, 1-3. Trois de vos corps sont par conséquent gouvernés par les lignes majeures d'énergie.

Avril 1938

Mon Frère et Ami,

Depuis quelque temps, je vous ai observé avec anxiété, non pas en raison d'un échec quelconque de votre part, mais en raison du succès même de vos efforts spirituels. C'est une chose assez paradoxale, n'est-ce pas ? Mais parfois le succès peut être acquis à un prix trop élevé ; et un effort spécial, amenant un succès laissant la personnalité dans un état de fatigue complète, doit en lui-même être considéré comme un problème qui nécessite une solution et, dans votre cas, une prompt solution.

Votre détermination de purifier votre nature inférieure a été si grande que vous vous êtes épuisé en le faisant ; l'attention que vous avez portée et tournée vers l'appel de votre âme a été si totale que votre "audition normale du monde extérieur" (ainsi qu'on l'appelle ésotériquement) en a été [5@487] très diminuée. Si grande a été votre détermination de parvenir à la méthode appropriée que toutes les forces de votre nature ont été dépensées dans le travail de réorientation. Maintenant que la tâche est accomplie, il semblerait (je vous demande de noter l'emploi de ce mot, il *semblerait*) qu'en vous il ne reste rien avec quoi servir, et par quoi puissent être exprimés les résultats atteints ou la joie et la paix qui sont de la nature de l'âme et si utiles aux autres.

Dans la convalescence physique, lorsque le patient a gagné la bataille mais qu'il est encore trop faible pour s'en rendre compte, vient le moment difficile où il n'a aucun désir de revenir à la vie, pas de force d'être ou de faire quoi que ce soit, et pas de possibilité non plus d'être quoi que ce soit sauf un être passif et désintéressé de tout ; il ne reste comme capacité que celle (avec l'aide d'une aide extérieure) de conserver le terrain acquis et d'espérer, un peu sans espoir, que vienne le moment où il réagira d'une manière différente. Cela vous décrit exactement. Mon problème est de savoir comment vous aider à retourner à une existence heureuse et ayant un sens, mon frère. Presque tout ce que je peux vous dire à ce stade tombera dans des oreilles qui écouteront avec bonne volonté mais qui ne comprendront pas. Si je vous félicite pour le succès de votre travail, cela ne vous touchera pas. Pourtant, mon frère, vous avez *nettoyé* votre maison, vous avez livré un combat heureux ; vous aurez traversé les eaux de la purification et vous êtes arrivé de l'autre côté.

Vous *avez* fait preuve de fermeté et conservé le terrain acquis, même si vous ne vous en rendez pas compte. Mais votre fatigue physique est si grande que vous ne voyez pas ce que vous avez gagné. Vous vous désintéressez de l'avenir comme du passé. La vie a été dure pour vous et vastes vos problèmes. Tout ce qu'il y avait en vous a été dépensé à faire face à la vie et à vos problèmes de fond ; parfois vous pensez qu'il ne vous reste plus avec quoi sentir maintenant, et à d'autres moments, vous sentez trop. Vous sentez qu'en vous il n'y a rien qui permette d'aller de l'avant, de faire face à l'avenir, aucune joie, aucun optimisme, aucun espoir de voir les conditions réellement s'améliorer. Et pourtant, vous continuez. Vous êtes encore jeune et la vie peut vous offrir beaucoup si vous lui faites face comme il convient de le faire.

Que vais-je suggérer pour vous aider ? Avant tout, je voudrais vous demander de cesser tout le travail ésotérique et spirituel que vous poursuivez actuellement, toute méditation et réflexion personnelles ; cessez de tenir votre journal spirituel et (ceci peut vous surprendre), je vais vous demander d'être un des premiers de mon groupe de disciples à commencer à vous occuper d'une manière déterminée du problème [5@488] du mirage du monde. Voulez-vous fournir ce petit germe de vie active à partir duquel une plus grande œuvre pourrait croître ? Je vous demande de vous relier nettement et consciemment avec certains de mes disciples dont je vous donnerai les noms et qui sont vos aînés. Leur tâche est de consacrer leurs efforts unis à renforcer et à aider certains groupes qui s'occupent collectivement du service mondial. Chaque matin, au moment qui vous conviendra, cherchez à prendre contact avec eux, individuellement et collectivement, et puisez de leur force jusqu'à ce que votre propre force vous revienne dans une certaine mesure. Il y a quelques semaines, plusieurs d'entre eux ont cherché à vous atteindre et à vous aider, le faisant

suivant mes instructions. Maintenant, je vous demande de vous efforcer de les atteindre, non pas parce que vous désirez vous-même de l'aide, mais parce que, actuellement, vous avez besoin de force pour entreprendre la tâche que je vous donne... Que leur force et leur amour se déversent à travers vous pour vous fortifier. Que les forces de restauration de la lumière et de l'amour opèrent en vous et *attendez des résultats...*

Je voudrais vous faire une suggestion d'ordre pratique : lorsque vous en aurez l'opportunité, tâchez de trouver, sur le plan physique, une activité dans un endroit autre que celui où vous êtes actuellement. Un changement de milieu, de nouveaux visages, de nouvelles scènes vous sont réellement utiles et il conviendrait de les trouver. Recherchez ce changement et saisissez-le lorsqu'il se présentera.

Un dernier mot : c'est le conflit entre les paires d'opposés qui produit le mirage du monde. C'est en résolvant ces opposés par l'activité d'un mental de quatrième rayon que l'on peut aider, en union avec ceux qui travaillent dans la même direction, à dissiper le mirage. A cette tâche, votre âme et moi-même, nous vous appelons. Vivez au-dessus du monde des sentiments et parce que vous avez tant senti et tant souffert, travaillez maintenant dans le monde du mental. Vivez sur le plan mental, dans le royaume de l'âme et du mental.

En terminant et dans le but de vous aider, je voudrais ajouter l'information suivante :

1. L'énergie de votre âme (énergie de second rayon) s'est exprimée par le corps astral. Vous avez été et vous êtes Arjuna.
2. Il a été fait appel à la force de la personnalité et elle opère à travers le corps physique.

[5@489]

Janvier 1939

Mon Frère,

Si vous étudiez mes dernières instructions à la lumière des événements et des changements survenus, et qui s'y trouvaient indiqués, vous verrez combien appropriés étaient mes commentaires sur le fait que vous étiez sorti en réalité de la grande bataille de votre vie, et que votre conflit *personnel* et vos "points de crise" pour cette existence étaient terminés et appartenaient au passé. Vous êtes maintenant libre de servir, et le service qui vous est destiné est sur votre route. La porte de ce service demeure largement ouverte ; vous êtes maintenant prêt pour ce degré de bonheur personnel qui tendra à rendre votre service plus

efficace en libérant votre vie personnelle des frustrations et des pressions qui ont si longtemps bloqué l'expression de votre âme. Là se trouve votre opportunité, votre garantie et votre responsabilité.

Le service auquel vous avez été appelé est ardu, mais vous travaillerez avec certains de vos condisciples ; et lorsqu'il en est ainsi, il y a un supplément de force et plus qu'une compensation appropriée pour tous efforts et toutes difficultés possibles. Ainsi donc, mon frère, en cette heure de lourde tension mondiale et de problèmes troublants, que la lumière de votre âme dirige et que l'amour de votre âme détermine vos attitudes, guide les décisions et libère dans votre champ de service le pouvoir qui amènera les résultats souhaités...

Je n'ai pas grand-chose à vous dire cette fois-ci. Je ne vous assignerai pas de travail spécial ; je ne ferai qu'insister auprès de vous sur la nécessité d'établir et de maintenir chaque jour un alignement très ferme dont vous êtes conscient. Si vous le faites chaque matin, avec pouvoir et clarté, vous pourrez exécuter avec efficacité tout ce que vous avez à faire et travailler avec facilité et bonheur. Vous avez tant à faire relativement au changement des circonstances de votre vie, tant d'ajustements à opérer relativement à d'autres gens, tant de problèmes de nature administrative dont il faut vous occuper et qui proviennent de l'urgence des temps et de la nécessité du travail, que je ne demande rien d'autre si vous faites votre travail de méditation et la tâche que je vous ai déjà assignée. J'insiste cependant sur la nécessité de porter attention à l'époque de la Pleine Lune et de noter toutes les réactions qui [5@490] pourraient vous venir. Maintenant que vous avez passé la pire crise de votre vie, vous pouvez vous rendre compte de la situation, laisser le passé derrière vous et aller de l'avant dans cette vie nouvelle avec un sentiment de libération et une juste appréciation des résultats acquis.

Juillet 1939

Mon Frère,

La discipline de la vie vous a porté loin sur votre chemin au cours de cette incarnation, et comme vous savez, la porte du service demeure ouverte. Entrez-*y avec joie* car c'est là une qualité que vous avez besoin d'exprimer. Une chose seulement devrait absorber votre attention en ce moment, c'est d'éviter le mirage de la préoccupation. Je ne vois pas comment l'appeler autrement. Le disciple possédant une personnalité de premier rayon a tendance à se centrer exagérément sur son service ou sur une ligne particulière de pensée ou d'action, ou encore à s'absorber entièrement dans son intérêt pour un individu ou pour un groupe d'individus. Cette préoccupation intense et dynamique peut souvent entraver l'expansion de la conscience et le développement du caractère inclusif

qui est essentiel pour que puisse être prise l'une des grandes initiations. Je voudrais voir ce mirage se relâcher en vous. La double vie du disciple n'est jamais une vie facile pour celui dont la personnalité se trouve fondamentalement sur la ligne du pouvoir dirigé et de la volonté focalisée. Vous devriez garder soigneusement cela à l'esprit, car souvent ce pouvoir dirigé n'est pas diffusé d'une manière appropriée, et des objectifs vus de trop près, ou de peu d'importance, peuvent détruire ce qu'il construit ou recherche ou aime, du fait de la grande intensité de l'énergie focalisée.

Ce qui pourrait empêcher cela de se produire dans votre cas serait une application continuelle de la lumière et de l'amour de votre âme faite avec une intensité croissante. N'ayez pas peur, mon frère, de sortir davantage de vous-même et d'être plus consciemment inclusif, car, en le faisant, vous fusionneriez et mêleriez l'âme et le corps et ainsi vous équilibreriez vos qualités en augmentant votre utilité (et aussi la nôtre) au service de l'humanité. C'est, semble-t-il, une curieuse forme de mirage, n'est-ce pas, mais si vous vous étudiez, vous et votre milieu avec soin, vous verrez que mon raisonnement et mes arguments sont justifiés.

L'âme a toujours à apprendre comment être la "roue qui tourne" ou le "lotus qui se meut", contactant la vie dans [5@491] toutes les directions et rayonnant vers l'extérieur, d'un centre focalisé, et cela comme suite d'une juste préoccupation tournée vers le Plan. N'oubliez pas qu'un mirage est simplement la déformation d'une vérité et le reflet imparfait d'une réalité.

Janvier 1940

Mon Frère,

Ce que j'ai à vous dire dérive de mes instructions antérieures. Je me demande dans quelle mesure vous avez lu et réfléchi au sujet des idées qu'elles communiquaient ? Vous pensez peut-être que je connais très probablement la réponse à cette question et que celle-ci est donc superflue. Les disciples doivent apprendre que, intensément préoccupés par leur travail mondial, Ceux qui servent l'humanité n'ont ni le désir ni l'intention d'étudier dans les détails la vie d'un disciple, ni de faire intrusion dans ses affaires personnelles. Tout ce qui nous intéresse est d'assurer la croissance de sa lumière intérieure et la qualité de son service. Nous observons ces deux choses lorsque les disciples émergent dans la réalité sur le plan physique. Je vous rappelle que comme individus ou comme personnalités actives vous "échappez occultement à mon attention", car je travaille avec vous entièrement sur les niveaux de l'âme et sur le plan de l'illumination mentale. Dans votre cas, mon frère, la lumière intérieure est, en vérité, intense, mais elle ne rayonne pas. Elle brille au centre

de votre être et avec une telle intensité qu'elle parvient presque à vous aveugler. Pouvez-vous imaginer, en considérant mes paroles, l'effet de cette situation ? Une lumière qui brille dans une lanterne étroitement close peut servir à rayonner sur les murs intérieurs de la lanterne, mais en quoi est-elle utile à son propriétaire ou aux autres ? Cette comparaison, comme toutes les comparaisons, n'est pas très juste, mais elle sert à montrer en l'illustrant le thème de ces instructions.

Vous avez une lumière intérieure intense, une lumière qui émane des pétales de connaissance du lotus égoïque, pour employer un langage symbolique. Vous avez une vaste connaissance et une compréhension profonde et intelligente ou une théorie. Vous vous en êtes servi en partie ; pour la plus grande part, vous ne l'avez pas utilisée. Cette lumière intérieure ou connaissance ne sert pas à vous révéler les murs intérieurs de votre être, ces aspects de la nature de la forme que, dans leurs effets assemblés, nous appelons la personnalité. Vous êtes conscient de votre soi inférieur, de vos limitations, de votre nature de désir, de vos dispositions et de vos [5@492] réactions, de vos frustrations, difficultés et déceptions, vous êtes conscient de ce que vous voudriez être, mais *ce que vous êtes dans votre expression absorbe votre attention* au point de vous rendre inerte.

Dans mes dernières instructions, je me référais au "mirage de la préoccupation" qui vous submerge, vous entoure et vous conditionne. Ce mirage persiste toujours, plus fortement peut-être encore. Il signifie une préoccupation intense, inévitable de vous-même (de votre point de vue), de ce qui vous concerne, de ce que vous aimez, de ce que vous ressentez physiquement et émotionnellement, de vos réactions aux gens et au milieu, des aspects matériels de l'existence journalière, argent, santé, milieu et personnalités des autres gens. Cette condition est maintenant si grave que vous tournoyez au centre de votre vie quotidienne, ne voyant rien de la réalité telle que vous pourriez la voir, n'entendant rien d'autre que le renvoi de vos propres pensées et, mon frère, ne tirant aucune joie, aucun plaisir de votre vie de service.

Je ne veux pas vous décourager, car même votre découragement est une préoccupation dont vous pourriez bien vous passer. Je voudrais vous sortir de l'enlèvement dans lequel vous vous enfoncez ou, devrais-je dire, dans lequel vous vous débattez, et pouvoir, plein de joie, vous remettre en route sur le chemin. Il ne me servirait à rien de vous signaler que, à la lumière des souffrances du monde, vous avez peu de motifs de vous plaindre ; que, si l'on considère le chagrin du monde, on ne trouve rien dans votre vie qui lui soit comparable ; que, comparée aux malheurs des femmes, des petits enfants et des

êtres humains en général dans la plupart des pays, votre vie offre bien peu de choses devant vous préoccuper. Autour de vous se trouvent des gens qui assurent votre sécurité ; vous avez des collaborateurs qui sont des amis et auxquels vous n'êtes pas arraché par les cruels besoins de la guerre ; vous avez dans votre vie une tâche dans laquelle vous pouvez nous servir, Nous et l'humanité ; vous ne manquez d'aucune des nécessités de la vie, vous ignorez ce que veut dire le froid ou la faim ou un avenir qui ne renferme rien d'autre qu'une nouvelle agonie ; vous n'êtes pas accablé de souffrances et vous n'avez pas à considérer la souffrance des autres.

Quelle est donc la cause de votre état présent ? Qu'y a-t-il à la base de votre malaise ? Qu'est-ce qui provoque le sentiment de maladie physique, de tristesse et de dépression avec [5@493] lequel vous approchez le monde ? Seulement le mirage de la préoccupation, intense préoccupation de vous-même. Si j'appelais cette attitude un "apitoiement sur vous-même", l'accepteriez-vous et utiliseriez-vous votre mental et votre intelligence à raisonner et à vous sortir de cette impasse ?

Les disciples doivent apprendre à user de discrimination dans l'emploi des outils dont ils doivent se servir pour se libérer des limitations et des engagements. On parle beaucoup trop d'"appeler l'âme" ou de choses semblables. Ce n'est pourtant *pas* l'âme qu'il faut appeler ; en ce qui vous concerne, l'emploi de processus mentaux que vous possédez pleinement et que vous pouvez utiliser rendra la question claire. Faites appel à la raison en examinant les causes de votre sentiment de frustration et votre impression d'être bloqué, à la fois matériellement et spirituellement. Voyez avec précision, pour vous-même, la nature de vos griefs envers la vie et établissez, parallèlement, les motifs que vous avez d'être satisfait. Cultivez, quant aux valeurs, le sens de la relativité ; comparez d'une part les possibilités adéquates que vous avez de vous exprimer dans votre vie, les moyens que vous possédez de vous procurer les trois nécessités de l'existence (un toit, de la nourriture et de la chaleur), et, d'autre part, les conditions dans lesquelles vous vivez et celles que connaissent aujourd'hui des millions de gens et dans lesquelles et à travers lesquelles il leur faut vaincre. Où est votre victoire, mon frère ? L'initiation est un processus de triomphes gradués et je cherche à vous aider à aller vers ce processus.

Ayant dit cela, laissez-moi en même temps vous rappeler que toute réaction de dépression pouvant résulter de mes paroles ne serait que la preuve de la véridique présentation que je fais de la situation.

Pour vous reconforter, je voudrais vous signaler que si vous ne vous trouviez pas dans une position de triomphe, si vous n'étiez pas sur le sentier du

Discipulat Accepté, et si vous n'étiez pas un homme en rapport avec sa propre âme, je ne prendrais ni le temps ni la peine de vous aider à voir vos difficultés et à lutter contre elles.

Moi, votre Maître, je crois en vous et en votre capacité de rejeter le mirage de la préoccupation. J'ai confiance que, si dure que puisse être la lutte, vous persisterez jusqu'au triomphe.

Votre personnalité isolée de premier rayon, à son point relativement haut d'intégration, a maintenant une maîtrise exagérée. Elle doit être dominée par l'âme dont la nature est amour. La connaissance, vous l'avez. Vous avez besoin de davantage d'amour. Lorsque j'emploie ce terme amour, je me réfère à l'amour de l'âme et non pas à l'affection, à l'émotion ou au sentiment. Je me réfère à cet amour profond et [5@494] détaché qui se déverse à travers la personnalité en la libérant de son expression limitée et en même temps se répand à flots autour d'elle.

Comment libérer l'aspect amour de votre âme ? C'est actuellement là votre problème majeur. Par la méditation et par certaines mesures d'ordre pratique. C'est à vous d'élaborer ces dernières. Le Maître, lui, peut vous signaler le but, vous indiquer les entraves et suggérer une solution. J'ai accompli ces trois choses. Quant au disciple, il étudie la situation et ensuite applique les méthodes qui lui paraissent être les meilleures et les plus indiquées.

Je vous suggère donc un processus de raisonnement attentif, de manière à ce que *vous puissiez découvrir vous-même* les racines de la préoccupation de votre petit soi. Vous n'êtes pas obligé d'accepter mes énoncés comme exacts ; il s'agit d'une activité mentale poursuivie par vous seul et qui vous permettra de vérifier l'exactitude de ce que je vous ai indiqué et de vous amener à prendre les mesures nécessaires. Ayant résolu le problème par le raisonnement, ne vous acharnez pas ensuite sur la condition que vous aurez découverte, mais appliquez à votre vie la qualité opposée avec détermination et persistance. L'apitoiement sur vous-même doit céder la place à l'intérêt et à la compassion à l'égard des autres, ceux qui sont chez vous, vos relations d'affaires, tous ceux que vous rencontrez dans la vie et que la destinée met sur votre chemin. L'isolement doit être remplacé par la coopération, non pas une coopération forcée mais spontanée, une aspiration à se trouver avec les autres et de partager avec eux le processus de l'existence, de l'amour et du pouvoir occulte. Réfléchissez bien à cette dernière phrase ; elle est une pensée-semence en ce qui concerne votre vie actuelle.

Ma deuxième suggestion est de cultiver l'indifférence, cette indifférence spirituelle qui ne porte pas une attention exagérée au corps physique, aux

dispositions et aux sentiments ou aux illusions du mental. Le corps existe et il faut lui donner les soins requis ; les sentiments et les dispositions ont de la puissance ; ils épuisent et c'est d'eux, mon frère, que proviennent en grande partie vos malaises physiques. Ne les combattez pas en luttant avec eux, mais en leur substituant d'autres intérêts, en les ignorant, en les traitant avec indifférence jusqu'à ce qu'ils meurent de manque d'attention et de lente usure. Vous portez beaucoup trop d'attention à ce qui n'est pas essentiel.

Ma troisième suggestion consiste en une méditation personnelle que je vous donne et qui peut servir à vous aider : **[5@495]**

MEDITATION PERSONNELLE

1. Détendez-vous. Identifiez-vous avec l'âme et efforcez-vous d'éliminer la conscience *personnelle*. C'est là que se trouve votre champ de bataille. Un intérêt intense envers quelque chose d'autre est votre principale voie d'évasion.
2. Énoncez l'O.M., cherchant à faire appel à l'âme. Cet énoncé de l'O.M. est dirigé par vous vers le haut, par la personnalité vers l'âme qui plane au-dessus de vous et qui attend. C'est le triple appel des véhicules de votre personnalité.
3. Acceptez le contact et la réponse et croyez qu'ils existent. C'est là que vous trouverez la libération, dans cette croyance en l'existence de l'âme et ses rapports avec vous.
4. Méditez ensuite sur les implications, utilisant connaissance et mental en tant que méthode de compréhension. Acceptez les implications auxquelles vous parvenez, à condition qu'elles soient les plus élevées que vous puissiez atteindre.
5. Centrez votre conscience dans le centre ajna, centre de force et d'intégration de la personnalité. Ensuite, énoncez de nouveau l'O.M., cette fois comme âme.
6. Puis, de nouveau, énoncez l'O.M. comme âme et voyez-le.
  - a. Purifier le mental, de manière que disparaisse l'illusion du soi séparé.
  - b. Chasser les préoccupations égoïstes et y substituer un intense intérêt pour l'humanité et le Plan de Dieu pour l'homme.
  - c. Vitaliser le véhicule éthérique, de manière que le corps physique soit galvanisé pour le service et inondé de vitalité.
Et croyez qu'il en est ainsi.

7. Ensuite, établissant le lien conscient avec l'âme, le soi réel et inclusif, allez à votre travail.

Vous noterez que je fais ici appel au fonctionnement à la fois de votre capacité d'imagination à croire et de votre pouvoir de réflexion et de raisonnement. La juste utilisation de ces deux aspects de votre personnalité, au sein du rayon de la lumière de l'âme, vous apportera la libération. Mais, dans les premiers stades de ce processus, il vous faudra me croire sur parole et poursuivre donc le travail même si, vous-même, vous ne voyez ni ne percevez aucun résultat d'aucune sorte. [5@496]

Je compte sur vous pour effectuer un travail vital, mon frère, et j'ai confiance en votre pouvoir de triompher. Je vous rappelle que vous devez commencer à triompher chez vous et à votre bureau, en apportant bonheur et libération aux autres.

Août 1940

Mon Frère,

Vous êtes demeuré près de moi pendant bien des années, même si, en réalité, vous appartenez au groupe d'un autre instructeur. Il m'a cependant demandé (parce que vous étiez nouveau dans son groupe) de vous aider, vous, un frère cheminant sur le même rayon. Vous avez été mon compagnon pendant des années et vous continuerez à l'être.

Lorsque, il y a peu de temps, Il m'a demandé, comme généralement Il le fait, mais à des intervalles très séparés, quels progrès vous étiez en train d'accomplir, je lui ai répondu dans les termes suivants. Je cite exactement mes paroles car elles contiennent aussi pour vous un message. Je lui ai donc dit : "Il ferait de grands progrès s'il n'y avait pas sa paresse, son inertie physique et son refus de consentir, sur les niveaux de la personnalité, des sacrifices en faveur du travail". C'est là, mon frère, l'énoncé des faits. A chaque niveau, vous vous barrez la route à vous-même par inertie et par l'excuse d'une mauvaise santé physique, mauvaise santé qui n'existe pas. La personnalité de premier rayon peut toujours être lancée en une activité utile et dynamique, et par conséquent connaître une bonne santé, par un acte de volonté, de volonté spirituelle. La sensation physique que vous éprouvez d'être malade est purement due à de la paresse spirituelle, chose que vous pouvez éliminer immédiatement si vous le désirez. Vous avez un cœur aimant et compréhensif, mais vous êtes trop paresseux pour vous en servir. Vous auriez pu exercer une influence constructive au cours des dernières années, mais vous étiez trop paresseux pour le faire. Pour Nous, en ces temps de tension, vous faites le minimum au lieu de faire le maximum de travail.

Et pourtant, mon frère, de toute cette analyse émerge le fait intéressant que vos limitations, vos obstacles et vos insuffisances sont relativement minimales et sans importance. Vous pourriez facilement les surmonter si vous le vouliez.

Lorsqu'Il eut entendu ma brève réponse, Il ne fit, pendant une minute, aucun commentaire, puis Il dit : "Seule la volonté-de-bien aidera cet homme et l'incitera à accomplir un service extrême. Dites-lui d'aspirer à cela ! Car un service [5@497] extrême, poursuivi jusqu'à la mort elle-même, est son seul moyen de libération de cette vie." Vous ayant dit cela, mon frère, je n'ai plus rien d'autre à ajouter.

NOTE : L'inertie de cet aspirant s'est avérée trop puissante ; de son propre et libre choix, il a cessé de participer durant cette vie au travail du Tibétain.

à D.E.I.

Avril 1938

Mon Frère,

Votre admission dans ce groupe et l'assignation qui vous a été faite de responsabilité grandement accrue au service de la Hiérarchie coïncident pratiquement. Je vous demande de réfléchir à la signification de ce fait. Il vous faudra de plus en plus sortir de vous-même en un sens subjectif, et aller vers ceux avec lesquels vous avez à travailler, car sur le plan physique votre contact est nécessairement limité à un très petit nombre d'entre eux ; mais la portée de votre influence, par la correspondance et par la méditation, peut être très étendue. Veillez donc à ce que cette influence s'approfondisse à chaque nouveau contact, car autrement il y aurait une graduelle diminution du courant de celle-ci. Vous avez beaucoup à donner, beaucoup à apprendre et à acquérir. Vous ne faites que commencer votre vie de service dans le champ où nous, les instructeurs et les initiés, travaillons. Vous commettrez des erreurs ; elles n'auront pas d'importance, à condition que vous appreniez en les étudiant et que vous soyez prêt à reconnaître réellement en quoi vous vous êtes trompé. Vous parviendrez au succès, ce qui sera beaucoup plus dangereux pour vous ; il vous faudra alors équilibrer la satisfaction que vous en tirerez en développant la faculté de relation. Réfléchissez à cette suggestion. Vous serez poussé à vous défendre, à vous chercher des excuses, peut-être plus facilement que beaucoup d'autres ; mais vous serez protégé si vous vous entraînez au silence en ce qui vous concerne et à cultiver le sens des valeurs. Je vous signale ces choses de manière que vous puissiez, rapidement et exactement, procéder aux

ajustements nécessaires et vous orienter lorsque la situation le demandera. Tout votre problème est lié à vos qualités de rayon, car vous êtes du second rayon en ce qui concerne votre âme, tandis que vous fonctionnez au moyen d'une personnalité de premier rayon. Vous avez toutefois un puissant développement de septième rayon, car c'était le rayon sur lequel se trouvait votre personnalité dans votre dernière incarnation. De là votre habileté à [5@498] organiser qui appartient au septième rayon et la facilité avec laquelle vous savez vous occuper des détails caractéristique de deuxième rayon.

Mais c'est la personnalité de premier rayon, avec sa rapide réaction à la critique et son aversion de la domination et de l'intervention extérieures, qu'il faut ajuster. Il n'y a personne qui cherche à vous dominer au sujet de votre responsabilité vis-à-vis d'eux ou qui cherche à intervenir dans vos affaires ; et c'est bien là la difficulté de votre problème. Il vous faut donc établir vous-même votre propre manière d'apprendre et de cultiver l'oubli de soi. L'homme qui demeure seul et qui a déterminé cette condition d'isolement *pour lui-même* a, en quelque sorte, un problème plus ardu, et certainement tout autre de celui de l'homme discipliné par l'impact constant que les autres opèrent sur sa conscience. Vous vous tenez vraiment très isolé. Ce fut votre propre désir et, c'est pour vous, le chemin approprié. Mais il vous faut éliminer ces difficultés inévitables en vous imposant vous-même une certaine discipline. Je vous laisse le soin d'en trouver le moyen. Je sais que vous comprendrez de quoi je parle.

Votre corps astral est celui de vos véhicules d'expression ayant le plus d'influence, votre sensibilité en est le résultat. Si je puis l'exprimer ainsi, je dirais que votre âme peut s'exprimer par votre corps astral plus facilement que par les autres corps. L'équilibre des influences se trouve là. Vous êtes sur le point de transmuier la connaissance en sagesse ; c'est cette capacité latente qui se trouvait en vous qui m'a poussé à vous mettre là où vous êtes, car vous exprimez l'aspect sagesse du rayon d'amour. Souvenez-vous en. C'est cette sagesse latente qu'il faut développer et votre service, pour cela, vous fournit un champ approprié. Calme astral, oubli de soi-même et développement de la sagesse sont les trois choses auxquelles il vous faut accorder la plus grande attention. Conformez-vous aux exigences du groupe au cours des mois qui viennent. Je vous demande aussi de poursuivre la méditation indiquée ici (...) Méditez sur les thèmes suivants :

- Premier mois : Qu'est-ce que le Plan ?
- Deuxième mois : Le caractère immédiat et urgent du Plan.
- Troisième mois : L'expansion possible du Plan.
- Quatrième mois : Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde.

- Cinquième mois : Le travail des groupes de mes disciples.
- Sixième mois : La synthèse mondiale.
- Septième mois : Le Nouvel Age. [5@499]

Ces pensées-semence que je vous suggère peuvent vous paraître trop générales. C'est exactement dans ce but que je les ai choisies. Votre sens de contact intérieur, votre pouvoir d'intuition et votre habileté à entrer dans le monde des idées doivent être constamment développés. Ces concepts vous aideront en développant votre corps mental. Votre force, mon frère, doit résider dans le calme et la confiance.

Octobre 1938

Mon Frère,

Le chemin pénétrant dans la sphère de votre service le plus riche est pour vous le chemin du cœur. C'est la voie de la renonciation, mais c'est toujours la voie de la joie. Ainsi donc, comme vous allez vers un plus grand abandon et une utilité plus complète, je vous donne simplement quelques mots sur lesquels vous pourriez réfléchir. Ces mots ont contenu la clé pour moi et pour beaucoup d'autres serviteurs. En les comprenant et en les intégrant dans votre vie, vous rejoindrez les rangs de tous les véritables serviteurs.

- Premier mois : Je suis le chemin de l'*abandon* profond.
- Deuxième mois : Le chemin de la *joie* enrichit toute ma vie.
- Troisième mois : La *renonciation* prend la place de l'accaparement pour le petit soi.
- Quatrième mois : Devant moi se tient *La Présence*.
- Cinquième mois : Derrière moi se trouve la route des *jouets brisés*.
- Sixième mois : La *paix* demeure sur ma vie.

Vous comprendrez, mon frère, le but de ces phrases particulières.

Avril 1939

Mon Frère,

Vous avez été si absorbé par le service au cours des dix derniers mois que vous avez eu bien peu de temps pour vous occuper de vous-même ou de votre propre développement. C'est une très bonne chose ; cela constituera toujours pour vous la juste méthode de libération ; c'est la véritable méthode pour ceux dont les deux rayons majeurs, dans n'importe quelle incarnation, sont le second et le premier. Lorsque le second rayon devient à un moment quelconque

intensément préoccupé de la vie de la personnalité, et que cette personnalité, **[5@500]** en même temps, se trouve être sur la ligne de force du premier rayon, la situation ainsi créée contient les germes d'un danger réel. Les instincts et les attitudes dramatiques de la personnalité de premier rayon se trouvent ainsi encouragés et alimentés par l'influx de la force de second rayon ; cette dernière ne trouve aucun débouché adéquat à cause de l'intensité des forces ainsi assemblées et elle produit un tourbillon d'énergies qui s'avère toujours destructeur. Vous êtes parvenu à l'éviter et je pensais que vous aviez intérêt à ce que j'éclaircisse ce point. Vos activités devront toujours être celles d'un service actif, soumises à une pression constante et animées d'un ardent désir d'aider ; tel est votre Chemin de Salut. De là vient mon insistance sur la *décentralisation*.

Je n'ai pas grand-chose à vous dire cette fois-ci. Votre mental, votre temps et votre cœur sont pleinement occupés par le travail pour nous dont vous avez pris la responsabilité. Tout ce que je voudrais vous indiquer est la nécessité de conserver un juste sens des proportions, un juste sens des valeurs et d'éviter tout fanatisme et toute tendance à la cristallisation. Gardez un sens de l'humour, mon frère, et une certaine tendance à jouer, en conservant à l'esprit le fait que la relaxation fait tout autant partie de la vie spirituelle que l'effort et la tension mis à sauver les âmes des hommes, ou, sans doute plus justement, à les aider à invoquer et à évoquer leur propre âme. Lorsque, parfois, vous jetez un coup d'œil sur l'équipement de votre personnalité, observant l'utilité qu'il a pour l'âme dans le temps et l'espace, je vous demande de noter avec soin si vous avez atteint un développement vraiment complet et si votre emploi du temps comprend (comme devrait le faire celui de tous les gens chargés de responsabilités) une juste part de relaxation et d'intérêts culturels.

Vous possédez un *corps mental* de second rayon et par conséquent vous ne suivez pas la règle qui gouverne généralement le choix des forces isolées dans tout corps mental particulier. Ceux qui se trouvent sur le Sentier ne suivent pas toujours les règles. Ce genre d'énergie mentale dominante vous permet de faire trois choses :

1. De répondre facilement, si vous le désirez, aux impulsions de votre âme de second rayon.
2. De maintenir le mental fermement dans la lumière et ainsi de pouvoir discerner les principes fondamentaux que votre personnalité de premier rayon peut si facilement reconnaître.
3. De travailler avec ordre, habileté et précision dans le champ de service que vous avez choisi. **[5@501]**

En même temps, il vous faut veiller à ne pas porter trop d'attention aux détails ; c'est toujours la ligne de moindre résistance, et une bonne expérience, pour ceux qui possèdent votre combinaison de forces de rayon.

Votre *corps astral* se trouve sur le premier Rayon de Volonté ou de Pouvoir ; de là viennent une grande partie de vos difficultés passées. Un corps astral de premier rayon est un facteur favorable puissant, mais il requiert l'attention la plus étroite et le contrôle le plus étroit. Lorsqu'il n'est pas traité de la manière adéquate, il est facilement agité par des orages et des colères ou il voit le "Moi" devenir dramatiquement le centre de la vie. Mais je ne m'étendrai pas sur ces difficultés et ces problèmes ; vous les connaissez bien, et vous apprenez à les résoudre. Toutefois, je voudrais attirer votre attention sur le manque d'équilibre que les forces de votre nature pourraient produire ; cette situation requiert vos soins constants ; et cependant, en même temps, elle ouvre pour vous la porte à une opportunité unique. Les deux principaux rayons, celui de votre égo et celui de votre personnalité, se répètent dans les deux rayons de l'équipement de votre personnalité et vous avez donc une répétition de 2. 1. 2. 1. Réfléchissez-y. Ce qui vous aide considérablement en cette occurrence est le fait que vous avez un *corps physique* de troisième rayon. Cela peut vous surprendre, car, extérieurement, physiquement, les indications sont celles du premier rayon ; mais la raison en est le développement d'une puissante personnalité et la prépondérance de l'énergie de cet équipement. L'énergie de troisième rayon de votre corps physique est nettement l'un de vos aspects favorables principaux.

Ainsi que je le signalais antérieurement, l'énergie de septième rayon, dans une large mesure, vous domine, et c'est heureux pour vous, car c'était votre énergie dominante dans une précédente incarnation et, dans votre cas, c'est une force bien établie. Cette information devrait vous être très utile.

Je ne vous assigne aucun travail particulier mais je vous demande de faire la méditation de groupe avec régularité et avec autant d'intensité dynamique de premier rayon que possible.

En conclusion, j'attire votre attention sur le fait que vos rayons sont identiques à ceux de W.D.S. mais je voudrais que vous notiez à quel point les différences raciales et astrologiques, et votre exemption de toute influence dominante sur le plan physique et sur le plan émotionnel, vous ont, dans une certaine mesure, libéré des facteurs avec lesquels il doit continuer à lutter.

[5@502]

Octobre 1939

Mon Frère,

Pratiquement et dans cette série de documents, je n'ai rien à vous dire. Continuez votre route telle que vous la poursuivez. Demeurez humble, sensible aux autres et aucunement ému par les circonstances. Souvenez-vous toujours que dans le travail que vous cherchez à accomplir, la clé de tous les succès est de comprendre que vous n'êtes qu'un canal.

Je vous donne cependant le même exercice à faire (exercice touchant certains termes) que celui que j'ai donné à W.O.I. Réfléchissez avec soin à ces mots ; faites de chaque qualité qu'ils représentent une partie intégrante de l'expérience de votre vie. A part cela, vous savez déjà ce que je voudrais que vous fassiez.

Février 1940

Mon Frère,

En ces jours d'existence saturée (cette phrase aura pour vous davantage de sens que pour vos frères), je voudrais vous dire que je n'ai rien à vous communiquer, sauf des éloges. Louer ainsi n'est guère dans mes habitudes, comme vous le savez bien ; mais dans certaines circonstances c'est nettement utile, et je crois que c'est le cas ici. Un des mots-clé que je vous ai donnés il y a quelques années était décentralisation ; la force même des circonstances vous aide à acquérir cette qualité. La situation de danger permanent dans laquelle vous vous trouvez, aussi bien que celle d'utilité concentrée évoqueront en vous cette qualité ou vous feront revenir à l'attention focalisée sur le petit soi que tant d'autres pratiquent. Mais vous avez choisi la manière désintéressée et plus fluide et, dans votre expérience, ses effets seront de longue durée. C'est, pour votre vie, une crise majeure, et là, devant vous, se trouve une porte ouverte. Vous franchirez cette porte avec rapidité, suivant la mesure de votre décentralisation.

Je n'ai pas l'intention de vous donner de longues instructions ; vous trouverez celles-ci dans les circonstances présentes de votre existence et je n'ai pas besoin de vous en dire plus. Je vous dirai seulement que je demeure à vos côtés et que, en ce moment, mon aura protectrice va jusqu'à vous. Elle vous entoure. L'aura de protection qui concerne essentiellement Ceux Qui sont liés à la Hiérarchie et Qui sont Membres de la [5@503] Hiérarchie, protège l'intégrité de la conscience, même si elle peut aussi protéger l'homme physique lorsque c'est souhaitable, ce qui est souvent le cas. C'est la préservation de la conscience justement focalisée et justement orientée que nous cherchons à assumer et à protéger, état que les horreurs de la guerre et les conditions ou circonstances rigoureuses peuvent troubler. Vous comprendrez de quoi je parle ; c'est en raison de cette connaissance que je vous dis que je demeure à

vos côtés et que vous pouvez faire appel à moi à volonté, car on peut maintenant avoir confiance que vous le ferez avec sagesse et pour de justes motifs.

Sous la tension actuelle de la vie, je ne vous assigne aucun travail particulier. Allez votre chemin, mon frère, avec joie tout en servant, exempt d'angoisse et de préoccupations ; vous êtes en train d'apprendre la signification occulte de la divine indifférence. La focalisation qui est souhaitable n'est pas pour vous dans la personnalité ; le ressort qui peut animer et qui animera votre vie est la connaissance certaine que l'humanité et la Hiérarchie se rapprochent l'une de l'autre avec une rapidité croissante et de plus en plus étroitement.

Septembre 1940

Mon Frère,

Vous occupez une position de confiance et si vous le désirez, vos responsabilités peuvent s'accroître, et vous avancez dans le service de l'humanité. Vous passez actuellement à travers une période cyclique de difficile préparation avant de pénétrer dans une expansion plus vaste de conscience et par conséquent d'utilité. Je pense que vous le savez et que vous l'avez toujours senti. En même temps, vous éprouvez le sentiment d'être bloqué et frustré dans vos idéaux et de ne pas parvenir à les exprimer comme vous le voudriez. Vous vous sentez incapable de montrer et d'être *ce que vous savez que vous êtes*. C'est là un point très utile à atteindre, pourvu que vous n'en restiez pas là.

La raison de ce sentiment de frustration est (comme je pourrais facilement vous le montrer) que le mirage de la vanité vous tient dans son étreinte, se manifestant généralement sous forme d'une rapide autodéfense et élevant constamment des barrières soigneusement préparées. Je ne désire cependant pas m'étendre sur ce sujet en ce moment. Je vous demande de réfléchir à cette idée que je vous suggère jusqu'en mai, époque où je vous donnerai, ainsi qu'au groupe tout entier, des instructions personnelles et des directives individuelles, en détaillant pour vous les ajustements et les changements que vous auriez intérêt à opérer dans votre [5@504] attitude de vie. Si vous pouviez donc utiliser les indications que je m'efforce de vous donner actuellement, vous pourriez, vous tous, servir avec précision au cours de la prochaine période de reconstruction, à condition que l'humanité parvienne à sortir de la terrible crise qu'elle connaît maintenant.

Si vous le voulez bien, notez à quel point la vanité domine une si grande partie de vos activités et de vos réactions du plan physique ; notez également combien votre personnalité de premier rayon et votre véhicule astral de premier rayon tendent à accroître cette tendance en vous. Surmonter cette vanité, est la

tâche majeure de votre vie et le centre même de la bataille de votre existence. Douceur, humilité et volonté de reconnaître les valeurs qu'actuellement vous ne reconnaissez pas rapidement, est pour vous le chemin de la libération. Une profonde méfiance *temporaire* de votre propre jugement en ce qui concerne les autres vous est des plus nécessaires, car vous les voyez toujours sous l'angle des réactions qu'ils éprouvent à votre égard et jamais sous celui de l'aide que vous pouvez leur donner ; en la leur donnant, vous les aideriez à parvenir à plus d'utilité dans l'expression de leur vie. Votre tempérament puissant et positif vous amène à attirer à vous les gens négatifs et vous êtes plus heureux avec eux qu'avec ceux de tempérament plus positif. Lorsque vous pourrez attirer les gens positifs et trouver votre plus grand plaisir dans les contacts avec les disciples du monde positivement polarisés, vous recevrez la première indication que le mirage de la vanité disparaît.

Je mets en vous ma confiance et je sais qu'elle est bien placée, mon frère.

NOTE : Ce disciple continue toujours à jouir de la confiance du Tibétain et coopère avec diligence à l'œuvre de Celui-ci.

à C.D.P.

Novembre 1931

A vous, mon frère, je n'ai que peu de choses à dire, non pas que vous ne le méritiez pas, mais parce que vous connaissez le travail qui doit être accompli et il me suffit de regarder en silence pour constater son accomplissement. Surmontez la crainte, mon frère ; détruisez la suspicion et ces vils enfants de la peur : la nervosité, les sombres pressentiments, l'angoisse et l'habitude de sauter immédiatement à des conclusions néfastes et génératrices de désastres. Parvenez à cet équilibre intérieur qui fait face à tout ce qui arrive dans la lumière de l'Eternel. Vous êtes si souvent plongé dans la terreur du moment (oui, terreur est bien le mot que je désire [5@505] employer) que le tourbillon astral ne permet pas à la claire lumière de la vérité et de la connaissance de briller. Vous avez tous les deux ; vous faites preuve de sagesse et d'expérience de bien des façons ; la sympathie, la compréhension et la loyauté à la cause de la vérité occulte ainsi que la persistance dans l'effort sont des qualités que vous manifestez et qui sont reconnues. Comment s'expliquerait autrement votre inclusion dans mon groupe ? Mais vous êtes sérieusement entravé par la crainte.

Il y a aussi en vous une faiblesse éthérique ; je suggère qu'au cours de votre méditation vous imaginiez que l'énergie divine, qui est une fonction

créatrice, mon frère, se déverse en vous et que vous lui confiez la mission d'aller vers la contrepartie éthérique de la rate. Voyez sur un diagramme où se trouve la rate ; ne visualisez *pas* l'organe physiologique, mais la région éthérique qui l'entoure et voyez-la baignant dans le prana d'une couleur d'or pur. Cet exercice devrait être pour vous d'un grand bénéfice. Votre longue expérience de la méditation devrait vous permettre de le faire facilement (...)

Soyez le samnyasin pour le reste de votre vie et, dans le détachement, cherchez à servir le Plan. Réfléchissez à cette dernière phrase car elle renferme le secret de votre libération.

Juin 1933

Mon Frère,

Ce que j'ai à vous dire aujourd'hui est fait pour vous encourager. Une partie des difficultés de votre vie provient de ce que, non seulement le corps physique et le corps éthérique ont été combinés d'une manière trop lâche, tendant par conséquent à amener un état dévitalisé, mais aussi de ce que l'intégration de votre corps mental et de votre corps émotionnel ou astral a été très défectueuse. Dernièrement, vous avez amélioré cet état ; votre mental et votre corps astral sont maintenant intégrés. Réfléchissez à ce que cela signifie, mon frère. Cela signifie que votre corps astral, qui se trouve sous le voile de l'illusion, ne sera plus le facteur dominant et déterminant de vos expériences comme il l'a été, mais que votre nature mentale exercera de plus en plus sa maîtrise et deviendra le transmetteur de l'illumination alors que vous vous maintenez *fermement* sur votre chemin. Il vous faut transformer en une habitude de toute votre vie ce que vous avez réalisé en une heure. Comme vous le savez, rien d'autre que l'âme n'a d'importance. Rien ne compte que le service. Débarrassez votre esprit de tous les problèmes de votre personnalité et des problèmes de ceux avec lesquels vous avez choisi de cheminer le long du [5@506] sentier de vie au cours de cette existence. Faites confiance à leur âme. Etablissez et conservez le contact avec eux, par la voie de leur âme, vous refusant de succomber au mirage de leur personnalité. Notez, au cours des mois, ce qui se produit, en maintenant cette attitude attentive de votre âme.

Ne savez-vous pas qu'en ajoutant la force de votre âme à la force de leur âme, ignorant l'aspect forme, vous pouvez galvaniser ces âmes et accroître leur activité spirituelle ? Mais en observant ces faits, mon frère, ne soyez pas tenté d'aider. Laissez les personnalités aux soins de leur âme sage, pure et aimante. Soyez satisfait de la simplicité de cette pensée et, pour les mois qui viennent, cessez de lutter, soyez content du sentier que votre âme a choisi et que vous devez suivre.

Abstenez-vous d'exercice de respiration ; ils vous donnent toujours des malaises et un sentiment d'échec qui vous poursuit. Chaque matin, pendant cinq à dix minutes, travaillez à l'art de la visualisation, art créateur. Imaginez un jardin en désordre où vous restaurez ordre et beauté. Réorganisez ce jardin et remplissez-le de fleurs, de chants d'oiseaux et de ce que vous avez rêvé pour le jardin de vos rêves. Voyez deux choses se produire : la réorganisation du jardin et l'épanouissement de sa beauté. Laissez votre imagination vous guider jour après jour au cours de ce travail progressif de restauration, vous souvenant que le but de cet exercice est de focaliser votre attention dans la région du centre ajna, celle de la glande pituitaire. Apprenez là le pouvoir d'organiser. Lorsque vos problèmes se présentent, lorsque vous êtes submergé par une ancienne habitude de pensée que vous savez être erronée mais qui exerce encore son pouvoir rythmique sur vous, retirez-vous dans votre jardin et travaillez-y pendant un court moment. Que cette retraite dans votre jardin secret devienne avec le temps une réaction instantanée lorsque vous êtes angoissé ; restez-y peu de temps. Cet exercice vous aidera à briser le pouvoir des anciennes formes-pensée.

Vous demandez quel est le don que vous apportez au groupe. Je vous réponds : le don d'un esprit pur et désintéressé, et une rare capacité de donner. Vous ne pouvez pas avoir de plus grand don que l'impulsion irrésistible de donner d'une manière désintéressée, sans aucune autre raison que la manifestation d'un esprit pur et aimant. Je vous adresse ces mots, que vous êtes libre d'utiliser :

"Que la pure lumière de la raison et de la compréhension dissipe les brouillards dans lesquels j'ai cheminé depuis longtemps. Que les brumes se dissipent, que les [5@507] nuages du souci se dispersent au sein de la lumière radieuse du soleil qui brille toujours dans le brouillard. Ce soleil se trouve au sein de mon mental. Au sein de ce soleil, je demeure."

Juin 1934

Mon Frère,

Vous êtes en train d'affronter une crise et le test final qui doit décider de votre aptitude au discipulat accepté. Il y a peu de choses que je puisse vous dire en dehors du fait que j'observe et attends avec compréhension. Ce n'est pas le moment des paroles inutiles, car c'est celui où il faut agir. Vous vous dites souvent : "S'il existait une chose que je pourrais faire pour briser la prison de pensée dans laquelle je me trouve, comme cela serait facile et combien

rapidement je le ferais". Mais, mon frère, cette chose simple justement existe et pourtant, tant que vous ne l'aurez pas faite, vous ne pourrez pas marcher dans la lumière. Et de même, tant que vous ne l'aurez pas faite (car il s'agit d'une entreprise de groupe), vous empêchez le groupe de disciples de recevoir une révélation plus complète et de servir. La simple règle est : parlez moins et *aimez davantage*.

Je n'ai pas d'exercice particulier à vous donner. J'ai dit à D.R.A. de demeurer à vos côtés avec un amour plus profond mais de ne plus vous parler de votre problème. La raison de son silence et du mien est que vous entrez maintenant dans le stade de la solution de votre problème où, extérieurement, vous devez demeurer seul et livrer, *par vous-même*, la bataille sur le plan extérieur jusqu'à sa fin. Mais, sur le plan intérieur, ceux qui se soucient de vous et qui peuvent vous aider sont attirés plus près de vous.

Me comprenez-vous lorsque je dis que, symboliquement et psychologiquement, vous devez livrer votre combat dans votre jardin ? Me comprenez-vous lorsque je vous dis que *l'amour* seul peut vous libérer ? Pas l'amour de vous-même ni une libération par désespoir, de votre propre tristesse ; pas l'amour de ceux que vous aimez si facilement, mais l'amour même de votre âme, appelé par vous, et par conséquent le contact de l'âme est la solution, contact dans lequel il faut vous maintenir fermement tout au long de chaque journée.

Méditez donc sur l'amour. Chaque heure, voyez si vous parvenez à développer cette conscience du temps, "*Je dois aimer*". Je ne vous demande qu'une chose, mon frère, une chose qui vous paraîtra sans doute étrange. Demeurez assis, chaque jour, sans faute, pendant une heure, vous refusant à [5@508] interrompre cette heure de silence et de tranquillité. Détendez-vous, reposez-vous, lisez, ayez des pensées heureuses, tout simplement. Que rien, sauf des circonstances vraiment urgentes, que rien, aucune crainte, aucune suspicion, aucune impulsion à faire des recherches ne vous permette de rompre le rythme donné à cette heure. Demeurez assis tranquille et détendu. Je vous demande là peu de chose ; mais si vous vous pliez à cette exigence, les résultats seront peut être plus puissants que vous ne le pensez. C'est une heure pour penser à *l'amour*, pour réfléchir à la source de l'amour, désintéressé et détaché, de l'âme. Etudiez ces thèmes si vous le désirez, mais restez tranquillement assis. Amour et calme, et non pas ressentiment et agitation, est votre tâche immédiate ; en parvenant à ces deux choses, vous résoudrez votre problème et vous vous libérerez.

Silence, sérénité et service aimant pour tous, sans aucune exception et sans pensée de soi, telles devraient être les note-clé de votre vie au cours des

prochains mois. Agitation et ressentiment, apitoiement sur soi et suspicion sont vos problèmes actuels. Remplacez-les par l'amour et tout ira bien. Vous évoquez l'amour chez beaucoup d'êtres, cela signifie que vous avez le don de l'amour. Utilisez ce pouvoir d'aimer et brisez vos chaînes afin de servir librement et, dans mon groupe de disciples, d'aller vers une plus grande utilité. *Je demeure à vos côtés.*

Janvier 1935

Mon Frère de longue date,

Mon message, cette année, est le même que celui dans lequel je terminais ma dernière communication : *je demeure à vos cotés.*

Lorsque je vous disais cela la dernière fois, je n'avais aucune illusion sur l'étendue de votre problème ni sur la faiblesse du douloureux équipement auquel vous avez apporté une solution. Le résultat de votre lutte, il y a un an, était très problématique ; il n'en est pas de même maintenant. Les anciennes habitudes de pensée et la rapide domination des rythmes anciens sont encore possibles ; souvent, vous êtes encore profondément découragé par la réapparition de l'hydre aux nombreuses têtes du sentiment de la suspicion. Et pourtant de grands progrès ont été accomplis et votre corps astral est réellement plus calme. Vous le savez bien vous-même. Vous découvrez qu'il vous est plus facile d'être absorbé par d'autres intérêts ; la période où vous êtes plongé dans des pensées d'ordre ancien ne dure plus aussi longtemps et votre compréhension s'accroît. **[5@509]**

Le combat n'est pas encore terminé, mais en mai 1936 vous devriez avoir atteint un point où le sentiment de liberté intérieure sera si puissant que vous comprendrez que les choses affectant la personnalité, celles provenant de votre point de développement et du manque de maîtrise des personnalités avec lesquelles vous êtes en contact, ne parviendront plus à exercer un réel pouvoir sur vous. Vous serez alors sur le point d'atteindre l'attitude de l'Observateur, de celui qui regarde, et qui se sait être l'âme qui domine.

Mon frère, voulez-vous prendre les diverses instructions personnelles que je vous ai données au cours des années passées et, un jour de calme, les relire entièrement, sans vous interrompre et d'un seul jet ? Vous aurez ainsi un tableau de votre problème spirituel et de mon effort à vous aider à le résoudre qui sera utile et constructif. Vous découvrirez aussi que, de votre côté, vous avez accompli une réelle croissance. Votre problème n'est pas constitué par une circonstance de votre vie ou par une autre ; il ne concerne pas les activités d'une personne ou d'une autre ; il n'est pas lié à la vie de votre famille, à l'état de vos finances ou à votre santé. Ce ne sont là que des éléments du décor dans

lequel vous luttez pour votre libération ; ce ne sont que les occasions offertes par votre âme et qui, sagement utilisées, vous mettront sur le Sentier de l'Initiation. Oui, c'est ce que j'ai dit, mon frère, sur le Sentier de l'Initiation et non pas sur le Sentier du Discipulat. Vous êtes déjà sur ce dernier. Vous savez bien au-dedans de vous-même que si vous pouviez parvenir au détachement et si vous pouviez arriver à avoir un mental stable et focalisé, l'ensemble de la vie se simplifierait pour vous. *Initiation est simplification.*

Vous êtes riche de l'amour réel de nombreuses personnes. Les circonstances de votre vie sur le plan physique, considérées à la lumière du problème mondial présent, sont bonnes. Le problème de votre santé a son origine dans votre condition astrale. En surmontant le mirage dans lequel vous marchez, vous vous trouveriez si libre et si utile que vous regarderiez avec stupéfaction votre vie passée d'illusion et de misère infligée à vous-même. Votre problème personnel est bien loin d'être unique. Ce qui en a constitué la difficulté principale est fondé sur le fait que vous êtes un disciple. Le mirage et l'illusion qu'un disciple peut évoquer sont beaucoup plus puissants que ceux d'une personne ordinaire. Votre mental, du fait du mirage, peut être toujours inquiet et agité, mais le mirage est le résultat d'une pensée émotionnelle puissante et d'une attention [5@510] prolongée portée aux circonstances de votre vie sur le plan physique. *L'attention et la puissance de pensée, détournées des conditions de votre vie et dirigées vers les choses de l'âme, vous libéreront.*

Travaillez-vous toujours dans votre jardin, mon frère ? Seriez-vous disposé à y travailler encore pendant un an ? Moi qui ai observé votre lutte pendant des années et qui aujourd'hui suis certain de votre victoire, puis-je vous faire une autre suggestion ? Construisez dans votre jardin une tour d'ivoire et, du haut de cette tour, chaque jour, examinez votre vie. Construisez-la jusqu'à la Pleine Lune de mai ; ensuite, au moment de la Fête de Wesak et pendant les trois jours de cette Fête, demeurez dans votre tour. Dans les moments d'angoisse ou d'échec imminent, montez-y également et restez-y. Cette tour n'est qu'un symbole mais si vous saisissez la signification essentielle de celui-ci, vous échapperez littéralement au mirage en montant au sommet de la tour, et vous passerez dans la claire lumière du jour. Souvent, il y a de la brume dans votre jardin, mais au sommet de la tour vous trouverez le soleil, l'espace et l'air. *Là, je peux vous rejoindre*, si vous savez la construire et si vous apprenez à y monter. (La description du jardin se trouve à la fin des instructions données à ce disciple. A.A.B.).

Observez votre heure de calme avec plus de régularité. Ensuite, construisez votre tour d'ivoire, et que la lumière de votre âme se déverse en vous et inonde votre vie ; puissiez-vous comprendre comment utiliser la joie et

l'insouciance quant au soi séparé, et puisse la bénédiction de votre Maître demeurer sur vous.

Juillet 1935

Mon Frère,

Si je vous demandais d'évaluer votre succès ou vos échecs au cours des douze mois écoulés, seriez-vous à même de faire, de vous-même, cette évaluation ? Diriez-vous : un succès réel, avec quelques brèves rechutes occasionnelles dues à d'anciennes habitudes de pensée non encore complètement surmontées ? Votre succès est réel, et il y a beaucoup de lumière dans votre aura.

Une des choses que je voudrais examiner avec vous maintenant est le sujet du mirage. Le mirage est le puissant ennemi de tous ceux qui foulent le Sentier du Discipulat. Le monde entier est sujet au mirage, comme vous le savez bien, mais lorsqu'un homme devient un disciple, il prend contact [5@511] avec une telle force (particulièrement dans les premiers stades, alors qu'il ne sait pas encore comment traiter cette force) qu'il attire, consolide et précipite sur lui beaucoup plus d'illusions du monde qu'il ne le ferait dans d'autres circonstances. Etant précisément un disciple à l'entraînement, vous ne faites pas exception à la règle. Les disciples vivant sur les niveaux mentaux sont davantage exempts de mirage que ne le sont ceux dont la polarisation est plus purement émotionnelle. Par conséquent, une des premières choses que nous cherchons à vous enseigner à tous est de travailler, de vivre et de penser en vous libérant du plan astral. Le meilleur moyen de vous aider, mon frère, et d'aider ceux de vos condisciples pouvant être intéressés par l'enseignement que je vous donne personnellement, et peut-être de vous exposer les conditions de vie quotidienne conduisant à un état de mirage. Ensuite, vous pourrez les appliquer à votre propre cas et voir dans votre vie journalière où ces conditions se trouvent réalisées. Lorsqu'elles le sont, le mirage s'ensuit inévitablement. Mais une fois reconnues, ces conditions peuvent être traitées et le mirage, alors, disparaîtra.

Le mirage est, bien entendu, une chose si subtile qu'il se masque toujours sous l'aspect de la vérité. Il est puissant parce qu'il trouve son point d'entrée dans la conscience du disciple par les états mentaux et les habitudes de pensée si familiers que leur apparition est automatique et qu'ils constituent une manifestation presque inconsciente. Il existe, pour le disciple moyen, trois principales attitudes de pensée et de sensation qui le prédisposent à subir le mirage :

1. *Apitoiement sur soi.* Tous les disciples y sont enclins. Leur vie est

nécessairement difficile et ils sont plus sensibles que l'homme moyen. Ils sont, à cet égard, constamment soumis à l'épreuve. L'apitoiement sur soi est une force puissante et trompeuse ; elle exagère tous les états et isole une personne au centre de sa propre vie et des situations dramatiques évoquées dans ses propres pensées. Elle permet à deux sortes de mirage d'entrer : tout d'abord, le mirage de l'entraînement spécial où le disciple surestime son importance par rapport au test appliqué et à sa réaction. Ce n'est pas là une de vos faiblesses. Votre saine humilité est pour vous un élément favorable important, à condition que vous ne cédiez pas à l'auto dénigrement. Ensuite, il y a le mirage produit par un tel intérêt de soi que le disciple se trouve isolé dans le nuage de ses propres pensées au point que la lumière de son âme en est diminuée ; il voit les choses sous une fausse perspective [5@512] et, dans sa misère, il voit le mirage de son isolement. Parfois l'idée fixe de la persécution prend possession de lui. De cela, vous n'êtes pas coupable non plus. D'autres, dans mon groupe de disciples, sont plus enclins que vous à manifester cette faiblesse.

2. *Esprit critique.* Il provoque plus d'états de mirage qu'aucun autre facteur ; et qui peut dire en être exempt ? Lorsque l'innocuité et la bienveillance en pensées et en paroles sont pratiquées et qu'elles deviennent automatiquement une partie de la vie quotidienne du disciple, le mirage prend fin. Mon frère, ce seul facteur laisse pénétrer plus de mirage dans la vie d'un disciple et dans votre propre vie que vous ne vous en rendez compte. Par conséquent, il vous arrive fréquemment de ne pas voir les gens tels qu'ils sont car vous les voyez à travers l'illusion provoquée par la critique dont ils sont l'objet. Ce qui est exprimé en paroles devient une forme-pensée attachée à l'agent qui l'invoque et ensuite la personne critiquée n'est plus vue qu'au travers du voile de ce mirage. Et de nouveau, en conséquence, la faiblesse que l'on recherche est découverte et le soi réel échappe à vos yeux. Vous pouvez contrôler l'exactitude de cet énoncé en deux jours, en notant soigneusement le thème de toutes vos conversations dans la vie quotidienne. Discutez-vous la réalité ou un manquement temporaire dans une expression divine ? Réagissez-vous à l'égard des autres avec bienveillance ou critique ? Etes-vous enclin à voir le bien et à ignorer les faiblesses et les erreurs ? Ressentez-vous un intérêt immédiat lorsqu'on relate une action erronée ou une erreur, ou enfermez-vous dans le secret de votre cœur la connaissance que vous avez des fautes des autres, aimant davantage votre frère en raison de sa fragilité, et vous refusant à commenter ou à critiquer ce qu'il fait,

même à vous-même ? je vous recommande ces questions, à vous et à tous les disciples de mon groupe. C'est exactement là que pour vous et pour beaucoup se trouve le point habituel par où le mirage entre ; tant que ce point n'est pas scellé, vous ne serez pas libéré du mirage personnel.

3. *Suspicion*. De toutes les faiblesses, ce mirage est le plus empoisonné. C'est en général le plus faux ; même lorsqu'elle est fondée, la suspicion est encore capable d'empoisonner les racines mêmes de l'être, de déformer toutes les attitudes à l'égard de la vie et de se servir activement de l'imagination créatrice comme d'un serviteur puissant. La suspicion ment toujours, mais elle ment avec une telle apparence de vérité [5@513] qu'elle n'apparaît que juste et raisonnable. Vous avez longtemps combattu cette tendance et, dans une bonne mesure, vos efforts ont connu le succès. Ne vous laissez pas aller à la suspicion ; mais prenez garde de ne pas la rejeter au plus profond de vous-même d'où, inévitablement, elle dressera la tête. Mettez fin au pouvoir qu'elle a dans votre vie en faisant trois choses :
  - a. En assumant plus nettement l'attitude du Spectateur qui voit tous les gens et les événements à travers la lumière de l'amour et de l'angle des valeurs éternelles.
  - b. En laissant chacun libre de vivre sa propre vie et d'endosser ses propres responsabilités, sachant que tous les êtres sont des âmes et qu'ils sont conduits vers la lumière. Donnez-leur simplement amour et compréhension.
  - c. En faisant de votre propre vie une vie toute de service qui ne vous laisse aucun loisir pour des moments ou des heures de suspicion qui flétrissent tant d'existences.

Si vous persistez dans leur pratique, ces trois choses feront plus pour vous libérer de votre mirage que n'importe quoi d'autre.

Le fait, mon frère, que je vous écrive ainsi vous indique le degré de réalisation que vous avez atteint. Il y a deux ans, vous auriez reconnu théoriquement la vérité de ce que je dis. Maintenant, non seulement vous la reconnaissez, mais vous abordez ce problème d'une manière pratique et dans l'avenir vous ferez de même. Pendant un certain temps, ce sera un combat se livrant heure par heure, puis jour par jour ; mais le pouvoir de votre âme est suffisant pour amener la libération, et l'amour de ce groupe de disciples est suffisant aussi pour vous amener à cette libération...

En ce qui concerne votre jardin, mon frère, je vous demande d'y entrer

chaque dimanche matin. Voyez votre jardin qui dort dans l'obscurité avant l'aube ; aucune lumière véritable, aucun son, aucun mouvement, aucune vie apparente. Il est là, juste dans son rêve, sans couleur. Entrez dans votre tour et montez au sommet, puis libérez la lumière qui est en vous ; elle sera au jardin de votre âme ce que le soleil est au jardin du monde. Observez les rayons de lumière se déversant sur le jardin, l'éveillant à la couleur et à la beauté, suscitant en lui mouvement et vie, appelant le chant des oiseaux, le murmure des abeilles et provoquant en lui réponse et beauté. Je peux vous y rencontrer lorsque les nuages du [5@514] mirage se seront dissipés. Réfléchissez au symbolisme caché de ce jardin et, de ce centre d'amour et de lumière, travaillez avec ardeur pendant les mois qui viennent.

Janvier 1936

Mon Frère et Ami,

Les mêmes instructions, le même objectif et la même nécessité de cultiver l'esprit de libération de l'amour suffiront à vous occuper au cours des prochains mois.

Vous entrez actuellement dans une période de crise. N'oubliez pas que je vous l'avais dit et que je vous avais averti d'avoir à confronter toutes les circonstances dans la lumière de cette connaissance. La crise qui peut se focaliser en quelque aspect de votre personnalité doit être considérée par vous comme un effort considérable fait par votre âme en vue d'amener un haut degré de libération avant la Pleine Lune de mai. Votre âme est en train de mobiliser ses forces afin de faire cette libération et ainsi de vous permettre de bénéficier de l'influx spirituel qui se précipite. Lorsqu'une détermination semblable se manifeste sur le plan de l'expérience de l'âme, il se produit une réaction inévitable sur le plan de la vie quotidienne. Il faut que vous y soyez préparé et prêt à en profiter. Votre force est beaucoup plus grande que vous ne le pensez, car vous n'avez jamais encore puisé pleinement dans les ressources de votre âme. Il faudra que vous le fassiez afin de parvenir à la libération que vous désirez tant.

Je vous dis aussi, d'une manière certaine, que, pour vous, cultiver l'innocuité est la garantie de l'issue constructive que connaîtra votre crise au printemps prochain. Dans mes dernières instructions, je vous exhortais à éliminer l'apitoiement sur soi ; cela devait permettre ensuite de confronter sans mal la personnalité. L'élimination de la critique vous rendra inoffensif en ce qui concerne les autres, et le refus de manifester de la suspicion dissipera votre mirage particulier qui correspond presque à une hallucination. Vous voyez donc, mon frère, que je ne fais qu'insister sur l'enseignement que je vous ai

donné antérieurement. Je sais que vous êtes convaincu de sa valeur ; en exprimant ainsi votre besoin, je ne fais qu'exprimer votre propre désir le plus profond.

De mai 1934 à mai 1935, vous avez accompli de très réels progrès ; votre force spirituelle intérieure s'est notablement accrue. Les six derniers mois ont constitué un intermède au cours duquel s'est manifesté beaucoup de fluctuation. Vous [5@515] avez été davantage sujet à l'expression extérieure et moins focalisé comme âme sur les plans plus subtils. Il n'y a pas eu de gain marqué. De tels intermèdes sont inévitables ; il n'y a aucune raison de vous en sentir déprimé, à condition qu'ils ne reviennent pas une fois que vous vous apercevez de leur existence. Maintenant, le soleil se déplace de nouveau vers le nord et une nouvelle opportunité se présente pour vous, ainsi que la possibilité d'une période de grande libération de votre nature inférieure et des demandes qui vous retiennent si puissamment. Mon message essentiel, et je vous le donne avec le désir sincère que vous compreniez de quel facteur je parle précisément, est : Laissez aller. Abandonnez ce que vous tenez. Demeurez libre à tout prix, lâchant ce qui vous retient.

Au cours des six mois qui viennent, prenez comme pensée-semence de vos méditations les mots et les pensées suivantes :

- Premier mois : *Détachement* de tout ce qui retient le Soi dans les chaînes.
- Deuxième mois : *Libération*, en vue du service, du Soi emprisonné.
- Troisième mois : Le *terrain brûlant* où l'on aperçoit l'or pur.
- Quatrième mois : *Libération* de la lumière intérieure et ensuite foulement du Chemin Eclairé.
- Cinquième mois : *Rayonnement* qui évoque la lumière dans les autres.
- Sixième mois : *Sacrifice* qui révèle la gloire du Soi.

Soyez plein de courage, mon frère, et ne craignez rien. La crainte crée elle-même un mirage et le mirage cache la lumière. Aimez librement ceux que vous aimez.

Juin 1936

Mon Frère,

Il y a peu de choses que j'aie besoin de faire ou que je puisse faire. Tant que le "soleil ne se déplace pas vers le Nord", votre travail sera difficile et pourtant si simple (lorsqu'on l'énonce en mots) que peut-être vous n'êtes pas en mesure de le considérer avec l'importance qu'il convient. Cependant, avec

amour et sollicitude, je vous dis que beaucoup de choses dépendent, à la fois pour vous et pour le groupe, de ce que vous accomplirez. Il serait probablement intéressant que je touche ici une question qui se pose souvent dans l'esprit de disciples travaillant ensemble en formation de groupe et dans l'Ashram d'un Maître. Dans quelle mesure exacte le progrès, ou l'absence de progrès, d'un disciple individuel aide-t-il ou entrave-t-il le groupe de disciples ? [5@516] En raison de la sincérité intérieure du vrai disciple, la question qui se pose ensuite est : Que fais-je ? Est-ce que j'aide ou est-ce que j'entrave ? Laissez-moi répondre à cette dernière question en ce qui vous concerne. *Vous n'entravez pas* le progrès du groupe. Votre nature douce et votre attitude aimante et désintéressée militent puissamment contre ce que vous reconnaissez à l'intérieur de vous-même, un esprit critique croissant lentement. Vous êtes profondément aimé par vos condisciples ; la douceur de votre vibration, avec sa note persistante de service et d'amour, a une "emprise" inconsciente même sur ceux des disciples de mon groupe que vous ne connaissez pas personnellement. Je vous demande de vous en souvenir. Mais votre aide pourrait être plus nette et plus consciente si vous pouviez vous libérer de vos attaches et commencer à fonctionner comme un vrai samnyasin dans votre foyer et à l'égard de toutes vos relations. Je vous l'avais déjà signalé. Je vous ai déjà appelé, d'une manière bien nette, à fouler le Sentier du Samnyasin. Mais vous ne faites encore que jouer avec cette idée ; vous considérez que c'est là un symbole de détachement qu'à tort vous ne pensez pas être en mesure d'atteindre ; vous vous sous-estimez, mon frère. Vous avez une persévérance indomptable qui vous a guidé jusqu'à maintenant. Cette persévérance est la marque du disciple consacré. Voulez-vous vous en souvenir ? Vous n'avez jamais vacillé au cours de votre recherche de la lumière et d'un champ où servir votre âme et où montrer votre dévotion à l'humanité et aux Grands Etres Qui guident la destinée de la race des hommes et Que vous aimez vraiment.

Vous avez aussi une reconnaissance intérieure de la vérité et du Plan qui est beaucoup plus grande que vous ne le soupçonnez et que nous avons mise à l'épreuve il y a des années. Vous vous êtes maintenu fermement sur le Sentier et vous avez poursuivi le travail que nous cherchions à faire accomplir ; vous avez aidé lorsque vous le pouviez et vous êtes demeuré loyalement aux côtés de ceux qui ont cherché à faire notre travail. C'est ainsi que se manifeste cette même persévérance indomptable, et elle continuera à le faire. Que manque-t-il donc ? Sans aucun doute quelque chose manque et vous seriez le premier à le reconnaître.

Ce qui manque est une chose extrêmement simple mais des plus difficiles à exprimer. Ce qui manque ainsi, c'est presque une défaite : *C'est simplement votre impossibilité à vous détacher*. Vous vous attachez à ceux que vous aimez

et souvent les mains avides de l'amour peuvent entraver le progrès, non seulement le nôtre mais aussi celui de ceux que nous aimons. Comprenez-vous cela ? Vivant et aimant ceux qui se trouvent dans votre milieu immédiat, vous posez-vous [5@517] cette question : Est-ce que je les rends plus forts, en tant qu'âmes, pour faire face à la vie et pour servir ?

Vous vous attachez à certaines personnes par les formes-pensée de la dépression et de la suspicion. N'est-ce pas vrai, mon frère ? Et ces personnes sont plus nombreuses que vous ne le pensez. Toutefois, elles entravent moins vos progrès que votre absorption en ceux que vous aimez, car vous les connaissez mieux et vous êtes en lutte continuelle avec elles. C'est votre amour, votre amour tenace et possessif pour ceux que vous avez rassemblés autour de vous dans le processus karmique de la vie qui empêche que vous les aimiez de manière véritable et puissante... Je vous demande d'aimer d'une façon plus vraie. Votre force et votre détachement n'ont encore jamais été utilisés. Je ne vous demande pas de cesser d'aimer, mais je vous demande d'aimer comme une âme et moins comme une personnalité. En lisant cela, votre véritable nature intérieure réagira. Laissez-moi vous le répéter, votre problème est le *détachement*. Vous commencez à l'apprendre. Ce qui rend cette leçon doublement ardue est le manque d'une activité majeure et d'un intérêt dynamique qui absorberaient toute votre attention. Mais c'est là votre problème, qu'il faut résoudre de quelque façon si, comme âme, vous pouvez saisir votre personnalité d'une manière nouvelle et vitale.

Je ne peux que vous donner une indication : ne laissez pas votre corps physique vous dicter sa volonté. L'invalidité physique est parfois le refuge de ceux qui sentent que leur vie ne leur fournit pas ce qu'ils désirent, ou c'est le refuge de ceux qui sentent qu'ils ont échoué sur le Chemin.

Vous n'avez pas échoué, mon frère. Je vous le répète : vous n'avez pas échoué, et je sais de quoi je parle. Ceux d'entre nous qui opèrent avec une pleine vision sur le plan intérieur de la vie voient l'équipement, le karma, la lutte et la destinée d'une manière qui ne vous est pas accessible. Mais je dois vous dire que pour le reste de votre vie vous pouvez graduellement glisser vers une inutilité relative, l'inutilité d'une vieillesse improductive, ou vous pouvez au contraire parvenir au sommet de la carrière d'une âme libérée dont la sagesse, le service et l'amour désintéressé peuvent être les moyens propres à inspirer beaucoup d'âmes à travers le monde. *Si vous choisissez ainsi*, vous pouvez dès maintenant tirer profit des fruits recueillis pendant une vie de constante orientation vers la lumière et faire preuve de la sagesse qui résulte d'avoir été le spectateur, l'étudiant et le serviteur pendant si [5@518] longtemps. Ne voulez-vous pas devenir d'une manière plus active le participant

et le coopérateur actif ? Une seule chose peut l'empêcher ; ni la mauvaise santé ni les circonstances, mais l'incapacité à être détaché. Voulez-vous chaque jour poursuivre un examen sur le détachement, pas obligatoirement le soir, et voulez-vous le poursuivre consciencieusement dans l'endroit sacré et silencieux que nous appelons votre jardin ? Mon amour et ma bénédiction demeurent sur vous, mon frère. C'est une chose que je ne dis pas souvent.

Janvier 1937

Mon Frère et Ami,

J'ai cette fois-ci, pour vous comme pour R.S.U. des louanges et un reproche à vous faire. C'est un reproche si modéré que vous n'en serez pas ennuyé. Vous avez beaucoup fait pour dissiper le mirage dans votre vie au cours de ces deux années, vous avez fait plus peut-être que vous ne vous en rendez compte. Nous qui vous observons tous du plan intérieur pouvons évaluer symboliquement ce fait plus facilement que vous ; lorsque nous cherchons et trouvons une âme, nous sommes en mesure de noter ce qu'on appelle occultement "la profondeur de son immersion". Vous êtes maintenant plus facilement "découvert et révélé" aux yeux de nous tous qui vous observons, et cela est dû entièrement à vos propres efforts et à la puissance croissante de ce groupe de disciples. Vous n'êtes plus aussi immergé dans le brouillard du mirage, bien que vous soyez encore retenu par la crainte, non pas la crainte pour vous-même mais la peur sans motifs pour ceux que vous aimez. Cependant, vous ne les voyez pas, eux-mêmes, ni les problèmes qui les confrontent, ni leur sentier de destinée individuelle, avec assez de clarté ; cela, comme vous pouvez facilement le supposer, vous empêche d'être aussi *spirituellement* utile que vous le pourriez.

L'utilité des disciples à l'égard de ceux avec lesquels ils sont karmiquement liés et pour lesquels, à tort ou à raison, ils se sentent responsables, varie avec la croissance et de stade en stade. L'attention donnée sur le plan physique à ceux qu'on aime peut et doit persister dans une certaine mesure, bien que cette attention d'une mère à son enfant ne doive pas persister une fois que l'âge adulte est atteint. On peut choisir de partager certaines responsabilités (là aussi, à tort ou à raison), mais ce choix ne doit pas faire oublier ou diminuer la responsabilité qui doit être légitimement assumée. L'assistance mentale devrait être toujours disponible, mais ne devrait pas être donnée lorsque le mental est troublé par les brouillards du doute et des questions qui se posent, ou lorsque se manifeste un esprit critique. La responsabilité spirituelle est, assez curieusement, la dernière à être généralement reconnue ; **[5@519]** après cette reconnaissance, on passe à l'action d'une manière tout aussi lente. Et pourtant,

en dernière analyse, c'est de très loin la plus importante, car l'influence spirituelle peut être celle qui dure et peut amener avec elle le pouvoir de libération à ceux que nous aimons, tandis que les autres responsabilités, étant celles des relations de la personnalité, amènent toujours avec elles le mirage et ce qui n'est pas du royaume de l'esprit.

Pendant les années qu'il vous reste à vivre, mettez l'accent sur vos responsabilités spirituelles et sur *l'effet spirituel* que vous avez sur tous ceux avec qui vous entrez en contact ou avec lesquels la destinée vous met en rapport. Travaillez toujours dans le sens du contact avec l'âme, allant vers la libération de l'âme et vers l'activité de l'âme de ceux que vous aimez, et même de ceux que vous n'aimez pas ! Ainsi vous commencerez à travailler sur les niveaux spirituels et de ces niveaux votre pouvoir comme travailleur s'accroîtra silencieusement. Ceci n'altérera en rien votre juste utilité sur les plans inférieurs aux plans spirituels.

Vous apprenez rapidement, mon frère, et vous pourriez parvenir à une connaissance approfondie et plus consciente si vous pouviez vous entraîner au détachement des activités de la personnalité, avec ses silences ou ses paroles peu avisées, ses critiques ou son appui à ce qui, chez les autres, n'est pas souhaitable, et ses moments d'indécision angoissée, basée sur une crainte qui, dans votre cas, est toujours celle de la personnalité ou pour la personnalité. Cette crainte peut vous faire parler ou agir d'une manière peu sage ; elle vous empêche de suivre la lumière et le service qui apparaissent si clairement dans votre vision au cours de vos moments les plus élevés. N'en est-il pas ainsi, mon frère ? Mais c'est mon seul reproche ; il est du reste tempéré par une juste reconnaissance des véritables réalisations, de vos indéfectibles aspirations et de votre service loyal.

La méditation de groupe vous convient particulièrement et vous est utile ; elle vous apporte la force nécessaire et vous sert à éclairer à la fois votre vision et votre sentier. Poursuivez-la donc avec soin (...) Et, mon frère, continuez les exercices occultes indiqués et retournez encore à votre jardin qui peut toujours être trouvé, beau et serein, dans le monde de la pensée. Le sommet de sa tour pénètre dans le monde des âmes et, lorsque vous montez les marches qui y mènent, vous vous trouvez dans le domaine de la claire vision, de la vaste sagesse et de l'amour universel.

Faites preuve de constance au cours des mois qui viennent [5@520] et demeurez *détaché*. Ne laissez pas les petites voix étouffer la voix de votre âme ou ma voix. Conservez le canal libre. Tels sont mes derniers mots : Conservez le canal libre. Si vous pouvez le faire, les décisions qui importent et que vous pouvez rencontrer sur votre chemin seront confrontées dans la lumière de

l'âme, et une action prompte et claire surviendra, avec des résultats satisfaisants. Les conseils que vous pouvez alors être appelé à donner ne seront pas basés sur la crainte ou sur une faiblesse de l'amour de la personnalité, mais porteront la note triomphante de l'âme qui sait. Rompez, mon frère, avec les entraves du passé ; soyez le véritable samnyasin, ne désirant rien pour le soi séparé et portant le véritable désintéressement, que vous avez toujours démontré, jusqu'au sommet du complet abandon.

Juillet 1937

Mon Frère et loyal Ami,

Comment puis-je énoncer votre problème d'une manière assez claire pour que vous acceptiez les faits exposés et que vous vous en accommodiez ? La seule façon me paraît être de vous fournir les informations nécessaires et de suggérer que vous agissiez en conséquence et attendiez les résultats, opérant avec l'intelligence remarquable qui est la vôtre et la persévérance que vous avez manifestée tout au cours de votre vie.

Votre *corps mental* est sur le cinquième rayon ; par conséquent vous avez un mental intensément analytique. Je vous rappelle toutefois que vous êtes analytique mais que vous n'exercez pas le discernement. Réfléchissez à cette distinction.

Votre *corps astral* est gouverné par le sixième rayon et se trouve encore surtout soumis à la volonté de la personnalité. Cela vous amène à vous dévouer au milieu entourant la personnalité et aux conditions que vous avez provoquées karmiquement.

Votre *corps physique* est aussi sur le sixième rayon ; ce qui fait qu'il est, ainsi du reste que votre cerveau, le serviteur de votre corps astral ; mais cela vous rend aussi intuitif ou astral-bouddhique. Par conséquent, je voudrais que vous notiez que dans votre cas il y a une exception à la règle générale dominant le corps physique, car très peu de corps physiques se trouvent sur le sixième rayon comme le vôtre.

1. Le rayon de l'âme, le deuxième rayon d'Amour-Sagesse.
2. Le rayon de la personnalité, le sixième Rayon de dévotion.
3. Le rayon du mental, le cinquième rayon de Science Concrète.
[5@521]
4. Le rayon du corps astral, le sixième Rayon de Dévotion.
5. Le Rayon du corps physique, le sixième Rayon de Dévotion.

Vous voyez donc clairement que la plus grande partie de votre problème peut être résumée par la reconnaissance des relations existant entre la personnalité, le corps astral et le corps physique. Le corps physique et le corps astral sont, par conséquent, automatiquement les serviteurs de la personnalité. Pourtant, le rapport entre le sixième et le deuxième rayon est si étroit que le problème de votre âme n'est pas insurmontable au cours de cette vie.

Janvier 1938

Mon Frère,

Ces derniers mois ont vu s'élaborer une grande tension intérieure. Sur le plan physique, cela s'est matérialisé en un sentiment de réelle fatigue et a atteint son sommet au cours d'une période de maladie. Mais, lorsque les causes intérieures se sont consumées en effets physiques, une période de libération et d'ajustement s'ensuit. Je vous dis donc : ne laissez pas la tension intérieure reprendre son emprise. Vous pourriez justement me demander ici : comment puis-je l'en empêcher ? En vous souvenant, mon frère, que bien que les conditions environnantes puissent demeurer relativement les mêmes, vous-même n'êtes pas le même. Vous êtes parvenu à un nouveau degré de liberté et de détachement, et c'est à cette liberté que vous devez vous tenir. La note dominante qui devrait gouverner votre vie au cours des mois qui viennent est de demeurer fermement en une réalisation spirituelle. Une étroite observation de la personnalité est donc nécessairement impliquée. Il vous faudra veiller à ce que les anciennes formes-pensées de crainte et de préoccupation ne reprennent pas leur domination et qu'il ne soit plus permis aux anciennes réactions émotionnelles de reprendre forme. Notez la façon dont j'ai rédigé cette recommandation.

Soyez l'âme et, telle une constante habitude de la vie, développez l'attitude de reconnaissance de votre propre divinité dans votre expression journalière. Il sera nécessaire de maintenir une étroite attention à l'égard des tendances à peine perceptibles commençant de nouveau à manifester leur ancien rythme, et de faire face immédiatement aux anciennes formes de faiblesse. Dans votre cas, le terme "substitution" peut se révéler très utile, vous permettant de remplacer par un nouvel et vital intérêt les anciennes idées qui [5@522] réapparaissent, de substituer à une crise émotionnelle une activité bien déterminée sur le plan physique, et aussi de discipliner votre vie inférieure en la dirigeant vers la joie et l'activité heureuse. Pour vous, la joie devrait constituer un grand facteur de guérison.

Pendant des années, mon frère, je me suis référé à votre jardin de beauté. Tout d'abord, j'ai dû vous amener à le créer ; plus tard, je vous ai appris à le

rendre plus beau et ensuite à l'utiliser. Je vous ai aussi appris à le consacrer et à en faire un temple, et à le lier mentalement à l'idée de service. Ce qui a été créé et utilisé existe maintenant. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que sur les plans intérieurs, votre jardin est au service de mon groupe de disciples et à celui d'autres encore, plus nombreux que vous ne le pensez. C'est un endroit où beaucoup s'assemblent et où quelques-uns se réfugient. Réfléchissez-y et continuez à l'embellir. Souvenez-vous toujours que ceux qui cherchent sa beauté ne viennent pas seulement pour le jardin, mais viennent aussi dans le but de prendre contact avec vous qui, sur le plan intérieur, apparaissez différent de ce que vous vous imaginez être en incarnation physique.

Il vous reste maintenant à faire pour les autres un jardin de votre vie sur le plan physique. Vous avez beaucoup appris au cours des années passées. Bien que souvent les anciens rythmes et les anciennes habitudes de pensée vous attirent de nouveau hors de votre jardin de paix, vous trouvez le moyen d'y retourner avec une plus grande rapidité. Vous n'erre plus aussi souvent dans le labyrinthe des soucis et dans les terres basses et brumeuses du mirage.

Veillez à garder une attitude d'indifférence spirituelle, ou d'insouciance divine et de détachement émotionnel, au cours des neufs mois qui viennent. Je vous demande instamment de réfléchir à ces trois mots, particulièrement aux deux premiers. Demeurez dans votre jardin ; lorsque vous serez poussé à courir l'aventure des soucis, des angoisses, ou de satisfaire à la suspicion, employez l'indifférence et ne vous souciez pas de ce qui peut advenir. Rien ne peut se produire qui puisse réellement détruire l'équilibre que vous avez atteint. Sachez-le.

Demeurez comme un centre de force pour tous ceux que vous rencontrez, et ne rejetez pas ma suggestion du fait que votre personnalité rejette la possibilité de la suivre. Vous avez réussi sur les plans intérieurs ; sur les plans extérieurs, veillez maintenant à ce que cette réalisation soit également démontrée. De l'endroit où votre vie du plan physique est vécue, **[5@523]** émettez ce qui peut guérir et bénir. Rien ne peut arrêter cette bénédiction ; elle s'élance sur les ailes du détachement et d'un cœur qui ne se soucie pas de lui-même ; elle accomplit sa mission parce que vous avez appris à avoir confiance dans les âmes de ceux auxquels la destinée vous a lié...

Je vais vous donner les huit phrases suivantes comme pensées-semence pour votre méditation. Je vous demande d'y réfléchir avec soin au cours des huit prochains mois :

- Premier mois : Je demeure sur ma tour et là rien ne peut m'atteindre. Ainsi je me dédie au travail que je trouve sur ma route.

- Deuxième mois : Seule mon âme peut atteindre le point de force où je me tiens, et pour mon âme ce chemin est toujours ouvert. A la tâche assignée par mon âme, je me dédie.
- Troisième mois : De ce point élevé, je descends souvent et je suis les chemins de vie et de beauté en compagnie de mes frères. A la tâche de les aider, je me dédie.
- Quatrième mois : Je cherche à faire tomber sur tous ceux que je rencontre le rayonnement de l'amour, et à cette vie d'amour rayonnant, je me dédie.
- Cinquième mois : Avec une divine insouciance, je confronte la vie quotidienne, sachant que tout est bien. A assister ceux que je sers, les Maîtres du Chemin, je me dédie.
- Sixième mois : Avec une véritable indifférence divine, j'accepte de porter tous les fardeaux que je rencontre, car rien ne peut toucher mon âme. A manifester cette confiance, je me dédie.
- Septième mois : Ceux qui m'ont été donnés à aimer sur les chemins de la vie, je les aime et je les sers. Je les considère, exempt de crainte. Au renforcement intérieur de leur âme, je me dédie.
- Huitième mois : Sur ma tour, dans ce haut lieu de vision, je me tiens maintenant et, de ce point, je vis et j'aime et je travaille. A cette haute destinée, je me dédie.

Si vous pouvez saisir la réalité du service et son utilité, vous aurez accompli beaucoup de progrès la prochaine fois que je vous adresserai mes instructions.

[5@524]

Janvier 1939

Mon Frère,

Vous avez fait de réels progrès. C'est la première chose que je veux vous dire. Clarifiez encore un peu votre pensée et acceptez les faits vous concernant et que vous connaissez, et vous deviendrez libre. Votre problème est difficile. Il n'est pas basé sur les difficultés de votre vie, car votre problème vital n'est pas du tout inhabituel, bien que vous lui ayez accordé une attention inhabituelle. Il est basé sur le fait que vous avez une personnalité de sixième rayon, un corps astral de sixième rayon et un corps physique de sixième rayon. Cela constitue une terrible combinaison de forces, mais vous avez assumé la responsabilité de manier ces forces afin de briser l'emprise de sixième rayon

que ce genre d'énergie a exercé sur vous au cours de trois vies consécutives. Vous avez soixante ans et vous ne l'avez pas encore brisée. Par conséquent, le dessein de votre âme n'a pas encore été atteint. La différence entre votre attitude actuelle et votre attitude d'il y a trente ans est qu'alors vous ne vous rendiez pas compte de quoi il s'agissait et que maintenant vous vous en rendez compte. Vous n'aviez alors aucune responsabilité, en réalité, parce que vous ne connaissiez pas la nature de la tâche à accomplir. Mais, *grâce au contact avec votre âme*, vous savez maintenant en quoi consiste ce problème et par conséquent votre responsabilité d'accomplir quelque chose de bien déterminé est lourde. Le mirage des liens et des relations vous a tenu pendant des années. Le cordon ombilical de la personnalité vous relie toujours à vos enfants ; il aurait dû être coupé et bien coupé, il y a de nombreuses années. Vous en auriez tiré, vous-même et eux aussi, un grand avantage ; vous le savez bien, lorsque le mirage des responsabilités maternelles ne pèse pas sur vous. Il vous faut maintenant bien comprendre que vous n'avez aucune responsabilité de ce genre.

Pardonnez-moi de vous parler aussi franchement, mon frère, mais je voudrais vous voir libéré avant que n'arrive le temps où vous passerez dans "la claire et froide lumière". Je sais de quoi vous êtes capable. Vous n'utilisez pas le pouvoir de votre âme de second rayon qui peut en même temps aimer et rompre, qui peut communiquer l'amour le plus profond subjectivement et tout en protégeant et, pourtant, libérer les autres sur le plan extérieur. Laissez-moi vous le redire : vous n'avez aucune responsabilité à l'égard de vos enfants et vous n'en avez jamais eu depuis qu'ils ont atteint l'âge de la maturité et le droit de vivre leur propre vie. Vous avez acquis le droit à la liberté et à l'expression de votre **[5@525]** propre âme. Voulez-vous l'utiliser maintenant et vous libérer, ou voulez-vous vivre tant bien que mal le reste de cette incarnation et, dans une autre vie, avoir à faire face au même problème de relations familiales et de responsabilités financières ? Jusqu'à présent, vous n'avez rien résolu mais vous avez fait des progrès et vos yeux se *sont* ouverts. Seulement la crainte, à laquelle s'ajoute le refus délibéré de prendre les mesures énergiques et nécessaires, vous empêche de participer pleinement au service de l'humanité et à mon travail.

Vous avez tant de choses à donner. Je ne me réfère pas ici à l'argent, bien que cela doive être inclus dans ce que peut offrir un disciple au cours de sa vie, spécialement en ce temps de tension mondiale ; je me réfère à des dons plus grands et plus profonds que vous avez tendance à refuser de reconnaître ; un cœur aimant, un mental enrichi par des années d'étude et des vies de service, et une loyauté dans l'amitié, un don pour elle, qui sont, en vérité, difficiles à trouver.

Le contact est établi avec votre âme ; c'est un fait sur lequel vous pouvez compter. La dévitalisation de votre vie physique est due aux contraintes que vous vous imposez et à votre retraite intérieure dans le monde mental et astral. Sur le plan physique, vous n'exprimez pas la réalité que vous êtes. Les formes-pensée qui vous entourent vous vident de votre force vitale et pourtant vous n'avez aucun trouble, aucune maladie physique. Ces formes-pensée sapent votre vitalité et sont nettement destructives, pour vous et pour les autres. Parmi ces formes-pensée, il y en a trois (...)

Je vous donne un exercice spécial. Allez deux fois par semaine dans votre jardin et rencontrez-moi là. Découvrez d'abord le point du jardin que j'ai magnétisé. A cet endroit situé à l'intérieur du jardin, exposez-moi à *haute voix* vos problèmes en vous arrêtant à intervalles réguliers pour écouter mes réponses, ou les réponses de votre âme. *Nous parlerons lorsque régnera le silence de la vie extérieure et de la personnalité.* Ne cachez rien et *parlez-moi à haute voix*. Faites le en tendant une oreille attentive et, à la Pleine Lune de mai, vous découvrirez peut-être qu'en parlant nous avons résolu la question, que le mirage s'est dissipé, que les formes-pensée ont été détruites et que le sentier brille avec clarté à vos yeux.

Puissiez-vous avoir le repos et la paix de la consécration ; ma bénédiction demeure sur vous. Si je prends le temps de m'occuper de vous, ce n'est pas en raison de vos mérites. [5@526] Les anciens liens karmiques existant entre vous et moi, votre Frère Aîné, et le profond amour que vous porte fidèlement D.R.S. sont pour moi des raisons suffisantes. En outre, vous avez mon amour. Nous sommes sur le même rayon d'âme.

Janvier 1940

Mon Frère,

Vous n'avez pas de mirage particulier, car vous vivez dans une parfaite mer de mirage. De là vient la difficulté de votre problème. Si par exemple vous aviez un seul grand mirage, comme D.E.I. en a un, ce serait, pour quelqu'un ayant votre dévotion et votre capacité mentale, une chose relativement simple à briser et vous pourriez marcher dans la lumière. Mais vous vous êtes entouré d'une myriade de mirages de petite importance qui, réunis, tendent à vous faire marcher dans un brouillard perpétuel. Vous avez la capacité de marcher constamment dans la lumière. Vos mirages vous viennent de deux sources. Vos réactions aux événements de la vie et à votre milieu sont d'une fluidité superficielle ; elles ne sont pas fondamentales, car le dessein de votre vie est inaltérable et votre vie est orientée d'une manière ferme et impossible à changer. Mais en ce qui concerne les circonstances et les gens, vous êtes

préoccupé par l'effet qu'ils peuvent avoir sur vous et par votre incapacité à les affronter comme devrait le faire un disciple. Votre complexe d'infériorité vous maintient dans un état de mirage et n'est qu'une pure réaction de la personnalité. Comme âme, votre connaissance est puissante ; comme âme, vous aimez tous les êtres ; comme âme, il n'existe pas de circonstances que vous ne puissiez dominer ; comme âme, vous pouvez exercer une domination dynamique sur votre milieu. Mais le mirage de l'infériorité, résultant de nombreux petits mirages, domine l'expression de votre vie sur le plan physique, ce à quoi s'ajoute le deuxième mirage, celui des infirmités physiques. A ce sujet, je vous dis simplement que le travail que vous faites pour nous, à partir du niveau mental de conscience où, en réalité, vous vivez tout le temps malgré de nombreuses incursions sur le plan astral, vers le plan physique, devrait vous libérer physiquement.

Je ne vous demande pas de travailler comme le fait A.A.B. qui choisit délibérément de travailler avec notre "équipe de suicide", comme l'a appelé en riant un des disciples du groupe de M. Je vous demande de mettre fin au mirage [5@527] d'infériorité et de préoccupation des détails qui vous maintient toujours dans un état de dévitalisation. Entrez dans la joie et la force d'un *service sans frustration*. Je saurai mieux quoi vous dire lorsque j'aurai noté les conclusions auxquelles vous êtes parvenu à ce sujet, et ce avant le mois de mai.

Août 1940

J'ai pour vous le message le plus bref, mon frère. Aujourd'hui, vous vous trouvez physiquement angoissé et, en même temps, vous sortez d'une crise vitale et entrez dans une période de sûreté, de lumière, de connaissance et d'utilité plus grandes. Vous n'avez rien d'autre à faire maintenant que de bannir toute anxiété et vous reposer sur les réalités de l'existence desquelles la vie vous a convaincu. Vous êtes absolument certain de l'amour, du courage et de l'âme. Particulièrement maintenant, n'utilisez pas le mental mais soyez, simplement, et laissez l'amour de tous ceux qui vous connaissent, ce qui m'inclut, mon frère, s'écouler à travers vous ; permettez au courage de votre âme de vous rendre plus fort. Ce courage n'est pas le courage de se battre, ce n'est pas une lutte afin d'être ce qu'on appelle "brave". C'est le courage de la connaissance certaine, maintenu fermement et sans éprouver aucun doute, au milieu des difficultés.

Je ne vous donne qu'une pensée à répéter lorsque vous vous sentez découragé, fatigué ou affaibli :

"Au centre de tout amour, je demeure, et rien ne peut m'y atteindre ; de ce centre, je sortirai pour aimer et pour servir."

NOTE : Quatre mois plus tard, ce disciple s'en alla "pour aimer et servir" sur le plan intérieur de la vie. Bien que hors du corps physique, il est actif dans l'Ashram du Tibétain.

MON JARDIN

par C.D.P.

Je crois voir, dans les montagnes de l'Himalaya, sur les hauteurs, un beau plateau. De la vallée, une route en lacets y conduit. A l'est et à l'ouest, de hautes montagnes le dominant, alors qu'au nord, elles sont plus basses. Au sud, le sentier descend vers la vallée. **[5@528]**

L'air est pur et vif. Cette terre magnifique a été transformée en un grand jardin entouré de murs, de murs orientaux hauts de plusieurs mètres dont les angles sont flanqués d'un petit minaret chinois. Une rivière court tout le long du jardin, d'est en ouest ; elle pénètre dans le jardin et en sort par des ouvertures en forme d'arches qui sont ornées de grilles de fer. Au-dessus de chacune de ces ouvertures, un pont chinois enjambe la rivière. Il est fixé au mur et, du côté de l'eau, on est protégé par une barrière. La courbe de ces deux ponts est douce.

Le jardin est plus long d'est en ouest. L'entrée est placée dans le grand mur du nord. En arrivant, on peut lire au dessus de l'entrée : Paix, Repos, Service. La porte est voûtée ; d'un côté on aperçoit une cloche et sa corde. A la tombée de la nuit, les trois mots sont éclairés.

Une fois admis dans l'enceinte, on foule un sentier qui mène en pente douce à la rivière, à travers une prairie. A quelques pas de l'entrée, deux pommiers en fleur, à gauche et à droite du sentier, se touchent de leurs branches. Une bordure de pivoines rouges s'éloigne de leur pied, symétriquement, jusqu'à deux rosiers dont les roses rouges sont très parfumées. Puis le sentier continue en pente légère jusqu'à la rivière, large de quatre à cinq mètres. Elle est profonde par endroits, moins à d'autres, parsemée de rochers qui en émergent, et de fougères. Les papillons et les oiseaux affectionnent particulièrement cet endroit.

De grande dalles permettent de traverser la rivière et le sentier se dirige en serpentant vers une vaste pagode de style chinois. En son centre, une table ronde, en bois indien, porte une statue de Bouddha regardant vers l'entrée. Devant lui, une jatte de bois sculptée dont le bord est d'argent contient de l'eau sur laquelle flotte un unique lotus blanc.

Sur les côtés de la pagode, des consoles supportent des caisses dans lesquelles poussent des fleurs au doux parfum, des résédas et des héliotropes.

Un banc appuyé contre le mur fait le tour de la pagode. Le sol est recouvert de tapis tissés avec des herbes asiatiques. De chaque côté de l'entrée, des boiseries garnies d'étagères contiennent des rouleaux et des manuscrits que l'on peut consulter. Devant, à gauche et à [5@529] droite, s'élèvent deux magnifiques sapins ; diverses espèces de conifères se dressent également derrière la pagode et longent sur quelques mètres le chemin qui suit le mur sud. Dans ce bosquet, poussent des arbres des montagnes voisines ainsi que des cornouillers et de petits chênes. Le sol est recouvert abondamment de fougères et de fleurs des bois qui poussent entre les rochers. L'eau d'une source jaillit entre deux d'entre eux. C'est un lieux de repos et de paix pour tous ceux qui aiment les bois. De cet endroit, la pelouse est invisible, mais on s'y rend sans difficulté en marchant sur les aiguilles de pin et sur la mousse ; on laisse alors derrière soi l'ombre fraîche, les oiseaux et les petits animaux timides qui parfois vous suivent. On aperçoit alors, à deux pas, entre les bois et le ruisseau, au milieu de la pelouse, un parterre de toutes les fleurs que l'on peut aimer. Quels parfums ! Quelles couleurs ! Le rouge ne domine pas alors qu'il éclate de l'autre côté de la rivière grâce aux pivoines et aux rosiers.

A l'ouest, vers l'extrémité de la pelouse, un chêne solitaire semble avoir voulu s'éloigner de l'herbe, poursuivant un dessein druidique bien à lui ; il est jeune et beau, plus haut que les autres arbres du bois et il abrite un banc de pierre.

Le bassin aux lotus est toujours plein grâce à une source voisine. Lorsqu'on est assis sur l'un des rochers, on peut voir, un peu en contrebas, de magnifiques lotus aux couleurs variées.

Les deux extrémités du jardin sont particulièrement belles ; celle à l'est n'est qu'une masse de roses dont les parterres s'étalent en forme d'ailes ; leur attache se trouve près de la rivière, et elles s'étendent jusqu'à un sentier étroit qui court le long du mur à l'est. Des touffes d'herbe de la pampa ondulent aux deux extrémités de l'arche de pierre. De ce pont, on aperçoit, en contrebas, disposées en ailes de séraphins, des roses glorieuses dont les couleurs vont du rose le plus tendre au jaune d'or. A l'ouest du jardin, ce sont les pétales du violet de l'iris au blanc du lis, qui suggèrent les ailes de [5@530] séraphins. Aux extrémités du pont ouest, des buissons jaunes et des lilas ; lianes vertes et rosiers grimpants recouvrent le mur. Les roses et les lis, les ailes de séraphins, n'atteignent pas le fond du jardin. Là poussent des pins, des sapins et des ifs japonais plus nombreux au sud-ouest où ils forment le commencement du bois. A l'angle sud-est, la pagode et les bois derrière elle ; devant l'entrée, les sapins. De l'autre côté de la rivière, au milieu de la pelouse, un banc de pierre de forme circulaire, appelé le Siège des Disciples. Derrière lui, un petit saule, deux

hêtres rouges et, à ses deux extrémités, un arbuste dans un caisson. Devant le banc, un rocher ayant la forme et la hauteur d'un fauteuil ; c'est là que le Maître vient s'asseoir pour parler aux disciples.

Du sentier, lorsqu'on regarde vers l'entrée, on voit contre le mur de droite, des arbres fruitiers en espalier – pêches et brugnons – et, contre le mur de gauche, du raisin blanc et noir.

A gauche de la pelouse, un puits à toit recouvert de mousse, entouré d'arbustes et de lilas blanc ; derrière et sur les côtés, du muguet et, çà et là, une fougère.

Une table rustique a été placée sur le gravier devant le puits. On y dépose, dans des paniers plats, les raisins et les fruits que l'on expédie à dos d'âne vers les vallées, pour ceux qui sont las ou malades. Ameck, le vieux et saint jardinier, mort depuis longtemps, compte sans doute parmi ceux qui font ce travail ; je ne le sais pas. Il y a toujours un seau prêt à être descendu dans le puits ; l'eau en est froide. Je crois qu'elle a la propriété de conférer une vision plus grande. C'est une vraie joie de l'offrir à ceux qui ont soif ou qui sont fatigués. Chaque jour, parmi les âmes qui viennent là, il se trouve un gardien du puits différent ; c'est toujours une âme qui a eu un aperçu de la vision.

Tel est le tableau de mon jardin.

Comme vous pouvez le voir, c'est un jardin magique, car toutes les fleurs y sont toujours épanouies ; bien entendu, il [5@531] y en a beaucoup que je n'ai pas nommées, mais toutes les fleurs qu'on peut aimer se trouvent là. J'y ai planté des dahlias, en souvenir de ma jeunesse, des campanules, des œillets, des phlox, de petits chrysanthèmes, des primevères – autre souvenir – des géraniums, de la lavande, de la verveine, des corbeilles d'or, des roses anciennes, des lis tigrés et, près de la rivière, de la menthe et d'autres plantes qui aiment l'eau. Je pense que le frère qui entre dans ce jardin y voit ses fleurs préférées.

à R.L.U.

Avril 1935

Frère de longue date,

Vous trouverez ici une réponse à votre question, qui était : pourquoi ai-je été choisi comme membre de ce groupe ? En raison d'un lien ancien qui nous unit, et en raison d'un développement caché très exceptionnel mais dont l'expression extérieure est jusqu'à présent entravée par le caractère inhibitif de

votre personnalité. Ces deux facteurs, vos anciennes relations avec moi d'une part et la beauté de ce qui est déjà révélé au sein de vous-même, d'autre part, me poussent à vous offrir l'opportunité d'un entraînement spécialisé. Vous avez été étonné de ce choix, n'ayant pas une admiration particulière pour la *qualité* de votre personnalité. N'est-ce pas vrai ? Je choisis mes mots avec soin. Vous êtes enclin à être dégoûté de vous-même, dégoût assez vague et que souvent vous ne comprenez pas. Il provient de ce que fermente en vous la vie spirituelle cachée que vous n'avez pas encore offerte à vos frères. Vous avez une faculté de compréhension que vous utilisez rarement, et une possibilité de travailler comme psychologue dont vous ne vous êtes absolument pas rendu compte, soit mentalement, soit en fait. Ce sont ces choses cachées que j'ai comprise et que j'ai cherché à faire se manifester.

Le cadre de votre vie a dû être changé avant qu'il ne vous ait été possible de libérer cette qualité de l'âme pour le service. Manifestant cette qualité au cours des années qui viennent, vous découvrirez qu'elle jette la lumière sur vos propres relations passées : vous pourrez alors être chagriné en [5@532] comprenant tout ce que vous n'êtes pas parvenu à accomplir dans le passé. N'oubliez pas que, d'après la Loi qui gouverne les Disciples, doivent inévitablement se présenter les opportunités qui vous permettent d'ajuster les conditions passées et les erreurs que vous auriez pu commettre. Veillez à ce que l'esprit naissant de l'amour rayonne dans votre vie et se déverse dans les autres par votre intermédiaire ; veillez aussi à rendre à tous l'amour que vous avez reçu et que vous recevrez.

Je demande à A.A.B. de vous donner une copie du texte de la méditation pratiquée à l'école Arcane. J'y ai fait des changements et apporté un supplément que je vous indiquerai (...) Pratiquez-la, mon frère, durant les six mois qui viennent. Comme pensées-semence, je vous suggère ce qui suit :

- Premier et deuxième mois : La lumière d'or de l'amour rayonne sur mon Sentier. Je suis ce Sentier.
- Troisième et quatrième mois : Comme la lumière d'un phare dans un endroit obscur, j'irradie la lumière. Je demeure en l'être spirituel.
- Cinquième et sixième mois : J'affirme une gratitude envers tous les Porteurs-de-Lumière. J'affirme mon amour envers tous ceux que je rencontre. Je suis moi-même l'amour de Dieu, la lumière qui brille, le Chemin.

La simplicité même de mes instructions vous décevra peut-être ; pourtant, il y a relativement si peu de choses à faire avant que la beauté intérieure ne trouve sa libération que je cherche à vous faire accomplir cela d'abord ; ensuite,

nous pourrons commencer notre travail. Dans mes prochaines instructions et si vous accomplissez les progrès escomptés, je commencerai l'entraînement occulte que vous désirez tant ; Toutefois, je vous demande de faire une chose ; réfléchissez à l'utilisation de l'imagination créatrice et au pouvoir de la visualisation. Je vous demande aussi de matérialiser les résultats de ces réflexions et de ces pensées et de les noter par écrit, extériorisant ainsi vos reconnaissances intérieures.

Octobre 1935

Frère de longue date,

Il vous paraîtra évident que vous n'auriez rien à gagner si je changeais actuellement votre travail. Vous avez été depuis si peu de temps dans ce groupe que vous avez à peine dépassé les stades du début et couvert tout le travail assigné. Le "ferment de vie spirituelle" reposant si profondément dans votre **[5@533]** vie personnelle augmente son activité. Ce que vous avez à donner à vos frères de groupe et à autrui se trouve maintenant plus près de la surface qu'il y a six mois. Celui qui chemine à vos côtés sur le sentier de la vie a beaucoup fait pour vous libérer, car, dans la vie, la principale force de libération est *l'amour*. De là, pour vous, la fin de la vie ancienne et le commencement de la nouvelle.

De nouveaux et pour les six mois qui viennent, je désire que le thème de la compréhension aimante soit le centre de votre attention. N'oubliez pas que le rayon de votre âme est le Rayon d'Amour-Sagesse et que, par conséquent, par un alignement approprié et la discipline de la personnalité, votre nature aimante se déversera chez les autres à travers vous dans toute sa plénitude et toute sa richesse. Votre pouvoir d'exprimer l'amour d'une manière croissante sera la garantie de l'efficacité de votre alignement et du succès de votre méditation. Avant que vienne pour vous le temps de passer à une vie plus pleine, temps vécu par l'âme séparée du corps, l'expression de l'amour sera pour vous la ligne de moindre résistance. Je veux dire amour, mon frère, et non sentiment.

Les pensées-semence destinées à votre travail de méditation au cours des cinq prochains mois seront les suivantes. Vous avez de quoi occuper vos pensées pendant plusieurs mois.

- Premier mois : L'âme et le soi sont un. Entre le soi de la nature inférieure et le soi du plan plus élevé, doit se produire l'union totale.
- Deuxième mois : Lorsque Moi, homme émotionnel, je me consacre à l'âme, l'amour se déverse. Ainsi, je peux servir.
- Troisième mois : Je n'élève aucune barrière entre moi et les autres. Je

suis comme eux, et ne fais qu'un avec ceux que je rencontre.

- Quatrième mois : Il n'y a pas de changements sur le chemin de l'amour. Je demeure uni à tous, et à travers le soi inférieur l'amour s'écoule.
- Cinquième mois : Donnez-moi à aimer, et donnez-moi ceux qui ont besoin de mon amour et laissez-moi satisfaire ce besoin.

Que l'apparente simplicité de ces pensées-semence ne vous fasse pas illusion, mon frère. Elles sont profondes et vastes, elles contiennent le mystère de l'âme et du cosmos.

[5@534]

Mars 1936

Ce n'est guère mon habitude, mon frère, et ce n'est guère nécessaire non plus à l'égard de disciples, d'exprimer une appréciation excessive du travail accompli ou d'alimenter la vanité de l'aspirant moyen. Cependant, je voudrais vous dire que dans le processus d'ajustement avec vous-même, vous avez fait un bon travail. Vous avez accompli davantage de réels progrès au cours des trois dernières années que vous n'en aviez accompli au cours des dix années précédentes. Il s'est produit une nette expansion de votre conscience ainsi qu'un approfondissement délibéré de votre vie spirituelle. Je suis certain que vous vous en rendez compte. Pour un disciple ancien, reconnaître la croissance chez un disciple plus jeune est une responsabilité pour le premier à l'égard du second. Je vous signale donc que je reconnais vos progrès. Je le fais afin de vous stimuler à renouveler votre effort et aussi pour me donner à moi-même l'occasion de vous indiquer la nécessité d'élargir votre vie de service. La croissance verticale et la croissance horizontale doivent aller de pair.

Je voudrais vous dire deux choses. Les temps actuels sont des temps d'opportunité spirituelle et de crise mondiale. Pour vous, comme individu ce sont des jours d'opportunité. Un disciple produit lui-même ses propres crises, et lorsqu'une vie est exempte de crises, cela signifie, au stade du développement, que le disciple demeure immobile. Cela signifie que son travail est tel qu'il n'influence aucunement son milieu et ceux auxquels il est associé dans la vie ; cette vie, par conséquent, n'a aucune valeur. Quant à vous, il est nécessaire que vous demeuriez dans un centre de calme, mais que ce soit le calme atteint en dominant le tumulte et non pas le calme des eaux stagnantes.

Frère de longue date, je vous observe depuis neuf ans, car, comme vous le savez, il existe entre nous un lien karmique. Je vous ai vu croître et devenir plus profond. J'ai vu, sous l'être extérieur, un autre être, tendre et compréhensif

qui venait à l'existence, car je peux voir aussi bien l'être physique que l'être plus subtil. Pendant bien des années, vous paraissiez extérieurement dur, mais le moment n'est pas loin où la personne plus subtile, déjà connue et reconnue par d'autres, apparaîtra et exercera son influence sur un plus vaste cercle. Cela ne sera pas accompli par un effort délibéré mais par la *reconnaissance* de la libération et de l'accomplissement. Réfléchissez à ces deux mots : Comme âme, demeurez libre dans votre milieu. [5@535]

L'autre chose que j'ai à vous dire se réfère à la précise organisation de votre vie. Vous devez remplir toutes les obligations justes et nécessaires que vous avez à l'égard de ceux avec lesquels vous a placé la destinée. Mais il faudrait aussi que vous disposiez de périodes de temps réservées à la vie du disciple. En vous exposant ainsi la situation, mon devoir se trouve accompli. La manière, les moyens et les méthodes relèvent de votre décision. La libération vous viendra par la juste décision de l'élément temps et la véritable discrimination entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Je vous demande d'y réfléchir.

Je sais qu'une vie intérieure plus intense et une vie de service plus vitale sont vos idéaux, mais l'une dépend de l'autre.

Je voudrais maintenant changer votre méditation. Celle que je vous ai précédemment donnée a atteint les buts préliminaires souhaités. Je vous suggère donc de faire celle qui suit, régulièrement, réservant cependant votre principal effort au travail de l'Approche de la Pleine Lune ; chaque mois, pendant cinq jours, remplacez votre travail habituel de méditation par le suivant :

1. Comme âme, reliez-vous à vos frères de groupe et à tous ceux qui sont près de vous sur les plans intérieurs et répandez l'esprit d'amour et de paix.
2. Faites ensuite l'exercice de visualisation suivant après avoir centré votre conscience dans la tête.
  - a. Dans votre œil mental, voyez un lac aux eaux bleues, entièrement entouré de montagnes.
  - b. C'est la nuit ; sur le lac, on n'entend aucun son, sauf le clapotis de l'eau sur la coque du petit bateau où vous êtes assis. Vous ne pouvez rien voir.
  - c. Ensuite, comme votre bateau se balance sur les eaux du lac, observez l'aube qui s'éveille lentement à l'est derrière les sommets des montagnes.
  - d. Voyant la lumière croître, vous devenez conscient de la présence

d'autres bateaux qui tous se dirigent lentement vers l'or qui miroite à l'extrémité orientale du lac.

- e. Vous êtes ensuite entièrement libre de choisir la suite des exercices de visualisation. Je laisse ce [5@536] tableau inachevé, vous donnant ainsi l'occasion de développer votre imagination créatrice. Je serai intéressé de connaître, après six mois de méditation, ce que vous avez fait dans votre petit bateau.
3. Elevant ensuite votre conscience dans la tête aussi haut que possible, méditez "dans la lumière" sur les pensées-semence suivantes :
    - Premier mois : Pour moi, il n'y a pas d'autre lumière que celle des autres. S'ils sont dans les ténèbres, dans les ténèbres je vais.
    - Deuxième mois : Je suis une fenêtre à travers laquelle la lumière peut briller. Cette lumière doit atteindre mes semblables.
    - Troisième mois : Au service du plus proche et du plus éloigné, je dois chaque jour dédier mes principaux efforts.
    - Quatrième mois : Je ne guéris pas avec mes mains. Je guéris par la parole. Ainsi, je dois apprendre à parler et à parler comme il convient.
    - Cinquième mois : Le mental révèle la vérité. Je suis cette vérité. Mes paroles doivent ouvrir le chemin vers les autres cœurs et les autres pensées.
    - Sixième mois : Je n'ai ni barrières ni préférences, aucun choix, aucun mur de séparation. Sur le Sentier je chemine et pour moi tous ne font qu'un.

4. Dites ensuite cette Invocation :

"Que les Forces de Lumière apportent l'illumination à l'humanité.

Que l'Esprit de Paix se répande partout.

Que partout les hommes de bonne volonté s'assemblent en un esprit de coopération.

Que le pardon de la part de tous les hommes soit la note-clé de cette époque.

Que la puissance accompagne les efforts des Grands Etres. Qu'il en soit ainsi, et aidez-nous à accomplir notre part."

5. Terminez par la bénédiction suivante :

"Que les Etres Saints dont nous aspirons à devenir

les élèves nous montrent la lumière que nous cherchons. Qu'ils nous donnent l'aide puissante de Leur compassion et de Leur sagesse. Il y a une paix qui dépasse tout entendement ; elle demeure dans le cœur de ceux qui vivent [5@537] en l'Eternel. Il existe une puissance qui rend toute chose nouvelle ; elle vit et agit en ceux qui savent que le Soi est Un. Puisse cette paix nous envelopper. Puisse cette puissance demeurer en nous jusqu'à ce que nous nous tenions là où est invoqué l'Unique Initiateur, jusqu'à ce que nous voyions briller son Etoile.

Que la paix et la bénédiction des Saints Etres se déversent sur les mondes."

Septembre 1936

Le don caché de l'intuition, libéré par l'amour, est ce que vous avez à donner à votre groupe. On trouve en vous la base et la technique de la vérité qui sont pratiquement les mêmes dans leurs détails que celles que possèdent vos frères, à un degré plus ou moins grand ; ceux-ci n'ont donc pas besoin de votre aide pour cela. Ils ont besoin par contre de la compréhension intuitive qu'a l'âme. Ils ont besoin de la voir manifestée par l'amour et non aveuglée par la personnalité. Lorsque vous aimez quelqu'un, fréquemment vous ne voyez pas ses défauts et vous l'acceptez tel qu'il se juge lui-même. Lorsque quelqu'un ne produit aucune impression sur vous, vous demeurez indifférent. Aucune de ces attitudes n'est juste. Vous avez une claire vision, l'amour pour tous les êtres et un pur rayonnement, et vous pouvez les donner si vous en décidez ainsi. Par conséquent, donnez.

Mars 1937

Mon Frère,

Il n'est pas nécessaire de vous demander d'aller gravir la montagne de l'accomplissement. Les pensées-semence suggérées ci-dessous vous donneront les indications nécessaires et relatives à la manière de grimper.

- Premier mois : Lève les yeux vers le ciel. Ne regarde pas le sol.
- Deuxième mois : Reconnais le groupe des autres grimpeurs et non pas seulement deux ou trois d'entre eux.
- Troisième mois : Que tes pieds soient rapides et qu'ils ne soient pas entravés par des amitiés terrestres.

- Quatrième mois : Que ton cœur soit plein d'amour, et aime tout le monde.
- Cinquième mois : Tends la main à tous et aide ceux qui trébuchent sur le chemin.
- Sixième mois : Donne la force à ceux qui travaillent pour les autres et travaille ainsi toi-même. **[5@538]**

Ecrivez ensuite un article qui éclairera vos idées sur l'utilisation de l'amour dans le service, et énoncez sept règles d'escalade, règles que vous aurez élaborées vous-même dans le creuset du service.

Je vous confie une tâche quasiment unique. Réfléchissez au symbole, de forme ésotérique, qui représentera les objectifs de ce groupe de mes disciples auquel vous êtes affilié, qui indiquera aussi le chemin du service, et dessinez-le.

Octobre 1937

Mon Frère,

Je n'ai pour vous aujourd'hui qu'un message assez simple ; et pourtant les méthodes, par lesquelles vous pouvez vous conformer aux indications que je cherche à vous donner, sont très loin d'être simples. Ce dont vous avez surtout besoin est une *intensification de votre aspiration spirituelle intérieure*. Il faut que vous travailliez d'une manière plus nette de ce qu'on pourrait appeler un point de tension. Etudiez ce que j'ai dit dans les instructions du nouveau groupe au sujet de la tension et de l'intensité. C'est une intensité de dessein qui vous changera, vous l'aspirant assez lent, assez satisfaisant, en un disciple dont le cœur et le mental sont enflammés. Toutefois, vous préférez peut-être aller assidûment de l'avant, sans prendre part à l'effort du groupe, faisant de votre travail pour moi et pour le groupe une partie bien ordonnée de votre vie journalière que vous organisez à peu près comme il vous plaît. La vie de l'esprit y reçoit une part raisonnable, la part du service n'y est pas négligée, et votre vie se présente donc d'une manière bien équilibrée, sans réelle tension. Lorsqu'il en est ainsi, il peut s'agir du choix de votre personnalité ou de la décision de votre âme pour une vie déterminée, mais cela signifie que vous n'êtes pas le disciple pour lequel tout est subordonné à la vie de disciple.

Je voudrais ici vous signaler deux choses.

Si vous pouvez modifier votre tension d'une manière telle que vous serez mené par la vie de l'esprit, cela entraînera un bouleversement qui galvanisera votre vie intérieure. Y êtes-vous préparé ? Aucun changement extérieur ne s'ensuivra dans les relations avec votre milieu. Vos obligations extérieures et

vos intérêts demeureront les mêmes ; ce dont je vous parle se réfère à une orientation intérieure, à des décisions dynamiques intérieures et à une organisation intérieure en vue du service et du sacrifice. Préférez-vous peut-être la voie plus lente et plus facile ? S'il en est ainsi, c'est là entièrement votre [5@539] affaire, et vous poursuivrez quand même votre route ; vous serez toujours une personne constructive et utile. Je ne fais ici que de vous placer en présence d'une de ces crises survenant dans la vie de tous les disciples et où il convient de procéder à un choix qui détermine un cycle, *mais un cycle seulement*. C'est avant tout une question de vitesse et d'organisation en vue de la vitesse. Cela implique l'élimination de ce qui n'est pas essentiel et la concentration sur ce qui l'est, sur les choses intérieurement essentielles, celles qui concernent l'âme et ses relations avec la personnalité, et sur les choses qui, extérieurement, vous concernent vous et votre milieu.

Je voudrais vous donner trois pensées-clé sur lesquelles réfléchir au cours des mois qui viennent. Voulez-vous y réfléchir d'abord dans la tête et, plus tard, les soumettre, dans votre cœur, à une sorte de continuelle réflexion intérieure. Ces pensées-clé sont les suivantes :

1. La nécessité de la vitesse.
2. La réorganisation des standards de pensée et d'existence.
3. L'expression de :
  - a. Sincérité,
  - b. Sacrifice,
  - c. Simplicité.

Je suggère qu'ensuite, à la fin de cette période et comme contribution à la vie du groupe, vous rédigez une note expliquant ce que vous comprenez par ces cinq mots, vitesse, standards, sincérité, sacrifice, simplicité, et leur signification intérieure. Un des mots-clé que je vous ai donnés lorsque je vous ai admis dans ce groupe était *compréhension*. Vous avez un haut degré de compréhension mentale ; c'est sur la compréhension du cœur que j'appelais votre attention. Vous pourrez aller loin sur le Sentier du Discipulat, mon frère et ami, lorsque votre centre cardiaque s'ouvrira et que vous pourrez *penser avec amour*. Comprenez-vous ce paradoxe ?

Je vais vous dire, comme aux autres, les rayons qui vous gouvernent. Ainsi que vous le savez déjà, le rayon de votre âme est le second. Vous comprendrez donc les raisons de mon insistance sur le développement du cœur ; il nécessitera l'effort de votre âme et de votre mental travaillant conjointement pour produire ce résultat. Votre personnalité est sur le quatrième rayon ; vous

avez considéré que cela était pour vous le [5@540] rayon de l'artiste, du créateur. Mais il est nécessaire de se souvenir que c'est aussi le Rayon d'Harmonie par le Conflit, et c'est sur cet aspect du rayon relativement à votre personnalité que j'appelle votre attention. Ce conflit intérieur, donné par Dieu et d'une profonde importance spirituelle, est un service.

Votre *corps mental* est sur le cinquième rayon, vous permettant de saisir les faits et d'embrasser les contours des sciences occultes. Mais le corps mental doit être guidé afin de devenir un instrument d'illumination et non pas simplement un appareil enregistrant des faits ; cela ne devient possible que lorsque la tête et le cœur vibrent à l'unisson.

Votre *corps astral* est sur le sixième rayon. Il vous donne l'acuité qui est d'une grande valeur pour un disciple, mais il vous donne aussi une certaine étroitesse de vue qui parfois vous handicape.

Votre *corps physique* est sur le troisième rayon. Cela vous donne une emprise active et intelligente sur la vie et un véhicule physique coordonné. Eloignez cependant le centre de votre attention du corps physique qui parfois la captive ; portez-le du corps mental vers le corps astral. Utilisez alors la force se déversant dans ce véhicule à la tâche de compréhension du "cœur des choses et des gens" par l'intermédiaire de votre cœur ouvert. Vos rayons sont donc :

1. Le rayon de l'âme, le deuxième Rayon d'Amour-Sagesse.
2. Le rayon de la personnalité, le quatrième Rayon d'Harmonie par le Conflit.
3. Le rayon du corps mental, le cinquième Rayon de Science Concrète.
4. Le rayon du corps astral, le sixième Rayon de Dévotion.
5. Le rayon du corps physique, le troisième Rayon d'Intelligence Active.

Mars 1938

Mon Frère,

Vous devez être félicité ; vous avez en effet gardé votre sens du but à atteindre et vous êtes parvenu à accomplir vos devoirs de groupe, malgré un continuel changement de milieu et des déplacements constants. Je voudrais que vous sachiez que votre persévérance a été observée et accueillie avec l'appréciation qui lui est due. De votre horizon élargi et de contacts largement étendus, devraient émerger maintenant une vie de [5@541] service plus riche, et aussi une réaction dénotant moins de satisfaction du milieu et de la condition de votre personnalité. Un certain sens des valeurs devrait vous apparaître clairement ; il nécessitera quelques ajustements fondamentaux dans votre vie

journalière ; ces ajustements seront intérieurs et subjectifs. Ils n'amèneront (comme je vous le disais dans mes dernières instructions) aucune défaillance dans vos relations et dans vos obligations envers ceux que vous aimez et auprès desquels votre destinée vous a placé pour le reste de votre vie.

Ils ne permettront aucun relâchement de vos responsabilités envers ceux auxquels vous vous êtes consacré intérieurement pour les aimer et les servir. Mais ils serviront à fournir un champ d'action plus large pour plus de service magnétique et pour une vie d'accomplissements spirituels extérieurs. A cette fin, vous êtes bien équipé mais pourtant, à l'exception de quelques paroles adressées parfois à des amis ou à des gens de votre connaissance, à l'exception encore des devoirs domestiques que vous remplissez et des travaux que vous exécutez pour le groupe, votre vie n'est pas dynamiquement focalisée sur le service ou sur l'accomplissement de votre part dans le travail mondial qui s'impose. La nécessité de servir ne vous accable pas. Vous ne luttez pas pour planifier votre vie de manière à pouvoir rendre un service bien précis ; vous n'avez pas de programme intérieur de service en dehors de l'accomplissement de vos justes devoirs comme épouse et comme mère et de vos obligations sociales. Vous manquez encore de ce "plus" qui indique l'efficacité spirituelle ; la plus grande partie de votre temps est gaspillée d'une manière ou d'une autre et sans profit. C'est ce "plus" que je cherche en vous, mon frère, ainsi qu'une vie vécue d'une façon stable, sage et basée sur un meilleur standard de valeurs.

Une partie de ce problème est liée à votre corps physique de troisième rayon qui demande des changements et a besoin de variété. Il n'aime pas la quiétude et la stabilité ; c'est partiellement le résultat de votre mentalité de cinquième rayon (votre personnalité y est essentiellement focalisée) qui vous empêche d'être magnétique et vous donne vis-à-vis de la vie une attitude verticale mais non une attitude horizontale. Le rayon de votre personnalité, le quatrième, ouvre largement la porte au contact de l'âme et, ce contact étant bien établi, il amène l'énergie de votre deuxième rayon. Dans votre cas, cela s'exprimera comme amour, davantage que comme sagesse ; cela vous amènera à construire dans un sens nouveau et plus puissant, et vous rendra si magnétique que vous deviendrez un point focal d'inspiration et de service aimant pour tous ceux qui vous entourent. **[5@542]**

Reprenez votre travail créateur, mon frère, et que cet amour caché dans les profondeurs de votre nature émerge plus pleinement à la surface, s'adressant au grand nombre et non seulement à quelques-uns.

Je voudrais vous suggérer de poursuivre la méditation indiquée ci-dessous. C'est nettement une méditation de cinquième rayon. Son but est de révéler la science du service. Le cinquième Rayon de Science Concrète est en réalité

celui sur lequel un homme apprend à utiliser toutes les connaissances acquises au sujet de la "forme divine" d'une manière telle que soit servie la vie intérieure et que la forme extérieure devienne l'expression magnétique de la vie divine. C'est avant tout le rayon de *l'amour intelligent*, de même que le deuxième rayon est le rayon de *l'amour intuitif*, fait peu connu ou souvent oublié.

MEDITATION SUGGEREE

1. Alignement. Focalisez votre attention sur la nature mentale de la vibration, qualité de l'âme de second rayon qui vous adombre.
2. Faites ensuite l'effort nécessaire pour atteindre un point de fusion, maintenant la conscience à ce point aussi fermement et aussi longtemps que possible.
3. Puis, prononcez l'O.M. comme personnalité qui aspire et de nouveau comme âme qui adombre, et encore une fois en partant du point de fusion que vous avez atteint.
4. Réfléchissez ensuite aux pensées-semence ou phrases symboliques de cinquième rayon, vous efforçant de *les voir visuellement dans leur forme symbolique*.
  - Premier mois : La Grande Roue tourne, la roue du Potier. Le vase de vie est formé.
  - Deuxième mois : La boîte de puzzle en ivoire contient les nombreuses petites formes, toutes pareilles au prototype, se conformant toutes au modèle. Elles voilent une boule centrale, le germe de vie.
  - Troisième mois : Une chrysalide apparaît. Sur son enveloppe extérieure, du côté intérieur, apparaît le modèle de la forme qui devra se manifester. Quelle est cette forme future ?
  - Quatrième mois : Un bloc de marbre gît dans les profondeurs de la carrière. Cachée en lui se trouve une forme d'une rare beauté. Le sculpteur travaille, se conformant fidèlement au modèle qui est révélé sur le côté intérieur. Il s'y conforme fidèlement et la beauté vient à la vie.
  - Cinquième mois : Un pont est construit. Deux formes sont amenées à la portée l'une de l'autre. Construis toi aussi une forme, un pont.
  - Sixième mois : Je vois toutes les formes assemblées au sein de la *Forme* de Dieu. Ainsi apparaît une grande Forme.

5. Prononcez l'O.M. et vitalisez la vision du tableau que vous êtes parvenu à évoquer dans votre conscience et votre imagination lorsque vous méditez sur la pensée-semence du mois.

Mars 1939

Mon Frère,

Ce que je vous ai dit dans ma dernière série d'instructions a pénétré profondément dans votre conscience. Petit à petit, le programme intérieur qui devrait gouverner votre vie prend lentement forme, même si vous en demeurez encore inconscient. Combien rarement ceux qui en ont le temps et le loisir servent comme le font ceux qui n'ont ni ce temps ni ce loisir ! Réfléchissez à cette déclaration et veillez à ce qu'une certaine forme de vie de service, différente cependant de la routine journalière de ceux qui ont un foyer, se réalise. Si souvent les soins d'un foyer, la vie d'une épouse ou d'une mère, et l'accomplissement des obligations sociales sont considérées comme une manière appropriée de servir. Pour certains, cela peut être et doit être ainsi. Mais pour d'autres, ce n'est pas le cas, et vous comptez parmi ceux qui devraient vivre d'une façon créatrice et dont la vie devrait être consacrée à l'expression de la réalité intérieure par l'intermédiaire de certaines formes extérieures. Si je vous dis la vérité, que ferez-vous donc ?

La situation du monde est si critique que ceux qui sont affiliés à la Hiérarchie ou qui en sont membres, font appel à toute l'aide consciente et constructive que nous pouvons trouver. Je fais appel à vous. **[5@544]**

C'est à vous de trouver le moyen de servir et d'acquérir le sens nécessaire des proportions, la compréhension nécessaire relative à ce qui est essentiel et fondamental pour la vie spirituelle, et la faculté éprouvée de discernement qui vous indiquera la manière, le moment et le mode de votre service.

Je n'apporte aucun changement à votre méditation. Je vous demande donc de poursuivre celle que je vous ai donnée, en éliminant toutefois tous les stades préliminaires. Après un alignement rapide, prenez l'une des phrases symboliques et réfléchissez-y profondément. Ensuite, faites la méditation de groupe, car le travail de groupe et l'acquisition d'une certaine facilité d'action dans la technique préliminaire du service sont la tâche principale à accomplir par vous au cours de cette prochaine période de travail.

NOTE : Influencé par certains amis, ce disciple s'est retiré temporairement du groupe de disciples du Tibétain ; mais en le faisant, il a beaucoup appris et il reste étroitement lié au groupe sur le plan intérieur.

à K.E.S.

Août 1935

Frère de longue date,

Cette manière de commencer mes instructions est souvent utilisée par moi, comme vous le savez. C'est évidemment une généralisation. Elle est basée sur la véritable expérience des rapports ayant existé entre vous et moi. C'est ainsi que, dans d'autres existences, j'ai parfois joué vis-à-vis de vous le rôle d'instructeur, et vous celui d'élève, et ce rapport est actuellement en train de se renforcer sur le plan physique. Pendant longtemps, vous avez perçu ma présence et des gens sensibles que vous connaissez bien, l'ont également perçue. Vous le savez bien. Ce contact doit être maintenant établi plus étroitement ; votre instruction sur le sentier prendra à présent un caractère mieux déterminé et votre chemin sera plus exactement défini. Vos amis peuvent également le percevoir ; n'étant pas exempts d'erreurs humaines et cheminant souvent dans la vallée des illusions, ils peuvent être amené à voir, à entendre et à rapporter ce qui n'est pas juste ; vous pouvez certainement le constater vous-même directement. Faites donc preuve de discernement, mon frère. Ce qu'ils ont perçu n'est qu'un reflet déformé sur le plan astral, car tout ce qui s'y trouve réfléchi n'est pas perçu correctement. Le [5@545] contact avec moi doit être à l'avenir plus direct, de plus en plus affirmé et basé sur l'établissement d'un lien entre votre âme et la mienne sur le plan mental. Réfléchissez-y.

Chaque expansion de conscience est précédée d'une période de mise à l'épreuve relative à l'un des trois corps et à l'un des aspects de la nature inférieure. Vous n'y avez pas fait exception. Depuis deux ans, vous avez été mis à l'épreuve, que vous en ayez été conscient ou non, et l'apogée en a été votre maladie de l'été dernier. Je sais que vous vous en rendez compte. De telles épreuves provoquent un développement intérieur plus apparent à ceux qui enseignent qu'à vous-même. Ces épreuves et leurs résultats constituent une responsabilité ; ils ouvrent des voies d'accès vers la réalité centrale de l'âme jusqu'à présent non utilisées.

Vous entrez actuellement dans une période de quelques années d'entraînement intensif. Etes-vous prêt, pendant quelque temps, à vous soumettre à toutes mes suggestions et à vous y conformer avec patience, bonne volonté et sans vous préoccuper des résultats ? Si vous le faites, vous observerez que des changements se produisent dans vos intérêts et votre manière de voir et vous parviendrez à de nouvelles façons de faire face à la vie. Vous verrez que jouera ainsi le désaveu, modifiant le cours de vos intérêts dans

la vie ; ceux-ci sont basés sur un changement d'attitude d'esprit et sur une focalisation intérieure plus positive. Ce processus de désaveu est l'un des aspects les plus ardues dans la carrière d'un disciple. Vous avez avancé sur le Sentier du Discipulat et vous devez y être préparé.

Dans la vie intérieure que vous expérimentez, deux choses demandent à être ajustées. D'abord, il faut que vous entriez plus profondément et avec plus d'assurance dans les expériences de l'âme. Cela impliquera des détachements extérieurs, des ajustements intérieurs et le développement soutenu de la *capacité de demeurer comme une âme consciente* dans la lumière. Vous n'êtes pas encore habitué à ma méthode d'instruction comme le sont les disciples anciens de mon groupe. Je désire faire seulement des suggestions. Je donne des indications suivant l'ancienne manière occulte, vous laissant le soin d'interpréter et d'agir comme il vous semble bon. De ceux que j'enseigne, je demande la sincérité d'intention et le consentement à agir lorsque le prochain pas est illuminé. Je ne dis, *en aucun moment*, à l'un ou l'autre d'entre vous si mes paroles et mes suggestions ont été bien interprétées. Je cherche à former des âmes conscientes, capables de prendre leurs responsabilités, qui pèseront mes suggestions, les accepteront et agiront lorsque leur intuition leur indiquera le processus à [5@546] suivre. Il vous faudra réfléchir profondément à mes paroles jusqu'à ce que le rapport entre nous soit plus solidement établi sur le plan mental. Si vous pouviez vous en rendre compte, vous verriez que j'indique la voie vers une action positive accompagnée d'une claire vision. Peut-être le verrez vous sans tarder.

Ensuite, vous auriez intérêt à faire deux ajustements dans vos rapports avec les autres. Ces ajustements auraient un effet libérateur sur l'influence de votre âme et, incidemment, sur la vie et le milieu de votre personnalité. Je ne serai pas plus explicite, car c'est là une question à régler entre vous et votre âme et qui n'intéresse pas vos condisciples. Cette situation se présente dans le champ des rapports et des attitudes et ne demande pas une action particulière énergétique sur le plan physique. Si vous ne voyez pas bien clairement ce à quoi je me réfère, patientez un peu, puis conformez-vous à la technique que je vous suggère ; avec le temps, vous finirez sans doute par comprendre.

Pendant un an, procédez avec précaution à votre travail de méditation. Pendant les six prochains mois je voudrais que vous vous absteniez absolument de tout exercice respiratoire, jusqu'à ce que je communique de nouveau avec vous. Plus tard, lorsque votre santé physique sera rétablie, de tels exercices seront utiles.

Je vous donne ci-dessous les grandes lignes d'une méditation assez simple qu'il faudrait faire avec soin. Apportez-y votre attention, mais n'y mettez pas

encore une trop grande intensité. C'est une méditation que je donne parfois à mes élèves et qui s'appelle "Méditation sur le Sentier de la Lumière intérieure" Ma communication assez brève dont le principal objectif est d'intensifier le lien qui existe entre nous prend fin avec cette méditation qui, avec le travail d'ordre général assigné à mes disciples, est tout ce que je demande de vous au cours des six prochains mois.

1. Demeurez assis en vous tenant bien droit mais cependant détendu et à votre aise.
  2. Retirez la conscience vers l'intérieur, en stades successifs et en utilisant l'imagination. Cette dernière est une activité créatrice qui produit des changements intérieurs déterminés. Vous pouvez compter sur cet effet car l'imagination est une des forces qui influencent la substance elle-même. Par conséquent, retirez votre conscience :
    - a. De votre cerveau physique, après l'avoir nettement centrée là, et amenez-la au corps astral. **[5@547]**
    - b. Faites-la passer du corps astral au mental. Ensuite, reconnaissez-vous comme étant une personnalité intégrée.
    - c. Faites passer la conscience de la personnalité intégrée à l'âme.
  3. Ce faisant, efforcez-vous de voir le fil de lumière d'or qui relie ces trois corps, gardant fermement votre conscience dans la tête, au centre entre les sourcils, le centre ajna. Composé de deux fils et se présentant comme deux câbles d'or entrelacés, ce fil passe par le cœur et la tête et vous relie, comme personnalité, à l'âme.
  4. Après avoir ainsi transporté ce fil vers le haut, et après l'avoir vu alignant et reliant les trois aspects de la personnalité, faites une pause dans votre méditation et rendez-vous bien compte, calmement et silencieusement, que :
    - a. Vous êtes maintenant face à face avec votre propre âme et que vous vous tenez devant l'Ange de la Présence, qui est vous-même.
    - b. Vous, le soi personnel, et l'Ange, le Soi divin, vous êtes une seule Réalité essentielle se manifestant sous trois aspects. Vous êtes donc une réflexion de la Trinité de la Divinité.
    - c. Il n'y a, en réalité, aucune séparation ni dualité, aucun Moi ou Toi, mais simplement un Dieu en manifestation, Dont la nature est Lumière.
- a. Ensuite, dites :
- a. "Ayant imprégné ce monde du petit soi manifesté d'une fraction

de moi-même, je demeure plus grand, plus vaste, adombrant toute ma vie quotidienne."

Réfléchissez à cette idée pendant cinq minutes.

- b. "Moi, le Soi manifesté, grâce au pouvoir magique de ma nature, je revitalise, je rachète et réabsorbe cette fraction qui demeure dans le corps."

Réfléchissez à cette idée pendant cinq minutes.

1. Ensuite, ramenez consciemment de nouveau la vie et la lumière de l'Ange de la Présence dans le corps et *sachez* qu'elles sont là, illuminant votre mental, rendant votre nature astrale positive et calme, revigorant et stimulant votre corps physique. Accomplissez-le lentement, nettement, en utilisant la volonté. **[5@548]**
2. Puis envoyez avec force la lumière et l'amour, ainsi que votre bénédiction
  - a. A vos frères de groupe.
  - b. A tous les membres de votre famille et de votre entourage que vous cherchez à aider.
  - c. A l'humanité angoissée.

En le faisant, considérez-vous agissant consciemment comme âme, comme un petit représentant et un canal pour la Hiérarchie des Maîtres Que vous cherchez à servir. Ce n'est que par votre intermédiaire qu'ils peuvent atteindre le cercle de vos relations personnelles et votre entourage.

3. Ensuite, dites à haute voix l'invocation suivante :

"Que l'énergie du Soi divin inspire, que la lumière de l'âme dirige ; puissé-je être conduit des ténèbres à la lumière, de l'irréel au réel, de la mort à l'immortalité."

Mai 1936

Mon Frère,

Je vous ai observé très attentivement au cours des quatre derniers mois. Je me rends compte que votre principal besoin en ce moment est davantage une plus grande vitalité physique, les vertus, les caractéristiques et les réalisations considérées généralement comme spirituelles. Un jour, les fils des hommes parviendront à comprendre et à reconnaître que tous les modes d'existence, d'expression et de contact sont spirituels et d'une importance égale à l'âme qui

observe et contacte. Je vous demande de vous en servir et d'essayer de le bien comprendre.

Au cours des prochains mois, vous avez deux choses à faire, mon frère et ami. L'une est d'établir et de maintenir un contact plus étroit et toujours renouvelé avec votre âme. Ce contact est déjà établi ; vous pouvez en être assuré. Mais je vous demande de faire passer la compréhension de ce fait dans la conscience de chacune de vos journées en profitant des ressources et de la force que vous avez, particulièrement lorsque vous vous efforcez d'aider les autres. La seconde chose que je vous demande est de faire l'exercice respiratoire que je vous indiquerai. Je ne vous dirai pas son but puisque [5@549] nous laissons les résultats physiques agir d'eux-mêmes sans aucune pression mentale de votre part (...)

Occupez-vous activement des affaires des Grands Etres, mon frère. Vous pouvez faire beaucoup par la pensée et par la plume pour aider vos frères à travailler avec plus de pouvoir dans le monde extérieur. Il faut que vous travailliez dans un centre intérieur calme. Votre tâche n'est pas d'aller lutter sur la place publique avec les forces de vie, si je puis m'exprimer ainsi symboliquement. Ne savez-vous pas que nous, les instructeurs sur le plan intérieur, avons besoin de ces existences qui peuvent être protégées des rudes contacts de la vie et par l'intermédiaire desquelles nous pouvons travailler ? Si certains de nos aspirants et de nos disciples vivant dans les nations torturées pouvaient saisir cette vérité, ils ne lutteraient pas tant contre les conditions physiques extérieures dans lesquelles ils se trouvent. Ils vivraient calmement, en développant une croissante sensibilité à notre impression et exerceraient un plus grand pouvoir par la pensée correctement dirigée. Réfléchissez-y.

Votre *corps mental* se trouve sur le quatrième Rayon d'Harmonie par le Conflit, comme vous l'avez sans doute supposé. Le contact avec votre âme de deuxième rayon en est facilité ainsi que l'impression provenant de celle-ci. Vous vous en apercevrez de plus en plus, apprenant à vous focaliser dans le mental. A mesure que le temps s'écoulera, vous ferez donc venir un courant plus abondant de la force de votre âme.

Votre *corps astral* se trouve sur le sixième Rayon de Dévotion ou d'Idéalisme. Ainsi se trouve expliqué, en bonne partie, ce qui vous intéresse dans la vie, ce qui vous donne des occasions de servir et indique certaines lignes d'impressionnabilité. Ces dernières doivent être surveillées et nécessitent une interprétation correcte. Je vous demande de réfléchir à cette suggestion, vous souvenant que lorsque le corps astral est sur le sixième rayon il s'établit nécessairement entre lui et le sixième plan une ligne de moindre résistance, car vous avez le sixième véhicule, le sixième plan et le sixième rayon tous les trois

étroitement reliés. Les étudiants feraient bien de garder ces rapports présents à l'esprit car les lignes de moindre résistance sont rarement celles qui doivent être suivies. Et pourtant, parfois, elles le sont. De là vient la nécessité de considérer les choses avec discernement.

Votre corps physique est sur le septième Rayon d'Ordre Cérémonial ou de Magie ; d'où votre intérêt pour le spiritualisme, d'une part, et votre choix quant à votre profession dans cette vie, d'autre part. De là vient également la facilité [5@550] avec laquelle vous pouvez établir et maintenir un contact soutenu entre l'âme, le mental et le cerveau. Vous avez une abondante matière avec laquelle travailler, et vous devriez vous en souvenir pour le reste de votre vie. Vous pouvez faire beaucoup pour augmenter votre capacité de développer la continuité de conscience entre les divers plans. Je recommande cette idée à votre soigneuse attention.

Janvier 1938

Mon Frère,

Voulez-vous étudier avec soin l'exercice de visualisation que j'ai donné à P.D.W. et ensuite le faire vous-même ? Il vous sera salutaire à tous deux, car, vous aussi, vous sentez les limitations du corps physique et, tous deux, poussés par le besoin de servir, vous aurez beaucoup à supporter en cultivant la patience et un juste sens des proportions.

Je demande votre attention sur un mot qui pourrait vous donner une clé pour votre vie : *connaissance directe*. Ne vous rendez-vous pas compte que dans le calme de votre propre chambre, loin du chaos de la ville moderne (ce qui est votre privilège), vous avez l'opportunité sans prix d'acquérir cette connaissance directe ? P.D.W. en a déjà beaucoup acquis et maintenant il s'entraîne (toujours dans le calme de sa chambre) à l'utiliser d'une manière dynamique dans le domaine de la pensée. Vous pourriez avec raison me demander : la connaissance directe de quoi ? et je vous répondrais :

La connaissance directe de votre propre âme, de manière qu'elle soit un fait et une réalité dans votre vie et non seulement une croyance et un espoir. Le chemin menant à cette connaissance passe *par l'alignement*.

La connaissance directe de vos semblables, de manière que vous les connaissiez et que vous puissiez vous préparer à un service plus abondant dans votre prochain cycle de vie. Le chemin qui y mène passe *par l'amour*, auquel s'ajoute l'étude mentale de la psychologie ésotérique que vous pouvez acquérir en étudiant le *Traité sur les Sept Rayons*.

La connaissance directe d'un groupe intérieur de travailleurs auquel vous

êtes affilié. Ces travailleurs incluent votre frère Tibétain, votre instructeur et votre ami, ainsi que vos condisciples. Je vous demande de vous efforcer d'entrer en rapport avec eux *par la méditation* et d'aller vers eux dans un esprit d'amour et de serviabilité. Dans le calme de votre [5@551] chambre, vous pourriez faire beaucoup pour F.C.D. J'ajoute qu'il cherche à vous aider physiquement et à vous fortifier vitalement, où que vous viviez. Cherchez donc à vous mettre aussi en rapport avec lui. Puis-je ajouter que ma bénédiction et ma pensée demeurent constamment en vous.

NOTE : Les premières instructions du Tibétain montrent qu'il savait dès le début que K.E.S. n'avait plus que quelques années à vivre. Dans ses dernières instructions, il employait cette phrase "où que vous viviez". K.E.S. mourait quelques mois plus tard.

à O-L.R.D.

Août 1935

Mon Frère,

Depuis un certain nombre d'années, vous travaillez actuellement et consciemment à votre développement spirituel. Avant cela, votre vie était tournée vers la lumière, avec des intervalles d'oubli et d'absorption dans les choses de la vie journalière. Auparavant, la fermeté, la coordination de votre dessein étaient médiocres. Mais maintenant l'insistance que vous mettez à passer de la vie inférieure à la vie plus élevée, et la promesse faite à votre âme de n'être arrêté par aucun obstacle, aucun handicap, ont été notées. Il vous sera donc donné de l'aide, et je serai heureux de vous aider, le long de votre chemin, de mes suggestions et de ma coopération vigilante. Je vous rappelle également à ce sujet que, selon les lois du Nouvel Age, une telle assistance n'est accordée qu'à ceux qui ont transcendé les aspirations égoïques et ont perdu de vue, dans leur désir de servir, leur propre progrès. La Loi de Service est, comme vous le savez, la loi dominante de l'avenir ; elle incarne la nouvelle technique. Autrefois, c'était le service de sa propre âme, avec l'accent placé sur le propre salut personnel, qui captivait toute l'attention de l'aspirant. Rien d'autre n'était considéré. Ensuite vint la période durant laquelle le service du Maître, et aussi de l'âme personnelle, était considéré comme revêtant un intérêt essentiel. Le Maître était servi et l'accent placé sur les devoirs envers Lui, parce que de cette manière le salut de l'individu était assuré. Maintenant, une nouvelle note retentit, la note de croissance par le service rendu à la race et par l'oubli de soi clairement cultivé. [5@552]

Comme le sont tous les autres disciples, vous vous trouvez dans mon groupe de disciples afin d'étudier un mode de service pour lequel vous êtes bien adapté, le service et l'art de la guérison. Tout ce qui se produit dans votre vie, mon frère, toute préparation pour des vies futures et tout ce que vous cherchez à faire devrait, à l'avenir, être subordonné à l'idée fondamentale de service par la guérison.

La meilleure façon de développer en vous la compréhension et la technique nécessaire est la méditation. Pour vous, la méditation est un moyen qui ne présente aucune difficulté réelle ; au cours de vies précédentes vous avez élaboré la manière de l'aborder. Vous pouvez donc facilement vous orienter sur ce chemin. Il faut cependant que vous parveniez à maîtriser la technique par laquelle au cours des deux prochaines années :

1. Vous apprendrez à utiliser la période de méditation pour amener une focalisation intense sur le sujet de la guérison, ses lois et ses méthodes.
2. Vous maîtriserez la technique par laquelle vous pourrez projeter consciemment votre pensée d'une manière telle que la guérison puisse se produire là où elle est exigée et quand elle est exigée.

Dans le premier cas, vous vous entraînez à devenir un "point de contact" pour les forces de guérison de la planète ; dans l'autre cas, vous vous entraînez pour devenir un "canal de distribution". Réfléchissez à ces deux objectifs, mais ne vous attendez pas à être en mesure de les atteindre. Dans le travail du disciple, le facteur temps ne compte pas. La croissance, profondément enracinée et établie, est le but, et la croissance, si on la veut saine et bonne, est lente.

Quant au développement de votre propre caractère, cherchez à provoquer deux choses :

1. Une décentralisation et un oubli de soi qui compenseraient et élimineraient la modestie excessive et le mécontentement de vous-même qui colorent beaucoup de vos pensées.
2. Une tendresse qui croîtra d'une capacité croissante à vous identifier aux autres et à leurs problèmes.

La vie vous a réservé bien des difficultés au cours des derniers trois mois ; de nombreux ajustements, intérieurs et extérieurs, ont été nécessaires. La leçon que vous êtes en train [5@553] d'apprendre est le détachement ; elle vous indique le chemin de la libération. Comme pour tous les disciples à l'entraînement sur le Sentier du Discipulat Accepté ou se préparant à cet

entraînement, beaucoup de choses ont dû être brisées dans votre vie afin que de nouveaux rythmes soient établis. Ce processus doit se poursuivre et il faut que vous y soyez préparé. Toutefois, vous possédez une lumière appropriée et une force suffisante pour fouler le chemin du disciple. Vous pouvez compter sur vous-même et sur votre propre divinité.

Je vous recommande de tenir soigneusement à jour votre journal spirituel. En y consignant vos notes, jour après jour, souvenez-vous que votre capacité à exprimer des pensées spirituelles doit être utilisée pour aider les autres. "Le cœur connaît son propre développement. Celui qui regarde, en goûte le fruit". Cette pensée, d'une antique importance, signifiera beaucoup pour vous. Réfléchissez-y.

Je suggère que vous fassiez la méditation et les exercices de respiration qui suivent (...) Vous mettrez probablement un peu de temps à vous y accoutumer, mais avec le temps vous en tirerez un réel bénéfice (...)

Ensuite, vous focalisant dans la tête et vous souvenant que vous êtes une âme, faites votre travail de méditation avec une intensité accrue et un pur dessein. Consacrez-y environ quinze minutes.

Ensuite, consacrez quinze minutes à réfléchir attentivement sur les pensées de guérison. Si vous le désirez, vous pouvez choisir certaines idées-clé parmi ces déclarations et en faire le sujet de cet examen attentif. Notez par écrit les observations faites à leur sujet.

Ensuite, consacrez cinq minutes à un travail déterminé consistant à aider quelqu'un à parvenir à une plus grande lumière et à une plus grande liberté, vous souvenant que la guérison peut opérer sur tous les plans.

Je vous demande de procéder avec lenteur et d'accomplir tout ce travail avec la plus grande réflexion possible.

Mars 1936

Mon Frère,

Etablissant un contact étroit et plus durable chaque fois que je communique avec l'un de mes disciples, je sens qu'il n'est guère utile de modifier votre travail avant que l'année ne soit plus avancée. Vous appartenez au groupe depuis relativement peu de temps ; la méditation que je vous ai assignée au cours de ma dernière communication n'a, par [5@554] conséquent, pas encore pu remplir sa fonction. Vous saisissez l'enseignement si vite et si intuitivement et vos processus mentaux sont si aptes à comprendre les choses essentielles qu'il est nécessaire que, dans votre cas, une période de calme

réflexion intervienne toujours, permettant l'assimilation des vérités reconnues et leur incorporation dans la vie journalière.

Aujourd'hui, et pour la première fois, ce groupe est une unité complète. Cependant, il faut encore prolonger la période de fusion et celle de l'établissement permanent de rapports réciproques corrects. Je vous demande expressément de maintenir le groupe dans la force de votre amour et de l'aider ainsi à poursuivre sa marche en avant...

Je vous demande surtout de faire preuve d'un intérêt et d'un soin spéciaux en ce qui concerne le Contact de la Pleine Lune, en vue d'établir un rapport rapide et facile en cette période consacrée, non seulement avec moi mais aussi avec vos condisciples. Plus que n'importe quoi d'autre, cela aidera à libérer ce groupe et à aligner ses membres sur moi et sur ce que je représente. Cela aidera à les unir tous ensemble dans la compréhension. Vous pouvez aider matériellement à accomplir ce travail particulier, mon frère et ami de longue date, en raison de votre "facilité de contact" naturelle que je considère comme un service que vous pouvez rendre au groupe.

Allez de l'avant avec force, avec amour et avec compréhension ; ne laissez pas le mental inférieur qui raisonne vous empêcher de prévoir et d'espérer de grandes choses. Vous avez la force et le pouvoir ainsi qu'une volonté dynamique, mon frère et ami. Ce sont des biens divins. Comme vous vous en rendez bien compte, vous entravez leur divine expression en n'aimant pas suffisamment. Ne soyez pas dur, mais apprenez dans la tendresse à cheminer avec les autres. Ainsi, tout ce que vous avez devient constructif. Donnez la force en aimant.

Septembre 1936

Mon Frère et Ami de longue date,

Voulez-vous prendre les idées suivantes dans votre conscience et y réfléchir au cours des six mois qui viennent, cherchant sincèrement quelle est leur valeur subjective et leur réalisation objective :

- Premier mois : Le Chemin de l'Amour est le Chemin éclairé.
- Deuxième mois : La volonté-de-pouvoir doit être galvanisée par l'amour.
- Troisième mois : Sur le Chemin, chaque pèlerin est épuisé et fatigué. Tous sont sincères, ne l'oubliez pas. **[5@555]**
- Quatrième mois : Dans la vie, chaque crise peut mener à une vision plus vaste ou à un mur de séparation.

- Cinquième mois : Le temps est court. Seules peuvent durer les pensées qui unissent. La Voie isolée est sombre.
- Sixième mois : Que le rayonnement du cœur te conduise à la paix. Désire sincèrement le cœur aimant et rayonnant qui répand sur les autres la paix et la force qui guérit.

Je vous demande, mon frère, d'étudier tout ce que, dans mes divers écrits, j'ai dit au sujet de la relation entre le centre de la tête et le centre cardiaque et de la relation entre la volonté et l'amour. Ecrivez ce que vous aurez trouvé afin d'aider vos compagnons.

Février 1937

Mon Frère et Ami,

Les six mois écoulés ont provoqué en vous une orientation bien déterminée vers votre prochaine expansion de conscience, et vous vous en rendez compte vous-même. C'est cet état de conscience qui est d'une grande importance pour vous. Vous auriez également intérêt à pouvoir exprimer, clairement et en paroles, ce que vous pensez être (dans vos moments les plus élevés) votre prochaine étape. Comme âme, opérant par une personnalité, quelle est la prochaine reconnaissance ou réalisation que votre âme cherche à faire enregistrer par la conscience de votre cerveau ? Pour vous aider à le faire, permettez-moi de formuler trois questions qui peuvent vous aider dans l'effort que vous faites pour exprimer clairement quelque chose que vous ne percevez peut-être que vaguement :

1. Quelle est exactement ma vision relativement à mon développement immédiat ?
2. Quel peut être, dans ma vie journalière extérieure, le résultat pratique de la matérialisation de cette vision ?
3. Quelle sera la *qualité* de l'expérience lorsque je l'aurai transformée en un *fait* réel dans mon mental et dans la conscience de mon cerveau ?

Voyez-vous, mon frère, vous êtes essentiellement un occultiste, une âme de premier rayon travaillant au moyen d'une personnalité de cinquième rayon. Cette combinaison a une grande valeur, mais elle porte avec elle ses propres limitations, car elle se trouve entièrement sur une seule ligne principale d'énergie, 1-3-5-7 ; et cette situation est renforcée par le fait que votre *corps mental* se trouve sur le troisième rayon et que votre *corps physique* est sur le premier rayon. Ce dernier genre de force employée par vous dans le corps physique n'est pas conforme à la règle générale ; mais, pour les disciples, les règles peuvent être modifiées. Vous voyez donc comment la ligne d'énergie de

volonté ou de pouvoir, utilisée d'une manière intelligente, domine votre équipement dans cette vie. Votre *corps astral* est sur le sixième rayon. C'est là votre "porte d'entrée" pour le rayon principal dans le système solaire, vers le cœur de Dieu et vers vos frères. Dans votre prochaine incarnation, il vous faudra équilibrer cette situation ; cet équilibre ne sera établi que dans la mesure où il est souhaité, si l'impulsion trouve son origine dans la puissance de l'amour que votre corps astral peut avenir à exprimer dans cette incarnation. Par conséquent, pour le reste de votre vie, développer correctement la nature d'amour et parvenir à la dominer, telle que votre corps astral sensible peut l'exprimer, est d'une importance primordiale ; c'est essentiel pour votre intégration rapide dans la hiérarchie des âmes et des serviteurs.

Vous avez beaucoup accompli dans le domaine de la préparation mentale et de la coordination de la personnalité. Votre personnalité de cinquième rayon rend facile la réception de l'illumination, car votre intellect et votre intuition peuvent facilement être mis en rapport. Vous êtes parvenu à beaucoup de résultats pour lesquels les autres luttent encore. Votre corps astral devrait maintenant recevoir la plus grande part de votre attention et ensuite, par lui, le monde de l'être véritable s'ouvrirait devant vous. Vous ajouteriez à la connaissance la sagesse, et à la compréhension intelligente son aspect pratique et aussi mystique, vision motivée par l'amour. Votre principal problème est représenté par votre corps astral.

Nous cherchons, en formant les disciples, à développer chez l'occultiste la conscience mystique et chez le mystique la conscience occulte pratique. Votre vision peut se manifester sur des niveaux élevés et c'est là que, comme âme, vous devez cheminer consciemment. Cette vision doit cependant être amenée à un niveau inférieur de conscience. La partie de votre être la plus inhibée encore est celle de la réaction émotionnelle. N'ayez pas peur d'être ravagé par l'émotion, mon frère. Certains disciples pourront sans doute me demander ce que je veux dire par là. Je n'ai pas besoin de vous fournir des explications, car vous saurez de quoi je parle. Je ne m'étends donc pas sur le sens caché de ce qui vous apparaît clairement.

J'ai été intéressé de voir que vous avez discerné la pensée [5@557] semence destinée à susciter votre résistance. C'était pour vous le plus important. Contrairement à ce que vous supposez, cette idée n'est pas négative. La personnalité "des pèlerins lassés sur le Chemin" est en vérité épuisée. L'humanité est aujourd'hui très lasse. Les véhicules ont été utilisés pendant de nombreux cycles et leur puissance (dans un sens positif) est en train de s'user, ce qui veut dire que le but approche. Durant de longs cycles, l'âme a été négative dans ses effets sur la personnalité ; l'équipement personnel a été

l'expression positive de l'homme spirituel. Alors, cet assemblage de forces inférieures commence à s'user ; ses vibrations faiblissent ; une grande partie de la conscience étant encore identifiée à la nature corporelle, le disciple est conscient de la fatigue, de la souffrance, de l'angoisse et d'une profonde lassitude. C'est la "fatigue de la personnalité" de la race humaine qui est partiellement responsable des complexes excessifs de misère, du sentiment d'infériorité et du fait que la présentation chrétienne de la vérité a été basée sur une psychologie nostalgique de la libération.

D'autres progrès étant accomplis, la joie de l'âme commence à se déverser à travers les véhicules las et fatigués ; graduellement, la nature positive de l'âme prend le dessus. Lorsqu'elle sera assez forte et que l'homme ne sera plus centré sur lui-même, c'est la qualité de l'âme qui persistera malgré les limitations physiques ; alors, le sentiment intérieur de lassitude sera éliminé et consciemment, intelligemment transmué. L'angoisse de la personnalité sera constatée, mais un effort systématique sera fait pour la transcender. Ce processus de "divine imposition" amène graduellement la force de guérison ; ainsi, une parfaite santé dans une vie future sera la récompense du disciple qui s'efforcera de vivre comme une âme et non comme une personnalité. C'est l'écoulement divin de la qualité de vie de l'âme qui est la clé véritable de la guérison entreprise par soi-même.

Souvenez-vous de ce que j'ai signalé par ailleurs :

1. Le bonheur est le but visé par la personnalité et sa réaction sensible la plus vivement désirée.
2. La joie est la qualité de la vie de l'âme ; cette qualité peut être imposée à la personnalité, prenant la place du bonheur et conférant le don de la vérité. [5@558]
3. La béatitude est la nature de l'Être spirituel ; elle est, à son tour et en temps voulu, imposée sur le rythme de l'âme. C'est le don de synthèse.

De l'angle de l'observation mentale, vous voyez clairement, et vous utilisez le mental avec exactitude et intelligence. Maintenant, apprenez à *sentir* aussi clairement que vous voyez, à la fois ce qui est bon et ce qui n'est pas aussi bon, et aimez fermement dans ces deux directions. Jusqu'à présent, vous n'aimez pas lorsque vous critiquez. Il faut que vous appreniez à aimer ; cet amour jettera une nouvelle lumière sur ce que vous percevez et vous apprendrez à sentir. La vie, alors, s'ouvrira devant vous en de nouveaux rythmes de service et d'utilité.

Je ne vous demande *pas* que mes questions et leurs réponses ne soient connues que de vous et de moi. Si vous voulez y répondre de manière qu'elles puissent être utiles à vos frères de groupe, c'est entièrement votre affaire.

Je vous suggère quelque chose que vous seul comprendrez. Il y a trois personnes que vous devriez prendre dans votre cœur et aimer. Jusqu'à présent, vous ne les aimez pas. L'une d'elles ne vous aime pas, les deux autres recherchent votre amour. Apprenez à les aimer toutes les trois, non pas théoriquement, avec une attitude mentale empreinte de froideur, mais avec votre cœur. La vie, alors, changera pour vous. Et, de plus, mon frère, ne les aimez pas pour m'obéir ou pour faire preuve d'un esprit magnanime, ou encore comme résultat d'un raisonnement intellectuel, mais parce que vous aimez. Des trois, deux ont beaucoup à vous donner ; elles peuvent vous conduire le long du Chemin. Je ne mentionne pas leur nom et je n'ai dit à personne qui elles étaient. C'est là votre propre affaire, non la mienne, ni la leur !

Je vous donne maintenant trois phrases sur lesquelles vous allez méditer au cours des six mois à venir. Au cours des trois premiers mois, veuillez faire votre méditation dans la conscience de la tête ; au cours des trois derniers mois, reprenez cette méditation mais cette fois dans le cœur et cherchez à sentir le sens de ces phrases. C'est ainsi que viendra la compréhension

Phrase I.

"Comme un papillon d'or, volant vers le soleil, je me trouve posé sur le pétale du lotus de la terre. Je plane, [5@559] tenu par le souffle de l'*amour*. Je reste un instant, puis je m'envole dans le sentier d'or conduisant vers le soleil."

Phrase II.

"Il n'y a aucune obscurité, aucun brouillard. Il n'y a aucune nuit, aucun jour. Il n'y a aucun orage, aucune paix, aucun repos, aucun conflit. Seul l'*amour* immuable de Dieu qui travaille pour le bien."

Phrase III.

"Du sommet de la montagne, j'arrive, apportant la lumière de l'*amour*, de l'amour de Dieu. Dans le calice de toutes les formes que je rencontre, je déverse cet *amour* qui confère la lumière, cet *amour* qui soutient la vie. Je vois l'*amour* de la vie divine se déverser dans la forme, la mienne et celle des autres. Il guérit et adoucit. C'est ainsi que s'accomplit le travail. C'est ainsi qu'un homme de la terre est transformé en un Fils de Dieu."

Voici les qualités de rayon auxquelles vous avez affaire dans votre préparation pour progresser dans le service du monde :

1. Le rayon de l'âme, le Rayon de Volonté ou de Pouvoir.
2. Le rayon de la personnalité, le Rayon de Science Concrète.
3. Le rayon du corps mental, le Rayon d'Activité Intelligente.
4. Le rayon du corps astral, Le Rayon de Dévotion.
5. Le rayon du corps physique, Le Rayon de Volonté ou de Pouvoir.

Pour vous rassurer, vous et les autres disciples, je voudrais vous signaler que le travail de guérison de groupe peut commencer si le groupe poursuit son œuvre d'intégration et s'il croît en amour et en compréhension. Poursuivez la méditation de groupe et le travail d'Approche de la Pleine Lune, accordant à ce dernier une attention particulière. Apprenez à cheminer le long de la voie qui conduit à l'Ashram de deuxième rayon, en empruntant la porte ouverte, bien que secrète, de votre propre cœur.

NOTE : Dans sa communication du mois de mars 1936, le Tibétain disait à ce disciple qu'il lui fallait apprendre "à cheminer dans la tendresse avec les autres". Il n'est pas parvenu à l'apprendre ; temporairement du moins, son travail dans l'Ashram a été suspendu.

[5@560]

à S.R.D.

Août 1936

Mon Frère de longue date,

Une des choses les plus fortes dans votre conscience est la réalisation du lien qui nous unit depuis longtemps. Depuis des années, vous saviez qu'il existait. Vous vous êtes souvent demandé de quelle utilité il était pour vous. Vous avez atteint et même dépassé l'âge mûr sans avoir découvert en quoi pouvait être utile cette réalisation ou ce que vous pouviez faire pour réellement servir ; car vous devez, et pour le reste de votre vie, être plus utile qu'auparavant, mon frère. Si vous êtes vraiment un disciple, il vous faut garder à l'esprit que vous l'êtes en raison de votre capacité à servir et non en vertu de quelque lien karmique. Vous et L.R.U. êtes liés karmiquement à moi ; par conséquent, nous sommes karmiquement liés tous les trois. Mais, à moins qu'un tel lien ne soit utilisé pour le service de vos frères, il n'est d'aucune utilité. La leçon que vous avez tous deux à apprendre est celle du service désintéressé, accompagné du sacrifice.

Il ne m'appartient pas de vous dire comment servir et dans quel domaine

vous devez le faire. Je vous ai observé, au cours des trois dernières années, cherchant à vous rendre de plus en plus utile ; je connais votre détermination et je sais que rien ne vous arrêtera. Souvenez-vous, mon frère, que nous sommes souvent arrêtés par l'inattendu et non par ce que nous prévoyons.

Si au cours des prochains mois vous ressentez une diminution du contact avec moi, que cette illusion ne vous trompe pas. Ce sentiment, en réalité, sera basé sur une compréhension mentale plus profonde de la vérité et sur une diminution de votre attention à la sensibilité émotionnelle. Il est essentiel que vous en perdiez l'habitude. Vous êtes trop sensible émotionnellement ; vous avez besoin d'accroître votre polarisation sur le plan mental. Cela vous conduira à deux choses :

1. Une emprise plus ferme de votre âme sur le soi inférieur, si bien que votre âme aura une plus grande signification pour vous.
2. Une intégration plus profonde dans votre groupe d'âmes de même affinité, accompagnée par conséquent d'une plus grande compréhension des contacts de groupe, de moins d'intérêt à l'égard de la personnalité et aussi de moins d'intérêt à l'égard de votre instructeur, le Tibétain. Personnellement, moi, votre frère Tibétain, je m'intéresse au groupe mais non aux individus. C'est la première leçon que je voudrais vous enseigner. Travaillez **[5@561]** énergiquement à prendre contact avec vos condisciples. Pensez beaucoup moins à moi et à vos rapports avec moi. Ne parlez pas de moi à qui que ce soit, en aucun moment, pendant un an. Mais au moment de la pleine lune, cherchez à établir et à renforcer votre contact :
  - a. Avec vos frères de groupe.
  - b. Avec L.R.U.
  - c. Avec moi, karmiquement.

Ensuite, et jusqu'à la prochaine pleine lune, réfléchissez au travail du groupe et non pas au Tibétain. Je suis sûr, mon frère, que vous verrez rapidement la sagesse d'une telle attitude.

Vous êtes instructeur-né, et un instructeur fait pour l'entraînement ; vous êtes capable d'enseigner et vous devriez enseigner. Saisissez toutes les occasions d'enseigner et d'assembler ceux que vous pouvez ainsi aider. Choisissez la qualité, non la quantité ; enseignez de l'angle de la connaissance, en vous y préparant soigneusement par la méditation. Je vous donne, dans cette phrase, une indication précieuse pour votre travail de méditation (...)

Après votre méditation, affirmez :

"Je joue mon rôle avec résolution, avec une aspiration sincère ; je regarde en haut ; j'aide en bas ; je ne rêve pas, je ne me repose pas ; je sers ; je récolte : je prie ; je monte sur la croix ; je foule le chemin ; je ne prends pas en considération le travail que je fais ; je monte sur mon soi vaincu ; je renonce à la paix ; j'oublie le repos et, dans la tension de la souffrance, je me perds moi-même et je trouve mon Soi, et j'entre dans la paix."

Veillez utiliser les pensées-semence suivantes au cours des prochains mois :

- Premier mois : Le mental révèle le Réel.
- Deuxième mois : La Lumière est double. Elle fait ressortir ce qui n'est pas perçu. Elle jette ses rayons sur le chemin journalier.
- Troisième mois : Tout ce qui existe émet quelque idée-semence.
- Quatrième mois : Une pensée de Dieu, une pensée réelle doit se révéler dans mon cœur.
- Cinquième mois : Le monde doit être sauvé par les idées.

Vous noterez, mon frère, l'objectif que je poursuis dans cet entraînement initial auquel je vous demande de vous [5@562] soumettre. Laissez-moi vous le rendre bien clair. Je cherche à vous voir plus nettement sur le plan mental, moins confiné dans l'attitude du dévot, plus impersonnel, plus libre de servir pour le seul bénéfice du service et non en raison de votre dévotion à un instructeur, à une cause ou à une croyance. Est-ce que ce n'est pas aussi en conformité avec vos idées les plus élevées et les plus profondes ?

Mars 1937

Mon Frère et Ami,

Les leçons d'humilité et de réserve ne sont pas aussi facile à apprendre qu'il pourrait sembler, particulièrement lorsqu'il existe un complexe d'infériorité aussi fort que le votre. Il est très facile de confondre la véritable humilité spirituelle et le dénigrement de soi ; vous l'apprenez rapidement.

Je cherche à vous signaler une chose : l'humilité doit toujours être accompagnée d'un respect de soi spirituel qui interdit à un disciple de demeurer où que ce soit sur le Sentier excepté à la place qu'il doit occuper. Le discipulat mérite d'être reconnu ; ce n'est pas un vain orgueil de savoir qu'on est disciple. Je vous le signale à vous et à tous les disciples. La reconnaissance de cet état est cependant une affaire purement personnelle ; il faut le reconnaître,

l'accepter et ensuite observer le *silence*. Quelle est donc la leçon que je voudrais vous enseigner aujourd'hui ?

Simplement ceci : reconnaissez votre lien et sachez que votre ancienne aspiration porte et portera des fruits. Détournez votre attention de vous-même, de la personnalité de vos condisciples et même de moi, votre ami et votre instructeur au cours de plusieurs existences ; oubliez tout, sauf le besoin de ceux que vous rencontrez journallement. Ensuite, servez. Fermez la porte à toute pensée de soi et aux réactions qui peuvent être engendrées par vos frères de groupe ; fermez-la aussi à l'aspiration de dévotion qui vous dirige si souvent vers moi. Puis, avec un cœur plein d'amour et de compassion, servez tous ceux que vous rencontrez, sachant que "chaque cœur cache sa propre amertume". En ce moment, mon frère, c'est la principale leçon que vous avez à apprendre sur le sentier, leçon du total oubli de soi. Oubliez ce passé et tout ce qu'il vous a apporté de peine et de joie ; oubliez le soi personnel et tout ce qu'il donne ou refuse ; oubliez ce que vous [5@563] avez dit ou ce qui a été dit à votre sujet et servez simplement avec un cœur joyeux et avec équilibre.

Une de vos grandes limitations est votre sensibilité exagérée. Votre enveloppe extérieure a besoin d'être durcie ; vous avez besoin d'apprendre comment éliminer et refuser de reconnaître ce qui pourrait troubler votre vie orientée vers le service. Il y a un proverbe qui dit : "Ils parlent. De quoi parlent-ils ? Laissez-les parler". Ce proverbe s'applique tout à fait à votre cas. Les disciples perdent tant de temps à se préoccuper des paroles, des idées et des actes d'autres disciples ; ils perdent ainsi un temps qui pourrait être utilisé d'une manière beaucoup plus constructive. Ne savez-vous pas que les minutes deviennent des heures tandis que le disciple lutte avec lui-même pour rétablir son équilibre ? Demandez à A.A.B. ; elle connaît la signification des heures perdues et pourrait vous aider. Souvenez-vous aussi, frère de longue date, que toute souffrance due à une sensibilité exagérée indique la concentration sur soi ; cette situation, à son tour, se retourne contre l'inclusivité nécessaire et qui permettra finalement au travail de ce groupe de réussir et servir. Je vous le signale parce que vous avez dû lutter contre des conditions semblables au cours des six mois écoulés ; votre principale faiblesse est la sensibilité qui provoque une focalisation exagérée sur le petit soi.

Je vous demande de poursuivre vos études dans les directions indiquées par ma dernière communication et, au cours des six prochains mois, de traiter du thème de l'illumination par les idées. Vous commencez à saisir un peu la signification des idées. Maintenant, considérez ce que les idées peuvent accomplir pour vous, illuminant votre mental et par conséquent enrichissant votre service. Tout ce que vous apprenez doit être lié au service ; c'est votre

principale leçon. Vous avez l'équipement, l'attitude qui convient, un mental qui peut être illuminé ; vous pouvez enseigner et vous pouvez servir. Avec tout cela pourtant, vous n'avez pas encore commencé à le faire. Vous devez apprendre à servir comme une âme et non pas comme une personnalité d'un haut degré. Je vous donne là une indication et je sais que vous vous en servirez. Poursuivez votre méditation. Je ne la change en aucune façon.

Septembre 1937

Mon Frère,

Un mot seulement cette fois-ci ; il suffira.

Libérez la beauté cachée qui se trouve derrière un [5@564] véritable oubli de soi et laissez votre dévotion et votre sincérité stabiliser votre groupe. Ne vous préoccupez pas des éléments non essentiels de votre vie personnelle. Donnez généreusement de vous-même et de votre temps ; donnez à vos frères de groupe avec une claire impersonnalité qui ne demande rien pour le soi séparé. Vous ne le faites pas encore.

Janvier 1938

Frère de longue date,

Je vous demande, au cours des prochains mois de calme, d'étude et de préparation, de prendre dans vos méditations les idées énoncées ci-dessous et d'y réfléchir profondément, en en faisant ainsi des caractéristiques bien nettes de votre vie. En vous les donnant, j'ai à l'esprit un dessein déterminé.

- Premier mois : Le présent contient tout le passé. L'avenir dépend de la clarté avec laquelle la vision immédiate est perçue.
- Deuxième mois : Oublie le passé et hâte-toi vers la gloire de Celui Qui vient.
- Troisième mois : Que le silence règne, comme conséquence d'un cœur qui ne se pose pas de question et non comme conséquence de la fermeture d'une porte.
- Quatrième mois : Que l'humilité et la force soient les dons que tu fais aux autres.
- Cinquième mois : Certains trésors sont trop précieux et trop fragiles pour être exposés à la vue des autres. Conserve-les enfermés au fond de ton cœur.
- Sixième mois : Donne de toi-même, au maximum, sur chaque plan et donne encore. Ainsi, en donnant, tu gagnes.

Juin 1938

Mon Frère,

Lorsque les épreuves, la détresse et l'angoisse profonde accablent le disciple, il y a peu de chose qu'on puisse faire sauf demeurer près de lui en l'aimant, lui envoyer des pensées de guérison et évoquer la force intérieure de l'âme que peuvent utiliser ses véhicules. Vous avez devant vous un certain nombre de mois de service désintéressé. Donnez et servez sans aucune pensée du soi, dans un esprit de joie ; donnez de votre force et de votre amour sans vous référer à vous-même, **[5@565]** dans votre cœur et dans vos paroles, sans pensée de votre petit soi dans votre mental. Je ne vous donne aucune étude cette fois-ci, mais je vous donne de nouvelles pensées-semence et je vous demande d'y réfléchir profondément. Ensuite, chaque mois, consignez brièvement sur le papier les résultats de vos réflexions ; ce sera votre façon d'élucider l'idée projetée. Avez-vous observé, mon frère, la valeur et l'importance de la pensée-semence du sixième mois ? Elle contient la clé de votre service immédiat.

- Premier mois : Que je puisse faire résonner le chant de l'âme, et que ses notes hautes et claires apportent la paix et la joie aux autres. Le mot que j'émetts aujourd'hui est *Joie*.
- Deuxième mois : Que l'on puisse voir en moi la qualité de l'âme, qualité de l'amour. C'est un amour dont la vision n'est pas celle des petites formes du soi mais celle du Soi Unique en tout. Ma qualité aujourd'hui est *Oubli de soi*.
- Troisième mois : Que le mot de mon âme soit émis avec force vers les autres. Ce mot pour moi, dans cette courte période de ma vie, est *Compréhension*.
- Quatrième mois : Que la vision de ma pensée soit claire et sûre ; que les lignes en soient vraies et réelles. Cette vision est celle du besoin de l'humanité, de la souffrance et de la peine, car ils existent dans le monde entier. Pour moi, aujourd'hui, la clé est *Service*.
- Cinquième mois : Que la gloire du Seigneur Qui est ma vie puisse être perçue. Cette gloire est la gloire de l'Unique. Toutes les différences s'évanouissent. Le mot qui contient pour moi la signification de cette vie est *Identification*.
- Sixième mois : Que les actions de l'âme soient les motifs animant ma vie journalière. Je suis cette âme et à cela je me consacre. Cette âme est une dans tous mes semblables et je suis un avec eux. La note-clé de l'âme est *Sacrifice*. **[5@566]**

Une compréhension véritable de la raison d'être de ces pensées provoquera une transformation fondamentale de votre vie et de votre attitude, vous apportant ainsi une nouvelle capacité pour le service.

Ainsi que je vous l'ai déjà dit, mon frère, il faut que vous vous souveniez que le rayon de votre âme est le deuxième et celui de votre personnalité le sixième, ces deux rayons se trouvant tous deux sur la même ligne de 2.4.6. Il est nécessaire qu'une réorganisation consciente intervienne. Ce manque d'équilibre est encore accentué du fait que votre *corps mental* se trouve sur le quatrième rayon, complétant ainsi cette ligne directe d'énergie divine. Comme vous pouvez le voir, votre problème s'en trouve considérablement compliqué, car la ligne de moindre résistance, lorsqu'elle est aussi puissante que la vôtre, devient une véritable entrave.

De même que pour quelques autres disciples de mon groupe, votre *corps astral* ne se trouve pas sur les rayons habituels qui sont normalement le sixième ou le deuxième rayon ; vous avez un corps astral de premier rayon et la focalisation du pouvoir de votre personnalité s'effectue dans votre nature émotionnelle. C'est là un résidu d'une personnalité de sixième rayon de votre dernière incarnation, rayon qui était d'une grande puissance et *délibérément animé* par ce que j'appelle l'aspect volonté de la dévotion. Je sais que vous comprendrez à quoi je me réfère.

Votre *corps physique* aide à équilibrer votre nature essentiellement de second rayon, car il se trouve sur le troisième rayon et, comme vous le savez, le premier et le troisième rayons se trouvent sur la même grande ligne d'énergie. Le corps astral et le corps physique se trouvent étroitement apparentés et cela explique la prédominance de votre volonté de dévotion dans votre expression physique. Réfléchissez à ce qui précède et, plus tard, nous traiterons de votre problème plus à fond. Vos rayons sont donc :

1. Le rayon de l'âme, le deuxième Rayon d'Amour-Sagesse.
2. Le rayon de la personnalité, le sixième Rayon de Dévotion.
3. Le rayon du corps mental, le quatrième Rayon d'Harmonie par le Conflit.
4. Le rayon du corps astral, le premier Rayon de Volonté ou de Pouvoir.
5. Le rayon du corps physique, le troisième Rayon d'Intelligence-Active.

[5@567]

Janvier 1939

Mon Frère,

Une des choses que vous avez accomplies dans ce groupe de disciples est d'avoir agi comme une force de stabilité, d'amour et d'intégration. Vous l'avez fait d'une façon continue au cours des mois écoulés et vos frères de groupe doivent en être conscients. Poursuivez ce travail d'intégration.

Dans l'histoire récente du groupe composant une partie de mon Ashram, j'ai fait une fois à un frère une certaine recommandation. Je lui ai dit de poursuivre son travail de groupe en m'oubliant complètement. Je lui ai interdit de me prendre dans sa pensée, de penser à moi comme son ami, son instructeur et son frère sur le Chemin. Penser à moi et m'offrir son affection ne changeait en rien les faits ; j'étais de toutes façons son frère, son instructeur et son ami. C'était une chose pénible à dire et l'effort qu'il fit pour se conformer à mes exigences lui fut très pénible. Pourquoi lui ai-je donné cet ordre ? Parce que l'estime et l'affection qu'il avait pour moi et sa conviction que j'étais constamment en rapport avec lui commençait à *nuire à sa vie spirituelle indépendante, à sa propre vie en tant qu'âme* ; sa dévotion envers le service était fondée sur sa dévotion envers moi, et il consacrait trop de temps à étudier ce que je disais et pas assez à servir l'humanité ; ou, s'il servait, il le faisait parce que je m'attendais à ce qu'il le fasse et il était heureux de me faire plaisir. Cette situation ne pouvait pas se prolonger sans de sérieux dangers pour son progrès sur le Sentier.

Il oubliait trois choses : d'abord, que son âme et mon âme ne font qu'une âme et que, sur le plan de l'âme, nous sommes égaux. La différence entre nous était une différence de capacité d'expression de l'âme dans les trois mondes. Réfléchissez à cette pensée. Il oubliait ensuite que je suis très occupé par le travail du monde et que, sauf au moment de l'Approche de la Pleine Lune, je ne peux pas m'occuper moi-même et je ne m'occupe d'aucun d'entre vous en tant qu'*individus*. Je ne cherche pas à entrer en rapport avec vous, sauf une fois par mois et, alors, seulement avec le groupe comme un tout. Je n'exprime jamais à l'un de vous des paroles de sagesse ou d'encouragement, sauf dans des cas d'extrême nécessité ; aucun de vous n'en a du reste présenté dernièrement. Il oubliait aussi qu'il existe une puissante forme-pensée de moi-même sur le plan astral, construite par les milliers de personnes qui ont lu mes ouvrages et dont les pensées se trouvaient **[5@568]** alors tournées vers moi, dans un esprit de gratitude ou de critique, de dévotion ou d'aversion. Les pensées sont des choses, mon frère ; elles sont créatrices ; ce sont des entités créées et qui créent ; et chaque fois que quelqu'un voit la forme-pensée de moi et y répond, il augmente sa force et son pouvoir.

Mes disciples et ceux qui me suivent doivent se libérer de son aura magnétique, car elle n'est que ce que les hommes pensent de moi et non moi-

même. Cette forme-pensée peut vous égarer et vous tromper ; elle peut dire des paroles de joie et d'encouragement quelconques, mais elle ne viennent pas de moi, et je voudrais que vous gardiez cela à l'esprit. Votre personnalité de sixième rayon et votre corps astral de premier rayon vous portent vers cette force belle mais trompeuse et qui provient d'une forme illusoire.

Je vous demande donc, mon frère et ami, de concentrer vos efforts sur trois choses au cours des mois qui viennent et de m'oublier complètement sauf à l'époque de l'Approche de la Pleine Lune qui est une activité de groupe de cinq jours, comme vous le savez. Ces trois choses sont :

1. Un effort pour parvenir à un contact plus profond et plus direct avec votre âme par un alignement focalisé, la compréhension et l'utilisation efficace de votre corps mental de quatrième rayon.
2. Le développement d'un plus grand esprit de service et son exercice sur une plus vaste échelle. Votre service est actuellement vertical et concerne ceux qui se trouvent avec vous sur le chemin qui monte, vos frères de groupe, vos amis personnels et vous-même. Car vous vous servez vous-même d'une manière excessive, mon frère, et à votre stade de développement, il ne devrait pas en être ainsi. Vous rendez un service trop grand à vous-même ; vous pensez trop à vous-même ; vous prenez trop soin de vous-même et vous faites trop de choses pour vous-même. Votre service devrait devenir horizontal et de plus en plus inclusif, car l'heure de la crise du monde est arrivée. Qui peut satisfaire les besoins du monde si ce n'est ceux qui savent ! Et vous, mon frère, vous savez !
3. La réalisation d'une polarisation mentale est également essentielle. Du fait que vous possédez un corps physique de troisième rayon, ceci sera grandement facilité par l'adoption de certaines disciplines physiques. Veillez cependant à ce qu'il s'agisse de disciplines réelles, qui vous fassent souffrir dans leur application, et non pas simplement d'une élimination des choses que vous pouvez abandonner sans en souffrir.

Je voudrais que vous fassiez la méditation de groupe ; mais avant de la faire, veuillez réfléchir très profondément [5@569] aux six pensées suivantes que j'ai choisies pour vous ; je répète, mon frère : que j'ai choisies pour vous. Si vous acceptez de le faire, vous apporterez dans ce champ de service, lorsque le travail commencera à l'automne, un instrument mieux préparé, particulièrement si vous faites une application pratique des résultats de votre méditation, en cherchant à découvrir le point de vue de l'âme de votre vie journalière.

- Premier mois : La purification du désir astral.

- Deuxième mois : La purification du corps physique.
- Troisième mois : Les moyens par lesquels le cerveau peut être rendu sensible à l'impression supérieure.
- Quatrième mois : L'élimination des habitudes qui tendent à obscurcir la pensée et à rendre l'homme insensible au contact supérieur.
- Cinquième mois : La nature de la purification, de l'angle de vision du disciple.
- Sixième mois : La formulation des disciplines qui aideront à la purification.

Si vous poursuivez fidèlement ce travail, vous verrez clairement, au bout de six mois, la raison pour laquelle j'ai insisté sur cet aspect de l'entraînement dans votre vie et dans votre travail.

Juillet 1939

Mon Frère,

Vous avez connu des jours difficiles au cours de l'année écoulée. De ne plus vous centrer sur vous-même, après l'avoir fait pendant des années, est une leçon difficile pour vous. Afin de vous aider dans ce travail et de vous apprendre que vous n'êtes pas le point central de votre petit monde, il vous a fallu apprendre à cheminer seul. A vous, cela peut paraître dur, mais ne pouvez-vous comprendre que l'affection attentive et la considération constante de ceux qui sont liés à vous, ou à toute autre personne, peuvent involontairement accentuer votre égoïsme et rendre difficile votre libération du filet enveloppant de la vie des sens, vie dont l'accent est sur les possessions matérielles ? Maintenant, vous êtes seul, et cela ne vous plaît guère. Oui, pour la première fois dans cette incarnation, votre âme a fait ce que je pourrais appeler "l'effort de vous appeler à la vie horizontale" ; elle vous est maintenant possible, tandis que jusqu'à présent vous ne [5@570] connaissiez que la vie verticale d'inspiration spirituelle et la vie égocentrique du confort personnel. Le chemin du désintéressement délibéré s'ouvre à vous, chemin que vous n'avez encore jamais foulé. Par cela, mon frère, je veux dire que vous n'avez jamais servi avec un complet esprit de sacrifice. Vous avez accompli des actions charitables et vous avez fait de petits sacrifices, mais vous n'avez encore jamais servi comme âme, ne possédant rien et ne demandant rien pour le soi séparé. Telle sera votre leçon au cours de l'année qui vient, leçon d'une vie vouée au sacrifice, à la distribution, à l'action extérieure, à l'oubli de soi, à l'abandon total, à la discipline et au renoncement.

Si je ne connaissais pas votre profond amour intérieur, votre véritable

consécration et votre grande dévotion je ne pourrais pas vous le dire aussi franchement et aussi nettement. Je ne pourrais pas compter sur votre acceptation de la requête de votre âme, si je ne me rendais pas compte que le choix de votre âme et l'acceptation des responsabilités attachées à notre service n'étaient pas pour vous d'une importance subjective essentielle, même si, apparemment, cela devait être réalisé objectivement. C'est une chose vitale pour vous et votre aspiration la plus élevée. Mais je compte sur votre consentement et sur votre effort pour servir et satisfaire les besoins du service, non seulement sur les niveaux de conscience subtils, mais aussi sur le plan extérieur de l'existence tangible, matérielle et physique.

Je vous demande de consacrer chaque jour, avant la méditation de groupe, cinq minutes à méditer sur l'une des phrases ou des mots suivants :

Renoncement

Silence

Discipline

Vie sur le plan horizontal

Effacement de soi

Libération de l'apitoiement sur soi.

Votre méditation personnelle devrait être basée sur l'un de ces six termes.

Vous avez beaucoup à donner, mon frère et ami. Vous avez une connaissance profonde de la vérité spirituelle et ésotérique et, par conséquent, vous pouvez servir sur le plan mental. Votre amour et votre compréhension s'accroissent ; votre dévotion vous a conduit aux portes mêmes de la vie. Vous [5@571] pouvez donc servir. Vous avez servi avec efficacité sur le plan astral. Vous aurez également beaucoup à donner sur le plan physique lorsque vous aurez acquis la science du détachement et la discipline du renoncement. Je vous l'ai déjà dit, mais votre manière de voir les choses les déforme encore. Vous êtes pourtant sur la voie de l'accomplissement et du succès spirituels. Que votre cœur soit plein de gratitude.

NOTE : La manière de voir de ce disciple continue apparemment de déformer les choses. Il ne travaille pas activement dans l'Ashram. Il est encore un aspirant et ne parvient pas à accomplir le pas décisif qui transforme un aspirant en un disciple.

à H.S.D.

Mars 1934

Avez-vous jamais pensé, mon frère, combien l'enthousiasme, étant de

nature astrale, peut obscurcir la vision ? C'est la première question que je veux vous poser alors que vous vous joignez à mon groupe de disciples. La deuxième question est : êtes-vous préparé à vous soumettre à un processus psychologique aussi intense que celui auquel vous cherchez à soumettre les autres ? Je sais que dans les deux cas votre réponse sera affirmative, car aucun doute ne plane sur votre intense sincérité et sur votre vivante dévotion. J'ai cherché à aborder votre problème d'une manière que votre mental inférieur, toujours exagérément actif, ne puisse faussement interpréter. Je me suis posé la question : ce frère peut-il être formé d'une manière telle que le champ de sa réalisation subjective puisse prendre la place de l'analyse extérieure et objective ? Je vous donne par ces mots une indication de ce que doit être votre effort tout entier au cours de cette première année de travail avec moi.

Vous avez beaucoup à donner à ce groupe de disciples, mais non *pas* ce que vous pensez avoir à donner. La chose de beauté et de merveille constituant votre réelle contribution demeure toujours profondément cachée ; seules une étroite attention aux instructions que je vous donne et une humble bonne volonté à ajuster vos idées préconçues vous conduiront à ce domaine éclairé où, pour vous, le sentier du véritable service apparaîtra. [5@572]

Tout groupe de disciples, cherchant à travailler sous la direction d'un Maître, a ses propres problèmes particuliers. Les années de formation réservent à ces disciples des difficultés et des épreuves qui ne manqueront pas d'éprouver le courage du groupe et de soumettre aussi l'endurance et la foi des membres du groupe à une juste épreuve. Nombreux sont ceux de vos condisciples qui présentent pour moi, instructeur de deuxième rayon, des difficultés particulières, en raison du grand développement de leur esprit critique.

(Note : au cours de cette crise mondiale, le Tibétain s'est occupé de groupes de disciples de plusieurs autres Maîtres, de manière à permettre à ces derniers de s'occuper de travaux plus importants. A.A.B.)

Un ou deux disciples sont particulièrement exempts de cette attitude critique ; les autres sont trop facilement enclins à voir les choses extérieures et non ce qui est essentiel. Cette façon d'agir est un véritable frein au progrès. Je vous demande donc de réserver votre opinion quant à mes techniques et à mes objectifs, jusqu'à ce que vous soyez mieux informé à leur sujet ! Je vous demande, pendant un an au moins, de soumettre ce que je vous donne à l'expérimentation et non à l'analyse.

D'abord, mon frère, laissez-moi, en ce qui vous concerne personnellement, ajuster vos propres idées. Vous êtes une âme de sixième rayon, fonctionnant par une personnalité de premier rayon. Je vous indique ainsi votre contribution

au groupe et votre problème individuel. La polarisation de votre personnalité est essentiellement mentale. Votre ligne de moindre résistance est constituée par l'acuité qu'ont pour vous les affaires de l'âme et les relations de la personnalité. Vous avez une façon d'aborder les problèmes, les conditions et les situations unilatéralement. Je ne vous dis pas cela dans un esprit critique ; c'est le juste usage de cette faculté et sa réorientation qui vous amèneront devant les Portes de l'Initiation. Je vous l'ai déjà dit clairement, non pas pour vous pousser à progresser ni même pour vous encourager, mais comme prophétie et probabilité. Vous vous trouvez sur le Sentier du Discipulat ; devant vous se trouve l'opportunité, et vous pouvez fouler le Chemin avec assurance. N'ayez aucune crainte, mon frère. Détournez les yeux de votre propre personnalité, de votre volonté de domination de premier rayon et de votre tendance à vouloir dominer mentalement (comme vous l'avez exprimé vous-même) ; centrez votre attention sur votre âme et son problème qui est de transférer votre conscience du [5@573] sixième rayon au deuxième rayon avant qu'aucune initiation majeure ne puisse être prise.

Mon problème est donc de vous aider à l'accomplir, aussi facilement et aussi intelligemment que possible. Pour vous, le secret du succès réside dans l'effort pour déplacer le centre de votre attention, de la tête dans le cœur. Par conséquent, les maux de tête dont vous vous plaignez pourraient se trouver ainsi soulagés. Votre rayon monadique est le second rayon, aussi votre âme, qui se trouve sur un rayon mineur, doit se transférer sur la ligne de ce rayon. Comme vous le savez, l'ordre d'activité est toujours le transfert du quatrième et du sixième rayon, au deuxième et au troisième, et celui du cinquième et du septième rayon au premier.

Nous devons donc commencer par une méditation qui devrait vous aider dans ce transfert de focalisation. Avant de vous l'indiquer, puis-je vous demander d'éliminer de votre conscience tous les éléments de précipitation, à commencer par la tension excessive qui use votre corps physique et rend trop forte votre influence sur vos condisciples, chaque fois que vous prenez contact avec eux. Rien ne presse, il n'y a aucune raison d'insister dans votre vie sur la rapidité. La détente est pour vous un élément nécessaire, mais il convient d'y parvenir par une attitude d'esprit plus que par l'exercice physique ; celui-ci a tendance à focaliser l'attention sur le corps physique et à produire, en raison de votre polarisation mentale, un flot et un apport croissant d'énergies. L'énergie suit la pensée. Il y a beaucoup de temps pour la croissance, dans ce cas comme dans d'autres. Faites votre méditation dans le cœur et non dans la tête, observant attentivement tout effet psychologique indésirable ; s'il s'en manifestait, signalez-les.

Après l'exercice respiratoire que je vous ai donné, faites, je vous prie, le travail de méditation suivant :

1. Prononcez le Mot Sacré, l'O.M., d'une manière audible, l'exhalant de la tête au cœur.
2. Ensuite, visualisez un soleil d'or, montant *lentement* à l'horizon. Voyez-vous, vous-même, vous tenant devant lui, absorbé dans ses rayons. Puis, imaginez que vous agissez comme une lentille à travers laquelle la "lumière de ce Soleil radieux qui est la lumière de l'Amour" peut se déverser sur tous ceux que vous rencontrez. **[5@574]**
3. Méditez sur les mots suivants :
  - Premier et deuxième mois : La lumière de l'amour.
  - Troisième et quatrième mois : Le pouvoir de la compréhension aimante.
4. Faites là tout travail d'intercession ou de service idéaliste que vous désirez accomplir.
5. Terminez par la consécration de tout ce que vous êtes et avez au service, et essentiellement au service du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde.

Vous me demanderez quel sera votre service. Cela, mon frère, sera déterminé par votre méditation. Il ne m'appartient pas de vous indiquer les activités de votre personnalité. C'est votre propre âme qui doit le faire. Vous connaissez déjà une partie de ces activités et je peux m'y référer. Dans toute la mesure du possible, demeurez ferme dans votre entreprise d'aider le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. Ce devrait être, au cours des années à venir, l'effort essentiel des vrais aspirants de toutes les écoles ésotériques. Nous avons besoin de leur aide.

Je ne vous donne pas d'autres exercices à faire en dehors de l'exercice respiratoire, et je ne traite pas spécifiquement de votre condition physique. Le transfert de votre focalisation de la tête dans le cœur est le meilleur moyen de retrouver la santé et de soulager les maux de tête qui vous préoccupent. De nouveau, souvenez-vous que l'énergie suit la pensée ; un effet défavorable peut s'ensuivre, produisant une tension exagérée, ou un bon effet, produisant une libération d'énergie dans diverses directions là où cette libération peut être la mieux employée. Souvenez-vous aussi qu'en ce qui vous concerne, je dois aller avec lenteur, à la fois en raison de votre hâte intérieure de caractère psychologique et de votre tension extérieure. Etudiez bien les notes-clé de votre vie ; elles aideront votre âme à croître et vous conduiront avec

persévérance jusqu'à la fin.

Juillet 1935

Mon Frère,

Un processus de réorganisation très net s'est poursuivi dans votre vie, sous la direction de votre âme. Il a amené trois événements dans votre vie.

1. Un déplacement de votre attention de certains points focaux, bien connus de vous, vers d'autres points plus importants. **[5@575]**
2. Une réorientation de votre vie tout entière vers l'âme et vers le travail dans mon groupe de disciples.
3. Un réajustement des énergies des corps subtils, provoquant un malaise temporaire mais ayant une valeur véritable et durable.

Ce processus n'a pas été facile et, au cours des quatre mois écoulés, j'ai cherché à trois reprises à vous apporter une aide précise. Je me demande si vous étiez conscient de ma vibration et de ma pensée lorsque j'ai essayé de vous atteindre ?

Cherchez à développer votre sensibilité à ma vibration au cours des prochains mois, particulièrement à l'époque de la Pleine Lune. J'attire de nouveau votre attention sur deux paragraphes de ma dernière instruction. Ils résument votre opportunité et votre problème. Etudiez-les, je vous prie, et réfléchissez profondément à leurs implications. Lorsque la tâche se dessine avec netteté et que le problème est franchement envisagé, il est alors plus facile de travailler intelligemment et constructivement.

Pendant un certain temps, votre travail consistera à focaliser, aligner et organiser à nouveau. N'oubliez pas ma recommandation précédente d'aller lentement.

Janvier 1936

Frère de longue date,

La pression qui s'exerce à l'heure actuelle est très forte ; et pourtant, en même temps, il est très nécessaire d'être attentif. Je voudrais tout d'abord vous signaler en quoi réside votre principal risque ; j'utilise avec intention le terme "risque". Vous le comprenez vous-même, je le sais, mais il n'est pas inutile que j'insiste, moi aussi, sur ce point.

Votre corps physique est très fragile et il vous faut donc manier avec une attention particulière la force et l'énergie spirituelles. Lorsque l'enveloppe

extérieure est faible et délicate, les corps intérieurs subtils peuvent devenir trop dominants ; la force se déversant, ces corps subtils deviennent plus vitaux. Une grande quantité de force s'écoule à travers vous en ce moment. Mais n'en déduisez pas que vous contactez et que vous attirez plus de force que ne le font vos condisciples car ce n'est pas le cas. La nature de votre équipement physique est telle qu'elle constitue un véritable problème.

L'influence et la puissance qu'en tirent les corps intérieurs, particulièrement le corps mental avec sa faculté de [5@576] critique, se manifestent sur le plan physique en une expression excessivement forte. Je me rends bien compte que vous le savez vous-même.

L'un des problèmes qui confrontent chaque Maître, enseignant un groupe de disciples comme celui-ci, est de savoir comment conduire ces disciples à faire le pas suivant, car Il ne peut qu'insister sur des points que, aspirants remarquablement intelligents, ils connaissent déjà. Il y a peu de chose que je puisse vous dire cette fois-ci sur le plan personnel. Vous avez une très vaste connaissance et vous comprenez bien que votre problème principal réside dans le juste maniement de la force.

C'est peut-être en vous demandant de ne pas manier la force aussi puissamment que je vous aiderais le mieux. Apprenez à aborder avec *moins d'intensité* d'abord vous-même, puis les problèmes de votre vie, votre travail de disciples, vos rapports avec les disciples de mon groupe et avec tout ce que vous rencontrez sur votre chemin. Vous vous maniez vous-même consciemment avec une telle puissance et une telle violence que constamment vous vous mettez en pièce, vous détruisez les contacts que vous établissez et les ponts que vous lancez entre vous et les autres. Vous le savez aussi.

Me comprendrez-vous, mon frère, et me croirez-vous si je vous dis que, pour vous, la solution de tous vos problèmes consiste à parvenir au calme intérieur ? Votre mental intensément actif qui passe des personnalités au Plan, du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde aux détails de la vie quotidienne et qui ne se repose jamais de son activité et de son élaboration de forme-pensée, votre mental, dis-je *doit* apprendre à se reposer calmement dans la lumière. Il doit apprendre à refléter, à la fois le sentiment de calme pensée et le sentiment de calme rayonnement. Alors, vos pensées s'harmoniseront et fusionneront ; alors vos plans seront constructifs et libérés du soi ; alors vous deviendrez un centre de paix et d'énergie rayonnante qui unira les individus et agira comme un centre de force cohérente.

Tendez vos efforts, au cours des mois qui viennent, pour parvenir à ce calme intérieur. Le but de votre travail n'en sera ni changé ni affecté. Les

méthodes par lesquelles vous cherchez à aider mon travail n'en seront aucunement modifiées, mais la qualité et le rythme de ce que vous cherchez à accomplir changeront et vous épargneront beaucoup de temps, celui que vous employez actuellement à bâtir à nouveau constamment.

Au moment de chaque pleine lune et particulièrement au moment de la Pleine Lune de mai, gardez-vous de toute stimulation exagérée, mais pourtant ne cherchez pas à éviter le [5@577] contact de cette énergie spirituelle. Evitez toute intensité trop grande et acquérez ainsi un véritable sens des proportions. Avec patience, la Hiérarchie attend que Ses efforts portent leurs fruits, après avoir fait tout ce qui peut être fait sur tous les plans. Cette attention constante, cette attente vigilante doivent être imitées par tous les disciples. Demeurez constamment dans la Maison de la Quiétude, mon frère, mais pourtant ne diminuez pas votre service. Avant tout, c'est une question d'orientation intérieure et d'attitude ; ce n'est pas une question d'activité extérieure exotérique qui pourrait rester la même ou augmenter ; mais sa qualité et le principe vivant qui l'anime seront plus élevés, plus aimants, plus près du centre et par conséquent plus *calmes*.

Le seul exercice que je vous donne à faire cette fois-ci est le suivant :

1. Un simple exercice respiratoire (...)
2. Ensuite, observez pendant quinze minutes un silence et un calme intérieurs parfaits ; ne vous laissez pas aller à un état de demi-transe mais devenez activement conscient de ce centre intérieur de calme et de paix qui est la demeure de la joie et de la béatitude.
3. Lorsque vous sentez que tous vos corps sont apaisés et que vous êtes "venu chez vous, là où se trouve le repos silencieux et sacré", consacrez-vous au service du Plan, vous mettant à la disposition de ceux qui servent ce Plan.
4. Ensuite, dites :
"Ne demandant rien pour le soi séparé, je répands l'amour."
Gardez à l'esprit :
  - a. Votre entourage familial immédiat.
  - b. Vos condisciples et vos frères de groupe.
  - c. Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde.
  - d. L'humanité.
5. Terminez par la bénédiction.

Que ma bénédiction demeure sur vous, mon frère, et que la paix qui dépasse tout entendement récompense vos efforts.

Juin 1936

Mon Frère,

Focalisez la volonté sur le devoir immédiat et ne vous perdez pas dans le dédale des possibilités. Vous avez entrepris, de votre propre et libre volonté, de travailler dans mon [5@578] groupe de disciples et de coopérer avec ceux qui s'efforcent de poursuivre la tâche qui leur a été assignée. En deux moments de dévotion et de véritable compréhension, vous vous êtes engagé à coopérer à la tâche entreprise par le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. Que la beauté de ce qui pourrait être accompli ne vous fasse pas oublier ce qui a été commencé ; autrement, vous pourriez vous retrouver dans le monde de l'illusion et de la vanité. Vous avez beaucoup à donner ; donnez donc de votre richesse de compréhension. Quand le travail de groupe est couronné de succès, c'est parce que l'équipement du groupe se trouve augmenté de tout ce que chaque individu donne. L'énergie de l'unité est absorbée par le groupe tout entier et le rendement en service du groupe s'en trouve accru. Le groupe est alors en mesure de passer à un plan de service et de conscience plus élevé. Réfléchissez-y.

Janvier 1937

Mon Frère et Ami que j'ai choisi,

Je vous ai observé avec soin et compréhension au cours de l'année écoulée. Je sais ce que vous avez subi, je connais le degré de vos difficultés et de vos problèmes. Comme d'habitude, vous les avez affrontés avec courage. Le passé est derrière vous ; je ne vous considère plus avec anxiété comme je le faisais il y a quelques semaines. Vous pouvez devenir et vous deviendrez une force d'intégration dans le groupe.

Un vaste processus de transmutation des énergies inférieures s'est continué en vous, comme toujours par la voie du centre du plexus solaire, ce grand centre de compensation de la personnalité. Ce fut pour vous la crise capitale de votre vie, ésotériquement, bien que ses effets puissent aussi se faire sentir exotériquement ; ces derniers sont toutefois de peu d'importance, comparés à ce qui se passe intérieurement.

A certains moments, la situation était critique. Par trois fois, au cours de l'année passée, je suis délibérément intervenu et je vous ai aidé sans que vous vous en rendiez compte. Puis-je ici vous faire part d'une leçon que doivent

apprendre tous les disciples acceptés ? Une telle intervention d'un Instructeur ou d'un Maître qui observe est un événement rare que tous les disciples conscients cherchent à éviter, auquel ils ne s'attendent jamais et qu'ils ne demandent jamais. Le [5@579] discipulat conscient s'ouvre seulement maintenant devant vous comme résultat de cette expérience. Au cours du stade inconscient, parfois, nous intervenons ; c'est ce que j'ai fait.

Je vous demande de considérer maintenant, et probablement pour cette vie, qu'un tel processus de réorientation et de transmutation est terminé. Vous en avez retiré un certain degré de libération ; vous êtes plus libre pour le service qu'auparavant. Maintenant, je vous demande de prendre plusieurs mois de repos complet, donnant ainsi au plexus solaire le temps de se détendre et à votre cerveau et votre mental le temps de s'ajuster à de nouveaux rythmes. Ne faites aucun plan ; suivez les directions présentées par le service et selon la nécessité. Je ne vous demande pas de demeurer fidèle à mon œuvre et à ce que j'essaie de faire dans le monde, car je sais que vous le ferez. Votre âme le demande à votre personnalité et vous trouvera toujours prêt.

Je vous donne six pensées-semence que j'ai choisies pour vous. Accordez-leur quinze minutes de calme réflexion chaque jour.

- Premier mois : Je suis un oiseau qui chante. Ceux qui se trouvent dans l'air élevé peuvent entendre mon chant. Mes compagnons, les pèlerins, sentent ma joie.
- Deuxième mois : Je suis le lotus du cœur. Le parfum du cœur doit emplir l'air autour de moi et donner du repos à mon prochain.
- Troisième mois : Je suis un étang de calme. Rien ne doit détruire cette paix parce que tous, autour de moi, ont besoin de la paix et du calme que donnent les eaux tranquilles.
- Quatrième mois : Je suis une colline solide sur laquelle la brise de Dieu souffle librement. Les pèlerins fatigués trouvent sur le Chemin une force fraîche et une vie tonifiante sur cette colline.
- Cinquième mois : Je suis une voix qui appelle et qui transporte la joie car je vois la vision.
- Sixième mois : Tout ce que je suis et tout ce que j'ai appartient aux autres, pas à moi.

Le travail que vous projetez maintenant et dont vous m'avez parlé suffira à vous occuper au cours des mois à venir.

[5@580]

Juillet 1937

Mon Frère,

Parlons aujourd'hui des difficultés du Chemin et cherchons ainsi à découvrir les entraves et les problèmes que vous devez affronter. Une grande partie de la difficulté, due à l'intense fluidité de votre mental, vient du fait que vous êtes en train de vous transférer du sixième au deuxième rayon ; il se produit donc dans ce déplacement égoïque un transfert d'énergie. Vous passez par une période intérimaire. Un ou deux autres de mes disciples sont pris par la même tâche, mais ils l'ont presque terminée. Sur certains, l'effet en est surtout physique et se fait aussi sentir sur le centre cardiaque. Dans votre cas, l'effet s'est fait sentir sur le corps mental et sur le centre de la gorge. Cet état physique qui vous préoccupe ne provient pas de ce transfert d'énergie.

Un fait intéressant émerge et je voudrais appeler votre attention sur lui. Votre affiliation à ce groupe de disciples, et par conséquent à moi, est due à l'impulsion de votre âme cherchant le contact avec une puissante vibration de deuxième rayon, ce qui doit vous permettre d'opérer le changement nécessaire avec une facilité et une rapidité plus grandes. Aboutir à cette stabilisation nécessaire au sein d'un centre de deuxième rayon est d'une grande utilité pour vous. Veuillez réfléchir aux implications de cet énoncé et vous efforcer de bien comprendre le besoin et l'appel de votre âme pour cette stabilisation ainsi que la demande urgente de votre personnalité pour le calme qui s'écoule d'un groupe de deuxième rayon. Il ne peut y avoir pour vous dans cette vie aucun autre véritable accomplissement tant que vous n'apprendrez pas à jouir du calme mental et de la paisible activité qui viennent de ce qu'on aime vraiment comme une âme. Ce calme et cette activité viennent aussi de ce qu'on s'abstient de poser des questions tortueuses, de ce qu'on se stabilise soi-même en vue du travail, de la communion et de l'expression au sein du centre de son propre groupe et de l'abolition de tout esprit critique tel que l'offre constamment votre mental exagérément actif.

Cette agitation mentale (si je puis l'appeler ainsi, mon frère, sans trop vous blesser) se trouve fréquemment intensifiée du fait que votre *corps mental*, comme votre personnalité, se trouvent sur le premier rayon. Vous en verrez immédiatement les implications. Considérons votre problème. Il faut reconnaître tout d'abord l'existence d'une crise dans la vie de votre âme, lorsque l'énergie passe d'une focalisation de rayon mineur à celle du centre d'un rayon majeur. Etant sur le premier rayon, votre personnalité est normalement et [5@581] dynamiquement unilatérale et automatiquement centrée sur le soi. Cet état n'est pas facilité du fait que la force de la personnalité intégrée s'écoule à travers un corps mental de premier rayon et, inévitablement, cela produit des

effets caractéristiques accompagnant une centralisation intense (je ne dis pas une centralisation égoïque, mon frère) ainsi qu'une activité, une assurance, une ambition pleinement épanouie, souvent légitime, mais parfois injustifiée. Il en résulte aussi un pouvoir d'analyse et souvent de critique des autres, de leur personnalité et de leurs travaux. La nouvelle vibration vers laquelle votre âme vous conduit, vibration d'expansion et d'inclusivité, et capacité de parvenir à la synthèse et de comprendre, est, dans certaines de ses phases, trop forte pour vous, et vous n'avez pas encore organisé ses réactions. Cette vibration vous conduit à une tendance nette mais souvent incontrôlable, à vous identifier à chaque point de vue imaginable, à faire le tour d'une question sans toutefois pénétrer jusqu'au cœur de celle-ci, à toucher momentanément ceci, puis cela et adopter une attitude mentale et émotionnelle différente. Ces réactions ne se maintiennent pas assez longtemps pour vous mettre en mesure de comprendre vraiment. Vous touchez les gens à la périphérie de leur conscience mais rarement au cœur de leur vie.

Voulez-vous accepter ce diagnostic, mon frère et ami ? Vous connaissez mon vif désir de vous voir stabilisé pour le reste de votre vie, ne perdant ainsi pas de temps et parvenant à des résultats constructifs au sein de votre groupe et au sein du centre vers lequel votre âme vous a dirigé. Ces résultats constructifs porteront leurs fruits si vous focalisez vos forces dans un centre vibratoire de deuxième rayon ; ainsi serait aidé le transfert d'énergies dans lequel votre âme est actuellement engagée. Ce centre vibratoire de deuxième rayon peut être mon groupe de disciples auquel vous êtes actuellement lié ; ce peut être n'importe quel autre groupe, organisation ou école de pensée ; vous pouvez en être objectivement conscient à l'heure actuelle ; ce groupe peut être simplement subjectif, sans que vous le réalisiez. Pour permettre à votre âme de faire le changement nécessaire au cours de cette présente vie, il est essentiel que vous vous focalisiez et que vous demeuriez relativement fixé pendant longtemps dans le centre que vous avez choisi. Autrement, votre âme se verra obligée de remettre à la prochaine existence le changement nécessaire. Il est intéressant de voir les raisons de ce qui arrive dans la périphérie de sa propre conscience, de se rendre compte de la claire lumière projetée parfois de cette manière sur nos erreurs et de savoir ce qu'on doit faire. **[5@582]**

Votre mental est un mental qui pose toujours des questions. C'est mon devoir de vous renvoyer toujours à vos propres questions et de veiller à ce que vous y répondiez vous-même. Je vous demande de vous rendre compte de la vaste portée donnée à chaque question par votre mental fertile et exagérément actif, ainsi que de la vaste gamme de questions subséquentes et apparentées que cela soulève. Je n'attirerais pas votre attention sur ce point si je ne me rendais pas compte combien un mental inclusif, développé au point atteint par

le vôtre, constitue un élément de valeur, vous rendant à la fois sensible et inclusif dans le sens le plus haut de ces termes. Un mental semblable est une nécessité fondamentale pour tous les disciples et pour tous les candidats au Sentier du Discipulat. Mais un tel mental a besoin, d'une manière très nette, d'être dominé, d'être relié avec sagesse à un centre stable et d'être maintenu dans certaines limites.

Mon frère, que la simplicité soit votre guide et qu'un amour réfléchi soit votre principal objectif. Choisissez un champ de service ayant des limites bien définies, car tous les disciples sont limités et ne peuvent pas couvrir par leurs pensées une étendue planétaire. Ensuite, travaillez, mentalement et physiquement, dans ces limites. L'accomplissement d'une tâche que vous vous imposez vous-même au sein du champ de vos limitations karmiques et du milieu où votre destinée vous a placé est tout ce qu'on vous demande. Qu'accomplissez-vous actuellement ? A votre âge, il n'y a plus devant vous qu'un certain nombre d'années, et vous avez un corps fragile. Que votre service demeure dans le champ de contact où vous vous trouvez et n'essayez pas d'atteindre la planète toute entière. Existe-t-il une chose plus grande et plus importante que d'accomplir entièrement votre tâche, que de la terminer avant que vous ne passiez de l'autre côté, et de le faire à l'endroit où vous êtes et avec les compagnons que vous avez choisis ?

Croyez-moi quand je vous dis que je ne cherche pas à me soustraire à certaines de vos questions ; mais je vous aurais beaucoup aidé si je parviens à vous éveiller et à vous faire comprendre la nécessité d'une "limitation spirituelle" (telle est la définition de la vie d'un disciple au sein des limites assignées à sa tâche) et d'attirer votre attention sur la nécessité d'atteindre le but que vous vous êtes fixé lorsque vous commencez à travailler avec moi. Je suis certain que vous saisissez la sagesse de ces remarques.

Votre *corps astral* se trouve sur le sixième rayon ; vous avez là encore un problème. Je n'ai pas besoin d'y insister et de faire plus que de vous rappeler qu'un corps astral de sixième rayon chez un disciple fait prévoir un attachement [5@583] intense à une direction de pensée, à une idée, à un groupe, à une personne, à une attitude où à une idée préconçue. L'attachement peut être juste ou erroné, mais la tendance est puissamment présente ; elle peut être un facteur très favorable ou une entrave majeure. Dans tous les cas, lorsqu'un disciple est concerné, toute idée, mise à part celle d'une juste orientation spirituelle, peut être un frein pour le progrès si sa motivation est de nature fanatique.

Votre *corps physique* est sur le septième rayon ; il vous donne intégration et efficacité. Vos rayons sont donc les suivants :

1. Le rayon de l'âme, le deuxième Rayon d'Amour-Sagesse.
2. Le rayon de la personnalité, le premier Rayon de Pouvoir.
3. Le rayon du mental, le premier Rayon de Pouvoir.
4. Le rayon du corps astral, le sixième Rayon de Dévotion.
5. Le rayon du corps physique, le septième Rayon d'Ordre Cérémonial.

Vous connaissez tant de choses que vous verrez facilement comment se trouvent ainsi formés une riche combinaison d'énergies et un assemblage de forces présentant une véritable opportunité et aussi certains problèmes bien définis.

La méditation de groupe est pour vous essentielle ; elle servira à aider votre âme à accomplir la tâche de sa vie et à vous intégrer dans la sphère d'influence de deuxième rayon, ce qui vous sera d'une réelle utilité. Mon frère, nous ne voyageons pas seuls. L'amour de groupe, la compréhension de groupe, le bonheur de groupe et le travail de groupe sont également essentiels à votre progrès, à votre vrai bonheur et à votre santé physique. Dans le travail et le contact de groupe, et par le partage de la force, la tension intérieure se trouve allégée. Vous avez un corps fragile et vous portez en vous une grande force ; distribuez-la parmi vos frères.

Je voudrais vous demander instamment de vous consacrer aux cinq jours du Contact de la Pleine Lune, préparant les semaines qui séparent chaque pleine lune, le travail qui doit être fait pendant ces cinq journées. Voulez-vous aussi étudier les Règles de la Route que vous trouverez annexées à ces instructions. Elles ont aidé bien des gens.

LES REGLES DE LA ROUTE

1. La Route est foulée dans la pleine lumière du jour projetée sur le Sentier par Ceux Qui savent et qui [5@584] conduisent. Rien alors ne peut être caché, et à chaque tournant de la Route un homme doit faire face à lui-même.
2. Sur la Route, ce qui est caché demeure révélé. Chacun voit et connaît les mauvaises actions des autres. Et pourtant avec cette révélation, personne ne retourne en arrière, personne ne méprise les autres, personne ne faiblit sur la Route. La Route se poursuit dans le jour.
3. Sur la Route, on ne va pas seul. Il n'y a ni bousculade ni précipitation. Et cependant, il n'y a pas de temps à perdre. Chaque pèlerin qui le sait presse le pas et se trouve entouré de ses compagnons. Certains vont de l'avant ; il les suit. d'autres restent en arrière ; il prend la tête. Il ne

voyage *pas* seul.

4. Le Pèlerin doit éviter trois choses : porter une cagoule, un voile qui cacherait sa figure aux autres ; transporter une jarre ne contenant que l'eau nécessaire à ses propres besoins ; porter à l'épaule un bâton non recourbé sur lequel on ne peut s'appuyer.
5. Chaque Pèlerin sur la Route doit emporter ce dont il a besoin : un récipient contenant des braises, pour réchauffer ses compagnons ; une lampe dont il peut jeter les rayons sur son cœur et montrer ainsi à ses compagnons la nature de sa vie cachée ; une bourse remplie d'or qu'il ne gaspille pas sur la route mais qu'il partage avec les autres ; un vase scellé, dans lequel il transporte toutes ses aspirations qu'il déposera aux pieds de Celui Qui attend et l'accueillera à la porte.
6. Le Pèlerin, avançant sur la Route, doit garder l'oreille attentive, la main tendue, la langue silencieuse, le cœur compatissant, la voix d'or, le pied rapide et l'œil ouvert qui voit la lumière. Il sait qu'il ne voyage pas seul.

Janvier 1938

Mon Frère,

Si vous pouvez vous maintenir fermement au point que vous avez atteint au cours des mois passés, si vous pouvez commencer à utiliser la force de l'âme de deuxième rayon que vous êtes finalement parvenu à contacter, et si vous pouvez stabiliser en vous le travail déjà accompli, vous entrerez en une période de service fructueux. **[5@585]**

Je voudrais attirer votre attention sur quelques mots de mes instructions précédentes et dans lesquelles je vous signalais la nécessité de chercher à vous stabiliser dans un centre de deuxième rayon. Comment se produit cette stabilisation ? Par une identification soutenue à la vibration désirée. *Un des principaux effets du travail de groupe est celui de la vibration de groupe sur la vibration de l'individu.* Elle l'abaisse lorsque c'est nécessaire, elle la stimule et la facilite dans son apparition dans des cas comme le vôtre. Lorsque le rayon de l'âme se trouve sur une ligne particulière, il est spécialement utile pour la personnalité de se soumettre à la vibration et au contact de groupe où la pression exercée et la vibration contactée seront les mêmes que le rayon de l'âme caché ou émergent.

C'est là un aspect des activités de groupe qui est peu compris. Vous avez actuellement très nettement besoin de la vibration d'un groupe de deuxième rayon. Peu importe le groupe que vous choisissiez, ce qui importe est que dans

un groupe quelconque de deuxième rayon vous vous aidiez vous-même en *forçant* l'apparition de caractéristiques de deuxième rayon en vous. Je ne le suggère pas en raison de votre importance comme individu, ou parce que les groupes de deuxième rayon existent afin d'aider des personnes comme vous. Ils n'existent *pas* pour cela. Mais de partout aujourd'hui on demande le travail des Constructeurs ; des aspirants de deuxième rayon sont donc nécessaires pour diriger ce travail et pour donner plus d'efficacité aux Constructeurs. Réfléchissez-y.

Qu'est-ce qui jusqu'à présent n'a pas permis à votre sincère désir de servir de pouvoir parvenir à ses fins ? Mon frère, vous n'avez pas encore accompli de service valable pour l'avenir parce que votre service a été fait par le sacrifice de vous-même, parce qu'il a impliqué le sacrifice de votre temps, de vos intérêts personnels et de vos désirs personnels et qu'il était basé sur vos qualités personnelles. Vous avez considéré le service des autres et vous vous êtes demandé pourquoi et comment ils avaient choisi de servir. Vous avez suggéré à d'autres de servir et parfois vous avez fait de telle sorte qu'il devenait possible pour eux de servir. A des groupes vous avez parlé de service, mais pourtant sans résultats correspondant à la force que vous avez déployée. Pourquoi en a-t-il été ainsi ? Parce que pendant tout ce temps, vous ne donniez rien de vous-même, par amour, vous donniez seulement quelque chose qui était extérieur à vous-même. Et pourquoi, mon frère, en était-il ainsi ? Où se trouve la difficulté, difficulté à laquelle vous pouvez maintenant faire face parce que vous avez établi un rapport avec votre âme et que la lumière et l'amour de votre âme se déversent en vous ? **[5@586]**

La difficulté réside dans le fait que vous avez une personnalité de premier rayon et un corps mental de premier rayon, et qu'ils sont tous deux si étroitement associés que vous êtes la victime (ou que vous étiez, dirons-nous, car tout ceci peut être maintenant changé) de cette combinaison des deux aspects de réponse de premier rayon. Il serait intéressant que vous étudiiez un peu avec moi la manière dont ces véhicules de premier rayon influencent votre manifestation dans le monde. Etudions-la *ensemble*. Votre mental de premier rayon tendait à amener en vous les conditions suivantes :

1. *Un sentiment parfois non compris de séparation.* Lorsque vous avez été non-séparatif, c'est parce que vous vous êtes obligé à coopérer et vous en aviez constamment conscience. En théorie, la coopération et les contacts humains vous sont faciles, mais ils sont difficiles en fait ; et ils auraient été jusqu'à présent impossibles sans votre corps émotionnel de sixième rayon et le ferme battement de votre âme aimante qui commence maintenant à dominer.

2. *Une tendance à la critique.* Ai-je besoin d'insister ? Je ne le pense pas, car je me rends compte que vous commencez à comprendre que vous avez perdu un nombre assez important d'années à critiquer vos condisciples et vos sincères compagnons de travail ; vous vous êtes maintenant engagé à y mettre fin. Deux fois, au cours des derniers mois, j'ai noté les efforts sincères que vous faisiez pour ne pas manifester cet esprit critique.
3. *Une forte tendance à manifester une activité exagérée.* Vous avez un corps mental dans un état de fièvre perpétuel, accompagné (symboliquement parlant, bien sûr) de périodes de violente activité qui atteignent presque le délire. Comme je vous l'ai déjà signalé, vous êtes si exagérément actif, votre mental vagabonde tellement, ici, là et partout, que vous ne parvenez pas à comprendre ni à percevoir d'une manière exacte. Vous n'avez pas le temps de rien saisir que déjà vous repartez dans une direction complètement différente.

Il faut y mettre fin, mon frère. Parmi les nombreuses formes d'activité qui vous sont possibles et qui s'ouvrent devant vous, voulez-vous en choisir deux et vous y tenir, même lorsque leur nouveauté pâlera et que vous soupirez après de nouveaux champs d'action ? N'oubliez pas que la *Hiérarchie demeure*. Demeurez donc aussi, et consacrez votre temps aux deux champs de service où vous choisirez de coopérer. Que l'un d'eux soit un groupe de deuxième rayon, [5@587] et que l'autre se trouve dans le monde extérieur où votre attention est retenue par l'action humanitaire. Si vous le pouvez, donnez soixante pour cent de votre temps à l'effort de groupe, car vous êtes là dans votre élément ; ne perdez pas de temps à chercher quel sera ce groupe. En mentionnant ce pourcentage, je me réfère au temps, à l'énergie et à l'intérêt que vous y investirez. Je ne me réfère pas au temps absorbé par les intérêts, les obligations et les devoirs de caractère familial. Donnez donc les quarante pour cent qui restent de votre temps à une activité extérieure dans le monde.

Votre personnalité de premier rayon fait deux choses : dans votre propre mental, elle vous isole et vous avez besoin d'apprendre qu'il est nécessaire de vous identifier à ceux qui sont vos compagnons de travail. Cela veut dire non seulement une identification à l'objectif de groupe, ou une identification aux principaux principes du groupe, mais aussi une identification aux succès, aux échecs, aux difficultés et aux problèmes de celui-ci. Il ne s'agit donc pas de la coopération de l'étranger qui vient apporter son aide mais de la coopération de quelqu'un qui est si étroitement lié aux problèmes et à ceux qui les traitent, qu'il n'y a aucun sentiment de séparation, aucune réaction de critique, aucune attitude de supériorité.

Votre personnalité de premier rayon et votre mental de premier rayon font naître en vous un désir de puissance et un désir d'éprouver la sensation agréable provoquée par l'approbation. Cela contribue à vous placer "sur le siège de la personne supérieure" ainsi que disent les Chinois. Vous trouvez facile, mon frère, d'assembler autour de vous beaucoup de gens sans grande importance, dont les activités, de l'angle du service mondial, sont relativement futiles, mais auxquels les esprits de qualité supérieure ne sont pas intéressés ; ils poursuivent leur propre chemin, vous laissant libre de les suivre et finalement de les rejoindre. Cette tendance, cependant, touche en vous à sa fin ; en une joyeuse association (colorée par votre amour, glorifié par les succès du groupe et apprenant grâce aux erreurs), vous marcherez à l'avenir avec vos frères sur le Chemin.

Je voudrais aussi signaler deux choses : d'abord, votre corps astral de sixième rayon, sensible, bien organisé et animé par une haute aspiration, est très souvent lancé en une activité dramatique et exagérée parce qu'il réagit à l'impact violent de votre personnalité et de votre mental de premier rayon. Mettez-y une fin. Entraînez vos émotions à répondre à votre [5@588] âme de deuxième rayon et, pendant un certain temps au moins, soustrayez votre mental à la domination astrale. Pouvez-vous le faire ? Si oui, vous équilibrerez et complétez votre nature, car les facteurs dominants seraient alors :

1. L'âme, travaillant au moyen du corps astral et dirigeant la lumière de votre cœur.
2. La personnalité, travaillant au moyen du mental et dirigeant toutes les relations de groupe, les rendant intelligentes ; et présentant à l'âme et au cœur le service d'un mental et d'un cerveau mis en harmonie avec les impulsions aimantes et intelligentes de la vie de groupe.

La deuxième chose que je voudrais vous dire est que ce n'est pas mon intention de revenir aux problèmes de votre personnalité et aux difficultés de votre caractère. Avec un disciple dont les motifs sont aussi intelligents que les vôtres, dont la nature aimante est aussi profonde et aussi saine et douce que la vôtre, il est inutile de faire d'autres commentaires. J'espère que dans mes prochaines communications je pourrais me limiter au développement, en vous, des qualités qui feront de vous un guérisseur véritable et vous rendront capable de travailler dans un groupe de guérisseurs. Ma bénédiction demeure sur vous, mon frère, d'une nouvelle manière ; je vous aborde avec un cœur plein de joie.

Quant au travail que je voudrais que vous fassiez, je vous suggère de vous concentrer sur le travail des Approches de la Pleine Lune. Pour vous, l'époque de chaque pleine lune est une époque très importante ; si vous vous y préparez comme vous devriez et pouvez le faire, vous obtiendrez certains résultats bien

nets dont vous deviendriez graduellement conscient.

Septembre 1938

Mon Frère,

Je ne vous suspends pas et je ne vous demande pas non plus de démissionner de mon groupe. Il se peut que je le fasse plus tard. J'ai deux simples questions à vous poser : pourquoi travaillez-vous dans ce groupe ? Pourquoi continuez-vous à en être membre ? Les raisons qui me poussent à vous poser ces questions sont les suivantes :

Depuis plusieurs années déjà, vous avez constamment soutenu que l'un de mes disciples ne s'était pas montré à la hauteur des occasions qui lui étaient offertes et que le groupe tout entier de mes disciples n'avait pas rendu le service qui lui [5@589] était demandé. Vous l'avez dit à un certain nombre de personnes et vous avez également affirmé que mon travail, tel que je l'indique dans mes divers livres et brochures, n'a été convenablement accompli ni par le groupe ni par ceux qui se sont engagés à le faire. Vous avez critiqué ouvertement tout ce qu'on a tenté de faire, et vous avez constamment déprécié et sous-estimé ce qui a été fait. Vous vous êtes mépris sur l'attitude de mon groupe tout entier. Vous n'avez apporté aucune aide constructive. Vous avez introduit partout une atmosphère de critique.

Pourquoi ? Il y a deux raisons, mon frère, et j'ai suffisamment à cœur votre développement pour vous dire franchement quelles sont ces raisons. L'une est que votre mental inférieur, instable et non contrôlé, se tourne facilement vers la critique, vers la formulation de plans de groupe qu'il n'est pas possible d'appliquer, modifiant ces plans fréquemment et tenant des propos tendant à répandre la suspicion et la critique. L'autre est que vous êtes mentalement et spirituellement ambitieux, et pourtant vous n'avez pas le magnétisme personnel ou les facultés nécessaires à la conduite des affaires qui vous mettraient en mesure de former votre propre groupe. Il est plus facile de saper un autre groupe.

Essayant de vous mettre à même de clarifier vos propres idées, je voudrais donc vous poser une ou deux questions ; d'après vos réactions et d'après vos réponses à mes questions, je prendrai la décision qui me paraîtra souhaitable. Vous pouvez répondre à ces questions soit verbalement, et je les entendrai, soit par écrit. Si vous ne vous sentez pas en mesure de le faire, je considérerai cela comme indiquant que vous ne vous sentez pas appartenir à mon groupe de disciples et que vous ne désirez plus prendre part aux activités du groupe. J'en serai navré, mais je ne peux pas, à cause de vous, immobiliser plus longtemps le travail de ce groupe. Les questions que je voudrais vous poser sont les

suivantes :

1. – 2. Les deux questions précédemment posées au début de cette communication.
3. Si vous pensez que le travail actuellement poursuivi n'est pas conforme à ma volonté et n'est pas d'une réelle utilité (appartenant au passé et n'étant pas en harmonie avec la nouvelle intention), pourquoi ne lancez-vous pas votre propre groupe et ne démontrez-vous pas comment un groupe devrait être conduit ? **[5@590]**

Vous êtes plein d'idées et de plans que vous exposez à de nombreuses personnes, mais, mon frère, il n'en sort rien. Les disciples de mon groupe font face à de grandes difficultés en raison des conditions mondiales et ils rendent de loyaux services. Je ne suis pas mécontent. Le choix qui vous est offert est clair et nettement défini. Vous pouvez soit coopérer harmonieusement avec ce groupe pour effectuer le travail que l'on tente actuellement d'accomplir, et donner toute l'assistance dont vous êtes capable, soit réunir votre propre groupe et mettre en application vos propres idées.

1. Désirez-vous réellement organiser un tel groupe et pensez-vous pouvoir le faire ? Comprenez-vous clairement ce qu'il conviendrait de faire ?
2. Pouvez-vous vous entraîner à surmonter votre esprit critique ? Je vous rappelle que les habitudes sont puissantes et que vous êtes confronté par la tâche de votre vie et par votre problème principal. Vous êtes à la hauteur de la tâche, mais à la condition que vous soyez vraiment convaincu de son utilité.
3. Pouvez-vous commencer à vous occuper d'un travail constructif qui pourrait satisfaire les besoins actuels autour de vous ? Vous avez beaucoup parlé. Pouvez-vous maintenant commencer à travailler ?

Il n'est pas question de douter de vos bonnes intentions et de votre sincérité. Mais le travail se fait en agissant et non en parlant. Il se fait en aidant ceux qui se trouvent dans votre milieu immédiat et en satisfaisant leurs besoins immédiats. Il ne se fait pas en préparant de vastes plans qu'on ne parvient pas à appliquer parce que leurs bases ne sont pas saines. Je vous demande de devenir constructivement utile et de cesser d'opérer d'une manière aussi destructive et négative.

Jusqu'à ce que je décide ce qu'il faut faire pour votre bien et tant que je ne connaîtrai pas votre position relative aux questions posées plus haut, je ne communiquerai plus avec vous. Vous serez ainsi mentalement libre de réfléchir

en paix. C'est à vous de décider en quoi doit consister votre travail.

Décembre 1938

Mon Frère,

Je n'ai pas le temps de vous écrire aussi longuement que je le voudrais. Depuis des jours, j'ai essayé, mais sans y [5@591] réussir. Nous qui travaillons de l'autre côté du voile, nous devons toujours prendre en considération le fait que ceux avec lesquels nous sommes associés sont limités par le facteur temps ; dans nos relations avec eux, il nous faut travailler en tenant compte de cette limitation. Toutefois, j'ai quelques minutes de libres ce matin et je vous parlerai donc brièvement.

J'ai examiné vos réponses aux questions que je vous ai posées ; lisant entre les lignes (et y lisant plus qu'en ce que vous exprimez), je perçois en vous un changement de cœur bien net qui conduit rapidement à une attitude mentale différente, à un service mental plus stabilisé, plus serein et pourtant plus focalisé. N'oubliez pas que, dans votre cas, le mental peut être un des principaux facteurs dirigeants de la vie émotionnelle et de vos activités sur le plan physique. Le dessein de votre âme et votre dévotion à mon égard, votre instructeur et votre ami, n'ont jamais été mis en doute. Mais vous avez toujours travaillé dans cette zone ou cette couche de substance mentale, où peut si facilement faire illusion, la tendance à la critique et à l'idée, qui parfois ne se manifeste pas, que les opinions de votre personnalité sont exactes et importantes. Vous vous en libérerez rapidement. Il est donc juste que je vous encourage.

J'accueille donc avec joie votre retour au service du Plan, à ce service immédiat qui exige un esprit entreprenant, un effort concentré, prenant tout le temps, tout l'intérêt, toute la force et le dessein de ce groupe de disciples qui travaillent sous ma supervision directe.

Les détails du Plan contiennent les germes du salut du monde ; s'ils sont correctement et sagement exécutés, ils peuvent produire des effets durables dans le monde ; ces détails doivent être élaborés ; ils peuvent et ils doivent varier puisqu'ils visent à satisfaire les besoins des différentes nations et de différentes situations, mais *la formation d'un parti central mondial* et l'organisation des hommes de bonne volonté exigent un effort suprême.

Mars 1939

Mon Frère et mon Ami,

Voici l'une des instructions que je vous ai écrites dans le cours de cette

année. En soi, cela devrait indiquer non seulement une certaine potentialité (ce que nous tous, liés à la Hiérarchie, nous recherchons invariablement), mais cela [5@592] indique également un accomplissement. Nous n'avons pas de temps à perdre avec ceux qui ne font aucun progrès ou qui ne sont pas déterminés à se trouver face à face avec l'Ange de la Présence, ou à faire face à l'illumination et à la révélation qui se produisent alors, illumination de la vie de l'âme et révélation des besoins et des limitations de la personnalité.

Votre problème est relativement simple, et votre service est double. Vos paroles et votre façon de voir doivent être plus simples, libérées de la tendance à la critique et au jugement. Vous devez faire preuve de bonne volonté à servir là où le besoin se fait le plus sentir. Tel est votre problème. Vous êtes déjà en train de le résoudre ; vous avez saisi subjectivement ses implications. Vous commencez maintenant à élaborer objectivement sa solution. Ceux qui ont spirituellement erré et pris une mauvaise direction deviennent toujours plus puissants lorsqu'ils changent. Fondamentalement, votre service est le suivant : vous tenir à mes côtés et rester fidèle au travail que je tente d'accomplir dans le monde (heureusement pour vous, c'est là le désir de votre cœur), et le manifester par un travail bien déterminé. Ce travail se divise en deux catégories : avant tout, assurer une coopération immuable avec ceux qui travaillent dans mon groupe et sous ma direction ; deuxièmement, exprimer votre propre âme en apportant la révélation à de petits groupes. Cela impliquera moins de travail individuel et plus de travail avec de petits groupes. Découvrez ces petits groupes et élevez leur vibration par de brefs et de puissants contacts, donnant un maximum de valeur à chaque heure passée avec eux et leur laissant des vues plus vastes et un horizon plus sûr. Et ensuite passez votre chemin.

Coopération, mouvement, effort dynamique et ensuite retrait, telle est votre future tâche selon mon plan. Il convient que vous le fassiez en collaboration avec d'autres, avec les nouveaux groupes possédant la nouvelle attitude psychologique et une technique correcte de méditation. Le monde a besoin actuellement de travail de groupe et d'une croissante fusion des âmes et des individus dans les divers groupes manifestant cette attitude qui distinguera la prochaine civilisation. Je crois que vous comprenez bien ce que je veux dire et ce que je demande ; vous avez déjà accompli un début dans cette direction quelque peu particulière. Le devoir d'un Observateur hiérarchique, tel que moi-même, est seulement d'indiquer, après coup, de manière à ne pas influencer le libre arbitre des personnes concentrées, que ce qui a été fait est bien conforme à l'intention de l'âme, ce qui est toujours conforme à l'intention de la Hiérarchie. C'est par conséquent ce que je fais.

Avril 1940

Mon Ami et Frère,

Je voudrais vous adresser quelques mots aujourd'hui, après un silence de plusieurs mois. Durant ce temps, vous vous êtes ajusté à la vie de l'âme et vous vous êtes de nouveau consacré au service du monde et à moi. Je l'ai noté et je ne l'ai pas oublié. Votre contact intérieur avec votre âme et avec moi a été renforcé et la lumière en a été augmentée.

A votre stade de développement, un disciple a deux principales leçons à apprendre ; particulièrement lorsqu'il possède votre combinaison de rayons. Il doit apprendre, tout d'abord, à demeurer complètement seul (bien qu'en apparence seulement, et seulement pour une courte période de temps), détaché du contact avec le Maître. Parfois, même sa propre âme semble être silencieuse ; mais ce n'est là qu'une illusion. Les circonstances sont organisées de manière à amener cette situation ; si cette organisation n'est pas effectuée par la propre âme du disciple, le Maître intervient pour le faire. Le disciple doit être livré à ses propres ressources. Ce stade de stabilisation se trouve maintenant derrière vous. A l'avenir, il vous faudra faire preuve d'un calme soutenu pour cette existence, de cette "position équilibrée au centre" qui est ce que vous a apporté votre dernière expérience.

La deuxième chose que vous avez à apprendre est à dominer votre mental instable qui joue les cartographes et fait des plans. Vous avez été conduit presque au désastre par cette seule chose. Le danger, toutefois, est maintenant passé. Vous en êtes conscient et vous prendrez désormais vos précautions. Lorsqu'un disciple entre pour la première fois dans le groupe d'un Maître (comme vous, dans le mien) l'influx d'énergie est si grand que le mental est souvent stimulé d'une façon telle qu'il échappe temporairement à la domination et au calme. Il y a trop de choses à voir à la fois ; trop de choses à percevoir et à saisir ; des possibilités et des plans, des modes et des méthodes d'enseignement et de service, des potentialités, non entrevues jusque là, se déversent, simultanément et sans frein, dans la conscience du disciple. Lorsque cela se produit, il s'ensuit une période de sérieuse instabilité, de fluidité de pensée et de compréhension, d'expérimentation violente et de ce que je pourrais appeler de révolte spirituelle. Ceci doit finalement prendre fin avant que le disciple puisse commencer à servir réellement. La stabilité a repris en vous sa place parce que vous êtes fondamentalement stable [5@594] et sain, et parce que, à de semblables périodes, le groupe du Maître assiste et protège celui qui passe à travers cette expérience de stimulation exagérée. Le travail de

protection effectué dans l'Ashram du Maître est une chose que comprend mal le disciple moyen. Tandis que ce genre d'expérience se poursuit, le groupe extérieur des disciples du Maître ne peut être que de peu d'utilité ; il stimule simplement le mental, fournissant des issues à la révolte aveugle de la conscience. Votre retrait était donc juste et avisé, mais il n'est plus nécessaire de le poursuivre.

Je suis certain d'une chose, frère de longue date, c'est que vous comprendrez de quoi je parle. La période de tension et d'effort se trouve maintenant derrière vous. Votre place dans mon groupe intérieur est assurée. Votre travail dans le groupe extérieur se développe ; ce que je vous ai dit ici corrobore simplement votre propre intuition intérieure.

Deux choses se présentent à vous : apprendre à travailler sur le plan extérieur, en association de groupe, avec vos condisciples et avec ceux qu'ils assembleront autour d'eux dans les années à venir, et également renforcer le rythme intérieur de l'âme qui conditionne la vie extérieure et la transforme en un service calme et accru et en une coopération aux plans que j'ai dressés. Vous tous qui êtes les disciples que j'ai choisis, vous pouvez, ensemble, les élaborer.

Cet "ensemble" est bien ce qui s'avère si difficile à nos travailleurs. Nous souhaitons avoir un travail de groupe, et non pas la domination d'une personne ou celle de deux ou trois personnes sur un groupe. Un travail plus lent en résulte peut-être mais aussi une influence plus largement répandue. A la longue, le résultat est plus sûr et plus fructueux. Le travail de groupe implique bien des choses et de nombreux développements au sein de la conscience de groupe. L'un d'eux est de trouver le *niveau de service*, de manière que ce qui est accompli soit un effort de groupe. Il connaîtra alors le succès, car il sera basé sur une conviction de groupe et une compréhension de groupe. Un autre développement est le fait que les disciples, travaillant sous la direction d'un seul Maître, deviennent une extension de Son Ashram sur le plan extérieur.

Une autre chose qu'il est important que vous saisissiez est la spécialité du champ de service où vous devez poursuivre votre travail et les conditions dans lesquelles vous devez travailler. Il faut veiller à votre véhicule physique et éviter toute intensité. Je vous fais formellement cette recommandation. **[5@595]** Esotériquement, votre contribution est dans la méditation et dans l'apport de votre aide à la vie méditative de groupe ; exotériquement, elle consiste en conférences avec un de mes disciples parmi ceux que vous pouvez connaître, au sujet du nouveau cycle de travail qui se développe, au sujet des desseins, des objectifs, des principes et des lignes de conduite au groupe. Tel est le service du groupe ; il doit être poursuivi *ensemble*.

Je vous donne ainsi tous ces détails parce qu'une vie riche en service et accomplissements peut s'ouvrir devant vous à condition que vous établissiez et mainteniez des relations humaines harmonieuses avec ceux que vous avez choisis comme collaborateurs, et que vous conserviez une profonde et constante humilité et une foi vive.

Je sais que ceci est le désir de votre âme et c'est aussi le mien pour vous. Je vous comprends et j'ai confiance en vous, mon disciple. J'ai bien peu de temps, en ces jours où le monde est à l'agonie, pour m'occuper de la formation de chacun de vous. Je ne peux vous offrir qu'une opportunité de servir.

NOTE : Des instructions qui précèdent, il est évident que ce disciple a été temporairement suspendu et qu'il a cessé toute activité de groupe jusqu'à ce qu'il eût appris certaines leçons. Il a été, par la suite, réinstallé dans le groupe.

à L.T.S.-K.

Janvier 1932

Mon Frère,

Aucune hâte ne marque le travail poursuivi par les membres du groupe d'un Maître. Un désir sincère de progresser peut entraver autant qu'il peut aider. L'intuition est, essentiellement, une croissance de la sensibilité et une réponse intérieure à l'âme. Il faut la cultiver avec soin et le facteur temps ne doit pas entrer en ligne de compte.

J'ai trois choses à vous dire, mon frère de longue date, et deux choses à vous suggérer ; si vous y répondez d'une manière satisfaisante, votre succès sera assuré.

Premièrement : vous vous trouvez dans ce groupe pour deux raisons. Vous avez avec moi un puissant lien karmique que vous avez toujours reconnu et auquel vous donnez une importance exagérée. Deuxièmement : vous vous trouvez sur le Sentier de Probation à un point des plus critiques, car vous pouvez, si vous en décidez ainsi, prendre les mesures qui vous [5@596] conduiraient sur le Sentier du Discipulat. Troisièmement, vous devriez garder à l'esprit le fait que votre vie, jusqu'à ces trois dernières années, a été un exemple de dualité excessive. Dans cette double vie, vous avez mis l'accent sur "le bien à accomplir" sur le plan physique, dans le monde des affaires ; concurremment à ceci, mais bien séparée, se poursuivait une intense vie d'aspiration et de dévotion à l'égard des Grands Etres et plus tard à mon égard, à moi qui suis un chéla actif de la Grande Loge Blanche.

Assez curieusement, vous êtes parvenu à maintenir ces deux sphères d'activité sans contacts réciproques. Votre dévotion n'a pas servi à éviter des erreurs ou un usage erroné des opportunités ; et vos activités dans le monde ne paraissent pas avoir affecté en aucune manière votre fervente dévotion ni la persévérance avec laquelle vous poursuivez votre but.

Il faut mettre fin à cette double activité ; votre dessein doit être d'amener en vous l'union totale, l'unification des desseins et des buts qui ont été, jusqu'à présent, divergents. Comprenez-moi bien, mon frère : l'objectif ultime de la vie sur le plan physique a été pour vous de mettre à la disposition des Grands Etres les bénéfiques réalisés dans les affaires, mais cet objectif n'a pas influencé les techniques que vous avez employées. Vous vous rendez compte aujourd'hui de la justesse de cette critique. Je n'aurais pas pu, il y a quatre ans, vous parler de cette façon, car vous n'auriez pas reconnu l'exactitude de mes remarques.

Votre problème a été compliqué (comme l'est le problème de tous les disciples qui sont sur le point d'être acceptés) par la force des impulsions de vos rayons, par le caractère difficile des temps que vous vivez et par la scène sur laquelle vous avez délibérément choisi de jouer votre rôle. Vous avez trois ans pour faire l'effort vous permettant de devenir un disciple accepté lorsque vous retournerez de nouveau sur cette terre. Je ne veux pas dire par cela que vous allez passer de l'autre côté à cinquante-six ans. Je parle d'établir un rythme assez puissant et assez vital pour produire la fusion nécessaire de l'âme et de la personnalité. Nous qui enseignons, qui observons et qui guidons le développement ésotérique de l'homme, nous savons qu'une certaine mesure de fusion, si elle n'est pas établie, à cinquante-six ans, l'est rarement plus tard. Passé cet âge, l'homme peut se maintenir au point qu'il [5@597] a atteint et alimenter son aspiration, mais la submersion dynamique de la personnalité dans la volonté et dans la vie de l'âme se produit alors rarement. Lorsqu'elle est accomplie avant cinquante-six ans, la croissance et le développement qui la suivent sont alors certainement possibles sur le Sentier du Discipulat.

Les deux suggestions que je voudrais vous faire et auxquelles je vous demande de travailler au cours des douze prochains mois sont les suivantes :

Premièrement : oubliez le rapport karmique que vous avez avec moi, et que le Tibétain n'occupe pas vos pensées. Vous éprouverez des difficultés à le faire, mais rappelez-vous que je suis seulement celui qui est toujours disponible et qui offre certaines opportunités, à la recherche de ceux qui se livreront entièrement au service. La dévotion de votre sixième rayon a dirigé vos efforts vers une reconnaissance astrale davantage que vers l'unité et l'union totale dans le grand œuvre.

Deuxièmement : travaillez fermement au problème à entrer dans la lumière blanche et pure de votre propre âme. Comment ? Soyons pratique et établissons ce qui doit être accompli pendant le reste de l'année :

1. Abstenez-vous de lire les ouvrages dont je porte la responsabilité. Vous vous êtes immergé pendant des années dans l'enseignement qu'ils contiennent. *Pratiquez maintenant les vérités que vous y avez apprises.* A leur place, étudiez très attentivement *La Bhagavad Gita*, et utilisez-la comme guide.
2. Au lieu d'étudier ce que j'ai écrit, voulez-vous servir vos condisciples en faisant, pour eux, une étude serrées de la psychologie de l'intuition ? Recueillez les meilleures choses qu'on a pu dire à ce sujet et préparez, pour vos frères, un ensemble d'extraits et un sommaire de l'importance de l'intuition et de ses modes de développement. Recherchez les définitions données à l'intuition et assemblez-les pour un usage pratique ; établissez de même une bibliographie pratique des écrits traitant de ce sujet. Chaque groupe de mes disciples apporte sa propre contribution ; le groupe auquel vous appartenez devrait beaucoup apporter relativement au sujet de l'intuition.
3. Continuez à faire attentivement les exercices respiratoires, gardant toujours à l'esprit l'idée qu'ils aident à unir l'âme et le corps et à purifier les enveloppes.
4. Chaque matin, dans votre méditation, éliminez de nouveau toutes les formules qui dirigent l'attention vers [5@598] les Grands Etres ou vers moi, votre frère Tibétain. Pendant une année, centrez votre conscience dans la lumière de votre propre âme et que votre méditation demeure très simple.

Puissiez-vous apprendre à cheminer dans la lumière qui se déverse de votre propre âme, tel est le vœu sincère de votre camarade de travail, le Tibétain.

Juillet 1933

Mon Frère,

La voie suivie par l'aspirant atteint parfois des sommets ; on pourrait la décrire comme une série de cycles de croissance soutenue, accentuée de temps à autre par de nettes périodes de développement forcé au cours desquelles une limitation après l'autre est supprimée par soi-même utilisant la force. Toutes les limitations et toutes les entraves doivent disparaître. Pendant des années, vous avez été comme un homme se tenant dans une pièce, le dos tourné vers la

fenêtre, une fenêtre ayant un si grand besoin d'être nettoyée que, dans la pièce, la lumière était voilée et ne pénétrait que partiellement.

Aujourd'hui, vous êtes comme un homme qui, s'étant retourné, s'est dirigé vers la fenêtre et a nettoyé la vitre sur un petit cercle à travers lequel il peut regarder. Vous pouvez voir autour de vous beaucoup plus clairement ; la pièce est mieux éclairée, vous êtes maintenant plus clairement conscient de ce que vous devez faire pour vous-même et pour la pièce. C'est beaucoup, mon frère, car vous avez accompli tout cela au cours des douze derniers mois. Avant, vos réalisations paraissaient douteuses, vos intentions n'étaient pas mauvaises, mais vous étiez habitué à cette situation et à cette attitude ainsi qu'à la pièce où vous viviez. Vous ne connaissiez que théoriquement et non par expérience ce qui existait au dehors.

Il reste une courte période de temps pour terminer le nettoyage de la fenêtre et illuminer la pièce, vous associant ainsi à la vie se déroulant à l'extérieur. Je crois que vous pouvez le faire si vous ne désirez rien pour le soi séparé, si vous vous entraînez à voir les choses et, avant tout, les gens tels qu'ils sont et dans une perspective réelle. Les gens ne sont pas ce que vous voudriez qu'ils soient ; ils vivent également dans des pièces dont les fenêtres sont obscurcies. Lorsque vous regardez à travers la fenêtre, vous ne pouvez rien voir qui soit réel. Tout est déformé. Votre problème consiste à comprendre le mirage et l'illusion dans lesquels il vous faut forcément vivre et, ainsi, à travailler pour que, à travers le mirage, vous puissiez vraiment voir la vie. **[5@599]**

Ne soyez en aucune façon découragé, frère de longue date, si le chemin qui monte vous paraît raide et difficile. Vous vous trouverez en bonne compagnie ; vous n'êtes pas seul. De la présente situation, naît une véritable sagesse. Avant que la pleine lumière du soleil puisse briller, il faut qu'à l'aube le brouillard se dissipe, le brouillard qui déforme et voile. Le brouillard lui-même ne possède aucune propriété pour se dissiper ; ce sont les rayons du soleil et leur puissance croissante qui le font. Par conséquent, il faut que la lumière de votre propre âme augmente, alimentée par la méditation, exprimée par le service désintéressé et ayant plus de rayonnement grâce à l'intensification de la vie de votre âme. Vivez donc comme âme et oubliez la personnalité. Ne passez pas autant de temps à considérer les fautes et les erreurs du passé. Se sous-estimer n'est pas nécessairement un signe de croissance spirituelle ; c'est souvent le premier résultat d'un contact avec l'âme et cela signifie la révélation des limitations de la personnalité couvrant de nombreuses années. Ce résultat a une valeur temporaire, à condition que, de nouveau, vous tourniez les yeux vers l'âme. Oubliant les choses qui

appartiennent au passé, laissez la lumière de votre âme vous conduire là où elle veut. Soyez, comme je l'ai dit à un autre disciple de mon groupe, le samnyasin, vivant dans le monde des hommes et ayant cependant des intérêts dans le monde où travaillent les Grands Êtres. Vous n'êtes pas seul. Vous avez trouvé votre propre compagnie d'âmes. Vous ne cheminez pas dans les ténèbres, car, sur votre route, il y a une lumière. Demeurez dans le rayon de cette lumière et n'erre pas dans les chemins détournés habituels. Ces paroles peuvent sembler, à ceux qui les entendent, être des lieux communs applicables à n'importe qui. Vous-même, cependant, vous savez à quel point elles s'appliquent à vous.

Vous pouvez reprendre l'étude de mes instructions et de mes ouvrages, mais il faut garder une attitude équilibrée. Il y a autre chose à faire que d'être simplement un fidèle partisan du frère Tibétain. Faites la méditation que je vous indique ici (...)

Mars 1934

Mon Frère,

Je ne vous donnerai cette fois-ci aucune instruction. Il me faut d'abord savoir si vous avez nettoyé une autre vitre de la fenêtre. Ce que vous aviez nettoyé précédemment et auquel je me référais dans ma dernière communication est de nouveau brouillé, non tant par l'accumulation de la [5@600] poussière que par le froid intérieur qui produit de la condensation. Réfléchissez-y. Recherchez les motifs qui vous font agir, car ils sont à la source de toutes vos difficultés ; ne vous laissez pas illusionner par vous-même et croire que vous êtes animé par certain principe ou que vous luttez pour lui et que vous êtes ainsi animé par la vérité.

Vous dites que vous rapportez, à moi ou au groupe, ces faits et ces impressions, confiant que vous pouvez vous adresser en toute sécurité à l'instructeur pour que n'importe quel point soit confirmé ou corrigé. Si, de quelque manière que ce soit, vous alliez dans une mauvaise direction, vous voudriez la connaître afin de pouvoir modifier votre vie et la conformer à mes désirs.

Comme vous aimez l'autorité, vous voudriez que je vous épargne bien des soucis et que je vous dirige et vous informe de ce qui est juste et de ce qui est erroné ! Mais si j'accédais à votre demande et que je vous dise ce que vous désirez savoir, quel en serait le résultat ?

Vous avez été informé de la situation ; vous connaissez très bien les raisons pour lesquelles les communications ont été rejetées, et vous avez refusé de l'accepter. Quelle serait donc la différence si je vous répétais la même

chose ? Si ce qu'on dit ou ce qu'on écrit coïncidait avec vos propres idées, avec quelle joie saisissez-vous mes paroles. Mais si elles ne coïncident pas avec vos idées, avec quelle facilité avanceriez-vous qu'elles ont été prononcées par quelqu'un d'autre et estimeriez-vous qu'elles ont été faussement transmises ou déformées par des réactions personnelles. Ou bien, les accepteriez-vous sans condition parce que je les aurais prononcées, vous courbant ainsi devant mon autorité et laissant encore inactive votre intuition. Mais je ne possède aucune autorité, mon frère, et je n'ai jamais prétendu en avoir.

Dans le premier cas, vous ne parvenez pas à augmenter votre capacité de demeurer seul et de prendre de sages décisions basées sur une reconnaissance intuitive de la vérité ; et dans l'autre, le point de séparativité croît en force.

Ce que votre instructeur dans le passé, moi-même, peut penser n'a pas beaucoup d'importance. Ce que d'autres personnes peuvent penser et dire n'a aucune importance. Ce qui importe aujourd'hui pour vous est de voir clairement, de vous dire la vérité à vous-même et de marcher dans la lumière, chose que vous n'avez jamais faite pendant un certain temps. Vous rapportez que vous accroissez votre conscience abstraite. Vous n'avez pas besoin de cette croissance ; vous avez besoin d'augmenter votre capacité de penser clairement et d'agir de la même manière. Vous êtes confronté par votre propre problème et vous ne le résoudrez que lorsque vous vous serez libéré des impulsions de votre personnalité et du mirage dans lequel vous cheminez habituellement. Notez, mon frère, la [5@601] manière décisive et claire que j'emploie pour m'adresser à vous. Notez le style que j'emploie ; c'est le même qu'auparavant, mais j'ai choisi avec soin les termes de cette communication afin que vous puissiez saisir clairement mes paroles. Si vous appréciez les phrases riches en adjectifs telles que celles de celui qui communiquait dernièrement avec vous et qui a absorbé votre attention, je pourrais vous appeler (employant son style) un frère d'émotions consacrées mais de pauvre mentalité intuitive et un aspirant perdu dans le brouillard. En toute affection, je vous dis cela pour tenter d'éveiller votre attention.

Comme je l'ai dit à tous mes disciples, je vous le dis à vous : si vous cherchez à travailler avec moi et si vous vous conformez aux exigences du groupe, moi, de mon côté, je ferai ce que je peux pour vous aider dans votre travail *de groupe*. Tout le travail que j'assigne à des membres du groupe n'a qu'un but, les aider à travailler comme groupe pour le bien du groupe. Cela, vous ne l'avez pas fait ; le travail du groupe, *pris dans son ensemble*, a été retardé par vous, car le groupe doit progresser comme groupe ; bien que les membres aient pu croître individuellement, le groupe n'a pas progressé ; il a été immobilisé pendant les six derniers mois par des conditions dont vous êtes

largement responsable.

Je ne me réfère pas ici au problème des communications. Les disciples sont libres de s'intéresser à n'importe quelle quantité de groupes et de communicateurs. Je me réfère au problème créé par cette situation particulière qui est simplement un problème d'*identité*. Ne l'oubliez pas et ne vous y trompez pas. Ce n'est pas un problème d'autorité, c'est un problème d'identité. Vous êtes naturellement libre, comme disciple, de recevoir des communications de n'importe quelle source, mais assurez-vous que vous ne confondez pas les identités.

Cette situation du groupe m'a sérieusement préoccupé. Le bien du groupe est d'une importance primordiale. Je suis en train de procéder à des expériences basées sur le travail de ce groupe. Ce n'est pas chose facile, ni pour moi, ni pour les membres du groupe. Vais-je sacrifier le groupe au mirage d'une seule personne ? En effet, d'autres membres n'auraient pas été ainsi influencés si vous aviez vu avec justesse et coopéré à préserver l'équilibre du groupe, et si vous n'aviez pas introduit le problème des identités dans le travail de ce groupe. Je ne peux pas continuer à vous donner des instructions si vous apportez ainsi personnalité et séparativité dans le travail. Il ne vous est pas demandé d'accepter aveuglément tout ce que vous recevez. Mais *tant que vous êtes dans le groupe*, vous devez satisfaire aux exigences du groupe, travailler avec l'unité qu'est le groupe, et vous abstenir d'introduire dans le [5@602] travail de groupe vos problèmes, quels qu'ils soient, relatifs à la personnalité. Lorsque vous ne vous intéressez plus à l'enseignement et que vous ne faites plus ce qui vous est demandé, c'est votre privilège que de vous retirer du travail de groupe et, ainsi, de préserver l'unité du groupe. Je travaille pour l'*unité du groupe*, et non pas pour votre croissance et votre stimulation individuelles. Je parle avec une dureté apparente, m'efforçant en cela de mettre fin à des années de brouillard et d'ambition profondément ancrée qu'a vécues votre personnalité. Brouillard et ambition sont liés.

N'oubliez pas non plus ma précédente recommandation : "Il y a autre chose à faire que d'être simplement un fidèle partisan du frère Tibétain", ou bien du Tibétain et d'un double astral et contrefait.

Vos mots-clé sont connaissance de soi, lucidité et vérité actuellement, il faut tous les mettre en jeu. Souvenez-vous que votre décision, si vous la basez sur le choix entre deux Tibétains, serait une décision erronée. Votre problème consiste à choisir entre l'instructeur que nous appelons la personnalité et l'instructeur que nous appelons le Soi supérieur. Réglez ce problème à la lumière de l'âme, et non par des réactions impulsives de la personnalité.

Juillet 1934

Mon Frère,

Lorsque je pense à vous, c'est avec un sentiment d'interrogation, de sympathie affectueuse et également d'urgente nécessité. Les années passent ; ceux qui observent la vie des aspirants ont souvent le sentiment de cette nécessité urgente que l'aspirant ressent rarement lui-même. La vie vous a offert beaucoup d'opportunités pour progresser, mais vous êtes entré dans la vie et vous avez construit un corps qui a en lui une grande quantité de matériel cristallisé ; il a également un mental d'une rigidité telle que votre problème (en cette incarnation) a été, si je peux employer des termes aussi peu appropriés, de détruire ce que vous aviez construit et utilisé vous-même. Il vous a fallu briser vos anciennes formes-pensée d'intrigue, d'ambition et de pouvoir avant de pouvoir vous libérer pour vraiment servir. Un demi-pièce s'est écoulé. La forme-pensée de l'ambition a été brisée et paralysée, mais un sentiment de vanité des choses ne doit pas prendre sa place. La forme-pensée du pouvoir s'affaiblit. La forme-pensée de l'intrigue a reçu un sérieux coup au cours de l'épisode de mirage qui a eu lieu au début du printemps. Mais les formes subsistent toujours. Vous vous tenez devant elles, [5@603] troublé, anxieux de faire ce qu'il convient, aveuglé par le pouvoir de vos propres créations qui brillent de leur propre lumière, aveuglé aussi par l'éclat de la lumière émanant de votre propre âme et de l'âme du groupe. Mais aveuglé tout de même et, apparemment, réduit à l'impuissance.

Personne ne peut vous aider, mon frère. Il faut que vous-même vous laissiez toute chose aller et que vous deveniez "le petit enfant" dont il est question dans la Bible. Il ne m'appartient pas, ni à moi ni à tout autre instructeur, de vous dire ce qu'il faut faire. Vous le feriez, évidemment, et en le faisant vous n'apprendriez rien. De l'intérieur de vous-même doit venir ce qui vous pousse à agir ; de vous-même doit émaner la claire vision, et la claire activité qui amènera finalement votre libération. Que peut donc faire l'un d'entre nous ? Ne déduisez pas de ce qui précède que nous pouvons penser, moi ou d'autres, qu'il n'y aura pas pour vous de libération dans cette vie. Rien ne peut arrêter à ce stade le travail de votre propre âme. Seul le besoin urgent de notre époque nous incite tous à désirer que cette libération s'accomplisse aussi rapidement que possible afin de vous rendre libre de servir.

La meilleure manière dont je puisse vous aider est peut-être de vous donner une méditation qui vous permette de clarifier le champ des *motifs*. Le motif de votre vie vous amenant à fouler le Sentier est bon, mais même ce motif est gâté par les rythmes anciens. Vos autres motifs sont souvent admirables, mais ils sont gâtés par les déformations sous-jacentes au mental

concret qui pousse à l'ambition, à l'amour du pouvoir et à la façon tortueuse dont est absorbée toute activité de n'importe quelle nature.

Il est par conséquent essentiel et nécessaire que pour vous *les causes* de tout ce que vous faites soient simples et claires. Au lever du jour, à midi, au coucher du soleil et la nuit, quatre fois par jour, faites l'exercice suivant :

1. Dites le Mot Sacré trois fois, l'exhalant comme âme à travers les trois corps.
2. Ensuite, vous tenant dans la lumière de l'âme, dites :
"Je me tiens devant le lieu de jugement de ma propre âme. Je me tiens dans la lumière qui provient de cette source divine. Je cherche à marcher dans la vérité, la sincérité et l'amour."
3. Puis, posez-vous les trois questions suivantes :
  - a. Ai-je bien clairement compris ce que j'ai accompli au cours des dernières heures ?
  - b. Ai-je agi simplement, sainement et sagement ? **[5@604]**
  - c. Pourquoi ai-je agi, parlé et écrit comme je l'ai fait ? Qu'est-ce qui m'a poussé à adopter cette attitude particulière ?
4. Ayant ainsi analysé les activités des heures écoulées dédiez-les ensuite au service du Maître. En le faisant vous éliminerez un grand nombre de pensées et beaucoup de travail ayant une intention personnelle.

Cette méditation paraît être bien simple et presque élémentaire, mais si vous la poursuivez pendant trois mois, sans en faire d'autre, vous découvrirez que tout le problème des motifs s'éclairera. C'est ce que vous désirez, n'est-ce pas, mon frère ? Je le sais bien. L'intention fondamentale de votre vie ne me cause aucune inquiétude. C'est la technique de votre vie qui est à la source de toute la difficulté ; elle est si souvent soumise à des expédients. Ne consacrez pas autant de temps à des pensées compliquées et tortueuses. Essayez de vivre mentalement d'une manière beaucoup plus simple. Ne demandez rien, n'attendez rien pour le soi séparé ; éliminez toute pensée relative aux activités du soi inférieur. Le groupe se tient à vos côtés, prêt à vous aider de son affection. Je fais de même. Ce ne sont pas là de vains mots mais l'énoncé d'un fait sur lequel vous pouvez compter.

Janvier 1935

Mon Frère,

Vous avez réfléchi très sérieusement au cours des six mois écoulés et vous

recueillez le fruit de ces méditations. Vous pouvez arrêter l'exercice que je vous ai donné en juillet dernier ; toutefois, utilisez chaque soir sous forme de revue les trois questions faisant partie de cet exercice. Vous avez encore besoin, pendant un certain temps, d'examiner calmement les motifs qui se trouvent derrière vos activités journalières. Une juste motivation et une claire vision des sources de vos actes sont encore pour vous un besoin impérieux. Elles vous conduiront à une juste activité, à une pensée conforme à la vérité et à la parole juste. Mais vous avez fait des progrès, mon frère, et vous n'avez aucune raison de vous sentir déprimé ou de perdre votre temps à regretter le passé. Le seul regret qui se justifie est fondé sur l'échec essayé dans l'incapacité d'apprendre les leçons qu'offre l'échec. Mais vous apprenez.

Comme vous le savez bien, vous avez encore certaines activités mentales appartenant à votre ancien état mental qui se font sentir au-dessous de la surface de votre vie. Il faut également qu'elles soient transmues, et c'est à vous de **[5@605]** découvrir la méthode. Je ne peux que vous indiquer cette nécessité et cette opportunité. En ce qui concerne la méthode que vous devriez suivre pour votre méditation, je vous suggère la suivante :

1. Accomplissez l'alignement et ensuite élevez la conscience aussi haut que possible. Assumez alors l'attitude de l'âme.
2. Dites le Mot Sacré, l'exhalant à travers la personnalité toute entière.
3. Réfléchissez ensuite sur l'oraison dominicale, ceci faisant partie de votre travail de groupe.
4. Cherchez ensuite, par le pouvoir de votre pensée et grâce au déversement de l'amour, à prendre contact avec vos condisciples et vos frères de groupe. Pour vous, c'est une chose importante, car non seulement elle aide à l'intégration de groupe mais elle sert à vous mettre hors du centre de votre champ d'action.
5. Efforcez-vous ensuite de vous contempler ou de vous réaliser vous-même comme étant l'âme, comme étant divin, comme étant le Christ intérieur. Cela exigera de vous le plus haut degré de concentration dont vous êtes capable.
6. Pensant à chaque mot, dites ensuite :
"Je me tiens devant le lieu où juge mon âme. Je suis cette âme. Je suis tout amour et lumière. Je sers le monde et je me perds moi-même dans le service. Telle est ma vie et tel est le chemin que je foulerai jusqu'à ce que le Jour soit avec nous."

7. Prononcez le Mot lentement, le projetant avec affection vers vos frères de groupe.

Août 1935

Mon Frère et Ami,

Vous marchez encore dans la brume. Le mirage vous entoure toujours. Vous continuez à vous nourrir d'illusions et actuellement je ne peux vous atteindre.

Février 1936

Mon Frère,

Lorsque je vous ai écrit la dernière fois, je craignais que ce ne fût ma dernière communication. Mais au cours des six derniers mois, une partie du mirage qui vous entourait a disparu. Il en reste encore beaucoup. Toutefois, l'heureux effort que vous avez accompli pour voir avec plus de clarté [5@606] m'encourage à vous écrire comme d'habitude et à superviser de nouveau votre travail. Je ne l'avais fait depuis six mois. N'oubliez pas que lorsqu'un disciple plus ancien et par conséquent plus puissant tourne son attention vers vous, la stimulation qui en résulte se manifeste de deux façons. L'une est l'intensification du mirage ; gardez donc cela à l'esprit pendant sept semaines après avoir reçu cette communication.

Votre chemin n'est pas encore le "Chemin éclairé". Vous vous êtes entouré d'un tel brouillard, d'un nuage si dense de formes-pensée nées de vous-même et motivées par vous-même que la lumière ne parvient à passer que par endroits. Il n'y a pas encore de jet continu, ou de Chemin éclairé. Par conséquent, le nom le plus approprié actuellement pour cette partie du Sentier du Discipulat que vous foulez est le *Chemin du Sacrifice*, sacrifice de vos propres pensées, de vos propres désirs, buts et rêves. Cela signifie que vous devez fouler le chemin rocailleux du devoir, du dharma et de la claire décision. Veuillez donc, au cours des six prochains mois, prendre les mots suivants dans votre méditation :

- Premier mois : Devoir.
- Deuxième mois : Dharma ou obligation qu'il faut respecter.
- Troisième mois : Discernement.
- Quatrième mois : Absence de passion.
- Cinquième mois : Décision.
- Sixième mois : Destinée.

Réfléchissez profondément à ces mots et plus tard rédigez un article dans lequel vous relierez ces termes d'une manière synthétique et dans leur ordre, écrivant ainsi un article sur le Discipulat qui pourra servir aux autres. Vous écrivez facilement ; servez donc maintenant par vos écrits.

Gardez les yeux fixés sur la lumière devant vous. Ne parlez pas de vous. Ne vous occupez d'aucun plan en ce moment mais agissez avec détachement et habileté. Dispersez les nuages se trouvant autour de vous grâce à la lumière dynamique de votre âme ; et pour ce faire, recherchez un alignement plus grand et plus rapide. Je désire vous donner une indication.

Lorsque vous êtes tenté de descendre dans les nuages de vos propres formes-pensée et dans le tracé de vos plans matériels, dirigez vos pensées vers moi.

[5@607]

Août 1936

Mon Frère,

Je vous ai fait certaines suggestions dans ma dernière communication. La façon dont je peux sans doute le mieux vous aider en ce moment est d'établir une liste claire et concise de ces suggestions et de vous demander d'y répondre, dans le silence de votre cœur et à la lumière de votre âme. Je vous ai dit :

1. De faire le sacrifice de vos propres pensées, de vos propres désirs, buts et rêves. L'avez-vous fait ?
2. De suivre le chemin rocailleux du devoir, du dharma et de la claire décision. L'avez-vous fait ?
3. De garder les yeux fixés sur la lumière devant vous ou se trouvant au loin. L'avez-vous fait ?
4. De garder le silence en ce qui vous concerne. L'avez-vous fait ?
5. De renoncer à tous vos plans. L'avez-vous fait ?
6. De disperser les nuages du mirage se trouvant autour de vous grâce à la lumière dynamique de votre propre âme. L'avez-vous fait ?
7. D'envoyer vos pensées vers moi. L'avez-vous fait ?

Je répondrai à deux de ces questions, mais je ne m'y étendrai pas. D'abord, vous n'avez pas envoyé vos pensées vers moi. Je n'ai enregistré aucune pensée venant de vous. Vous avez envoyé dévotion, désir, demandes, aspiration, souhaits et vœux ardents, mais pas une seule pensée claire. Pourquoi ? Réfléchissez-y, mon frère.

Vous avez fait des plans.

Voulez-vous lire à nouveau mes dernières instructions et les considérer de nouveau comme un message qui vous est destiné ? Voulez-vous poursuivre la même méditation pour six mois encore ? Beaucoup dépend du travail qui sera fait pendant ces six mois. Envoyez-moi vos pensées et je les reconnaîtrai. Apprenez à distinguer entre pensée et désir. Dans votre esprit, les deux ne sont pas clairement définis.

Février 1937

Mon Frère et Ami,

Je vous ai dit dans ma dernière communication que beaucoup dépendrait du travail accompli au cours des six mois à venir. Vous avez correctement exécuté le travail et vous marchez maintenant plus fermement sur le Sentier ; une grande partie de l'ancien mirage a été dissipée. Je voudrais que vous [5@608] en tiriez de l'encouragement car je me sens encouragé pour vous. Il y a seulement un an, je pensais qu'il vous faudrait attendre encore une autre période de vie avant que vous ne puissiez remplir dans mon groupe de disciples le rôle que je cherche à vous voir jouer. Je sais maintenant que je n'aurai pas à attendre aussi longtemps. J'ai enregistré quatre fois une pensée bien claire provenant de vous, et jusqu'à présent ceci ne s'était jamais produit dans votre vie. La raison en est que vous avez abandonné les plans et les intrigues de votre personnalité ; vous avez donc dissipé dans une certaine mesure les miasmes de vos pensées tortueuses basées sur l'ambition de la personnalité et les fantaisies du mental concret. Je peux maintenant vous atteindre, mon frère, chose impossible auparavant, car il me fallait alors vous atteindre par l'intermédiaire d'A.A.B.

Que la reconnaissance de cette situation ne provoque pas l'arrivée d'un nouveau mirage et que mes paroles ne forment pas le commencement d'un nouveau champ de mirage. Je vous donne cet avertissement, car vous avez une tendance innée à être sujet au mirage.

Mes deux recommandations précédentes demeurent toujours la base de la vie de votre personnalité. Rien n'est changé, excepté en vous et il faut vous garder d'une rechute. Vous n'êtes pas encore "établi" occultement sur le Chemin ; vous n'êtes pas encore un expert dans la reconnaissance et la dissipation du mirage. Par conséquent, procédez avec soin.

Je voudrais que vous preniez les *Règles de la Route* et que vous les étudiez. Faites-en le thème de vos réflexions au cours des six prochains mois et, ensuite, faites connaître la façon dont vous interprétez chaque règle, aidant

ainsi vos condisciples. C'est la tâche que je vous assigne.

Septembre 1937

Mon Frère,

Un nouveau cycle de travail s'ouvre actuellement devant vous ; il est le résultat de l'attention que vous avez donnée à mes instructions, de la réponse que vous avez faite à l'effort de votre âme cherchant à libérer votre personnalité du mirage. Puis-je vous signaler que très souvent, après qu'un certain degré de mirage ait été maîtrisé (comme c'est votre cas), l'illusion peut alors se manifester ? Je vous mets en garde contre deux illusions de ce genre : **[5@609]**

- a. L'illusion que le mirage n'a plus de pouvoir sur vous. Une observation constante est nécessaire.
- b. L'illusion de la sélection et de la récompense. Tous les aspirants de sixième rayon y sont plus enclins que les autres.

Voulez-vous également me pardonner si je vous signale que le fait d'entrer dans ce champ particulier de service et de passer par la porte de ce cycle de travail est précisément pour vous *le choix de la ligne de moindre résistance*. Vous pouvez rendre un bon service si vous suivez les instructions reçues avec soin, mais c'est l'opportunité de servir qui est le résultat de ce à quoi je me réfère au début de cette communication et non pas son genre particulier. Réfléchissez-y, car si vous comprenez ce que je cherche à faire pénétrer en vous, votre service en sera grandement facilité et votre utilité augmentée.

Maintenant que vous avez fait votre choix et pris votre décision, mon problème est de savoir comment vous aider à profiter, à l'avenir, de ce qui s'ouvre devant vous. Mes deux suggestions peuvent vous surprendre, car elles ne correspondent pas à ce que vous prévoyiez.

Avant tout, je voudrais vous dire : ne vous prenez pas tellement au sérieux. Le monde poursuit son chemin et la planète continue à tourner que vous serviez ou non. Abaissez l'intensité de votre vibration. Vous *pouvez* servir et votre service est nécessaire. En cette époque, tous les serviteurs sont nécessaires. Vous avez subi une discipline rigoureuse et vous avez dû beaucoup apprendre ; mais votre utilité va se trouver annulée et votre période de service diminuée en raison de votre intense ferveur. Souvenez-vous : il vous faut constamment compenser votre personnalité de sixième rayon. Me comprenez-vous si je vous dis que vous ne faites jamais preuve d'aucune imagination ou d'émotion sauf en ce qui concerne les choses touchant au discipulat, et, alors, vous en manifestez beaucoup trop ? Je veux vous donner quelques lignes sur lesquelles je vous demande de réfléchir, mais non pas dans

vosre méditation (car je voudrais que vous ne fassiez que la méditation de groupe) mais dans le courant de la journée. Soyez équilibré, mon frère, et souvenez-vous que le travail pour nous comprend bien des choses, même des heures de détente, et que très certainement il nécessite l'emploi du discernement pour juger de ce qui est essentiel et de ce qui ne l'est pas.

La deuxième chose que je voudrais vous dire peut vous surprendre plus que la première que, par moment, vous avez [5@610] peut-être devinée. Je vous dis, en y insistant : aimez davantage votre prochain. Actuellement, vous aimez davantage votre travail, votre service et votre idéal que vous n'aimez vos frères. C'est la raison pour laquelle vous êtes un tellement pauvre, un *très* pauvre psychologue. *Vous n'aimez pas assez*. Vous considérez et absorbez chaque être humain sous l'angle du travail et non pas parce qu'il est un pèlerin que vous pouvez aimer et aider. Vous-même, comme serviteur, et le travail (comme notre travail) forment un vaste écran entre vous-même et les autres ; cet écran vous empêchera d'être utile. C'est "l'esprit d'organisation" et la "faculté de manipulation" de l'administrateur de troisième rayon. Nos travailleurs s'occupent des âmes et non du travail. Ils sont occupés à aider les individus et, à travers les individus, à aider le monde. Ils ne s'occupent pas du côté forme. Cet aspect est lui aussi l'objet de soins appropriés mais il est secondaire. Pour *vous*, il est primordial.

Détendez-vous, mon frère. Aimez et servez ; ne soyez pas aussi intense, vivez une vie normale, une vie utile. Les feux de votre propre intensité et la chaleur de votre propre aspiration pourraient brûler si violemment que personne ne pourrait vous approcher. Prenez le temps de connaître les gens pour *eux-mêmes* et non pour ce qu'ils pourraient apporter au travail. Et cependant, en appliquant mes recommandations, n'exagérez pas dans le sens opposé. L'équilibre, pour l'aspirant, est toujours l'objectif principal.

Je vous donne les deux phrases suivantes pour y réfléchir attentivement :

"Le feu que je crée doit chauffer, mais non brûler. Il doit attirer dans sa chaleur l'homme qui a besoin de son ardeur ; il ne doit pas, par sa violence, repousser l'âme qui cherche. C'est le feu de l'amour et non pas le feu de ma propre aspiration.

Le service que je rends doit être rendu aux âmes et non pas à *moi-même* sur le Sentier. C'est ainsi que je répondrai au besoin et que, oubliant le soi, mes propres paroles et ma propre place, je conduirai les autres vers la lumière."

Je ne vous ai pas indiqué les rayons qui gouvernent les véhicules de votre

personnalité ; je cherche en effet à placer votre intérêt non pas en vous-même mais dans les autres.

[5@611]

Février 1938

Mon Frère et Ami,

Je vous rappelle certaines remarques de ma dernière communication. Votre disposition naturelle à choisir ce que votre personnalité préfère, ce qui intrigue votre sens du péché (je le dis en souriant, frère, mais le dramatique mirage de la personne de sixième rayon, opérant dans l'ère chrétienne des Poissons, aime, à être taxée publiquement de mal faire), et ce qui alimente votre sens du drame vous pousse à déclarer : "Maintenant, je sais", alors que vous ne savez pas. Vous mettiez l'accent sur ce qui était évident et vous ignoriez les choses réelles par lesquelles je cherchais à vous atteindre. Quels étaient les points d'importance véritable dans ma dernière communication ? Je vous les indique brièvement :

1. L'illusion de la sélection et de la récompense à laquelle en tant que personne de sixième rayon, vous êtes enclin, je vous en prévenais.
2. L'opportunité de servir.
3. Vous détendre et mener une vie normale.

Vous noterez qu'aucune de ces phrases n'est incluse dans les deux paragraphes que vous sentez être si importants et sur lesquels vous insistez dans vos notes et vos lettres. Votre état de mirage est tel que ce qui est essentiel ne vous frappe pas. Vous ne le voyez pas. Votre mirage est tel que c'est avec la plus grande difficulté que je parviens à vous atteindre en ce moment. Je fais cet effort, mais il semble, mon frère, que ce sera le dernier pour vous aider, car si ces instructions n'ont aucun effet, il n'y a rien d'autre que je puisse faire.

Une opportunité de servir et de prendre un nouveau départ vous a été offerte. Il vous a été demandé d'aider à faire certain travail que j'ai commencé en 1919 (lorsque j'ai pris contact avec A.A.B. pour la première fois et commencé à travailler avec elle). Les plans sont établis et le travail est en train. Et pourtant, vous ne recevez pas les directions de ceux qui ont cherché à vous aider et qui vous ont ouvert les portes de l'opportunité. Vous vous êtes efforcé de prendre vous-même l'initiative de certaines activités, accomplissant hâtivement et souvent d'une manière inadéquate ce qu'il vous avait été demandé de faire. Vous étiez déterminé à trouver le temps de faire ce que votre personnalité, sujette au mirage, estimait être important. Vous avez choisi d'accomplir le travail que vous vouliez faire au lieu de coopérer et de servir

comme vous aviez accepté de le faire. Vous vous êtes efforcé d'établir de [5@612] nouvelles relations qui n'étaient pas liées au travail déjà poursuivi et organisé avant que vous ne vous joigniez à ce groupe particulier de travailleurs qui vous ont invité à faire partie du groupe. Vous avez tenté d'organiser vos propres activités au lieu de coopérer au travail déjà commencé ; et auquel vous aviez été invité à collaborer, activité à laquelle vous aviez accepté d'être affilié. *Vos activités*, dans votre conscience, l'emportaient en importance (malgré vos protestations que ce n'était pas le cas) et pour vous les activités du groupe étaient secondaires.

Je vous ai conseillé de vivre normalement et de relâcher votre intensité, mais vous continuiez à vivre anormalement, avec une violence occulte qui vous était nuisible. Vous avez opéré dans un monde de mirage créé par votre propre idée du service et de ce qui devrait être fait, mais vous n'avez pas coopéré réellement à ce qui *s'accomplissait* ; vous n'étiez intéressé que par ce que votre tendance exagérément active de troisième rayon a cherché à faire et ce en quoi elle a captivé votre attention la plus intense. Superficiellement vous coopérez, fondamentalement, vous ne le faites pas.

Vos propres valeurs et non les valeurs de groupe vous ont soumis à leur mirage. Vous vous êtes laissé égarer par de nombreux problèmes non essentiels ; vous n'avez pas collaboré à mon œuvre ni avec ceux qui se sont déjà intégrés dans le travail que je cherche à accomplir. Je me réfère ici à moi-même, car dans vos déclarations, et je pense que vous étiez sincère, vous exprimiez toujours votre dévotion à mon égard, moi qui suis votre instructeur Tibétain. Vous avez cherché à intégrer des personnes n'appartenant pas à ce genre particulier de travail et qui étaient actives dans d'autres domaines d'activité hiérarchique, d'une importance égale, bien sûr, mais ne représentant pas le travail que vous vous étiez engagé à accomplir au cours des années passées. Vous ne vous en tenez pas nettement à votre ligne de service. Vous errez dans un beaucoup trop grand nombre de domaines où vous n'avez pas à servir et où on n'a pas besoin de vous. Votre mirage a été si puissant que vous avez même voulu imposer à mon groupe de disciples un aspirant qui, dans une autre vie, fera passer sa conscience sur le plan mental et deviendra graduellement un disciple conscient, mais qui ne travaille pas encore sur le niveau de ceux qui pourront être ou sont déjà des disciples acceptés.

Je vous parle sans rien vous cacher. Vos véritables amis sont profondément angoissés ; ils cherchent à vous protéger et à vous maintenir dans la ligne droite sur le sentier du service. Ils craignent de ne pas y parvenir et se blâment [5@613] eux-mêmes de ne pas savoir employer la technique appropriée. Pourquoi réussiraient-ils là où, apparemment j'ai échoué moi-

même, et puisque votre propre âme semble impuissante à percer le mirage dans lequel vous errez d'une manière cyclique ?

Quels sont les principaux mirages dans lesquels vous pénétrez si facilement et qui empêchent toute perception véritable ?

1. *Le mirage du "planning"*. Vous êtes capable de percevoir le Plan, mais vous vous occupez de vos propres plans et vous pensez qu'ils font partie du Plan. Faites la liste des plans et des projets si variés que vous avez établis, mon frère, et voyez combien vous en avez poursuivi. Ne blâmez personne d'autre que vous s'il étaient basés sur des rêves astraux.
2. *Le mirage de votre propre ambition spirituelle*. Vous voudriez être, dans le cadre du Plan, un organisateur de groupes. Vous brûlez du désir de produire vous-même un projet de travail parallèle à ce qui existe déjà mais qui soit bien de vous, ou d'organiser quelque groupe, doublant ceux qui existent déjà, mais qui serait aussi votre œuvre bien à vous. Mais s'il vous est demandé de vous intégrer dans le travail d'un groupe existant déjà, vous êtes trop occupé par vos propres rêves pour le faire et vous méprisez en quelque sorte la tâche qui vous est assignée. Mais, mon frère, dans notre travail, il n'existe pas de grande ou de petite tâche ; il n'y a qu'une soumission au travail qui se présente, quel qu'il puisse être.
3. *Le mirage de la domination spirituelle ou de l'empire sur les autres*. Sans cesse, vous cherchez ceux qui peuvent vous considérer comme un organisateur spirituel. Il existe toujours des gens dont l'utilité spirituelle ne représente pas grand-chose ; il y a toujours des aspirants animés de bonnes intentions, mais vous amplifiez leur utilité et leurs possibilités afin de vous établir, à vos propres yeux (si vous pouviez seulement vous en rendre compte) comme le guide et le chef d'autres disciples sur le Chemin. Vous avez agi ainsi envers deux personnes, toutes deux de bons *disciples* en probation, l'un d'eux sur le point d'être accepté ; tous deux cependant travaillant sur le plan astral où ceux avec lesquels je cherche actuellement à collaborer ne travaillent *pas*, sauf comme âmes, servant du plan mental et des niveaux de l'âme.

Encore et de nouveau, mon frère, j'ai cherché à vous aider au cours des années écoulées. Deux faits fondamentaux indiquent la réalité de ce que je vous dis : premièrement, votre profond chagrin actuel et votre incapacité à travailler avec les [5@614] autres d'une manière calme et modeste, et l'insuccès qui a marqué tout ce qui vous touche. Regardez ces faits en face et comprenez-

en les implications. Regardez-les clairement et avec espoir. Le véritable disciple doit toujours faire face à la réalité. Laissez-moi vous dire certaines choses et vous demander instamment d'y réfléchir :

1. Vous approchez de la soixantaine. Si vous le voulez, vous avez devant vous encore quelques années de service ou des années à courir vainement ça et là.
2. Il vous a été demandé de collaborer à mon œuvre. Il n'est pas question pour vous d'obéir à des ordres ; cela ne m'intéresse pas. La raison en est que, bien des années déjà, vous m'avez reconnu et vous m'avez offert votre aide. Vous avez reconnu certains de mes collaborateurs et vous avez aussi offert votre aide.
3. Ce que nous appellerons votre "service" a été jusqu'à présent d'établir des plans, votre service initial ayant été d'en financer les débuts. Mais donner de l'argent, mon frère, est la chose la moins importante que vous ayez à offrir. Vous vous êtes occupé de vastes projets, mais aucun n'a porté de fruits. En effet ils n'étaient pas ce que, comme âme, vous aviez résolu d'accomplir et il leur manquait par conséquent cet influx d'énergie de groupe qui aurait garanti leur succès. Vous avez été occupé à organiser un groupe ici, un groupe là. Mais les plans avaient déjà été établis ! les groupes se trouvaient déjà formés ; l'organisation, liée à mon œuvre, fonctionne déjà. Alors, mon frère, pourquoi ne pas collaborer à ce qui *existe* déjà ?
4. Vous n'avez pas la capacité requise pour travailler sur une vaste échelle et sur le plan mondial, et vous êtes trop âgé pour l'acquérir. Le succès de toutes les grandes entreprises est fondé sur les petits détails, les tâches mineures fidèlement accomplies par le disciple exempt de toute ambition personnelle.
5. Mon intention était de confier à certains d'entre vous un travail constructif bien défini relatif à la dissipation du mirage mondial. Mais vous avez retardé cette activité. Vous avez, jusqu'à maintenant, entravé le travail du groupe et cela ne peut durer. Ce genre de travail ne peut être entrepris avec succès que par ceux qui ont maîtrisé leurs mirages personnels. Vous vous trouvez profondément enfoncé dans le mirage et, [5@615] dans votre subconscient, vous savez que c'est la vérité. Tous ceux qui vous connaissent et vous aiment le savent et sont profondément anxieux, se demandant ce qu'ils peuvent faire pour vous aider et faciliter votre libération.
6. *La porte demeure toujours largement ouverte pour vous.* Mais votre opportunité de progresser avec votre groupe dépend de votre

acceptation de ces faits et de votre acceptation, pour la première fois de votre vie, de travailler comme un humble serviteur, abandonnant tous vos plans, toutes vos vastes idées et, pour ce qui vous reste à vivre, (simple moment dans le long cycle de l'âme) d'accomplir derrière les coulisses de petites choses qui ne seront connues de personne.

Ai-je été dur, mon frère ? Je vous assure de mon affection fidèle et de mon désir profond de vous aider et de vous servir.

Je n'essaierai pas plus longtemps de vous faire clairement comprendre la vanité de votre vie et de vos activités actuelles. Je reste toujours prêt à vous intégrer dans le groupe auquel vous vous êtes dédié comme âme, sur les niveaux de l'âme. Mais pour le faire, il vous faut arriver au point d'abandon total de soi et prouver votre volonté de servir avec humilité et promptitude. Je me mettrai de nouveau en rapport avec vous lorsque vous en exprimerez le désir et lorsque vous montrerez en même temps une véritable compréhension de ce que je cherche à faire pénétrer en vous.

Votre dévotion et votre ténacité *peuvent et doivent* vous amener dans la lumière. Jusqu'à présent, cette ténacité a été fondée sur la faiblesse, et votre dévotion a eu le caractère d'un mirage. Confrontez maintenant la réalité. Faites preuve à l'avenir d'une persévérance basée sur la conviction que vous êtes sur le Chemin du Service et que vous ne voyagez pas seul, mais qu'un groupe de frères se tient prêt à travailler avec vous lorsque vous travaillerez avec eux. Que votre dévotion soit la dévotion à vos frères de groupe, au besoin de l'humanité et au Plan, et en dernier lieu seulement, vis-à-vis de moi-même.

Février 1939

Mon Frère,

C'est avec un profond regret que je demande que vous démissionniez du groupe. Si dans ces prochaines années vous me faites connaître que votre cœur a changé et que vous êtes libéré de votre mirage actuel, je serai extrêmement heureux [5@616] de vous reprendre dans mon groupe, mais cependant, pas dans celui-ci. Je suppose que vous vous attendiez à ma décision. La raison en est que je ne peux pas permettre que vos frères de groupe soient plus longtemps entravés dans leur travail de groupe par votre tendance au mirage manifestée constamment. Pendant des années, ils ont souffert avec patience afin de vous donner le temps de pénétrer jusque dans la lumière, mais l'urgence des temps est telle que tous les travailleurs sont nécessaires et que le travail de groupe doit progresser.

Au moment de votre départ du groupe, que vais-je vous dire ?

Avant tout, que votre lien karmique avec moi demeure intact. Puis, que votre place restera inoccupée... Je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, car je vous ai dit tant de choses au cours des années passées. Votre place reste inoccupée. Ne l'oubliez pas. Le temps peut vous permettre de changer d'attitude. Si vous le désirez et si vous acceptez une suggestion venant de moi, voulez-vous aérer votre pensée, chose qu'il vous est extrêmement difficile de faire ? Ecrivez librement. Exprimez-vous complètement et à fond. Si vous ne dispersez pas le mirage dans cette vie, une autre vie pourrait alors assister au retour de ces anciennes relations karmiques. Cela dépend de vous. Vous apprendrez beaucoup maintenant en faisant face à la vie, en prenant soin de ceux dont vous êtes responsable et en conservant votre lien avec un service utile...

Mars 1941

Mon Frère,

Je pense que vous savez, sans que j'y insiste, que le rapport entre nous demeure intact bien que, depuis quelque temps, je n'aie pas été en mesure de prendre contact avec vous subjectivement. Cette impossibilité de ma part provient de ce que la stimulation, qu'un contact semblable amène toujours, (comme cela s'est toujours produit dans le passé) alimente les mirages auxquels vous succombez si aisément.

Je pense que le danger a maintenant beaucoup diminué et qu'il peut y avoir aujourd'hui un contact plus étroit avec moi et avec le groupe sur le plan intérieur subjectif. Le groupe intérieur demeure ce qu'il est et se trouve étroitement lié à moi.

Pendant des années, vous avez lutté pour surmonter les mirages et les illusions qui vous accablent si fréquemment. Votre succès principal a été de pouvoir reconnaître plus consciemment le danger et d'y réagir plus rapidement. A la fin de [5@617] l'été dernier et au début de l'automne, vous avez été bien près de succomber au rythme ancien. La méfiance à votre propre égard, une conscience peu tranquille et beaucoup de travail sur le plan extérieur ont contribué à vous sauvegarder. Veillez très attentivement que ce contact avec moi et avec vos frères du groupe intérieur ne relance pas en une nouvelle activité des tendances bien entraînées, d'anciennes formes de désirs et d'anciennes aspirations au pouvoir.

Le reste de votre vie doit être consacré à une constante fidélité au devoir quotidien et à une vie intérieure de méditation intense. Soyez consciemment le

samnyasin. En outre, mon frère, coopérez à tout ce qui s'avère, selon votre intuition, relever de l'activité de groupe et à quoi vous pouvez apporter le pouvoir, acquis par la méditation, et une aide compréhensive. Tout le reste doit être éliminé de votre vie ; la méditation et le service de groupe doivent fournir une expression adéquate à tous les pouvoirs de votre personnalité et de votre âme, et ils la fourniront. Trouvez le temps nécessaire à ce service et ne soyez pas entièrement absorbé par les activités du plan physique. Vos affaires journalières, le service quotidien dans votre milieu, votre sensibilité à mon impression, qui peut être graduellement développée, et vos rapports avec le groupe intérieur sur le plan mental vous donneront une grande latitude pour une vie aimante et fructueuse, et pour vous préparer à un service plus libre dans votre prochaine vie.

Vous avez connu une période éprouvante, mon frère. Votre amélioration a été lente mais réelle. Vous êtes maintenant, et plus nettement qu'avant, digne de confiance ; c'est pour cette raison que je vous offre de nouveau un contact plus conscient avec moi-même. Je vous indique ici mon nom que vous avez déjà intuitivement découvert. En vous l'indiquant je vous donne votre position sur le Sentier, qui est celle d'un Disciple Accepté. Cela comporte encouragements, responsabilités et risques.

Alors que vous vous trouvez maintenant sur le Sentier du Discipulat et sous l'influence directe de moi-même, le Maître... votre principal devoir est de vous entraîner à acquérir la sensibilité nécessaire de réponse à ma voix et à l'impression que je peux chercher à faire sur votre conscience qui aspire. Vous y parviendrez par une constante attitude d'attention dirigée, une vie de la personnalité dominée et par l'élimination de tout effort fiévreux dans ce que vous pouvez entreprendre. Un mental clair et focalisé, un cœur aimant et une simplicité cultivée de votre propre compréhension, de celle de la vie [5@618] et des autres sont précisément ce dont vous avez le plus besoin. Vous accomplirez beaucoup en mettant de l'ordre dans votre attitude mentale tortueuse et dans vos aspirations. Rendez la vie très simple, mon frère.

Juin 1942

Frère de longue date,

Vous avez été amené dans une phase de mon travail que, dans ses premiers temps, vous m'aviez aidé à lancer. L'opportunité s'ouvre devant vous ; vous pouvez être et faire beaucoup. Le succès dépendra de votre capacité à marcher avec humilité et à reconnaître que d'anciennes formes-pensée existent toujours dans la périphérie de votre conscience et que le gardien du seuil demeure toujours prêt à profiter des faiblesses auxquelles vous êtes enclin.

Je ne le dis que dans le but de vous prévenir et je suis heureux de vous revoir dans la sphère d'activité du travail. Je cherche à vous aider. Si vous agissez toujours en pleine coopération avec vos compagnons de travail et si vous cultivez la franchise, l'ouverture du cœur et un langage clair, vous atteindrez votre but.

La clé du succès de votre service réside dans une radiation spirituelle et une observation attentive de vos tendances inférieures de sixième et de troisième rayon. Il faut vous préparer à rencontrer des difficultés et des épreuves jusqu'à ce que vous ayez fait vos preuves ; elles viennent rarement du côté d'où on les attend. Un des meilleurs moyens de vous garder est toujours, comme je vous l'ai déjà dit, de vous en tenir à votre prochain devoir, de l'accomplir et de vous concentrer sur ce que vous entreprenez. Evitez ce qui est hors de la périphérie du travail, le considérant comme un chemin détourné.

Ma bénédiction demeure sur vous ; ma confiance en votre capacité de faire preuve de fermeté et d'éviter le mirage demeure entière.

Décembre 1942

Mon Frère,

Depuis que vous avez cherché à travailler conformément à mes plans, la vie, de nouveau, est devenue difficile pour vous. Les choses ne se sont pas développées comme vous l'attendiez et vous êtes rempli d'angoisse intérieure, de doute [5@619] et de confusion. C'était inévitable ; vous avez renoué les relations de groupe avec les mêmes idées ambitieuses qui ont toujours causé votre perte, et cela en dépit des avertissements très précis donnés par vos vrais amis, en toute affection et vous connaissant bien. Il fallait que vous vous rendiez compte que l'idée que vous vous faisiez, aussi bien de vous-même comme travailleur que du travail devant être accompli, était déformée par des traînées de mirage et que vos désirs et l'idée idéaliste de vous-même devaient être révisés. Un tel processus est bien loin d'être aisé et je n'ai rien fait pour le faciliter ; je voudrais que vous le notiez.

Le travail demande des hommes dévoués et consacrés qui s'engagent dans le service d'une manière inébranlable, service des petites choses, auquel vous pourriez tant donner. Mais vous ne pouvez le faire tant que vous n'aurez pas modifié la façon dont vous vous évaluez vous-même. Dans le passé, vous avez succombé à des mirages de diverses catégories ; mirage me concernant, concernant la Hiérarchie et vos rapports avec elle, concernant certains disciples du monde et vos rapports avec eux ; mirage aussi relatif à l'ampleur du travail, mirage relatif à un certain petit aspirant bien triste, mirage relatif à votre capacité scientifique qui vous a tenu éloigné de mon travail pendant des

années ; mirage de l'argent, mirage relatif aux gens.

Aujourd'hui, votre mirage est centré autour de vous-même ; il est centré sur ce que vous pensez que vous êtes et ce que vous pensez pouvoir accomplir, sur la sûreté de votre jugement et l'étendue de votre dévotion. C'est une bonne chose, mon frère, car lorsque ce mirage sera brisé, dissipé et complètement disloqué, vous serez libre et vous trouverez votre place dans le travail. Vos frères l'ont dûment reconnus ; ils connaissaient votre rapport karmique avec le travail et ils ne désiraient nullement modifier la situation. Je ne le désirais pas non plus. Mais vous ne pouvez pas continuer à travailler en encourageant les risques de la tension actuelle, sous celle d'un profond mécontentement spirituel, avec un sentiment d'aspiration frustrée et refoulée. Il ne peut pas y avoir de libre influx de force spirituelle, de sagesse et de lumière, ni de ressources matérielles lorsqu'il existe une semblable situation dans votre conscience, situation qui implique inévitablement vos compagnons de travail.

Les rêves et la réalité doivent coïncider ; vous êtes sous l'influence d'un mirage consistant en un rêve relatif au service. [5@620] Nous qui servons la Hiérarchie et l'humanité, nous savons particulièrement aujourd'hui combien est intense la difficulté de servir dans les conditions mondiales et le degré de déception que cela comporte ; nous savons que le service s'oppose souvent à bien des choses que l'on voudrait voir accomplies et qui ont été projetées par ceux qui servent. Nous savons que le service signifie déception sans fin, lutttes incessantes, coups douloureux, échecs sans explication apparente, et cela parce que la force spirituelle de l'humanité n'est *pas encore* proportionnée à l'attraction de la matière.

Un jour, un point d'équilibre sera atteint : il aura, inutile de le dire, ses propres dangers, mais il apportera aussi un progrès vers la beauté, la bonté et la sagesse ; un jour, la lutte de l'élément spirituel s'avérera vaine, et le pouvoir de l'esprit dominera. Mais le temps n'en est pas encore venu, même s'il n'est pas loin. La bataille, aujourd'hui, est souvent une bataille perdue. Songez, mon frère, aux âges de lutte livrée par la Hiérarchie, à la lente, lente croissance que les Maîtres ont dû observer et alimenter, aux échecs qu'ils ont dû enregistrer et aux stupidités de certains de Leurs meilleurs serviteurs.

Débarrassez-vous de vos images et de vos rêves, mon frère ; travaillez sans illusions, sans consacrer de temps à considérer de magnifiques possibilités. Nous vivons le moment le plus difficile de l'histoire humaine, son heure la plus sombre. Soyez reconnaissant de posséder une vision, mais ne perdez pas de temps à y penser. La réalité de la vision est une chose qui existe. Le travail consistant à frayer la voie de sa matérialisation est la tâche présente de tous les disciples. Dans la poussière, le chaos et les ruines, la vision disparaît à la vue,

mais elle continue à exister. Aucun d'entre vous ne reverra peut-être cette vision, mais vous l'avez vue. Lorsqu'elle sera devenue un fait sur le plan physique, ce sera à cause de vous et de beaucoup d'autres qui auront travaillé dans l'enfer d'aujourd'hui.

NOTE : Ainsi que vous l'aurez noté, ce frère fut prié de démissionner. Il cessa, pendant quelques années, de travailler activement dans l'Ashram. Son acceptation de la discipline, sa foi inébranlable, malgré le retour périodique de certains mirages, aboutirent finalement à sa nouvelle installation dans l'Ashram ; maintenant, il fait activement partie du groupe.

[5@621]

à B.S.W.

Février 1933

Mon Frère,

J'ai à vous dire ce qui suit : puisque, comme disciple, vous fonctionnez sur le premier Rayon de Volonté ou de Pouvoir, travaillant sous la direction du Maître de ce rayon, le Maître Morya, je vous suggère de réfléchir au fait que le premier rayon est le premier sous-rayon du second Rayon d'Amour-Sagesse et que vous devez donc compléter votre développement par l'amour à l'égard de tous les êtres. Vous êtes parvenu très judicieusement à éviter les principaux aspects destructeurs du premier rayon, et il faut vous féliciter de votre emploi de l'énergie dans le travail du service. Vous devez viser à éviter toute condition statique. De nombreuses personnes de premier rayon deviennent statiques ou cristallisées, car c'est la méthode qu'emploient les destructeurs de premier rayon ; et tout cela fait partie du travail divin.

Je voudrais vous dire, mon frère, et vous me comprendrez, que vous avez la force, car vous avez fermement foulé le sentier solitaire du disciple. Vous avez la sagesse et vous l'utilisez pour aider les petits. La beauté doit maintenant devenir l'objet de votre attention. Au cours de votre méditation, je voudrais que vous méditiez sur le lotus aux douze pétales du cœur, le visualisant comme étant d'un rose profond avec un cœur de couleur or. Je choisis la couleur rose, car elle vitalisera la contrepartie astrale du centre cardiaque, à la fois dans son aspect supérieur dans le centre de la tête et dans la colonne vertébrale. Mon frère, n'en déduisez pas que vous n'aimez pas ; mais les gens appartenant au type prononcé de premier rayon ont besoin de ce qu'on appelle d'une manière occulte "la rose de l'attachement". Ils trouvent facilement le chemin du détachement ; ils construisent facilement une enveloppe protectrice et ils

chérissent, avec un idéalisme élevé, leur isolement. Mais lorsque la leçon de l'isolement est apprise et que le détachement est la ligne de moindre résistance, alors la *Rose* de l'âme doit être alimentée et briller. Il vous est facile d'être impersonnel. Il vous faut maintenant apprendre à être personnel avec une impersonnalité totale, chose paradoxale à acquérir, mais de grande valeur.

Je vous suggère aussi, mon frère, de chercher à enseigner (même si ce n'est qu'à une ou deux personnes) le Chemin du Disciple, et à préparer, au cours des trois prochaines années, au moins deux personnes pour le Sentier du Discipulat. Elles [5@622] vous seront envoyées. Vous en connaissez déjà une. Vous reconnaîtrez l'autre plus tard. Votre travail consistera à les amener à découvrir le lien avec leur propre groupe et avec leur Maître, car ce seront des personnes ayant déjà établi le contact avec leur âme.

Votre rayon est d'une manière dominante le rayon de l'occultisme. Votre Maître, le Maître Morya, est la tête de toutes les organisations ésotériques du monde. J'attire votre attention sur ce point, car un certain travail deviendra possible lorsque vous aurez développé la faculté d'enregistrer avec une plus grande sensibilité les troubles psychologiques des autres. Mentalement, vous saisissez rapidement une situation ; mentalement, et par un langage équilibré, vous savez répondre aux besoins. Votre tête y répond, et aussi votre âme. A cette compréhension de la tête et à cette sagesse de l'âme, ajoutez l'approche du cœur. Rejoignez vos frères dans la vallée et ne les aidez pas seulement des sommets de la sagesse. Vous avez le pouvoir mental, une claire compréhension et la faculté de trouver des solutions par de sages ajustements. Si vous ajoutez à tout cela la possibilité de réagir aux besoins émotionnels des autres, vous coordonnerez la personnalité d'une manière nouvelle et fructueuse et vous augmenterez votre possibilité de service. Vous pourriez, si vous le vouliez, travailler avec de nombreux groupes ; vous devriez toujours travailler comme facteur énergétique. Vous devriez tenir soigneusement votre journal spirituel, particulièrement sous cet angle et sous l'angle des motifs venant du cœur, qui sont sous-jacents à vos activités et que vous noteriez avec soin. Votre champ de service, de cette manière, s'étendrait considérablement, de nouveau en *étant*. Cette activité peut être accrue en augmentant la beauté du flux d'amour et en augmentant votre amour de la beauté.

Juillet 1933

Avec vous, mon frère, j'ai toujours le sentiment que, comme ancien camarade, vous connaissez parfaitement ce que je veux vous dire, par conséquent, je n'ai en réalité pas besoin de parler. Parfois, je vous entends rire et dire : "Je sais tout cela. Un jour, je mettrai tout cela en pratique." Un jour,

certainement, vous le ferez et vous êtes beaucoup plus près de ce jour qu'il ne le paraissait, il y a dix ans.

Poursuivez la méditation que je vous ai donnée la dernière fois ; n'utilisez plus la couleur rose, mais la couleur orange et or. Mélangez le rose et l'orange et maintenez la méditation entièrement dans le centre cardiaque, vous souvenant que ce centre se trouve sur la colonne vertébrale, entre les [5@623] omoplates. Gardez toujours l'attitude de l'Observateur dans la tête. Ainsi croîtra le détachement de l'âme tandis que l'attachement de l'âme aux âmes croîtra. Le seul exercice respiratoire que je vous donne est une série de longues respirations normales ; dites mentalement tout en inhalant : "Je rassemble vie et force." En exhalant, dites mentalement : "Avec amour, je les envoie." Ainsi se trouve exprimé et indiqué le rythme de la vie de service.

Le don que vous faites au groupe est une connaissance illuminée ; vous lui fournirez une base solide pour son action, accompagnée de l'exemple de l'habileté en action. Plus tard, lorsque je pourrai faire appel au groupe de disciples en vue d'une action commune dans un but particulier, la faculté que vous avez de connaître la cause de ce qui est sera d'une grande utilité. Ce groupe de disciples est un groupe de service ; il faut toujours s'en souvenir.

Ne dispersez pas vos pouvoirs. Centralisez vos activités et travaillez de plus en plus avec des individus. C'est ainsi que les personnes de premier rayon parviennent à la compréhension ; c'est ainsi qu'elles croissent en amour.

Février 1934

Frère de longue date,

L'année écoulée a été pour vous une année de tension et de mise à l'épreuve, et aussi de travail solide, loyal et intérieur. Vous avez toujours été sûr de vos rapports spirituels et c'est juste et bon, mais vous êtes heureusement moins sûr maintenant du jugement de la personnalité. Lorsqu'elle est reléguée à sa place légitime qui est celle d'un instrument, et lorsque la conscience s'éloigne de la vie extérieure de la forme vers la vie intérieure de l'âme, alors peut commencer une véritable vie ésotérique. Dans la vie de tout disciple, il arrive une période, un intermède, de difficultés. Durant cet intermède, il découvre que la volonté de la personnalité, le jugement de la personnalité et l'aspiration de la personnalité forment une partie du mirage général, mirage qui ne peut être dissipé que lorsque l'âme déverse sa vie et sa lumière dans son instrument, avec un rayonnement soutenu.

Le mieux que je puisse désirer pour vous, mon frère, est que cette lumière qui dissipe puisse inonder votre vie et évoquer la simplicité qui est toujours

l'indication que l'âme domine. Ce mot "simplicité" devrait représenter tout le [5@624] thème de votre pensée au cours des mois à venir et devrait être la note-clé de votre méditation.

Vous êtes une âme forte et il vous faut frayer votre chemin à travers la jungle de l'existence dans le monde. Que veux-je dire par les mots "une âme forte" ? Je veux dire d'abord que votre qualité de pouvoir de premier rayon s'exprime ; cela va de soi. Mais je veux dire essentiellement que vous avez de l'*expérience*, et que cette expérience vous met à même de faire preuve de stabilité et de cet équilibre dans l'isolement qui communique aux autres le sentiment qu'ils peuvent compter sur vous. Cela veut aussi dire une capacité croissante à être magnétique ; dans ce mot "magnétique" vous trouvez le but des expériences de votre personnalité. La personne de premier rayon est facilement forte, mais pas si facilement magnétique ; le magnétisme est soit une émanation du cœur, soit une émanation du plexus solaire.

Depuis votre venue dans mon groupe de disciples il s'est produit un éveil évident du centre cardiaque ; ceci devrait vous encourager. Voyons ce point un peu plus en détail. Je ne veux pas modifier actuellement votre méditation ; vous avez pourtant reconnu, sous la pression du travail et pour une période de quelques années, que votre travail peut être placé sous ma direction, si vous en décidez ainsi. Dans ces conditions, vous avez accepté de vous soumettre, pendant un court laps de temps, aux suggestions d'un disciple de deuxième rayon, qui est moi-même. La pression exercée par le travail sur les Maîtres Morya et K.H. est telle que certains d'entre nous les soulagent comme ils le peuvent dans leur tâche. De la même manière, le Maître Hilarion soulage le Maître Jésus d'une bonne partie de la tâche consistant à entraîner des disciples de sixième rayon. En raison des exigences et de la tension de ce cycle, un certain nombre d'ajustements intérieurs se font. Ce n'est qu'un seul travail, mon frère : toutes les forces sont des expressions de l'énergie d'amour et des potentialités de la sagesse.

Vous répondez facilement à la force de sagesse du Bouddha. Vous vibrez facilement aussi à l'esprit militant et à la vibration de Son organisation, l'église militante, car la prêtrise a été longtemps le champ de service de votre choix. Vous êtes un ancien samnyasin. Mais vous ne répondez que secondairement à la compréhension et à l'amour inclusif de l'aspect christique, tel qu'il s'exprime dans le "feu de la compassion divine". Eveiller cette compassion devrait être l'un de vos objectifs dans votre méditation. Elle vous conduira à l'inclusivité [5@625] et au pouvoir de "voir les choses comme les autres les voient."

Votre méditation ne nécessite plus la pratique de la visualisation et l'enregistrement des couleurs. La pompe et les cérémonies anciennes d'un passé

de prêtrise se trouvent enfouies dans votre conscience et sont facilement évoquées, dans l'émotion provoquée par les cérémonies officielles et le rythme des organisations, vous avez votre ligne de moindre résistance. La personne de premier rayon a conscience de la vie bien ordonnée, de la majesté des forces bien organisées ; la gloire des "arrangements" intelligents des pouvoirs se trouvant derrière le monde manifesté est son champ de service approprié. Mais il faut y ajouter le pouvoir de percevoir intuitivement le Plan tel qu'il existe dans le cœur de l'amour, car seul l'amour révèle le Plan et la part qu'y doivent jouer les âmes en un temps et un lieu donnés. Je m'étends sur ce point car je voudrais enrichir votre vie de deux choses : d'une reconnaissance du Plan tel qu'il existe actuellement sur le plan astral, prêt à se matérialiser, et de la reconnaissance de la liberté qu'ont toutes les âmes d'élaborer ce Plan de concert, sans se préoccuper des méthodes que chacune emploie, mais en donnant à chacune, amour et coopération lorsque le devoir et l'obligation les mettent en contact. Réfléchissez-y...

Décembre 1934

Dans ma dernière instruction, frère de longue date, je vous disais d'être un puissant appui pour vos frères. Prompt comme d'habitude à accepter des suggestions vous paraissant intellectuellement et intuitivement constructives, vous avez cherché à le faire. Mais, mon frère, le rôle de l'Observateur du haut d'une tour, et plutôt séparatif, a joué une trop grande part dans votre attitude. J'ai peut-être eu tort d'employer le mot "tour". La vision que j'ai de vous, être fort, ajoutée à votre isolement inné, vous a peut-être placé trop loin à l'écart des autres. Le disciple de premier rayon aime l'isolement. C'est sa ligne de moindre résistance. Comme vous le savez, il est celui qui demeure solitaire. C'est sa force et c'est aussi sa faiblesse. Il se glorifie de son détachement, de même que vous vous glorifiez intérieurement de votre possibilité de vous adapter à moi, l'instructeur qui vous a été désigné par votre propre Maître. N'est-il pas vrai que vous avez aimé la facilité [5@626] avec laquelle vous avez fait l'ajustement nécessaire ?

Il n'est pas facile pour le disciple de premier rayon d'apprendre l'*attachement*, juste et spirituel, pas plus qu'il n'est facile au disciple de deuxième rayon d'apprendre le détachement. Les disciples se trouvant sur ces deux rayons ont une leçon difficile à apprendre sous ce rapport ; il leur faut aborder le problème avec des attitudes différentes, car le problème de l'attachement et du détachement est un ; c'est le problème des justes valeurs. Le disciple de premier rayon s'aime trop lui-même, il aime trop son pouvoir et son isolement. Le disciple de deuxième rayon commet l'erreur de s'attacher profondément aux autres, de manifester une inclusivité trop changeante qui

s'exprime avant que le disciple ne comprenne la vraie nature de l'inclusivité. Son erreur est aussi de craindre de ne pas être compris ou suffisamment aimé ; il se préoccupe trop de ce que les autres peuvent penser et dire de lui. Le disciple de premier rayon commet l'erreur de ne pas penser assez aux réactions des autres à ce qu'il dit et fait ; il est fier de son attitude détachée et de son immunité à l'attachement : il aime voir sa force et son isolement appréciés. L'un souffre de la crainte ; l'autre de la vanité. Vous demandez la sincérité, mon frère, et vous en faites vous-même preuve totalement ; d'où ma sincérité envers vous.

C'est cet "isolement" intérieur, profondément aimé de vous et favorisé par un entraînement antérieur et par les circonstances présentes, qui milite contre vous et vous empêche d'être télépathiquement sensible aux autres. Au lieu d'exprimer tant de "volonté d'aimer", pourquoi ne pas aimer plus simplement ? Vous et F.C.D. êtes les types extrêmes de vos rayons respectifs. Bien qu'il ait une profonde sagesse et une rare compréhension, en lui le cœur domine. En vous, la tête domine ; vous demeurez au sommet de votre tour alors que tout le temps à travers votre être et dans vos oreilles résonne l'appel du cœur. Et pourtant, vous craignez de descendre et de marcher au milieu de vos frères, vous identifiant en amour à eux. C'est seulement en marchant le long des rues poussiéreuses de la vie en compagnie de nos frères que nous pourrons finalement passer par le portail de l'initiation.

Et pourtant, frère de longue date, j'ai observé que dans des moments de tension et d'incompréhension, vous avez choisi le chemin du cœur. S'il n'en était pas ainsi, je ne vous écrirais pas de la sorte.

Je voudrais vous charger de la tâche d'écrire un article sur l'utilisation de l'amour comme interprète des hommes. [5@627] Je vous recommande ce thème pour la méditation. Vous donnez de la puissance à ce que vous écrivez et vous êtes capable d'exprimer les vérités les plus profondes par des mots ; votre champ de service peut être étendu par ce moyen. Ecrivez donc pour ceux qui, nombreux, s'intéresseront à ce que vous direz ; écrivez avec votre pleine compréhension du cœur lorsque vous descendez de votre tour et que vous donnez à l'amour le temps et l'espace.

Puis-je vous signaler également que la reconnaissance de ces problèmes de rayons, et de leurs difficultés, existant dans votre vie et dans la vie de ceux qui vous entourent, n'implique aucune critique de ma part ou de la vôtre. Les faits de la nature existent ; l'homme sage leur fait face, les connaissant pour ce qu'ils sont, et il cherche à les transcender...

Puis-je vous demander également d'étudier de nouveau les dernières

instructions ; elles contiennent l'indication d'un travail des plus nécessaires. Cette communication-ci est plutôt une causerie très franche avec un frère très estimé. Car je vous estime beaucoup, mon frère.

Juin 1935

Frère de longue date,

Vous êtes descendu à mi-hauteur de votre tour et c'est bien. Dans ma dernière communication je vous parlais avec franchise et vous avez reconnu la justesse de ce que je disais ; Vous avez commencé à faire les ajustements nécessaires. Ce travail doit être poursuivi pendant une année encore.

Avez-vous une idée, mon frère, du soin avec lequel j'observe le travail de ce groupe de disciples ? Je l'observe avec une patiente attention, non pas en raison d'un intérêt personnel quelconque concernant la personnalité des disciples, mais parce qu'il existe une puissance latente dans de tels groupes consacrés. Si les personnes du groupe peuvent être suffisamment purifiées et entraînées, si les disciples le composant peuvent être suffisamment soudés en une seule unité agissante, beaucoup peut être accompli. Beaucoup de ces disciples, se trouvent encore en une période d'essai ; et c'est seulement au cours des quelques années qui viennent que les Maîtres sauront quels sont ceux de Leurs groupes qui peuvent résister à la tension et pourtant préserver le lien de l'âme qui est sous-jacent en toutes les différentes personnalités.

Le problème de l'intégration de groupe est toujours un problème difficile ; il vous a été particulièrement difficile de [5@628] vous intégrer dans mon groupe de disciples en raison de votre sentiment d'isolement très cher et profondément enraciné. Vous l'avez développé au cours de votre dernière vie, tel un mécanisme de défense pour une personnalité très sensible. Vous apprenez pourtant à abandonner cette attitude. Pour les autres disciples, les raisons militant contre l'intégration varient. Pour les uns, cette attitude est basée sur le fait qu'ils se plongent dans les problèmes de la personnalité qui tiennent fermement le disciple en prison, de même que vous avez été tenu dans votre tour d'isolement. Pour d'autres, le problème se trouve dans la puissante volonté d'être au centre, à la fois dans son juste et noble sens et dans la personnalité et son sens erroné. Cette attitude produit un sentiment d'identité et d'individualité qui entrave l'intégration. Pour d'autres disciples encore, une attitude contraire et le pouvoir d'attachement et d'inclusivité de deuxième rayon les entravent. Cet attachement doit être éliminé et cela exige une focalisation où la tendance à l'expansion est constructivement possible.

En présence de ces idées, vous pouvez comprendre le besoin que je ressens de voir tous les disciples de ce groupe parvenir à une juste compréhension des

règles relatives au travail de groupe, et à une juste compréhension de la place que chacun doit occuper dans l'œuvre future. Si tous les disciples saisissent cette opportunité avec un effort et un enthousiasme renouvelés, ils découvriront ce que peuvent parvenir à accomplir les disciples dans l'Ashram d'un Maître.

Je vous ai dit plusieurs fois que votre rôle dans ce groupe particulier est de fournir force et pouvoir à vos condisciples. Pouvez-vous le faire avec un pur détachement, et avec un profond attachement ? Tel est votre problème. Chacun d'eux a besoin, bien que d'une manière différente, de ce que vous avez à donner. Je vous recommande d'adopter ceci comme un thème d'étude pour les mois qui viennent et je vous propose le travail suivant. Etudiez ceux de vos condisciples que vous connaissez et cherchez à entrer en rapport étroit avec eux. Etudiez ce qu'ils disent et ce qu'ils écrivent et tâchez de vous mettre à l'unisson de leur âme et de comprendre leur personnalité. Le résultat sera partiellement correct et partiellement faux. S'ils découvrent ce que vous faites, vous verrez qu'ils sont assez impersonnels pour vous permettre d'apprendre un peu de psychologie en faisant une étude de leur caractère, de leur tempérament et de leurs tendances. J'aurais aussi la possibilité de vous entraîner un peu comme psychologue pratique, chose jamais facile pour un ego de premier rayon...

[5@629]

Février 1936

Mon frère de longue date,

Cette année n'a-t-elle pas été pour vous une année de développement intérieur intéressant ? Vous avez beaucoup appris, et, heureusement pour votre progrès, votre belle tour d'ivoire et d'isolement chancelle sur ses fondements. Votre âme l'a sérieusement sapée. Elle tient toujours, mais vous vous en méfiez et elle ne vous intéresse plus ; vous avez accompli là un grand pas en avant. Continuez ce bon travail et faites en sorte que, durant l'année, votre tour d'ivoire, construite avec soin au cours des six incarnations, disparaisse et que vous vous retrouviez parmi les hommes, partageant avec eux tout ce qui intéresse l'humanité. Vous n'allez pas vivre une période très facile, mais vous pouvez devenir vous-même une tour pleine de force pour les autres et vous le deviendrez.

Votre principale activité spirituelle doit être maintenant le travail à l'époque de la Pleine Lune. Chaque mois, employez vos moments de récollection intérieure à vous préparer pour le travail des cinq jours de la période de la Pleine Lune :

1. Les deux jours de préparation et d'introspection.
2. Le jour de la Peine Lune, avec son opportunité de vous mettre à l'unisson de vos condisciples dans mon Ashram.
3. Les deux jours passés à tenter de tirer le maximum de ce qui a été subjectivement acquis, le rendant objectif dans votre conscience.

Si cet exercice est conduit avec succès, le gain que vous en tirerez pour le développement de votre sensibilité intérieure sera incommensurable et beaucoup plus utile pour vos condisciples que vous ne le pensez.

Les mois qui viennent sont destinés à être (pour tous les disciples dans tous les Ashrams) une période de préparation pour un service plus abondant. Aucun coût n'est trop élevé qui permette d'être de quelque utilité pour la Hiérarchie au moment de la Peine Lune de mai, celle de la Fête de Wesak ; aucun prix n'est trop élevé pour obtenir l'illumination spirituelle qui est possible, particulièrement à cette époque.

Août 1936

L'année a été une année de changements, mon frère guerrier ; il en est résulté qu'il y a en vous moins du guerrier et [5@630] plus du disciple sur le Chemin de Lumière. Votre tour d'ivoire est toujours là, s'élevant dans sa réelle beauté. Elle ne sera peut-être jamais détruite ; elle deviendra peut-être un havre et un refuge pour les autres. Ses portes demeurent largement ouvertes ; souvent vous n'y êtes pas ; vous êtes occupé quelque part ailleurs au service de vos frères. Laissez les portes ouvertes, passez-les et repassez-les librement, utilisant votre tour comme une "Tour de silence" pour le soi inférieur, comme une entrée là où se trouve le "Lieu Secret du Plus Haut" et comme un "Temple de Refuge" où ceux qui sont las, troublés et solitaires peuvent passer pour y être aidés et fortifiés. Vous avez beaucoup de sagesse, et aussi la faculté de premier rayon de prendre nettement position pour un principe. Pendant des décennies, ces deux facultés se sont exprimées dans toute la mesure permise par votre personnalité. Mais vous avez en vous beaucoup d'amour inné et profond qui doit trouver une expression plus nette, grâce au processus d'équilibrage auquel sont soumis tous les vrais disciples. Avant d'émettre les mots de pouvoir et de sagesse, que vous émettez si réellement et si facilement et qui proviennent de ce que vous avez accumulé au cours d'une longue expérience, il vous faut déverser l'amour de votre cœur sur ceux qui se tournent vers vous pour en recevoir lumière et force. Les hommes aujourd'hui ont besoin d'amour. Si je vous avais dit cela il y a cinq ans, vous m'auriez peut-être cru mais vous ne m'auriez pas compris. Maintenant, vous comprenez.

Comme je l'ai souvent signalé à mes disciples de ce groupe, il n'est pas possible de donner constamment des conseils personnels. Il y a une limite à ce qui peut être assimilé et bien des choses doivent l'être grâce au développement quotidien. Toutefois, je peux vous donner à vous et à vos condisciples bien des choses ayant pour le groupe, importance et signification et, ainsi, familiariser les disciples avec les règles d'activité de groupe qui doivent gouverner le développement et le service au cours du Nouvel Age qui approche. Je peux indiquer les techniques de l'avenir. Je vous demande de beaucoup penser au travail des nouveaux groupes de disciples, ceux-ci formant les groupes-germes où la technique du Nouvel Age est en mesure d'être exprimée. Efforcez-vous de former l'image du travail futur clairement dans votre mental et dans son triple aspect. Pensez au dessein mental se trouvant derrière tous les Ashram et à mon plan pour mon Ashram. Je dis "mon plan" à dessein, mon frère, car je vous demande [5@631] de comprendre ce que je cherche à accomplir. Je planifie pour l'avenir et conformément au Plan. Moi, votre ami et votre instructeur, je vous prépare, vous et vos condisciples, d'une manière déterminée, pour une expansion de conscience certainement possible et même imminente. Plus tard, je vous demanderai de vous mettre à l'unisson de la vie du cœur de ce groupe particulier dans mon Ashram et de sa vie de désir et d'aspiration, et cela par l'intermédiaire de votre corps astral. Certaines coopérations et certaines activités, qui vous apparaîtront clairement, se manifesteront inévitablement sur le plan physique, lorsque le dessein et le désir de groupe (celui-ci s'efforçant de se mettre à l'unisson de mes plans) commenceront à mûrir dans votre mental. Ces activités deviendront apparentes plus tard, mais le moment n'est pas encore venu.

Janvier 1937

Cher Frère,

Vos réponses à mes questions n'ont diverti. Elles vous ressemblent tant, ferventes, sincères, mentales, logiques, marquées par l'impersonnalité de l'homme de premier rayon. Vos réponses étaient à prévoir. Elles devraient aider tous ceux qui les liront. Ce travail vous a-t-il aidé ? Répondre à ces questions vous a-t-il apporté une certaine illumination et des moments d'auto révélation qui ne sont pas faciles pour des hommes de votre genre ? Lorsqu'ils viennent, ils le font sur les ailes d'une lumière aveuglante. Un étude de Saint-Paul, de sa révélation et de sa manière d'exposer les vérités, de sa ténacité logique (quels qu'aient pu en être les effets désastreux pour la chrétienté), et de son impersonnalité, devrait vous apporter beaucoup d'encouragement, d'avertissement et de vérité. Vous auriez pu facilement écrire l'Epître aux Romains, mon frère. Voulez-vous chercher pourquoi ?

Le travail de ce groupe de disciples auquel vous êtes associé manifeste sa croissance ; votre jugement équilibré, votre claire vision peuvent être nécessaires dans les temps à venir. Distribuez pleinement vos avis et votre aide, les tempérant par un amour plus manifesté. Un "corps mental dur comme l'acier" devra un jour être détruit. Pourquoi ne pas commencer par préserver intact le principe du mental, permettant ainsi qu'il fonctionne librement, mais l'employant avec les ailes de l'amour et à des œuvres de compassion ? L'homme ordinaire travaille des niveaux émotionnels, sans être [5@632] aidé par le mental et sans l'illumination de l'âme. L'homme évolué et l'aspirant travaillent des niveaux mentaux, amenant ainsi l'intégration de la personnalité et acquérant par conséquent le *pouvoir*. le disciple travaille des niveaux de l'âme qui sont les niveaux de l'amour divin. Il choisit l'amour pour motiver son mental, assujettissant les sentiments de la personnalité à l'amour universel, et le faisant d'une manière pratique, et non théorique. Pourrais-je vous aider, mon frère, si je ne vous aimais pas de cette façon ?

Puis-je vous demander d'accomplir un certain travail en vous-même et par vous-même ? Veuillez étudier la théorie de la transmutation des attitudes mentales par les processus d'amour, processus qui n'abolissent en aucune façon la possibilité de manifester ces attitudes, mais qui les motivent et les universalisent. Par ces processus, un concept mental peut devenir un fait sur le plan physique grâce à l'activité de l'amour correctement utilisée. Vous pourriez accomplir beaucoup avec cette idée et enseigner bien des choses à ceux qui liraient votre étude.

Je ne vous donne cette fois aucun exercice occulte spécial, vous demandant seulement de faire très attention à votre sensibilité spirituelle à l'époque de chaque Pleine Lune, et de le faire sous trois angles :

1. Cherchez à vous rapprocher de moi et à percevoir ma vibration.
2. Essayez de sentir en même temps la vibration de mon groupe de disciples.
3. Enregistrez tous les phénomènes qui se présenteraient.

Juillet 1937

Mon Frère,

Je n'ai vraiment besoin que de vous indiquer les faits : Vous pouvez opérer vos propres ajustements et vous les opérez. Vous avez la faculté de voir les faits clairement et ensuite d'agir d'après ce que vous avez découvert ou déduit.

Votre *corps mental* se trouve (vous en serez peut-être surpris) sur le quatrième Rayon d'Harmonie par le Conflit, d'où l'intensité de votre vie

intérieure mystique. Peu sont conscients de la vie intérieure. C'est, dans votre vie, l'aspect adoucissant et inclusif ; c'est là que vous êtes surtout polarisé et que vous devriez l'être de plus en plus. C'est le facteur qui vous rend magnétique et aimé. Vous avez un mental non séparatif.

Votre *corps astral* est sous l'influence du sixième Rayon de Dévotion, et de là votre intérêt précoce pour les choses relatives aux Poissons et votre forte tendance chrétienne. De là [5@633] aussi votre forte nature émotionnelle qui est cependant bien dominée, en grande partie parce que, dans cette vie, vous avez un corps masculin.

Comme vous pouvez facilement l'imaginer, votre *corps physique* est conditionné par le septième rayon. Je n'ai pas besoin de m'étendre sur ce sujet. Vous êtes donc un agrégat de forces diverses, se présentant ainsi

1. Le rayon de l'âme, le premier Rayon de Volonté ou de Pouvoir.
2. Le rayon de la personnalité, le septième Rayon d'Ordre Cérémonial.
3. Le rayon du mental, le quatrième Rayon d'Harmonie.
4. Le rayon du corps astral, le sixième Rayon de Dévotion.
5. Le rayon du corps physique, le septième Rayon d'Ordre Cérémonial.

Janvier 1938

Mon Frère,

Je me demande si vous serez capable de comprendre mon intention, ou si moi-même je serai capable de vous atteindre. Je ne travaille pas sur le plan astral avec les disciples de mon groupe ; je travaille sur les niveaux mentaux, cherchant à vous aider tous dans la construction du pont entre votre personnalité et votre âme, entre chacun de vous comme condisciple, et aussi entre l'Ashram et la Fraternité à laquelle j'appartiens et que votre âme, sur mon propre niveau, cherche consciemment à servir. Mais vous vous êtes trouvé loin de chez vous depuis quelque temps.

Vous n'êtes pas particulièrement intuitif, mon frère ; votre contact avec les "fraternités intérieures" n'a rien à voir avec l'intuition ou l'inspiration. Il n'y a pas de fraternité sur le plan de l'intuition. Les fraternités sont des formes de groupes, leur nature est de représenter les aspects de la personnalité des groupes égoïques. L'expression, le terme de "Hiérarchie", n'est qu'un mot s'appliquant à l'aspect transfiguré de la personnalité de tous ces groupes d'égos ou âmes libérées qui fonctionnent sur les niveaux supérieurs du plan mental, d'où ils cherchent à aider les enfants des hommes. Votre contact avec la Hiérarchie se trouve donc sur les niveaux mentaux. Votre contact avec ce que

vous appelez des "fraternités intérieures" est astral, avec tout ce que ce terme implique. Il n'y a rien de nécessairement erroné ou indésirable dans ce contact, à condition que vous reconnaissiez le plan où vous opérez, avec ses limitations évidentes. [5@634]

Vous êtes-vous jamais aperçu que je vous entraîne afin de vous faire sortir de votre tour d'isolement et qu'en même temps j'entraîne C.D.P. à demeurer au sommet de sa tour ? Mais votre tour a été la tour d'une personnalité isolée, et elle a dû apprendre, et elle continue à apprendre, à devenir une tour d'énergie et de résistance à des appels d'un genre inférieur. Sa tour n'a rien à voir avec la personnalité. N'oubliez pas, mon frère, que lorsque vous aurez appris à quitter votre tour, cela ne voudra pas dire que vous devez parcourir les niveaux de la vie de la personnalité sans suivre une direction appropriée.

Si vous considérez de nouveau l'entraînement que je vous ai donné au cours des années écoulées, vous noterez que j'ai fait un double travail :

1. Vous révéler que vous étiez un être de premier rayon et que par conséquent vous aviez besoin d'apprendre ce qu'est un attachement de la juste espèce. Il vous fallait apprendre à vous intégrer dans mon groupe de disciples et à aimer avec inclusivité et non avec exclusivité.
2. Vous libérer d'une tour où vous étiez enfermé. Cette dernière tâche a été menée avec succès. Mais la première tâche reste encore à être poursuivie jusqu'à une fin satisfaisante.

Le groupe de disciples auquel vous appartenez, mon frère, se trouve sur le plan mental ; il existe en deux parties ; il y a le groupe de disciples auquel vous appartenez, auquel j'assigne un travail particulier ; il y a aussi le groupe hiérarchique, mon Ashram particulier, auquel vous êtes affilié et dans lequel vous devez être absorbé par la consécration de votre âme et, plus tard, les années passant, par l'initiation. Une seule chose empêche votre intégration rapide à votre véritable place ; c'est votre ancien amour pour le vagabondage astral et pour les phénomènes psychiques.

Cette tendance à l'astralisme est un héritage d'autres vies ; il est basé sur une vieille tendance monastique et sur le monde de rêve où vous vous promeniez aux temps jadis afin de dissiper la monotonie de l'existence entre les quatre murs de votre cellule, où vous viviez, consacré à une vie contemplative. Votre conscience était alors mystique, visionnaire, imaginative, se tournant vers les domaines de l'hallucination astrale. Cela veut dire que, dans cette vie, votre corps astral revient facilement à ses anciennes habitudes, à d'anciennes pensées, à la domination d'anciennes formes-pensée et, par conséquent, facilement trompé. [5@635]

Avec des disciples de premier rayon je peux parler clairement et franchement, sachant qu'ils accepteront mes paroles avec l'esprit qu'il convient. Je vous dis donc, avec franchise et compréhension, que vous errez dans les illusions des phénomènes astraux. Il n'y a pas de réalité véritable en ce que vous faites. Vous êtes une âme et non un chercheur de phénomènes astraux.

Trois ou quatre des personnes avec lesquelles vous travaillez sur le plan astral sont sincèrement abusées ; elles se trouvent en danger, car vous les empêchez de progresser sur les niveau mentaux. Pour la plupart des personnes du groupe avec lequel vous travaillez, il n'y a là aucune réalité ; ce ne sont que des enveloppes d'anciens travailleurs astraux, maintenues actives ensemble par les quelques personnes qui se trouvent aller, à travers le plan astral, vers des niveaux plus élevés. Elles se trouvent également maintenues par ceux qui, sur le plan physique, sont séduits par les phénomènes astraux et temporairement détournés par le mirage.

Le plan astral ne vous est pas destiné, mon frère. Je vous suggère d'abandonner cette activité et de recommencer à agir comme âme. Dans sa véritable nature, l'âme ne s'identifie pas aux phénomènes ; c'est le centre de la force spirituelle à travers lequel les plans de Dieu viennent à l'existence. Vos excursions dans le monde de maya et de l'illusion ont entravé le groupe de disciples avec lequel vous travaillez et retardé leur activité de groupe. Depuis des mois, vous n'avez pas observé une seule des règles gouvernant mes disciples ; cela signifie, frère de longue date, que l'intégrité du groupe a été enfreinte et que le groupe ne fonctionnera pas actuellement comme une unité. Tant qu'il ne sera pas, de nouveau, un seul tout qui fonctionne, le travail que nous avons projeté ne peut pas être entrepris. Vous vous trouvez dans une position difficile où vous empêchez vos condisciples d'exécuter la tâche particulière qui leur a été assignée.

Voulez-vous réfléchir à cette chose et, au cours des prochains mois, vous libérer de cette tendance à rechercher les phénomènes ? Ils vous ont détourné de votre route bien souvent au cours des dix dernières années.

Mars 1939

Mon Frère,

Si vous pouviez saisir clairement les implications de ce que je cherche à vous dire, vous feriez de réels progrès. Je vous laisse trouver vous-même quelles sont ces implications. Vous [5@636] vous trouvez à un point de votre développement où, à moins que vous n'entriez dans une compréhension d'un genre plus mental, vous allez vous cristalliser et devenir un magicien astral de haut degré, arrêtant ainsi pour cette vie votre propre et véritable

développement. A ce sujet, je voudrais vous signaler trois choses :

1. Vous passez la plus grande partie de votre vie subjective sur le plan astral.
2. Vous vous efforcez, en grande partie inconsciemment, à travailler comme le fait un magicien astral, utilisant des mots pour unir la vie et la forme. Vous n'employez pas le Mot.
3. Votre travail est accompli sur les niveaux astraux et non pas depuis les niveaux de l'âme, et ainsi le Mot de Pouvoir qu'utiliserait l'âme est réduit aux nombreux, nombreux mots qui sont nécessaires au magicien astral. Vous mettez maintenant l'accent sur la forme et non pas sur l'esprit.

La raison en est double : d'abord, le rayon de votre personnalité est le septième rayon ; vous avez également un cerveau de septième rayon. Ensuite, vous avez apporté cette tendance d'une vie antérieure ; votre tâche a été de transcender tout cela et de vous libérer de tous les genres de travail magique jusqu'à ce que vous vous voyez installé dans la conscience de l'âme. Mais à présent, vous aimez ce genre de chose et vous croyez que tout ce que vous contactez est réel. Aussi longtemps qu'il en sera ainsi, *votre vie de l'âme se trouvera bloquée sur les niveaux astraux.*

Une autre difficulté, provenant de ce qui précède, est, qu'en raison de cette impasse astrale, votre âme se trouve focalisée dans le corps astral. Elle ne peut pas avancer dans son expression, par exemple sur le plan physique, en raison du mirage qui vous entoure. L'énergie de votre personnalité est focalisée dans votre corps mental. L'influence du septième rayon de magie se trouve ainsi amenée à se porter sur votre mental, et vous vous trouvez ainsi pris par le mirage venant de deux directions. Votre cerveau, également une expression de force du septième rayon, favorise ce travail de magie.

Tant que vous ne serez pas polarisé dans l'âme, mon frère, vous jouerez avec le feu ; le travail magique du plan astral est pour vous plein de danger. Même votre intense intérêt pour la Maçonnerie est imprudent au cours de cette vie, car le travail maçonnique est un travail magique, étant un reflet des processus d'initiation par lesquels le pouvoir de l'esprit et le pouvoir de la substance sont réunis par le "*travail magique de l'âme*". **[5@637]**

Je vous parle avec franchise, car je voudrais vous voir sortir de cette situation et de cette impasse. Je vous demande donc (que vous acceptiez ma suggestion ou non n'est pas important) de consacrer dix minutes chaque matin à parvenir à l'attitude et à l'altitude de l'âme et, de ce point, (ou d'un point aussi élevé qu'il vous est possible d'atteindre à un moment donné) de réfléchir à fond

à ce qui justifie ou condamne votre attitude et vos intérêts actuellement. Efforcez-vous, en le faisant, de voir comment l'âme et le cerveau sont mis en rapport, chose qui vous arrive rarement. Si vous pouviez réfléchir avec clarté à ces points, vous vous libéreriez rapidement du mirage. N'oubliez pas que votre corps astral de sixième rayon intensifie votre problème, car il vous pousse à vous consacrer à des phénomènes superficiels que vous considérez comme des réalités...

Ma bénédiction demeure sur vous. Je vous demande de veiller à ce que chaque mois la période de la Pleine Lune soit une période de tension et d'intérêts vraiment spirituels. Je vous demande instamment d'essayer d'entendre et de comprendre ce que je dis. J'ai rédigé ce qui précède dans une intention bien précise. Vous gagneriez beaucoup à faire l'effort demandé.

NOTE : En janvier 1939 le Tibétain déclarait : "Une seule chose empêche votre intégration rapide à votre véritable place, votre ancien amour pour le vagabondage astral et pour les phénomènes psychiques." Ces paroles se sont avérées exactes ; ce disciple est toujours égaré et, de ce fait, ne travaille pas dans l'Ashram du Tibétain.

à R.S.W.

Mars 1936

Mon Frère,

Voici ma première communication et mes premières instructions ; elles sont d'un caractère tout à fait préliminaires. Jusqu'à ce que soit venu le temps de lui adresser d'autres instructions, ce groupe de frères et de serviteurs doit attendre de plus complètes indications relativement au travail de chacun. Ce ne sera possible que si le groupe fait preuve d'une plus grande intégration et si la réponse à la Fête de Wesak et de son influx est satisfaisante.

Vous vous demandez probablement pourquoi je vous ai mis au travail dans ce groupe. Existe-t-il autre chose de plus **[5@638]** de valeur à quoi vous pourriez contribuer ? Deux questions se posent à votre esprit : que pouvez-vous apporter au groupe ? Que peut vous donner le groupe ? Je les ai placées dans l'ordre qui convient, car le service doit toujours être la note-clé.

Vous apportez au groupe un cœur compréhensif. Vous êtes un bon psychologue non seulement en raison de votre formation universitaire, mais en raison aussi d'une grande expérience acquise en d'autres vies, et d'une intuition naturelle vous permettant de comprendre les problèmes des autres. Vous

connaissez les gens parce que vous les aimez et parce que vous vous efforcez de n'offenser personne.

Que recevrez-vous en retour et pourquoi vous ai-je placé là ? Une des raisons pour lesquelles vous êtes dans ce groupe est que vous avez besoin d'un haut degré de stabilisation et que ce groupe sera en mesure de vous le faire acquérir. Avec le temps, votre rôle dans le groupe deviendra plus évident. Vous avez un mental trop actif, et aussi la faculté de saisir tous les aspects d'une question et d'accomplir assez bien un grand nombre de choses. C'est à la fois une force et un danger. Il faudrait que vous focalisiez ce mental et ce cœur compréhensif vers une seule direction, celle de la guérison psychologique ; vous y trouverez du travail qui vous aidera, et dès maintenant je peux commencer à vous enseigner ; dans ce domaine, vous pouvez commencer le travail qui est vraiment le vôtre pour cette existence. Soyez donc patient pendant encore un an environ. Vous êtes jeune. Plus tard, vous percevrez plus clairement le domaine où vous pouvez le mieux servir. Je connais votre champ de service, mais je ne vous le dirai jamais ; chaque disciple doit arriver librement à comprendre quel est le service qui lui est destiné. Lorsque vous l'aurez découvert par vous-même, je vous aiderai à exprimer votre aspiration.

Je veux vous donner symboliquement une indication. Le vagabondage mélodieux du petit ruisseau allant çà et là, alors qu'il sort de sa source et court entre les pierres et les rochers, réagissant au soleil et à la pluie, doit céder la place au cours profond et calme de la rivière qui coule vers la mer, fertilisant les champs par lesquels elle passe et rendant possibles de nombreuses activités humaines.

Je vais vous donner maintenant des instructions précises pour le temps présent. Elles constituent un travail préparatoire, une réorientation préliminaire et une préparation du terrain en vue d'activités futures.

Si elles sont correctement utilisées, les idées qui suivent, mon frère, contiennent les semences de la force et de la sagesse nécessaires dont vous aurez besoin dans votre vie [5@639] l'an prochain. Elles sont la simplicité même et pourtant elles ont une profondeur qui exigera de votre intelligence l'effort maximum.

- Premier mois : Le Chemin de l'intelligence conduit à la Lumière.
- Deuxième mois : Le Chemin de la Méditation conduit à la porte.
- Troisième mois : Le Chemin de la Présence conduit au centre le plus secret.
- Quatrième mois : Le Chemin de l'Introspection conduit à la révélation.

- Cinquième mois : Le Chemin du Service conduit à la libération.
- Sixième mois : Le Chemin du Discipulat conduit au Maître.

Fermeté et inaltérable compréhension sont les contributions que vous apportez au groupe. Ne soyez pas influencé par la personnalité ; maintenez-vous fermement dans votre propre sagesse ; préservez par un effort déterminé l'intégrité du groupe. Accomplissez le travail que je vous ai donné. Travaillez à préserver l'intégration du groupe. C'est ce que je vous demande.

Janvier 1937

Mon Frère,

Vous avez certainement observé que vos rayons majeurs sont les mêmes que ceux de P.G.C. Où est donc la différence entre vous, car il y a bien une différence, n'est-ce pas ? Elle n'est pas due entièrement au fait que vous fonctionnez dans un corps féminin et lui dans un corps masculin, ou que vous différez astralement. Elle est due essentiellement au milieu environnant et à l'orientation. Réfléchissez-y. Vous vous trouvez à un point de votre évolution et de votre vie où vous pouvez (je pense que vous le savez) accomplir des progrès si rapides qu'à l'âge de quarante-neuf ans votre vie tout entière se trouvera dirigée vers le service choisi et indiqué. Quel choix avez-vous à faire ? Formulez-le clairement pour vous-même et *sachez* ce que vous cherchez à accomplir.

Je ne modifie pas vos pensées-semence pour les mois à venir. Vous n'avez pas, et de loin, épuisé leur signification. Je vous suggère de les reprendre et, cette fois, de rédiger un essai sur les *Six Chemins vers le Centre de vie*. Rédigez-en une partie chaque mois aussi complètement que possible, vous efforçant de le faire dans le but d'aider les autres. Consacrez-y le meilleur de vous-même, dans un esprit de sacrifice et d'acceptation. [5@640]

Maintenant considérons brièvement vos rayons. Vous connaissez déjà le rayon de votre âme et celui de votre personnalité.

Votre *corps mental* est sur le quatrième rayon, ce qui vous donne l'amour des arts et des sciences ; toutefois, c'est pour vous le rayon qui, dans votre vie et dans vos relations apporte, et doit apporter, le conflit. Cette idée présente pour vous beaucoup de valeur et d'utilité, car c'est le conflit (et souvent, mon frère, une bataille bien livrée et heureuse dans son issue) qui peut vous permettre, dans les ténèbres, de tendre une main forte aux autres. Ne l'oubliez pas, mais continuez à vous battre, vous souvenant que vous ne voyagez pas seul.

Votre *corps astral* se trouve sur le deuxième rayon, facilitant ainsi la tâche de votre âme, justifiant la faculté que vous découvrirez plus tard en vous de transmettre la lumière et l'amour aux autres. C'est cet alignement entre votre âme et votre corps astral qui vous donne cette perception intérieure dont vous pouvez disposer, à la condition de demeurer humble et de continuer à aimer.

Votre *corps physique* se trouve sur le septième rayon ; vous vous en rendez facilement compte, cette position justifiant votre intérêt pour la musique, le rituel et la psychanalyse. Le but de ces trois modes d'expression est de relier harmonieusement l'âme et la forme, ce qui est la tâche principale du septième rayon sur le septième plan ou plan physique. Je sais que cela vous intéressera. Vos rayons sont donc :

1. Le rayon de l'âme, le deuxième Rayon d'Amour-Sagesse.
2. Le rayon de la personnalité, le septième Rayon d'Ordre Cérémonial.
3. Le rayon du corps mental, le quatrième Rayon d'Harmonie par le Conflit.
4. Le rayon du corps astral, le deuxième Rayon d'Amour-Sagesse.
5. Le rayon du corps physique, le septième Rayon d'Ordre Cérémonial.

Novembre 1937

Mon Frère,

Les six derniers mois ont été pour vous des mois de discipline. Vous y avez fait, relativement à votre activité, extérieure et intérieure, trois sérieuses erreurs et vous avez réalisé trois réels succès. Voulez-vous les étudier, découvrant d'abord [5@641] en quoi consistent erreurs et succès et en tirant l'enseignement nécessaire ? Faites face à la vie, mon frère, et soyez prêt à reconnaître et à admettre vos erreurs ; soyez prêt également à vous rendre compte du succès couronnant vos efforts et embellissant votre chemin ; apprenez aussi à rechercher vos erreurs là où le monde extérieur ne voit que succès ou certaines réalisations.

Vous avez un sens des valeurs qui est sûr mais qui a besoin d'être élevé à une courbe plus haute de la spirale. Vos dons de compréhension et d'intuition psychologiques sont extrêmement valables, mais il conviendrait de les utiliser davantage. Les exigences de la vie de votre personnalité, qui peuvent vous apporter sans doute des satisfactions sur le plan de la personnalité, nécessitent une réorientation vers la demande de la vie actuelle et vers l'urgence des temps présents. Vous avez beaucoup à donner, mon frère, et je vous exhorte à le donner ; je vous exhorte également à ne pas devenir exagérément conscient de

la faculté que vous avez de donner.

Il se produit actuellement une sorte d'arrêt dans le flux de vie et d'amour de votre âme de second rayon. Pouvez-vous découvrir ce qu'il en est, mon frère, et changer cette situation au cours des mois qui viennent ? Parmi les disciples de ce groupe se trouvent huit âmes de second rayon. Qu'elle en est la raison ? C'est parce que le rayon de guérison, plus que tous les autres, est le second rayon. Il y a deux principaux rayons de guérison parmi les sept rayons : le second et le septième. Le succès de toute entreprise de guérison dépend donc de la possibilité des membres du groupe de travailler à volonté et sur demande, sous l'influence de leur âme.

Vous comprendrez aussi la raison pour laquelle il a fallu tant de temps à ce groupe de disciples pour se préparer à un service actif de guérison. Il a fallu que je vous aide tous à parvenir à une plus pleine expression de la force de votre âme par l'intermédiaire de votre personnalité. Sous ce rapport, vous n'avez donné que peu de difficulté car votre âme a une ligne de descente facile (si je puis m'exprimer ainsi), par l'intermédiaire de votre mental de quatrième rayon et votre corps astral de second rayon.

Si vous étudiez vos rayons, mon frère, vous noterez que vous êtes éminemment bien équipé pour guérir, car vous avez deux courants d'énergie de second rayon qui s'écoulent à travers vous et également deux courants d'énergie de septième rayon. Ils vous donnent le pouvoir de guérir. Lorsque nous [5@642] nous mettrons vraiment au travail, on découvrira que certains d'entre vous ont des dispositions pour la guérison mentale, que d'autres agiraient plus facilement dans le domaine de la guérison astrale ou psychique, et que d'autres encore réussiraient mieux dans la guérison physique. Cela signifie que ce groupe doit être capable de s'occuper d'une personne *totale* ou d'un groupe pris dans son *ensemble*. Je vous demande à vous tous d'y réfléchir et de considérer l'étendue du champ de service qui s'ouvre devant vous. Je vous demande de vous rendre compte de votre puissance de guérison et de vous préparer soigneusement dans ce but, veillant à ce que le rayon de l'âme de votre groupe domine et gouverne votre personnalité. Cela vous rendra désintéressé en tout ce que vous pouvez tenter d'accomplir et vous préservera de tout intérêt exagéré pour les lieux, les situations et les succès.

Je vous demande de vous stabiliser, au cours des mois qui viennent, au centre de votre être, de parvenir à un contact facile avec votre âme et de construire avec soin l'antahkarana, partant du cœur et allant vers l'âme, passant par la tête. Je vous demande de donner toute l'aide psychologique possible qui vous sera demandée, utilisant tous ces canaux qui vous sont nettement ouverts. Je vous demande de vous approcher de la période de la pleine lune avec une

intensité de dessein qui devrait vous amener à un haut degré de fusion de groupe. J'ai demandé à plusieurs d'entre vous de consacrer plusieurs jours à la préparation de cette période de cinq jours de la Pleine Lune et à la période qui suit. Je vous suggère, à vous, une technique différente.

De vous, j'attends tension, acuité dynamique et attention focalisée. Je vous suggère donc de vous focaliser sur l'approche de la Pleine Lune seulement pendant la journée précédant la Pleine Lune, le jour de la Pleine Lune lui-même et la journée qui suit la Pleine Lune, (en raison de la tension et de l'effort que ma suggestion peut provoquer dans vos véhicules). Je vous demande de veiller à certaines réactions, phénoménales et psychologiques, et de vous y attendre. Ces réactions peuvent apparaître immédiatement, ou elles peuvent s'élaborer dans votre conscience au cours de la semaine qui suivra la Pleine Lune. Je ne me réfère pas ici à des phénomènes psychiques inférieurs mais à certaines manifestations spirituelles et à des intuitions de l'âme qui parfois, peuvent être observées lorsque le point de tension est juste. Veillez à ces expériences, intuitives, télépathiques et spirituelles, et notez-les dans votre journal spirituel, en essayant de les interpréter correctement. **[5@643]**

Je ne vous demande pas d'autre travail que celui que j'ai donné à tous les membres du groupe. Je vous demande un travail d'intensification qui permettra à ce groupe d'être beaucoup plus utile.

Août 1938

Frère de longue date,

J'ai actuellement peu de choses à dire soit à vous soit à d'autres membres du groupe. Les dernières instructions de groupe étaient longues et riches ; elles demandent une étude et une considération renouvelées. Prêtez attention, je vous prie, à ce que j'ai écrit la dernière fois. Le nouveau travail du groupe doit suffire à vous occuper pleinement. Dans ce que j'ai dit, vous trouverez bien des choses justifiant des études prenant tout votre temps ; il y a une nouvelle méditation à bien comprendre, saisir et pratiquer ; il y a un travail de guérison précis à accomplir. Et vous êtes de même en train de projeter des changements dans votre existence. Ils sont d'une nature académique et non pas réellement personnelle ; votre raison pour les effectuer est bonne. Je voudrais m'y étendre un peu, mais je vous demande, en même temps, de garder à l'esprit que je ne fais que des suggestions.

Vous êtes naturellement, un bon psychologue ; vous avez une compréhension intuitive des gens. Gardez-le à l'esprit, sans vous surestimer, vous souvenant que la manière académique et intellectuelle d'aborder l'humanité, que l'on appelle la psychologie moderne, ne doit pas émousser le fil

de cette compréhension sereine, de cette compréhension automatique, qui ne raisonne pas et qui, aujourd'hui, est vôtre. Gardez toujours cela à l'esprit, car je crains pour vous l'enseignement académique. De bien des façons, vous n'en avez pas besoin. Souvenez-vous aussi que, sensible comme vous l'êtes, (et c'est votre principale contribution au travail que nous cherchons à accomplir), vous pouvez réagir d'une manière regrettable à l'impact du groupe où vous allez vous trouver si vous suivez un enseignement académique. Si cela se produit, le vrai groupe, celui auquel vous appartenez, le groupe des psychologues modernes sur les plans intérieurs, peut reculer vers le fond de votre conscience. Vous ne serez plus alors d'aucune utilité dans le vrai sens du mot. Comprenez-moi bien, mon frère. Je ne cherche pas à vous détourner de vos recherches d'une connaissance académique ; dans une certaine mesure, elles sont justes et nécessaires. Vous êtes cependant [5@644] susceptible d'oublier que vous pouvez beaucoup apprendre par la lecture et par l'enseignement de certains psychologues soigneusement choisis dont la connaissance et la faculté de saisir ce qu'il y a d'essentiel en l'homme dépassent beaucoup celles de l'ensemble de leurs collaborateurs.

Je vous demande une chose : utilisez comme base de tout votre travail ce que j'ai écrit au sujet des sept rayons et acceptez cet enseignement comme une hypothèse valable ; ne soyez pas découragé par une phraséologie académique. Vous appartenez à la nouvelle école à qui est confiée la tâche de créer la nouvelle psychologie ésotérique, basée sur les cinq rayons se manifestant en tout être humain ; le rayon de l'âme, le rayon de la personnalité, et les rayons des trois corps de la personnalité. C'est une science toute de force et d'énergie, et les psychologues modernes l'oublient. Si vous acceptez cette hypothèse occulte comme base fondamentale et si vous référez tout ce que vous pouvez apprendre à la pierre de touche de l'enseignement occulte et spirituel, vous pouvez beaucoup apprendre. Mais, mon frère, occupez-vous d'abord de deux choses : de l'étude des rayons, en premier lieu, et de leur application à la vie humaine, en second lieu. Viendront ensuite la pratique et un travail actif avec des individus. Vous apprendrez beaucoup plus par des contacts personnels et par le service que vous ne le ferez en assistant à des conférences et en lisant, bien que ces dernières méthodes, employées raisonnablement, aient également leur valeur.

Pour le reste de votre vie, votre travail doit être basé sur de justes perspectives, sans fausses valeurs, et sur un service actif et organisé. La discipline pour vous-même (vous n'aimez pas cela) et le service pour votre prochain, libéreront en vous la connaissance acquise au cours de vies précédentes et il y a là, par conséquent, beaucoup de choses que vous pouvez faire. Le seul enseignement dont vous avez besoin de la psychologie orthodoxe

et académique est la compréhension de la nature des diverses écoles, chacune d'elle mettant l'accent sur une vérité, de leurs prémisses fondamentales et de leurs modes d'approche.

Puis-je vous demander de garder à l'esprit que vous n'avez pas à vous identifier à une école quelconque. Chacune d'elles réalise une tentative de la pensée humaine de comprendre subjectivement la nature et le dessein de l'évolution humaine. Toutes ont partiellement raison dans leurs conclusions, et toutes ont en grande partie tort ; toutes ne sont qu'une préparation à la nouvelle prochaine école de [5@645] psychologie qui sera l'aspect distinctif du Nouvel Age. Si vous le désirez, vous pouvez faire beaucoup pour révéler aux autres cette nouvelle école.

NOTE : Ce disciple travaille toujours dans l'Ashram.

à E.E.S.

Mars 1938

Mon Frère,

Il vous a été demandé de vous joindre au groupe composé d'étudiants que j'ai choisis. Cela pour trois raisons. Connaissant la nature curieuse et raisonnable de votre mental, je pense que la meilleure façon de vous aborder est de vous exposer ces trois raisons :

1. Il y a une place à prendre parmi mes disciples. Il convient d'y mettre, pour gagner du temps, quelqu'un dont l'intérêt pour la guérison est bien établi et qui possède déjà une certaine expérience dans ce domaine. Il faut que ce soit quelqu'un ayant reçu pendant un certain nombre d'années une formation relative aux méthodes de travail correctes.
2. Vous avez avec deux membres de mon groupe un rapport karmique précis ; et vous avez avec moi, votre instructeur Tibétain et votre ami, un lien qu'il est à peine nécessaire de mentionner.
3. Vous êtes exempt de deux défauts qui ont fortement influencé les membres de certains de mes groupes, soit une tendance à critiquer les autres membres et également un fort penchant à d'étroits contacts de personnalité. Ces deux attitudes ne vous intéressent pas ; vous pouvez donc rendre de réels services dans le groupe comme force stabilisatrice.

En raison de ces faits auxquels je vous demande de réfléchir, et en vue des

rapports à établir, je vous souhaite la bienvenue dans ce groupe où vous allez subir un entraînement spécial, vous préparant à un service particulier.

Il n'est pas facile de faire pénétrer sa vibration dans un groupe, ou de commencer à travailler dans un groupe qui fonctionne depuis plusieurs années et qui a établi son propre [5@646] rythme. Celui-ci est un groupe difficile. Certains groupes ont une tâche qui confine automatiquement leur attention aux niveaux mentaux. D'autres groupes ont été choisis à cause de leur habileté à travailler sur les niveaux astraux. La tâche de ce groupe particulier est de travailler avec force sur les niveaux physiques ; de là viennent les tendances distinctes de la personnalité et le désir de contacts extérieurs que plusieurs membres du groupe ont si fortement manifestés. Je vous demande de vous en servir et de vous surveiller vous-même attentivement, tout en offrant votre aide aux autres. Je vous demande donc, si vous l'acceptez, de consacrer cet été à une étude soigneuse et sérieuse de toutes les instructions que le groupe a reçues, de manière que, par un processus d'auto-stimulation, vous puissiez débiter sur les mêmes bases que les autres membres.

Je ne vous donne aucune méditation particulière jusqu'à ma prochaine communication. Ces instructions vous apportent un matériel de méditation plus que suffisant ; je ne vous demande que de lire, de réfléchir et d'assimiler autant que cela vous sera possible.

Pour vous mettre sur le même plan que les autres membres du groupe, je voudrais aussi non seulement vous indiquer les rayons de votre personnalité et de votre âme, (je le fais toujours pour tout nouveau disciple) mais aussi vous faire connaître ceux des véhicules de votre personnalité.

Le rayon de votre *âme* est le septième, ce qui vous permettra de travailler facilement dans le nouveau monde qui se manifeste avec une telle rapidité. Ce rayon vous aidera également à mettre ordre et rythme dans votre milieu environnant ; en ces jours de troubles et de difficultés, chaque centre rythmique a pour nous de la valeur.

Le rayon de votre *personnalité* est le sixième. Il vous donne le pouvoir sur le plan astral et, par conséquent, un corps astral puissant et sensible, avec toutes les implications que cela comporte en succès et en échecs.

L'étroite juxtaposition des rayons de votre âme et de votre personnalité est un facteur favorable et non pas une entrave. Il en découle de rapides résultats sur le plan physique lorsque les deux types d'énergie sont employés simultanément. Réfléchissez-y.

Votre *corps mental* est nettement sur le quatrième rayon ; c'est par ce quatrième Rayon d'Harmonie par le Conflit que vous pouvez établir un rapport

rapide avec vos frères. Il vous donne la compréhension intelligemment appliquée, et amène la manifestation de la beauté par l'établissement de [5@647] ce rapport. C'est la qualité qui vous donne un sens ordonné de la couleur, de la proportion et de l'harmonie dans l'organisation de votre milieu. Ce rayon évoque aussi parfois en vous une violente réaction contre ce qui est faux, inharmonieux et manquant de direction.

Votre *corps astral* est sur le sixième rayon, et il vous sera donc évident que par ce véhicule, votre personnalité trouvera son point de moindre résistance ; c'est là qu'il faut également exercer une supervision attentive. Je pense que vous le savez et que je n'ai pas besoin de m'étendre sur ce point.

Vous avez *un corps physique* de premier rayon. C'est le seul véhicule, ou la seule énergie d'expression, qui, dans votre équipement, se trouve sur l'un des rayons majeurs. Assez curieusement, ce fait indique à ceux d'entre nous qui observent sur le plan intérieur, que votre rayon monadique est le premier, et, plus tard, dans votre prochaine vie, il sera nécessaire que vous fassiez passer le centre de votre attention égoïque, ou de l'âme, sur le deuxième rayon. Ce déplacement de l'accent possède en lui l'objectif principal de cette incarnation, et de là vient que vous possédiez une personnalité et un corps astral de sixième rayon. Cette acuité, cette dévotion, cet idéalisme sont pour vous une aide dans le travail de votre âme. Je sais que vous allez trouver là une vaste matière à réflexion et un dessein renouvelé pour le travail de votre vie.

1. Le rayon de l'âme, le septième Rayon d'ordre Cérémonial.
2. Le rayon de la personnalité, le sixième Rayon de Dévotion.
3. Le rayon du corps mental, le quatrième Rayon d'Harmonie par le Conflit.
4. Le rayon du corps astral, le sixième Rayon de Dévotion.
5. Le rayon du corps physique, le premier Rayon de Volonté ou de Pouvoir.

Les qualités que vous devriez cultiver sont la persévérance, l'expansion et la force, employées avec amour.

Mars 1939

Mon Frère,

Ces instructions sont nécessairement brèves ; vous en avez reçu deux de moi au cours des douze derniers mois, deux instructions qui, avec ces quelques mots d'encouragement et de vœux, doivent être étudiées et assimilées. Elles formeront ainsi une part de votre connaissance mentale et de l'expression de

votre âme. [5@648]

Je vous conseille très vivement de veiller à la santé de votre corps physique au cours des dix-huit mois qui viennent. La tension provenant de vos contacts intérieurs et de votre travail spirituel se fait naturellement sentir sur le corps physique ; il faut le temps nécessaire à l'adaptation et à l'assimilation. Je crois que vous le comprenez très bien et que vous l'acceptez.

Continuez le travail que nous avons examiné ensemble, à la fois le travail de groupe et celui que j'ai approuvé pour vous personnellement. Expérimentez ce qui vous a été suggéré ; je ne m'y réfère pas de nouveau, car le sujet demeure entre vous et moi. Cherchez à exprimer les pensées que je vous ai suggérées dans mes dernières instructions.

Et c'est tout, mon frère.

Janvier 1940

Mon Frère,

Au cours des trois prochaines années, il vous faudra combattre attentivement le mirage, vous préparant ainsi à nettoyer votre aura en vue d'un service accru. Il faut que vous appreniez à cheminer avec précision dans la lumière, car le sentier du médiateur ne peut être foulé tant que le mirage de la vision elle-même n'a pas été perdu de vue dans l'accomplissement et l'identification. Vous noterez combien souvent j'utilise le terme *identification* dans mes diverses instructions. La raison en est qu'il contient en lui le but placé devant tous les disciples qui sont entraînés pour certaines expansions de conscience majeure. Je cherche votre aide et vous le savez. *La clarté de la définition libère la vision*, et la clarté des mots et du langage est un symbole de cette libération, à partir de la vision, dans l'identification. Réfléchissez-y. C'est cette clarté, aboutissant à une certitude occulte et non à une croyance mystique, que je cherche pour vous ; de là vient ma référence au mirage de la vision. La vision évoque sa propre aura et sa propre atmosphère ; le disciple doit les traverser pour atteindre la réalité. Je vous ai donné maintenant de quoi occuper suffisamment votre attention jusqu'en mai.

Je vous dirai aussi que la stimulation du plexus solaire et du centre cardiaque (résultat inévitable de la méditation que je vous ai donnée) vous donnera une capacité particulière [5@649] à vous mettre à l'unisson des "choses telles qu'elles sont" dans le monde d'aujourd'hui, des aspects indésirables et des tragédies, par la voie du plexus solaire ; des réactions humaines et des justes desseins, par l'intermédiaire du cœur. Préparez-vous par l'activité d'un mental illuminé, par l'appréciation intelligente des véritables

valeurs, et par un amour profond et véritable pour votre prochain, ce qui vous permettra de faire les sacrifices voulus pour le bien de l'ensemble. Cherchez à vous imaginer l'humanité libérée, libre et capable de vivre chaque jour dans la lumière de l'amour et accomplissez votre part en le réalisant sur tous les plans où vous pouvez consciemment fonctionner.

En méditant au cours des prochains mois, vous pouvez acquérir beaucoup de connaissance et procéder à de nombreux ajustements. Dans la stimulation de groupe, vous devez rechercher une fusion et une expansion conduisant à une identification croissante ; cela vous changera de la position de serviteur et de travailleur installé dans la sécurité, et vous transformera en celui qui est prêt à prendre des risques en soutenant la cause de l'humanité, par amour de ses semblables. Aimez-vous les uns les autres. Pensez avec clarté, vous libérant des effets produits par les idées préconçues et par la propagande. Servez avec tout ce que vous avez en ces jours d'agonie pour le monde ; souvenez-vous que si vous ne souffrez pas avec vos frères qui, à travers le monde, se trouvent au milieu du conflit et de l'agitation, (je veux dire : si vous ne participez pas à cette souffrance ; je ne veux pas dire l'effort pour comprendre et sympathiser, comme le monde à présent sympathise avec la Finlande déchirée), vous négligez l'un des plus grands moyens de révélation de tous les temps.

Ma bénédiction demeure sur vous, comme toujours et pour toujours.

NOTE : Ce disciple occupait une place particulièrement proche du Tibétain et un travail bien défini avait été projeté pour lui. Mais des considérations temporaires et l'influence d'une autre personne ont accaparé son attention et, à présent, il ne travaille pas dans l'Ashram.

à R.R.R.

Janvier 1936

Mon Frère de longue date,

Vous vous êtes comporté vis-à-vis de la vie avec courage, avec inspiration et avec trop de tempérament. N'est-ce pas [5@650] vrai ? Si à l'avenir vous vous efforciez de ne pas manifester ce dernier point, votre vie de service s'écoulerait avec une liberté plus grande, avec moins d'entraves et de difficultés et par conséquent avec moins de perte de temps. Je me rends bien compte que vos accès d'humeur vous ont parfois beaucoup soulagé. Vous avez atteint maintenant le stade de travailleur consacré et celui du samnyasin, vous avez fait vos preuves en face de graves difficultés. Une grande quantité de résidus a été brûlée. Votre courage vous a soutenu et l'inspiration de votre âme (que vous

pouvez atteindre avec une telle facilité) a assuré votre fermeté et adouci votre personnalité. Veillez à ajouter à ces deux belles qualités pour le service, le sens et le pouvoir vous permettant de vous reposer, car c'est ce dont vous avez besoin.

Etudiez les notes-clé de votre vie. Elles devraient et peuvent être vos caractéristiques les plus remarquables et les raisons pour lesquelles vous pouvez être connu avant que ne se termine la durée de votre service.

Quant à la formation du caractère, il y a bien peu de choses que je puisse vous dire et que vous ne connaissiez déjà. Il y a si peu de chose de vraiment nouveau que je puisse vous indiquer, à vous qui avez déjà une si grande expérience sur le Sentier. Théoriquement, vous avez une grande connaissance ; il convient maintenant de transférer cette théorie en une pratique appropriée, et vous y travaillez déjà. Que puis-je donc dire ou faire d'autre, excepté me tenir à vos côtés, vous dire un mot à l'occasion, souvent sourire avec vous et m'occuper de mes nombreuses tâches lorsque votre mauvaise humeur se manifeste ! Je ne tiens pas à voir cela et symboliquement je tourne le dos. N'est-ce pas ce que vous désirez, mon frère ?

Votre contribution au travail de mes disciples consiste à apporter une pensée réfléchie et à rédiger ce qui sera utile d'une manière constructive, car vous pouvez accomplir ces deux choses très bien. Soyez patient en observant le développement du travail de ce groupe, car vous ne pouvez pas encore apercevoir son véritable dessein, ni l'intégration proche, ni les rapports de groupe.

Il y a deux personnes, mon frère, dont l'influence sur vous est destructrice et qui vous ont souvent fait beaucoup souffrir (Je ne me réfère pas à ce que vous pouvez sentir). Tant que vos rapports intérieurs avec eux ne seront pas d'un détachement complet et pourtant affectueux, ils pourront entraver votre développement. Je ne vous en dis pas plus, mais cette situation vous nuit, même si vous ne vous en rendez pas compte ; vous en souffrez parce que, en ce qui les concerne, il n'y a pas d'amour dans la vie de votre pensée. Un *attachement affectueux* est la méthode qui devrait régir la manière **[5@651]** dont vous abordez ceux que vous rencontrez. Vous évoquez chez les autres une réponse encore trop violente ; elle est due à la façon erronée dont vous maniez la force qui s'écoule à travers vous. Procédez à l'ajustement qui s'impose et votre sphère de service vous offrira un excellent terrain d'entraînement. Votre pouvoir d'assistance sera alors grandement accru. Moi-même et vos frères de groupe se trouvant sur le plan intérieur, nous attendons que vous apportiez votre aide au service du monde. Pour vous encourager, puis-je dire que vous avez déjà bien commencé ?

Je voudrais vous suggérer d'ajouter à vos notes ordinaires dans votre journal, un compte-rendu des idées enregistrées. Vous découvrirez que cet exercice est fructueux et constructif. Chaque six mois, établissez la liste de ces idées de manière que vos frères de groupe puissent en avoir connaissance. Ajoutez-y toutes les pensées pouvant les enrichir et les matérialiser. C'est une façon de répandre les idées nouvelles. Il faut que quelqu'un les pense, que quelqu'un les énonce et que quelqu'un les répande.

Poursuivez la méditation indiquée ci-dessous jusqu'en avril ou jusqu'à nouvel avis :

1. Après un bref exercice respiratoire, faites l'alignement et oubliez-vous.
2. Dites l'O.M. à haute voix.
3. Dites ensuite l'invocation suivante :

"Que les Etres Saints dont nous aspirons à devenir les élèves nous fortifient de manière que nous puissions nous donner sans réserve, ne cherchant rien, ne demandant rien, n'espérant rien pour le soi séparé ; puissions-nous nous satisfaire d'être dans la lumière ou dans les ténèbres, d'être actifs ou passifs, de travailler ou d'attendre, de parler ou d'être silencieux, de recevoir des félicitations ou des reproches, de ressentir de la peine ou de la joie ; notre seul désir est d'être ce dont Ils ont besoin comme instrument pour Leur grand travail, et d'occuper n'importe quel poste se trouvant vacant dans Leur maison."

4. Méditez ensuite pendant 15 minutes sur l'une des pensées-semence suivantes :
  - Premier mois : *Tranquillité*. "Le Lieu du Repos est au sommet de la montagne où je demeure, détaché. Je suis inondé par la vie et l'amour de Dieu. Cet amour, je l'envoie à tous mes semblables."
[5@652]
  - Deuxième mois : "Le repos a son centre dans l'activité."
  - Troisième mois : *Raffinement*. "Les feux de Dieu, électriques et dynamiques, consomment l'alliage. Ils laissent intact l'or pur."
  - Quatrième mois : "Le feu brûlant flambe dans les trois mondes et les trois corps passent dans les flammes. La divinité demeure."
  - Cinquième mois : *Rayonnement*. "Le Repos de Dieu est derrière

toute vie. Les feux de Dieu flambent. Les hommes se chauffent devant mon feu. Le rayonnement divin brille à travers moi."

- Sixième mois : "Puis-je être perdu de vue, et puissent le rayonnement et le repos seuls parvenir jusqu'aux hommes."

5. Maintenez alors le mental fermement dans la lumière et apportez à la Présence vos plans et votre service.

Avril 1937

Mon Frère,

Vous vous trouvez aujourd'hui à un moment critique de votre vie intérieure et au seuil d'une grande opportunité. Les progrès accomplis au cours des deux prochaines années indiqueront si vous pouvez entrer en une vie plus utile, ou si vous continuerez simplement à être, à l'avenir, ce que vous êtes maintenant, laissant pour une autre vie la leçon dont vous avez besoin et que vous *pourriez* apprendre maintenant.

Vous êtes à un endroit où les possibilités de service sont grandes. L'opportunité qui vous est offerte d'effectuer un réel impact sur la conscience de ceux qui se trouvent autour de vous est une opportunité sortant de l'ordinaire. Le besoin du monde aujourd'hui n'a jamais été aussi grand ; la responsabilité de ceux qui foulent le Sentier du Discipulat n'a jamais été aussi profonde, aussi réelle et urgente. Nous avons besoin de ceux qui travaillent sur ce Sentier et qui aspirent à la libération. Nous avons besoin de ceux qui recherchent un contact étroit avec leur âme et avec Nous qui cherchons aujourd'hui à guider la race. Nous avons besoin de personnes qui coopèrent avec nous dans un esprit de consécration et de désintéressement comme nous n'en avons jamais eu besoin auparavant dans l'histoire de la race. Placé comme vous l'êtes à une position-clé et rencontrant des gens de toute nation, votre **[5@653]** opportunité d'enflammer d'autres vies, de passer à d'autres la torche de l'amour vivant et de renvoyer chez eux des gens comme agents de la lumière dans leur propre pays et leurs propres zones d'influence peut être grande. Son étendue dépend de votre bonne volonté à opérer certains changements et certains ajustements en vous et à vous réorienter. Ces changements sont simples, mais si profonds, si radicaux dans leur portée que je me demande si vous êtes suffisamment conscient du besoin du monde pour sacrifier votre puissante personnalité à ce besoin, en toute sincérité et avec bonne volonté et amour. L'êtes vous ?

Nous vivons des temps où l'individu compte pour très peu de chose, n'a qu'une valeur collective normale en présence de la tension du monde et du

chaos actuel, ou elle peut compter pour beaucoup.

A présent, vous comptez pour très peu, comparé au besoin du monde, mais vous pourriez compter pour beaucoup. Vous effectuez un très faible impact sur la conscience publique, malgré vos opportunités et malgré votre équipement naturel. Mais vous pourriez être un des disciples mondiaux les plus utiles de votre degré et dans votre sphère de service, si vous le désiriez.

Tout en vous est pourtant court-circuité ; votre lumière et votre rayonnement sont donc ceux de la personnalité et non ceux de l'âme ; votre pouvoir d'émouvoir et de faire progresser les autres est vain ; il m'apparaît à chaque instant, et si vous vouliez considérer les implications de mes paroles, vous pourriez voir aussi leur justesse. C'est vous-même, le travailleur, vous-même, celui qui fait face aux situations, qui s'occupe des gens, vous-même, le centre dramatique de tout ce qui se passe autour de vous, vous-même, celui qui parle, qui enseigne et qui écrit, vous-même, celui qui désire ardemment, lutte, est torturé, incompris et confronté par une crise constante (qui, sur un plan plus vaste, n'a aucune importance) ; c'est vous qui êtes la préoccupation essentielle de votre esprit. Vous êtes celui qui est heureux ou malheureux, qui est anxieux ou confiant, qui agit avec sagesse ou qui apprend des leçons effroyablement dures ; tout est court-circuité par vous, arrêté par vous ; par conséquent, il n'y a aucune lumière rayonnante qui ne soit obscurcie par les nuages du soi, du petit soi, ni obstruée par les réflexions de la personnalité.

Je vous parais dur, mon frère ? Je ne pense pas que je le [5@654] sois. Ce que je cherche à faire est fondé sur ma connaissance de vous comme *Ame* et sur ce que vous pourriez faire comme âme. Vous êtes doué, sage et fort, mais tout cela est relativement annulé parce que vous n'êtes pas capable de sortir du centre de votre propre image et de votre propre scène et d'être simplement un canal désintéressé d'amour et de lumière. Vous n'êtes pas ce canal. Vous travaillez avec acharnement pour l'être, mais vous êtes si occupé de votre propre lutte, vous êtes si conscient du fait que vous luttez, que la réalité pour laquelle vous luttez est souvent oubliée. Vous la perdez de vue dans l'image dramatique que vous avez de vous-même sous les traits d'un disciple au supplice, rencontrant dans la vie d'énormes difficultés.

Mais vos difficultés et vos problèmes ne sont pas énormes, mon frère. Vos expériences n'ont rien de dramatique ; elles sont beaucoup moins éprouvantes et difficiles que celles de beaucoup. Voici le message que je vous envoie. *Votre vie est reconnue prête pour le service*, car vous êtes libre de servir et l'opportunité de le faire vous est offerte. Sous le rapport du mental, du cerveau et du cœur, vous êtes doué au delà de la moyenne, ces dons étant liés à la personnalité, bien sûr, mais ils sont prêts à être libérés et à être utilisés. Ils

peuvent être utilisés afin de vous donner une grande influence et le pouvoir d'élever les autres. Vos points faibles sur le plan physique n'ont aucune importance car ils n'ont pas réellement une base physique ; ils sont liés à votre nature émotionnelle, ils ne font qu'exprimer des orages intérieurs dans lesquels vous vivez continuellement. Lorsque vous aurez décidé de ne plus vous centrer sur vous-même et de ne plus empoisonner votre corps par une activité astrale constante, vos troubles physiques disparaîtront graduellement.

Vous avez le don de trouver les mots qu'il convient lorsque vous parlez et que vous écrivez ; c'est un don rare et précieux ; vous avez un dessein dont la sincérité fait mon admiration et sur lequel je fais fond en ce moment. Cependant, vous l'utilisez surtout pour vous dépeindre vous-même auprès des gens qui vous entourent. Vous êtes le thème de tout ce que vous dites. Vous en êtes-vous rendu compte, mon frère ? Je ne le pense pas.

Nous avons besoin de vous dans notre travail. Comme je vous l'ai déjà signalé, vous occupez une situation où les responsabilités sont grandes. L'endroit où vous vous trouvez est pour vous le lieu de la révélation et de l'illumination. C'est également le lieu où vous pouvez actuellement servir au mieux. Votre problème n'est pas du tout obscur ou difficile à définir ; **[5@655]** il est donc facile à saisir, à traiter et à résoudre. C'est simplement le problème de l'oubli de soi. Lorsque vous vous serez forcé à n'être pas toujours en scène, que vous aurez appris à ne pas parler de vous et de ce que vous pensez, sentez et faites, vous pourrez, mon frère, apporter une contribution si riche que votre champ de service et votre puissance de coopération avec la Hiérarchie se trouveront grandement augmentées. *On a besoin de vous. On a besoin de vous là où vous vous trouvez.* Voulez-vous faire les ajustements nécessaires, en coopération avec moi, quant à ce que je désire faire pour amener votre libération ?

Votre problème relève de la méditation et d'une observation constante et journalière. Il faut le traiter en employant une juste manière de penser ; la première chose que vous ayez à faire est de vous découvrir vous-même et de vous rendre compte de l'impression que vous faites sur les autres. Il faut que vous réfléchissiez et que vous décidiez vous-même si mon analyse est juste et si ce que j'écris est basé sur la vérité. Ainsi donc, vous pouvez être aidé à entreprendre un voyage de découverte à votre sujet ; si vous l'entrenez avec humour, détachement et sincérité, il finira par vous permettre d'établir un rapport étroit avec la Hiérarchie et à passer sur le Sentier de Discipulat à un degré plus élevé. Je ne mentionne pas ce résultat comme étant en aucune façon une récompense, mais comme indiquant une possibilité qui enrichirait grandement votre service.

Au cours des trois prochains mois, votre méditation peut suivre les lignes indiquées ci-dessous. Au cours de ces trois mois, vous pouvez adopter ma suggestion et ensuite reprendre la méditation que je vous ai suggérée la dernière fois et la faire pendant les trois mois qui suivront.

FORMULE DE MEDITATION

1. Installez-vous confortablement et procédez à l'alignement et à la maîtrise. Je n'ai pas besoin d'y insister ; vous savez de quoi il s'agit.
2. Dites l'O.M. comme âme, l'exhalant comme bénédiction sur la personnalité.
3. Dites l'O.M. comme personnalité, répondant à l'âme.
4. Dites l'O.M. comme synthèse de la personnalité et de l'âme.
5. Ensuite, en vous détendant, examinez, chaque jour de la semaine, l'une des sept questions suivantes : **[5@656]**
  - Dimanche : Ai-je servi hier comme une âme ou comme une personnalité ? Mon intérêt était-il centré sur moi, comme serviteur ? Ou étais-je absorbé par le besoin de ceux que je servais ?
  - Lundi : En aidant les autres, ou en parlant avec quelqu'un, ai-je parlé de moi ? (hier, pendant que je servais).
  - Mardi : Quelle a été la tendance générale de mes pensées durant la journée ? Etait-ce le travail que j'avais à faire, les autres ou moi-même ?
  - Mercredi : Quel a été le centre de ma vie hier ? L'âme dont la nature est l'amour impersonnel, ou la personnalité dont la nature (à mon point d'évolution) est celle de l'*unique* qui est au centre, le soi dramatique qui exprime avec logique la nature inférieure ?
  - Jeudi : Combien de fois me suis-je référé à moi-même hier, soit avec pitié, soit comme exemple, soit pour susciter un certain intérêt ?
  - Vendredi : Quelle a été ma préoccupation majeure, hier ? Etais-je heureux ? Pourquoi ? Etais-je malheureux ? Pourquoi ? Avais-je une tendance au drame ? Pourquoi ?
  - Samedi : Quel effet ai-je fait sur les autres ? Pourquoi l'ai-je fait ? Leur ai-je parlé de moi ?
6. Ensuite, humblement, avec reconnaissance et avec joie, affirmez ce qui suit :

- a. Je me hâte vers le but d'un service plus abondant ; je suis l'âme, dont la nature est lumière, amour et désintéressement.
- b. J'oriente mon mental vers la lumière et, dans cette lumière, je vois l'âme. Je suis le Plan et je suis en union étroite avec tout ce qui respire.
- c. Je purifie ma vie astrale et je sais que je ne suis qu'un canal pour l'amour de Dieu. Et dans ce corps puissant du soi inférieur, rien ne peut exister qui bloque l'amour de Dieu se déversant vers tous ceux que je rencontre.
- d. Je me tiens debout, grâce à l'amour et à la force divins. Je manifeste la nature d'un Fils de Dieu. Ainsi, je puis sauver ceux qui souffrent le long du [5@657] chemin de la vie et élever les petits.

Pouvez-vous vous ajuster au besoin indiqué ci-dessus, mon frère ? Votre amour de notre travail et de vos frères de groupe est-il capable de vous amener à faire face à vos problèmes ? Je le pense ; vous savez et vous devez comprendre qu'en toute affection je me tiens à vos côtés et que je ne vous abandonnerai pas si vous avez besoin de moi et si vous faites appel à moi. Je ne peux pas dire plus.

Octobre 1937

Je me demande, mon frère, si vous avez jamais saisi vraiment combien il est exact que le sentiment d'être au centre de la scène dans votre vie est une caractéristique de premier rayon ? Dans votre cas, c'est essentiellement un trait de la personnalité, car les personnes de deuxième rayon ne sont pas enclines à cette attitude dramatique et égocentrique. Par conséquent, lorsque votre âme de deuxième rayon régnera, ce sentiment qui vous domine maintenant, sentiment d'être toujours au centre, d'être le point central d'intérêt, commencera certainement à disparaître.

Ce qui précède vous indiquera ce que vous avez à faire, car, actuellement, votre vie, vos pensées, votre travail et votre service, comme vos rapports avec les autres, sont tous bâtis autour de vous. Jamais, mon frère, même pour une seule seconde, vous ne disparaissiez de la scène, même dans ce que vous considérez comme vos moments spirituels les plus élevés. Vous êtes toujours une personnalité active et non pas une âme active, car vos théories surpassent votre manière d'agir. De là viennent votre tristesse réellement profonde et votre déception.

Que faut-il faire ? Comment pouvez-vous changer tout cela ? De quelle

utilité serait ma description de votre situation si, en même temps, je ne vous signalais pas le remède ou le chemin de la libération ? En même temps, puis-je vous dire quoi que ce soit que vous ne connaissiez déjà ? Existe-t-il quelque aspect de la vérité se rapportant à vous dont vous êtes encore inconscient ?

Tout ce que je peux dire est que votre libération doit venir par la substitution du Plan à vos plans, celle des besoins humains à vos propres besoins, et celle du Travail à votre propre tâche. Réfléchissez à ce mot "*Substitution*". Actuellement, il s'agit de vos plans et non du Plan ; il s'agit de vos besoins, financiers et physiques, émotionnels et mentaux, et non des besoins du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde ; [5@658] il s'agit de votre travail et de ce que vous avez à faire et non pas de satisfaire journallement les besoins de ceux qui attendent. Vous voyez ceux qui viennent à vous dans la lumière de votre propre personnalité et sous le jour de *leurs* réactions à *votre* égard. Vous ne les voyez pas comme des âmes ou comme nos agents.

Il faut changer cela, mon frère, et vous pouvez le changer si vous le désirez. L'étude des rayons de votre personnalité peut aider à jeter de la lumière sur votre problème. Vous avez beaucoup à donner et on a besoin de vous pour ce travail. Vous avez de la force et vous pouvez fortifier les autres de votre propre force lorsqu'elle est détournée de vous et de votre sens dramatique d'apitoiement sur vous-même. Vous avez une grande sagesse et vous pouvez l'utiliser lorsque vous vous perdez de vue comme instructeur. Vous ne souffrez pas de complexe d'infériorité, pour employer un terme dont on abuse, et vous n'êtes pas non plus victime d'un complexe de défaitisme. Parfois vous le croyez et cette idée vous reconforte, mais ce n'est qu'une forme d'autosuggestion, une façon d'échapper à la responsabilité consistant à amener des attitudes intérieures correctes. Votre condition physique, ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, vos réactions émotionnelles et vos propres idées prennent une place si vaste que votre âme sage, aimante, intelligente, a beaucoup de mal à faire sentir sa présence. Il est presque possible que votre sens du drame et de l'apitoiement sur vous-même vous empêche de saisir la signification de la leçon que je cherche à vous faire apprendre. N'est-ce pas vrai ?

Lorsque vous comprendrez qu'en ces jours critiques pour les hommes (lorsque l'appel est fait à tous les disciples et les aspirants d'avoir à venir à l'aide de l'humanité), qu'aucune des choses relatives à la personnalité n'a la moindre importance et que la plupart d'entre elles vont s'évanouir, lorsque vos préoccupations seront d'un ordre plus élevé, votre travail alors connaîtra une vie nouvelle, votre service deviendra un point central dynamique, magnétique, de force spirituelle de laquelle je sais que vous ne vous rendez pas compte.

Votre *corps mental* est sur le quatrième Rayon d'Harmonie par le Conflit, et non sur le premier rayon comme vous l'avez pensé un moment. S'il avait été sur le premier rayon, il aurait dominé votre corps astral, et votre personnalité aurait été différente. Mais il est du type quatrième rayon. Cela signifie que vous appréciez l'harmonie ainsi que le fait d'assembler des opposés en une unité intelligente. Mais c'est une harmonie interprétée en termes d'émotion ; j'appelle votre attention sur ce fait. Il faut que vous réfléchissiez à l'harmonie telle que le mental la conçoit, et vous souvenir que seuls [5@659] parviennent à transformer la discorde en harmonie ceux qui travaillent eux-mêmes d'un centre d'ajustement stable.

Votre *corps astral* est nettement sur le sixième rayon, et cela vous prédispose à adopter des attitudes relevant des Poissons ; des idées fixes émotionnelles, à avoir de violents orages d'ordre astral, de grandes dévotions qui provoquent des réactions émotionnelles à propos de matières et de sujets qui, en ces jours de souffrance mondiale, ne justifient pas qu'on s'en occupe et constituent une synchronisation facile avec le mirage et l'illusion.

Votre *corps physique* est du type premier rayon ; il fait de votre personnalité de premier rayon un point de moindre résistance, car la couleur prédominante des cellules de votre cerveau, actuellement, (si je puis parler symboliquement) est de premier rayon. Réfléchissez-y soigneusement.

L'étude de vos combinaisons de rayons devrait pourtant vous encourager, car l'énergie de deuxième rayon domine nettement, 2.4.6., et bien que les caractéristiques de premier rayon soient fortes et puissantes, elles ne sont compliquées par aucun des attributs subsidiaires, tels que 3.5.7. Il ne vous est donc pas difficile de vous mettre en harmonie avec la ligne d'énergie Amour-Sagesse qui est en manifestation. C'est votre ligne de moindre résistance. Votre problème consiste à relier ce triangle de force (2.4.6.) de manière qu'il y ait un libre jeu réciproque et une libre circulation d'énergie. Ainsi, votre âme pourra établir sa domination. Dans les quelques mots qui précèdent, j'ai indiqué votre problème et sa solution. Je vous rappelle cependant que c'est un problème de l'âme et non de la personnalité. Si vous l'abordez de l'angle de la personnalité, vous ne parviendrez pas à le résoudre, car votre personnalité deviendrait le centre du triangle alors qu'il ne devrait pas y avoir de centre ; vous devriez vivre la même expérience que l'humanité prise toujours comme un tout.

Je vais vous demander d'étudier pendant six mois les mots "indifférence entraînée", et chaque matin de faire l'examen sur l'Indifférence, avant de commencer vos devoirs journaliers. L'*indifférence* contient la clé de votre libération, libération de la domination et des réactions de la personnalité, libération de l'apitoiement sur vous-même, libération des limitations physiques

et émotionnelles. Votre problème n'est pas de vous débarrasser des difficultés, mais simplement d'y devenir indifférent, de ne pas savoir si elles existent ou non.

Ai-je été dur avec vous, mon frère ? Si je l'ai été, la réaction à cette dureté vient de votre côté, non du mien. Je ne cherche qu'à vous aider et à vous libérer pour un service plus [5@660] abondant et plus joyeux, un désintéressement qui aboutit à la faculté de s'identifier aux autres, donc à une vie de service aimant qui efface ce que le passé comportait de tension.

Mai 1938

Mon Frère,

Vous commencez à changer, mais ce n'est qu'une préparation pour un service plus abondant. Avant que celui-ci ne devienne possible, il faut cependant que se produisent un intermède d'inventaire (n'est-ce pas le terme employé dans le négoce ?) et une période de revue et de consécration renouvelée. Un ajustement physique est également nécessaire, mais il n'a pas besoin d'être aussi sérieux que vous le pensez (malgré ce que, bravement, vous essayez de dire, mon frère). Une grande partie de vos difficultés sont psychologiques et causées par une tension et une rigidité intérieures tout à fait inutiles. Pour compenser cela, je vous demande de réfléchir à l'un des mots-clé que je vous ai communiqués lorsque vous êtes entré dans ce groupe de disciples à l'entraînement, le mot *tranquillité*.

Ne travaillez donc pas si dur, avec une telle tension, un tel acharnement, à la vie spirituelle ; elle est un état, une façon d'être, et non un état d'accomplissement. C'est un état d'orientation et de direction correctes, et non un effort douloureux, et souvent dramatique, d'être à la hauteur du modèle que, pensez-vous, votre âme vous a fixé, ou que, par exemple, je vous ai fixé, ou encore que vos frères de groupe attendent que vous atteigniez et que vous vous êtes engagé à atteindre. Et pourtant, ce résultat semble vous échapper et vous ne pensez pas que vous l'atteindrez. Pourtant vous n'avez pas échoué aussi nettement que vous êtes enclin à le penser pendant vos moments de dépression.

Pourquoi tellement penser à vous, mon frère ? Est-ce que personne ne vous a jamais cité ces mots : "Éliminez ce qui est bon en vous aussi bien que ce qui est mauvais, et ne laissez voir et entendre que le Christ" ? Vous entendez tant de choses vous parvenant tout le temps de votre personnalité qui lutte. Sa voix se fait entendre si haut que la voix tranquille et douce de votre âme, apportant rayonnement et repos, ne parvient pas à faire un impact sur votre vie.

Reposez-vous donc, mon frère, et arrêtez cette lutte violente. Ne tombez

pas dans le piège que représentent trop de mots lorsque vous rétablirez vos anciens contacts. Entrez dans une période de silence heureux et de récupération [5@661] intérieure. Mais autant que possible oubliez-vous vous-même, apportant ainsi aux autres joie et inspiration, et ignorant vos propres réactions en une divine indifférence.

Mai 1939

Mon Frère,

Avec raison, vous pourriez maintenant me demander : de quelle manière suis-je en train d'entraver. Je ne suis pas ambitieux. Je ne provoque aucune difficulté pouvant toucher le groupe ; je ne provoque de difficultés que pour moi-même. J'essaie d'être affectueux et bon. Je travaille aussi dur que je pense pouvoir le faire. J'aime la vérité et je m'efforce de satisfaire à toutes ses exigences.

Tout cela est sans doute vrai, mon frère, mais ce que vous dites ne justifie pas ce qui, d'autre part, est erroné. La chose pouvant détruire le travail de construction que votre groupe essaie de faire est la violence de vos réactions et de vos vibrations lorsque vous êtes émotionnellement bouleversé, et c'est fréquent ; c'est aussi les affirmations par lesquelles vous tentez de justifier cette violence, et l'apitoiement dramatique sur vous-même. Vous serez susceptible d'entraver et de mettre en danger le travail constructeur futur du groupe, et vous le ferez, tant que vous n'aurez pas appris à ne plus vous concentrer sur vous-même, à ne plus penser constamment à vous ni à vous apitoyer sur vous, tant que vous ne cesserez pas de vous voir comme le centre de tout, comme le travailleur, comme le membre du groupe, comme celui qui souffre de l'incompréhension et des erreurs des autres, comme celui qui est important, et que vous n'apprendrez pas à vous voir tel que vous êtes réellement. Vous le savez.

En réalité, vous n'aimez personne d'autre que vous. Si vous aimiez vraiment d'une manière impersonnelle, vous ne causeriez pas de peine à ceux qui vous aiment et croient en vos capacités ; vous seriez plus magnétique, et sur une plus vaste échelle, car, jusqu'à présent, vous n'êtes magnétique qu'envers ceux qui reconnaissent votre personnalité, qui aiment votre personnalité. C'est de cette absence d'amour que souffre votre travail. Et pourtant la situation pourrait être si facilement changée si vous appreniez à pratiquer la *divine indifférence* dont vous avez besoin, indifférence à l'égard de vous-même et des intérêts de votre personnalité, de ce qu'elle aime et de ce qu'elle n'aime pas, indifférence à l'égard de vos soucis, de vos inquiétudes et de vos succès. Vous seriez vraiment alors en mesure de sentir l'importance du

travail, le caractère unique des opportunités s'offrant actuellement à vous, et votre situation vraiment importante. Mais vous êtes trop plein de [5@662] crainte et d'intérêt personnel ; et ainsi, vous ne parvenez pas à établir le contact nécessaire avec ceux qui ont besoin de votre aide. Ils reçoivent l'impact de vos soucis, de vos craintes et de votre demande d'affection. Pouvez-vous changer cette situation ? Je ne vous dis rien de neuf. Parmi les chélas de mon Ashram, vous occupez la position de l'enfant désagréable et entêté, car vos erreurs et vos fautes sont celles d'un enfant et non celles d'un adulte. Vous rêvez dans le monde du rêve d'un enfant.

Il faut que vous croissiez, mon frère, car le monde a besoin actuellement de travailleurs adultes, et vous pouvez le devenir ; vous pouvez accomplir un grand et bon travail ; vous pouvez faire un impact de l'âme sur ceux qui se trouvent autour de vous ; vous *pouvez* cesser d'être un agent de destruction et devenir un travailleur constructif. Mais ce ne sera possible que si vos sympathies et vos antipathies, les décisions et les affections de votre personnalité, vos sentiments et vos maux physiques disparaissent de la scène, et si demeurent seuls les besoins du monde et le désir de les satisfaire, *comme vous pouvez le faire*. Comme, je le répète, vous pouvez le faire. Moi-même et le groupe, nous avons besoin de vous.

Je ne vous offre pas de vous suspendre de vos fonctions et je ne vous offre pas l'occasion de démissionner. Je vous demande de faire face au problème et de faire ce qu'il faut. Dans ce but, battez-vous jusqu'au bout, et battez-vous seul. Apprenez à garder pour vous les choses qui ne concernent que vous, ce que vous n'avez pas encore appris à faire. N'abandonnez pas vos frères de groupe en démissionnant ou en explosant bruyamment, car les répercussions peuvent faire beaucoup de tort et de mal. Faites fermement face à la vie, comme un adulte qui a appris à l'école de la sagesse que la tendance de toute chose est vers le bien. Traitez la vie avec amour, comme un membre du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde.

NOTE : Ce disciple continue son combat ; jusqu'à présent, aucune indication n'a été donnée par le Tibétain que ce disciple soit assez avancé sur le chemin de la victoire pour justifier que lui soit confié un travail plus actif dans l'Ashram. R.R.R. reste toujours, par rapport au groupe, extérieurement inactif.

à J.S.P.

Septembre 1937

Mon Frère,

Le processus de votre intégration dans mon groupe se poursuivant calmement et avec succès, j'ai attendu jusqu'à maintenant pour vous donner mes instructions personnelles. Je sentais qu'il était plus sage d'attendre. Vous avez été **[5@663]** confronté par la tâche difficile de l'admission dans un groupe fonctionnant *comme une unité* depuis déjà quelque temps ; la quantité de documents qu'il vous a fallu étudier à fond et le rythme auquel vous devez vous ajuster ont fait que votre tâche est des plus difficiles. Votre expérience dans le travail de groupe, votre esprit qui s'ouvre aux autres, et le fait que, subjectivement, vous appartenez à ce groupe *depuis son commencement même* vous ont grandement aidé. Vous avez occupé une position qui, subjectivement, a été la vôtre depuis longtemps. Je mentionne cette relation intérieure continue existant avec moi et vos frères de groupe de manière que vous puissiez vous rendre compte que maintenant il vous suffit d'établir avec nous les liens extérieurs, les liens intérieurs ayant été déjà forgés.

La vie du disciple se poursuit en traversant des moments de crise. Ces crises produisent deux résultats :

1. L'intensification de l'aspiration, si le disciple est encore sur le Sentier de Probation, ou l'intensification de l'illumination, si le disciple approche du Sentier de Discipulat Accepté, ou s'il s'y trouve déjà.
2. La réalisation d'une attitude de détachement plus stabilisée, basée sur une renonciation consciente de la personnalité, sur une juste orientation de la personnalité vers l'âme (le Maître unique, la Lumière de la Vie), et vers la Hiérarchie des Serviteurs. Ces bases produiront donc un pouvoir de domination accru par l'âme, l'Unique Qui ne connaît aucun attachement et Qui demeure unie à toutes les âmes dans toutes les formes.

De semblables moments de crise et d'intensification, ajoutés à la renonciation, ont été votre destin pendant des années, n'est-ce pas, mon frère ? Ils ont amené votre personnalité tout entière à adopter une attitude de retrait à l'égard des choses relevant des sens et de sérieuse approche du monde des réalités. Dans votre vie et depuis que vous êtes venu cette fois en incarnation, il s'est produit quatre de ces moments ; chacun d'eux a été précédé d'une période d'aspiration aiguë, de détachement douloureux, et parfois angoissant, de tout ce que la personnalité chérit. Chacun d'eux a produit une réaction au cours de laquelle il semblait que tout était sombre, que cette aridité, cette lutte sévère étaient les résultats curieux et indésirables du sacrifice et d'un point élevé et reconnu d'illumination. **[5@664]**

La leçon pour vous, comme pour de nombreux disciples dans ce cycle particulier d'existence, a été d'apprendre à aller de l'avant malgré l'activité des paires d'opposés, sans faire attention aux réactions des sens, en demeurant libre et sans crainte. Ceci, que l'expérience vécue ait été une expérience d'une grande importance et de satisfaction spirituelle, ou une expérience au niveau des événements "morts", où rien n'apporte de la joie, mais seulement de la souffrance, de la crainte et une attente angoissée. Il faut que vous appreniez à aller fermement de l'avant *entre* les paires d'opposés, vous disant : je ne suis pas ceci ; je ne suis pas cela, éternellement, je suis le *Soi*.

Vous êtes en train d'apprendre ces leçons, et vous les apprenez avec rapidité. Vous avez maintenant atteint un point où vous pouvez les apprendre dans un groupe de disciples qui passent par les mêmes expériences, qui sont orientés dans la même direction, qui s'occupent des mêmes problèmes et qui sont animés du même désir de servir. Cela veut dire que vous ne voyagez *pas* seul ; vous êtes soutenu, entouré et fortifié par vos frères de groupe. Ceux qui travaillent dans ces groupes vous diront qu'en dépit des difficultés et souvent des problèmes croissants de la vie spirituelle, résultats d'une consécration renouvelée et d'un service plus nettement défini, la "camaraderie sur le Sentier", l'inspiration et l'amour du groupe sont certainement une aide puissante, ils font apparaître le sens de la vie et l'amour qui éliminent l'ancienne solitude et les souffrances solitaires passées.

Poursuivez soigneusement le travail de l'Approche de la Pleine Lune ; elle vous apportera beaucoup et vous devriez entrer, grâce à elle, en un contact plus étroit avec le Soleil intérieur spirituel, l'âme, et avec nous tous qui, dans différents degrés du discipulat, cherchons à servir nos semblables. Ce travail de la Pleine Lune implique l'utilisation de l'imagination créatrice, le développement du pouvoir de visualisation, l'intensification de la vibration magnétique du centre ajna et par conséquent de la glande pituitaire. Ainsi s'établit un champ magnétique où se manifestent, en un jeu réciproque, les courants et les énergies qui sont mis en action par l'activité du centre de la tête et de la glande pinéale. Ces forces supérieures sont amenées et utilisées au cours des processus de méditation suivis par tout le groupe.

Je n'ai rien à vous dire au sujet de votre vie de service et de votre activité. Elles se poursuivront naturellement ; comme [5@665] toujours, pour tous les vrais aspirants, ce service et cette activité doivent être effectués sans aucune pensée du soi mais en un effort de satisfaire les besoins de ceux qui se trouvent dans votre milieu environnant et qui attendent de vous une aide, physique, émotionnelle et mentale ; ils doivent être toujours faits dans une intention spirituelle.

Je désire vous faire quelques suggestions relatives au problème de votre personnalité et vous indiquer une formule pour votre travail de méditation. J'use à dessein le mot "suggestions" ; je voudrais que dès le début de votre travail vous compreniez bien que je ne fais que donner des indications ou de claires suggestions, ou encore signaler une direction possible pour votre activité. Je suggère un mode d'entraînement et de méditation, et ensuite je laisse chacun de vous libre d'accepter mes suggestions et d'adopter les idées comme vous le jugez bon.

Je voudrais vous donner une indication relative aux influences de vos rayons, de manière que vous puissiez rendre plus claires certaines attitudes mentales et certaines expressions de perception et de sentiment. Les pouvoirs des cinq rayons représentant votre problème (et qui, avec l'âme, constituent aussi le mécanisme de service par lequel se manifeste la monade) vous fournissent votre champ d'opportunités et votre principale voie d'accès à la connaissance dans le monde d'expression humaine.

Le rayon de votre âme est le deuxième.

Le rayon de votre personnalité est le sixième rayon, comme vous vous en êtes souvent douté. Il vous lie étroitement, par similitude de vibration, à vos frères D.H.B. et D.I.J.

Votre *corps mental* est gouverné par le quatrième rayon, vous donnant l'amour de l'art et de la littérature qui vous distingue, vous apportant aussi le champ de conflits qui caractérise votre vie tout entière. L'Harmonie par le conflit est la note-clé de votre vie, votre âme étant toujours consciente de l'harmonie fondamentale, mais la personnalité enregistrant plus nettement les conflits et étant plus consciente de la lutte et des difficultés. Le mental a toujours cherché à dominer ; l'âme s'est toujours efforcée d'apporter une illumination croissante par le mental ; le soi personnel inférieur a résisté à cette illumination et à cette domination. N'est-ce pas vrai, mon frère ?

Votre *corps astral* est étroitement lié à votre âme ; il est dominé par le deuxième rayon, étant ainsi pour vous, en cette vie, la ligne de moindre résistance. La voie pour vous a été l'aspect sentiment-intuition, l'approche bouddhique-astrale. C'est exactement là que le problème de quatrième rayon posé par votre mental est le plus sérieux pour la raison suivante : **[5@666]** dans cette vie, votre vibration principale se produit sur la ligne 2.4.6. résultant en une intensification de vos qualités de deuxième rayon et indiquant le besoin d'un facteur d'équilibre. La difficulté est diminuée et la solution du problème facilitée cependant par le fait que votre *corps physique* est sur le septième rayon, ce qui apporte la vibration de la ligne d'énergie 1.5.7. de premier rayon.

Vous recevez ainsi une aide considérable. Vous avez donc, sur le plan physique, à équilibrer la prépondérance des attributs de deuxième rayon, de son rythme et de ses qualités.

Vos rayons sont donc :

1. Le rayon de l'âme, le deuxième Rayon d'Amour-Sagesse.
2. Le rayon de la personnalité, le sixième Rayon de Dévotion.
3. Le rayon du corps mental, le quatrième Rayon d'Harmonie par le Conflit.
4. Le rayon du corps astral, le deuxième Rayon d'Amour-Sagesse.
5. Le rayon du corps physique, le septième Rayon d'Ordre Cérémonial.

Ceci devrait vous intéresser profondément ; si vous y apportez l'attention suffisante, votre vie se développera avec profit.

Je vous suggère de faire la méditation suivante pendant trois mois ensuite, de prendre la méditation de groupe. J'ai prévu une méditation personnelle très brève de manière que, lorsque vous prendrez la méditation de groupe, elle pourra être un exercice préliminaire à cette dernière.

1. Poursuivez le simple exercice respiratoire que vous faites actuellement. Il est bon pour vous ; il produit un alignement intérieur et harmonise vos corps.
2. Ensuite, par un acte de volonté, ramenez votre conscience dans la tête et là, visualisez le soleil intérieur et rayonnant formé par la fusion de la petite vie de la personnalité avec la lumière rayonnante de votre âme. Au centre même de cette vie, voyez le Soi, le Christ ou le Bouddha intérieur. Ensuite, focalisez votre pensée sur ce centre, sans effort ni tension.
3. Dites ensuite l'O.M., l'exhalant à travers la personnalité et transportant : **[5@667]**
  - a. La lumière au mental.
  - b. La paix au corps astral.
  - c. La force au corps physique.
4. Finalement, comme âme et personnalité prises *ensemble*, dites encore l'O.M., une fois à haute voix, une fois silencieusement, et, ce faisant, pensez aux besoins du monde et au pouvoir que possède l'âme de répondre à ces besoins grâce à l'aspiration et au discernement.
5. Continuez ensuite la méditation que vous sentez devoir faire.

Gardez au fond de votre conscience ces trois mots : joie, stabilité, Plan.

Mars 1938

Mon Frère et Camarade,

Je n'ai pas, cette fois, grand-chose à vous dire, car, dans ma dernière communication, je vous ai donné des instructions longues et complètes et je vous ai fait plusieurs suggestions. Je vous demande donc de continuer à les étudier et de poursuivre vos réflexions sur leur importance et leurs implications. Il y a en elles beaucoup de points que vous n'avez pas encore eu le temps d'assimiler, car ceux que je traitais étaient nombreux, sachant que vous étiez capable de résister à la pression de mes suggestions.

Dans l'établissement des liens avec vos frères de groupe, vous avez accompli des progrès satisfaisants. Ce n'est pas une tâche facile que de travailler dans un groupe qui fonctionne déjà depuis un certain temps et qui a déjà atteint un certain degré d'intégration subjective ; mais vos frères de groupe sont près de vous et la conscience de ce fait grandit fermement dans votre esprit.

Je vous aiderais sans doute et complétera ainsi les informations que je vous donnais dans mes premières instructions personnelles, si je vous indiquais les points de contact par lesquels travaillent essentiellement votre âme et votre personnalité :

1. Dans cette incarnation, votre égo, ou votre âme, cherche à s'exprimer par votre corps astral. C'est là qu'est pour vous la ligne de moindre résistance. Une fois établi, ce contact transmuera rapidement la dévotion de sixième rayon en un amour universel et exempt de critique. Il vous donnera ce que je pourrais appeler une inclusivité horizontale ainsi qu'une acuité verticale. Réfléchissez-y. **[5@668]**
2. La force de votre personnalité est focalisée dans votre cerveau de septième rayon. Il vous donne la faculté d'établir des plans, d'organiser et aussi le pouvoir de donner forme aux idées. Réfléchissez aussi à cela.

J'appelle votre attention une fois de plus sur ces trois mots : Joie, Stabilité, Plan. Au cours de l'année écoulée, et en de nombreuses occasions, le Chemin de la Joie a été pour vous pénible à fouler. Mais c'est pourtant l'une des caractéristiques nécessaires du discipulat, conduisant, ce faisant, à la force d'âme. C'est une qualité essentielle que doivent posséder tous les êtres de deuxième rayon particulièrement orientés vers la voie difficile de tous les sauveurs du monde ; voie qu'ils fouleront un jour après avoir été initiés. Je vous

recommande d'étudier la différence entre les sauveurs du monde et *un* Sauveur du Monde. Je vous ai donné là une indication profondément ésotérique.

Votre stabilité ou votre fermeté, qui est le pouvoir de demeurer immobile au centre de votre milieu environnant et au milieu de conditions changeantes, sera mise à l'épreuve au cours de cette année. C'est votre âme qui veut vous voir passer ce test avec succès. Par conséquent, lorsque se présente la nécessité de manifester une force tranquille et équilibrée et lorsque viennent les moments où une action de force semble souhaitable, où une violente protestation ou des paroles véhémentes paraissent devoir être opportunes, demeurez ferme et calme ; souvenez-vous de la nécessité de faire preuve d'équilibre, de patience, et de l'avantage qu'il y a à attendre que vous receviez l'indication voulue de l'attitude à prendre, ainsi que de la nécessité soit de parler, soit d'observer le silence. Cette attente changera souvent le sens de vos intentions et vous ne ferez rien d'autre que de provoquer la ferme vision qui aperçoit le côté intérieur et non l'événement extérieur.

Allez en paix, mon frère, et apprenez de nouveau la camaraderie du Sentier.

Février 1939

Mon Frère,

Dans le monde d'aujourd'hui, la tension créée par la crainte est considérable. Partout, les gens vivent dans une grande anxiété. N'oubliez pas qu'ils sont *peu nombreux* ceux qui, dans chaque pays (et lorsque je dis "chaque pays", je ne fais aucune exception) apportent le mal dans le monde. Et je voudrais que vous vous souveniez aussi que la volonté de la masse, à moins qu'elle ne soit induite en erreur, est dirigée vers la compréhension et ce qui est bon ; je me réfère ici aux affaires du monde. Demeurez donc ferme et ne permettez pas que des pensées de haine et de crainte demeurent dans votre [5@669] pensée. Prenez fermement parti pour le bien, le cherchant en tous les êtres et dans toutes les races et vous efforçant ainsi de renforcer la marée montante de ceux qui aspirent à établir de justes relations humaines, sachant que la puissance d'un amour justement exprimé est considérable et qu'il est, par moments, le seul facteur qui puisse éliminer la haine.

A ce sujet, je voudrais appeler votre attention sur les instructions données à D.I.J., car je m'y réfère à la similitude de vos problèmes avec les siens et ceux de D.H.B. Grâce à cette similitude (occasionnée par la similitude de vos rayons) vous pouvez vous renforcer et vous fortifier l'un l'autre et produire une trinité d'énergie qui rendra service à vos frères de groupe. En partant de certains aspects, vous pouvez méditer tous les trois ensemble chaque jour.

Je vous demande de faire, comme travail spécial, l'étude du sujet qui vous intéresse tant aujourd'hui : l'idée de la mort et la preuve de l'existence de l'immortalité. La survie a été prouvée, mon frère ; ce fut là la grande œuvre et le succès réel du mouvement spirite à travers le monde. L'immortalité, toutefois, n'a pas été prouvée.

Lorsque vous vous serez davantage plongé dans ce sujet, l'abordant dans la joie et avec un esprit de service, je vous donnerai certaines idées qui le concernent et auxquelles vous pourrez travailler. Je ne le ferai pas maintenant, car je désire que vous lisiez et réfléchissiez afin de parvenir à une vision plus claire et à une perception plus claire de la tâche que vous voulez entreprendre. Une des raisons pour lesquelles vous pouvez accomplir ce travail est que tous vos rayons se trouvent alignés dans la direction de la construction et de la religion. Vous pouvez donc aborder ce champ de travail d'une manière beaucoup plus détachée que si vos rayons étaient purement mentaux, ou s'ils se trouvaient dans la ligne du premier rayon qui est le rayon apportant toujours retrait et abstraction, le rayon du destructeur, de la mort elle-même. Réfléchissez-y. Il y a un rapport entre le premier rayon dont l'aspect est volonté et l'aspect de la mort. La mort est maintenant le résultat obtenu par la volonté de l'âme. Elle sera un jour le résultat de la volonté de l'âme et de celle de la personnalité unies. Lorsque ce jour arrivera, la peur de la mort n'existera plus. Réfléchissez également à cela.

Un de vos problèmes relatifs à tous vos travaux spirituels et de méditation consiste à éviter de devenir trop abstrait ; le succès spirituel vous viendra dans cette vie, par la fusion [5@670] du plus haut point possible de reconnaissance spirituelle avec votre mental éclairé et votre conscience du cerveau physique. La note-clé en est, bien entendu, l'alignement. Gardez cette idée de l'alignement dans votre conscience lorsque vous faites la méditation suivante :

1. Dites le Mot Sacré silencieusement, vous considérant comme l'homme physique et maintenant l'idée de coordination physique.

Un intermède, où vous faites six respirations longues et lentes, pendant que vous pensez à la coordination.

2. Dites ensuite le Mot Sacré à haute voix, vous considérant comme l'homme astral émotionnel, conservant pendant ce temps l'idée de la purification et de la transmutation du désir.

Un intermède, où vous cherchez nettement à élever plus haut votre conscience et dans lequel vous faites sept respirations longues et lentes.

3. Dites de nouveau silencieusement le Mot Sacré, en réfléchissant cette

fois au mental, le réflecteur de la lumière de l'âme et en vous efforçant de maintenir le mental fermement dans cette lumière.

Un intermède où vous aspirez à la conscience de l'âme, faisant dix respirations longues et lentes, et élevant votre conscience aussi haut que vous le pouvez.

4. Dites le Mot Sacré, cette fois comme âme, vous rendant bien compte que l'attention de l'âme est nettement tournée vers la personnalité et qu'elle cherche à dominer et à maîtriser la personnalité.

Lorsque vous faites les respirations lentes, efforcez-vous de vous maintenir droit, mais sans tension ; veillez à ce que, en aucun moment, lorsque vous aspirez, vous ne gonfliez l'abdomen ; veillez à maintenir celui-ci retiré vers la colonne vertébrale au-dessus du diaphragme.

Ma bénédiction demeure sur vous, mon frère. En ces jours pénibles, souvenez-vous avec joie que la Hiérarchie des forces spirituelles *demeure*.

NOTE : Ce disciple travaille probablement toujours activement dans l'Ashram du Tibétain et près de lui, mais il a disparu dans la tourmente de la guerre en Europe.

[5@671]

TROISIEME SECTION

—

LES SIX STADES DU DISCIPULAT

[5@673]

INTRODUCTION

1. Le stade où un disciple est contacté par le Maître, par l'intermédiaire d'un autre chéla sur le plan physique. C'est le stade du "Petit Discipulat".
2. Le stade où un disciple plus avancé assure, du niveau égoïque, la direction du chéla. C'est le stade du "chéla dans la Lumière".
3. Le stade où, suivant les besoins, le Maître entre en contact avec le chéla au moyen :
  - a. De la claire expérience d'un rêve.
  - b. D'un enseignement symbolique.

- c. De l'utilisation d'une forme-pensée du Maître.
  - d. D'un contact au cours de la méditation.
  - e. Du souvenir très net d'une entrevue dans l'Ashram du Maître.
- C'est précisément le stade du Disciple Accepté.

4. Le stade où, ayant démontré sa sagesse dans le travail, ainsi que la valeur qu'il donne au problème du Maître, le chéla apprend comment, au besoin, il peut attirer l'attention du Maître et ainsi faire appel à Sa force, Sa connaissance et Ses conseils. Il s'agit là d'une chose qui se produit instantanément et qui, pratiquement, ne prend en aucune façon le temps du Maître. Ce stade porte le nom particulier de "Chéla sur le Fil", ou sur le sutratma.
5. Le stade où il est permis au chéla de connaître la méthode par laquelle il peut produire une vibration et un appel qui lui donne le droit d'avoir une entrevue avec le Maître. Cette autorisation n'est donnée qu'aux chélas éprouvés et dont on peut être certain qu'ils n'utiliseront cette méthode que pour les seuls besoins du travail : aucun motif, aucune anxiété de nature personnelle ne l'amènerait à en faire usage. A ce stade, le chéla est appelé "le Chéla dans l'aura".
6. Le stade où le chéla peut, à n'importe quel moment, obtenir l'attention du Maître ; il est tout le temps en étroit rapport avec Lui. C'est le stade où un chéla reçoit la préparation pour une initiation immédiate, ou, ayant déjà pris cette [5@674] initiation, il est chargé d'exécuter un travail spécial en collaboration avec son Maître. Le chéla, à ce stade, est décrit comme "le Chéla dans le cœur de son Maître".

Il existe un stade plus avancé, comportant une identification encore plus étroite, et où se produit une fusion des Lumières, mais il n'y a pas de description appropriée des termes employés pour voiler le nom qu'on lui donne. Les six stades mentionnés plus haut sont une paraphrase destinée à des esprits occidentaux ; il ne faut en aucune manière considérer cette paraphrase comme une traduction de termes anciens.

Six mots pour les disciples

1. Recueillement, conduisant à la concentration.
2. Réponse, dont il résulte une action réciproque entre ce qui est plus haut et ce qui est plus bas.
3. Radiation, dont il résulte une énonciation.

4. Respiration, dont il résulte un travail créateur.
5. Réunion, dont il résulte une union totale.
6. Réorientation, dont il résulte une claire vision du Plan.

Sublimation des cinq stades humains

Stade I

La vie s'est élevée par degré pendant longtemps en utilisant journallement la forme. Grâce aux trois inférieurs, progressant lentement, le long sentier a été parcouru. Une autre porte demeure maintenant ouverte. Des mots se font entendre : "Entre sur la voie du réel désir".

La vie, qui ne se connaît que comme forme, s'enveloppe d'un rouge vif, le rouge du désir connu, et, à travers le rouge, s'approchent toutes les formes désirées ; elles sont saisies et tenues, utilisées et rejetées, jusqu'à ce que le rouge se transforme en rose et le rose en un rose le plus pâle et celui-ci en blanc. Alors s'épanouit la pure rose blanche de la vie.

La toute petite rose de la vie vivante est aperçue dans le bouton, pas encore à l'état de fleur pleinement épanouie.

Stade II

Le tableau change de forme. Une autre voix qui vient de tout près prononce une autre phrase. La vie continue son chemin. "Entre dans le champ où jouent les enfants et joins toi à leurs jeux." Eveillé au jeu de la vie, l'âme passe la porte. **[5@675]**

Le champ est vert et sur son vaste espace les nombreuses formes de la Vie unique mouvante se divertissent ; elles tissent la danse de la vie, les nombreuses formes modelées que Dieu prend. L'âme pénètre dans "le terrain de jeux du Seigneur" et elle y joue jusqu'à ce qu'elle aperçoive l'étoile aux cinq pointes brillantes et qu'elle dise "Mon Etoile".

Stade III

Le chemin du désir rouge s'estompe. Il perd son attirance. Le terrain de jeux des fils de Dieu n'a plus de charme. La voix qui, deux fois déjà, a résonné à l'extérieur du monde des formes résonne maintenant au sein du cœur. Le défi est lancé : "Prouve maintenant de quoi tu es capable. Prends pour toi la balle

orange de ton propre dessein déterminé." Sensible au mot qui résonne, l'âme vivante plongée dans la forme émerge des nombreuses formes et se fraie son propre chemin en avant. Vient ensuite la voie du destructeur, puis du constructeur et, de nouveau, celui qui détruit les formes. Les formes détruites n'ont plus le pouvoir de satisfaire. La propre forme de l'âme est maintenant le grand désir, et ainsi arrive là le moment d'entrer dans le terrain de jeux du mental.

Mais dans ces rêves et fantaisies, survient parfois une vision, la vision d'une fleur de lotus fermée, les pétales étroitement serrés, manquant de parfum, baignée dans une froide lumière bleue.

Plus tard, l'orange et le bleu se mêleront, mais la date en est encore lointaine. Ces couleurs baigneront le bouton de lumière et provoqueront sa future éclosion. Que la lumière brille.

Stade IV

Dans les ténèbres, la vie continue. Une voix différente semble se faire entendre. "Pénètre dans la caverne et trouve toi toi-même ; marche dans les ténèbres et sur ta tête porte une lampe allumée." La caverne est noire et solitaire ; il y fait froid et on y entend de nombreux bruits, de nombreuses voix. Les voix d'un grand nombre de fils de Dieu, qui jouent sur le terrain de jeux du Seigneur, appellent la lumière. La caverne est longue et étroite. L'air y est plein de brume. Le bruit d'une eau courante se mêle au bruit impétueux du vent et à de fréquents roulements de tonnerre.

Très loin, incertain et très peu visible, apparaît une ouverture ovale, de couleur bleue. On voit une croix rose qui s'étend à travers cette étendue de bleu ; au centre de la croix, là où se [5@676] rencontrent les quatre bras, une rose. Sur le bras supérieur brille un diamant qui vibre au sein d'une étoile à cinq branches.

L'âme vivante s'avance vers la croix qui lui barre le chemin de la vie, révélé et connu.

L'âme ne monte pas encore sur la croix et, par conséquent, elle la laisse en arrière. Mais, l'âme vivante va de l'avant, les yeux fixés sur la croix, l'oreille attentive aux cris plaintifs de tous ses frères-âmes.

Stade V

Dehors, dans la vie et la lumière rayonnantes ! La caverne est laissée en

arrière ; la croix est renversée ; le chemin est libre. Le mot résonne clairement dans la tête et non dans le cœur. "Pénètre de nouveau dans le terrain de jeux du Seigneur, et cette fois conduis les jeux." Sur la deuxième rangée de marches, le chemin se trouve barré, mais c'est là le propre fait de l'âme. Le désir rouge ne dirige plus toute la vie ; maintenant, la claire flamme bleue brûle avec force. L'âme se retourne sur la dernière marche du chemin barré et descend les marches vers le terrain de jeux, rencontrant de nombreuses enveloppes mortes, construites à un stade antérieur, marchant sur des formes rejetées et détruites et tendant en avant les mains qui cherchent à aider. Sur son épaule se tient l'oiseau de paix ; à ses pieds, les sandales du messager.

Ce n'est pas encore la gloire de la vie rayonnante ! Pas encore l'entrée dans la paix éternelle ! Mais c'est encore le travail et encore l'élévation des "petits".

Discipulat et souffrance

"Les fils de Dieu qui savent, voient et entendent (et sachant, ils savent qu'ils savent) souffrent de la peine d'une limitation consciente. Au plus profond de leur être conscient, la liberté dont ils ont perdu la jouissance les ronge comme un chancre. La souffrance, la maladie, la pauvreté et les pertes sont vues comme telles, et chaque fils de Dieu se révolte contre elles. Il sait qu'en lui-même, tel qu'il était jadis avant d'être prisonnier de la forme, il ne connaissait pas la souffrance. La maladie et la mort, la corruption et les maux ne le touchaient pas. Les richesses de l'univers lui appartenaient et les pertes lui étaient inconnues.

"Les vies entrant dans la forme en même temps que les vies conscientes d'elles-mêmes, les vies des *dévas* qui construisent les formes habitées par tous les fils de Dieu, ces vies ne connaissent ni souffrance, ni pertes, ni pauvreté. La forme [5@677] tombe en décadence, les autres formes se retirent, et il manque ce qu'il leur faut pour se nourrir et pour rester fortes. Mais ne possédant ni volonté, ni dessein, ni plan, elles n'éprouvent aucune souffrance et ne conçoivent clairement aucune révolte."

Un mot sur la souffrance pourrait ici trouver sa place, bien que je n'ai rien d'obscur à dire au sujet de l'évolution de la hiérarchie humaine par la souffrance. Les *dévas* ne connaissent pas la souffrance comme la connaît l'humanité ; leur rythme est plus stable, bien que conforme à la Loi ; ils

s'instruisent en s'appliquant au travail de construction et en s'incorporant à la forme de ce qui est construit ; ils croissent par l'appréciation des formes construites et du travail accompli et par la joie qu'ils en tirent. Les *dévas* construisent et l'humanité détruit et en détruisant les formes, l'homme apprend par le mécontentement. C'est ainsi que dans le travail des grands Constructeurs l'accord est atteint.

La souffrance est cette lutte vers le haut à travers la matière qui conduit l'homme aux Pieds du Logos ; la souffrance consiste à choisir la ligne de plus grande résistance et par là à atteindre le sommet de la montagne ; la souffrance est la destruction de la forme et l'arrivée au feu intérieur ; la souffrance est le froid de l'isolement qui conduit à la chaleur du Soleil central ; la souffrance est le feu qui brûle dans la fournaise afin de connaître finalement la fraîcheur de l'eau de vie ; la souffrance est le voyage dans le pays lointain, qui se termine par la bienvenue dans la maison du père ; la souffrance est l'illusion du désaveu du Père, qui conduit le fils prodigue directement au cœur du Père ; la souffrance est la croix de la perte totale, laquelle rend les richesses de l'éternelle munificence ; la souffrance est le fouet qui oblige le constructeur peinant à pousser jusqu'à la perfection suprême la construction du Temple.

La souffrance a de nombreuses utilisations ; elles conduisent l'âme humaine hors des ténèbres vers la lumière, hors de l'esclavage vers la libération, hors de l'agonie dans la paix. Cette paix, cette lumière et cette libération, au sein de l'harmonie ordonnée du cosmos, sont destinées à tous les fils des hommes.

Extrait de l'ancien commentaire

"Les eaux apaisantes rafraîchissent. Lentement, elles apportent le soulagement, enlevant la forme de tout ce qui [5@678] est touché. Le tremblement et la chaleur de la fièvre des désirs longtemps réprimés cède au courant de fraîcheur. L'eau et la souffrance s'annulent. Long est le processus du courant rafraîchissant."

"Le feu qui brûle libère tout ce qui obstrue le chemin de la vie. La béatitude vient et suit le feu, comme le feu sur les eaux. L'eau et le feu se mêlent et provoquent la grande illusion. Le brouillard est le produit de la brume et de la vapeur et du bruit, voilant la Lumière, cachant la Vérité et obscurcissant le Soleil."

"Le feu brûle avec violence. La souffrance et les eaux

disparaissent. Le froid, la chaleur, la lumière du jour, le rayonnement du soleil levant et la connaissance parfaite de la Vérité apparaissent."

"Tel est le sentier pour tous ceux qui cherchent la Lumière. D'abord la forme et toutes ses aspirations. Ensuite la souffrance. Ensuite, les eaux apaisantes et l'apparition d'un petit feu. Le feu croît, et la lumière devient alors active dans la petite sphère et accomplit son travail ardent. On voit aussi de l'humidité ; un brouillard épais, et à la souffrance s'ajoute un triste égarement, car ceux qui se servent du feu du mental au cours du premier stade se perdent dans une lumière illusoire."

"La chaleur devient ardente ; vient ensuite la perte de la sensibilité à la douleur. Lorsque ce stade est dépassé, il se produit alors l'éclat du Soleil que rien ne voile plus et la lumière claire et brillante de la Vérité. Tel est le sentier qui retourne au centre caché."

"Utilise la souffrance. Appelle le feu, O Pèlerin dans une terre étrange et lointaine. Les eaux emportent la boue et la vase accompagnant la croissance de la nature. Les feux consomment les formes qui entravent et qui cherchent à retenir le pèlerin, et ainsi elles apportent la libération. Les eaux vivantes, telles une rivière, emportent le pèlerin jusqu'au cœur du Père. Les feux détruisent le voile cachant la Face du Père."

Le discipulat et son but

Il existe un chant atlante très ancien et curieux, qui n'est plus utilisé mais qui, en ces temps depuis longtemps disparus, était chanté par l'initié qui prenait la troisième initiation, l'initiation suprême de cette époque. Les paroles en étaient les suivantes. La traduction des symboles dans lesquels il était écrit lui fait nécessairement perdre son rythme et sa puissance.

"Je me tiens entre les Cieux et la Terre ! J'ai la vision de Dieu ; je vois la forme que Dieu prit. Je les hais tous [5@679] deux. Pour moi, ils n'ont aucun sens, car l'un, je ne peux l'atteindre, et quant à l'autre, le plus bas des deux, je n'éprouve plus pour lui aucun amour."

"Je suis déchiré. L'espace et sa vie, je ne peux les connaître,

et par conséquent je n'en veux pas. Le temps et ses myriades de formes, je ne les connais que trop. J'hésite, entre les deux, ne voulant ni l'un ni l'autre."

"Dieu, du haut du ciel, parle. Un changement se produit. L'oreille attentive, j'écoute, et, en écoutant, je tourne la tête. Ce dont j'ai eu la vision, et que pourtant tout en ayant celle-ci je ne pouvais atteindre, se trouve plus près de mon cœur. D'anciens désirs reviennent et pourtant ils meurent. Les chaînes d'anciens mirages lâchent. Je me précipite en avant."

"Des myriades de voix parlent et m'arrêtent dans mon élan. Le tonnerre des voix de la terre couvre la voix de Dieu. Je me retourne sur mon chemin et de nouveau j'ai la vision des joies de la terre longtemps connues, de la chair et des proches. Je perds la vision des choses éternelles. La voix de Dieu s'éteint."

"Je suis de nouveau déchiré, mais seulement pour peu de temps. Mon petit soi oscille d'arrière en avant, tout à fait comme un oiseau qui s'élance vers le ciel et qui revient se poser sur l'arbre. Et pourtant Dieu, dans Sa résidence élevée, survit au petit oiseau. Ainsi, je sais que Dieu sera vainqueur et que, plus tard, il me gardera."

"Écoutez le joyeux chant de victoire que j'entonne : le travail est accompli. Mon oreille est sourde à tous les appels de la terre, excepté à cette petite voix de toutes les âmes cachées dans les formes extérieures, car elles sont comme moi-même ; avec elles je suis en union totale."

"La voix de Dieu résonne avec clarté ; dans ses notes et son harmonie, les petites voix des petites formes diminuent et s'évanouissent. Je demeure au sein d'un monde d'unité. Je sais que toutes les âmes sont une."

"Je suis entraîné par la Vie universelle, et, étant porté en avant sur mon chemin, le chemin de Dieu, je vois mourir toutes les énergies plus petites. Je suis l'Unique ; Moi, Dieu. Je suis la forme en laquelle se fondent toutes les formes. Je suis l'âme en laquelle fusionnent toutes les âmes. Je suis la Vie, et dans cette Vie, toutes les petites vies demeurent."

Chantées dans des anciennes formules et sur des notes particulièrement choisies, ces paroles étaient des plus puissantes ; au cours d'anciennes cérémonies depuis bien longtemps disparues, elles provoquaient des effets

PREMIERE PARTIE

Le monde passe aujourd'hui à travers une période de préparation, et un intermède au cours duquel il s'ajuste au nouveau monde et à l'ordre nouveau qui viennent à l'existence. Ce nouveau monde est vraiment une création nouvelle ; travaillant comme toujours par l'intermédiaire de Leurs disciples, les Maîtres sont actuellement occupés à préparer l'action de ce nouveau monde. Entre autres choses et au cours de cette période préparatoire, les Maîtres s'occupent à préparer des disciples pour un travail constructif dans le service et, finalement, pour leur initiation. Sans cesse, Ils forment de nouveaux groupes de disciples pouvant être graduellement intégrés dans les groupes déjà existant et être utilisés pour le service du monde. Le plan prévoit que ces activités sont poursuivies sur une large échelle, en raison des besoins du monde et de la bonne volonté manifestée par les aspirants à prendre les risques personnels qui accompagnent ce genre de travail de préparation.

Je désire vous donner certaines règles très simples ; elles forment, en tant que vérité, une sorte de base que vous avez acceptée déjà comme étant nécessaire à tout progrès spirituel. Elles sont des conditions requises que vous avez acceptées, et elles sont reconnues comme existant en tous ceux que les Maîtres prennent en main et fondent dans Leurs groupes pour le service. Les voici :

1. Le besoin reconnu de se mettre en harmonie, dans toute la mesure où l'aspirant individuel peut le faire, avec les besoins du monde au fur et à mesure qu'émergent ceux-ci. Il faut garder à l'esprit que les conditions requises de ceux qui travailleront à faire se manifester le nouveau monde, seront sous bien des rapports, différentes de celles du passé. Il convient de garder ceci soigneusement à l'esprit. Les besoins du monde doivent être abordés mentalement et spirituellement et non pas émotionnellement. Tant d'aspirants et de soi-disant disciples sont émotionnels ; ils se refusent à reconnaître les choses comme elles sont et ils abordent les problèmes avec leurs propres conceptions du service et l'idéalisme qu'ils ont eux-mêmes conçu.
2. Parvenir à un sens plus subtil des valeurs. Le repos, les amusements, la paresse, les discussions et les critiques n'ont vraiment pas de place dans la vie d'un disciple au cours des années à venir. Il faudra veiller à la santé et à l'équilibre du mécanisme physique, en manifestant à l'égard des sentiments personnels et des réactions physiques une

divine indifférence. Une consécration totale à la satisfaction des nécessités humaines ; [5@681] une consécration absolue au Plan ; une coopération intelligente accordée à tous ceux que vous reconnaissez être des disciples anciens ; le soin nécessaire pris à accomplir ce que les circonstances demandent, de manière que votre efficacité ne soit pas émoussée ; la conservation de votre énergie par l'observation du silence et par le rayonnement constant basé sur l'oubli de soi-même, voilà ce qui est demandé du disciple dans le monde aujourd'hui, ce qu'attend la Hiérarchie et ce qui, finalement ouvrira la porte de l'initiation. Cette porte doit actuellement être ouverte plus largement par les disciples acceptés, de manière qu'une partie de plus en plus grande de l'humanité puisse y entrer plus aisément. L'intérêt porté à soi-même ne l'ouvrira pas.

3. Le développement d'une fluidité de pensée et d'attitude basée sur la reconnaissance du fait que, bien que le Plan demeure, les techniques, les formes de présentation, les idéalismes et les méthodes doivent nécessairement changer. Ce n'est pas chose facile. Comme je vous l'ai exposé dans le passé, le Plan n'est que le tracé de certaines grandes lignes, une simple structure de base. C'est l'échafaudage d'acier du futur nouveau monde en ce qui concerne la part que vous pouvez prendre à sa matérialisation.

Pour la plupart des gens, il n'est pas facile de s'adapter, de changer les méthodes et les détails qui ont été enseignés dans le passé et au sujet desquels ils ont conçu des idées nettes et précises. Etes-vous donc prêt à les jeter par-dessus bord et à travailler d'une manière qui permettra de répondre aux besoins du monde nouveau soumis à de nouvelles influences ?

Le disciple sur lequel le Maître peut se reposer avec le plus de confiance est celui qui est capable, au cours de périodes de changement, de conserver ce qui est bon et fondamental tout en rompant avec le passé et en ajoutant ce qui peut servir dans le présent immédiat. Une attitude de compromis spirituel est juste, nécessaire et difficile à trouver. La plupart du temps, les disciples discutent et sont en désaccord sur les méthodes à suivre et sur les points non essentiels ; ils s'occupent de détails d'organisation ; et ceux-ci n'ont pas l'importance de l'unité intérieure de vision et de la capacité de faire des concessions lorsque aucun tort réel n'est impliqué et lorsqu'un compagnon de travail ne parvient pas à comprendre un point donné. Il faut que les disciples veillent à ne pas créer d'entraves au travail par des formes quelconques d'affirmation de leur personnalité, par l'imposition de leurs propres idées ou [5@682] par des manifestations d'autorité, toutes basées sur d'anciens

processus. Réfléchissez-y. Le disciple, certain qu'il a toujours raison, assuré que son interprétation de ce qui est nécessaire est infailliblement juste, sûr que les autres doivent être amenés à coopérer suivant les méthodes qu'il a mises au point, ce disciple peut gravement nuire à la qualité du travail. La tâche du disciple moderne est de percevoir le besoin et ensuite d'y répondre, et c'est là, de nouveau, une partie de la nouvelle technique d'invocation et d'évocation qui émerge.

La vie du disciple consiste en une progression continue et graduelle vers le centre ; les disciples acceptés font nettement partie de la Hiérarchie. Celle-ci est un lieu de fusion de toutes les âmes sur les niveaux supérieurs du plan mental. Dans la mesure où une personne est sous l'impression de l'âme, puis sous la direction de l'âme et finalement lorsqu'elle s'identifie avec l'âme, elle progresse vers le centre de fusion. Votre amour pour l'humanité augmentant, et l'intérêt que vous portez à vous-même diminuant, vous vous déplacerez par là même vers ce centre de lumière et d'amour où les Maîtres demeurent dans l'être spirituel.

Nous considérerons plus tard les divers stades de discipulat ; avant cela, vous auriez intérêt à concentrer votre attention sur les rapports entre la Hiérarchie et tous les disciples acceptés. C'est seulement parce que vous êtes des débutants que ce sujet vous intéresse si profondément. Le débutant est toujours plein de questions sur toutes sortes de sujets. Le disciple entraîné est si préoccupé du Plan, si plein d'amour pour son prochain que son orientation tout entière est vers le service du Plan et non vers son progrès individuel ou vers le Maître. Plus il se rapproche du centre et du Maître, moins grande est l'attention que le Maître lui porte et moins il est occupé à penser au Maître. Au début sans doute, il pense nécessairement beaucoup à ses rapports avec la Hiérarchie, avec le Maître et avec sa propre âme. Dans un stade intermédiaire, il s'occupe à acquérir le sens des proportions et à établir un juste ajustement intérieur, de manière qu'il "puisse faire face aux deux voies et que par chacune d'elles il puisse percevoir la même vision". Dans les derniers stades, lorsqu'il est le disciple qui est aussi le Maître, sa conscience est absorbée dans la volonté du Créateur ; son attitude est celle d'un amour immuable et son travail est un travail de [5@683] rayonnement, rayonnement qui évoque l'activité chez les autres, qui provoque une réponse de son prochain et fait accomplir un nouveau pas en avant au Plan en répondant aux besoins immédiats de l'humanité.

Dans ce travail créateur auquel je me réfère plus haut et auquel tous les disciples peuvent participer, l'œuvre et la tâche des Maîtres est de projeter dans le monde les pensées et les idées divines formulées, les concepts et les significations qu'à tout moment donné le Plan immédiat pour l'humanité

incarne. Un Maître recherche donc les êtres qui sont sensibles au Plan. Il ne recherche pas essentiellement des gens que l'on prétend bons. L'oubli de soi et la bienveillance vont toujours de pair avec l'innocuité et impliquent la bonté la plus grande. Le Maître recherche le genre d'hommes qui peuvent se mettre en harmonie avec l'aspect du Plan dont Il est responsable, ceux qui peuvent apprendre à subordonner leur personnalité aux exigences du Plan. Ces hommes ne poursuivent pas de desseins égoïstes ; ils désirent seulement aider le Maître et les disciples avancés qui peuvent travailler sous Sa direction à l'un des aspects du Plan. Comme je l'ai indiqué, cela implique qu'ils seront entraînés à s'adapter, à reconnaître les vraies valeurs, à faire preuve de fluidité dans les idées et à travailler d'une manière désintéressée pour leur prochain.

Le groupe d'un Maître n'est pas un endroit où il est enseigné aux disciples comment procéder aux ajustements de la personnalité et au contact de l'âme. Ce n'est pas un endroit où le caractère est soumis à la discipline et où de justes relations sont établies entre les membres d'un groupe de jeunes ou d'anciens disciples. Les règles établissant la maîtrise de l'âme sont anciennes et bien connues. Elles doivent avoir été suivies durant de longues périodes avant que ne soit atteint le stade de discipulat accepté. La lutte contre la nature inférieure et l'acquisition des qualités nécessaires et essentielles au travailleur du monde sont le thème des expériences de la vie ; par conséquent, l'humanité, dans ses couches intelligentes, est constamment et d'une manière soutenue soumise à cet entraînement. Quant à la capacité de travailler en collaboration avec d'autres à l'exécution d'une œuvre, elle fait partie du processus évolutif lui-même et ne peut être éludée. Je désire que vous compreniez très clairement que les pratiques de purification et le développement d'habitudes correctes de pensée, qui sont l'entreprise principale de la vie d'un [5@684] aspirant, ne sont *pas* l'essentiel de l'entreprise d'un disciple. Elles sont considérées comme étant déjà une base et comme subsidiaires ; elles sont une chose dont le soi personnel doit s'occuper ; elles sont la tâche de l'âme individuelle, et elles sont poursuivies sous la direction de l'âme et non pas sous celle d'un Maître. Quelle est donc la contribution, quel est le travail du disciple ?

Le groupe de chaque Maître se distingue par le contenu de pensées, celles-ci étant apportées par les disciples et utilisées par le Maître dans son travail pour l'humanité. Par conséquent, la vie de la pensée de chaque disciple doit être conditionnée par trois facteurs :

1. *Par son pouvoir.* Celui-ci est fonction d'un juste instinct spirituel, d'une juste compréhension, et d'une juste interprétation des idées ainsi que d'une formulation correcte de ces idées.
2. *Par sa pureté.* Elle provient naturellement d'une capacité croissante

d'amour illimité et non-séparatif, d'une claire vision et du libre influx de force de l'âme.

3. *Par sa précipitation correcte.* Cette précipitation de pensée est due à une intention clairement dirigée, à une compréhension du dessein en vue duquel, le groupe de disciples existe, et à une participation intelligente et croissante de l'activité créatrice du Maître.

Le groupe d'un Maître est un centre de pouvoir construit de trois manières par le Maître :

1. Par la puissance de Sa propre vie de pensée, évoquée par Sa réponse au dessein hiérarchique et par une capacité croissante à répondre à Shamballa.
2. Par Sa capacité à intégrer le centre de pouvoir (Son groupe, dont Il a pris la responsabilité) dans l'activité immédiate de la Hiérarchie.
3. Par Sa sagesse dans le choix de Ses collaborateurs. Son groupe de disciples sera efficace dans le service du monde et utile à Ses Supérieurs dans la mesure où Il fait preuve de jugement en rassemblant les hommes et les femmes qu'Il prépare pour l'initiation.

J'emploie ici le mot "initiation" parce que je désire que tous les disciples qui lisent ces lignes comprennent bien que l'initiation n'est pas quelque chose par quoi ils passent, comme résultat d'un entraînement quelconque pouvant être [5@685] reçu d'un Maître, ou parce qu'ils ont atteint un certain stade d'évolution avancée. C'est un processus d'intégration continue dans des centres de force, par exemple dans le groupe d'un Maître, dans la Hiérarchie dans son ensemble, consciemment et, les disciples parvenant à l'état d'adeptes, dans Shamballa. Vous pouvez donc voir qu'un Maître peut être grandement entravé ou aidé dans Son travail pour l'humanité par le choix qu'Il fait de Ses disciples. Ceux-ci devraient donc y réfléchir, car, ce faisant, ils hâteraient le processus de décentralisation. En conséquence leur amour et leur service augmenteront en même temps que leur certitude et leur conviction.

Je voudrais que tous les disciples le comprennent bien clairement et qu'ainsi ils fassent pénétrer dans leur conscience l'idée de *contribution*, observant avec soin leur vie de pensée, y attirant ce qui peut augmenter la puissance et la pureté de l'idéal qui domine sans cesse le groupe. Cet idéal deviendra d'une qualité telle qu'il précipitera ce "réservoir de pensées" avec lequel tous les disciples sont en rapport et qu'ils ont le droit d'utiliser.

Je voudrais aussi que vous vous souveniez que le groupe d'un Maître est un centre d'énergie dans lequel est précipité le disciple, et que sur lui en tant

que personnalité, les effets de ce centre sont évocatoires et éliminatoires. Ces deux termes couvrent la vie de chaque disciple. Ils décrivent particulièrement ce qui arrive à l'humanité pendant que s'accomplit lentement le processus d'extériorisation de la Hiérarchie (si longtemps annoncé) et la restauration des Mystères sur le plan extérieur. *La Hiérarchie est essentiellement le groupe du Seigneur du Monde ; c'est Son Ashram.* Dans cette déclaration se trouve énoncée une vérité relativement nouvelle, dans la mesure où est concernée la connaissance humaine. Avant que la Hiérarchie puisse travailler plus ouvertement et être reconnue plus pleinement par l'humanité, il faut que soient éliminés toute haine, tout sentiment de séparativité, et que se manifestent la bonne volonté et les justes relations humaines comme résultats des activités de tous les disciples. La reconnaissance générale de l'aspect maléfique de la présente guerre et des erreurs commises par toutes les politiques nationales rend finalement possible l'adoption générale d'une attitude pouvant préparer la voie aux justes et nécessaires ajustements. C'est le même processus d'éveil et de lutte subséquente qu'expérimentent les disciples dans leur vie individuelle et qui les prépare pour le stade de disciples acceptés.

Le tourbillon de force dans lequel est plongé le disciple (de droit, par son propre effort et par la décision de Son [5@686] Maître) lui donne l'entraînement dont il a besoin dans le maniement des énergies qui sont la substance de toute création du nouveau monde. *Il y a toujours un nouveau monde en train de se former.* Le mot-clé du travail de chaque disciple peut être résumé dans ces paroles familières : "Vois, je fais toute chose nouvelle."

DEUXIEME PARTIE

Lorsqu'on en vient à examiner le stade du discipulat, deux questions se posent toujours : le problème de l'obéissance occulte et la nature de la vision. Je voudrais les traiter dès le commencement de l'aide que je cherche à vous apporter. Quelle est cette obéissance occulte qu'un Maître est supposé exiger ? Aujourd'hui, les Maîtres ont affaire à des disciples de type mental qui croient à la liberté de la volonté et de la conscience humaines, et qui n'admettent pas que leur soit imposé l'absolutisme d'une prétendue autorité. L'intellectuel n'accepte pas que sa liberté soit limitée et en cela il a absolument raison. Il se refuse à obéir ; c'est aujourd'hui une chose évidente. De cette question fondamentale, d'autres questions sont soulevées que je voudrais vous signaler. Le disciple doit-il obéir à la moindre suggestion que lui donne le Maître ? Toutes les demandes et toutes les suggestions doivent-elles être acceptées ? Faut-il accepter comme vrai et infailliblement juste tout ce qu'un Maître dit ? Le disciple a-t-il tort s'il refuse de reconnaître le point de vue du Maître et Ses

déclarations ? Le Discipulat Accepté limite-t-il la liberté d'opinion ou de choix du disciple, déterminant ses jugements et faisant de lui une simple réplique de la pensée du Maître ? Ce sont là des questions importantes.

L'obéissance qui est requise est l'obéissance du Plan. Ce *n'est pas* l'obéissance au Maître, quoi qu'en pensent beaucoup d'écoles occultes d'ancien type. L'obéissance qui vous est demandée est basée sur votre reconnaissance croissante du Plan pour l'humanité, tel qu'il émerge dans votre conscience par les processus de méditation et par un service bien déterminé, fondé sur un amour croissant de votre prochain.

L'obéissance demandée est celle de la personnalité à l'âme quand la connaissance de l'âme, la lumière de l'âme et la maîtrise de l'âme deviennent de plus en plus puissantes dans [5@687] les réactions du mental et du cerveau du disciple. Tout ce problème de l'obéissance occulte ne se poserait pas, si les rapports entre l'âme et la personnalité, ou ceux entre le disciple et le Maître étaient complètement et sainement établis. La question tout entière est basée sur l'aveuglement et le manque de connaissance du disciple. Lorsque les rapports deviennent plus fermement établis, aucune divergence fondamentale ne peut se manifester dans les opinions ; les buts poursuivis par l'âme et par la personnalité fusionnent ; les objectifs à atteindre par le disciple et par le Maître deviennent identiques, et la vie de groupe conditionne le service de l'un comme de l'autre.

Ce sont donc les limitations du disciple qui font surgir la question, ainsi que sa crainte que le Maître et son âme ne demandent trop de lui. N'est-ce pas vrai, mon frère ? C'est parce que vous vous attachez aux interprétations de votre personnalité, à ses désirs et à ses idées que le mot obéissance vous fait reculer. C'est votre amour pour vous-même et pour votre propre point de vue qui, littéralement et en fait, vous fait craindre d'acquiescer trop rapidement aux suggestions connues des Maîtres. Je voudrais que vous vous souveniez que tout ce que fait un Maître est de *suggérer* une action à son disciple, même s'il peut faire des déclarations positives quant aux affaires humaines. Celles-ci peuvent être absolument justes, mais le néophyte est généralement trop aveuglé par son propre point de vue ou animé de trop de préjugés pour les accepter. L'obéissance ne se manifeste que lorsqu'il existe une compréhension bien établie et une vision inclusive ; si elles n'existent pas, le temps se chargera des ajustements nécessaires.

Nous en venons à la question de la vision, de sa nature et de son extension. Cette vision qui doit exister avant que le disciple ne puisse demander à être admis dans le groupe d'un Maître consiste-t-elle en un processus de développement graduel ou en un souvenir inconscient de quelque chose déjà

perçu et déjà vu ? C'est là le nœud du problème. Laissez-moi vous l'expliquer. *La vision est une manière symbolique d'expérimenter la révélation.* Le développement graduel de chacun des cinq sens a amené l'apparition constante de la révélation du monde de Dieu ainsi qu'une vision en extension constante. Le développement de la vue a fait naître une faculté de synthèse permettant de concentrer les résultats de toutes les visions moins importantes amenées à un point de révélation par les quatre autres sens. Vient ensuite une vision révélée par le "bon sens" du mental. Dans son stade le plus [5@688] développé, celle-ci se manifeste en tant que perception mondiale en ce qui a trait aux affaires humaines ; fréquemment, elle s'extériorise dans les vastes plans qu'élaborent, en tant que personnalités, les hommes qui dirigent le monde, plans qui s'appliquent aux divers domaines de la vie humaine. Mais la vision à laquelle vous devriez vous intéresser est celle qui vous permet de devenir conscient de ce que l'âme connaît et voit, au moyen de la clé de la vision de l'âme, *l'intuition*. Cette clé ne peut être utilisée intelligemment et consciemment que lorsque les affaires de la personnalité passent au-dessous du seuil de la conscience.

Je désire vous demander ceci : dans quelle mesure votre prétendue vision actuelle dépend-elle de ce que les autres ont vu, et qu'avez-vous découvert vous-même en montant avec peine et ardeur sur la Montagne de la Vision, regardant de la hauteur que vous avez atteinte par vous-même au-dessus de l'horizon, vers le prochain sommet que l'humanité doit atteindre ? Un disciple devient un Disciple Accepté lorsqu'il commence à s'élever vers la vision, vers le sommet de la montagne ; il peut ainsi enregistrer consciemment ce qu'il a vu, et commencer à travailler constructivement pour l'extérioriser. Beaucoup d'hommes commencent à le faire. Un homme devient un Disciple du Monde, dans le sens technique du terme, lorsque la vision est un fait important et déterminant dans sa conscience et que tous ses efforts journaliers lui sont subordonnés. Il n'est plus besoin alors de personne pour lui révéler le Plan. Il *sait*. Son sens des proportions est ajusté à la révélation et sa vie est consacrée à faire passer la vision à une existence réelle, en collaboration avec son groupe.

Il s'agit donc, jusqu'à un certain stade, d'un processus de développement graduel. Ce stade atteint, ce n'est plus la vision qui est le facteur dominant mais le champ d'expérience, de service et d'accomplissement. Réfléchissez-y. Un jour, vous comprendrez. Il y a à la fois une déviation inconsciente vers la vision, et une orientation consciente vers elle. C'est là un aspect de la vision que beaucoup de disciples oublie. Tous ceux qui enregistrent la vision sont soumis à la nécessité, qu'implique une juste appréciation de la vision elle-même, de devenir "ceux qui donnent la vision".

A partir du moment où cela se produit, la situation change entièrement. Dans les pensées de tout débutant se trouve celle de s'efforcer d'atteindre la vision, de la rechercher, celle de la capacité ou de l'incapacité à la contacter. Il s'y trouve souvent une déformation de la vision produite par une [5@689] définition donnée en utilisant des vérités déjà communiquées. L'attitude du néophyte est donc basée sur la nécessité de la vision, sur un besoin individuel et personnel. Mais sur le sentier du Discipulat Accepté, le disciple doit abandonner cette attitude parce que le sentier est celui de l'oubli de soi spontané et inconscient. Une fois perçue, la vision devient si importante que le sentiment que vous en avez et l'attachement que vous lui portez s'évanouissent. Vous devenez absorbé par la vision et en elle, et cette absorption prend place sur le plan physique. Le mental et le cerveau sont tous deux occupés par ce que l'âme connaît, ce qui est toujours la vision pour la personnalité.

Je me suis référé à l'existence des disciples et des disciples du monde. Un disciple du monde est un homme qui a accompli un progrès certain dans l'ajustement entre le particulier et l'universel, entre le spécifique et le général, et entre la propre sphère de son milieu environnant et le monde extérieur des âmes nécessiteuses. Le problème dont de tels disciples se préoccupent n'est pas l'ajustement des relations entre l'homme spirituel intérieur, l'âme, et son instrument le soi inférieur et personnel. Leur intérêt primordial est de remplir les obligations immédiates de la personnalité et en même temps d'agir sur le monde des hommes, en raison d'une puissante impulsion intérieure qu'ils ressentent de participer au service et aux responsabilités de leur Maître et de Son groupe. Ces hommes sont toujours des disciples acceptés dans le sens technique du terme ; ils sont toujours capables de se mettre à même de recevoir les impressions spirituelles, ce qu'ils peuvent faire à volonté. Ce sont des individus intégrés sous l'angle de la personnalité et capables de réaliser le contact avec l'âme à tout moment. Ils ne sont pas encore parfaits, n'étant pas encore des Maîtres ; ils ont encore à passer la quatrième initiation, mais leurs propres imperfections ne sont pas le souci majeur de leur âme, ni le leur ; les besoins du monde et la demande d'aide spirituelle et psychique que formule le monde tiennent dans leur conscience une place prédominante. Ils ont une claire vision des gens, mais ils sont fondamentalement exempts de l'esprit critique ; ils reconnaissent automatiquement les imperfections, mais elles ne les empêchent en aucune manière d'aimer avec compréhension et d'être prêts à aider sur tous les niveaux où le besoin s'en fait réellement sentir. [5@690]

Les disciples du monde pensent en termes de groupe et ils le font avec un degré croissant et soutenu d'inclusivité. Ils voient dans une juste perspective leur propre groupe, leur propre cercle de compagnons de travail et leur propre champ de service, car ils sont en étroit contact avec le *Tout* qui les environne.

Ce sont des points actifs de focalisation pour les Forces de Lumière dans les trois mondes d'activité humaine ; ils se trouvent dans chaque domaine et chaque école de pensée.

Je ne définirai pas ici le discipulat actif tel qu'on le conçoit généralement. Tout étudiant de l'ésotérisme en connaît la signification, les implications et les responsabilités. Je cherche à développer en vous le sens des besoins du monde et l'utilité, la capacité qui feront de chacun de vous qui lisez et comprenez mes paroles un disciple en fait et en vérité. La tâche essentielle des Maîtres est de développer chez Leurs disciples un sens universel leur permettant de voir immédiatement la situation se détachant sur le fond du passé, et illuminée par la lumière de la connaissance du Plan, lequel concerne toujours l'avenir, excepté pour les rares esprits qui pensent toujours en termes de l'ensemble. Les modèles du plan immédiat se trouvent entre les mains des disciples du monde ; l'exécution de ces modèles est confiée, sous l'inspiration et avec l'assistance des disciples du monde, à tous les disciples acceptés. Ni les disciples du monde, ni les disciples acceptés ne sont des visionnaires mystiques, ou de vagues idéalistes, mais des hommes intelligents qui cherchent la manière pratique par laquelle ils pourraient faire du plan une expérience réelle et un succès sur la terre. Telle est la tâche à laquelle vous avez l'occasion d'apporter votre aide. La possibilité pour vous de devenir des disciples du monde dépend finalement de votre capacité à ne plus vous concentrer sur vous-même et à vous oublier vous-même. Cet oubli comprend non seulement votre propre personnalité mais également la personnalité de vos condisciples, de vos compagnons de travail et de tous ceux que vous rencontrez. Cela signifie qu'à l'avenir vous allez vers un service plus abondant, poussé par le feu de l'amour qui brûle dans votre cœur pour votre prochain.

Un facteur qui doit être cité est que souvent les disciples s'handicapent eux-mêmes, car n'ayant pas encore appris à oublier leur personnalité, ils éprouvent de graves soucis au sujet des échecs du passé et ils sont conscients d'une [5@691] insuffisance très réelle. Ils se préoccupent beaucoup trop des membres du groupe et pas assez de l'âme du groupe. Vous tous, comme disciples, vous êtes trop préoccupés des relations entre personnalités et vous n'êtes pas suffisamment focalisés sur l'âme de groupe et sur le Maître, centre et point de focalisation de l'énergie du groupe. Si vous vous absteniez de toute critique, si vous cultiviez la joie dans vos relations et cherchiez toujours à partager entre vous les bénédictions spirituelles pouvant être déversées pour l'aide donnée au monde, si vous cherchiez à prendre contact avec le Maître comme groupe, si vous étiez à même de connaître votre groupe et si vous vous dégagez de tout souci quant au succès ou à l'échec de votre service, vous aideriez grandement le Maître de tout groupe à accomplir Sa tâche. La fusion

nécessaire peut toujours se produire parmi les disciples lorsqu'ils s'assemblent sur le niveau de l'âme et lorsque le service est le facteur dominant et non pas la manière dont il est accompli ; c'est là la responsabilité individuelle de chaque disciple.

Le Maître ne forme pas un groupe d'hommes et de femmes à devenir des disciples bons et obéissants qui exécutent Ses désirs et accomplissent Ses desseins. Il les entraîne à prendre finalement une initiation et à devenir eux-mêmes des Maîtres. Jamais il ne perd de vue cet objectif. Comme disciples, il vous appartient donc d'apprendre à manier la force et à appliquer les énergies là où le service le demande ; c'est un fait que vous devez avoir constamment présent à l'esprit. Les disciples sont choisis par le Maître, malgré des limitations partielles ou totales de la personnalité, parce qu'ils répondent, selon leur degré individuel, à la vision immédiate de la Hiérarchie unie et aux méthodes qu'Elle se propose d'utiliser pour matérialiser cette vision. La vision hiérarchique (dans la mesure où vous pouvez la comprendre) est la réponse des Maîtres à l'impression supérieure à laquelle Ils sont sujets et à laquelle Ils donnent Leur accord, selon leur rayon et non selon un point de développement. Le Maître reconnaît ceux qui reconnaissent le Plan et qui essaient avec une entière consécration, d'aider à son application. Il les stimule en tant que groupe, car ceux-ci ont une identité de vision et de consécration ; l'action du Maître, cette stimulation et cette inspiration, leur permettent donc de devenir plus efficaces dans le champ de service choisi par eux-mêmes. Je voudrais que vous réfléchissiez aux reconnaissances suivantes : **[5@692]**

1. La reconnaissance de la vision.
2. La reconnaissance du Plan, car la vision et le Plan ne sont pas la même chose.
3. La reconnaissance que le Maître accorde à un groupe d'aspirants consacrés lorsqu'Il les accepte comme disciples.
4. Votre reconnaissance des idées du Maître comme buts de vos efforts futurs.
5. Votre reconnaissance réciproque comme âmes et comme serviteurs.

Lorsque ces reconnaissances sont correctement comprises, il se produit alors, par la Hiérarchie, une reconnaissance du groupe de disciples pouvant être utilisé comme canal à travers lequel l'énergie spirituelle, la lumière et l'amour peuvent être déversés dans un monde angoissé qui en a besoin. Au groupe sera donné alors le pouvoir de servir, mais ce pouvoir ne lui sera pas confié par le Maître ; c'est une puissance que le groupe engendre lui-même. Ce pouvoir qu'exercent les disciples vient comme une réponse à une vie correctement

vécue et à un amour pleinement donné. Il existe une grande Loi qui peut être exprimée ainsi : "à ceux qui donnent tout, tout sera donné". Elle s'applique au disciple individuel et au groupe du Maître. Aujourd'hui, la plupart des aspirants au discipulat ignorent ou ne comprennent pas cette loi ; ils ne donnent pas librement ou pleinement, soit au travail de la Hiérarchie soit à ceux qui ont besoin ; tant qu'ils ne le feront pas, ils limiteront leur efficacité et fermeront la porte d'où viennent les ressources, non seulement pour eux-mêmes mais aussi pour le groupe auquel ils sont affiliés dans le service. Leur responsabilité est engagée. Par ressources, j'entends l'innocuité de la personnalité et la consécration de toutes les ressources individuelles au service des Grands Etres, sans aucune limitation et spontanément. Lorsque vous essayez, comme disciple, de vivre une vie d'innocuité, en pensée, en paroles et en action, et lorsque matériellement, émotionnellement et sous le rapport du temps, vous ne retenez rien, lorsque vous offrez ainsi votre force physique et que le don de toutes ces ressources s'accompagnent de bonheur, alors vous recevrez comme disciple tout ce dont vous avez besoin pour poursuivre votre travail ; cela est vrai pour tous les groupes de serviteurs. Telle est la loi. Il est inutile que je dise que la perfection n'est pas encore possible, mais il vous est possible de faire un plus grand effort pour donner et pour servir.

Le temps viendra donc certainement où, comme individus et comme partie intégrante du groupe d'un Maître, vous [5@693] subordonnez votre vie personnelle aux besoins de l'humanité et aux projets du Maître. Alors, vous *serez*, et vous ne lutterez plus si durement pour être ; vous donnerez et vous ne combattrez plus constamment la tendance à ne pas donner ; vous oublierez votre corps physique et ne lui porterez plus une si grande attention ; et le résultat en sera du reste une meilleure santé ; vous penserez et vous ne vivrez plus aussi profondément dans le monde de la sensation ; vous placerez, sainement, sagement et tout naturellement, le travail du Maître et le service en premier lieu.

Quel est ce travail ? Il consiste à fournir un groupe de serviteurs travaillant avec intelligence et consécration et à travers lequel les plans de la Hiérarchie peuvent se poursuivre et se manifester sur le plan physique, c'est-à-dire un point focal d'énergie spirituelle. Ce groupe peut alors être utilisé par la Hiérarchie pour aider partout l'humanité, particulièrement en cette époque de crise. Tels qu'ils incarnent la volonté de Shamballa, les plans de la Hiérarchie peuvent être poursuivis et ils le sont ; toutefois, le processus est un processus conscient ou une réponse inconsciente de masse à l'impression. Parmi les disciples du monde, la réponse et les activités qui la suivent sont conscientes et conduisent à des entreprises intelligentes.

La tâche du Maître est d'évoquer de Ses disciples une telle profondeur d'amour consacré et une telle compréhension de l'opportunité présente que les aspects personnels de leur vie disparaissent dans leur conscience ; alors, leur principale préoccupation sera : Quel doit-être mon service en ce moment ? Quelles sont dans ma vie les choses non essentielles auxquelles je ne dois pas porter attention ? Quelle est la tâche à accomplir ? Quels sont ceux que je peux aider ? A quels aspects du travail du Maître dois-je surtout m'efforcer d'apporter mon aide actuellement ? Il faut répondre à toutes ces questions d'une manière équilibrée, intelligente et sans fanatisme.

TROISIEME PARTIE

En abordant la question du discipulat dans son ensemble, je voudrais vous rappeler certaines choses. Si vous y réfléchissez, vous découvrirez qu'elles peuvent changer quelque peu vos idées sur le discipulat et aussi enrichir le concept général que vous avez de cette question.

Le premier point que je voudrais faire ressortir est que les disciples acceptés sont entraînés pour l'initiation. Si, [5@694] lorsqu'ils abordent le Sentier du Discipulat, ils ne parviennent pas à saisir ce fait et à apporter une entière coopération, ils retardent le moment de cette initiation. La compréhension de ce fait se manifestera par l'intensité du service qu'ils rendront. Le service planifié est un des modes de l'entraînement. Dans les premiers stades de leur travail, les disciples sont enclins à s'intéresser d'abord à eux-mêmes et à leurs propres réactions et attitudes à l'égard du Maître. Le fait qu'ils travaillent dans le groupe d'un Maître leur paraît être d'une importance primordiale.

La seconde chose que je voudrais signaler est qu'il y a une grande différence entre le groupe d'un Maître et Son Ashram. On ne s'en rend pas souvent compte. Il peut se trouver bien des gens dans le groupe d'un Maître, mais le personnel de Son Ashram est choisi parmi les membres du groupe. Dans un groupe, le Maître est en contact avec l'aspirant disciple et ce dernier a aussi établi un contact bien net avec le Maître ; mais en cela se trouve impliquée une relation de la personnalité aussi bien que de l'âme. Mais ce n'est que dans un Ashram qu'on peut trouver au sein de la sphère d'influence de l'Ashram, ce qui relève de l'âme. Rien de ce qui relève de la personnalité n'est autorisé à y entrer ; les réactions de la personnalité, les incapacités, les limitations, les pensées de la personnalité, tout ce qui est matériel et lié à la nature inférieure ne parvient jamais jusqu'à l'Ashram. Par conséquent, dans les premiers stades du travail d'un disciple, il est possible que le disciple ait peut

de chose ou même rien du tout à apporter comme contribution, et cela pendant longtemps.

Seules les intuitions positivement perçues et les impressions, les impulsions de l'âme bien déterminées que le disciple parvient à évoquer, par la méditation et par une croissante pureté d'intention, peuvent apporter quelque chose à la vie de l'Ashram. Il y a donc une loi protégeant l'Ashram de vos limitations. J'utilise le mot "Ashram" délibérément, m'efforçant de vous amener à faire la différence entre un groupe et un Ashram. Un Ashram est fondamentalement formé de ceux qui, par leur connaissance, leur dévotion et leur service, se sont frayé un chemin les faisant sortir du groupe et les amenant à un centre intérieur où l'énergie du Maître, Sa sagesse et Son effort se trouvent plus facilement à leur portée. Afin de parvenir à passer du groupe dans l'Ashram, il faut que les disciples distinguent soigneusement la différence entre les tendances d'une personnalité de haut degré, en réponse à la [5@695] vérité et aux idéaux, et les véritables réactions de leur âme, de leur sagesse spirituelle et de leur perception intuitive.

Le troisième point que je voudrais faire ressortir est que, lorsqu'ils font partie d'un Ashram, les disciples se soumettent à une pression fortement accrue et se trouvent en mesure de participer à une distribution d'énergie beaucoup plus vaste qu'auparavant. Aujourd'hui, alors que Celui Qui Vient se rapproche de la terre et de l'humanité, et que l'influx d'énergie spirituelle provenant de Shamballa et se déversant dans le Centre hiérarchique devient plus important, la réceptivité humaine tend grandement à s'harmoniser, et il se produit, avec divers effets, une vaste et croissante stimulation. Cela implique une intensification de l'aspiration et de la détermination spirituelles, cela signifie aussi une opportunité sans précédent.

On vous a dit que lorsque le Bouddha vint et travailla sur terre, beaucoup d'aspirants passèrent dans les rangs des disciples acceptés, et beaucoup de disciples prirent l'une ou l'autre des grandes initiations. Il se produisit donc une mutation très nette du personnel de la Hiérarchie et une vaste expansion vers Shamballa et, en même temps, vers l'humanité. Lorsque le Christ apparut sur terre, un effort, semblable, mais encore plus important, se produisit, culminant dans l'inclusion des disciples dans les Ashrams intérieurs des Maîtres. Jusque là, ces Ashrams avaient été réservés à ceux qui avaient pris la première initiation. Avant l'époque du Christ, seuls ceux qui avaient pris la première initiation et qui étaient des initiés formaient le personnel des Ashrams. Toutefois, en raison de la sensibilité croissante de l'humanité, il fut décidé que les disciples pouvaient y être admis et se trouver ainsi mentalement et astralement en contact avec le groupe intérieur et commencer à faire partie de

la sphère d'influence dirigée du Maître.

Telle est l'opportunité qui se présente aujourd'hui aux aspirants et aux disciples en cours de probation. On peut appeler cet effort une extériorisation de l'Ashram. Il vous a été dit que c'était l'intention de la Hiérarchie de restaurer les Mystères sur la terre ; c'est là le premier pas vers cet objectif. Si cette extériorisation embryonnaire réussit à fonctionner, si ceux qui participent à ce nouvel effort parviennent à travailler dans l'unité, dans l'amour et la compréhension, et si cet effort démontre qu'il peut résister à toutes les forces de désintégration, alors il sera peut-être possible, plus tard, d'augmenter le nombre des membres, le pouvoir et l'importance de tout Ashram. La question se trouve entièrement [5@696] entre les mains du groupe. Tous ceux qui pour la première fois sont mis en rapport avec l'Ashram endossent une responsabilité bien nette. C'est à l'Ashram qu'incombe le travail d'intégration et d'absorption et non à l'individu. Les disciples ne s'en rendent vraiment compte que lorsqu'ils sont acceptés et qu'ils forment une partie intégrante de l'Ashram. De tels disciples constituent certainement un problème.

La question se pose maintenant de savoir comment un Maître forme et organise Son Ashram ou Son groupe intérieur, dont le personnel est fourni par le groupe extérieur d'aspirants. Il doit certainement vous paraître évident qu'en formant Son Ashram, un Maître procède de la même manière que le fait le Créateur. Il médite ; Il visualise ; Il parle et ce qu'il cherche à créer et à matérialiser, en conformité avec le Plan Hiérarchique, commence à prendre forme. Par le pouvoir de Sa pensée focalisée et dirigée, Il attire à lui ceux dont le genre de mental se trouve en harmonie avec le Sien, en raison du rayon, des rapports karmiques, du point d'évolution et de l'amour pour l'humanité. Dans les termes *focalisation* et *direction* se trouve la clé de toute technique ou de toute méthode permettant de contribuer à ce que je pourrais appeler ici le réservoir de pensée qu'est un Ashram.

C'est une focalisation soutenue, à laquelle s'ajoute une direction dynamique qui font de ce réservoir de pensée une contribution apportée au service du monde, de nature constructive et efficace. La chose importante qu'un disciple doit comprendre est ce que le Maître cherche à accomplir par l'intermédiaire de Son groupe. Ceci amène finalement le disciple à se demander s'il pense, s'il se focalise et s'il travaille d'une manière semblable à celle du Maître. Dans quelle mesure le disciple est-il proche de la pensée du Maître ? La loi occulte empêche le Maître d'user de son pouvoir, ou de faire pression, pour changer la façon de penser de ceux sur lesquels s'exerce Son influence pour les mettre en parfait accord avec Son mental. Il ne peut *pas* imposer sa volonté au disciple ; Ses désirs, Ses aspirations, Ses souhaits ne peuvent pas

agir comme un moyen de diriger et de s'imposer au regard de ceux avec lesquels Il se trouve en contact. Il peut impressionner leur mental avec ce qu'Il estime nécessaire au cours de périodes de crise mondiale. Il peut leur faire savoir ce qu'Il estime devoir être fait. Mais c'est au disciple qu'il appartient de décider et d'agir. Les disciples se trouvent dans le groupe d'un Maître par similitude d'idées, même s'ils perçoivent et expriment ces idées beaucoup moins clairement que ne le fait le Maître, et s'ils voient la vision comme à travers un verre obscurci. Mais leurs convictions innées sont [5@697] fondamentalement les mêmes ; leur tâche est de découvrir les points de contact, le même idéalisme pour l'effort de groupe et ensuite d'employer leur vie et leurs activités individuelles pour accomplir cet effort. Derrière cet effort se tient le Maître, centre de pouvoir qui initie et qui distribue.

Chaque Ashram, chaque groupe intérieur est essentiellement un réservoir de pensée, et ce réservoir a pour source ou pour origine les idées, les rêves, la vision et les aspirations du Maître. Il est animé par Sa puissance monadique, influencé par Celui Qui est Son Maître, développé et alimenté par Son expérience, épanoui par la croissance de Sa sagesse ; Sa capacité à promouvoir le Plan hiérarchique a été consacrée, utilisée et accrue. Il devient alors un clair réservoir de pensée, augmenté et alimenté par la source de nombreuses vies, par la pure vision et par les rêves consacrés de beaucoup de disciples. Il est demandé à chaque disciple d'apporter sa contribution à ce réservoir de pure pensée. S'il peut le faire, il permettra ainsi à l'Ashram de répondre aux besoins et d'aider chaque aspirant à passer du Sentier de Probation au Sentier de Discipulat Accepté. Chaque centre de foyer de pouvoir a une sphère d'influence déterminée et un Ashram véritable, actif, est une force positive dans le centre que nous appelons l'humanité.

Naturellement et avec raison, le disciple se demande comment le pouvoir de la pensée et l'instinct spirituel se trouvent reliés, comment ils peuvent travailler d'une manière constructive et comment se manifeste leur interdépendance. Comment vais-je vous rendre cette idée très claire. Laissez-moi tout d'abord attirer votre attention sur le fait que c'est l'instinct qui amène un disciple à répondre à l'appel ou à la note du Maître, à Sa vibration et Son groupe. Dans les premiers stades, on appelle instinct la réponse du mécanisme matériel au monde matériel qui l'entourne, les trois mondes d'évolution humaine. Plus tard, sur l'échelle de l'évolution, le mental apparaît comme facteur d'interprétation ; ainsi la nature du mécanisme et du milieu environnant est lentement comprise. Les rapports se clarifient. L'instinct spirituel est la capacité de l'âme d'enregistrer le contact avec la Hiérarchie, dont l'âme est une partie inhérente, de même que dans le corps, les réponses, les réactions et les réflexes sont pour l'homme une partie intégrante du mécanisme matériel. Dans

le cas des instincts [5@698] spirituels, c'est l'intention qui interprète et illumine le mental. Le pouvoir de la pensée tel qu'il est employé dans le travail de l'Ashram dépend du pouvoir du disciple de focaliser et d'élever son mental conscient, de contacter l'âme et d'évoquer l'intuition. Lorsqu'il est parvenu à le faire, alors s'opère l'unisson des trois facteurs : l'illumination mentale, l'impulsion de l'âme et la perception intuitive. Cette triple combinaison produira le genre de pensée qui sera efficace dans l'action, qui appliquera le Plan, qui conduira au désintéressement et qui sera motivé par l'amour.

Les chances qu'aura le Maître de parvenir à poursuivre Ses plans par l'intermédiaire du groupe dépendront de la capacité du groupe, dans son ensemble, à fonctionner sous l'impulsion de l'instinct spirituel. Conformément à la loi divine, le Maître ne peut pas travailler seul ; Il n'est pas autorisé à le faire. Il peut inspirer, enseigner, rechercher la coopération et guider, suivant les besoins du travail. Aucun Maître ne peut aller plus loin.

Au cours de ce cycle mondial, le travail de la Hiérarchie se trouve conditionné par les disciples ; ils peuvent donc facilement comprendre comment la dernière chaîne dont se libère un Maître est l'irritation ! Aucun initié ne peut former un véritable Ashram avant d'avoir éliminé en lui toute possibilité de se méprendre, de manifester de l'irritation et de critiquer. Mal employé, le pouvoir de pensée d'un Maître peut devenir une puissante force de destruction. Il doit être en mesure de pouvoir compter entièrement sur Lui-même avant que Son Ashram ne puisse être dirigé correctement et sans danger.

Le travail, consistant à assembler le pouvoir de pensée nécessaire à un travail constructif, intéresse directement le tissu éthérique. Il conduit alors à une réorganisation du tissu. Des explications théoriques n'aideraient guère l'étudiant à le comprendre. Lorsque le mental, instrument de la pensée, est le véhicule de la vie de l'âme, de la lumière de l'âme et de l'amour de l'âme, lorsque le tissu éthérique répond à l'influx d'énergie provenant du mental, il se produit une réorganisation du tissu éthérique individuel. Le corps éthérique individuel n'est qu'une partie, un aspect, du tissu éthérique de l'humanité ; une réorganisation constante des multiples parties d'un tout amène la transformation de l'ensemble lorsque suffisamment de temps s'est écoulé.

L'intermédiaire à travers lequel ceci s'accomplit est le Mental. Le mental crée ou formule ces formes-pensée (ou ces énergies incorporées) qui expriment, sur le plan mental, le degré de compréhension du Plan qu'a le disciple, ainsi que sa [5@699] capacité à communiquer l'énergie mentale incorporée au corps éthérique, sans être entravé par la nature émotionnelle ou par aucun désir inférieur.

Le corps éthérique est un tissu d'énergie de *lumière*, animé ou motivé par le genre ou la qualité des énergies auxquelles il répond, sous l'angle du développement évolutif. On peut dire que :

1. L'homme non évolué ou le sauvage répondent simplement au prana ou à l'énergie physique, alimentant les appétits de la nature inférieure, développant les instincts et posant ainsi les bases d'un véhicule physique comme vêtement extérieur de l'âme. A ce stade, l'intellect est embryonnaire ; les appétits physiques et les cinq sens sont les facteurs dominants. Tout cela est dû à l'activité du prana se déversant à travers le corps éthérique ou vital.
2. L'homme ordinaire est mû par le désir qui est une énergie émanant du monde du désir et qui, développant ou organisant le corps astral, engendre l'énergie-désir. Elle se déverse dans le corps vital et lance l'homme physique dans des activités qui conduisent à la satisfaction du désir. Ce travail s'accomplit parallèlement au travail du prana, obligeant la nature animale instinctive à agir. Ainsi créé, le parallèle amène le conflit, le premier choc, en l'homme, entre les paires d'opposés. Graduellement, l'activité de l'énergie pranique devient automatique ; la conscience se déplace et entre dans le corps astral ou de désir, et le fonctionnement de la nature instinctive tombe au-dessous du seuil de la conscience. L'homme focalise alors sa vie dans le véhicule astral et son corps éthérique est animé par le puissant influx de l'énergie de désir.
3. L'homme développé, dont la personnalité est intégrée, amène graduellement le corps éthérique sous la domination de l'énergie mentale ; son activité sur le plan physique est alors moins gouvernée par l'instinct et le désir et davantage par l'énergie de la pensée ; elle est consacrée au plan de l'homme et en exprime la nature. Ce plan indique de plus en plus son désir intelligent, égoïste dans les premiers stades, complexe et à double tendance dans les stades intermédiaires, et répondant lentement au plan du monde et à l'intention divine à l'égard de l'humanité. **[5@700]**
4. Finalement, quand le pouvoir des Triangles (nom spirituel donné à l'âme dans la *Doctrine Secrète*) s'impose à la personnalité, leur énergie remplace les autres énergies ; la personnalité, focalisée maintenant dans le mental et répondant à l'impression de l'âme, exprime sur le plan physique, par l'intermédiaire du cerveau et du corps physique, l'intention, la puissance et la nature de l'âme qui est toute inclusivité.

Le tissu éthérique individuel rend actif le corps physique automatique. Les

énergies, dominant le corps physique par l'intermédiaire du tissu éthérique, sont les quatre énergies déjà mentionnées. Le conflit se déroulant dans la conscience du cerveau physique de l'individu qui évolue prend peu à peu de l'importance lorsque l'individu commence à reconnaître ces énergies dominantes, leur source et leurs effets.

Il est donc évident que le travail du disciple se situe par conséquent presque entièrement dans le domaine de l'énergie et des forces. L'étude de l'occultisme est celle des forces, de leur origine et de leurs effets. Un Ashram est un lieu où cette étude passe au stade expérimental ou de laboratoire. Le disciple est supposé être au processus consistant à devenir conscient des forces et des énergies qui le conditionnent comme individu ; elles prennent leur origine en lui-même et produisent des changements et des effets déterminés dans l'expression de sa vie sur le plan physique. Lorsqu'il se sait être la "Vie et les vies" (ainsi que l'exprime *La Doctrine Secrète*), une somme de forces et une énergie dominante, il peut devenir un disciple mondial et travailler valablement dans un Ashram.

Vous voyez donc que, lorsqu'un disciple entre dans un Ashram et qu'il travaille avec son Maître en liaison plus étroite qu'auparavant, il commence, dans la mesure de ses moyens, à collaborer avec ses condisciples ; vous avez alors (en termes d'occultisme) une répétition du rapport entre la "Vie" du groupe (dans ce cas, le Maître) et les "vies" (dans ce cas, les disciples), entre l'énergie centrale et les forces réagissantes. De l'angle du Maître et en ce qui concerne le problème du groupe, une dualité se manifeste dans l'expression du groupe. Lui, l'énergie centrale, doit travailler à travers les forces. De l'angle du disciple, une force (lui-même) est mise en rapport avec d'autres forces ; en même temps, elle [5@701] doit répondre à une énergie, celle du Maître. Cette réponse résulte de la reconnaissance de l'identité de dessein, d'origine et de nature, mais non de l'identité dans le champ d'expression. Vous pouvez donc voir qu'un Ashram est en vérité un tourbillon de forces mis en mouvement par de nombreux types d'énergie dans le cercle infranchissable de l'Ashram lui-même. Les principes fondamentaux du dualisme se font sentir lorsque l'énergie de l'esprit agit sur la force de l'âme et sur la force de la personnalité. N'oubliez pas qu'un Maître exprime l'énergie monadique tandis que les disciples de Son groupe cherchent à exprimer l'énergie de l'âme, ce qu'ils font dans une certaine mesure par leur amour et leur service. A cette énergie de l'âme, ils ajoutent la force de la personnalité qui émane de leur être encore focalisé dans la vie de la personnalité, même lorsqu'ils aspirent à la conscience de l'âme. Là réside leur utilité du point de vue du Maître et là réside aussi leur difficulté et parfois leur échec.

Les disciples se trouvant dans le groupe d'un Maître ou dans l'Ashram d'un Maître exercent les uns sur les autres un effet puissant, car dans leur nature tout est accentué. Le Maître doit veiller attentivement à ne pas stimuler exagérément les véhicules du disciple du fait même des rapports qu'il entretient avec lui.

Le disciple doit donc individuellement surveiller l'effet produit par les trois groupes d'énergies qui agissent sur lui :

1. Les énergies qui se trouvent dans sa propre nature (physique, émotionnelle et mentale) et celles qui lui viennent de sa propre âme.
2. Les énergies qui produisent un impact sur lui et qui lui viennent des autres membres de l'Ashram ou du groupe. L'effet en dépendra, en ce qui le concerne, de son degré de détachement et de réponse à ce qui lui vient d'eux. La loi occulte est que : plus vous aimez, plus vous êtes capable de réponse et d'inclusion à l'égard du point de vue, de la nature et de la force de votre prochain. C'est vitalemment vrai aussi d'un groupe de disciples. Ce qui protège la plupart des disciples d'une trop grande sensibilité est qu'ils se préoccupent d'eux-mêmes et de leur propre développement. [5@702]
3. Les forces transmues qui arrivent au disciple en provenance du Maître ou qui sont délibérément transmises par le Maître.

Le but de tout travail exécuté par les disciples, soit en formation de groupe soit dans l'Ashram, est l'expression, dans le groupe, du processus causal de création. Ces mots que j'ai déjà cités, "la Vie et les vies" le résument. Vous avez une idée analogue avec ses effets subséquents dans le fait que le Maître (esprit ou Monade) se reflète dans le disciple (L'âme) et l'inspire. Le disciple est alors en mesure de démontrer l'activité de l'âme sur le plan physique.

Je voudrais examiner plus en détail la nature du groupe d'un Maître appelé parfois un *Ashram*. Il serait intéressant d'essayer de définir ce qu'est un Ashram et de vous donner ainsi une idée précise de la différence entre le groupe particulier d'un Maître et les nombreux groupes extérieurs qui, bien que travaillant sous Son inspiration et à la réalisation du Plan, ne sont pas exactement et techniquement Son Ashram.

Un Ashram est une fusion subjective d'individus, et non de personnalités, assemblés pour des desseins de service. C'est une fusion d'activités individuelles en un tout, un tout qui est unifié quant au but et à la vision, mais qui peut avoir et qui a fréquemment, des méthodes et des techniques différentes. La tâche d'un Ashram est essentiellement de présenter au monde des desseins de service qui sont exécutés par le disciple individuel dans les

conditions qui lui paraissent les meilleures, sous l' "impression du Maître" et avec la coopération de Son groupe. Un groupe de disciples n'est pas engagé à exécuter le même genre de travail de la même façon et dans la même période de temps. Les disciples s'engagent à travailler sous l'inspiration de l'âme, sous sa direction, fortifiés par le contact du Maître et des autres disciples. Ils sont liés les uns aux autres par l'identité de vision et de vibration, ainsi que par un respect mutuel et une liberté complète, particulièrement par cette dernière.

Je vous demande de réfléchir à ce qui précède et de bien vous rendre compte que l'Ashram n'est pas un groupe de personnes travaillant sous la tutelle d'un Maître. C'est un point important dont il faut se souvenir. Comme je l'ai déjà indiqué, c'est un point magnétique de tension, une fusion [5@703] d'énergies dirigées vers un centre commun et qui impliquent deux facteurs magnétiques :

1. *Une impulsion unifiée vers la formation de groupe sur le plan mental.* C'est la correspondance supérieure de l'instinct grégaire du monde animal et du monde des hommes, mais d'une nature spirituelle et dont le mobile est tout à fait différent. L'instinct grégaire inférieur est surtout motivé par l'instinct de conservation. L'instinct grégaire supérieur l'est par la reconnaissance de la nature immortelle de l'âme et par l'instinct de service, conduisant même au sacrifice de soi-même. La loi de "mort à la vie" domine. Lorsque la poussée magnétique du groupe est suffisamment forte, vient la mort de la vie de la personnalité. Par conséquent, tant que le groupe de disciples n'exprime pas, dans tous ceux qui en font partie, l'impulsion de sacrifice, il n'est pas un Ashram.
2. *L'attraction magnétique du centre positif, au cœur même du groupe.* Cela signifie l'attraction magnétique du Maître. Comme vous le savez, du moins en théorie, le Maître, ou un initié ou encore un disciple mondial, se tient au centre de l'Ashram. Sa tâche est de réunir et faire fusionner les énergies fournies et offertes par le groupe, sous l'impulsion de service, et d'indiquer le champ de service. Le mode de cette activité instinctive est appelé obéissance occulte ; cette obéissance est consentie volontairement et observée unanimement. Lorsqu'un groupe, travaillant de cette manière, sous la direction d'un Maître, est mû par une impulsion spirituelle et fonctionne au moyen d'une solide organisation, (comme des électrons autour d'un noyau positif dans un atome) la puissance du groupe se fait alors sentir, mais pas avant.

Je désire vous indiquer ici que, ce qu'on appelle un Ashram intérieur, est

au groupe extérieur, ce que l'âme et sa vision sont au disciple individuel travaillant dans les véhicules de sa personnalité. *C'est le lieu des ressources intérieures.* Les disciples peuvent donc évaluer leur progrès vers la fusion qui constitue un Ashram, en voie d'extériorisation physique, en observant le développement de leur connaissance spirituelle, de la puissance intérieure du groupe, et de leur facilité à entrer en contact avec le Maître, à la fois comme individus et en formation de groupe.

Une des choses que doit faire un Maître est d'enseigner à Ses disciples comment étudier et enregistrer fidèlement leur [5@704] point *habituel* de focalisation journalière. C'est le véritable entraînement introspectif ; lorsqu'il est suivi d'une manière saine et avisée, il conduit à la réalisation du niveau de conscience intérieur, véritable et persistant ; il permet aussi de reconnaître la nécessité de surmonter certaines limitations, qui fréquemment ne sont pas les limitations généralement reconnues, et la nécessité de briser les barrières imposées par la personnalité.

Le processus tout entier pourrait être résumé par les mots suivants : le but de l'Ashram et l'entraînement qu'il donne sont destinés à permettre au disciple de vivre vraiment sur tout plan qu'il est parvenu à ouvrir à sa conscience. Il importe de se souvenir que l'on n'est pas intégré dans un Ashram, tant qu'on n'a pas pénétré au delà des limites des niveaux de conscience purement personnels, tant qu'on n'est pas sensible au rayon et à la qualité du Maître de l'Ashram et tant que, normalement, on n'est pas conscient de l'âme. Y parvenir implique une grande responsabilité ; assumer cette responsabilité apporte les premières indications de ce que j'appellerais la "conscience ashramique", conscience dépouillée d'intérêt personnel et toujours préoccupée des aspects essentiels de la vie spirituelle.

La préoccupation essentielle des chélas au début de leur entraînement technique est de nature très variée. La vie de l'Ashram est alors généralement un simple fond de tableau intéressant pour les expériences quotidiennes, et non pas le facteur ayant l'importance qu'il devrait avoir, ni l'intérêt principal résidant à l'avant-plan de la conscience. Les nécessités de la vie journalière, les nombreux et divers contacts familiaux, les ressentiments à l'égard de la vie et de ses impacts, la répugnance pour la critique, la crainte d'être incompris, les nombreux problèmes posés par le caractère, les pressions exercées par le développement psychique et la mesquinerie des circonstances, apparaissent généralement si importants que la conscience de l'Ashram et de sa vie n'est qu'une inspiration occasionnelle au lieu d'être une habitude vitale établie. La faculté d'établir des comparaisons au détriment des autres, particulièrement de ses propres condisciples ou de ses propres conditions de vie, la peur de tout

abandonner, ce qu'on est et ce qu'on a, pour la vie de l'Ashram, la crainte de l'avenir, une multitude de formes-pensée mentales, et en outre, une attention exagérée accordée à la vie cyclique du corps physique, présentent un tableau effrayant des responsabilités qui incombent au Maître. Le facteur que représente l'attitude du Maître est très souvent oublié par les disciples parce que leur [5@705] intérêt fondamental est tourné vers eux-mêmes, leurs réactions et leurs problèmes.

On pourrait noter ici que *les disciples dans un Ashram sont essentiellement occupés des affaires du monde*. Comme groupe, ils se sont consacrés au travail pour le monde ; comme individus, ils apprennent à travailler ainsi. Les disciples en devenir doivent distinguer entre l'effet magnétique et dynamique du groupe, et l'effort conscient que peut faire le groupe, dans un désir unifié et sous la direction du Maître, afin d'atteindre le mental de ceux qui dirigent les affaires du monde et président aux événements mondiaux. On peut dans une certaine mesure prédire ces événements extérieurs ; ce sont les effets précipités de causes cachées qui se trouvent dans le subconscient de l'humanité. On peut les observer et jusqu'à un certain point, on peut les neutraliser ou les stimuler par la puissance du groupe. C'est là une des tâches majeures de la Hiérarchie. Les Maîtres travaillent dans la lumière et dans le domaine des causes. Les disciples sont nécessairement encore impliqués dans le monde des effets et par conséquent de l'illusion. Travailler surtout avec les points de focalisation d'énergie spirituelle sur le plan extérieur implique directement certains facteurs :

1. Un amour infaillible et profond qui "voit" dans la lumière. L'amour est vraiment ce qui révèle.
2. Le pouvoir de se retirer entièrement, comme individus et comme groupe, du monde des réactions physiques, des penchants émotionnels, et de travailler purement sur les niveaux mentaux. Là, le disciple est focalisé dans son mental inférieur mais consciemment orienté vers l'âme ; il devient de plus en plus sensible à l'intuition, à la vision et au Plan aussi bien qu'à l'âme du groupe et au Maître, et dans cet ordre de réaction.
3. Vient ensuite le pouvoir, comme groupe, de formuler l'effet de pensée désiré d'une manière telle qu'il parviendra au mental ou à l'âme de ceux qu'on cherche à contacter, le pouvoir de projeter la forme-pensée construite de façon telle qu'elle sera du type et de la qualité nécessaires pour évoquer une réponse et ainsi répondre aux besoins de ceux que le disciple cherche à aider et à fortifier. La forme-pensée contiendra la lumière et l'amour aussi bien que *l'idée* du groupe

conforme à la vision du groupe. [5@706]

Combien de disciples sont-ils en mesure d'entreprendre ce genre de travail ? Encore peu. Les disciples sont en général plus préoccupés de leur désir d'aider que des techniques scientifiques de l'aide elle-même. Il faudrait qu'ils considèrent ce désir comme une chose acquise et l'oublier. Je voudrais demander en ce moment à tous les disciples de faire un effort considérable pour voir clairement la vision, pour reconnaître et connaître pour ce qu'ils sont, ceux qui occupent une position élevées, qui guident l'humanité et dont la responsabilité est de conduire celle-ci hors de l'esclavage, vers la liberté. Aidez-les de votre amour parce qu'ils se trouvent là où ils sont en raison de leur destinées individuelle et sous la direction de leur âme. La vie doit être vue en toute vérité et envisagée telle qu'elle est, non pas de la manière réaliste adoptée par le monde, mais d'une manière réaliste du point de vue de l'âme dont la vision est à très longue portée et inclusive, et qui voit la vie telle qu'elle est.

Accepter les faits est l'un des premiers devoirs d'un disciple. Dans la tâche d'aider l'humanité, comme membre du groupe ou de l'Ashram du Maître, le fait qu'il y a des hommes et des femmes placés dans une position de pouvoir afin de réaliser le plan divin est l'un des premiers faits qu'il faut considérer. Il convient de le faire sans esprit de critique, évitant de se référer constamment à leurs limitations, se rendant compte des problèmes qui les confrontent, comprenant l'appel que leur âme fait à la vôtre et déversant sur eux un flot continu de "compréhension aimante". Ils sont des disciples plus avancés que vous ne l'êtes, même si ce fait est peu compris. Ils sont, consciemment ou non sous "l'impression" des Maîtres. Le disciple moyen ne peut pas faire grand-chose pour façonner leur pensée ou influencer leurs décisions. Je me réfère bien entendu aux chefs des Forces de la Lumière se trouvant sur le plan physique extérieur. Mais les disciples et les aspirants peuvent entourer ceux-ci d'un mur protecteur de lumière et d'amour ; ils peuvent s'abstenir de les gêner par des pensées de critique qui augmentent la vague de critiques que les gens qui pensent selon le monde déversent sur eux. Quant à la tentative d'atteindre et d'influencer les chefs des forces matérialistes, je vous demande de vous abstenir. On peut le tenter plus facilement car la personnalité du disciple fournira une porte permettant de les approcher. Mais les chefs sont beaucoup plus fort que le disciple moyen et la tâche présenterait donc un extrême danger. [5@707]

Dans l'âge du Verseau, qui est relativement si près de nous, il se fera une extériorisation de l'Ashram intérieur sur le plan extérieur. Les disciples, les initiés et les disciples du monde se rencontreront pour la première fois dans l'histoire de l'humanité comme *disciples*, se reconnaissant et reconnaissant le

Maître de leur groupe. L'Ashram intérieur est une focalisation d'âmes libres, sans limitations. L'Ashram extérieur, dans sa manifestation future au cours de l'âge du Verseau, sera composé d'une focalisation de personnalités et d'âmes. Il y aura donc une certaine limitation ; les membres devront procéder à une reconnaissance consciente, et il se produira une diminution indispensable de l'action et de la perception dans le monde extérieur de temps et d'espace.

Le véritable Ashram, dont les prochains Ashram extérieurs ne seront que des reflets, n'est pas destiné à être discuté par le mental inférieur concret. *C'est un point focal de réceptivité* ; ce point inclut l'effort d'établir un contact mutuel par une reconnaissance unifiée de la vision, de la base ésotérique de la vie et des lois qui gouvernent les activités. Toutefois, ce n'est pas un endroit destiné à des processus de méditations longues et silencieuses, car c'est un point de tension où sont discutés les aspects les plus ésotériques de l'Antique Sagesse, où est reconnue la nature des relations de l'âme, et où se poursuivent *consciemment* la fusion des auras et l'entrelacement des "Triangles". Un Ashram est l'état d'esprit d'un groupe spirituel. C'est un point de pensée unifiée ; c'est un centre pour la clarification de la vision et non pour les méthodes de travail sur le plan physique. Tandis que les disciples apprennent à s'intégrer dans l'Ashram d'un Maître, ils découvrent que la première chose qu'ils ont à faire est d'établir une harmonie fondamentale entre eux et leurs condisciples et de renforcer le contact entre leur propre âme, le groupe ashramique et le Maître. Ensuite, ils apprennent à saisir, par des discussions et des expériences, la nature des énergies qui cherchent à s'exprimer dans le monde, et la nature des forces qui doivent être réduites à l'impuissance pour que les nouvelles énergies qui arrivent puissent effectivement amener les changements souhaités selon le Plan.

Ils apprennent aussi qu'en eux, en tant qu'individus, il n'y a ni faiblesse ni force qui ne puisse être soumise au "regard" du groupe. Ils parviennent ainsi à se dépouiller [5@708] de tous les "voiles" qui empêchent la claire lumière de rayonner. Le but de tout travail accompli dans l'Ashram d'un Maître est la *Vérité*, sur tous les niveaux et en tout temps. Lorsque les disciples apprennent à travailler ainsi du point ou centre de lumière, de compréhension et de vérité dans lequel ils sont intégrés d'une manière progressive et constante, leur utilité exotérique et l'efficacité de leur service augmenteront. Ils sauront comme groupe, ce qu'il convient de faire et ils découvriront finalement que cela est fait.

Dans les premiers stades de l'entraînement de Son disciple, le Maître a comme principale tâche de mettre fin à la période au cours de laquelle le disciple manifeste une préoccupation intense de soi, de son service, de sa

réaction à l'égard du Maître, ou de la promesse d'un contact futur avec le Maître, de ses propres idées au sujet du discipulat et de ses propres interprétations de la vérité. Le Maître prend un groupe de personnes qui ont des idées bien arrêtées, qui sont absolument certaines que ces idées sont justes, puisque ce sont les meilleures et les plus élevées qu'elles ont pu saisir jusque là, et qui sont convaincues d'avoir atteint un point où elles ont enregistré certains concepts et certaines valeurs spirituels. Elles ont élaboré leurs propres formulations de la vérité, et elles demandent instamment à accomplir la prochaine étape. La première chose qu'Il doit donc faire est (pour utiliser des termes assez forts et sans doute étranges), de les faire éclater par la force, de leur donner un sentiment profond d'insécurité à l'égard des formules et des symboles du mental inférieur concret, et de les préparer ainsi à recevoir une méthode nouvelle et supérieure d'aborder la vérité. Généralement, cet effet s'obtient en les obligeant à remettre en question toutes les conclusions du passé.

Disciples et initiés de tous degrés, nous avons tous à entrer dans le lieu secret de l'initiation avec un sentiment de cécité ou de perte du sens de la direction, et avec un sentiment de dénuement complet. Il faut que le disciple garde à l'esprit qu'il doit devenir "un point mouvant et de là une ligne" ; il monte vers la Hiérarchie et adopte l'attitude spirituelle correcte mais, en même temps, il descend dans ce qu'il considère à tort comme le fond des difficultés humaines et de l'iniquité, si cela est nécessaire, tout en maintenant toujours son intégrité spirituelle et en apprenant ainsi trois importantes leçons :

1. La reconnaissance du fait qu'il a en lui toutes les tendances humaines, bonnes et mauvaises, et qu'il est ainsi à même de servir.
2. La découverte que la chose qu'il méprise et qu'il craint le plus est la chose qui existe le plus puissamment en lui, mais qu'il n'a pas encore reconnue. Il découvre [5@709] alors qu'il lui faut explorer et connaître ces zones de la conscience, méprisées et redoutées, de manière qu'elles puissent finalement devenir un actif, au lieu de chercher en quelque sorte à les éviter. Il apprend à ne rien craindre ; il est toute chose ; il est un être humain, mais il est aussi un mystique, un occultiste, un psychique et un disciple. Et, en raison de tous ces états de conscience qu'il a acquis, il devient finalement un Maître. Il a "maîtrisé" tous les stades et tous les états de conscience.
3. L'inutilité des attitudes prises dans le passé et des manières dogmatiques de considérer la vie et les gens, manières basées généralement sur des traditions ou amenées par les circonstances, lorsque ces attitudes et ces manières de voir les séparent de son prochain.

Lorsqu'il a réellement appris ces trois choses, il est initié.

QUATRIEME PARTIE

En étudiant les différents stades du discipulat par lesquels nous devons tous passer, nous découvrirons que l'une des choses qui se produisent est le rayonnement de la vie journalière. Ce rayonnement émane du monde de la signification dans lequel le disciple apprend toujours à vivre consciemment. Un des problèmes que doit résoudre le Maître en ce qui concerne Son groupe de disciples est comment leur enseigner la grande importance de ce qui est familier et aussi l'importance des vérités qui se trouvent dans tous les lieux communs. C'est là, peut-être, la tâche la plus difficile de toutes en raison de la réaction habituelle aux choses familières et de la nécessité de faire deux choses : prouver que ce qui est familier voile une importante réalité et que, en pénétrant dans le "monde de la signification", le disciple découvre qu'il entre dans le premier stade de la période de préparation au discipulat accepté.

Le premier stade que nous devons étudier est celui du "Petit Discipulat". En considérant ce stade, ainsi que tous les autres, je vous rappelle que j'aborde le sujet de l'angle de ce que doit faire le Maître et non pas de l'angle du travail du disciple. On a tant écrit à ce sujet. On a publié tant d'ouvrages sur cette question, et celle-ci est devenue si familière qu'il est devenu difficile de la saisir vraiment ; on a concentré tout l'effort de compréhension sur le disciple et sur ses problèmes de caractère et de personnalité. **[5@710]**

Il ne me sera pas possible d'entrer dans tous les détails. Mon intention est simplement de vous montrer, dans la mesure du possible, comment un Maître prépare le novice à sortir du Sentier de Probation et à entrer sur le Sentier du Discipulat. Je vous fais remarquer ici que je traiterai d'une période, couvrant les stades du discipulat du premier de ceux-ci jusqu'au stade de l'adepte. Au quatrième stade, le disciple sort du groupe de son Maître et devient ce qu'on nomme ésotériquement "un aspect fixe de la Hiérarchie". C'est là une phrase qui est évidemment vide de sens pour vous. Le disciple passe alors sous l'influence de Shamballa ; la manière de préparer les individus pour l'association à ce premier centre majeur est très différente de celle de préparation à la participation au travail du centre que nous appelons la Hiérarchie. La première implique le développement de l'amour et de la conscience de groupe ; la seconde implique le développement de la volonté et l'accession à un stade auquel Patanjali donne le nom "d'unité isolée". Ces mots n'ont de sens que pour tous ceux qui ont atteint la troisième initiation. Je ne traiterai pas, dans cette étude, de la préparation aux diverses initiations ni de

leurs différences essentielles. Je traiterai de la croissance de ce qu'on appelle "l'intimité ashramique", de l'approche par le disciple du monde des âmes et du développement de sa conscience par rapport à la Hiérarchie. Je m'occuperai de la croissance de sa sensibilité et de la croissance conséquente et subséquente de son activité créatrice, non pas de son activité créatrice dans la forme mais beaucoup plus de l'activité de vibration, de son impact sur le monde des hommes, et de l'apparition qui s'ensuit plus tard d'*organismes de réponse*, par opposition aux formes créées. Je vous demande de réfléchir à cette pensée.

Cette croissance de la sensibilité est difficile à comprendre. Les membres du groupe d'un Maître et de Son Ashram doivent devenir de plus en plus sensibles au Maître et à ceux qui se sont engagés à travailler avec Lui. On ne peut pas rendre quelqu'un sensible, développer en lui la sensibilité par quelque processus ou par un entraînement destiné à cet effet. Les hommes *sont* sensibles, mais il ne le savent pas, étant trop préoccupés par les questions matérielles, par la forme de la vie, par des choses objectives. Je l'expliquerai de cette manière : ce que vous vous dites à vous-même et ce que vous dites aux autres, par vos paroles ou par votre vie même, fait tant de bruit qu'il n'est pas facile d'être ce que vous êtes et d'être reconnu comme étant un être spirituel. Le Maître [5@711] est guidé par ce qu'il sait de vous dans vos calmes moments d'aspiration, par ce que, pendant des années, vous avez montré être la tendance fixe de votre vie et par la manière dont vous réagissez aux moments de crise ou de tension.

La tâche du Maître est de stimuler le disciple à être tout le temps ce qu'Il sait que le disciple est à ses moments les plus élevés ; ce n'est là qu'un exposé simple et presque enfantin, mais il indique bien l'idée générale. Un Maître agit ainsi parce que le besoin du monde en travailleurs décentralisés, prévoyants, aimants et intelligents est très grand, particulièrement en ce moment. Beaucoup d'individus ont atteint un point où ils peuvent devenir sensibles s'ils diminuaient la vigueur avec laquelle ils affirment leur personnalité et s'ils permettaient à la lumière de leur âme de se manifester. Le Maître pourrait être alors connu et contacté. Lorsque vous serez en mesure de vous soustraire à vous-même et à vos réactions personnelles, à vos propres interprétations et à vos demandes personnelles, vous découvrirez par vous-même comment le Maître cherche à vous impressionner, vous et le groupe auquel vous êtes affilié. Vous deviendrez sensible à Son impression. Vous pourrez alors faciliter l'action du Maître par un intérêt réel et profond pour la vie ésotérique, à l'exclusion de votre individualité et aussi de l'individualité du Maître. De nombreuses méthodes seront alors révélées permettant d'aider à établir des rapports réciproques entre vous, le disciple, et le Maître.

Comme tous les rayons sont des sous-rayons du deuxième rayon, nous nous intéresserons principalement aux modes de travail du deuxième rayon avec les disciples ; ils forment la base de toutes les autres techniques ; les différences qui peuvent se produire, résident dans l'application des processus dépendant du type de rayon, et de *l'utilisation de l'accent* mis sur certains centres. De nouveau je vous demande de réfléchir à ces mots, car ils contiennent de nombreuses informations pour ceux qui peuvent apporter sur eux la lumière de l'intuition. Je traiterai des rapports qu'ont le Maître et Son groupe avec le disciple individuel, et non des attitudes et des processus intéressant le disciple. C'est là, comme vous le noterez, une nouvelle manière de procéder.

Essentiellement, l'attitude du disciple n'a pas réellement beaucoup d'importance si on la compare à l'effet que la Hiérarchie et ses techniques ont sur lui. Les résultats sont **[5@712]** inévitables, car ils dépendent de deux facteurs importants :

1. Le premier facteur est que l'impression hiérarchique dirigée n'est pas exercée tant que l'homme ne s'est pas préparé, par autodiscipline, à y répondre et qu'il ne se trouve qu'à ce moment-là à proximité de la fin du Sentier.
2. Le deuxième est le facteur de réponse de groupe ; la réponse se fait dans deux directions :
  - a. pour percevoir les besoins des hommes, conduisant, en conséquence, à une vie consacrée au service.
  - b. vers l'impression par l'âme, menant à la sensibilité spirituelle.

Une fois ces deux facteurs établis, même si le disciple l'ignore dans sa conscience de veille, l'emprise de l'âme sur la personnalité devient irrévocable. C'est alors et alors seulement que le Maître commence à travailler et que la réponse sera réelle et durable.

Laissez-moi maintenant énumérer les stades que nous allons examiner :

1. le stade où le disciple est approché par le Maître au moyen d'un chéla sur le plan physique. C'est le stade du *Petit Discipulat*.
2. Le stade où un disciple plus élevé dirige le chéla des niveaux égoïques ou de l'âme. C'est le stade du *Chéla dans la Lumière*.
3. Le stade où, suivant les besoins, le Maître prend contact avec le chéla par les moyens suivants :
  - a. L'expérience vivante d'un rêve.

- b. Un enseignement symbolique.
- c. L'utilisation de la forme-pensée d'un Maître.
- d. Un contact avec le Maître au cours de la méditation.
- e. Un entretien précis avec le Maître dans Son Ashram et dont le disciple se souvient.

C'est là, clairement, le stade de *Discipulat Accepté*.

4. Le stade où, après avoir montré sa sagesse dans son travail et apprécié le problème du Maître, le disciple apprend comment, en cas de nécessité, il peut attirer l'attention du Maître, et puiser ainsi de sa force, de sa connaissance et recevoir son conseil. C'est un événement instantané et qui, pratiquement, ne prend pas [5@713] de temps au Maître. Il porte le nom particulier de *Chéla sur le Fil*, ou sur le Sutatma.
5. Le stade où le disciple est autorisé à connaître la méthode, par laquelle il peut émettre une vibration ou un appel qui lui donne droit à un entretien avec le Maître. Cette méthode n'est permise qu'aux chélas de toute confiance dont on peut être certain qu'ils n'utiliseront pas leur savoir pour d'autres choses que les besoins du travail. Aucune raison, aucune anxiété relevant de la personnalité ne les amènerait à en faire usage. A ce stade, le disciple est appelé un *Chéla dans l'aura*.
6. Le stade où le disciple peut attirer l'attention du Maître à tout moment ; il est toujours en rapport étroit avec lui. c'est le stade où un chéla est soumis, nettement et consciemment, à la préparation en vue de l'initiation immédiate, ou, s'il a déjà pris l'initiation, lorsqu'on lui donne un travail spécial à effectuer en collaboration avec son... A ce stade, il est décrit comme le *Chéla dans le cœur de son Maître*.
7. Il existe un stade ultérieur de plus étroite identification et où se produit une complète fusion des Lumières ; mais il n'y a aucune paraphrase adéquate pour en traduire le nom.

Je voudrais que vous notiez que les six stades mentionnés plus haut ont été transcrits et paraphrasés à l'usage des occidentaux ; il ne faut en aucune façon considérer ce qui précède comme une traduction exacte des termes anciens.

Stade I. Le Petit Discipulat

Ce stade est nettement si exotérique que bien des gens l'ont laissé loin derrière eux. La première indication qu'un homme a atteint ce stade, de l'angle du Maître, apparaît lorsque la "lumière flamboie" dans une certaine vie ;

l'attention du Maître est ainsi attirée sur cet individu. On peut dire que ce qui prélude à l'intérêt du Maître se divise en quatre parties, et que c'est seulement lorsque ces quatre parties se trouvent réunies que cela se produit :

1. L'intention d'aspiration de l'homme se trouvant sur le plan physique parvient soudainement à lui permettre [5@714] d'établir un contact avec l'âme. A ce moment-là, la lumière dans la tête est momentanément intensifiée.
2. L'agitation karmique dans la vie de l'homme augmente considérablement ; mis à part son karma individuel, pour la première fois, il prend consciemment part au karma du groupe et l'endosse. Le fait d'entreprendre ce double karma met en mouvement un véritable tourbillon de force dans l'aura du groupe ; l'attention hiérarchique est ainsi attirée.
3. Le point suivant n'est pas facile à expliquer ni à saisir. Il vous a été dit que l'âme se trouve en profonde méditation pendant la plus grande partie du cycle des vies de tout homme, et que c'est seulement lorsque une certaine mesure d'intégration de la personnalité est établie, que l'attention de l'âme est tirée de ses propres considérations intérieures et de ses affaires égoïques, et qu'elle se tourne vers son ombre. Lorsque cela se produit, le groupe égoïque est nettement influencé ; le Maître, sur le même rayon que celui de l'âme en question, devient conscient de ce qu'on appelle ésotériquement "une âme qui regarde vers le bas". Sur le Sentier du Discipulat, l'égo est constamment conscient de la personnalité qui lutte ; il vient donc un stade, vers la fin du Sentier de l'évolution ou l'âme récapitule les processus évolutifs de l'involution et de l'évolution. L'énergie de l'âme descend et la forme de la personnalité monte ; le processus de descente et de montée se produit consciemment. Je me réfère ici au processus entrepris par l'âme sous l'impulsion hiérarchique, et non pas au processus dans lequel la personnalité invoque l'âme, dans un besoin désespéré produit dans la conscience inférieure à la suite de la cessation graduelle du désir.
4. L'antahkarana est graduellement construit, et ainsi se trouvent consciemment reliées la "plus grande Lumière et la moindre lumière". Un sentier de lumière et d'énergie est établi ou créé entre ces deux aspects divins. Avec le temps, apparaît dans le groupe égoïque ce qui est ésotériquement connu sous le nom de "lumière qui relie", ou de "rayonnement qui jette un pont". C'est le Sentier auquel on se réfère dans *L'Ancien Testament*, "Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du [5@715]

jour". Dans les ouvrages ésotériques, il en est parlé dans les termes suivants : "Avant qu'un homme puisse fouler le sentier, il doit devenir lui-même ce sentier."

Ces quatre stades ont été décrits dans *L'Ancien Commentaire* de la manière suivante :

"Le point de lumière brille. Il croit et décroît. Le point devient une ligne au commencement d'un tourbillon, et du centre de la force tourbillonnante vient une voix, invocatoire et claire.

Celui Qui, en silence, est assis et travaille, seul et sans crainte, parce que la partie n'est pas seule et que le groupe est sans peur, regarde en bas, saisit la lumière, reflète la force tourbillonnante et entend la voix.

Alors, du point silencieux de pouvoir, un Mot est émis : Reste immobile. Reste silencieux. Sache que je suis Dieu. Le travail nécessaire va maintenant commencer.

Entre le Grand Etre et le petit qui lutte, est établie la communion ; l'action réciproque commence ; le mental prend sa juste place. Le Sentier est fermement tracé."

Lorsque les quatre aspects de l'activité de relation se manifestent, commencent alors à se former ce qu'on pourrait appeler des "habitudes spirituelles" ; elles s'établissent de plus en plus. Leur effet d'ensemble sert finalement à attirer l'attention du Maître. Le contact est encore trop faible, et l'emprise de l'âme sur la personnalité encore trop peu solide, pour permettre au Maître de faire quoi que ce soit directement avec l'aspirant. Le stade est un stade de pur mysticisme et de dessein spirituel égoïque. Il y manque la reconnaissance des rapports de groupe ; la connaissance de l'inclination de groupe n'existe pas encore ; il n'y a pas de véritable désir désintéressé de servir. Il n'y a qu'un vague désir de libération personnelle, d'intégrité personnelle et de bonheur personnel durable. Il faut que tout soit changé en émancipation de groupe, cohésion de groupe et joie de groupe.

Le premier stade de l'entraînement d'un tel aspirant est donc de le relier à un disciple plus avancé qui le conduira graduellement en avant et lui donnera l'aide dont il a besoin. La raison en est que le disciple est plus près de l'aspirant, qu'il est loin d'être parfait lui-même et qu'il apprend lui aussi à servir. Ce stade de développement couvre une période de recherche occulte et d'investigation ésotérique qui s'étend [5@716] généralement sur plusieurs vies. A ce stade, l'aspirant court d'un instructeur à l'autre, suivant son inclination, les

opportunités et la nécessité. Il est un exemple d'instabilité, mais il est attentivement observé par le disciple qui a transcendé ce stade particulier de versatilité ; et dont la tâche est de veiller à ce que l'aspirant échappe à ce "réseau de futilité" ainsi qu'on l'a parfois appelé et qu'il se fixe au stade suivant d'investigation intérieure.

Durant toute cette période, le Maître ne s'occupe en aucune façon de l'aspirant. Il se passera encore beaucoup de temps avant que l'aspirant ne soit admis en Sa présence et établisse avec Lui un contact personnel. Le chéla qui supervise ce stade intérimaire, fait rapport au Maître à des intervalles très espacés ; c'est seulement lorsque l'aspirant a atteint le point où il "peut entrer dans la lumière de l'Ange" que le Maître commence à prendre la suite de son entraînement. Le disciple est alors irrévocablement prêt. Ce point est atteint au troisième stade, celui du Discipulat Accepté.

Ces stades sont tous reliés à l'une ou l'autre des initiations. Celui qui est appelé le Petit Discipulat est relié à la première initiation. Cette initiation est elle-même reliée au plan physique et, pour beaucoup de gens, comme je l'ai signalé plusieurs fois, appartient à un très ancien passé. Tous les vrais aspirants ont déjà pris la première initiation. Cela est prouvé par leur lutte intense pour croître dans la vie spirituelle, pour suivre d'une manière déterminée la voie qui les oriente vers les choses de l'esprit, et pour vivre dans la lumière de l'esprit. Je crois que beaucoup de ceux qui lisent ces phrases reconnaissent ces déterminations comme étant la motivation fondamentale de leur vie. Ce stade correspond au processus d'individualisation aux temps de la Lémurie ; on se réfère souvent au stade du Petit Discipulat comme à la "période de conscience lémurienne" qui conduit, par le stade atlantéen de Chéla dans la Lumière, au stade aryen de Discipulat Accepté. A ce dernier stade, la troisième et véritable préparation pour l'initiation est entreprise consciemment parce que, à ce moment, l'intégration est stabilisée, l'homme a atteint sa pleine maturité et sa pleine conscience et il est prêt à se soumettre sans réserve à l'impression hiérarchique.

Il n'est pas nécessaire de s'étendre davantage sur ce stade préliminaire, sur le sentier de discipulat pénible bien qu'étant [5@717] une source d'inspiration. Il a été communiqué au monde beaucoup de notions à ce sujet, et trop d'accent a été mis sur la purification, le service et la dévotion.

La raison pour laquelle je le dis, est que la purification, le service et la dévotion, devraient être considérés comme faisant partie de l'expression de la vie *exotérique* de tout véritable aspirant ; ce ne sont pas des causes ésotériques mais des effets exotériques d'attitudes intérieures.

Continuant notre étude des stades du Discipulat, je voudrais signaler de nouveau que, pour la majorité des aspirants et pour les personnes très évoluées ayant une conscience humanitaire, le premier stade appartient à un lointain passé. Beaucoup de gens aujourd'hui sont des "disciples acceptés", ce qui, vous le savez bien, est le troisième stade ; ils ont, par conséquent, derrière eux trois expériences :

1. Le stade du "Petit Discipulat", stade élémentaire, éprouvant et agité. Il en est parlé parfois comme du "stade où les racines de l'homme-plante sont secouées ; le stade dans lequel les racines jusqu'alors enfoncées sont détachées, et l'air et la lumière troublent la paix des âges. C'est la paix de la mort, l'âge de la pierre, la tombe de la vie."
2. Le stade du "Chéla dans la Lumière". Je vais maintenant en parler.
3. La première initiation : Elle précède toujours le stade de discipulat accepté. Aucun Maître ne prend un disciple dans Son Ashram et ne l'accepte tant que la naissance du Christ n'a pas eu lieu en lui. Saül doit devenir Paul, comme le disent les Chrétiens. Le petit enfant au sein des entrailles du temps émerge dans le monde des hommes ; du point de vue de la complète identification avec la matière (la mère), il devient lui-même et cherche consciemment à fouler les chemins de la vie et à devenir ce qu'il est. C'est une répétition ésotérique du processus physique consistant à devenir un individu séparé. Entre l'état "d'individualité isolée" et celui "d'unité isolée", il se trouve un autre état auquel on donne le nom "d'identité isolée". C'est ce stade qui nous intéresse ici, avec ses implications ésotériques. L'unité isolée décrit le stade atteint par le Maître ; l'individualité isolée est celui du disciple ; l'identité isolée avec l'âme est celui du disciple jusque, et y compris, la troisième initiation.
  - a. L'unité **[5@718]** isolée est la consommation de la conscience aryenne. L'identité isolée est reliée à la conscience atlantéenne de l'angle de la correspondance plus élevée.
  - b. L'unité isolée est liée au plan mental et gouvernée par le cinquième Rayon de Connaissance Concrète ou Science ; c'est une réflexion de la volonté-de-connaître. L'identité isolée est liée au plan astral et gouvernée par le sixième Rayon de Dévotion ou de Sensibilité Idéaliste ; c'est une réflexion déformée et instable de la volonté-d'aimer. L'individualité isolée est liée à l'expression sur le plan physique et gouvernée par le troisième Rayon d'Intelligence Active ; c'est une réflexion, de nouveau déformée et instable, de la volonté-d'être.

Sur le plan bouddhique, le plan de l'intuition divine, ces trois expressions inférieures et leurs prototypes supérieurs sont harmonisés ; le travail d'expansion des trois initiations, la deuxième, la troisième et la quatrième, produit une absorption, une fusion entre le disciple et l'âme et, finalement, entre l'humanité et la Hiérarchie, qui préparent à un contact majeur entre l'homme et la Monade. Lorsque ce contact a lieu, l'âme, créatrice de reflets et d'ombres, est mise de côté car ce point de conscience a rempli son but. La destruction du corps causal se produit alors et il ne reste plus rien d'autre que la forme pleinement consciente et l'esprit. Mais tant que l'homme n'a pas pris les initiations supérieures, il ne peut comprendre le sens des commentaires qui précèdent.

A ce sujet, je vous rappelle que, bien que je cherche actuellement à former beaucoup de disciples pour de nouvelles expansions de conscience, j'écris surtout pour l'avenir et pour les disciples qui, au cours des années à venir, liront mes paroles et trouveront leur chemin vers les Ashrams des Maîtres. La Hiérarchie construit pour l'avenir ; elle ne s'occupe pas du présent. Tout ce qu'elle fait est accompli dans l'intention d'ouvrir la voie menant à un monde plus vaste. L'humanité se préoccupe des choses présentes ; la Hiérarchie travaille et fait des plans pour l'avenir ; Shamballa est absorbée dans l'Eternel Présent et dans la vie dynamique qui a créé le passé, lequel domine le présent, centre d'illusion, et dans l'avenir. Vous pourriez peut-être vous faire une certaine idée ou une certaine image de la vie qui conditionne Shamballa si vous étudiez l'ère présente de l'existence humaine. Vous y trouvez des gens ayant la conscience lémurienne, focalisés dans le passé et s'intéressant au plan physique ; des gens ayant la conscience atlantéenne, au contenu émotionnel, focalisés dans le présent et que l'on rencontre partout ; et enfin des gens qui sont nettement aryens dans leur stade de conscience, mentalement focalisés et s'intéressant à l'avenir. Ces trois catégories constituent une race d'hommes et incarnent l'humanité tout entière. [5@719]

CINQUIEME PARTIE

Stade II. Le Chéla dans la Lumière

Ce stade est certainement celui où la conscience du novice s'occupe à surmonter le mirage et à se guérir de la vision déformée et myope de l'homme qui a été immergé dans la vie de la matière ou de la forme. Le novice tente maintenant d'atteindre une nouvelle vision, de dominer le monde des réactions émotionnelles et de travailler dans un nouveau milieu, celui de la Lumière.

Les Maîtres ne travaillent pas sur le plan astral. Certaines écoles d'occultisme enseignent qu'ils le font mais ce n'est pas le cas. Pour Eux, ayant surmonté mirage et illusion, le plan astral n'existe pas ; ce n'est qu'un concept illusoire du type karma-manasique de mental, le mental de l'aspirant moyen. Le chéla est donc gardé et guidé à ce stade par quelqu'un qui est encore sujet au mirage mais qui, en même temps, est conscient de la nature éphémère du plan astral.

Ce stade est celui de tant d'aspirants dans le monde d'aujourd'hui que, avant d'aller plus loin, je voudrais traiter de la nature du travail que les Maîtres cherchent à accomplir avec Leurs groupes de disciples en cette heure de crise mondiale. De l'angle des Maîtres Eux-mêmes, c'est là une question d'importance primordiale pour le monde. N'oubliez jamais que dans tous nos exposés et dans tous vos efforts pour comprendre, je m'efforce de vous décentraliser en vous donnant, dans la mesure où je peux le faire, le point de vue de la Hiérarchie, le ramenant au niveau de compréhension de l'aspirant moyen. [5@720]

Dans la mesure où ces aspirants sont concernés, la chose principale que les Maîtres s'efforcent de provoquer est *la stimulation en eux de la flamme de l'esprit*, de manière qu'ils puissent enflammer le monde. Les feux du jugement et de la substance, du karma et de son véhicule, la matière, font actuellement rage dans le monde. Le feu doit être combattu par le feu, comme vous le savez bien ; pour éteindre l'enfer de feu qui fait rage et qui dévaste aujourd'hui le monde, il faut lui opposer le feu de l'esprit répandu et utilisé avec efficacité par les disciples des Maîtres. La tâche de Shamballa, par rapport à la Hiérarchie, est de même nature, mais elle s'effectue sur un niveau plus élevé, elle administre le feu ultime de la *Volonté*. Le feu qui, en dernière analyse, doit être utilisé par les disciples dans le monde est le feu de la volonté d'aimer.

Ce feu n'est pas ce que vous pensez. La volonté-d'aimer signifie l'amour du plus grand *Tout*, et la capacité de faire ce qui est nécessaire pour le bien du groupe, de la bonne manière et avec l'habileté d'action nécessaire. Il implique la capacité d'agir avec fermeté lorsque le besoin s'en fait sentir, car le disciple a une vision à longue portée et n'est pas trompé par les perspectives immédiates. Il travaille pour l'avenir et le prépare. En d'autres termes, c'est l'intention aimante d'enflammer le monde entier avec l'idée nouvelle de "l'esprit de relation", à commencer par le disciple lui-même, sa famille et son groupe immédiat. Telle est la volonté-de-feu. Il conviendrait d'approfondir ces idées. Pour amener à rendre effective cette ardente stimulation, le disciple doit appliquer le feu à lui-même et dans l'embrasement qui s'ensuit, il doit se voir tel qu'il est vraiment. Le feu de l'aspect matériel, le feu de la personnalité, est

encore prédominant et trop puissant dans la vie des aspirants. Il les rend malfaisants.

Je vous rappelle que le feu du plan mental, c'est-à-dire du mental, est la réflexion déformée du feu de l'esprit. Certains disciples utilisent seulement le feu du mental. Dans leurs moments les meilleurs et les plus élevés, ils essaient d'utiliser le feu de l'amour pour contrebalancer les feux du mental critique mais, au mieux, ce n'est pas un flux spontané, mais un effort laborieux tendant à être bons, à s'abstenir grâce à une autodiscipline rigoureuse, de formuler les choses que leur dit le mental critique ou d'agir conformément à l'opinion qu'ils ont formée en utilisant le feu du mental. Ce feu est toujours dirigé vers un frère, et l'effort accompli pour s'abstenir de l'utiliser crée inévitablement un fossé ou [5@721] une barrière. Parmi la majorité des aspirants, il n'y a pas d'amour véritable en action, mais seulement beaucoup d'efforts de la personnalité pour ne pas manifester un esprit critique. Ils se concentrent sur la nécessité reconnue et fondamentale de ne pas critiquer parce que c'est ce qu'il convient de faire et parce qu'il y a une récompense pour ceux qui y parviennent ; mais leur concentration n'est pas basée sur les effets produits sur les autres lorsqu'ils lâchent le feu du mental avec tous ses effets destructeurs, qui brûlent et font du mal.

Les Maîtres sont donc désireux de "brûler le disciple dans le feu de la volonté-d'aimer, de manière qu'il soit libéré et que soient détruites les barrières obstruant l'influx de la force avatarique." Pourquoi ? Parce que les disciples dans le monde, et *non pas* la masse des hommes, entravent aujourd'hui l'Arrivée de l'Avatar et rendent son intention inutile. Il n'ose pas venir avant que les disciples et les aspirants n'aient fait en eux-mêmes les changements nécessaires, parce qu'il n'y aurait pas "assez de volonté-d'aimer avec l'essence ardente". Lorsque cette volonté se manifeste, deux choses peuvent se produire :

1. L'influx d'énergie que l'Avatar apporterait avec Lui peut effectuer son adaptation nécessaire, afin qu'il puisse devenir efficace dans l'humanité.
2. L'Avatar et Ceux Qui travaillent avec Lui et sous Son influence disposeront d'un groupe qui peut :
  - a. Répondre d'une manière intelligente à cette influence, la reconnaissant et l'absorbant.
  - b. Distribuer l'énergie qui se déverse.
  - c. Interpréter pour l'humanité les nouvelles forces d'impulsion qui sont occupées à précipiter la nouvelle vision, le nouvel ordre mondial et les idéaux du Nouvel Age.

Il y aura alors beaucoup de *chélas dans la Lumière* et dans les autres degrés du discipulat.

La vision que possèdent beaucoup d'individus de l'influence et du travail de l'Avatar est celle d'une Grande Apparition qui mettra fin à tous les conflits, instaurera la nouvelle ère de paix et de bonne volonté, apaisera le cœur des hommes et conduira l'humanité aux domaines de la beauté et du bonheur. Il sera l'accomplissement de tous les désirs [5@722] exprimés par d'innombrables esprits au cours des âges. Il sera la consolation de l'humanité dans la détresse. Il fera preuve d'amour et de douceur à l'égard de Son propre peuple qu'Il traitera avec bonté. Il chassera de la Terre ceux qui font le mal et les empêchera de revenir menacer la paix du monde.

Je dois vous dire qu'une telle vision n'a absolument aucun rapport avec la réalité. Elle est basée sur des interprétations théologiques et sur l'égoïsme humain ; elle prend son origine dans la misère de l'humanité et dans l'incapacité des disciples et des aspirants en tous lieux de comprendre la vraie nature de l'amour et la véritable vision du Plan hiérarchique.

C'est le *Feu de l'Amour* qu'Il apportera ; c'est le message du feu purificateur qu'Il proclamera. Son enseignement ne portera pas sur les eaux de la purification comme la vérité l'a enseigné jusqu'ici symboliquement. Il transmettra le Feu qui brûle et détruit toutes les barrières dans la nature de l'homme, tous les mur de séparation entre les individus, entre les groupes et entre les nations. Etes-vous prêts, comme individus, comme disciples et comme aspirants à vous soumettre à ce feu ?

Lorsqu'un homme devient un chéla dans la Lumière, certains développements se produisent en lui qui lui permettent de voir plus clairement la vision et de savoir ce qu'il doit faire car la Lumière révèle toujours. Ce sont :

1. L'aspirant opère en conscience une transition du plan astral au plan mental ; pour cela le chéla plus avancé lui apporte une assistance et une direction précises.
2. L'aspirant apprend à distinguer, finalement avec infailibilité, entre les paires d'opposés.
3. L'aspirant devient conscient du mirage et le reconnaît comme quelque chose dont il doit en fin de compte se libérer et aider à libérer le monde.

Ces trois stades ont été traités dans le *Livre des Règles* à l'usage des disciples sur le sentier de probation. La règle peut être approximativement traduite en langue moderne de la manière suivante.

"Celui qui est sur le Chemin bondit en avant, abandonnant le monde de la vie fluide. Il opère la grande transition et laisse derrière lui le chemin des eaux. Il marche sur les eaux et ne sombre pas en elles. Un chéla muni [5@723] d'une lumière le guide par la main, de la lumière à la plus grande Lumière.

"C'est une *Transition* sur le chemin inférieur, une préparation pour le chemin plus élevé.

"Celui qui est sur le Chemin devient conscient de ceci et de cela. Les pôles apparaissent. Les deux attirent sa vie journalière, l'un d'abord, l'autre ensuite ; il marche entre les deux. Une transformation doit se faire ; les deux deviennent un seul. Un pas est fait vers l'unité. Entre les deux, il avance. Un chéla dans la lumière projette la lumière sur les deux côtés et ainsi le petit peut cheminer.

"C'est une *Transformation* sur le double chemin, conduisant au Chemin.

"Celui qui est sur le Chemin regarde autour de lui et voit la vie comme à travers un brouillard. Les brumes et les brouillards du mirage recouvrent les vallées et les collines de la vie, et il doit les dissiper. Il doit les transmuer au moyen des rayons brûlants de la lumière rayonnante. Un chéla dans la lumière dirige la lumière ardente et brûlante qui dissipe le brouillard amollissant.

"C'est la *Transmutation*. Ces feux libèrent la lumière cachée et la font fusionner avec la plus grande lumière.

C'est donc sous la direction d'un chéla beaucoup plus avancé, bien que pas encore un adepte, que le chéla dans la Lumière apprend les premières leçons relatives à ces trois processus. Pendant ce temps, l'aspirant reste inconscient de l'intérêt que lui porte le Maître. Celui-ci reçoit régulièrement des rapports basés sur certains diagrammes, envoyés par le disciple plus avancé ayant la charge du néophyte. C'est de cette façon que sont établies beaucoup de relations hiérarchiques ; une fois qu'elles le sont, grâce au travail d'un Maître dans l'Ashram et non d'un travail centré sur le plan physique, elles persistent et constituent l'un des facteurs produisant :

1. L'intégrité hiérarchique.
2. Finalement, d'étroits rapports entre l'humanité et la Hiérarchie.

Il y a actuellement une forte augmentation du nombre de gens qui se trouvent ainsi liés ; les disciples plus avancés de tous les Maîtres qui prennent

des chélas sont extrêmement [5@724] occupés par l'entraînement des aspirants, tout autant qu'ils le sont par le travail découlant de la gravité de la crise mondiale. Les aspirants ainsi formés sont, en réalité, le noyau des futurs serviteurs du monde et ont par conséquent une grande importance. La tâche de ceux qui sont engagés dans ce travail se divise en trois parties. Etant ainsi occupés, les disciples plus avancés et les initiés apprennent beaucoup de choses. Ces trois catégories du travail sont :

1. L'établissement de l'influence magnétique.
2. La mise en place d'un rapport télépathique.
3. Le fait d'un ajustement karmique fondamental.

La première tâche confrontant les disciples est de parvenir à comprendre la nature des aspirants dont ils sont responsables, et également d'établir une zone ou sentier d'influence de manière à être nettement utiles aux aspirants et en mesure de communiquer avec eux. On pourrait faire observer que dans le passé, de semblables relations existaient d'âme à âme, et requéraient par conséquent beaucoup de temps pour "amener" une reconnaissance appropriée dans le mental et le cerveau de l'aspirant. Aujourd'hui, cette méthode persiste encore dans la majorité des cas, mais beaucoup de disciples, apportant leur assistance, expérimentent, sous la direction de leur Maître, une méthode permettant de travailler *directement* avec l'aspirant sur le plan physique, ce qui signifie une relation de personnalité aussi bien qu'une relation d'âme. Cette relation est beaucoup plus difficile, mais elle fait partie du nouveau processus d'extériorisation de l'effort hiérarchique, auquel prennent part tous les Ashrams extérieurs qui se forment aujourd'hui graduellement. Par ce moyen, le chéla dans la Lumière est entraîné à reconnaître les membres de la Hiérarchie, en devenant tout d'abord conscient des disciples plus avancés que lui et en apprenant à accorder une juste valeur à leurs paroles et à leurs suggestions. Vous voyez donc combien grand est l'effort entrepris pour amener les deux centres, l'humanité et la Hiérarchie, à entretenir des relations beaucoup plus étroites, à la fois subjective et objective.

Tous ceux qui, dans cette vie, ont passé du stade de chéla dans la Lumière à celui de disciple accepté ont procédé à deux reconnaissances :

1. Une reconnaissance du disciple plus avancé qu'ils ont découvert "dans la Lumière". [5@725]
2. Une reconnaissance du Maître. Je traiterai plus tard de cette importante question de la reconnaissance du Maître.

Le processus subséquent de développement d'une activité réciproque

télépathique doit être étudié avec le plus grand soin. Tous les groupes de disciples travaillant à l'intérieur ou à l'extérieur d'un Ashram devraient être en étroits rapports télépathiques, fournissant ainsi au développement de ce genre de sensibilité un terrain d'entraînement. La première chose qui doit être établie dans un groupe de disciples est l'amour et la confiance ; sans eux, il ne peut y avoir de véritable transmission de pensée. Lorsque l'amour et la confiance n'existent pas, il faut les développer systématiquement et consciemment.

La deuxième règle qui régit les rapports télépathiques est que tous les disciples doivent éviter le plus soigneusement possible les "crises de critique" s'ils désirent établir le rythme nécessaire. Dans tout groupe de disciples, il y a ceux qui ne reconnaissent pas les priorités qu'il faut observer ; ils placent bien des gens et bien des choses avant leur devoir et leurs responsabilités spirituels. Ils donnent ainsi à leurs condisciples de justes raisons, apparemment justes, de les critiquer. Il y a des cas où la critique est incontestablement la reconnaissance d'un fait. Ceci veut dire qu'un disciple qui critique a atteint un point, où son jugement est si bien fondé sur l'amour, qu'il n'entraîne aucun effet qui puisse concerner la *personnalité* soit dans sa propre vie, soit dans celle de son condisciple ; ce n'est qu'une reconnaissance aimante d'une limitation. Cette attitude ne devient erronée que lorsque ces faits incontestables, sont utilisés pour provoquer la critique en ceux qui ne sont pas qualifiés pour cela, fournissant ainsi des motifs de discussion. Le disciple ou l'aspirant ayant des défauts criants, et qui ne parvient pas à faire lui-même les changements nécessaires, crée une barrière qu'il lui faudra détruire un jour en supprimant toutes les causes de critique. Ces barrières mettent obstacle aux libres communications télépathiques.

On pourrait poser ici une question intéressante, une question qui, inévitablement, se présentera : le groupe de disciples actifs doit-il se mettre au niveau des disciples plus avancés du groupe, ou ce niveau doit-il être abaissé jusqu'à convenir aux moins avancés ? Posons la question autrement : les éléments les moins évolués dans un groupe de disciples et d'aspirants doivent-ils abaisser les éléments plus développés à leur propre niveau de travail et de compréhension ? Feront-ils un suprême effort pour atteindre la vision plus élevée et parvenir aux attitudes et aux points de vue des plus avancés ? Ces questions constituent un problème fondamental dans tous [5@726] les Ashrams ; seuls les chélas peuvent donner une réponse.

En se perfectionnant dans la tâche consistant à procéder à des ajustements karmiques, le disciple directeur doit satisfaire à certaines exigences. Il doit vérifier soigneusement quel est le karma devant être liquidé en cette incarnation par l'aspirant dont il a la charge ; il lui faut ensuite l'amener à

ajouter à ce karma reconnu ce que je pourrais appeler un "karma libérateur". C'est là une partie du processus de "forçage" auquel doivent se soumettre, volontairement ceux qui choisissent le chemin difficile de l'initiation. A ce sujet le disciple cherche à accomplir plusieurs choses se rapportant au chéla dans la Lumière :

1. Il se débarrasse aussi intelligemment et consciemment que possible du karma inévitable.
2. Il se charge d'un certain karma qui normalement se présenterait dans une autre vie.
3. Il commence à assumer la responsabilité d'une partie du karma général de l'humanité, augmentant ainsi sa propre part de karma.
4. Il commence à s'occuper du karma planétaire et à le comprendre dans une certaine mesure, bien qu'il ne s'en rende en aucune façon responsable. Ce n'est qu'après la troisième initiation qu'il prend, consciemment et comme individu, une partie de la responsabilité karmique du Logos planétaire.

Je désire signaler ici que je me réfère aussi bien au bon qu'au mauvais karma. Il appartient au disciple qui aide le chéla dans la Lumière d'ajuster le karma de celui-ci, le disciple le fait par impression de pensée. Tout karma consciemment confronté se trouve précipité par le pouvoir de la pensée ; c'est sans doute la principale leçon que le disciple plus avancé doit enseigner au néophyte. De cette manière, il enseigne à ce dernier, à voir "dans la lumière" qui éclaire son chemin, et le disciple préparant le néophyte au discipulat accepté se trouve en contact constant avec le Maître. Ainsi, un rapport triangulaire est établi qui a une valeur occulte.

Si le chéla dans la lumière est vraiment sérieux et s'il développe consciemment une sensibilité plus élevée, ce stade [5@727] peut être relativement court ; deux vies suffisent parfois à couvrir cette période. Le chéla dans la Lumière est celui qui foule le chemin de ce qui est appelé "la révélation de moindre importance", moindre parce qu'elle concerne la révélation de ce qui doit être accompli dans la vie de la personnalité ; ce n'est pas le chemin de la révélation supérieure de la divinité et de sa nature. C'est la révélation de ce qui est déjà manifesté et non de ce qui doit être manifesté. Le projecteur de l'âme révèle les défauts du caractère, les limitations dans l'expression et les imperfections dans la conduite ; ils doivent être corrigés d'une manière intelligente. Les diagrammes symboliques que le disciple présente au Maître deux fois par an, indiquent, non pas les résultats mais l'effort accompli par le néophyte dans cette direction ; *c'est l'effort qui compte*. Les résultats sont

inévitables et proportionnés à l'effort. Lorsque ces diagrammes (il y en a trois) superposés se révèlent géométriquement reliés, ils forment un modèle de rayons bien net. Le Maître peut alors évaluer le degré et le genre de développement et déterminer le temps où le disciple plus avancé sera autorisé à proposer le stade de discipulat accepté. Lorsque la requête de l'aspirant, la recommandation du disciple directeur, les conditions karmiques et la note enregistrée par le Maître coïncident, le troisième stade est atteint.

Je voudrais vous rappeler ici que ces stades sont liés au travail dans l'Ashram, et à la vie et la vitalité du groupe intérieur. Comme vous le savez, ce groupe est composé de disciples plus avancés et expérimentés, d'initiés, de néophytes à différents stades de développement, et également de disciples passant par les différentes étapes du Sentier. Ce sont ces différents types de disciples qui manifestent dans leur activité une si vaste diversité qui créent ces rapports entre les Ashrams extérieurs et les Ashrams intérieurs, entre le groupe objectif sur le plan extérieur et le groupe intérieur beaucoup plus important. Ceci m'amène à une question qui peut normalement se poser à l'esprit de ceux qui travaillent dans le groupe extérieur et qui sont, de façon assez lâche, reliés au groupe intérieur : le niveau de conscience de l'Ashram extérieur est-il déterminé par le personnel de ce groupe ou par son rapport avec l'ensemble de l'Ashram dont il n'est qu'une partie relativement petite ?

Lorsque cette question est posée par un des membres d'un Ashram, elle indique une nette préoccupation relative au personnel du groupe et non au groupe comme aspect de [5@728] l'Ashram d'un Maître. Les disciples doivent se souvenir qu'un Ashram ne se limite pas à un petit nombre de membres qui se connaissent et qui peuvent même s'assembler comme membres du même Ashram. Un Ashram est un groupe international ; il est composé d'âmes en incarnation et d'âmes hors incarnation ; il est une synthèse d'initiés de degrés divers et de disciples acceptés. Les Maîtres ne considèrent pas comme initiés ceux qui ont pris la première initiation. C'est un point sur lequel il convient d'insister.

Les disciples qui ont pris la deuxième initiation sont considérés comme "initiés en probation". Du point de vue de la Hiérarchie, ils ne sont considérés comme réellement initiés que lorsqu'ils ont pris la troisième initiation. On appelle parfois la première initiation "l'initiation lémurienne", et la deuxième, "l'initiation atlantéenne" ; mais la troisième initiation, celle de notre race aryenne, est considérée techniquement par la Hiérarchie comme étant la première initiation. C'est une nouvelle façon de considérer la question, à laquelle je vous demande de réfléchir. Le terme de *Disciple Accepté* comprend donc les stades de la première et de la deuxième initiation. Lorsqu'un disciple a

pris la troisième initiation, techniquement, il n'est plus un disciple accepté, même s'il demeure dans le groupe d'un Maître jusqu'à ce qu'il ait pris la quatrième initiation. Je vous signale ces détails techniques de manière que vos idées à leur sujet soient bien claires et exactes.

Un Ashram représente donc tous les stades de développement, des stades les plus avancés jusqu'aux débutants, tels ceux qui lisent ces instructions. Ce qui est important pour chaque disciple dans un Ashram est de savoir élever sa conscience à la hauteur de la vibration ashramique, de manière à ne pas entraver les activités projetées de l'Ashram. Les disciples-initiés les plus avancés doivent-ils s'arrêter, ou attendre et diminuer leur activité de façon à donner aux membres moins avancés le temps et la possibilité de se mettre à leur niveau ? La question est donc : les disciples plus avancés attendent-ils, ou les disciples moins avancés entravent-ils le progrès ?

Je vous assure que ce genre de situation n'est pas jugé d'après une règle inflexible, et j'affirme aux débutants qu'ils ne peuvent pas entraver le progrès des membres plus avancés d'un Ashram ; par contre ils peuvent se mettre eux-mêmes hors de la sphère d'activité du groupe, mais toutefois pas hors du groupe même. Ce sont ceux qui ne sont pas prêts et pas encore entraînés qui attendent, non pas ceux qui sont prêts et vraiment consacrés au travail.
[5@729]

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

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

parviennent pas à retenir le feu de leur mental, mais il poursuit son travail avec fermeté et son efficacité personnelle comme unité qui sert n'en est pas affectée.

Il sait qu'un jour ils seront libérés d'eux-mêmes ; en attendant, il travaille à contrebalancer leur influence, et par conséquent sa tâche est plus ardue, mais il sait qu'ils s'acheminent vers la compréhension ; il sait également qu'à ce moment ils ne peuvent s'empêcher de voir en lui et même en leur Maître les qualités mêmes qui dominent en eux. Car, mon frère, nous voyons dans les autres ce qui est en nous, même si cela ne s'y trouve qu'à un certain degré ou même pas du tout. Les disciples doivent apprendre à distinguer entre une véritable perception analytique et ce qu'on appelle la critique. Un Maître ne critique pas les membres de son Ashram. Il cherche à analyser pour eux ce qui en eux peut entraver le service de l'Ashram et diminuer son utilité. Il existe une distinction fondamentale entre cette aide constructive et la critique basée sur un sens de supériorité personnelle et sur la satisfaction de trouver des fautes chez autrui. **[5@730]**

Tout Maître a atteint le point où pour Lui la vision est claire ; c'est une partie de la récompense accordée à l'initié. Il s'identifie à la vision, la colorant de la "perception" de son rayon, l'interprétant aussi dans le sens de sa contribution à l'ensemble. Là réside le secret du succès inévitable et sans obstacle possible (si on peut employer de tels termes, mon frère) de la vision telle qu'elle se matérialise par les efforts conjoints de la Hiérarchie, conditionnée dans le temps et l'espace par un certain Maître ou par un groupe d'entre Eux travaillant sur un ou plusieurs rayons. Aux premiers temps du cycle actuel de l'effort de la Hiérarchie entre 1925 et 1936, le rayon opérant sur l'humanité était le premier rayon. Son activité atteignit son apogée au moment de la déclaration de guerre de la Grande-Bretagne en 1939, lorsque la force destructive de ce rayon, mal employée et mal dirigée, conduisit l'Allemagne à envahir la Pologne. En 1932, l'influence du deuxième rayon commença à se faire sentir et elle le fera jusqu'en 1945, époque où le septième rayon entrera lentement en activité. Trois rayons produiront des effets simultanés sur l'humanité :

1. Le premier Rayon de Volonté ou de Pouvoir, dont la force s'épuise.
2. Le deuxième Rayon d'Amour-Sagesse, qui atteint son point le plus haut et y restant jusqu'en 1957.
3. Le septième Rayon d'Ordre Cérémonial, qui entre en activité en se combinant avec les deux autres, la volonté-d'aimer et la volonté-d'ordonner, et par lequel la beauté émergera du chaos actuel.

Les disciples du Maître Morya, du Maître Koot Hoomi et du Maître

Rakoczi s'attendent donc à une période d'intense activité. La destinée du monde repose dans les mains de Leurs trois groupes de disciples initiés ; Ils demandent la coopération des disciples acceptés des trois groupes, et ainsi, beaucoup de membres se voient offrir l'opportunité d'aider. Alors qu'ils cherchent une vision du Plan et une coopération avec ces trois Maîtres et avec leurs groupes d'initiés, leur opportunité apparaîtra. A Shamballa, les grands Responsables considèrent que c'est ce triangle d'énergie qui a la charge de régulariser les affaires du monde. L'humanité n'a pas besoin d'en connaître davantage.

N'oubliez pas qu'un Ashram est un tourbillon de force et un centre d'énergie, un centre par lequel s'écoulent à la fois la force et l'énergie de manière que la vision puisse être [5@731] matérialisée. En dernière analyse, cette force et cette énergie sont dirigées par un Maître, par un groupe de trois initiés plus avancés et par un autre groupe d'initiés de moindre degré ; ils représentent ainsi, dans chaque Ashram, une miniature du gouvernement planétaire. Ces groupes affaiblissent l'énergie qui s'écoule, de façon que les disciples acceptés puissent la manier sans danger et agir comme agents de distribution. L'énergie avec laquelle travaillent les Maîtres vient de Shamballa ; les forces avec lesquelles Ils travaillent proviennent de l'intérieur de la Hiérarchie Elle-même. Dans la mesure où ils réagissent à ces forces combinées, les disciples acceptés peuvent être utilisés pour le service. En d'autres termes, les disciples initiés dans le groupe d'un Maître focalisent les énergies qui se déversent ; les disciples acceptés, par l'intermédiaire de leur âme, focalisent la force que le Maître dirige vers l'extérieur, dans le monde des hommes, conformément au Plan de la Hiérarchie, opérant en accord avec la révélation venant de Shamballa.

Les *disciples initiés* ne s'intéressent qu'à la vision, au Plan, à sa direction et sa matérialisation sur terre.

Les *disciples acceptés* s'emploient à l'apprendre ; pendant ce temps, il leur faut réagir à la vision d'une manière que je pourrais qualifier de subsidiaire ; Ils s'occupent du Plan et de la distribution des forces qui le matérialiseront. Ainsi se trouve coordonnée toute l'activité de l'Ashram. Les disciples nouvellement acceptés, qui apprennent seulement à coopérer servent "d'agent d'expérimentation". Le succès de l'effort dans le monde extérieur dépendra de leur réaction au Plan et aux vérités imparties, de leur capacité à percevoir les besoins, à établir le rapport nécessaire entre ce besoin et le moyen de le satisfaire, et de leur capacité à travailler avec les disciples du monde, qui sont en définitive responsables de certains aspects du Plan vis-à-vis du Maître de l'Ashram.

Ainsi, de nouveau, le concept de la "Hiérarchie de Relation" est porté à votre attention. En ces jours de conflit mondial, c'est en créant de justes relations qu'on peut parvenir à l'aspect immédiat de la vision devant être précipitée sur notre planète. *Par conséquent, un Ashram est un centre où les relations sont expérimentées.*

Une question très simple se pose ici : comment de justes relations peuvent-elles être établies sur terre, si les disciples [5@732] acceptés du groupe d'un Maître sont eux-mêmes incapables de réagir à cette idée, et de maintenir ces justes relations entre eux, correctement, à l'unanimité et sans faiblir ? Quel espoir y-a-t-il pour le monde extérieur si le cercle intérieur des travailleurs (les disciples consacrés) sont incapables d'établir et de maintenir ces justes relations entre eux ? A l'heure actuelle, le problème est triple. Ces justes relations doivent être cultivées entre :

1. Les disciples acceptés, les disciples initiés et le Maître.
2. Les membres d'un Ashram et d'autres Ashrams.
3. Ces Ashrams et le monde extérieur.

Le Maître d'un Ashram et les initiés plus avancés de Son groupe sont responsables des relations entre Shamballa et la Hiérarchie. Les disciples acceptés et les initiés de degrés inférieurs sont responsables des relations entre la Hiérarchie et l'Humanité. Ainsi, la grande chaîne de la Hiérarchie d'Etre est préservée intacte.

SIXIEME PARTIE

Stade III. Le Discipulat Accepté

Je n'ai pas l'intention, dans cette série de courtes instructions, de traiter du stade du Discipulat Accepté. Beaucoup de choses ont été écrites sur ce sujet ; j'en ai traité pratiquement tous les aspects dans mes nombreux ouvrages et il ne servirait à rien de me répéter. Les livres relatifs au discipulat et publiés par la Société de Théosophie traitent du Sentier de Probation ; personnellement, j'ai traité du Sentier du Discipulat.

Les contacts qui deviennent possibles sur le Sentier du Discipulat Accepté sont bien connus, mais ne peuvent être décrits en de trop nombreux détails. Ils varient suivant les personnes et les rayons. Je voudrais seulement vous demander de garder à l'esprit ces modes d'approche, vous souvenant qu'ils se produisent suivant des degrés variables de clarté et à divers stades sur le

Sentier. Comme vous le savez, ce sont :

1. Une expérience faite en rêve.
2. Un enseignement symbolique.
3. La forme-pensée d'un Maître.
4. Un contact direct avec un Maître durant la méditation.
5. Un entretien dans l'Ashram d'un Maître. **[5@733]**

Les trois premiers relèvent généralement de l'expérience du disciple en probation ; les deux derniers, de celle du disciple accepté. Ces expériences ont leur contrepartie astrale ou psychique inférieure ; dans ce cas, elles ne sont *pas* entièrement des mirages ou des illusions et ne sont pas fondamentalement condamnables, car elles sont en réalité la semence ou la garantie d'expériences futures inévitables sur le Chemin. Certaines personnes voient réellement des formes-pensée des Maîtres, car ces formes-pensée existent ; certaines personnes reçoivent vraiment un enseignement symbolique sur le plan astral ou au cours de leurs rêves. Les débutants et les personnes sans expérience sont alors enclins à faire l'une de ces deux choses : ou surestimer l'expérience et croire qu'elle indique un haut développement spirituel – ils s'appuient sur cette expérience et remplacent ainsi la réalité future par un événement d'ordre astral – ou rejeter l'expérience comme relevant d'un psychisme inférieur indésirable, oubliant que le prétendu psychisme inférieur n'a ce caractère que lorsque l'interprétation et l'utilisation de l'expérience sont en défaut. La tâche du disciple accepté consiste à aider à interpréter, à indiquer la direction et la signification de l'expérience au néophyte. Ceux qui travaillent dans le domaine spirituel devraient garder cela soigneusement à l'esprit et se souvenir que, à la suite de la guerre, de la tension et de l'aspiration vers le Nouvel Age, ces rêves et ces visions, ces épisodes d'enseignement symbolique, ces contacts avec des formes-pensée augmenteront continuellement et indiquent croissance et expansion. Sans direction, sans explication, sans interprétation, ou tournées en ridicule et en dérision, ces expériences peuvent grandement entraver et tomber par force dans le véritable psychisme inférieur. Mais correctement interprétées et expliquées, elles peuvent constituer une série de révélations graduelles sur le Chemin vers la lumière ; elles sont alors une garantie de la connaissance future, les signes d'un accomplissement relatif. Mais lorsqu'elles sont astralement focalisées, elles ne sont pas la réalité.

Les disciples doivent toujours garder à l'esprit qu'ils croissent en répondant eux-mêmes à leurs propres questions. La tâche du Maître n'est pas de répondre aux questions que le disciple pourrait résoudre lui-même avec un peu de temps ou de réflexion, mais de suggérer ou de projeter dans la pensée du disciple le

genre de question qui convient à sa pensée et ensuite de stimuler son mental abstrait de manière qu'il puisse parvenir à trouver la réponse.

Vous voyez donc toute l'importance de ce problème des questions pour le groupe ou l'Ashram d'un Maître, et comment [5@734] les réponses données aux questions des membres, enregistrées soit par le disciple individuellement, soit par l'ensemble du groupe, et la réaction des membres à ces questions, peuvent avoir une influence sur le groupe. C'est là qu'intervient le travail particulier du Maître, stimuler l'Ashram et l'amener à poser les questions qui conduiront à la révélation. Un Maître doit toujours garder deux choses à l'esprit : l'état du groupe qui dépend de la vibration collective ou de la note de tous les membres de l'Ashram, dans la mesure où ils travaillent ensemble, et deuxièmement, la période dans laquelle le groupe fonctionne. Il faut y ajouter la réponse de tout l'Ashram. Une des difficultés que connaissent tous les Ashrams, si on les considère comme des ensembles, est d'absorber les membres et les disciples nouveaux, soit individuellement soit en groupes. Une question qui se pose nécessairement est la suivante : comment un groupe clans un Ashram constitué de disciples relativement nouveaux, et de débutants sur le Sentier du Discipulat Accepté, peut-il devenir de plus en plus sensible à la vibration de l'Ashram pris comme un tout et au Maître de l'Ashram ?

En réalité, cette question pose le problème majeur existant entre la personnalité et l'âme, entre le Maître et le disciple et entre la Hiérarchie et l'humanité. C'est essentiellement une question d'enregistrement d'unité de base et la cessation de la séparativité. Les disciples doivent apprendre dans leur conscience et éviter de différencier entre les aspects intérieurs et les aspects extérieurs de l'Ashram, et entre les quelques membres de l'Ashram qu'ils peuvent connaître et reconnaître, et le grand nombre des membres leur restant inconnus. Un Ashram est un groupe ou un groupement de disciples, d'initiés de degrés divers, de disciples mondiaux et de néophytes au tout début du Chemin du Discipulat. Les disciples ne doivent pas penser à différents Ashrams mais à l'Ashram dans sa totalité.

Si curieux que cela puisse vous paraître, la clé de cette compréhension est *l'Intensité*. L'intensité, ou le travail effectué d'un point de tension, apporte le flot de la révélation ; il est alors possible pour un disciple d'apprendre en un court laps de temps ce qui, autrement, lui prendrait des mois et même des années d'étude. *La tension, correctement focalisée, est le grand pouvoir de libération*. Tant de disciples focalisent la tension d'une manière erronée et libèrent l'énergie dans la mauvaise direction et si je puis l'exprimer d'une façon aussi [5@735] inappropriée, de l'endroit qui ne convient pas. La tension correcte est amenée tout d'abord par une orientation correcte ; cela nécessite un

juste sens des valeurs et une immunité à l'égard des préoccupations mineures qui produisent une extension au lieu d'une tension. Si vous êtes préoccupé par votre état physique, pour prendre un exemple courant, vous ne pouvez obtenir la tension qui ferait de vous un centre magnétique de pouvoir et d'amour. Si vous êtes préoccupé par les échecs des autres ou par ce qu'ils pensent de vous, de nouveau, vous ne parviendrez pas à cette tension libératrice. Il serait important que vous recherchiez où se trouvent vos "extensions" et ensuite vous retirer à l'intérieur de vous-même au point de tension d'où vous pouvez consciemment et efficacement diriger l'énergie de votre âme.

Vous avez là le véritable travail ésotérique. La majorité des disciples ont une efficacité qui n'atteint même pas 60 pour cent, parce que leurs points de tension sont disséminés à travers toute leur personnalité et non pas focalisés là où devrait se trouver le point de tension individuelle. Chacun doit découvrir par Lui-même ce point de tension spirituelle. La raison pour laquelle les disciples ne sont pas sensibles au Maître, à la vie de l'Ashram et les uns à l'égard des autres est qu'ils sont étendus et non pas tendus ; ils travaillent et vivent à la périphérie de la conscience et non pas au centre. Leur service n'est donc que partiel, leur consécration est faible et ils sont accablés par l'inertie, le manque d'intérêt à l'égard des autres et par de nombreuses préoccupations relevant de l'aspect forme de la vie.

On pourrait considérer encore une autre question, relative à une phrase que j'ai délibérément employée à plusieurs reprises dans cette étude : quelle est la distinction entre l'amour et la volonté-d'aimer ? Elle est constamment posée au cours des premiers stades du sentier de discipulat. Elle est des plus révélatrice et basée sur un sentiment de besoin individuel, et aussi sur le besoin de groupe. Elle est l'indice d'une analyse pénétrante qui a amené celui qui la pose au point où il connaît la différence entre la théorie, accompagnée de l'effort, et la démonstration spontanée de ce qui *est*.

La volonté-d'aimer implique la reconnaissance de la limitation du désir, de la nécessité de forcer le problème, et de l'aspiration intense et réelle à aimer. Elle n'indique pas le flot d'énergie s'écoulant de Shamballa par l'intermédiaire de l'âme dont la nature intrinsèque est l'amour spontané. Lorsqu'il existe une détermination d'aimer, certaines attitudes **[5@736]** apparaissent, soit naturelles et appartenant à une personnalité développée, soit imposées par obéissance à la volonté de l'âme. Le disciple sait qu'il manque d'amour car il se trouve constamment isolé des autres et non pas identifié à eux ; il est irrité par les autres ; il critique ses frères, soit qu'il se sente supérieur à eux, soit qu'en les considérant, il dise : "Là, ils se trompent et j'ai raison ; ici, ils ne comprennent pas, mais moi je comprends ; je les connais tandis qu'ils ne me connaissent

pas ; il me faut être patient avec eux, etc."

Pendant toute cette phase, l'attitude est bien celle de la volonté-d'aimer, accompagnée de la profonde compréhension des obstacles mis à l'expression de l'amour par les autres, et aussi par les habitudes personnelles de pensée ; c'est une forme d'égoïsme. La véritable façon d'aimer est de réfléchir et de méditer profondément et constamment sur la signification de l'amour, son origine, son expression par l'âme, ses qualités, ses buts et ses objectifs. La plupart des réflexions auxquelles se livre l'aspirant se portent sur sa réalisation intérieure qu'il n'aime réellement pas selon la manière spontanée et libre de l'esprit. Le disciple se trouve donc rejeté dans une position égoïste dans laquelle il pense : "Maintenant, j'aime ; *maintenant*, je n'aime pas ; *maintenant*, je dois essayer d'aimer". Et pourtant aucune de ces attitudes n'est à aucun moment de l'amour véritable ; leurs résultats ne sont pas non plus une expression aimante, car le disciple s'identifie à lui-même et se focalise dans sa personnalité. L'amour n'est jamais élaboré, si je puis m'exprimer ainsi dans la nature inférieure ; c'est un flot libre et sans entrave provenant de la nature supérieure.

L'amour est spontané ; il porte toujours avec lui le libre esprit du Christ. Je suggère qu'il n'y a jamais eu de meilleure description de la nature de l'amour que celle donnée par l'initié Paul, même si ses paroles ont été souvent rapportées d'une manière erronée. Etudiez dans le *Nouveau Testament* les passages dans lesquels il définit l'amour. Cessez de mettre l'accent sur la volonté-d'aimer ; mettez-le sur les besoins qu'ont les autres de compréhension, de compassion, d'intérêt et d'assistance. Le sentiment de solitude commun à tous les disciples est souvent dû à l'égoïsme de tous ceux avec lesquels ils entrent en contact et à l'intense préoccupation que porte le néophyte à sa propre croissance. Le cri du néophyte est : "Dites-moi ! Dites-moi ! Et alors je changerai. J'accepterai tout ce qu'on me dira, mais qu'on me [5@737] le dise. Le cri du disciple est : "Apportez votre aide au travail. Oubliez-vous. Le monde a besoin de vous." Tant de disciples sont encore enfermés en eux-mêmes, cachés derrière le mur du soi personnel, et il y a si peu de véritable amour qui s'épanche au dehors. Tant qu'ils ne quitteront cette attitude et n'aimeront pas vraiment, leur utilité sera diminuée.

Nous avons rapidement considéré le stade du *Petit Discipulat* et celui de *Chéla dans la Lumière*. Pour un grand nombre d'êtres humains, ces stades se trouvent loin dans le passé. Il est pourtant nécessaire de raviver l'effet de ces deux expériences ; ce besoin est à la base du travail qu'accomplissent actuellement disciples et instructeurs. Beaucoup d'autres personnes passent actuellement par le stade du *Discipulat Accepté*. Comme vous le savez, le mot-

clé de ce stade est l'établissement du contact avec le Maître ; c'est techniquement et surtout la tâche du Maître d'évoquer la réponse directe et la réaction consciente du disciple. Outre ces réactions, le Maître compte sur un effort de la part du disciple pour être impersonnel dans ses rapports à la fois avec Lui et avec ses condisciples ; l'impersonnalité est le premier pas sur la route de l'amour et de la compréhension spirituels. L'effort des disciples les plus sincères est généralement concentré sur un amour réciproque ; en agissant ainsi, et pour employer une ancienne expression, ils "mettent la charrue devant les bœufs". Ils devraient plutôt s'efforcer de parvenir avant tout à une certaine impersonnalité dans leurs activités, car alors, la critique disparaît et l'amour peut se déverser.

Le Maître recherche aussi de la part de Ses disciples un effort pour travailler à la tâche qui est la Sienne dans le monde des hommes, dans une plus large et plus généreuse mesure. Il les laisse libres de travailler comme il leur convient, mais Il compte très certainement sur un effort qui s'accomplira dans le sens des activités qui constituent précisément Son intention. Pour accomplir cet effort vital et ardu, les disciples doivent être capables de se focaliser sur le travail et de développer la faculté de coopérer avec ceux qui sont également occupés à un travail similaire. Ceci de nouveau implique impersonnalité et correcte concentration. Aujourd'hui, le Maître recherche la consécration aux besoins de l'humanité, en ces temps d'angoisse pour les hommes ; elle implique la sensibilité et la souffrance du monde telle qu'elle se manifeste jour après jour dans les affaires mondiales ; elle requiert aussi une "divine indifférence" aux événements extérieurs de la vie du petit soi et un sens des proportions qui permette au disciple de voir ses petites affaires personnelles, physiques, [5@738] émotionnelles et mentales, dans leur juste rapport avec le tout. De nouveau, nous arrivons à *l'impersonnalité*, mais, cette fois-ci, une impersonnalité envers les réactions de l'homme.

Le Maître doit donc nécessairement se demander si la dépense de temps et d'énergie qu'Il consacre à Son groupe ou à Son Ashram est justifiée, et si, comme résultat, le groupe a "accélééré" sa capacité de service et se trouve plus étroitement uni par les liens de la camaraderie ashramique. Le Maître doit se demander si le groupe est décentralisé, s'il est moins un groupe de personnalités consacrées et davantage un groupe d'âmes vivantes.

L'impersonnalité doit également être développée en relation avec le Maître Lui-même. Il ne se préoccupe pas de rendre les disciples de Son groupe satisfaits d'eux-mêmes, de leur état ou de leur service. Il met souvent l'accent dans Ses rares contacts avec Ses disciples, sur leurs échecs et leurs limitations. Non seulement il leur donne un flux continu d'enseignement et d'opportunités

de servir plus grandes, mais Son travail est surtout de les aider à se détacher de l'aspect forme de la vie et de les préparer à subir certaines grandes expansions de conscience. Il tient pour certains leur consécration et leur désir de servir ; et Il l'a montré en les recevant dans Son groupe de disciples. Ce faisant, Il a aussi assumé la responsabilité de les préparer pour l'initiation. Leur adresser des éloges ou les féliciter pour le travail accompli et les progrès réalisés ne fait pas partie des devoirs du Maître. Au contraire, Il doit surveiller attentivement leur note ou leur vibration, indiquer les changements d'attitude et d'expression devant être effectués. Il doit indiquer le moment où il est nécessaire d'intensifier la vie spirituelle et où des ajustements de la personnalité pourraient conduire à une plus grande liberté et par conséquent à un service plus efficace. Si l'emploi de ce processus provoque ressentiment et déception chez les disciples, c'est là l'indication qu'ils sont encore plongés dans les réactions de la personnalité.

Une autre chose que les disciples ont tendance à oublier est que le Maître doit protéger le plus vaste Ashram, pris *comme un tout*, des réactions de ceux qui apprennent à travailler en de plus petits groupes surveillés et en coopération avec leurs frères plus expérimentés. Les disciples, parfois, se découragent, du fait d'une morbidité naturelle, de l'égoïsme, de l'apathie, et parfois aussi du fait de leurs bonnes [5@739] intentions ; et ils cherchent à se retirer de l'Ashram ou du groupe. Ils sont en mesure de le faire exotériquement, mais le lien ésotérique persiste toujours, bien qu'il puisse être temporairement annulé lorsque se manifeste pour le plus vaste groupe le besoin de se protéger de quelque membre en son sein. Les membres d'un Ashram et les disciples acceptés sont toujours occupés au travail du monde, et d'une manière effective. Les nouveaux venus et les débutants doivent être entraînés à participer à ce travail, et les moyens de le faire sont toujours largement prévus.

Certaines périodes se présentent au cours desquelles les disciples doivent être confrontés par des questions claires et précises ; et en y répondant, ils se découvrent eux-mêmes, ainsi que l'étendue et l'utilité du service qui leur est demandé. Certaines de ces questions peuvent être exprimées comme suit :

- Quelle est l'efficacité de mon travail relativement à la sphère de mes activités ?
- Quelle est l'efficacité de ma manière de penser et de mes projets relativement à ce que peut me réserver l'avenir immédiat ? Nous avons en cela aujourd'hui un exemple, en ce qui concerne les plans établis pour le monde de l'après-guerre et le besoin d'une œuvre reconstructrice intelligente et spirituelle.
- Quels sont les résultats que je peux considérer comme étant le fruit de

mon travail ?

- Ai-je l'impression que mon travail a été satisfaisant du point de vue de mon âme et aussi de mon Maître ?
- Ai-je travaillé avec impersonnalité par rapport à mes condisciples et mes collaborateurs, quel que soit leur rang ?
- Ai-je conservé l'esprit nécessaire de coopération aimante ?
- Est-ce que je reconnais vraiment mes limitations et celles de mes condisciples, et est-ce que je progresse avec ceux qui servent à mes côtés, sans esprit critique et en silence ?
- Est-ce que je me rends exactement compte de l'endroit où je suis ? Qui puis-je aider ? Et sur qui dois-je prendre exemple, demander aide et compréhension ?

Une des premières leçons que doit apprendre un disciple est de reconnaître ce qui est appelé en langage occulte la "progression hiérarchique". Il est ainsi en mesure de se placer *consciemment* au point où l'évolution et le développement spirituel l'ont amené et par conséquent de reconnaître [5@740] ceux qu'il peut aider de sa plus grande expérience et ceux vers qui il peut se tourner pour recevoir une aide.

C'est une première leçon qui est difficile à apprendre. Le néophyte est toujours plus satisfait de lui-même que ne l'est le disciple expérimenté. C'est le besoin ressenti d'enseigner cette progression hiérarchique qui m'a poussé à choisir les six stades de discipulat comme thème de cette étude. Etre un disciple ne signifie pas qu'au sein de l'Ashram, tous se trouvent sur le même degré de l'échelle de l'évolution. Il n'en est pas ainsi. Un Ashram se compose de tous les degrés, depuis celui du disciple qui fait ses premiers pas sur le sentier difficile de l'entraînement, jusqu'à celui de disciple qui est un Maître de la Sagesse. Cette progression hiérarchique est une chose qui mérite une attentive considération. Je vous rappelle la Loi qui déclare que "nous croissons grâce à nos reconnaissances". *Une reconnaissance considérée comme un aspect, une partie, une fraction d'un ensemble plus vaste, est la semence d'une plus vaste expansion de conscience. Une expansion de conscience stabilisée signifie initiation.*

Il est essentiel que les disciples cultivent l'attitude de reconnaissance spirituelle ; ce faisant, ils découvriront que leur vie s'en trouve grandement enrichie. Le contact avec des disciples, des initiés et des Maîtres a toujours un résultat évocatoire. Le pouvoir qu'ils exercent normalement et inconsciemment a un double effet ; il fait ressortir le meilleur et il évoque le pire tout en créant des situations auxquelles il appartient au disciple de faire face. Chaque disciple

est, dans une certaine mesure, un point focal de pouvoir. Plus le disciple est avancé et plus grande sera la force ou l'énergie qui émanera de lui ; il en résulte nécessairement des situations que doit affronter le disciple de moindre degré. Le vrai disciple n'agit jamais ainsi intentionnellement. La théorie, si courante dans les groupes occultes, suivant laquelle le disciple responsable ou quelque disciple plus avancé doit créer des conditions en vue de développer l'élève, est contraire à la loi occulte. Cependant, au moment même où vous pénétrez dans la sphère de radiation d'un Maître ou d'un disciple plus avancé que vous, il est inévitable que certaines choses se produisent dans votre vie.

La radiation produit ses effets lorsqu'elle est correctement reçue, enregistrée et consciemment employée pour amener les changements jugés nécessaires. Finalement, lorsque la vibration du disciple répond d'une manière continue à la vibration plus élevée, les deux vibrations peuvent être [5@741] synchronisées. C'est cette synchronisation qui caractérise tous les degrés d'initiés et qui indique à un initié d'un degré supérieur qu'un initié ou un disciple d'un degré inférieur peut être admis aux rangs plus élevés. *La synchronisation est la clé de l'initiation.*

SEPTIEME PARTIE

Stade IV. Le Chéla sur le Fil

Après ces remarques préliminaires, passons à un autre des Stades sur le Sentier du Discipulat. Le quatrième stade est décrit comme suit :

"Le stade au cours duquel le disciple est instruit de la manière dont il peut, en cas d'urgence, attirer l'attention du Maître. Il porte le nom particulier de Chéla sur le Fil."

Toute la question de la sensibilité psychique supérieure est impliquée à ce stade. Dans mes écrits, j'ai enseigné de la manière la plus claire et la plus nette que les expériences de psychisme inférieur étaient indésirables. Je l'ai fait parce qu'il était grandement besoin de mettre les aspirants en garde à l'égard de ce problème. La difficulté est augmentée du fait qu'il n'est pas facile de parvenir à atteindre les personnes psychiques d'un ordre inférieur et de les mettre en garde ; elles sont en effet convaincues que leurs pouvoirs de clairvoyance et de clairaudience indiquent un type avancé de haut développement spirituel. Leur mental est fermé à tout avertissement ; elles opèrent souvent derrière une barrière de béate satisfaction de soi-même. Elles oublient que les races primitives et les animaux, sont tous psychiques et qu'ils enregistrent ce que les

types plus mentaux ne parviennent pas à enregistrer. La majorité des gens sont naturellement astraux dans leurs activités, leur interprétation des phénomènes, leurs attitudes et leur focalisation. Il est donc nécessaire d'insister sur ces avertissements et de mettre en garde les psychiques en général contre le caractère indésirable de leur vie astrale.

Toutefois, les disciples considèrent qu'aucun aspect de la manifestation divine ne se trouve en dehors de leurs expériences. Ils savent que, dans ses manifestations les plus basses, le psychisme fait partie de l'expression divine et qu'il est de nature plus élevée que les processus d'existence purement physique dans le corps. Un disciple ne peut pas dire que, parce qu'il est un disciple, il ne sera plus soumis maintenant à telle ou telle expérience. Il doit se préparer à les subir toutes ; il [5@742] doit faire face au fait que, finalement, tous les disciples doivent devenir psychiques, aussi bien supérieurs qu'inférieurs, comme l'était le Christ. La seule mesure de sauvegarde qu'il prend est d'empêcher que les pouvoirs psychiques inférieurs ne se manifestent avant que ne fonctionnent les facultés psychiques supérieures ; alors, les pouvoirs inférieurs se trouvent dominés ; ils sont manœuvrés, si je puis m'exprimer ainsi, du niveau de la conscience supérieure. Pour le disciple, tout n'est que vie et forme ; il apprend donc à s'occuper des processus de vie par l'intermédiaire de la forme, de manière à amener une manifestation divine.

Le monde entre aujourd'hui dans une phase d'extrême sensibilité ; les disciples doivent se préparer à l'aider. La conscience des gens ordinaires et médiocres va se transférer sur les niveaux de l'astralisme conscient ; le voile entre ce qui est vu et ce qui demeure invisible disparaîtra rapidement. Comment les disciples pourraient-ils servir dans cette période difficile, s'ils n'ont aucune expérience et ne peuvent interpréter les divers aspects des phénomènes, et les distinguer les uns des autres ? Comment pourraient-ils mettre les autres en garde et, au besoin, leur venir en aide, s'ils ont peur d'entrer dans des domaines de vie où règne le psychisme inférieur ? Je ne vous demande pas de cultiver les pouvoirs psychiques, mais je vous demande de vous tenir prêts à voir et entendre sur tous les niveaux de service, de savoir ce que vous voyez et entendez, et de l'interpréter correctement, sans être aveuglés par le préjugé ou la crainte. Le Sentier du Discipulat n'est pas un sentier facile, mais les compensations qu'il offre sont proportionnelles ; cette phase du discipulat inclut la compréhension de la sensibilité psychique.

Tandis que vous procédez très brièvement à l'étude de ce stade, il doit y avoir dans votre esprit une corrélation entre le chéla, l'Ashram dans lequel il travaille, et le Maître. Cette corrélation et la croissance de cette relation triangulaire sont toujours provoquées par une *compréhension de la tension*. Un

enseignement abondant a été donné aux étudiants relatif au fil, au sutratma et à l'antahkarana. Ce fil part de la Hiérarchie, d'un point de tension dans cette Hiérarchie, comme le Maître au centre de tout Ashram, vers des lieux éloignés, vers beaucoup de plans et dans beaucoup de cœurs. Ce fil permet au disciple, s'il lui a été permis d'apprendre comment l'utiliser, de revenir instantanément à son centre de travail et à atteindre le "Maître de sa vie" chaque fois qu'il le désire. Ce rapport triangulaire peut être décrit comme suit : [5@743]

Le Maître

*

L'âme *

* L'Ashram

*

Le disciple

Cette idée, développée, se trouve à la base de la plus grande partie de ce que je vous ai enseigné au sujet de la Fête de Wesak ; il faudrait que vous vous en souveniez lorsque vous vous préparez à y participer.

Shamballa

*

Le Bouddha *

* Le Christ

*

La Hiérarchie

*

L'Humanité

*

Le sujet tout entier du chéla sur le fil et des techniques relatives à cet état de conscience, est lié à la capacité de l'être humain, sous la domination de l'âme, de devenir magnétique et "d'émettre l'appel vibratoire qui peut parvenir à l'oreille de Celui qui tient le fil." Cette situation est tirée d'un très ancien manuscrit se trouvant dans les Archives de la Hiérarchie et relatif à ce stade du discipulat. Pour la première fois, je divulgue cette information, sous une forme brève, nécessairement voilée et inadéquate, pour le bénéfice des disciples se trouvant assemblés actuellement à l'appel de la Hiérarchie. Seuls ceux qui sont parvenus à ce stade du discipulat comprendront vraiment ce dont je parle et profiteront de mes indications.

Ce quatrième stade n'est accessible qu'au disciple qui a été un disciple accepté pendant plus d'une vie, et qui a fait preuve de sa capacité de travailler avec désintéressement et opiniâtreté. Les conditions exigées sont les suivantes :

1. Le disciple a réussi à se décentraliser ; il n'est plus le centre d'intérêt dramatique de sa petite vie. Il n'est plus préoccupé par sa nature sensible ; un intérêt **[5@744]** excessif porté à soi-même, dont font preuve tant de gens, ne domine plus ses pensées et ses aspirations.
2. Le disciple peut travailler maintenant avec impersonnalité, quelles que soient les réactions de sa nature personnelle. Cela veut dire que ses propres sentiments, ses propres pensées, ses goûts, ses aversions et ses désirs ne sont plus les facteurs dominants. Dans ses activités journalières et ses relations, il n'est conditionné que par les intentions et les activités qui favorisent le bien du groupe. Il ne sacrifiera personne au bien du groupe tant que l'effort nécessaire n'aura pas été fait, pour aider cette personne à comprendre et à faire preuve de justes relations ; mais il n'hésitera pas à prendre des mesures énergiques s'il est nécessaire et opportun de le faire.
3. Le disciple a développé un sens des proportions en ce qui concerne le travail et la valeur relative de sa contribution au travail du Maître et à la vie de l'Ashram. Il est entièrement occupé par sa tâche et par l'opportunité qui lui est offerte, et non par le Maître et ni par la position qu'il occupe individuellement dans les pensées du Maître. Dans les premiers stades de leur noviciat, la plupart des disciples n'oublient jamais qu'ils sont des disciples. C'est ce que le Maître Morya a appelé : "la récollection satisfaite du mental absorbé en lui-même." C'est une forme voilée de vanité qu'il est difficile aux débutants d'éviter. Ils n'oublient jamais une minute, le fait qu'ils sont des disciples, ni l'existence du Maître, si actif que soit leur service. Cependant, s'ils travaillaient vraiment d'un point de tension, ils oublieraient l'existence même du Maître en accomplissant le travail pour leur prochain.
4. Le chéla sur le fil a atteint un point où se trouve la correspondance supérieure de ce qu'on appelle le "dédoublement de la personnalité" ou, en d'autres mots, cet état de conscience, dont le dédoublement de la personnalité n'est que l'ombre et la déformation, fait son apparition. Le disciple est simultanément conscient de deux états de conscience, ou de deux points d'activité concentrée :
  - a. Le point de tension spirituelle où il est focalisé et qu'il s'efforce de préserver intact et constant. **[5@745]**
  - b. La sphère focalisée d'activité, dans les trois mondes, par l'intermédiaire de laquelle il poursuit son travail et son service comme disciple.

Ces deux points reliés entre eux ne sont pas en réalité deux activités séparées, sauf quand ils émergent dans la conscience du disciple sur le plan physique et expriment sa vie objective et sa vie subjective ; ils proviennent du fait qu'il lui faut travailler dans le temps et l'espace par l'intermédiaire d'un cerveau physique. *Le second point de focalisation devrait être en réalité une extériorisation du point intérieur de tension.* Ces mots contiennent la clé de la véritable science du discipulat et de la relation en voie de développement entre le centre humain et le centre hiérarchique. Ils se rapportent aussi au travail du Bouddha et du Christ lorsqu'ils représentent le point de tension à Shamballa et dans la Hiérarchie.

La plupart des disciples ne travaillent *pas* d'un point de tension spirituelle, mais d'un point de focalisation de la personnalité ; c'est déjà un progrès comparé à ce que font la plupart des gens qui ne pensent pas, mais c'est un point où les disciples s'attardent trop longtemps. Tant qu'un homme reste focalisé dans sa personnalité, le point de tension spirituelle lui échappe : il demeure poussé par les aspirations de la personnalité et non par la force ashramique ; cette focalisation dans la forme amènera des difficultés à la fois à l'aspirant individuellement et à son groupe. Comme résultat de la consécration totale de la personnalité au service de l'humanité, la tension spirituelle stimule et confère un certain pouvoir, mais elle n'évoque pas la vie inférieure du soi personnel.

Telles sont les conditions que doit remplir le disciple avant qu'il lui soit enseigné à atteindre le Maître à volonté lorsque le besoin urgent se présente.

Je voudrais ici appeler votre attention sur l'attitude du Maître à ce stade de progrès de Son chéla. Comme le nom l'indique, le disciple parvenu à ce point est autorisé à appeler l'attention du Maître ; mais il n'est autorisé à le faire que lorsqu'on peut être certain qu'il n'utilisera ce privilège que pour des motifs de service de groupe et jamais pour lui-même ou dans son propre intérêt. Cela signifie que le disciple est capable de s'occuper lui-même de sa propre vie et de ses problèmes et ne sera donc pas enclin à introduire ses crises personnelles dans la vie de l'Ashram. Cela signifie également que la dévotion et le désintéressement essentiel et fondamental du chéla sont tels, qu'il n'est pas besoin de protéger l'Ashram, des [5@746] vibrations de ses activités ; le chéla ne demande du Maître aucun pouvoir susceptible de rebuter, pour employer l'expression ésotérique. Le Maître sait que si un appel vient du chéla sur le fil, Il ne perdra pas son temps en y répondant car l'appel sera toujours lancé pour le besoin du groupe et dans le but de servir les desseins du groupe.

Quoi que ce soit que fasse le Maître ou quelles que soient Ses préoccupations, Il *doit* répondre à cet appel, car c'est le droit bien établi du

disciple qui ne lance cet appel que lorsque l'urgence l'exige. Vous pourriez demander comment le chéla sait qu'il peut "obtenir la communication" avec le Maître. Je peux vous assurer qu'il est totalement empêché de le faire lorsque l'appel ne doit pas être lancé, un empêchement qui, dans le rapport qui l'unit au Maître, provient de son côté à lui et qui n'est pas imposé par le Maître ; en outre, lorsqu'il y a un doute dans son esprit, il n'éprouve pas le désir de lancer l'appel et il ne le fait pas. La question relève d'une perception claire et intuitive, de la reconnaissance d'un canal libre et d'un acte de volonté spirituelle. C'est en réalité un processus d'invocation et d'évocation. Tout ce concept du chéla sur le fil repose sur l'enseignement déformé qu'on en a tiré, au sujet des prérogatives et des privilèges du clergé et, par exemple, des rapports du Pape avec Dieu, ou au sujet de "l'élu" de la Divinité. Cet idéal latent et non atteint, est celui du chéla sur le fil, vis-à-vis du Maître et de son Ashram, mais interprété par l'esprit ecclésiastique, telle l'église. Lorsque la future religion mondiale sera édiflée autour du travail et de l'activité des disciples mondiaux, nous verrons les symboles appelés "droits" et "prérogatives" du clergé correctement interprétés et justement exprimés. On peut tirer les mêmes conclusions symboliques de ce qui se passe en Inde dans la Caste des Brahmanes.

Ce rapport et cette activité réciproque ne sont atteints qu'après un long cycle de relations extérieures pratiquées par le disciple accepté à la périphérie de l'Ashram et finalement dans l'Ashram même. Ils ne sont pas le résultat des efforts faits par le disciple lui-même, pour se préparer à cette position de pouvoir et d'influence dans le service. C'est simplement le résultat atteint silencieusement et presque inconsciemment par l'effacement de soi et l'oubli de soi qui caractérisent le disciple accepté ; celui-ci est décentralisé et entièrement occupé à accomplir le plan divin au mieux de ses possibilités. Si je puis m'exprimer ainsi, c'est la récompense accordée au travailleur qui sait ce qu'il est venu accomplir dans [5@747] cette incarnation, et qui s'efforce de le faire en s'y consacrant tout entier. Ce qui dans cette vie le pousse à agir est le besoin de l'humanité et la conscience croissante du pas en avant que l'homme doit faire.

Lorsqu'un disciple fait son entrée dans l'Ashram, la tâche principale du Maître est de l'amener à penser dans le sens de la décentralisation. Ainsi se trouvent impliqués le transfert de la conscience du disciple, de lui-même vers le travail à accomplir et, incidemment, la réponse aux questions suivantes :

1. Savez-vous ce qu'est réellement la tâche de votre vie ?
2. Avez-vous essayé de l'accomplir à travers les processus ordinaires de votre vie ?
3. Votre objectif principal est-il la formation du caractère et le

développement de la pureté ? S'il en est ainsi, ne croyez-vous pas que vous devriez être sur le Sentier de Probation, et que vous devriez vous débarrasser de l'idée suivant laquelle vous vous trouvez sur le Sentier du Discipulat ?

4. Etes-vous préoccupé des besoins des hommes, ou êtes-vous entièrement préoccupé de votre propre position comme disciple, de vos propres problèmes spirituels et de l'illusion des terribles difficultés rencontrées dans votre vie personnelle ?

Tant que vous pensez que votre vie est du plus grand intérêt et qu'elle est particulièrement dure, vous n'êtes que dans les tout premiers stades du discipulat accepté et vous n'avez pas encore abandonné vos anciennes manières de penser. Ces questions doivent recevoir une réponse avant que l'étudiant ne puisse recevoir ce que je pourrais appeler "la pleine liberté de l'Ashram".

Il faut vous souvenir que l'Ashram n'est extériorisé que dans la mesure où il fournit un point de tension spirituelle. De cet Ashram, les disciples partent pour travailler dans le monde. Le groupe extérieur, travaillant dans le monde, ou l'Ashram exotérique, s'extériorise en reflétant le rayonnement de l'Ashram intérieur et en établissant un champ magnétique de pouvoir spirituel. Ce résultat est atteint dans la mesure exacte où les membres de l'Ashram, se trouvant dans la périphérie extérieure, se relient à l'Ashram intérieur, et par conséquent réagissent à la note et à la qualité du groupe intérieur assemblé autour du Maître.

Un Ashram n'est pas un groupe de personnes recherchant une réalisation spirituelle. C'est un centre d'activité de groupe animé par des énergies qui, lorsqu'elles peuvent exercer leur [5@748] propre et pleine influence, permettent au groupe de mettre à exécution le plan du Maître et de répondre aux besoins humains. Vous vous demandez sans doute pourquoi je mets constamment l'accent sur ces besoins. Je le fais parce que ces besoins constituent d'une manière pressante le principe d'invocation. Ils peuvent évoquer et ils évoqueront la réponse de la Hiérarchie et ils mettront ainsi en rapport deux centres, celui de l'Humanité et celui de la Hiérarchie. C'est la correspondance de groupe à l'invocation de l'âme par la personnalité, et l'évocation qui s'ensuit sur le plan de la vie de chaque jour, qui conduit à la fusion. L'Ashram ou le groupe d'un Maître est donc un centre d'invocation ; lorsque le disciple individuel devient un chéla sur le fil, c'est comme récompense d'un service désintéressé poursuivi à n'importe quel prix personnel. Alors, l'Ashram peut être un centre de puissance mondiale incomparable.

Les chélas sur le fil emploient une technique particulière, suivant leur rayon ; ils travaillent toujours par le centre de la tête. Par ce centre ils font

résonner leur appel (appel qu'on ne peut entendre sur le plan physique) lequel, telle une vibration le long du fil, parvient au Maître. Le Maître enseigne directement la technique de l'appel au disciple lorsqu'il reconnaît à celui-ci le privilège de l'utiliser. Il ne m'est pas possible de vous indiquer ces techniques. Lorsque vous serez "sur le fil", vous recevrez inévitablement les informations voulues.

Ce fil n'est *pas* l'antahkarana ; c'est un fil de liaison fait de vivante lumière. Le Maître le projette lorsque le service du disciple en évoque une réponse. L'évocation augmente sa force lorsque le disciple construit l'antahkarana entre la personnalité et la Triade Spirituelle. Finalement, le chéla sur le fil voit le fil de vie (aspect de l'antahkarana) relié au fil ashramique, et il en résulte l'établissement par la monade de sa domination sur l'individu, ce qui, dans sa forme de groupe, signifie la domination de la Hiérarchie par Shamballa. Le plus grand et le moindre rapport doivent toujours être présents à l'esprit.

Pour l'aspirant moyen, les implications de ce stade de discipulat présentent un intérêt certain en raison de l'accent qui est placé sur ce qui n'a pas été accompli ; ce sont donc des implications négatives ; elles sont souvent souhaitables lorsque des disciples acceptés dont l'attitude devrait être positive et [5@749] intelligente sont concernés. La Loi des relations Positives et Négatives se trouve à la base de tous ces stades. Au début, le plus élevé est toujours négatif par rapport à ce qui est moins élevé ; puis ensuite des changements se produisent qui rendent le plus élevé, positif par rapport à ce qui est moins élevé et qui, par conséquent, conduisent à une ascension continue du Chemin de la Vie et de l'Echelle de l'Ascension Spirituelle.

HUITIEME PARTIE

Stade V. Le Chéla dans l'Aura

La définition que j'ai donnée plus haut est la suivante :

"Le stade où il est permis de connaître la méthode par laquelle il peut élever (...) un appel qui lui donnera droit à un entretien avec le Maître. A ce stade, le disciple est appelé un chéla dans l'aura."

C'est un stade du discipulat beaucoup plus avancé que celui atteint par la plupart des disciples, car il suppose une union totale presque complète entre le disciple et le groupe du Maître. Il lui a déjà été donné le privilège d'invoquer l'attention du Maître dans des cas d'urgence et il est certain de recevoir Sa

réponse. Du point où il était entraîné à devenir un individu intégré utilisé dans l'Ashram, il a progressé jusqu'au point où il est devenu un agent de confiance. Maintenant, son orientation est fixée ; il est encore soumis à de nombreux tests et difficultés, mais de plus en plus ceux-ci concernent la vie et les conditions de groupe et non pas le disciple lui-même. Je ne me réfère pas ici aux difficultés qu'un groupe ashramique peut avoir, ni à celles liées à une affiliation de groupe, que le disciple peut avoir sur le plan physique, mais à sa sensibilité aux besoins de groupe de l'humanité. Lorsque cette sensibilité se manifeste, elle est l'indice que l'ensemble a pour lui plus d'importance que la partie. Sa capacité de travailler avec des individus n'en est en aucune façon affectée, ni celle d'offrir un amour compréhensif et de la compassion à ceux qu'il rencontre sur son sentier de vie et qui en ont besoin. Mais il est parvenu à un juste sens des proportions et à une correcte organisation des processus, des tendances et des activités de sa vie, dans le temps et dans l'espace. On peut donc toujours compter sur lui pour substituer le bien du tout au bien individuel tel que la personnalité peut l'envisager. [5@750]

Le Maître sait que le chéla qui a atteint ce stade est pour Lui un instrument digne de confiance et qui ne doit plus être considéré comme une entrave dans la vie du groupe. Je vous ai déjà signalé combien est ardu le processus consistant à intégrer un nouveau disciple dans un Ashram ; il faut lui apprendre à progresser graduellement de la périphérie de la conscience du groupe vers le centre. Chaque pas en avant demande l'attention du Maître qui doit veiller à ce que l'Ashram soit préservé de toute activité perturbatrice. C'est seulement lorsque le chéla a atteint la "sérénité occulte" qu'il peut être autorisé à se focaliser de manière permanente dans l'aura du groupe, ce qui se produit lorsqu'il devient conscient de la vibration particulière de l'aura du Maître. D'où, comme vous pouvez le voir, le besoin de sérénité.

Je vous signale que sérénité et paix sont différents. La paix ne peut jamais être que temporaire ; elle se réfère au monde de la sensation et à des états susceptibles d'être troublés. Il est essentiel pour le progrès et il est inévitable que chaque pas en avant soit marqué par des troubles, par des points de crise et de chaos remplacés plus tard, lorsqu'ils ont été confrontés avec succès, par des périodes de paix. Mais la paix n'est pas la sérénité et un chéla n'est autorisé à demeurer dans l'aura du Maître que lorsque *la sérénité a remplacé la paix*. Sérénité signifie le calme profond exempt de troubles émotionnels qui distingue le disciple focalisé dans un "mental maintenu fermement dans la lumière". A la surface, et du point de vue du monde, sa vie peut se trouver dans un état de changement violent et continu ; tout ce qu'il aime et tout ce à quoi il est attaché dans les trois mondes peut s'écrouler autour de lui ; mais en dépit de tout, il demeure fermement équilibré dans la conscience de son âme, et sa

vie, dans ses profondeurs, demeure paisible. Il ne s'agit pas là d'insensibilité ni d'autosuggestion forcée ; il ne s'agit pas non plus d'une possibilité d'extérioriser la conscience d'une manière telle, que l'individu ignore les choses et les événements qui le touchent. *C'est l'intensité de sensation transmuée en une compréhension focalisée.* Lorsque cet état est atteint, le chéla a le droit de vivre dans l'aura du Maître. Il n'y a plus rien en lui maintenant qui puisse obliger le Maître à détourner Son attention des efforts d'importance capitale qu'il fait, pour la porter vers la tâche sans importance qui consiste à aider un disciple. **[5@751]**

Par conséquent, un disciple accepté avance, si je puis m'exprimer ainsi, au moyen de trois réalisations vibratoires :

1. Il réagit à la vibration, à la note ou la qualité d'un Ashram, suivant son type de rayon. Il contacte la périphérie de la sphère d'un groupe placé sous la domination d'un Maître, et il devient un disciple accepté en pleine conscience de *veille*. Le Maître est conscient de sa présence sur la périphérie extérieure de Sa conscience ; ses condisciples sont conscients d'un autre point de lumière dans l'Ashram, en grande partie en raison de l'effort qu'ils doivent faire, afin de *contrebalancer* les réactions de la personnalité du nouveau chéla à l'égard de ce nouveau mode de vie, à l'égard des effets produits dans sa conscience par sa pénétration dans le monde de la signification, et à l'égard du déversement de sa dévotion vis-à-vis du Maître. Protéger le Maître des réactions violentes du nouveau chéla et se tenir entre Lui et le néophyte devient la tâche des chélas plus avancés. Un chéla-initié le prend en main et agit comme intermédiaire. Le chéla, ainsi que je l'ai signalé précédemment, se trouve en contact avec le Maître uniquement lorsque le Maître le désire et lorsque cela est bon et utile pour le groupe entier.
2. Il comprend toujours mieux la nature et la note de son Ashram, et il avance de la périphérie vers l'intérieur de la sphère d'influence du Maître de Son groupe ; il commence alors à participer de plus en plus à la vie de groupe et il est de moins en moins intéressé par lui-même. Par conséquent, il devient dans l'Ashram un élément actif ayant plus de valeur, et il lui est confié des charges et des tâches bien définies, pour lesquelles il est personnellement responsable vis-à-vis du chéla initié qui l'a pris en charge. Le Maître commence à le contacter plus fréquemment ; il se décentralise, son développement et sa croissance propres deviennent pour lui de moins en moins importants par rapport au service rendu aux autres. De ce fait il est autorisé à attirer

l'attention du Maître lorsque le groupe a besoin d'aide ; ainsi, il devient un chéla sur le fil. L'antahkarana s'édifie rapidement et le flux de la vie venant de la Triade Spirituelle augmente lentement et régulièrement. Le chéla a atteint un point où, sur le plan extérieur, il assemble autour de lui, comme une sphère d'influence due au rayonnement de son âme, par la voie de sa personnalité. On pourrait dire qu'aucun disciple ne devient un chéla sur le fil tant qu'il n'a pas, dans le monde extérieur, beaucoup de personnes qui, sur un niveau plus bas de la spirale, sont pour lui ce qu'il est pour le [5@752] Maître, des chélas sur le fil. D'une manière déformée et souvent peu satisfaisante, il est occupé à former son propre groupe et c'est très souvent le cas actuellement. Le monde est rempli de disciples qui luttent, qui sont intensément occupés à former des organisations, à grouper autour d'eux ceux qu'ils peuvent aider, émettant ainsi une note particulière et apprenant les rudiments, je répète, mon frère, les *rudiments* du travail de groupe tel que la Hiérarchie désire le voir exécuter.

3. Il répond avec force et, de son point de vue, de manière inattendue à la vibration du Maître qu'il saisit, lorsque Celui-ci fonctionne au centre de Son groupe. Il a reconnu l'appel vibratoire du Maître ; il est devenu conscient de la qualité de l'Ashram évoquée par le Maître. Il est maintenant admis dans le lieu secret qui se trouve au cœur de l'Ashram et il devient un chéla dans l'aura.

L'aura de toute forme de vie peut être définie comme étant la qualité d'une sphère rayonnante. On sait encore très peu de chose au sujet de l'aura et on a écrit beaucoup d'ineptie à son sujet. Lorsqu'on parle de l'aura, on parle généralement de couleurs et de lumière en raison de la nature de la vision de celui qui voit et de l'appareil de réponse utilisé. Deux mots suffisent à décrire l'aura du point de vue de la connaissance occulte : "qualité" et "sphère d'influence". Ce que contacte réellement le clairvoyant est une *impression* que le mental traduit rapidement suivant le symbolisme des couleurs, tandis qu'en réalité il n'y a aucune couleur. Voir une aura, comme on le dit, est en réalité un état de conscience. Ce que le clairvoyant peut, en toute sincérité, croire qu'il a enregistré comme couleur, comme série de couleurs ou comme lumière, correspond dans de nombreux cas à une réalité ; mais ce qu'il a réellement enregistré est la qualité d'une sphère d'activité rayonnante ; c'est ce qui se produit lorsque sa propre sphère d'activité rayonnante est de même nature et de même qualité que celle qu'il a contactée. La plupart des voyants enregistrent le champ de vibrations astrales d'une personne ou d'un groupe par l'intermédiaire de leur propre corps astral. L'impact d'une vérité ou d'un concept mental, et leur

connaissance, sont des expressions d'un contact similaire qui a lieu, cette fois, dans le domaine du mental.

Ainsi se trouve expliquée la vérité résidant en toutes les prétendues "expansions de conscience" auxquelles le mental [5@753] de l'homme peut répondre. Il enregistre une succession constante d'impacts vibratoires émanant de certaines sphères d'activité ; cela va des premiers stades de conscience croissante par le développement des cinq sens et des trois véhicules de contact, dans les trois mondes de l'expérience humaine, aux reconnaissances qui conduisent l'homme dans la sphère d'influence d'un Maître et, plus tard, lui permettent de prendre ce qu'on appelle l'une des initiations majeures.

Ces sphères d'activité rayonnante sont toujours présentes, même lorsqu'elles ne sont ni enregistrées ni reconnues. Le processus évolutif consiste en un processus de développement d'un appareil de réponse permettant de les enregistrer ; ceci étant fait, le stade suivant consiste à réagir de manière intelligente à de tels contacts, et ainsi de produire un champ toujours plus étendu de conscience qui constitue finalement la totalité de la conscience.

Je ne peux m'étendre ici sur ce sujet et décrire la marche du processus sous la poussée et la force de l'évolution. Je ne m'intéresse ici qu'à la sphère d'activité rayonnante du Maître, et de sa qualité particulière, et de la coloration du rayon, compris occultement.

Le facteur de base qui rend possible chacun de ces six stades de discipulat est l'existence, chez le disciple, de qualités, d'activités vibratoires et d'impulsions et d'émanations qui correspondent à ce qu'émet un Ashram. Lorsqu'elles ont évoqué une réponse et amené le disciple à la périphérie de la sphère d'activité d'un tel Ashram elles intensifient graduellement leur qualité magnétique et attractive ; elles portent à une puissance encore plus grande les mêmes qualités chez le disciple, l'attirant d'une manière occulte encore plus près du point central qui est le foyer de toute la capacité entraînée, et de toute la vie spirituelle très puissante du Maître, au cœur même de l'Ashram.

C'est à ce point que le disciple parvient à la réalisation que ses trois corps ou véhicules, éthérique, astral et mental, ne sont que le reflet des trois aspects de la Triade Spirituelle, et qu'ils peuvent lui donner la clé de son propre être, et aussi la capacité de répondre à la triple vibration du Maître, telle qu'elle est exprimée par Son aura.

L'enseignement suivant lequel la personnalité doit être détruite est une déformation de la vérité ; le centre de la conscience du disciple doit être déplacé de la triple nature inférieure vers la nature de la Triade, et cela, avec l'aide de la triple nature de l'âme. Ce déplacement progressif s'accomplit par

une réponse à un degré toujours plus élevé d'activité [5@754] vibratoire. Aussitôt que se manifeste dans la conscience du disciple la capacité de répondre à la qualité et à la radiation émanant d'un Ashram, il avance dans cette sphère d'influence. Ce qui dans sa propre aura s'apparente à la qualité de l'aura du Maître est entraîné, intensifié et purifié. Sa propre activité rayonnante est augmentée alors que la vie de l'Ashram influence ses véhicules, jusqu'à ce qu'il devienne le chéla dans l'aura. Dans une faible mesure, sa vibration et celle du Maître tendent à se synchroniser.

Je voudrais signaler que, de cette manière, le disciple commence à apporter une contribution importante à la vie de l'Ashram. Chaque disciple pénétrant dans la vie du Maître, en raison de la similitude de qualité et de l'activité vibratoire, enrichit et intensifie le groupe auquel il est affilié. A mesure que le temps s'écoule, l'Ashram du Maître devient de plus en plus puissant, magnétique et rayonnant. Le disciple initié poursuit son travail dans cet aura, se tenant au centre rayonnant de la vie de groupe, et de là, il accomplit son service extérieur. Il est toujours attentif à protéger ce centre de toute influence provenant de sa propre aura, et qui ne serait pas en harmonie avec la qualité exprimée par le Maître, et de garder, dans la mesure du possible, en dehors de sa propre conscience toute pensée ou tout désir pouvant troubler l'aura du groupe. Lorsqu'il est admis à ce stade du discipulat, c'est là une chose dont il porte la responsabilité ; un tel privilège n'est du reste jamais accordé tant qu'il n'est pas en mesure de se protéger lui-même, et de protéger la sphère d'influence dont il est maintenant une partie.

Vous pouvez donc voir que la Hiérarchie elle-même n'est qu'un vaste Ashram avec, au centre, un triangle composé du Christ, du Mahachohan et du Manu. En termes symboliques, ce triangle constitue un centre rayonnant, car l'activité rayonnante de chacun des Grands Seigneurs est telle qu'ils se trouvent entraînés dans Leur aura réciproque en une fusion et une union totales. Chaque Ashram rayonne d'une qualité particulière suivant le rayon du Maître qui se trouve au centre ; de la même façon, la Hiérarchie irradie la qualité du deuxième aspect divin, de même que l'Ashram incluant le tout, auquel nous donnons le nom de Shamballa, manifeste essentiellement la caractéristique du premier aspect, la vie elle-même. Ce n'est pas une qualité mais ce dont la qualité est une émanation. [5@755]

L'aura du Maître, qui détermine l'aura de tout l'Ashram, a trois radiations principales, en ce qui concerne la faculté de réponse du disciple :

1. La radiation provenant des niveaux supérieurs du plan mental, ou de l'aspect le plus bas de la Triade Spirituelle. La puissance de cette radiation et l'étendue de la sphère d'influence, seront déterminées par

le degré de contact spirituel établi entre le Maître et le Mental de Dieu. Je n'emploie pas ici le terme "consciemment" en traitant des conditions supérieures au niveau égoïque. C'est cette radiation particulière qui évoque une réponse du mental abstrait embryonnaire du disciple, lorsque l'antahkarana s'édifie ; c'est aussi le premier genre de contact auquel répond le néophyte dans les stades plus avancés du Sentier de Probation. Entre le Maître et le disciple qui s'éveille, se produit un rapprochement d'influence :

- a. L'atome manasique permanent du disciple.
- b. Les pétales de la connaissance du lotus égoïque.
- c. Le mental inférieur concret "maintenu fermement dans la lumière".
- d. Le centre de la gorge.
- e. Le cerveau du disciple sur le plan physique.

Tout cela a un caractère nécessairement relatif. Mais à partir du moment où le disciple a établi cette ligne d'approche à l'égard de la Triade Spirituelle, même dans une faible mesure, il répondra pour la première fois à l'aura du Maître. La distinction entre l'aura du Maître et celle de l'Ashram, réside en ce que l'aura du Maître est *dynamique*, et l'aura du groupe est caractérisée par son *influence* ; et pourtant, les deux ensemble constituent l'aura du groupe. Lorsque cette réponse initiale a lieu, elle conduit finalement le disciple à devenir le chéla dans l'aura.

2. La radiation provenant du plan bouddhique ou de l'intuition spirituelle. C'est une expression de la nature aimante du Maître ; elle Lui permet d'être en contact avec le Cœur de Dieu. On peut noter ici que ces trois radiations émanant du Maître et augmentées par les radiations similaires, bien que beaucoup moins puissantes, des membres intérieurs de l'Ashram sont les facteurs qui mettent le Maître et l'Ashram en contact avec **[5@756]** ce qu'on appelle occultement le Soleil physique, le cœur du Soleil et le Soleil Central Spirituel.

La ligne suivant laquelle cette activité vibratoire du Maître atteint le disciple et l'attire finalement dans l'aura est la suivante :

- a. L'atome bouddhique permanent, ou véhicule de l'intuition du disciple avancé.
- b. Les pétales d'amour du lotus égoïque.
- c. Le corps astral dans son aspect le plus élevé.
- d. Le centre cardiaque.

3. La radiation provenant du niveau atmique ou aspect volonté de la Triade Spirituelle. C'est l'expression émanant de la capacité du Maître d'entrer au Conseil de Shamballa, d'enregistrer le dessein de Dieu et de travailler avec le Plan qui est l'expression, pour un cycle donné, de l'exécution de la *Volonté* divine. Cet aspect de l'activité rayonnante du Maître est d'une nature si élevée que seul le chéla initié peut l'enregistrer. Il est transmis dans la conscience physique du disciple par la voie suivante :
  - a. L'atome atmique permanent, ou focalisation de la volonté spirituelle, premier aspect de la Triade Spirituelle.
  - b. Les pétales de sacrifice du lotus égoïque.
  - c. Le véhicule éthérique dans ses aspects les plus élevés.
  - d. Le centre de la tête.
  - e. Le centre à la base de la colonne vertébrale, qui est éveillé et lancé en activité en réponse à la radiation vibratoire des quatre autres points de transmission.

L'étude de ce qui précède vous montrera combien est abstruse et difficile à exprimer la nature de l'activité vibratoire du Maître. Tout ce que je peux faire pour suppléer à la défaillance de votre compréhension intuitive est de mettre en termes techniques et conventionnels ce qui ne peut être exprimé et, ce faisant, cristallisant la vérité et en quelque sorte la déformant.

Cette triple radiation du Maître, lorsqu'Il exprime Son activité planifiée et Sa sphère "d'émanation d'influence", est ce qui attire le disciple dans Son aura et, dans ce cas, non [5@757] l'aura de l'Ashram, mais celle qui rend possible l'aura ashramique, *la Vie* du Maître.

Il faut signaler ici un fait intéressant. Au moment où un chéla initié a intensifié sa vibration jusqu'à la rendre identique à celle du Maître, et où il peut maintenir ce taux de vibration comme sa qualité normale de rayonnement, il devient lui-même un Maître. Dans chaque Ashram et à un moment donné, il se trouve toujours un disciple qui est entraîné à prendre finalement la place du Maître, le libérant ainsi pour un travail plus élevé et plus important. Comme vous le savez, j'étais le disciple aîné du Maître K.H. ; lorsque je devins un Maître, je le libérais pour un travail plus important et ma place dans le groupe fut prise par un autre disciple de deuxième rayon. Deux disciples sont nécessaires pour amener la complète libération d'un Maître de tout le travail ashramique et je fus le premier des deux qui furent choisis pour cela. L'autre n'avait pas encore manifesté la capacité de le faire. Lorsque ce processus d'identification se produit, une promotion de chaque membre de tout l'Ashram

devient possible, bien que cela arrive rarement. En termes symboliques, on pourrait décrire cette promotion, comme une puissante impulsion d'expansion qui élargit le cercle de l'Ashram, de façon telle que des niveaux plus élevés peuvent être atteints et des sphères inférieures d'influence peuvent être incluses.

Un jour, tout sera "Hiérarchie réalisée", car la Hiérarchie n'est qu'un état de conscience ayant l'aspect vie, Shamballa, au centre, et le cercle de l'humanité constituant le facteur d'émanation, l'influence rayonnante ou l'aura, au moyen de laquelle est évoquée la réponse active des autres règnes de la nature.

Ce qui précède est un vaste tableau général de ce stade du discipulat, un tableau par lequel j'ai essayé de vous communiquer ses implications individuelles et ses résultats de groupe ésotériques. Je ne peux pas en dire plus ni m'étendre sur le processus par lequel un chéla dans l'aura peut s'entretenir avec le Maître de l'Ashram dans des cas d'urgence. Je ne puis vous dire qu'une seule chose : le Maître a toujours trois disciples qui sont Ses collaborateurs et intermédiaires les plus proches. Ces disciples ont émergé "dans Sa conscience" ainsi qu'on le dit, en réponse à l'activité rayonnante de Sa triple nature spirituelle. Ils travaillent étroitement avec [5@758] Lui et veillent sur les autres disciples du groupe, selon leurs besoins, leur rayon et leur point de développement. Souvenez-vous à ce sujet que le Christ même avait trois disciples qui étaient plus près de Lui que les neuf autres. Il en est toujours de même. Le récit biblique relatif au Christ présente le tableau d'un Ashram techniquement constitué et celui de la Hiérarchie telle qu'Elle existe essentiellement. Il y avait en effet les trois disciples bien-aimés et près du Christ, puis les neuf autres qui complétaient l'Ashram intérieur. Puis venaient les soixante-dix qui symbolisaient l'Ashram dans sa totalité, et finalement, les cinq cents qui représentaient ceux qui étaient sur le Sentier de Probation, sous la direction du Maître, mais pas sous celle des trois, des neufs et des soixante-dix, avant d'être admis sur le Sentier de Discipulat Accepté. Dans le plus vaste de tous les Ashrams, Sanat Kumara a le même ordre de relations parmi les Grands Etres formant Son groupe de travailleurs actifs. Souvenez-vous cependant que ces chiffres sont symboliques et non réels. Le nombre de disciples dans un Ashram varie constamment, mais on y trouve toujours les trois disciples qui ont, vis-à-vis du Maître, la responsabilité de toutes les activités ashramiques, qui assistent à Ses conseils les plus fermés et qui exécutent Ses plans. La chaîne de la Hiérarchie est vaste et immuable, et l'ordre ne peut y être modifié.

En examinant ce thème du chéla dans l'aura du Maître, nous avons vu que le véritable disciple consacré ayant atteint le stade où il devient disciple

accepté, passe d'un point à un autre dans le cercle de la sphère d'influence du Maître, jusqu'à ce qu'il atteigne un moment où il "connaît" consciemment l'aura de son Maître. Voilà, mes frères, une phrase totalement dénuée de sens, mais qui est techniquement et ésotériquement correcte. Je vais la paraphraser en m'efforçant de vous donner certaines de ses implications essentielles.

1. Le disciple est conscient non seulement du Maître mais aussi de ce qui se trouve dans le mental du Maître. Ce qui veut dire qu'il est en rapports télépathiques avec son Maître.
2. Il a dépassé en conscience le stade où il pourrait discuter intérieurement ce que le Maître désire qu'il fasse. Il connaît le rôle qu'il doit jouer.
3. Il répond avec sensibilité à l'aura de son Maître non seulement sur les plans intérieurs de la vie et dans l'Ashram même, mais aussi avec son cerveau physique. **[5@759]** Il se meut dans l'aura au cours de sa vie sur le plan physique. Ce processus se divise en cinq stades :
  - a. Il est lui-même télépathiquement en rapport : son mental et son cerveau répondent au mental du Maître.
  - b. Il est donc mentalement conscient du contenu du mental du Maître. Sa vie et son service en sont influencés ; son mental transforme constamment les impressions télépathiques en formules articulées qui se trouvent ainsi toutes prêtes à devenir des directives.
  - c. Etant à ce stade relativement exempt de mirage, il est capable de répondre sous l'angle de la sensibilité et de la sensation, et par conséquent, capable de faire passer sur le plan astral les plans du Maître (du moins, la part qu'il y prend).
  - d. Éthériquement, il peut commencer à manier et à utiliser la force ashramique que le Maître et son âme, peuvent mettre à sa disposition afin de l'employer sur le plan physique. Il devient ce qu'on appelle un "projecteur de force" et peut alors obtenir des résultats sur le plan physique.
  - e. Son cerveau devient pleinement conscient de la simultanéité de ces quatre processus, et il passe ainsi dans une nouvelle phase du discipulat conscient. Grâce à sa propre âme et à la sphère d'influence du Maître, le Plan s'ouvre devant lui. Je signale que ceci n'est pas seulement un stade plus élevé du discipulat, mais présuppose la compréhension de l'état d'initié.

Le néophyte sait que le but de l'occultiste est de travailler avec les forces.

Toutefois, il ne se rend pas compte que ce but ne peut être atteint consciemment que lorsqu'il :

1. A été simplement un canal pendant longtemps. Je voudrais que vous réfléchissiez à cette idée. Parvenir à la capacité d'être un pur canal et un libre distributeur, est le premier but à atteindre et demande beaucoup de temps. La force généralement distribuée par un disciple, tant que n'est pas atteint et bien établi le stade du canal, est normalement colorée par ce qui distingue la personnalité même dans le cas d'une personnalité de [5@760] haut degré. Le temps doit venir où le disciple est capable de distribuer à volonté l'énergie ashramique et l'énergie de l'âme de groupe dans leur état pur.
2. Il doit donc distribuer l'énergie et non la force. Il y a à ce sujet dans l'esprit des disciples une grande confusion. Tant qu'un homme n'est pas un initié d'un haut degré, il distribue rarement de l'énergie ; il travaille avec les forces qui concernent les trois mondes. On a dit ésotériquement, que "lorsque le disciple peut distribuer les quatre forces et faire entendre leur sept notes, chaque note possédant une quadruple expression, il n'est pas en mesure de travailler avec de l'énergie. Lorsqu'il travaille avec de l'énergie, il travaille avec sept énergies et non avec vingt-huit". Réfléchissez-y. J'ajouterai que les vingt-huit appartiennent aux sept et que lorsque le disciple travaille avec les sept, il libère normalement et automatiquement les vingt-huit, travaillant sous l'impression des qualités des sept rayons.
3. Il doit apprendre à utiliser la distinction et la synthèse. Il y a là une indication occulte puissante à l'usage particulier des travailleurs.
4. Il est conscient des dangers menaçant le néophyte non encore entraîné qui s'efforce de distribuer les forces, et de distribuer de prétendues énergies dans des directions nettement déterminées. Il comprend que son but est d'être un canal pendant une longue période de temps, par la pureté de sa vie, une orientation appropriée et un esprit non critique. Cette orientation appropriée représente un paradoxe qui confronte tous les disciples : être orienté vers l'âme et par conséquent vers l'Ashram, et être en même temps orienté vers l'humanité. Seuls les disciples se trouvant près du cœur du Maître, au sens technique, et par conséquent pleinement conscients de Son aura, ont le droit – j'allais dire le privilège – de diriger la force dans des directions bien déterminées. Lorsque tel n'est pas encore leur état, leur tâche consiste à agir comme canaux de distribution de l'énergie d'une manière générale et universelle, mais non spécifique.

Un Maître, et dans une beaucoup plus grande mesure le Christ, souffre beaucoup plus par ceux qui se trouvent dans Sa propre demeure que par ceux qui vivent dans le monde extérieur. Son travail est plus entravé par les aspirants avancés que par les penseurs intelligents. Ayez ceci actuellement présent à l'esprit. Ce n'était pas la cruauté des hommes vivant [5@761] dans le monde extérieur qui causait les profonds chagrins du Christ lorsqu'Il vint sur terre, c'était Ses propres disciples ; il s'y ajoutait le chagrin massif de l'humanité, distribué sur le cycle tout entier de la vie, passée, présente et future.

Les disciples opèrent dans des groupes mondiaux ; beaucoup d'entre eux y font un travail beaucoup plus efficace que ceux qui s'assemblent dans certains groupes ésotériques. Le disciple accepté avancé a toujours son propre groupe qu'il assemble autour de lui pour accomplir un travail actif et créateur. Je voulais vous le rappeler. La mesure de la capacité d'un disciple réside dans son influence sur les autres s'exerçant par la plume, par la parole, personnellement.

Selon la Loi de Correspondance, il existe toujours une relation numérique entre entités numériques déterminées. Les six stades du discipulat sont naturellement reliés aux six écoles de la philosophie indienne qui sont en réalité les six "écoles-semence" pour toute théorie et tout travail philosophique. Il n'y a pas six genres d'Ashrams correspondant aux six stades de discipulat parce qu'il y a sept Ashrams, un pour chaque genre de rayon, et que les six stades du discipulat sont reliés à tous les Ashrams et que les sept genres de rayon expriment, à un stade quelconque de leur développement sur le Sentier du Discipulat, ces six progressions vers le centre.

Les centres, tels qu'utilisés par le disciple dans les progrès de son développement, dépendent dans une large mesure du genre de rayon, mais je n'ai pas l'intention de m'étendre sur le sujet des centres dans ces instructions ; je le ferai assez longuement dans la dernière partie du *Traité sur les Sept Rayons*.

Je voudrais cependant que soit bien claire l'idée que le Maître n'utilise jamais les centres d'un disciple comme agents de distribution de la force. En dernière analyse, les centres sont, lorsqu'ils fonctionnent correctement, des réservoirs de force et des distributeurs d'énergie, colorés par une qualité particulière, une certaine note, une certaine vibration et une certaine puissance. Au cours des derniers stades du Sentier du Discipulat, les centres sont entièrement dominés par l'âme, par la voie du centre de la tête. Il faut cependant se souvenir qu'après la quatrième initiation, et après la disparition du corps causal, il n'y a *aucun* aspect de la *forme* ou aucun véhicule, qui puisse garder prisonnier le disciple ou le limiter d'une façon quelconque. Après la troisième initiation, les centres inférieurs n'ont plus aucun contrôle sur le mécanisme extérieur de réponse ; du point de vue de l'entraînement occulte

[5@762] le plus élevé et lorsque le disciple est dans l'Ashram même, les centres sont considérés comme de simples canaux pour l'énergie. Jusqu'au moment de la troisième initiation, ils prennent une importance temporaire dans le processus d'entraînement, parce que c'est par eux que le disciple apprend la nature de l'énergie, ce qui la différencie de la force et des méthodes de distribution. Celles-ci étant l'un des derniers stades du processus d'entraînement.

La constitution de l'égo ou de l'Ame, est pour le Maître le facteur d'importance suprême dans la tâche consistant à entraîner le disciple pour le travail hiérarchique. Ceci implique nécessairement les trois centres supérieurs, de la tête, du cœur et de la gorge. Le Maître s'occupe de ce qu'on appelle le lotus égoïque ; le disciple est enclin à oublier ce point. L'âme se préoccupe de sa propre vie ; les détails de la vie de la personnalité, son expression maladroite ou son ombre dans les trois mondes, ne font aucune impression sur la conscience de l'âme. Alors que s'accroît la violence de la vie de la personnalité, l'âme qui est devenue de plus en plus le récipiendaire de ce que la personnalité qui aspire à de mieux à offrir, et qui tourne lentement son attention vers le mental de la personnalité, devient également consciente d'un facteur d'opposition à sa véritable expression dans la périphérie extérieure de la vie. Alors commence la bataille entre les paires supérieures d'opposés, la bataille entre l'âme et la personnalité *consciemment livrée des deux côtés*. C'est le point dont il faut se souvenir. Ce conflit atteint son apogée avant chacune des trois grandes initiations, dans l'affrontement de deux antagonistes, le Gardien du Seuil (de l'initiation, mon frère) et l'Ange de la Présence qui se tiennent face à face. Mais cette bataille ne nous concerne pas ici. Nous nous occupons de la réponse à l'énergie hiérarchique telle qu'elle est incorporée dans l'aura du Maître et de là, transmise au disciple. Le canal ou les canaux de direction (il y en a trois) pourraient être décrits comme suit :

I. La Hiérarchie.

1. Le Maître.
2. L'Ashram.
3. L'âme du disciple.

II. L'Humanité.

1. Le disciple. **[5@763]**
2. L'antahkarana.
3. Les trois centres supérieurs.

Tel est le vaste processus général, qui va de l'universel, dans la mesure où

le disciple est individuellement concerné, au particulier, c'est-à-dire le disciple dans le corps physique.

On pourrait indiquer comme suit le *détail* de la descente d'énergie ou du processus d'inspiration spirituelle (ces deux phrases dépeignent le concept de réponse faite à l'aura du Maître) :

1. L'aura du Maître.
2. Le lotus égoïque ou corps de l'âme.
3. L'influx d'énergie ashramique, par la voie
  - a. Des pétales du sacrifice ou l'aspect volonté.
  - b. Des pétales de l'amour ou l'aspect amour-sagesse.
  - c. Des pétales de la connaissance ou l'aspect mental.

Le genre de rayon du disciple exercera une influence sur ce processus.

4. La réponse du disciple sur le plan physique et la réceptivité de ses centres à l'égard de l'activité engendrée par l'âme, sous l'impression du Maître, seraient les suivantes :
  - a. Les pétales du sacrifice transmettraient l'énergie au centre de la tête, par la voie des pétales du sacrifice, au nombre de trois, qui se trouvent dans la rangée de pétales entourant immédiatement le "Joyau dans le Lotus" ; de là, au pétale du sacrifice dans les trois pétales d'amour et dans les trois pétales de la connaissance. Il y a donc cinq points de transmission de l'énergie-volonté.
  - b. Les pétales de l'amour transmettent de même l'énergie d'amour au centre cardiaque, par la voie des pétales de l'amour, qui sont également au nombre de cinq.
  - c. les pétales de la connaissance transmettent l'énergie d'activité intelligente, au centre de la gorge, de la même manière, par la voie des cinq pétales de la connaissance.

Ce processus qui se poursuit dans le véhicule égoïque et qui est enregistré par le disciple sur le plan physique, produit en fin de compte ce qu'on pourrait appeler un "centre puissant [5@764] d'invocation". Ce centre d'invocation évoque une réponse de la part de la Triade Spirituelle, si bien que finalement, nous avons :

- I. La Triade Spirituelle, gardienne de l'énergie monadique.
L'atome atmique permanent.
Les pétales du sacrifice.

L'antahkarana.

L'atome physique permanent dans le lotus égoïque.

Le centre de la tête.

II. La Triade Spirituelle.

L'atome bouddhique permanent.

Les pétales de l'amour.

L'antahkarana.

L'atome astral permanent dans le lotus égoïque.

Le centre du cœur.

III. La Triade Spirituelle.

L'atome manasique permanent.

Les pétales de la connaissance.

L'antahkarana.

L'unité mentale.

Le centre de la gorge.

L'intérêt de ces détails, mon frère, est d'ordre technique, purement académique ; ils ne sont que les termes symboliques d'un inévitable processus évolutif. Ils décrivent l'inspiration divine à laquelle sont sujets tous les êtres humains en tant que partie intégrante de la vie de Dieu Lui-même, inspiration qui est consciemment enregistrée lorsqu'un homme atteint les stades du discipulat et de l'initiation. Lorsqu'ils sont correctement compris, ils démontrent la nature de la science de la respiration. Cette respiration est tout ; la méthode d'invocation et d'évocation qui est la base du processus tout entier contient une indication quant à la structure et à l'activité du Cœur du Soleil, l'organe de ce système solaire de deuxième rayon, le système évolutif de diastole et de systole qu'on trouve dans le processus de vie universelle.

NEUVIEME PARTIE

Chaque fois que nous considérons les divers stades du discipulat, il devient plus difficile de donner au néophyte une [5@765] image réelle de l'état de conscience, de la situation et des rapports intérieurs. La raison en est également que je cherche à traiter, dans ces stades plus avancés, de la conscience qui n'a aucun parallèle, aucune correspondance dans l'expérience de l'aspirant même avancé. Lorsque nous examinons les trois derniers stades, nous traitons nettement de ce qu'on pourrait appeler, la conscience de l'initié à un haut degré

d'expansion, et d'une connaissance pour laquelle il n'existe pas de terminologie.

N'est-il pas évident pour vous que l'initié de haut degré vit dans un monde de réactions et de phénomènes subtils qui sont totalement inimaginables pour le disciple moyen ? Lorsqu'il fonctionne sur le plan physique ou dans les trois mondes, il ne met en jeu et en activité que l'aspect le plus bas de sa conscience. Depuis des années je vous ai instruits, et profond a été votre intérêt. Vous avez maintenant de nombreux éléments techniques de la science occulte et, en théorie, vous connaissez beaucoup de choses ; on le voit par votre intérêt et par les questions que vous posez ; elles portent sur les atomes permanents, sur leur fonctionnement et leur vitalisation.

Du point de vue de l'initié, ces questions n'ont aucune importance ; être intéressé par les atomes permanents, correspond à être intéressé par la nature des sucs gastriques qui font du processus d'existence sur le plan physique une reconstruction continuelle ; l'analogie est plus exacte que vous ne le pensez. D'une manière occulte, une constante considération du système digestif, ou de toute autre fonction corporelle, amène des difficultés. C'est fréquemment le cas, mais pas toujours, des maladies chroniques, en raison de la préoccupation des malades à l'égard de la forme sur le plan extérieur et pendant de longues années. Il est possible, et je le dis délibérément, d'être sérieusement atteint physiquement et pourtant d'être si plein de vitalité et si peu intéressé par le mécanisme physique que la maladie chronique, comme elle est généralement comprise, n'est pas possible. Il ne s'agit pas ici du triomphe du mental sur la matière, ni de la théorie de la santé parfaite ; il s'agit de *l'accent dominant d'une énergie qui empêche que ne s'imposent à la conscience, les effets d'une force*. Réfléchissez à cette dernière phrase ; elle contient le secret de la manière dont les problèmes de la santé doivent être traités à l'avenir.

De même, une constante considération des atomes [5@766] permanents et des spirilles, amènerait une intensification de la vie de la forme, et la tyrannie de la force s'écoulant à travers eux. On peut sans aucun doute établir des analogies et des correspondances, entre les spirilles dans la vie microcosmique, et les plans et sous-plan du macrocosme et également un rapport des deux plans avec les sept centres, compris microcosmiquement, et les sept schémas planétaires compris macrocosmiquement. Mais pour la majorité des aspirants, le but n'est pas de limiter leur conscience par une concentration sur les détails, tels que les atomes permanents et les points relatifs à la nature de la forme individuelle. L'objectif poursuivi par chaque aspirant est d'étendre sa conscience de manière à y inclure ce qui se trouve au-delà de lui-même, d'atteindre les états de conscience les plus élevés de la vie du groupe et de l'humanité, de s'intégrer consciemment à la Hiérarchie et finalement à

Shamballa, et de "*connaître*" Dieu d'une manière occulte, dans les nombreuses phases de Son extension et de Sa perfection qui englobent tout.

Une étude des spirilles et des atomes et une profonde concentration sur ce sujet seraient, du point de vue scientifique et technique, possibles et intéressantes. Toutefois, elles ne conduiraient à aucun accroissement du développement spirituel mais bien à l'accent sur la personnalité et par conséquent à des difficultés accrues pour ceux qui foulent le Sentier. Plus un disciple est avancé et plus deviennent dangereuses une telle insistance et de telles préoccupations, tandis que le scientifique ou l'aspirant, se trouvant sur le Sentier de Probation, peuvent étudier ces matières avec une impunité relative, car il n'y apportent pas l'énergie qui pourrait galvaniser ces "points de force" et les rendre dangereusement actifs.

Pour cette raison, je ne traiterai pas des atomes permanents étant donné qu'il n'est pas nécessaire que vous leur consacriez votre temps et que vous les étudiez. Si vous vivez comme il est souhaitable de le faire, et si vous vous efforcez de profiter de mes instructions, la formation de la nature inférieure et le développement des forces fonctionnant comme forme "divinement consacrée", s'effectueront normalement et sans danger. J'ai mentionné les atomes permanents afin de montrer comment l'énergie est distribuée mais non pour signaler qu'il était nécessaire de porter une attention à ces aspects de la vie de la forme.

Stade VI. Le Chéla dans le Cœur du Maître

Nous arrivons maintenant à l'examen du dernier des six stades du discipulat. Je l'avais décrit ainsi : **[5@767]**

"Le stade où le disciple est toujours en contact étroit ; il est nettement préparé pour une initiation immédiate, ou, s'il vient de prendre une initiation, un travail spécialisé lui est confié. A ce stade, il est décrit comme étant le Chéla dans le cœur de son Maître."

M'efforçant d'éclairer quelque peu ce sujet, je voudrais insister ici sur un point. Se trouver dans le cœur du Maître n'indique en aucune façon qu'il existe entre le Maître et le disciple une relation affectueuse. On peut normalement penser que le disciple a enfin mérité le droit d'être vraiment aimé et de se trouver par conséquent vraiment proche du Maître. Sa vie ou ses vies de service lui ont enfin apporté cette récompense ; il peut donc librement approcher le Maître en un rapport mutuel étroit de compréhension aimante. Mais en réalité, ce stade du discipulat n'a absolument rien à voir avec tout cela.

Il y a autre chose, mon frère : lorsque le disciple atteint ce stade, il n'est plus ce que vous entendez par les termes de disciple accepté. Il est un initié de haut degré ; il n'est plus sous la direction et la protection d'un Maître. Il se trouve en rapport direct avec le Maître de tous les Maîtres, le Christ Qui est le point central de la Hiérarchie, comme le Maître est le point central dans un Ashram. Le Maître est le cœur de Son groupe et le Christ est le cœur de la Hiérarchie. Plus on s'approche de la réalisation et plus claire devient l'idée que le point au centre et la périphérie ne font qu'un.

La signification du mot "cœur" est celle de la vie elle-même, ainsi qu'elle bat éternellement au cœur de l'univers. Dans cette vie, l'initié, *consciemment*, demeure maintenant ; il se conçoit non pas tant comme un récipiendaire de la vie mais comme un distributeur de celle-ci. C'est là une chose très différente ; elle détient le secret de ce stade du discipulat.

Le "Cœur du Maître" est un terme technique ; il indique la source de vie et peut être interprété de bien des manières analogues. A ce stade, et après une certaine initiation majeure, il existe une ligne directe d'énergie ou de vie, perçue, reconnue, active et utilisée, entre le disciple conscient et :

1. Le centre cardiaque du disciple.
2. Le centre cardiaque dans la tête. **[5@768]**
3. Le lotus égoïque qui, jusqu'à la quatrième initiation, est le centre cardiaque de la vie monadique.
4. Le Maître au centre de Son groupe.
5. Le Christ, centre cardiaque de la Hiérarchie.
6. La vie de la Monade qui commence à se faire sentir à la troisième initiation.
7. Le Seigneur de la Vie Lui-même, centre cardiaque de Shamballa.

De ces points, la ligne de relation progresse, s'étendant alors vers l'extérieur et vers le haut, ceci considéré sous une forme sphérique, vers la Vie se trouvant au centre même de "l'alter ego" de notre planète la Terre, vers la planète Vénus, vers Jupiter, et de là vers le Seigneur solaire Lui-même, et jusque vers un point dans le Soleil Sirius. Vous pouvez donc voir combien ce stade est différent de ce qu'on pourrait l'imaginer. Il marque un nouveau départ, un nouveau commencement et une grande transition. C'est un stade où l'on entre par la porte ouverte du Nirvana, le début du Sentier de l'évolution Supérieure. C'est un stade qui marque un lieu bien déterminé, si on peut employer un terme aussi peu approprié, où se trouve le disciple sur cette Voie ascendante révélée par la Voie lumineuse ; c'est l'arrivée au point de réalisation

le plus secret qu'on appelle ésotériquement "dans le cœur".

Ailleurs, je parlais des disciples du monde qui se trouvent "proches du cœur du Maître". Ce n'est pas la même chose que d'être "dans le cœur du Maître". La première expression se réfère au Maître sur le rayon du disciple ; l'autre se réfère au Christ, Synthèse, au sein de la Hiérarchie, de tous les rayons. Le monde aujourd'hui offre à tous les disciples une opportunité de devenir des disciples mondiaux, proches du cœur du Maître, et de passer rapidement par les premiers stades du discipulat. Il offre aux disciples mondiaux l'opportunité de commencer à approcher le Cœur de la Hiérarchie, le Christ. C'est à cette première possibilité que vous devriez vous intéresser, car, vous rapprochant de votre groupe, vous pouvez commencer à recevoir cet entraînement qui développera en vous votre utilité à l'égard du *monde*. Etes-vous pour la plupart, trop âgés pour y parvenir ? Il vous appartient de répondre à cette question. L'âme ignore l'âge et peut toujours utiliser son instrument si ce dernier devient approprié. Etes-vous trop cristallisé et trop préoccupé de vous-même pour parvenir au détachement nécessaire pour le service du monde ? C'est à vous de le découvrir et de faire vos preuves. [5@769] Beaucoup d'opportunités et un large enseignement ont été offerts à ce groupe ; son rendement en dévotion et en service devrait être tout à fait hors de l'ordinaire ; il devrait revêtir la forme d'une manifestation de *groupe*. Puis-je vous demander s'il en est ainsi ? Etes-vous trop déprimé, autre terme pour l'égoïsme, et trop sensible pour rendre service à l'humanité d'une manière plus importante qu'auparavant ? Cela peut être surmonté si vous vous en préoccupez suffisamment. Votre conscience est-elle une constante conscience de groupe ? Ou est-ce une constante conscience de vous-même qui sans cesse s'interpose entre vous et votre prochain ? C'est à vous de le découvrir. Avez-vous une profonde humilité, fondée sur la réalisation du Plan et la gloire du but, et non un sentiment auto dénigrement dans lequel vous vous complaisez et que vous considérez comme un signe d'humilité spirituelle ? Vous devez interpréter à nouveau ce sujet de l'humilité, de même que toutes vos valeurs, en les plaçant dans la lumière des valeurs ésotériques et spirituelles. Le pouvez-vous ?

J'ai employé précédemment une phrase dans laquelle je me réfère aux "disciples se réunissant, dans ce cycle, à l'appel de la Hiérarchie" ; elle a un rapport précis actuellement avec le thème du discipulat et ses divers stades. "L'appel de la Hiérarchie" s'adresse à l'humanité dans son ensemble ; il est émis par l'intermédiaire des groupes et des Ashrams auxquels président de nombreux Maîtres. Il est reçu et entendu par beaucoup de gens différents ; leur réponse à cet appel est souvent déformée. Seul le disciple avancé le transmet ou y répond correctement. Les autres ne répondent qu'à des aspects partiels de cet aspect ; l'activité qui en résulte est spasmodique, basée sur des

interprétations erronées, colorées par les défauts de la personnalité, freinée par l'inertie et souvent fondée sur l'égoïsme. Le Maître évalue la place et la position du disciple d'après la réponse que font les disciples de Son groupe ou de Son Ashram, bien qu'il y ait, évidemment, de nombreuses autres indications.

Considérons certains types de gens qui répondent à l'appel. La plupart le font inconsciemment, mais ils y réagissent avec sympathie parce que quelque chose en eux se synchronise à l'appel, ou parce qu'ils sont sensibles à certaines influences vibratoires.

1. Il y a ceux qui aiment vraiment l'humanité ; bien qu'ils n'aient absolument aucune connaissance de l'ésotérisme, leur préoccupation est suffisante pour les amener à faire ce qu'ils peuvent pour aider l'humanité. Inconsciemment, ils peuvent être utilisés par la Hiérarchie [5@770] pour faire le bien et accomplir avec efficacité un travail désintéressé. Ils sont fréquemment plus constructifs que les disciples consacrés ou acceptés, parce qu'ils n'ont pas conscience de leur état, de leurs responsabilités vis-à-vis d'un Ashram quelconque, ni de leur importance individuelle.
2. Il y a les personnes ayant des facultés psychiques très diverses, qu'on rencontre dans le monde entier. Elles réagissent à ceux qui se trouvent sur le plan astral et qui perçoivent des impressions supérieures ou qui reçoivent télépathiquement un aspect de l'idée projetée. Dans ces cas, il y a toujours un mirage, une déformation et une fausse représentation des faits. Cet état de choses provoque bien des difficultés ; mais c'est une force dont doivent tenir compte les chefs et les instructeurs de l'humanité. Elle influence les gens les moins intelligents dans la masse des hommes et leur donne, même si elle est déformée, une idée générale du Plan ; mais elle est capable de révolter l'intellectuel et de compliquer le travail du disciple entraîné.
3. Il y a les disciples en probation qui reçoivent l'impression et y répondent plus rapidement et plus clairement que le groupe précédent. Ils la reçoivent généralement par la vision et l'enseignement d'un disciple plus avancé. La manière dont ils servent le Plan est souvent gâtée par leur ignorance, leur égoïsme et la fausse interprétation qu'ils donnent à l'enseignement reçu. La façon dont ils approchent la vérité et l'instructeur est trop personnelle.
4. Il y a les disciples acceptés qui reçoivent l'idée du Maître et ses plans d'une manière beaucoup plus complète, mais qui souvent ne parviennent pas à les mettre à exécution dans le monde de la vie journalière et dans le service, parce qu'ils sont trop préoccupés de

leurs propres problèmes comme disciples, de la formation de leur propre caractère, de leur place dans l'Ashram du Maître et de l'intérêt qu'Il leur porte. S'ils voulaient s'oublier, oublier leurs difficultés et leur propre interprétation de la vérité, s'ils voulaient seulement aimer leur prochain et s'aimer les uns les autres, et s'ils voulaient simplement obéir *jusqu'à la crucifixion* à "l'ordre de service" ils passeraient plus rapidement par les divers stades du discipulat.

5. Il y a les disciples proches du cœur du Maître, les disciples mondiaux et ceux qui sont consciemment dans Son aura, qui connaissent Son plan, qui est le Plan de la Hiérarchie dans son ensemble bien que mettant en relief certain aspect approprié. Ces disciples s'acquittent [5@771] généralement de leur rôle avec succès et ce succès est largement dû à leur constante conscience de groupe, à une profonde humilité et, naturellement, à un intellect bien développé et à un corps astral bien dominé.

Il n'y a pas grand-chose d'autre que je puisse vous dire à vous tous actuellement au sujet du travail et des relations de groupe. Il existe une loyauté ésotérique qui diffère de la loyauté du monde, et que je cherche à voir se développer dans le groupe. Certains d'entre vous, particulièrement ceux qui sont prompts à défendre leurs positions personnelles, ont besoin d'apprendre cette loyauté silencieuse qui sert à l'intégration du groupe en un tout. Lorsqu'on se défend, il est facile de sacrifier ses frères et ses camarades de travail ; il n'est pas facile de réparer la fissure subjective ainsi causée.

Sous bien des rapports et tandis que ce groupe commence à faire preuve de cohésion et à travailler avec ensemble, une pensée bien claire est indispensable ; il faut aussi un discernement aigu. Nous vivons une époque où il faut clairement tracer la ligne de démarcation entre les Forces du Matérialisme et les Forces de la Lumière. Lorsque le contraste avec la voie d'amour et de bonne volonté, et la voie de cruauté et de haine est en train d'être clairement tracée, les disciples doivent manifester une attitude exempte de préjugés. A ce groupe revient la tâche difficile de demeurer, sur le plan physique, fermement opposé à ce qui est destructif et détestable, dans le vrai sens du mot, en accomplissant tout ce qui peut être accompli pour provoquer la fin de ces agents de destruction et les priver finalement de leur pouvoir, tout en préservant une attitude intérieure d'innocuité totale et de compréhension aimante. Car il y a actuellement dans le monde, mes frères, des principes et des idéaux qui valent la peine qu'on se batte, mais pendant que cette bataille est livrée, il est nécessaire de préserver et de créer consciemment le champ d'énergie vivante et aimante qui finalement réunira les deux factions opposées

et permettra ainsi que, plus tard, le contact s'établisse entre ces groupes.

Certains d'entre vous ne réfléchissent pas avec assez de clarté aux problèmes en cause, étant trop préoccupés par les aspects extérieurs de la lutte et perdant ainsi de vue l'ensemble de la question dans sa perspective lointaine. La double vie consistant à prendre une part active dans le monde au mouvement s'opposant à ce qui cherche à empêcher l'avance de l'humanité et à la détruire, elle et ses idéaux les plus élevés et, d'autre part, à garder continuellement une attitude aimante n'est pas facile, particulièrement pour certains d'entre vous. L'humanité est aujourd'hui si intégrée qu'il n'est pas possible à certaines personnes ou à certains groupes de s'isoler des [5@772] activités humaines et du bien-être général ; une attitude négative ne peut pas du reste conduire à la solution de la présente crise mondiale. Ceux qui se refusent à participer au karma et à la souffrance du monde verront tous leurs progrès inévitablement ralentis, car ils se seront placés eux mêmes à l'écart de ce grand courant de force spirituelle qui déferle actuellement en fleuve régénérateur à travers le monde des hommes. Le conflit mondial actuel est analogue au sévère conflit qui se livre dans le cœur et la vie de tous les aspirants et disciples mondiaux ; c'est un signe évident qu'ils foulent le Sentier du Discipulat Conscient.

Le Soi supérieur et la personnalité se trouvent face à face afin de prendre la décision que l'âme (le Soi) attend sur son propre plan. C'est ce qui se passe aussi actuellement pour l'aspirant mondial, l'Humanité. Réfléchissez soigneusement à cette idée. Les membres du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde ne peuvent se dissocier de la situation tendue actuelle. Ils ne peuvent ni ne doivent se réfugier dans le cul-de-sac de leur entraînement personnel et de leurs intérêts individuels. Si telle est votre attitude, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire pour vous ; votre attitude m'indiquerait l'incapacité de différencier entre les valeurs, le désir d'ignorer mentalement ce qui est désagréable et malheureux, et de faire passer les responsabilités sur les épaules des autres ; il s'y ajouterait une incapacité à vous identifier à l'humanité.

L'appel pour le salut du monde a été lancé ; à travers le monde entier les disciples s'assemblent aujourd'hui. Ils ne s'assemblent pas sur le plan physique mais en une union profonde et subjective. Chacun des Maîtres lance cet appel ; beaucoup de disciples en probation, bien que placés au point le plus éloigné de la périphérie de l'influence du Maître, y répondent avec ardeur ; leurs motifs sont, et c'est normal, plutôt mélangés ; leur réponse est souvent animée d'un désir de voir progresser et s'agrandir leur personnalité. En ce moment particulier, ils compliquent grandement l'appel au service, mais les déformations qu'ils apportent font s'accomplir la prophétie du Nouveau

Testament suivant laquelle, à la fin des temps, la vérité relative à l'expansion de la conscience christique et au retour du Christ, ou à Sa "seconde Venue", sera très déformée.

Ainsi donc, le disciple passe de stade en stade ; il va de lumière en lumière, de perception en perception, de force en [5@773] énergie, de la focalisation dans la personnalité à l'intégration de l'âme et, ensuite, de l'âme à l'esprit, de la forme à la vie. Il a exploré toutes les voies de la connaissance ; il est descendu dans les profondeurs, en enfer et dans les vallées ; il a gravi le sommet de la montagne de l'initiation et de là, il s'est lancé au-delà de l'espace et du temps ; il a perdu tout intérêt en soi-même et il est un point de pensée focalisé dans le mental de Dieu. Que puis-je vous dire d'autre ? Rien, mes frères. Ainsi donc, je mets une fin à cette série d'instructions ; en ce qui les concerne, ma responsabilité s'arrête ici. C'est maintenant la vôtre qui est engagée.

LE TIBETAIN

[5@775]

[5@777]

QUATRIEME SECTION

RESUME DE L'ŒUVRE DU TIBETAIN (1919-1943)

En 1919, dans le courant du mois de novembre, je me mis en rapport avec Alice A. Bailey et lui demandai de rédiger certaines choses pour moi, et également de s'occuper de faire publier certains ouvrages qui, suivant l'ordre adopté pour faire connaître la vérité, devaient bientôt paraître. Elle refusa immédiatement, n'éprouvant aucune sympathie pour les soi-disant écrits occultes que distribuaient au public les divers groupes occultes ; elle n'avait aucune expérience dans l'art de s'adresser par écrit au public ; et elle entretenait également une profonde aversion à l'égard de toute forme d'écrits et de travail psychiques. Plus tard, elle changea d'idée, après que je lui eus expliqué que l'existence des rapports télépathiques était prouvée et qu'ils étaient l'objet de recherches scientifiques, qu'elle-même n'était ni clairvoyante ni clairaudiente, qu'elle ne le serait jamais et que, par dessus tout, la meilleure preuve de vérité était la vérité elle-même. je lui déclarai que si elle consentait à écrire pendant un mois, ce qu'elle transcrirait lui prouverait que la vérité s'y trouvait, soit en évoquant intuitivement la compréhension et la reconnaissance, soit en montrant l'existence d'éléments de valeur pour la nouvelle ère spirituelle dont la venue

était prochaine. Elle surmonta donc son aversion pour ce genre de travail et pour les nombreuses présentations occultes de la vérité ; elle stipula seulement que l'œuvre ne devrait être accompagnée d'aucune prétention quelle qu'elle soit et que les enseignements présentés devraient être jugés d'après leurs propres et seuls mérites.

Le premier ouvrage publié fut *Initiation Humaine et Solaire*, résultat de ses premiers efforts dans ce genre de travail ; c'est de là que partirent tous les livres qui allaient suivre ; dès lors, elle a écrit pour moi pendant près de vingt-cinq ans. Ces ouvrages s'inspiraient tous d'un dessein profond que vous serez sans doute intéressés à connaître ; dans le monde entier, ils ont retenu l'attention.

L'Initiation Humaine et Solaire était destinée à attirer l'attention du public sur l'existence de la Hiérarchie. H.P.B. l'avait fait par déduction et en affirmant cette existence, mais elle ne l'avait pas présentée par un exposé suivi. La Société théosophique avait enseigné l'existence des Maîtres, quoique [5@778] H.P. Blavatsky, dans une communication adressée à la Section Esotérique, ait déclaré l'avoir amèrement regretté ; cet enseignement fut en effet déformé par la suite par les directeurs du mouvement théosophique qui commirent certaines erreurs de base. Les Maîtres tels qu'ils les dépeignirent se caractérisaient par une impossible infailibilité, impossible en effet, parce que les Maîtres Eux-mêmes évoluent ; l'enseignement auquel ils souscrivaient absorbait l'intérêt pour le développement du soi et une intense focalisation sur le développement et la libération personnels. Les personnes désignées comme initiés et comme disciples avancés étaient absolument médiocres et sans aucune influence en dehors de la Société Théosophique elle-même. On mettait l'accent sur une dévotion totale à l'égard des Maîtres et de Leurs personnalités. On montrait également comment ces Maîtres intervenaient dans l'organisation et la vie des divers groupes occultes qui proclamaient travailler sous Leur direction.

On les rendait responsables des erreurs commises par les directeurs de ces groupes qui se réfugiaient derrière des déclarations telles que : le Maître m'a demandé de dire..., le Maître désire que les membres fassent telle ou telle chose. Ceux qui obéissaient étaient considérés comme des membres de bon aloi ; ceux qui ne manifestaient pas d'intérêt et refusaient d'obéir étaient considérés comme des renégats. On empiétait constamment sur la liberté individuelle et on justifiait les faiblesses et les ambitions des dirigeants. Connaissant toutes ces choses, A.A.B. refusa de participer à des activités de ce genre qui se reproduisaient constamment : telle est en effet l'histoire de tous les groupes occultes connus qui attirent l'attention du public. Même si j'avais voulu travailler de cette manière, ce que personne affilié à la Hiérarchie ne fait jamais, elle m'aurait refusé sa collaboration.

Les Lettres sur la Méditation Occulte suivirent. L'ouvrage indique une manière quelque peu nouvelle d'aborder la méditation, basée non pas sur la dévotion à l'égard des Maîtres mais sur la reconnaissance de l'âme en chaque être. Il fut suivi du *Traité sur le Feu Cosmique*. Ce livre développe l'enseignement donné dans *La Doctrine Secrète* au sujet des trois feux, le feu électrique, le feu solaire et le feu par friction ; il est la suite attendue de cet enseignement. Il donne aussi la clé psychologique de *La Doctrine Secrète* et il est destiné à être étudié par les disciples et les initiés à la fin de ce siècle et au début du siècle prochain, jusqu'en 2025. [5@779]

Par la suite, A.A.B. se rendit compte qu'elle me rendrait service, ainsi qu'à l'œuvre, en écrivant certains livres qui seraient utiles aux étudiants (en supplément à la transcription de mes écrits et à la reprise de mes notes) et qu'il s'agissait de les rendre en un langage particulier – composé ensemble – apte à provoquer une réflexion profonde sur les idées qu'il appartient à mon dharma de rendre publiques. Le psychique ordinaire et le médium ne sont pas généralement d'un haut degré d'intelligence ; A.A.B. voulait démontrer, en apportant son aide au travail futur, qu'on pouvait certainement accomplir un travail d'ordre psychique et avoir cependant une réelle intelligence. Elle écrivit donc quatre livres qui sont entièrement son œuvre personnelle :

La conscience de l'Atome.

L'Ame et Son mécanisme.

De l'Intellect à l'Intuition.

De Bethléem au Calvaire.

En collaboration avec moi, elle a également rédigé un livre intitulé *La Lumière de l'Ame*. J'ai donné la traduction des Sutras de Patanjali écrits en Sanscrit, et elle donna les commentaires, s'adressant de temps à autre à moi pour s'assurer du sens exact des Sutras.

Puis, ce fut *Un Traité sur la Magie Blanche*. Il a été écrit il y a de cela bien des années. Au fur et à mesure qu'il était rédigé, il fut donné aux étudiants les plus avancés de l'Ecole Arcane, chapitre par chapitre, et seulement comme matériel de lecture. C'est le premier livre qui ait jamais été présenté sur le sujet de l'entraînement et la maîtrise du corps astral ou émotionnel. De nombreux ouvrages occultes ont été écrits sur le corps physique et sa purification, et sur le corps éthérique ou vital ; la plupart sont des compilations de livres anciens ou modernes. Mais mon livre a pour but d'entraîner l'aspirant moderne à la maîtrise de son corps astral, avec l'aide du mental, celui-ci étant à son tour illuminé par l'âme.

L'ouvrage entrepris ensuite fut *Un Traité sur les Sept Rayons*. C'est là un ouvrage assez long qui n'est pas encore terminé. Il prend la forme de quatre volumes, dont deux ont déjà été publiés, un autre est prêt à l'être et le dernier est en cours de rédaction. Les deux premiers volumes traitent des sept rayons et de leurs types psychologiques ; ils posent ainsi les bases d'une nouvelle psychologie dont le chemin a été préparé par la psychologie moderne, toute matérialiste qu'elle soit. Le troisième volume est entièrement consacré au sujet de l'astrologie ésotérique ; il offre donc un sujet à part. Son but [5@780] est de faire connaître la nouvelle astrologie fondée sur l'âme et non sur la personnalité. L'astrologie orthodoxe établit un horoscope indiquant le sort et la destinée de la personnalité ; lorsque la personnalité est peu évoluée ou que son développement est moyen, il peut être, et il est souvent, étonnamment exact. Il ne l'est pas autant, cependant, dans le cas de personnes hautement développées, d'aspirants, de disciples, d'initiés qui commencent à dominer leurs étoiles et par conséquent leurs actions.

Les événements, dans leur existence, deviennent alors impossibles à prédire. La nouvelle et future astrologie s'efforce de donner la clé de l'horoscope de l'âme, telle qu'elle est conditionnée par le rayon de l'âme et non par le rayon de la personnalité ; l'enseignement que je donne est suffisant pour permettre aux astrologues intéressés et attirés par cette nouvelle méthode, de prévoir l'avenir sous l'angle de cette nouvelle approche. L'astrologie est une science fondamentale des plus nécessaires. A.A.B. a peu de connaissances en astrologie ; elle ne sait pas établir un horoscope et serait incapable de vous dire le nom des planètes et les maisons qu'elles gouvernent. Je suis donc entièrement responsable de tout ce qui est écrit dans cet ouvrage ainsi que de tous mes autres livres, sauf, comme je l'ai expliqué, d'un seul, *La lumière de l'Ame*.

Le quatrième volume traite du sujet de la guérison et de l'antahkarana, pont lancé au-dessus de la brèche entre la Monade et la personnalité ; il présente également les quatorze Règles que doivent apprendre à suivre ceux qui reçoivent l'entraînement en vue de l'initiation. De nouveau, j'attire votre attention sur ce dernier point, vous rappelant que le véritable initié n'a jamais émis la moindre prétention, à titre privé ou public, d'être un initié. C'est une chose qui est contraire à la loi occulte. Trop de gens n'étant en aucune façon spirituellement focalisés ou ne possédant pas une certaine capacité intellectuelle, prétendent être des initiés. Ils causent ainsi un tort certain, car ils amoindrissent, aux yeux d'un public attentif, l'idée de la Hiérarchie et de la nature du discipulat. Je prends donc l'entière responsabilité des Quatorze Règles, de leur explication et de leur application. A.A.B. n'a jamais prétendu être davantage qu'un disciple actif occupé à l'œuvre mondiale, ce que personne

ne peut nier. Elle a répété bien des fois que le terme "disciple" est l'appellation légitime et non sujette à controverse ; c'est également le mot propre qu'il convient d'employer pour tous les degrés de travailleurs de la Hiérarchie, du disciple en probation, plus ou moins affilié à [5@781] certains disciples de la Hiérarchie, jusque et y compris le Christ Lui-même, Maître de tous les Maîtres et Instructeur aussi bien des Anges que des hommes. Elle s'est constamment élevée, avec mon entière approbation, contre la curiosité malsaine s'exerçant à l'égard de la position et des titres, ce qui est la plaie de si nombreux groupes occultes.

Cette curiosité alimente un vaste courant de compétitions, de jalousies, de critiques et de prétentions qui caractérisent la majorité des groupes occultes, qui enlèvent tout sérieux à de si nombreuses de leurs publications et qui empêchent le public en général de recevoir l'enseignement dans sa pureté et sa simplicité. Titre, rang et position personnelle ne comptent pour rien. *C'est l'enseignement* qui compte, sa vérité, son appel intuitif. Il faut que vous vous en souveniez. Les disciples acceptés d'un Maître qui parviennent à Le reconnaître intérieurement, reconnaissance pouvant être corroborée par leurs condisciples et utilisée par le Maître comme une situation de fait, connaissent Leur Maître, acceptent son enseignement et, *entre eux, parlent de Lui tel qu'Il est vis-à-vis d'eux*, mais ils n'en parlent pas au monde extérieur. Des écrits imprimés récemment par *The Beacon*, et mal expurgés, avaient été distribués par mes soins, en tant que Maître, aux membres d'un certain groupe de mon Ashram. Ce groupe avait préservé mon anonymat pendant plus d'une décennie, ce qui était son devoir évident.

Les livres ont donc été publiés d'une manière continue pendant des années. Lorsque le *Traité sur les Sept Rayons* sera terminé, un ouvrage moins volumineux traitant du mirage sera prêt à être imprimé, et ce livre-ci, qui traite du DISCIPULAT dans le NOUVEL AGE, se trouvera déjà à la disposition du public ; alors, en ce qui me concerne, A.A.B. aura terminé sa tâche ; elle pourra reprendre le travail dans l'Ashram de son Maître : le travail qu'elle exécute étant Son disciple.

La tâche que je voudrais voir s'accomplir est maintenant en plein essor. Mon désir était, de même que celui de ceux qui sont affiliés à la Hiérarchie, de voir s'organiser une école ésotérique qui respecterait la liberté de ses membres, qui ne les lierait par aucun engagement ou serment et qui, tout en leur assignant des méditations et des études, et leur distribuant un enseignement ésotérique, les laisserait libres de procéder à leurs propres ajustements et d'interpréter la vérité de leur mieux. Elle leur présenterait les différents points de vue et, en même temps, leur communiquerait les vérités ésotériques les plus profondes

qu'ils puissent reconnaître si la faculté de [5@782] vibrer aux mystères est éveillée en eux, faculté qui, en aucune façon, ne leur ferait de mal s'il leur manquait la perception nécessaire pour reconnaître la vérité telle qu'elle est.

Une école de ce genre a été organisée en 1923 par Alice A. Bailey avec l'aide de Foster Bailey et d'un certain nombre d'étudiants ayant la vision et la compréhension spirituelle. Elle organisa l'Ecole Arcane à la condition que je ne m'en occupe en aucune façon et que je n'intervienne pas dans sa direction et ses programmes. Même mes ouvrages ne furent pas adoptés comme livres de travail ; ce n'est que depuis trois ans que l'un d'eux, *Le Traité sur la Magie Blanche*, a été adopté comme cours d'étude, à la demande expresse de beaucoup d'étudiants. De même, une partie de l'enseignement relatif à l'antahkarana, qui fera partie du cinquième volume du *Traité sur les Sept Rayons*, a été utilisée depuis deux ans dans l'une des sections du quatrième degré appelé les *Tisserands dans la Lumière*. Dans une autre section, se trouve l'enseignement sur le mirage comme sujet de lecture.

A l'Ecole Arcane, l'obéissance n'est pas exigée et il n'est pas demandé "d'obéir au Maître" car aucun Maître ne dirige l'Ecole. L'accent est mis sur le seul Maître dans le cœur, l'Ame, l'homme spirituel véritable en chaque être humain. Il n'y est enseigné aucune théorie ; rien n'oblige l'étudiant à accepter une certaine interprétation ou présentation de la vérité ; il est libre d'accepter ou de rejeter l'existence des Maîtres, de la Hiérarchie, de la réincarnation ou de l'âme, et néanmoins il demeure un membre estimé de l'école. Il ne lui est pas demandé de rester fidèle, soit à l'école soit à A.A.B.. Les étudiants peuvent faire partie de n'importe quel groupe occulte, ésotérique, métaphysique ou orthodoxe et de n'importe quelle église, et demeurer cependant des élèves de l'école. Il leur est demandé de considérer ces activités comme des champs de service où ils peuvent apporter l'expérience spirituelle qu'ils ont acquise grâce à leur travail à l'école. Des dirigeants et des membres anciens de nombreux groupes occultes travaillent à l'Ecole Arcane, mais ils se sentent parfaitement libres de consacrer leur temps à leur propre groupe, d'y servir et de lui rester fidèles.

L'Ecole Arcane existe maintenant depuis vingt ans. Elle entre actuellement dans un nouveau cycle de croissance et d'utilité, de même que toute l'humanité, et elle s'y prépare avec soin. Le mot-clé de l'école est *le service*, basé sur l'amour pour l'humanité. Le travail de méditation est accompagné et équilibré par l'étude et par l'effort en vue d'enseigner aux étudiants comment servir. [5@783]

Il y a environ une dizaine d'années, je suis entré dans une nouvelle phase de mon travail lorsque j'ai commencé à rédiger certaines brochures pour le

grand public et appelant l'attention sur la situation du monde et sur le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. Je m'efforçais ainsi d'ancrer sur terre, si je puis m'exprimer ainsi, une extériorisation, ou un symbole, du travail de la Hiérarchie. Assembler subjectivement et, si possible, objectivement tous ceux qui étaient spirituellement enclins et animés d'un amour profond pour l'humanité et qui travaillaient activement dans de nombreuses régions, exigeait certainement un effort. Ils étaient très nombreux ; certains sont connus de ceux qui travaillent à l'école ; j'en connais des milliers d'autres qui sont inconnus de l'école ; dans leur travail, ils sont tous inspirés par la Hiérarchie et ils accomplissent, consciemment ou non, la tâche d'agents des Maîtres. Ils forment ensemble un groupement étroitement uni sur le plan intérieur par l'amour et l'intention spirituelle. Les uns sont des occultistes qui travaillent dans les divers groupes occultes ; certains sont des mystiques travaillant avec vision et amour ; d'autres appartiennent aux religions traditionnelles, d'autres enfin n'ont aucune affiliation spirituelle. Tous, cependant, sont animés d'un sentiment de responsabilité en ce qui concerne le bien-être des hommes ; ils se sont tous consacrés à aider leur prochain. Ce vaste groupe constitue actuellement le Sauveur du Monde ; il le sauvera et instaurera la nouvelle ère après la guerre. Les brochures que j'ai rédigées, dont la première s'intitule *Les Trois Prochaines Années*, indiquent ses plans et ses desseins ; elles suggèrent certaines formes et méthodes de coopération avec ce groupe de Serviteurs du Monde déjà existant et actif dans beaucoup de domaines.

Ceux qu'influence le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, avec lesquels il cherche à travailler, et qui peuvent œuvrer comme agents de ce groupe, nous les appelons les hommes de bonne volonté. J'ai fait un effort pour les atteindre en 1936, alors que, si tardivement, il y avait encore une possibilité d'éviter la guerre. Beaucoup se souviennent de cette campagne et de son succès relatif. Des millions de personnes avaient été touchées, verbalement, par écrit ou par la radio ; mais il n'y eut pas alors un assez grand nombre de personnes spirituellement intéressées et qui pouvaient prendre les mesures nécessaires pour arrêter la vague de haine, de mal et d'agression qui menaçait de submerger le monde. La guerre [5@784] éclata en 1939, malgré tous les efforts de la Hiérarchie et de ceux qui travaillaient avec Elle, et l'œuvre inspirée par la bonne volonté dut être suspendue. Cette partie du travail où les membres de l'Ecole Arcane avaient cherché à servir et qui avait abouti à la création de dix-neuf centres de service dans un nombre égal de pays, avait dû être temporairement abandonnée ; mais temporairement seulement, mes frères, car la bonne volonté est la "force salvatrice" et l'expression de la volonté-de-bien qui anime le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde.

Je voudrais signaler ici que ce travail d'ancrer le Nouveau groupe des

Serviteurs du Monde et d'organiser le travail de bonne volonté n'a absolument rien à voir avec l'école, sauf dans la mesure où l'opportunité était ainsi offerte aux membres de l'école de participer à ce mouvement. Ils étaient complètement libres de le faire ou non, à leur choix ; beaucoup d'entre eux se désintéressèrent de cet effort, démontrant ainsi la liberté dont ils jouissaient et dont ils usaient.

Lorsque la guerre éclata et que, par la suite le monde entier fut plongé dans le chaos, l'horreur, les désastres, la mort et l'épouvante, beaucoup de gens enclins spirituellement préférèrent se tenir à l'écart de la lutte. Ils ne constituaient pas une majorité, mais une minorité puissante et bruyante. Ils considéraient toute attitude partisane comme une violation de la loi de fraternité ; ils étaient prêts à sacrifier le salut de l'humanité à une impulsion sentimentale d'aimer tous les hommes d'une manière qui leur imposait de s'abstenir de toute action et de toute décision. Au lieu de dire : "Mon pays, qu'il ait tort ou raison", ils disaient : "L'humanité, qu'elle ait tort ou raison." Lorsque je rédigeai la brochure intitulée *La Crise mondiale Actuelle*, ainsi que celles qui suivirent, relativement à la situation mondiale, je déclarai que la Hiérarchie approuvait l'attitude des Nations Alliées et les buts poursuivis par les nations qui se battaient pour la liberté de l'humanité tout entière et pour la libération des peuples qui souffraient. La Hiérarchie se trouvait donc ainsi dans une position où elle ne pouvait pas approuver l'Axe. Beaucoup de ceux qui travaillaient à l'œuvre de bonne volonté ainsi qu'un certain nombre de personnes appartenant à l'école interprétèrent cette déclaration comme ayant une signification politique ; ils pensaient sans doute qu'une position de neutralité complète à l'égard du bien comme du mal était exigée des gens spirituellement enclins. Ces personnes ne voyaient pas les choses avec une clarté suffisante ; elles confondaient l'amour fraternel avec le refus de prendre parti ; elles oubliaient les paroles du Christ : "Celui [5@785] qui n'est pas avec moi est contre moi." Je répète ici ce que j'ai déjà dit si souvent. La Hiérarchie et tous ses membres, moi-même compris, aiment l'humanité, mais se refusent à soutenir le mal, l'agression, la cruauté, et l'emprisonnement de l'âme humaine. Ils croient en la liberté, en la chance donnée à tous d'avancer sur la voie de la lumière, en un bien-être donné à tous sans discrimination, en la bonté et au droit de tout homme de penser par lui-même, de s'exprimer et de travailler librement. Ils ne peuvent donc pas approuver les nations ou les individus de n'importe quelle nation qui sont opposés à la liberté et au bonheur des hommes. Dans leur amour et dans leur compréhension des circonstances, Ils savent que, dans une vie, ou des vies à venir, la majorité de ceux qui sont actuellement les ennemis de la liberté humaine seront eux-mêmes libres et fouleront la Voie Lumineuse. En attendant, la force tout entière de la Hiérarchie est placée du côté des nations qui luttent pour libérer l'humanité, du côté de ceux qui, dans

n'importe quelle nation, travaillent dans ce sens. Si le fait de se trouver du côté du bien et de la liberté est considéré comme préjudiciable aux enjeux spirituels, alors la Hiérarchie fera en sorte de changer l'attitude des gens à l'égard de ce qui est spirituel.

J'ai donc manifesté mon intérêt à trois aspects du travail : les livres, l'Ecole Arcane et le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. L'influence exercée sur le monde par ces trois aspects du travail a été nettement efficace et utile. Le total de travail utile accompli est ce qui compte, et non pas les critiques et l'incompréhension de ceux qui, fondamentalement, appartiennent à l'ordre ancien et à l'ère des Poissons. Ils ne peuvent donc pas voir l'apparition des nouvelles manières de vivre et des nouvelles approches de la vérité.

Pendant tout ce temps je me suis tenu dans les coulisses. Je suis responsable des livres et des brochures qui ont l'autorité de la vérité, *si vérité il y a*, mais non l'autorité s'attachant à mon nom ou à une position que je pourrais revendiquer, ou encore que des curieux, des chercheurs et des dévots pourraient m'attribuer. Je n'ai en aucune façon participé à l'administration ou la direction de l'école ; je ne suis pas intervenu dans l'établissement de ses programmes ; A.A.B. en a pris toute la responsabilité. Mes livres et mes brochures ont été mis à la disposition des étudiants de l'école comme ils ont été mis à la disposition du public en général.

J'ai cherché à faciliter le travail de la bonne volonté, dont la responsabilité repose sur Foster Bailey, en suggérant et en indiquant en quoi consiste le travail que s'efforce d'accomplir le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, mais l'autorité [5@786] attachée à mon nom n'a jamais été mise en jeu, ni ne le sera jamais. L'ensemble de toutes ces activités a été satisfaisant ; il n'y a eu que peu d'incompréhension, et seulement à l'occasion de l'équipement individuel et de l'attitude critique. La critique est saine mais à condition de n'être pas destructive.

Parallèlement à ces activités importantes, j'ai formé, depuis 1931, un groupe d'hommes et de femmes, dispersés à travers le monde, aux techniques du discipulat accepté, tel qu'on le conçoit classiquement. Choisisant parmi de nombreux néophytes possibles, j'ai indiqué un groupe de 45 personnes environ qui avaient manifesté un désir réel d'être formées ; les unes étaient connues personnellement d'A.A.B., d'autres lui étaient tout à fait inconnues ; elles paraissaient pouvoir subir les épreuves devant révéler si elles étaient prêtes à faire le travail de groupe du nouveau discipulat. Je leur ai envoyé directement des instructions personnelles ainsi que des instructions générales où était incorporée une manière plus récente d'aborder la Hiérarchie et la vie spirituelle, basée toutefois, bien entendu, sur les anciennes règles. Certaines de ces

instructions ont été, par ce livre, mises à la disposition du public ; cependant aucune indication n'a été donnée quant aux personnes ainsi formées et aucune ne sera donnée à l'avenir ; les instructions demeurent telles qu'elles ont été données, mais les noms, les dates et les lieux ont été modifiés.

En raison des contacts qu'elles ont eus avec moi, ces personnes ont nécessairement découvert mon identité. Depuis des années, elles ont su qui j'étais. Mais elles ont préservé mon anonymat avec grand soin en dépit des circonstances réellement difficiles, des centaines de gens dans presque tous les pays s'interrogeant sur mon identité et beaucoup l'ayant devinée. Aujourd'hui, par conséquent et malgré ce que A.A.B. et mes disciples ont pu faire, il est généralement admis que je suis un Maître, et un nom m'a été donné. Je l'ai confirmé aux aspirants de mon groupe que j'ai spécialement choisis, mais seulement *lorsqu'eux-mêmes l'eurent découvert intérieurement*. Il eut été à la fois puéril et erroné d'agir autrement ; dans ma correspondance avec eux et dans la rédaction de mes instructions relatives au nouveau discipulat, j'ai assumé naturellement ma vraie position et mon nom. Certaines de ces instructions m'avaient paru propres à être utilisées par un cercle plus large ; elles firent donc l'objet d'une série d'articles sur les *Stades du Discipulat* qui furent publiés sous [5@787] mon nom dans le *Beacon*. Avant d'être publiés, ils avaient été soigneusement revus, sauf un seul dans lequel, quelques mois plus tard et sous la pression d'un travail très absorbant, A.A.B. omit de supprimer un paragraphe où je m'exprimais en tant que Maître. Ce paragraphe, à son grand chagrin, parut dans le *Beacon* de juillet 1943. Après avoir préservé mon anonymat pendant des années, elle commettait ainsi cette faute d'inattention et le fait que je suis un Maître se trouvait rendu public.

Je voudrais à ce sujet attirer votre attention sur trois points.

Jadis, il y a de cela bien des années, j'ai déclaré dans un *Traité sur la Magie Blanche* que j'étais un initié d'un certain rang mais que mon anonymat devait être préservé. Des années plus tard, et à cause de cette inadvertance, je me trouve dans une position où, apparemment, je me contredis ou me rétracte, changeant ainsi mon attitude. En réalité il n'en est rien. L'extension prise par l'enseignement modifie les circonstances, et les besoins de l'humanité demandent parfois que soit modifiée la manière d'aborder les problèmes. Rien n'est statique dans l'évolution de la vérité. Depuis longtemps, mon intention était de faire tout ce qui était nécessaire pour porter à la connaissance du grand public, et d'une manière plus frappante, l'existence de la Hiérarchie et de ses membres.

Il y a quelques années, je disais à A.A.B., ainsi que l'avait fait son propre Maître, que, comme disciple, son devoir était de rendre plus familière au public

la véritable nature des Maîtres de la Sagesse et ainsi d'effacer l'impression erronée reçue à leur sujet. Dans une certaine mesure seulement, elle a accompli cette tâche. Elle reculait devant elle en raison du discrédit jeté sur la question tout entière par les différents instructeurs, et les divers groupes occultes qui ne l'avaient pas présentée sous son véritable jour. Il s'y ajoutait les prétentions ridicules émises à notre sujet par des ignorants. H.P.B., qui précédait A.A.B. avait déclaré dans certaines instructions adressées à la section ésotérique de la Société Théosophique, qu'elle regrettait amèrement d'avoir mentionné les Maîtres, Leurs noms et Leurs fonctions. A.A.B. partageait cette opinion. Tels que dépeints par la Société Théosophique, les Maîtres ressemblent d'assez loin à la réalité ; le témoignage de Leur existence a été très bénéfique, mais les détails absurdes donnés parfois ont fait beaucoup de mal. Les Maîtres *ne sont pas* tels qu'on les a dépeints. Ils ne donnent aucun ordre à ceux qui les suivent, ou plutôt à ceux qui Leur sont tout dévoués, leur enjoignant de faire telle ou telle chose, de créer ceci ou d'organiser cela ; Ils ne désignent aucun individu [5@788] comme étant d'extrême importance ou ayant une certaine position hiérarchique. Ils savent parfaitement que les disciples, les initiés et les Maîtres se font connaître par leurs œuvres, leurs actions et leurs paroles, et qu'ils ont à prouver leur position par le travail qu'ils accomplissent.

Dans maintes organisations, les Maîtres travaillent par l'intermédiaire de Leurs disciples. Ils *n'exigent pas* l'obéissance absolue des membres de l'organisation. Ils ne refusent pas l'enseignement à ceux qui ne sont pas d'accord avec les lignes de conduite adoptées par l'organisation ou avec les interprétations données par les dirigeants. Ils ne manifestent aucune attitude séparative ou antagoniste à l'égard des groupes travaillant sous la direction d'autres disciples ou d'autres Maîtres, toute organisation à laquelle Ils s'intéressent devant être inclusive et non exclusive. Il n'y a pas entre eux de rivalités au sujet de personnes, les uns soutenant celle-ci, les autres la rejetant parce qu'elle accepte, ou refuse d'accepter, les décisions d'un chef d'organisation. Les Maîtres ne sont pas les personnages spectaculaires et mal élevés que dépeignent les médiocres dirigeants de beaucoup de groupes ; Ils ne choisissent pas non plus comme disciples consacrés et principaux collaborateurs, des hommes et des femmes qui, même du point de vue du monde, sont d'une infériorité manifeste, prétentieux et habiles à attirer l'attention sur eux-mêmes. Pour être un disciple en probation, il suffit d'être dévoué ; l'accent est alors mis sur la purification et sur l'acquisition d'une compréhension intelligente de la fraternité et des besoins des hommes ; pour être un disciple accepté, travaillant directement sous la direction des Maîtres, coopérant activement à l'œuvre mondiale, et y exerçant une influence grandissante, il est demandé une polarisation mentale, le développement du

cœur et le sens des valeurs véritables.

Sachant cela et ayant observé les résultats déplorables de l'enseignement généralement donné au sujet des Maîtres, A.A.B. a poussé les choses à l'extrême en voulant montrer la véritable nature de la Hiérarchie, ses buts, et ses membres ; elle a voulu mettre l'accent, comme le fait la Hiérarchie elle-même, sur l'humanité et sur le service du monde et non pas sur un groupe d'instructeurs qui, même s'ils ont transcendé les problèmes habituels de la personnalité et l'expérience des trois mondes, se trouvent cependant encore en voie d'entraînement et se préparent, sous l'enseignement du Christ, à fouler ce qu'on appelle "la Voie de l'Evolution Supérieure". Le nom que nous ont donné certains disciples au Tibet donne une indication relative à notre point de réalisation. Ils nomment la Hiérarchie la "société de Ceux Qui sont mentalement [5@789] organisés et illuminés", illuminés par l'amour et la compréhension, par la compassion profonde et l'inclusivité, illuminés par la connaissance du plan et cherchant à comprendre son dessein, sacrifiant leur progrès immédiat afin d'aider l'humanité. Voilà un Maître.

Le deuxième point que je voudrais faire ressortir revêt la forme d'une question. Où donc est le mal si quelqu'un désigne un Maître du doigt, s'il le reconnaît comme tel ? Pourvu, bien entendu, que cette reconnaissance concorde avec ce que celui-ci a pu accomplir par une influence s'exerçant dans le monde. Si, dans un moment d'inattention A.A.B. a fait savoir que j'étais un Maître, quel mal en est-il résulté ? Mes livres, qui ont permis à mon influence de s'exercer, ont atteint les régions les plus lointaines du monde, apportant aide et réconfort ; le travail de bonne volonté que j'ai suggéré et que F.B. poursuit volontairement a touché littéralement des millions de personnes par des brochures et par la radio, par l'emploi de la Grande Invocation, par le travail des Triangles et par l'emploi et les paroles des hommes de bonne volonté.

Le troisième point sur lequel je voudrais attirer votre attention est que dans le nouveau cycle qui suivra la fin de la guerre, *l'existence de la Hiérarchie et le travail des Maîtres, par l'intermédiaire de Leurs disciples*, devront être et seront portés à l'attention du public. Les disciples, en tous lieux, présenteront de plus en plus au monde le plan Hiérarchique de fraternité, de vie spirituelle et d'inclusivité. Ils ne diront pas, comme le font si souvent les sots, que "le Maître m'a choisi" ou que "le Maître appuie tous mes efforts" ou encore "je suis le représentant de la Hiérarchie" ; mais ils démontreront que leur vie est une vie de service. Ils diront que les Maîtres existent et que nombreux dans toutes les régions du monde sont les hommes qui les connaissent, que le plan est un plan de développement évolutif de progrès et d'éducation ayant un but intelligent et spirituel, que l'humanité n'est pas laissée à elle-même mais que la Hiérarchie se

tient près d'elle et que le Christ est avec Son peuple. Ils diront que le monde est plein de disciples ignorés parce qu'ils travaillent en silence, que le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde existe, que les hommes de bonne volonté se trouvent partout, que les Maîtres ne sont en aucune façon intéressés par les personnalités, mais qu'ils utilisent le service d'hommes et de femmes de toutes les tendances, de toutes les croyances et de toutes les nationalités, à condition qu'ils soient animés par l'amour, intelligents, que leur mental soit entraîné, et qu'ils exercent une influence rayonnante et magnétique attirant les gens vers la vérité et la bonté, mais non vers l'individu, que ce soit un Maître ou un disciple. Les Maîtres se soucient [5@790] fort peu de la fidélité à leur personne ; Ils se consacrent uniquement à soulager les détresses, à promouvoir l'évolution de l'humanité et à indiquer les buts spirituels. Ils ne demandent pas qu'on reconnaisse Leur travail ni que Leurs contemporains leur adressent des louanges ; Ils ne cherchent qu'à faire croître la lumière dans le monde et à développer la conscience humaine.

LE TIBETAIN.

[5@791]

MANTRAM DE L'UNITE

Les fils des hommes sont un, et je suis un avec eux.

Je cherche à aimer, non à haïr.

Je cherche à servir et non à exiger le service dû.

Je cherche à guérir, non à blesser.

Puisse la souffrance apporter sa juste récompense de Lumière et d'Amour.

Puisse l'âme dominer la forme extérieure,

Et la vie, et toute circonstance,

Et révéler l'Amour Qui gît sous les événements du temps.

Que la vision et l'intuition viennent.

Puisse le futur se révéler.

Puisse l'union intérieure triompher et les divisions extérieures cesser.

Puisse l'Amour prévaloir et tous les hommes s'aimer.

FIN DU LIVRE.

6. L'ETAT DE DISCIPLE DANS LE NOUVEL AGE

VOLUME II

par Alice A. Bailey

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

TABLES

SOMMAIRE

INTRODUCTION

SECTION I — ENTRETIENS AVEC LES DISCIPLES

REMARQUES PRELIMINAIRES

INSTRUCTION DE GROUPE

SECTION II — ENSEIGNEMENTS SUR LA MEDITATION

PREMIERE PARTIE

DEUXIEME PARTIE

TROISIEME PARTIE

QUATRIEME PARTIE

CINQUIEME PARTIE

SIXIEME PARTIE

SEPTIEME PARTIE

HUITIEME PARTIE

NEUVIEME PARTIE

DIXIEME PARTIE

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

Deuxième Méditation... Energie dirigée... Circulation

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

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

Cinquième Méditation... Précipitation... Réception

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

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

ONZIEME PARTIE

DOUZIEME PARTIE

TREIZIEME PARTIE

QUATORZIEME PARTIE

SECTION III — ENSEIGNEMENTS SUR L'INITIATION

PREMIERE PARTIE

Les Formules

DEUXIEME PARTIE

Points de Révélation

Les Formules	
TROISIEME PARTIE	
Les Formules	
Points de Révélation	
QUATRIEME PARTIE	
Sur les Indications	
Les Formules	
Points de Révélation	
CINQUIEME PARTIE	
Sur les Indications	
Les Formules	
Points de Révélation	
SIXIEME PARTIE	
Sur les Indications	
Les Formules	
Points de Révélation	
SEPTIEME PARTIE	
Sur les Indications	
Les Formules	
Points de Révélation	
HUITIEME PARTIE	
Sur les Indications	
Les Formules	
Points de Révélation	
NEUVIEME PARTIE	
Sur les Indications	
Points de Révélation	
DIXIEME PARTIE	
Sur les Indications	
Points de Révélation	
ONZIEME PARTIE	

SECTION IV — INSTRUCTIONS PERSONNELLES AUX DISCIPLES DONNEES PAR LE TIBETAIN

- à L.D.O.
- à F.C.D.
- à R.A.J.
- à I.A.P.
- à I.S.G-L.
- à L.F.U.
- à I.B.S.
- à R.V.B.
- à S.C.P.
- à P.G.C.
- à J.W.K-P.
- à R.S.U.
- à W.D.S.
- à E.E.S.
- à D.P.R.
- à D.H.B.
- à D.I.J.
- à L.U.T.
- à D.E.I.
- à H.S.D.
- à L.-T.S.K.

à R.S.W.

à D.L.R.

LES MYSTERES

Grand est le mystère de la divinité !

Grand est le mystère de la pensée !

Grand est le mystère de la douleur !

Grand est le mystère de ceux qui tracent le chemin ramenant à la Maison du Père !

DIAGRAMMES

Relations Tête - Cœur - Plexus solaire

Symbole du triangle et du carré

Croix Verticale

Croix horizontale

Croix superposées

Triangle Lotus aux 12 pétales - Centre Ajna - Centre du cœur

Triangle Lotus aux 1000 pétales - Centre Ajna - Centre Alta Major

Les deux croix verticale et horizontale

Symbole des deux croix enrichi de la croix de l'humanité et d'un cercle à son sommet

Les différents groupes de penseurs ayant pour tâche la compréhension du dessein

Symbole des lignes rencontrant un cercle situé au centre d'un carré ou d'un rectangle

Quatre expressions autour des côtés du carré

Les sentiers se rejoignent au centre

Triangle Hiérarchie - NGSM - Masse des hommes

Lieu Médian entre les ashrams de K.H et D.K.

FORMULES

Première Formule

Deuxième Formule (schéma)

Deuxième Formule (texte)

Troisième Formule

Note-clé de la Première Formule

Note-clé de la Deuxième Formule

Note-clé de la Troisième Formule

Note-clé de la Quatrième Formule

Quatrième Formule

Cinquième Formule

Note-clé de la Cinquième Formule

Sixième Formule

INDICATIONS

La clé de l'interprétation correcte d'une indication...

Première Indication

Première Indication (formulation ancienne)

Deuxième Indication

Deuxième Indication (formulation ancienne)

Troisième Indication

Quatrième Indication

Cinquième Indication

Sixième Indication

Tous les ashrams se trouvent...

Indications ésotériques

Septième Indication

MANTRA

Mantram d'Unification

Je suis l'âme...

Nous avançons dans la lumière...

Je m'efforce de comprendre (I)...

Je m'efforce de comprendre (II)...

Je m'efforce de collaborer...

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

Affirmation du Disciple

Oubliant toute chose du passé...

Je suis un avec mes frères de groupe...

J'accepte la responsabilité...

J'accepte avec joie...

Ayant pénétré ce monde...

Moi, le Soi manifesté...

Je suis une faible lumière...

J'ai pris ma place dans l'ashram...

Puissé-je faire tout mon devoir...

Je choisis la voie...

Je suis un avec...

Rien ne me sépare de mon âme...

Rien ne peut obscurcir l'amour...

De l'obscurité conduisez-nous à la lumière...

Je viens à toi, Seigneur de ma Vie...

Entre moi et le monde extérieur apparaît une brume bleue...

A partir de cette heure...

Devant moi court le Sentier...

Je suis un point de paix...

Cette source de pouvoir...

MEDITATIONS - EXERCICES DE VISUALISATION

Visualisation du Maître

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

PENSEES SEMENCES

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

PHRASES OCCULTES

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

POINTS DE REVELATION

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

TRAVAUX PROPOSES PAR D.K.

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

INVOCATIONS - PRIERES INVOCATOIRES

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

ENSEIGNEMENTS SPECIFIQUES

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

LIVRE

INTRODUCTION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mars 1955.

Foster BAILEY

SECTION I

—

ENTRETIENS AVEC LES DISCIPLES

REMARQUES PRELIMINAIRES

Janvier 1940.

Mon frère,

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- I. *Méditation précise, conforme à un plan.*
- II. *Enseignement sur l'initiation.*
- III. *Enseignement sur la télépathie.*
- IV. *Examen des problèmes de l'humanité.*
- V. *Enseignement sur le corps éthérique.*

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

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

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

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

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

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

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

Août 1940.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INSTRUCTION DE GROUPE

Décembre 1941.

Mes frères,

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

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

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

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

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

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

"Celui qui regarde la lumière et demeure dans son rayonnement est insensible aux aspirations qui captivent le monde des hommes ; il avance sur la voie lumineuse vers le Grand Centre de l'Absorption. Mais celui qui est poussé sur ce chemin, aimant tout de même son frère sur la route d'ombre, se retourne sur le socle de lumière et prend l'autre chemin.

Il regarde vers l'ombre, et les sept points de lumière qui sont en lui transmettent celle-ci vers le dehors, et voilà que la face de ceux qui sont sur le chemin sombre reçoit cette lumière. Alors leur chemin n'est plus si noir. Derrière les combattants, entre la lumière et l'ombre, brille la lumière de la Hiérarchie."

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

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

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

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

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

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

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

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

- I. *Méditation précise, selon un plan.* Le thème (si je puis employer ce terme) du travail sera triple :
  - a. L'interrelation intérieure des sept centres du corps sera l'objectif de la méditation, basant le travail sur la maxime occulte selon laquelle "l'énergie suit la pensée". Nous avons commencé par une formule qui relie le cœur, le centre supérieur de la tête et le plexus solaire. **[6@18]**
  - b. La relation subséquente des centres de n'importe quel individu avec le reste des membres du groupe, en considérant les centres comme des transmetteurs radieux d'énergie vers les centres des autres membres du groupe. Il en résultera la formation de sept grands centres d'énergie, qui constitueront les centres du groupe, nourris et éclairés par l'énergie transmise par chaque individu.
  - c. La fusion (entreprise consciemment) de l'âme individuelle avec l'âme de groupe et, en conséquence, un rapport conscient avec la Hiérarchie qui est, de manière inhérente, le royaume des âmes.

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

spontanément.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Août 1942.

Mes frères,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Septembre 1943.

Mes frères,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voici la liste dans laquelle je choisirai :

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

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

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

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

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

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

je vais vous donner sur la construction de l'antahkarana². Ces instructions personnelles sont plus complètes cette fois-ci, et je vous demande de *les accepter comme des instructions devant être suivies*. Une lecture constante, une conscience des instructions et de l'enseignement qui ne sont pas transformées en action sur le plan extérieur, ne sont qu'un moyen d'échapper à la réalité. A moins que les instructions d'un Maître ne reçoivent une réponse expérimentale, elles relâchent le lien ashramique, et finalement le disciple glisse (quelquefois pour très longtemps et pour plusieurs vies) dans un intermède de dérive, de lecture et de pensée sans travail, de plaisir de l'attention sans la peine de la mise en pratique. Ceci est arrivé à plusieurs disciples qui ont été temporairement suspendus et écartés du travail actif de mon ashram. Veillez à ce que cela ne vous arrive pas.

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

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

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

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

---

² *Education dans le Nouvel Age.*

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

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

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

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

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

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

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

Novembre 1944.

A mon groupe de disciples affiliés,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dans des instructions antérieures³, j'ai indiqué que la future religion

---

³ *Psychologie Ésotérique, Traité sur les Sept Rayons*, Vol. II, page anglaise 701.

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

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

I

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

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

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

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

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

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

- a. Le mental doit être "maintenu ferme dans la lumière" ; en vue de cette expérience de réception, tout le travail antérieur de méditation a été essentiel. Son activité positive, attentive a été un facteur essentiel pour obtenir la maîtrise désirée du mental.
- b. L'imagination créatrice, qui implique le pouvoir de visualiser, doit aussi être développée et utilisée consciemment dans les stades de début conformément aux instructions. Cette obéissance doit être volontaire, même si c'est aveuglément, avant que les véritables objectifs ne puissent être perçus.
- c. Il faut s'attendre à des résultats et développer la sensibilité intérieure, ce qui, plus tard, évitera la surprise et conduira à une reconnaissance consciente du but obtenu. Cette sensibilité peut différer selon le rayon et le type, mais les indications **[6@53]** générales seront semblables et auront une valeur de *groupe*.

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

II

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

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

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

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

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

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

III

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Janvier 1946.

A mon groupe de disciples affiliés,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

les besoins planétaires reconnus du moment.

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

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

Donc, la Hiérarchie est :

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

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

- c. La manière, les techniques et les méthodes d'entraînement ont été remodelées et réorganisées, pour convenir au mental et aux nécessités modernes.
  - d. Les disciples anciens sont soumis à un processus de forçage pour leur permettre de prendre plus rapidement l'initiation qui se présente immédiatement pour eux. Ceci entraîne nécessairement des tensions et des risques supplémentaires, qui vont quelquefois jusqu'à la mort, mais aussi à une lumière et une vie spirituelles plus grandes.
4. A l'entrée de la Voie de l'Evolution supérieure, qui est maintenant plus facile à trouver, grâce à la construction rapide de l'antahkarana par des âmes éclairées, fonctionnant sur le plan physique et travaillant désespérément pour aider l'humanité. Leur désespoir spirituel est ce qu'il faut pour fournir le nécessaire "point de tension" à partir duquel l'antahkarana peut être construit. Il y a une différence fondamentale entre le désespoir et le pessimisme. Le désespoir est relié à l'élément temps, et empreint d'exactitude et de discernement dans la perception du besoin. Le pessimisme est davantage relié à une appréciation erronée de la qualité de l'humanité.

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

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

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

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

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

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

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

- b. Les énergies affluentes nouvelles que le Logos planétaire fait peser régulièrement sur la vie humaine et sur toutes les formes d'existence physique. Ces énergies doivent traverser le domaine astral afin d'atteindre le plan physique.
- c. Les forces du mal en retraite qui essaient d'opposer une dernière résistance désespérée sur le plan astral.

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

3. La stimulation à laquelle les véhicules inférieurs du disciple sont inévitablement soumis. Elle suscite la pleine expression de toutes les caractéristiques bonnes ou mauvaises. Tout dans sa nature est intensifié, et plus il est mental, plus il prend conscience de ces révélations. Si son orientation est d'exprimer sa vie dans les trois mondes, il subira probablement une phase de dépression, d'auto-accusation et souvent de doute, ce qui le rendra moins utile.
4. L'évocation d'un fort sens de l'âme dans la personnalité. L'accent mis sur l'attitude de l'âme envers la vie de la personnalité peut aussi se faire jour et se révéler trompeur. Du fait que l'âme exprime (apparemment) des commentaires, des critiques, des encouragements, des plans, il semblerait que l'intérêt principal de l'âme soit la personnalité consacrée. *Il n'en est rien.* L'âme a très peu conscience de la nature de la personnalité, de ses dispositions et de ses idées. L'âme peut être consciente de limitations dans la personnalité et de barrières s'opposant à l'afflux d'énergie de l'âme, mais les détails sont sans

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il y a pour cela trois manières de débiter :

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

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

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

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

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

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

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

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

5. La croix à quatre bras égaux.

11. Le cube iridescent

6. La porte ouverte.

12. Le buisson ardent

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

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

Juin 1946.

Mes frères,

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

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

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

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

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

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

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

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

L'entreprise spirituelle dans laquelle j'espérais vous voir vous lancer tous était la diffusion des Problèmes de l'humanité, de l'Invocation, des Triangles, et le travail de la Bonne Volonté. Je ne m'intéresse pas à tel travail particulièrement occulte que vous développez dans la méditation ou la discussion. F.C.D. entre dans le travail de sa vie dans la ligne de mes entreprises ; ce sera un dur travail, découlant des problèmes que je vous ai présentés. N'oubliez pas que ces problèmes faisaient partie de vos instructions, diffusées au grand public. Je n'ai aucune critique à formuler contre F.C.D. qui est passé des profondeurs aux sommets, d'où il peut travailler très efficacement. Je suis heureux d'être associé avec lui, et j'ai demandé au Maître K.H. de le laisser un peu plus longtemps dans mon groupe. Je n'ai pas à critiquer J.W.K-P. qui est venu à bout, pour moi, d'une tâche profondément difficile, avec beauté, compréhension et courtoisie.

3. La raison suivante de disperser les membres du groupe est le manque d'obéissance occulte de beaucoup d'entre vous. Vous avez de plein gré rejoint les groupes aux fins d'entraînement, de discipline, et d'expansion. Ceci impliquait l'observance de certaines suggestions, méditations et instructions. Depuis des années, un grand nombre d'entre vous n'ont absolument rien fait, concernant vos instructions personnelles. Je veux parler ici non seulement d'exactitude exotérique mais par-dessus tout de compréhension ésotérique. Mes frères, quand j'assigne un travail de méditation, et fais des suggestions pendant des années, j'ai un dessein précis en vue, [6@76] et j'ai prévu un plan

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

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

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

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

Instructions sur la Méditation.

Enseignement sur l'Initiation.

Entraînement à la Télépathie.

Enseignement concernant le corps éthérique.

Les problèmes de l'humanité.

L'Extériorisation des ashrams.

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

Mars 1947.

Mes frères,

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

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

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

Mars 1948.

Mes frères,

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

Comme vous le savez, depuis des années (assisté de A.A.B.), j'ai essayé d'aider de nombreux disciples appartenant à d'autres ashrams que l'ashram de deuxième rayon de K.H., et le mien. Je leur ai donné l'enseignement fondamental qu'ils auraient reçu de leur Maître et – du fait que mon ashram est un ashram de deuxième rayon – l'aspect amour de leur nature a reçu une stimulation impérative, et leur sens de l'universalité a été développé afin de les rendre aptes au travail du prochain cycle. Dans ce cycle maintenant si proche, le Seigneur d'Amour va s'efforcer d'organiser l'ère nouvelle selon les principes nouveaux du Verseau. Dans la série d'instructions sur l'Extériorisation des ashrams ou de la Hiérarchie⁶, nous considérons en réalité le but [6@80] ou l'expression suprême de l'enseignement donné à de nombreux disciples, concernant ce grand événement – enseignement destiné à susciter leur coopération intelligente.

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

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

---

⁶ *Extériorisation de la Hiérarchie.*

aussi pour la Hiérarchie même.

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

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

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

Janvier 1949.

Mes frères,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Il n'y existe aucune prétention de position ou de puissance, et nul ne prétend jamais être initié. Le groupe et ceux qui travaillent pour l'Ecole sont là par inclination spirituelle.
6. L'Ecole Arcane est non-sectaire, apolitique et internationale. Le service est sa note-clé. Ses membres peuvent travailler dans n'importe quelle secte, ou dans n'importe quel parti politique, pourvu qu'ils se souviennent que tous les chemins mènent à Dieu, et que l'idée "d'Humanité Une" gouverne toutes leurs pensées.
7. Les doctrines fondamentales de la Sagesse Immémoriale, reconnues dans le monde entier et exposées dans mes livres, constituent l'enseignement de base de l'Ecole Arcane. Il en est ainsi, non parce que ce sont mes livres, mais parce qu'ils font partie de la continuité de la Sagesse Immémoriale, et constituent sa dernière émanation venant de la Hiérarchie. Il faut veiller à ce qu'ils ne deviennent pas la bible d'une secte, comme cela s'est produit pour la *Doctrine Secrète* et la [6@88] Société théosophique. Soit dit en passant, cela a été une profonde déception pour la Hiérarchie. Il ne faut pas faire de A.A.B. une autorité occulte. Ceux qui sont en relation avec la Grande Loge Blanche ne sont pas favorables aux bibles ou à l'autorité, mais seulement à la liberté de l'âme humaine. C'est l'enseignement qui importe, non sa source ou sa forme.

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

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

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

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

L'ECOLE ARCANE
travaillant au moyen des :

ACTIVITES DE SERVICE

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

EDITIONS LUCIS

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

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

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

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

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

Mars 1949.

Mes frères,

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

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

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

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

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

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

2. L'affiliation à un ashram soumet l'aspirant à une stimulation intensifiée, dans beaucoup de cas, il se révéla impossible, pour certains hélas, de la supporter. L'énergie spirituelle qui se déverse dans la personnalité, via l'âme du disciple, a favorisé l'apparition de ce qui était bon, mais aussi de ce qui ne pouvait pas être introduit plus avant dans l'ashram. Les caractéristiques indésirables devaient être éliminées. (Ce fut le cas de S.C.P. et de L.U.T.). Cette stimulation ne peut être évitée, et c'est un test de l'aptitude du disciple accepté au "partage ashramique". Nous ne cherchons ni n'attendons la [6@92] perfection, mais certaines fautes d'orgueil de la personnalité et une nature indisciplinée doivent au moins être maîtrisées.
3. D'autres furent éliminés du groupe car ils n'aimaient pas la critique. Ils ne pouvaient supporter que leurs défauts fussent révélés à eux-mêmes ou au groupe. Ils savaient que certaines tendances existaient, mais ne connaissaient pas leur degré de gravité ; lorsque j'essayais de les aider en ce sens, cela ne suscitait que du ressentiment. Dans beaucoup de cas, (comme je l'ai dit ailleurs), leur attitude était que les louanges, les félicitations et les instructions personnelles intéressantes étaient écrites par moi, mais que si quelque critique était impliquée, alors A.A.B. en était responsable. Cela n'est jamais arrivée. En fait, j'ai

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

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

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

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

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

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

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

Août-Septembre 1949.

Mes frères, comme autrefois,

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

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

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

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

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

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

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

Je suggère que, pendant l'année qui vient, vous relisiez vos instructions individuelles et puis qu'au cours de l'année vous répondiez à six questions que je vais dicter. Le but de cette tâche (dois-je l'appeler ainsi ?) est de clarifier votre esprit quant à vos problèmes, à vos possibilités et à votre connaissance latente, acquise à la suite d'années de travail sous ma direction. Les réponses donneront, à vos frères de groupe, un sens de relation avec vous, un sentiment de responsabilité partagée, une reconnaissance des atouts et de la richesse du groupe (voilà encore un mot singulier) et une compréhension de ce qui est possible, ce qui peut-être vous fortifiera tous beaucoup. Notre cycle d'instructions prendra alors fin. Si vous mettez à profit cette occasion de recherche personnelle, coïncidant avec la période d'après guerre, il se peut que votre vie, vos contacts spirituels, votre relation de groupe se trouvent soudain approfondis et renforcés spirituellement. Il se peut aussi que vous vous trouviez en rapport plus étroit avec l'ashram, son programme et sa puissance, et que vous découvriez de même qu'il vous est offert une occasion d'apprendre d'une manière nouvelle et subjective ; je ne peux pas en parler avant que vous ne l'ayez enregistrée vous-mêmes. Vous accroîtrez ainsi beaucoup votre utilité pour l'humanité, pour l'ashram et pour moi-même. La science de l'Impression⁷ est d'importance majeure pour le groupe. Le temps de l'attention rivée sur vous-mêmes et sur votre caractère individuel est dépassé ; l'activité de groupe doit prendre sa place. Par cela, je veux dire l'activité du groupe particulier de disciples en relation avec mon ashram et en relation avec le service mondial.

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

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

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

---

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

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

Ce travail ne devrait pas vous prendre beaucoup de temps.

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

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

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

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

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

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

prédomine ?

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

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

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

- a. En ce qui concerne votre personnalité, dans les circonstances et l'entourage qui lui sont propres, afin de rendre votre vie quotidienne plus efficace spirituellement ?
- b. Afin d'établir un contact plus intime avec votre âme, avec le même objectif de mode de vie spirituel efficace ?
- c. Afin de parvenir à l'unification de l'âme et de la personnalité, et de manifester clairement ce fait. Que considérez-vous comme la plus grande [6@99] entrave actuelle à cette réalisation ?

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

- a. Les connaissez-vous mieux et les aimez-vous mieux qu'auparavant ? Je veux dire tous vos frères, en tant que groupe.
- b. Dans quel sens avez-vous l'impression de n'avoir pas fait, pour eux, tout ce que vous deviez et, dans ce cas, comment vous proposez-vous de rectifier la situation ?
- c. De quelle manière pensez-vous avoir été un atout pour le groupe ?

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

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

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

et celle du groupe ?

- b. Quel a été l'effet, sur vous, du travail de pleine lune ? Cette tentative de contact a-t-elle produit des résultats ? Si oui, lesquels ?
- c. Qu'est-ce qui devrait maintenant gouverner vos efforts en ce qui concerne votre travail comme mon disciple, pendant le reste de votre vie ?

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

- a. Avez-vous, dans la tête, les grandes lignes d'un programme précis de travail afin de contribuer à l'activité de mon ashram ?
- b. Si oui, qu'est-il, et comment vous proposez-vous de le mettre en œuvre et de le rendre efficace ?
- c. Quelle est actuellement la tâche principale de l'ashram ? Connaissez-vous le genre d'aide objective ou subjective, ou les deux, que vous pouvez apporter ?

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

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

Novembre-Décembre 1949.

Mes frères, associés de longue date,

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

groupe animant ceux d'entre vous qui demeurent inébranlables.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Un autre facteur qui produit l'unité de groupe et la précision synchrone dans le travail est l'absence complète, dans l'ashram, de tout esprit critique. Il n'existe aucune tendance à la critique parmi ses membres, et pas le moindre intérêt pour leur vie personnelle extérieure s'ils se trouvent fonctionner dans les trois mondes. La critique, telle qu'on la voit parmi les hommes, n'est autre qu'une manière d'accentuer le soi inférieur, et tourne l'attention vers les aspects matériels de la vie de chacun. Il existe nécessairement une claire vision parmi les membres d'un ashram ; ils connaissent réciproquement leurs capacités et leurs limitations, et ils savent donc où ils peuvent se compléter l'un l'autre pour créer ensemble et présenter une équipe parfaite dans le service mondial.
5. Je mentionnerai un autre facteur parmi tous ceux qui sont possibles : Les membres d'un ashram font tous partie du processus de manifestation de l'amour et de la raison pure, et ils se focalisent aussi dans l'aspect Volonté de la divinité. Cette déclaration signifie peut-être assez peu de chose pour vous à présent, mais elle est, fondamentalement, le facteur qui crée l'antahkarana supérieur, unissant la Hiérarchie et Shamballa. C'est ce qui rend le dessein planétaire si important.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[6@113]

SECTION II

—

ENSEIGNEMENTS SUR LA MEDITATION

PREMIERE PARTIE

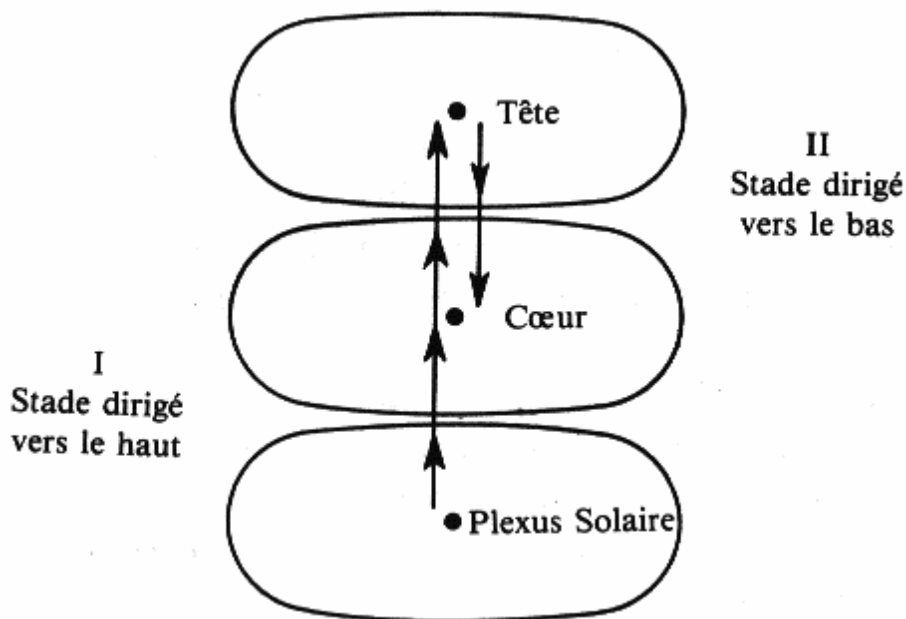
En continuant les instructions sur la science de la Méditation, je souhaite vous rappeler que nous construisons sur les mêmes vérités fondamentales qui ont été exposées précédemment (dans *l'Etat de Disciple dans le Nouvel Age*, Vol. I), et que nos buts et nos objectifs sont aussi les mêmes. Notre souci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

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

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

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

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

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

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

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

Stade I.

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

Stade II.

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

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

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

STADE I

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

- a. L'âme
- b. La Hiérarchie
- c. L'humanité.

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

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

Les fils des hommes sont un, et je suis un avec eux.

Je cherche à aimer, non à haïr ;

Je cherche à servir, et non à exiger le service dû ;

Je cherche à guérir, non à blesser.

Puisse la souffrance apporter sa juste récompense de
Lumière et d'Amour ;

Puisse l'âme dominer la forme extérieure,

Et la vie, et toute circonstance,

Et révéler l'amour

Qui gît sous les événements du temps.

Que la vision et l'intuition viennent.

Puisse le futur se révéler

Puisse l'union intérieure triompher

Et les divisions extérieures cesser.

Puisse l'Amour prévaloir

Et tous les hommes s'aimer.

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

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

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

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

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

DEUXIEME PARTIE

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

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

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

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

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

entourant le centre du cœur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STADE II.

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

"Je suis l'âme. Et je suis aussi l'amour. Par-dessus tout, je suis à la fois la volonté et le dessein fixé.

Ma volonté est maintenant d'élever le soi inférieur, dans la lumière divine. Je suis cette lumière.

Donc, je dois descendre où le soi inférieur attend ma venue. Ce qui désire élever et ce qui réclame à grands cris d'être élevé sont maintenant unifiés. Telle est ma volonté."

Pendant que vous dites ces paroles mantriques (tirées d'un manuel très ancien pour les disciples) imaginez le processus de concentration, de demande, de descente et d'unification.

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

point au centre du cœur.

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

OM

OM

OM

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

pourrez suivre le processus automatiquement.

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

TROISIEME PARTIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QUATRIEME PARTIE

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

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

- I. Commencez par le point focal de l'âme sur lequel théoriquement vous savez beaucoup de choses, et sur lequel vous pouvez savoir pratiquement davantage. Il y a trois stades :
  1. Elevez la conscience dans la tête.
  2. Dirigez la pensée ou conscience vers le haut, traversant le corps astral et le corps mental pour aboutir à l'âme.
  3. Identifiez la conscience de la personnalité à la conscience de l'âme, et rendez-vous compte qu'elles ne font qu'un.
- II. A partir de ce point, adoptez délibérément et consciemment l'attitude de l'observateur. Trois stades aussi vont être impliqués :
  1. Observez la personnalité et examinez-la sous l'angle du corps éthérique.
  2. Envoyez consciemment l'énergie de l'âme dans le centre situé à la base de la colonne vertébrale. Puis élevez-la lentement, passant par les cinq centres et les deux centres de la tête (centre ajna et centre le plus élevé de la tête) jusqu'au corps de l'âme. Lorsque c'est correctement fait, le sutratma est vivifié et la personnalité et l'âme liées en une seule unité fusionnée. C'est ce que l'on pourrait appeler le summum de l'alignement.
  3. Puis, essayez de diriger l'attention de la personnalité-âme unie

vers la Triade spirituelle.

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

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

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

Voici les six déclarations⁸ destinées à chacun d'entre vous ; je vais vous

---

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

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

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

CINQUIEME PARTIE

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

- a. Le stade consistant à élever l'énergie du centre du cœur jusqu'au centre de la tête.
- b. Le stade consistant à envoyer de l'énergie à partir du centre de la tête jusque dans le plexus solaire.
- c. Un processus d'alignement précis et conforme à un plan.

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

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

- a. La relation réciproque des sept centres, et donc un flot ininterrompu d'énergie.
- b. L'échange d'énergie entre les membres de ce groupe dans mon ashram, via les sept centres. La forme-pensée de groupe aura sept points

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

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

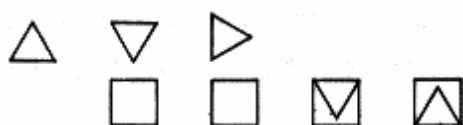
Pour faire ceci correctement, nous partirons de la prémisse que "*l'énergie suit la pensée*". C'est la première prémisse de l'ésotériste, la plus importante ainsi que la plus ancienne. La seconde est reliée à la première et aura sa place dans nos considérations. Elle affirme que : "*l'œil, ouvert par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

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

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

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

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

[6@134]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I. *Le Stade de Reconnaissance.*

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

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

II. *Le Stade de l'Examen réfléchi.*

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

ashrams dans la périphérie de son influence.

- c. Vitalisant les initiés et les disciples affiliés aux Maîtres, et travaillant dans leurs ashrams.
- d. Parvenant à atteindre le monde des hommes par les disciples acceptés et consacrés.

Puis vous direz, avec dessein et détermination :

"Je m'efforce de comprendre.

Que Ta volonté soit faite, non la mienne."

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

2. Du monde des âmes, qui est la Hiérarchie en relation avec le monde des hommes, et non en relation avec Shamballa comme dans la première partie. Ceci implique : **[6@140]**
  - a. Une étude de la nature de l'effort hiérarchique, s'exprimant par l'amour.
  - b. Une identification consciente avec le Plan.
  - c. Une consécration au travail ayant son origine dans l'ashram avec lequel vous savez être en contact ; vous verrez tout ce travail comme partie intégrante du travail hiérarchique.

Puis, vous direz avec amour et aspiration :

"Je m'efforce de comprendre.

Que la Sagesse remplace la connaissance dans ma vie."

3. De vous-même en tant qu'unité de mon ashram. Cela impliquera :
  - a. De reconnaître quel aspect de mon plan de travail, il est dans vos moyens d'accomplir.
  - b. De déterminer comment vous y prendre.
  - c. De considérer le facteur de préparation à une initiation, comme moyen d'accroître votre capacité de coopération hiérarchique.
  - d. De fournir de l'énergie par la lumière, la foi, l'amour et le pouvoir, au centre spirituel dans lequel vous servez, et aux projets ashramiques dont vous acceptez la responsabilité. En l'occurrence, ce peut être l'Ecole Arcane et ses activités de Service. Vous direz alors :

"Je m'efforce de collaborer.

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

III. *Le Stade de la Détermination inébranlable.*

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

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

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

Que rien ne détourne ma volonté de la Sienne.

J'accomplis cette volonté par l'amour.

Je me tourne vers le champ de service.

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

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

SIXIEME PARTIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STADE I... *Préliminaire.*

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

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

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

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

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

concernant le mot-thème mensuel.

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

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

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

STADE V... *Transmetteur des Idées.*

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

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

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

Les fils des hommes sont un, et je suis un avec eux.

Je cherche à aimer, non à haïr ;

Je cherche à servir, et non à exiger le service dû ;

Je cherche à guérir, non à blesser.

Puisse la souffrance apporter sa juste récompense de Lumière et d'Amour ;

Puisse l'âme dominer la forme extérieure,

Et la vie, et toute circonstance,

Et révéler l'amour

Qui gît sous les événements du temps. [6@147]

Que la vision et l'intuition viennent.

Puisse le futur se révéler

Puisse l'union intérieure triompher

Et les divisions extérieures cesser.

Puisse l'Amour prévaloir

Et tous les hommes s'aimer.

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

abrégée de cette méditation à la fin de ces instructions.

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

FORME ABREGEE

- I. Stade préliminaire de reconnaissance, de réflexion et de ferme détermination.
- II. Centre de Pensée focalisée.
  1. Polarisation.
  2. Orientation.
  3. Méditation sur le mot-thème.
  4. OM. Pause.
- III. Récepteur de l'Impression :
  1. Enoncé de la plus haute idée reçue.
  2. Relation du thème à la situation mondiale actuelle.
  3. Ecrivez la première pensée reçue à ce moment-là.

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

IV. Celui qui analyse les Idées :

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

V. Transmetteur des Idées.

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

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

SEPTIEME PARTIE

Avril 1945.

Mes frères,

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

Cette Grande Invocation peut être exprimée dans les termes suivants :

Du point de Lumière dans la Pensée de Dieu
Que la lumière afflue dans la pensée des hommes.
Que la lumière descende sur la terre.

Du point d'Amour dans le cœur de Dieu
Que l'amour afflue dans le cœur des hommes.
Puisse le Christ revenir sur terre.

Du centre où la Volonté de Dieu est connue
Que le dessein guide le faible vouloir des hommes,
Le dessein que les Maîtres connaissent et servent.

Du centre que nous appelons la race des hommes
Que le Plan d'Amour et de Lumière s'épanouisse,
Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal.

Que Lumière, Amour et Puissance restaurent le Plan sur la
terre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HUITIEME PARTIE

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

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

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

---

⁹ *Extériorisation de la Hiérarchie.*

¹⁰ *Le Retour du Christ.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

¹² *La Télépathie et le Corps Ethérique*.

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

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

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

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

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

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

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

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

Du point de Lumière dans la Pensée de Dieu
Que la lumière afflue dans la pensée des hommes.
Que la lumière descende sur la terre.

Du point d'Amour dans le cœur de Dieu
Que l'amour afflue dans le cœur des hommes.
Puisse le Christ revenir sur terre. **[6@158]**

Du centre où la Volonté de Dieu est connue
Que le dessein guide le faible vouloir des hommes,
Le dessein que les Maîtres connaissent et servent.

Du centre que nous appelons la race des hommes
Que le Plan d'Amour et de Lumière s'épanouisse,
Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

physique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

"Je suis un point de lumière au sein d'une plus grande Lumière.

Je suis un filet d'énergie aimante dans le fleuve d'Amour divin.

Je suis, centrée dans l'ardente volonté de Dieu, une étincelle de la flamme du sacrifice.

Et ainsi je demeure.

Je suis aux hommes une voie de réalisation.

Je suis une source de force, pour les soutenir.

Je suis un rayon de lumière, éclairant leur chemin.

Et ainsi je demeure.

Et demeurant ainsi je reviens,

Et foule ce sentier, celui de l'homme,

Et je connais les voies de Dieu.

Et ainsi je demeure."

Voilà, mon frère, ce que je peux faire de mieux avec des mots et des phrases dans ma tentative de transcrire des termes si anciens qu'ils datent d'avant le sanscrit et le senza. Mais le sens est clair, et c'est là le point important.

3. *Le stade de l'Orientation.* C'est une période de calme réflexion sur la signification de l'Affirmation.
4. *Le stade de la Méditation.* Cela concerne les quatre strophes de la nouvelle Invocation. Je vais vous laisser libres d'examiner cette Invocation à votre idée, et d'aborder ce mantra des plus importants et significatifs, du point le plus élevé possible de votre perception intuitive individuelle. Je vous demande de méditer sur ce qui vous semble être des **[6@176]** implications planétaires, et je vous rappelle aussi qu'il faut examiner les parallèles individuels. Tout ce qui est invoqué au nom de l'humanité est apte aussi à être interprété dans un

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

5. *Le stade de la ferme Détermination.*

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

"Au centre de la Volonté de Dieu je demeure.

Rien ne peut détourner ma volonté de la sienne.

J'accomplis cette volonté par l'amour.

Je me tourne vers le champ de service.

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

NEUVIEME PARTIE

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

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

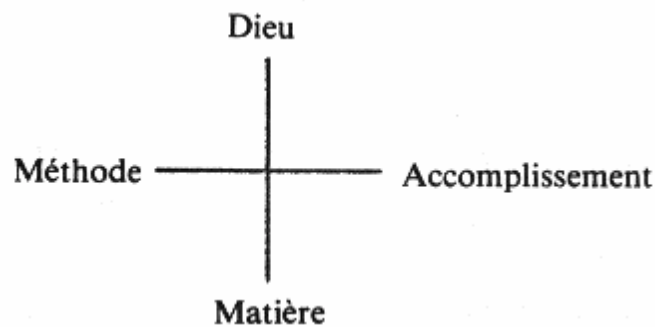
J'ai l'intention de vous donner la septième et dernière méditation ; avec le schéma de ces sept méditations, vous aurez bien assez de travail pour le reste de cette incarnation. Celles que j'ai données jusqu'ici sont conformes à un plan et reliées les unes aux autres de manière consécutive. La première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

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

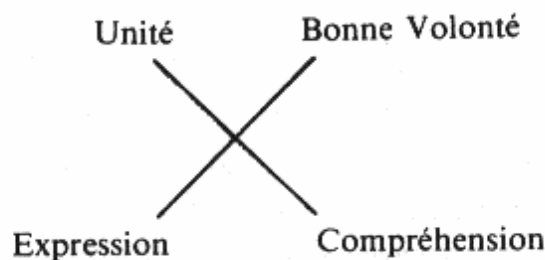
Maintenant, je vais vous indiquer une méditation qu'il ne vous sera pas facile de faire, mais qui symbolise à la fois la vie *verticale* et la vie *horizontale* du disciple ; cette méditation, de nouveau, est bâtie autour de certains mots pris dans leur sens ésotérique.

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

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

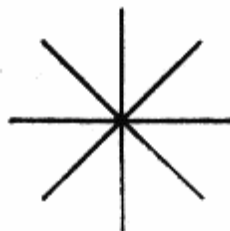

Cette croix concerne votre vie VERTICALE.

Cette croix concerne votre vie HORIZONTALE

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

[6@179]

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

de votre cercle infranchissable clairement défini.

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

DIXIEME PARTIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deuxième Méditation... Energie dirigée... Circulation

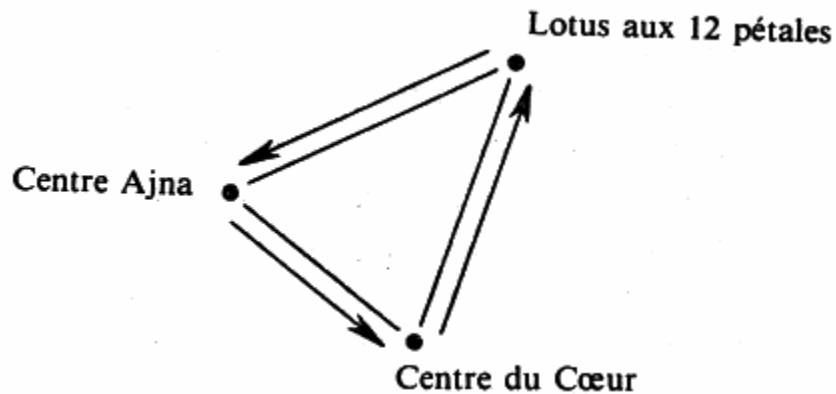
Cette méditation constitue le second stade de la première qui a été donnée. La nature de cette première méditation était celle d'un exercice de base, concernant la maîtrise et la direction de l'énergie ; elle avait été prévue de telle sorte qu'elle pouvait vous permettre de pénétrer dans le champ des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

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

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

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

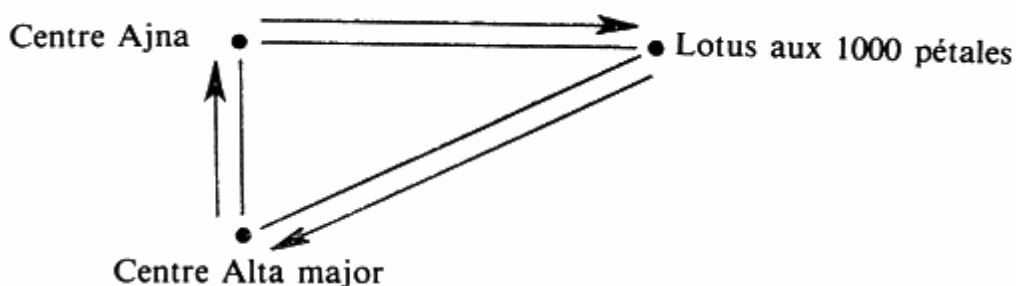
1. La relation du centre du cœur avec le lotus à douze pétales de la tête.
2. La nécessité de diriger l'énergie d'amour (produit de l'activité du centre du cœur vers le service de l'humanité en passant par le centre ajna.
3. L'établissement d'un triangle dans le corps éthérique, composé d'une ligne d'énergie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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cinquième Méditation... Précipitation... Réception

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Vie verticale

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

La Vie horizontale

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

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

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

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

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

ONZIEME PARTIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dans l'évolution totale de l'homme spirituel par l'incarnation, au cours d'incalculables centaines de vies, le processus tout entier n'est autre qu'une expansion de conscience et l'obtention – par stades successifs – d'une prise de conscience toujours plus inclusive. Il est bon de garder cela à l'esprit car, finalement, toutes ces images symboliques feront place à la réalité. La tâche – et c'est une véritable tâche – consistant à construire l'antahkarana et à créer ce qui franchira ce hiatus, est en vérité un effort organisé et conscient pour projeter la pensée concentrée de l'homme spirituel, du plan mental inférieur jusqu'à des zones de conscience qui ont été *pressenties mais pas touchées* ; cela implique l'utilisation de la totalité de la conscience déjà développée et déjà "illuminée" par l'âme, et un effort délibéré pour la rendre de plus en plus sensible à l'activité concentrée du monde des réalités spirituelles supérieures ; cela consiste à diriger le courant de pensée consciente vers le monde, pressenti et théoriquement reconnu, des Maîtres, de la Triade spirituelle et, finalement, de Shamballa. Les disciples devraient se rappeler que la Voie supérieure [6@195] de l'Evolution est beaucoup plus simple que le sentier inférieur, et donc que l'enseignement relatif à la signification de l'antahkarana – première création de la personnalité fusionnée avec l'âme, en tant qu'être unitaire – est beaucoup plus simple que l'enseignement se rapportant à la personnalité dans les trois mondes de l'évolution humaine.

Je vous demande de réfléchir à ces questions, car la pratique de la méditation de groupe devrait engendrer l'attitude consciente et concentrée qui peut être considérée comme *réflexion*, comme un acte de réflexion qui, vu que la conscience est maintenue fermement dans la lumière, vu que l'antahkarana est une réalisation du disciple, et vu que le mental est orienté vers la Triade spirituelle, constitue une expérience véritable.

Cette réflexion se poursuit à travers toutes les vicissitudes de la vie et enregistre automatiquement ces événements ; elle construit donc, ou crée ce courant d'énergie ascendante teintée par toutes les qualités de la vie et par les caractéristiques manifestées de rayon. Le long de ce courant, elles peuvent passer à volonté. Le disciple enregistrera de plus en plus les "choses de l'esprit", comme les appelle le Nouveau Testament ; il acquerra en conséquence la possibilité de pénétrer dans le monde de la Hiérarchie, et d'atteindre un jour la porte de la Voie de l'Evolution supérieure. En même temps, il fonctionnera

dans les trois mondes en tant que serviteur-disciple.

Vous estimerez peut-être plus facile de travailler à partir de cette présentation simple de l'antahkarana, au cours de l'année prochaine. A mesure que cet exercice, ou processus de projection de pensée, s'intégrera à votre état d'esprit normal, il servira aussi à vous focaliser sur le plan mental, écartant ainsi votre attention du plan des émotions, du désir ou de l'aspiration, et vous placera "au point lumineux du chemin éclairé, où la lumière peut briller et révéler l'étoile qui brille au-dessus du front de l'Initiateur".

Je vous suggère de prendre ces sept méditations, et d'en faire une part régulière de votre travail. Je vous l'ai suggéré, il y a un an. Peu d'entre vous suivirent mon conseil, adoptèrent ce processus ou observèrent le rythme établi par la succession des méditations. Je vous suggère de consacrer deux mois à chacune des méditations, ce [6@196] qui couvrira une période de quatorze mois ; je suggère que vous adoptiez alors la septième méditation comme méditation majeure, à faire pendant un an. Si vous agissez conformément à mes indications et ne posez pas de questions quant à l'efficacité de la chose, vous comprendrez bien plus clairement la projection – réelle et dynamique – que la conscience personnelle enregistrera.

Je ne vous donnerai pas d'autres schémas de méditation. L'observation sérieuse de ceux qui ont été donnés, vous apportera beaucoup pour tout le reste de votre vie. Vous n'avez pas besoin d'en recevoir davantage.

DOUZIEME PARTIE

Je souhaite aujourd'hui étendre l'enseignement donné dans les instructions précédentes au sujet de l'antahkarana, et vous expliquer – selon *l'optique du groupe* – un paragraphe qui s'y trouve ; je le formule de nouveau ci-dessous.

C'est une réflexion – une attitude consciente concentrée – poursuivie dans toutes les circonstances de la vie, et qui enregistre automatiquement les événements conditionnant la vie de l'humanité. Elle crée donc un courant d'énergie ascendante teintée par la qualité de la vie et les caractéristiques de rayon des membres du groupe. Le long de ce courant peuvent passer à volonté la qualité de la vie et les caractéristiques de rayon à la fois ascendantes et descendantes, et le disciple enregistrera de manière croissante "les choses de l'esprit" ; il acquerra donc la possibilité d'entrer dans le monde de la Hiérarchie, et parviendra un jour à la porte vers la Voie de l'Evolution Supérieure. Répétons-le, il agira donc efficacement dans les trois mondes en tant que *serviteur-disciple*.

Dans ce paragraphe, vous est indiqué le mode de vie méditatif et spirituel du disciple, par rapport à son âme, et plus tard par rapport à l'ashram. Il vous est indiqué aussi le mode de vie du groupe pénétrant dans la Hiérarchie, ainsi que la technique hiérarchique qui permet à ce Grand Groupe de pénétrer dans un centre spirituel encore plus grand et de faire descendre de Shamballa la compréhension du Dessein divin lequel précipitera comme le Plan hiérarchique ; [6@197] ceci permettra à la Hiérarchie de former un grand groupe de service. Aussi haut que vous montiez dans l'échelle de la Vie, vous vous apercevrez qu'à partir du quatrième règne et au-delà, *la technique de méditation gouverne toutes les expansions de conscience*, tout enregistrement du Plan ou Dessein et, en fait, tout le processus du développement évolutionnaire. C'est une technique de compréhension spirituelle, de focalisation de l'attention à un quelconque niveau de conscience, et aussi d'instauration de modes de contact.

La science de l'Invocation et de l'Evocation est tout entière contenue dans le mot "méditation". Cette science va de l'appel subjectif, inconscient des masses frustes et muettes, jusqu'à atteindre, par de nombreux stades, le mode élevé d'invocation scientifique gouvernant le contact effectué dans la Chambre du Conseil de Shamballa, avec des sources extra-planétaires d'influx spirituel. C'est par la méditation sous une forme ou une autre que le contact est établi ; ceci est de nouveau de caractère progressif. L'idée formulée de l'homme non spirituel, afin de prendre contact avec ce qui plus tard conditionnera sa vie de tous les jours et l'améliorera dans un sens *matériel*, ou qui rendra sa vie possible, en est peut-être la forme la plus basse. La pensée expérimentale et réfléchi du savant ou de l'artiste est une autre forme de méditation, dont l'intention et le dessein sont plus élevés ; ce dernier processus de méditation est mieux formulé et (si vous y réfléchissez correctement) il a nettement des implications de groupe. Le mode selon lequel les membres de la Hiérarchie et le personnel de ses ashrams parviennent à une perception spirituelle intense et arrivent aussi à une formulation altruiste du Plan divin qui mettra en œuvre, dans le monde, le Dessein divin, est de même une expansion de toutes les méditations précédentes ; tandis que l'invocation claire, concentrée et dynamique des Etres spirituels qui ont créé ou – plus exactement – formé Shamballa, est la forme la plus élevée de méditation qui soit possible sur notre planète.

On pourrait aussi affirmer que la méditation opère la transformation du désir de l'être humain ordinaire de notre planète, en volonté spirituelle, qui est toujours l'agent du Dessein. C'est donc la [6@198] méditation qui produit l'alignement individuel, de groupe et planétaire ; cet alignement est toujours le premier stade de l'objectif de la méditation, et le stade final et permanent

atteint. Pensez à ceci.

La méditation a aussi des effets d'élimination et, (si je puis employer ce terme) *éjecte* de l'individu et du groupe ce qui est indésirable, du point de vue du but spirituel immédiat.

La méditation est essentiellement l'instrument le plus élevé et la consommation parfaite du troisième aspect divin, celui de l'activité intelligente, et – comme je l'ai déjà fait remarquer – elle est poursuivie, sous tous les angles possibles, à l'intérieur du cercle infranchissable du Mental Universel. C'est l'Incitateur essentiel et divin, l'agent créateur prédominant et le facteur qui fusionne et unifie tous les aspects de la grande Hiérarchie de l'Existence, reliée à la nature spirituelle fondamentale de notre planète. C'est notre principal héritage du précédent système solaire, le Mental, ou Intellect actif.

La méditation amène l'alignement créateur de l'instinct, de l'intellect et de l'intuition, ainsi que l'identification consciente. Elle relie (en une unité indissoluble) le mental prétendu inférieur ou concret, le mental de groupe, le mental hiérarchique et le mental universel. Elle conduit à l'alignement conscient des centres du disciple ainsi qu'à celui des trois Centres planétaires ; par nature, elle invoque, demande, fusionne, reçoit et distribue. Chez le disciple, c'est l'agent qui crée ou construit l'antahkarana, gouverne – par l'âme ou la Triade spirituelle – le centre de la tête, qui est le point focal, d'appel spirituel et de réception spirituelle ; elle gouverne aussi le centre ajna (situé entre les sourcils) qui est, chez le disciple, l'agent primordial de distribution de l'énergie spirituelle.

Dans le groupe, la méditation conduit à la fusion des membres du groupe, à leur appel invocatoire conjoint. Quand l'invocation a suscité une réponse, elle conduit à la réceptivité de groupe pour ce qui a été demandé spirituellement, et ainsi au service spirituel de groupe.

Dans la Hiérarchie, la méditation prend deux formes majeures [6@199] et, (vous devez vous en souvenir) dans ce grand centre spirituel, la méditation est une habitude instinctive, qui n'a nul besoin d'un processus imposé :

1. La méditation est ce qui met en mouvement la réponse hiérarchique à l'appel invocatoire s'élevant des trois mondes, principalement à l'appel invocatoire conscient de tous ceux qui lancent un appel mystique et de tous ceux qui emploient la méthode de la méditation occulte et de l'invocation directe.
2. La méditation est la manière instinctive par laquelle la Hiérarchie – en réponse à l'invocation issue des trois mondes – aborde le Centre supérieur, Shamballa ; alors, la Hiérarchie évoque les énergies, les

Êtres et l'afflux spirituel qu'exige le service hiérarchique dans l'avenir immédiat. C'est aussi – dans un sens unique – la technique par laquelle les Maîtres eux-mêmes se préparent à la sixième initiation, conditionnant ainsi le Sentier de Vie sur lequel ils se trouveront finalement et d'où ils passeront à des entreprises cosmiques supérieures.

Vous comprenez donc pourquoi j'ai tellement insisté sur votre méditation individuelle, et plus encore sur la méditation de groupe. Néanmoins, je me suis seulement efforcé de diriger votre instinct vers l'expression spirituelle vers des méthodes scientifiques ; j'ai aussi cherché à vous initier à une technique planétaire que doivent posséder tous les êtres planétaires et qu'ils possèdent en effet. La méditation, sous sa forme la plus rudimentaire, est l'instinct qui conduit à reconnaître le soleil physique et gouverne, par exemple, la manière dont la vie végétale planétaire se tourne vers le soleil, en tant que source dominante de sa vie. Sous sa forme intermédiaire, c'est ce qui révèle à l'aspirant et à la Hiérarchie le cœur du Soleil, et qui – dans sa forme la plus élevée – est le mode de contact reliant les Êtres les plus élevés de notre planète au Soleil Spirituel Central. Dans chaque cas, je souhaite signaler que cette capacité de méditer (expression spirituelle des processus mentaux) se focalise dans certaines [6@200] formations de groupe que nous aurions avantage à examiner brièvement.

On pourrait dire qu'entre les grands centres planétaires se trouve un groupe intermédiaire capable de méditer de manière créatrice ; les membres en sont choisis dans chacun des grands centres et parmi ceux qui sont déjà habitués à la méditation. Je voudrais m'arrêter ici, et vous demander de vous rappeler que je ne parle pas ici de méditation religieuse, dans le sens strict, ou des demandes d'aide invocatoires qui y sont si étroitement associées dans l'esprit du penseur chrétien occidental. Je parle de tous ceux qui – par une calme réflexion, un appel focalisé et un vrai fond de connaissance – sont capables de "penser jusqu'à pénétrer" dans un état de conscience supérieur à celui qui est normalement le leur. Dans cet état supérieur, ils parviennent à ces "découvertes" intuitionnelles et spirituelles, qui peuvent produire la semence d'une création nouvelle, ou qui peuvent ouvrir (pour ceux qui sont incapables de méditer ainsi) un champ nouveau de prise de conscience *possible*. Le motif de toute méditation de groupe de ce genre doit être le service altruiste ; la note-clé de tous les groupes de ce genre est la créativité ; ils sont tous une démonstration du troisième aspect, l'intelligence active, porté à sa perfection, auquel s'ajoutent d'autres aspects en développement. Tous sont en relation ou alignement direct avec l'un des Bouddhas d'Activité qui incarnent l'essence du troisième Rayon, celui d'Intelligence active, par lequel le troisième aspect peut

réussir à se projeter et à s'exprimer. Ce sont ces trois Bouddhas qui contribuèrent à ce processus occulte stupéfiant de mise en œuvre du principe mental sur la terre ; par leur méditation créatrice, Ils amenèrent la Terre et la planète Vénus en alignement direct. Cela rendit possible l'avènement des Fils du Mental et la formation du quatrième règne de la nature, l'humanité. Ce sont des incarnations de l'intuition, et Ils gouvernent l'afflux d'énergie intuitionnelle dans le mental des hommes.

Le point que je souhaite vous voir garder à l'esprit est que ces groupes intermédiaires de travailleurs, connaissant le pouvoir de la méditation, sont en premier lieu créateurs, et que l'efficacité de leur travail se manifeste dans le groupe plus grand dont ils exécutent les [6@201] ordres, et dans le groupe influencé de manière créatrice par le travail de méditation accompli.

Assez curieusement, compte tenu de ce que le principe du Mental est le cinquième principe, il existe cinq groupes majeurs, agissant de manière primordiale par la méditation "de création et de soutien". Ce sont :

1. Le Nouveau groupe des serviteurs du monde.
2. L'ashram, avec lequel les disciples appartenant au Nouveau groupe des serviteurs du monde peuvent être affiliés.
3. La Hiérarchie elle-même, l'ashram de Sanat Kumara.
4. Les Nirmanakayas ou "Contemplatifs inspirés".
5. La correspondance supérieure des Nirmanakayas, qui ont leur place en relation avec Shamballa ; cette relation est analogue à celle des Nirmanakayas avec la Hiérarchie.

Les membres de ces groupes proviennent des groupes plus grands, entre lesquels ils jouent le rôle d'intermédiaires.

1. Le Nouveau groupe des serviteurs du monde tire ses membres du grand centre planétaire, appelé humanité.
  - a. Les membres les plus avancés du groupe sont affiliés à quelque ashram, à l'intérieur du cercle infranchissable de la Hiérarchie.
  - b. Le plus grand ashram, composé de nombreux ashrams, représente la plénitude de ce qu'a accompli le Nouveau groupe des serviteurs du monde, au cours des âges. Ceci est une déclaration pleine d'implications importantes.
2. Les Nirmanakayas prennent leur personnel dans la Hiérarchie, second grand centre planétaire. Leur relation avec Shamballa n'est pas celle d'une affiliation ; elle n'est pas non plus la même que celle du

Nouveau groupe des serviteurs du monde, vis-à-vis de la Hiérarchie. Leur principale relation concerne le Triangle des Bouddhas d'Activité, et c'est sous l'inspiration créatrice de Ceux-ci qu'ils travaillent. Ce courant d'inspiration ou "d'énergie inondée de lumière créatrice", est fourni à la Hiérarchie en permanence, et quand Elle en [6@202] a besoin pour son travail créateur. C'est une partie de cette énergie dynamique qui galvanise et nourrit l'enthousiasme du Nouveau groupe des serviteurs du monde, qui rassemble et unit ces serviteurs en un Travail Unique, et leur permet de travailler intelligemment et avec des facultés de création.

3. Un corps mystérieux qui a été appelé "les lumières qui reflètent". Les membres de ce groupe sont extra-planétaires dans une certaine mesure. Ils sont affiliés à Shamballa et concentrent l'énergie créatrice cosmique, la mettant ainsi à la disposition (sur demande) des Membres de la Chambre du Conseil de Shamballa. Nous n'avons que peu de choses à en dire ici ; ce sont les "Assistants du Seigneur du Monde" ; ils mettent en œuvre Ses desseins tels qu'Il les formule sur le plan mental cosmique.

Le point sur lequel je m'efforce d'insister et qui, je l'espère, restera dans votre mental est que la technique de *la méditation est l'agent créateur dominant sur notre planète*. Lorsque vous vous efforcez, en tant qu'individu, de "construire le nouvel homme en Christ" qui exprimera votre vrai soi spirituel, vous savez très bien que votre meilleur agent est la méditation ; le processus de méditation doit toutefois s'accompagner de travail créateur, autrement il est purement mystique et, bien qu'il ne soit pas vain, il a néanmoins des résultats négatifs.

Les membres du Nouveau groupe des serviteurs du monde se recrutent dans toutes les branches de l'entreprise humaine, dont la religion organisée n'en est qu'une. Il y a des savants qui, bien que rejetant violemment tout ce qui n'est pas prouvé, donnent tout ce qu'ils possèdent de connaissances et d'aptitudes scientifiques au service de l'humanité – chacun dans le domaine qu'il a choisi. Il existe des hommes importants dans le monde de la finance, qui considèrent l'argent comme une responsabilité à dispenser sagement au service des autres, et pour qui la terminologie mystique ou occulte n'a aucune signification. Il existe des éducateurs occupés de la sage formulation de la connaissance et d'une compréhension encyclopédique de la sagesse accumulée au cours des âges ; ils s'efforcent d'utiliser ces dernières pour préparer la jeune génération à une vie belle, constructive et créatrice. Il existe des hommes d'Eglise, des chefs religieux [6@203] (dans l'une ou l'autre des religions mondiales) qui ne sont

pas liés ou handicapés par la forme ; l'esprit de lumière est en eux et ils aiment intelligemment leurs frères les hommes. Tous ces hommes, s'ils sont membres du Nouveau groupe des serviteurs du monde, doivent inévitablement être des penseurs réfléchis, avoir des objectifs créateurs, être vraiment intelligents, et ils doivent avoir ajouté à leur intelligence un amour *grandissant*.

Ces hommes et ces femmes ont une relation double : avec le reste de l'humanité qu'ils cherchent à servir, et avec la Hiérarchie, en passant par quelque ashram, ashram qui est la source de leur inspiration et de leur effort créateur pour penser et travailler.

Le disciple accepté dans ce travail de groupe est en rapport conscient avec les deux centres planétaires (l'humanité et la Hiérarchie) et leur pensée créatrice conditionne le groupe pour une large part. Beaucoup d'entre eux, cependant, sont conscients de leur relation avec l'humanité et de leur service projeté, mais totalement inconscients de la source invisible de leur inspiration. Cela n'a pas d'importance, car – si leur motif est pur, leur intelligence vive et leur faculté de méditation adéquate – de toutes façons ils reçoivent l'inspiration et développent leur intuition. Ce sont les membres du Nouveau groupe des serviteurs du monde qui peuvent méditer et méditent, qui sont les véritables agents de la relation existant entre la Hiérarchie et l'humanité. Une telle relation a naturellement toujours existé ; il y a toujours eu de nombreux mystiques et quelques occultistes qui ont servi de canal à cette relation. Aujourd'hui, le groupe est nouvellement organisé et, pour la première fois dans l'histoire, la tâche d'invocation et d'évocation est également équilibrée, sur ce que l'on pourrait appeler une base moitié-moitié.

Par ailleurs, le Nouveau groupe des serviteurs du monde est composé d'hommes et de femmes très divers, issus de toutes les nations, ayant de nombreux points de vue différents et appartenant à de nombreuses professions et idéologies ; ce groupe est donc véritablement plus représentatif de l'humanité et plus puissant qu'il ne l'a jamais été.

Quand le travail de l'Invocation aura atteint un stade élevé de développement, et quand l'année culminante de 1952 sera terminée, il sera sage de porter alors à l'attention du grand public, et sur une [6@204] échelle mondiale, la nature effective du Nouveau groupe des serviteurs du monde.

Ce Nouveau groupe des serviteurs du monde est un aspect de l'antahkarana mondial et donne aux étudiants de l'antahkarana un bon exemple du but et du dessein du Pont Arc-en-Ciel que chaque disciple s'efforce de construire consciemment. Il est composé de ceux qui, dans leur conscience, ont pénétré *vers le haut* à un tel point et à une telle hauteur que leur ascension est devenue

invocatoire ; elle a suscité une énergie descendante de la Hiérarchie, qui rencontre les énergies du groupe de réflexion ascendant, et fusionne avec celles-ci. Les mots ont ici tendance à être des entraves, mais la visualisation proposée se révélera utile. Dans le cas du Nouveau groupe des serviteurs du monde, ce n'est pas seulement l'énergie ascendante qu'il faut envisager ; il y a aussi la focalisation de la conscience et une réceptivité qui peut se développer et devenir une intention stable. Plus tard, ceci peut être suivi d'une reconnaissance, *dans la conscience du cerveau physique*, de ce qui s'est passé. N'oubliez pas que le Nouveau groupe des serviteurs du monde est composé des groupes suivants :

1. Les initiés et les disciples qui font partie, consciemment, de la grande Loge Blanche.
2. Les aspirants et les disciples de moindre importance qui sont affiliés à la Hiérarchie, mais ne possèdent généralement pas la continuité de conscience qui viendra plus tard.
3. Ceux qui sont sur le Sentier de Probation et qui ne sont pas encore affiliés à la Hiérarchie ; ils sont néanmoins réceptifs à l'impression hiérarchique, et déterminés à servir les hommes.
4. Un nombre croissant de personnes qui répondent à l'idéalisme et au dessein du Nouveau groupe des serviteurs du monde et qui bientôt rejoindront le groupe.

La principale condition requise est *la méditation*, mais – comme vous le savez – ce n'est pas forcément la méditation établie des écoles d'occultisme et des Eglises ; la qualité de membre, cependant, exige le développement de l'esprit de réflexion, dans une direction quelconque de la compréhension humaine ; elle exige aussi la faculté de focaliser l'attention sur ce qui peut servir l'humanité, et de [6@205] reconnaître avec compassion ce dont les humains ont besoin. L'homme ou la femme irréfléchi, ceux qui sont entièrement pris par les affaires, la politique ou les liens de famille, ne peuvent pas faire partie du Nouveau groupe des serviteurs du monde, car ce groupe exige une certaine mesure de décentralisation ; l'habitude de la méditation y contribue rapidement.

A mesure que les membres de ce groupe méditeront et serviront, ils s'apercevront progressivement qu'ils prennent conscience d'un groupe intérieur – l'ashram du Maître sur le rayon duquel le serviteur se trouve. Cela variera nécessairement selon le rayon. Le rayon – il faut s'en souvenir – détermine la qualité et la nature du service à fournir. Petit à petit, le néophyte entre dans le rythme de l'ashram et, petit à petit, sa méditation se modifie et s'aligne sur la

méditation ashramique constante et instinctive. Il faut se souvenir que la méditation ashramique est totalement exempte d'éléments personnels. *Elle a le caractère d'une méditation de groupe constante et ininterrompue sur le Plan*, et particulièrement sur l'aspect du Plan qui doit être exécuté immédiatement ; c'est le devoir assigné à l'ashram ou aux ashrams en question. Cette attitude constante de méditation réfléchie n'affecte en rien l'efficacité de l'ashram ou du disciple individuel, car deux ou plusieurs lignes d'activité peuvent exister simultanément. Voilà encore une leçon que le disciple apprend.

Encore plus tard, le disciple dans l'ashram prend conscience de la méditation poursuivie en permanence dans le plus grand ashram, la Hiérarchie. Il s'agit de l'ashram (si je puis le répéter) de Sanat Kumara, le Seigneur du Monde. Ce grand ashram a pour chef le Christ qui le gouverne. Le disciple plein d'aspiration prend conscience d'un vaste rythme de méditation, semblable aux battements du cœur humain ; ce rythme méditatif reçoit et distribue, invoque et évoque tout à la fois. A mesure que le disciple s'y habitue, il apprend à faire participer sa méditation individuelle au rythme régulier de la Hiérarchie, ce qui constitue un véritable pas en avant, car le rythme [6@206] hiérarchique est extrêmement puissant, si puissant qu'il pénètre au-delà du cercle hiérarchique infranchissable.

L'effet de cette vibration de réflexion est à la fois vertical et horizontal ; cette large diffusion a conduit à la formation du groupe majeur de contemplatifs, les Nirmanakayas. Ils focalisent l'appel invocatoire hiérarchique et (pour citer l'Ancien Commentaire) "le traduisent en une forme musicale agréable à l'oreille de Celui qui habite le plan le plus élevé". Puis, après mûre réflexion et contemplation, Ils transfèrent les énergies reçues et focalisées à Shamballa. L'une de leurs fonctions est de relier l'appel invocatoire de la Hiérarchie à la loi karmique, et de déterminer ainsi, "dans le profond silence de leur travail uni", ce qui est possible car cela n'enfreint pas l'intention karmique, et ce qui n'est pas encore possible dans l'espace et dans le temps – les deux facteurs majeurs gouvernés par la loi karmique. Ils doivent garder à l'esprit que le temps n'est pas encore venu, et que "l'ère karmique ne peut pas encore prétendre que le bien demandé devienne le bien accompli".

Les membres de ce groupe sont aussi les transmetteurs, à la Hiérarchie, de la réponse suscitée, venant de Shamballa. Ils sont constamment en contact avec la Chambre du Conseil à Shamballa. De même que la Hiérarchie – dans le cycle actuel d'effort mondial – travaille par l'intermédiaire du Nouveau groupe des serviteurs du monde, de même Shamballa exécute ses intentions (en ce qui concerne l'humanité) par l'intermédiaire du groupe de Nirmanakayas. Tout cela dénote une grande centralisation du travail se rapportant à la réapparition du

Christ.

Vous pouvez donc voir qu'une gigantesque méditation de groupe se poursuit sur notre planète, dans de nombreuses et différentes phases. Tous les individus qui méditent, et tous les groupes qui réfléchissent sont reliés les uns aux autres par l'unité du motif spirituel. Ils recherchent une coopération plus étroite et s'efforcent d'amener leur travail de méditation – consciemment ou inconsciemment – à un état de calme, universel et positif, afin de réussir à faire progresser la formulation du désir spirituel, et à faire que la réception de l'énergie spirituelle soit une *réception unie*.

Donc, mon frère, un grand effort d'alignement se poursuit ; quand l'aspirant pourra méditer de façon que sa voix puisse atteindre [6@207] le Nouveau groupe des serviteurs du monde, ce groupe pourra alors exercer son impression sur l'individu ; grâce à lui l'humanité pourra être atteinte. Il pourra aussi faire impression sur la Hiérarchie ; alors les Contemplatifs qui sont en contact avec Shamballa pourront entrer en contact avec la Hiérarchie et, par l'intermédiaire de la Hiérarchie, Ils pourront exercer leur impression sur le Nouveau groupe des serviteurs du Monde ; c'est alors, et alors seulement, que viendra le moment de l'arrivée du Christ.

Déjà, sur les montagnes de l'initiation, le bruit de ses pas se fait entendre. Il travaille actuellement avec ses initiés au sein de la Hiérarchie. Leur méditation unie hâte le travail préparatoire et conduit aussi à l'initiation d'innombrables disciples, les rendant ainsi bien plus utiles qu'ils ne pourraient l'être autrement.

La méditation unie de ces disciples collabore à celle du Christ et des Maîtres, et les initiés les plus anciens feront impression sur les membres du Nouveau groupe des serviteurs du monde. Dans ce dernier groupe, les individus qui, en tant que disciples, sont membres de la Hiérarchie, deviendront les agents de cette impression. La méditation du Nouveau groupe des serviteurs du monde, en conjonction avec la méditation hiérarchique, fera inévitablement impression sur les fils des hommes qui cherchent la libération et y aspirent. Ainsi, un grand canal, ou Sentier de Lumière, sera créé par la coopération dans la méditation ; en termes symboliques, c'est par ce Sentier que le Christ viendra.

TREIZIEME PARTIE

Dans mes dernières instructions, j'ai affirmé que la méditation était l'agent créateur majeur de l'univers. Il existe d'autres univers qui sont en avant de nous

dans le développement ; il se peut qu'en leur sein l'accent ne soit pas mis sur la création au moyen d'énergies mentales. D'autres univers ne sont peut-être pas aussi avancés et, chez eux, l'énergie mentale est peut-être en voie de développement ou d'expression – au sens de l'évolution. Il existe aussi des univers et des systèmes solaires où la qualité et les conditions de l'univers, du système solaire ou de la planète en manifestation nous sont inconnues. Bien que, dans toutes les manifestations, les trois aspects (dessein [6@208] ou volonté, attraction, amour magnétique ou plan, et apparition en tant que manifestation des deux aspects précédents) soient forcément présents, il faut se souvenir que l'Entité qui se manifeste (et qui est responsable de ces expressions de divinité) peut "déclarer", au sens occulte, des conditions et des qualités dont nous n'avons ni expérience ni connaissance, et agir par elles. Il se peut que dans les plus hautes envolées de notre pensée abstraite (en incluant les penseurs les plus avancés), nous n'ayons pas la moindre idée de ce que sont les impulsions et les concepts animant certains Créateurs universels. Réfléchissez à ceci.

Je vous ai signalé aussi qu'il y a trois groupes majeurs d'agents de méditation, qui jouent le rôle d'intermédiaires entre les trois groupes de Vies conscientes de soi sur notre planète, ainsi qu'entre notre planète et ce qui se trouve au-delà d'elle et derrière elle, avec lequel notre Logos planétaire a des relations intimes et intensives. Néanmoins, je ne vais pas traiter aujourd'hui de ce qui est extra-planétaire ; ce serait pour vous pure perte de temps. Je vais traiter du thème de la méditation en tant qu'agent du processus créateur actuellement, et du rôle que la méditation doit jouer dans la préparation de la venue du Christ et dans l'instauration de la civilisation nouvelle, qui est si nettement en route.

Il y a, comme vous pouvez le deviner (si vous avez lu mes instructions intelligemment) sept phrases dans le processus de méditation créatrice ; toutes produisent les résultats nécessaires. Tout ce qui existe en ce moment dans les trois mondes et dans les sphères supérieures est le résultat de quelque activité méditative. Ces sept sources sont :

1. *Le Logos planétaire lui-même*, qui a formé et informé le monde par sa pensée, et qui en maintient la cohésion au sein de son Mental pendant d'innombrables éons d'existence manifestée. Comme je l'ai déjà dit, le truisme occulte selon lequel "Dieu pensa, Dieu visualisa, Dieu parla et le monde fut créé et maintenu", demeure éternellement vrai.
2. *Le groupe qui est la correspondance supérieure des Nirmanakayas*. Ce groupe apporte son soutien et sa coopération au Logos planétaire dans sa pensée concentrée, créatrice. Ses membres sont les agents

d'attraction – par la puissance de leur méditation – des énergies extra-planétaires dont Il a besoin [6@209] pour *faire progresser* son véhicule d'expression, la planète, et pour tout relier et rassembler en une seule grande Création, tendant sans cesse à la plus grande gloire de Dieu. Ils manient la loi de Synthèse et maintiennent fermement (dans le Mental universel du Logos), le résultat ultime de la Volonté-de-bien divine.

3. *Shamballa*, avec sa vie et son intention focalisées dans la Chambre du Conseil du Grand Seigneur, Sanat Kumara. C'est là qu'est connu et incarné *le Dessein* du Logos planétaire, sous l'impression méditative du groupe qui connaît Sa volonté et qui manie la loi de Synthèse. Entre les mains de cet auguste Conseil, la loi de Karma est guidée adéquatement sous l'angle planétaire ; cela ne concerne pas la loi dans la mesure où elle affecte l'individu, car les Membres du Conseil n'ont aucune connaissance des individus, car Ils ne pensent et ne méditent qu'en termes du Tout. Ils connaissent toutefois la nature du karma planétaire, de son application rapide ou différée, selon les indications planétaires du moment. La grande Roue de la Vie, avec ses manifestations temporaires et ses civilisations récurrentes, est dirigée par Eux ; les règnes manifestés et les grandes expressions cycliques de vie, sont gouvernés par Eux ; c'est le résultat de la puissance de leur méditation créatrice, qui imprime l'inspiration nécessaire (une autre manière de dire le souffle de vie) aux Nirmanakayas, et, à travers eux, à la Hiérarchie spirituelle. Leur lien, réel et vital, avec tous ces groupes planétaires apparaît dans l'affirmation-clé selon laquelle "toutes les vies se trouvant sur ou dans l'aura du Logos planétaire et dans son Corps manifesté, la Terre, ont été, sont, ou seront des êtres humains, ce qui établit et prouve leur identité passée, présente et à venir avec l'humanité, quatrième règne de la nature". Ce règne est le groupe ou centre planétaire qui, dans le temps et l'espace, exprime tous les aspects divins-tantôt dans leur état latent, tantôt dans leur puissance. C'est là que gît la clé de tout le mystère du rôle de guide de la divinité, et c'est là aussi que se trouve la garantie de la Volonté-de-bien divine.
4. *Les Nirmanakayas*, Contemplatifs divins. C'est le groupe qui reçoit [6@210] l'impression de Shamballa en ce qui concerne le dessein planétaire créateur. Puis, sur leur propre niveau d'activité atmique, Ils construisent – par la méditation contemplative – un vaste réservoir d'énergies puissantes, imprégnées des caractéristiques des sept énergies des sept Rayons planétaires. Ce sont les Gardiens de la vie,

sous l'inspiration directe des Bouddhas d'Activité, et ils passent les éons de leur service planétaire :

- a. En contemplation active du Dessein divin.
- b. En réceptivité développée de l'aspect du Dessein qui doit s'exprimer par le moyen du Plan divin, et être présenté ainsi à la Hiérarchie.
- c. A développer l'esprit de réceptivité septuple qui fera d'Eux un canal pour l'influx des énergies de rayons de Shamballa vers la Hiérarchie. Leur aura unie ou zone d'influence, et l'étendue de leur radiation magnétique et dynamique correspondent à peu près à l'aura de la planète elle-même. Ils comptent, parmi leurs rangs, des membres qui sont identifiés aux Seigneurs des Sept Rayons.

Ce sont, en un sens particulier, les agents créateurs de la vie telle qu'elle émane de Shamballa sous tous les aspects, dans toutes les zones, règnes ou domaines de la manifestation. Ils y parviennent grâce à une méditation soutenue, concentrée, intensive et dynamique. Ils constituent nécessairement un groupe de second rayon (étant donné que le second rayon est l'actuel rayon du Logos planétaire), mais Ils focalisent leur méditation principalement selon des lignes de premier rayon (sous-rayon du deuxième rayon dans notre système solaire), car Ils sont les agents créateurs de la vie même, ainsi que les connaissants et les gardiens de la volonté du Logos planétaire, telle qu'elle s'exécute dans la manifestation. En réalité, Ils sont la source de l'invocation [6@211] et de l'évocation planétaires. Je le répète, réfléchissez-y.

5. *La Hiérarchie des Maîtres*, les Maîtres de Sagesse et les Seigneurs de Compassion. Ce groupe, qui se trouve à mi-chemin entre Shamballa et l'humanité, est soumis à l'impression de Shamballa, via les Nirmanakayas, et ses membres sont eux-mêmes les agents d'impression sur l'humanité. Ils incarnent et expriment l'aspect amour du dessein divin ; Ils manient, dirigent et gouvernent la loi d'Attraction – énergie motivante qui met en activité la loi d'Evolution dans les trois mondes. Vous savez beaucoup de choses sur ce groupe de Travailleurs divins et spirituels, et je ne vais pas m'y attarder ici. Fondamentalement, Ils agissent par la méditation dirigée, et chaque ashram est un centre de méditation, à laquelle tous les disciples, initiés et Maîtres contribuent. Je souhaite que vous gardiez à l'esprit, et que vous vous efforciez de comprendre, en tant que disciples, que votre méditation – à la fois individuelle et de groupe – si elle est de nature et de qualité adéquates – sera absorbée dans la méditation ashramique et

en deviendra partie intégrante. Le thème de la méditation hiérarchique est le Plan, incarnant le Dessein divin.

6. *Le Nouveau groupe des serviteurs du monde* devient rapidement un centre majeur de méditation planétaire. Une grande partie de cette méditation est loin d'être de nature occulte, mais cela est sans importance ; elle est surtout basée sur une profonde réflexion concernant les problèmes de l'humanité, soutenue et aidée par la profonde aspiration des mystiques se trouvant au sein de ce groupe, ainsi que par la méditation des quelques ésotéristes (au sens technique) qui y travaillent aussi. Ce groupe est un reflet de la faculté d'invocation des Nirmanakayas, mais cet aspect de son activité est seulement en voie d'être appris et appliqué. L'activité tout entière du Nouveau groupe des serviteurs du monde, dans la ligne invocatoire, a été rehaussée et grandement accélérée du fait que les trois Invocations ont été données au monde, au cours des dernières années. Ce qui était, en vérité, une vague demande et une réceptivité nébuleuse est devenu (grâce à l'utilisation des Invocations) un puissant appel invocatoire. **[6@212]** Le résultat de cet appel fut d'évoquer des énergies issues de la Hiérarchie, qui furent transmises à l'humanité par le Nouveau groupe des serviteurs du monde, et qui sont à la base d'une grande partie du travail de reconstruction poursuivi actuellement dans de nombreuses régions du monde. Je vous ai beaucoup parlé de ce groupe, et je n'ai pas l'intention de m'étendre ici sur cette question. Votre compréhension du travail à faire devrait être instinctive car vous appartenez tous à ce groupe si vous êtes, de quelque manière, consacrés au service de l'humanité, sous l'inspiration de la Hiérarchie. Votre réaction instinctive à l'impression hiérarchique, en tant que membre de groupe devrait se développer rapidement pour devenir une tendance habituelle de vie. C'est ainsi qu'un Maître se crée. La méditation créatrice du Nouveau groupe des serviteurs du monde a pour objectif la création d'une civilisation nouvelle et d'un ordre mondial nouveau.

Ce groupe lui-même agit par l'intermédiaire d'un autre groupe : les hommes et les femmes polarisés sur le plan mental, ceux qui, en plus de l'intelligence, ont l'amour de leurs semblables. Ce dernier groupe agit, à son tour, par l'intermédiaire des idéalistes qui cherchent un monde meilleur, et de ceux qui répondent à l'inspiration de la bonne volonté. Ceux-ci, à leur tour, agissent par toutes les personnes partageant le désir émotionnel d'aider l'humanité à changer ses conditions de vie pour des conditions meilleures. Ces personnes ne

sont pas ouvertes à une impression spirituelle directe, mais la manière intellectuelle d'aborder la question et la présentation d'idées leur plaisent ; elles constituent un groupe actif et créateur, jouant le rôle d'inspiration dynamique pour le septième groupe qui est :

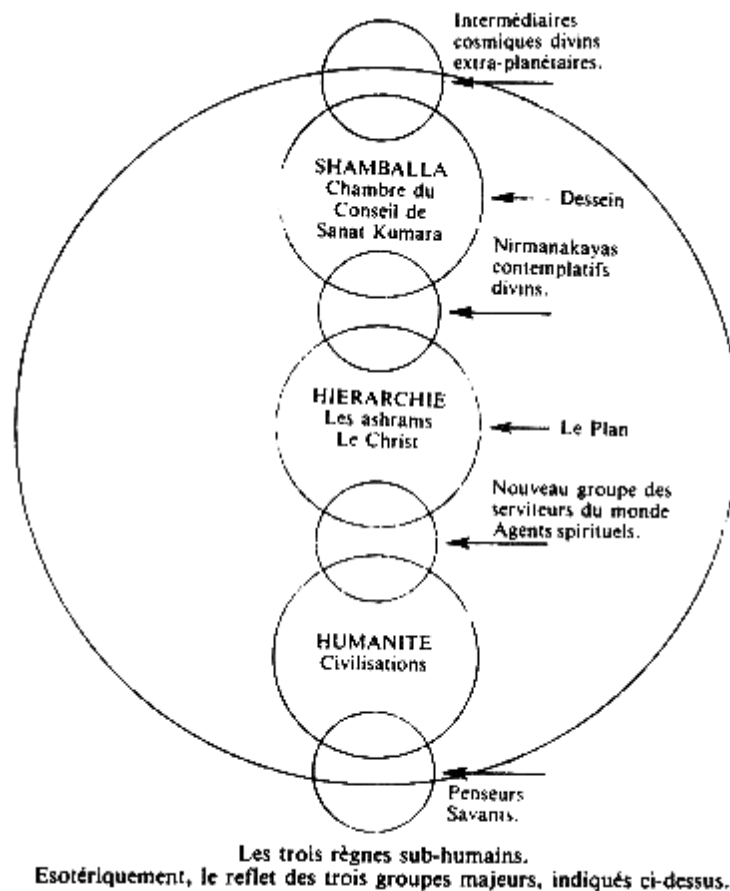
7. *L'humanité elle-même.* Les hommes en tous lieux, si seulement ils le savaient, sont en méditation inconsciente permanente, rêvant de choses meilleures, luttant pour des avantages matériels désirés, brûlant de parvenir au-delà de leurs possessions présentes, au-delà de leur acquis présent et, dans beaucoup de cas, même au-delà de leur vision. Désirs, envies, souhaits, visions et rêves sont les éléments de la méditation focalisée qu'ils connaîtront un jour. Ce sont les premiers résultats qui engendrent la réussite dans les trois mondes et conduisent finalement [6@213] à une personnalité intégrée, prête à apprécier les aspects supérieurs de la méditation lorsque la concentration sur la réussite matérielle et les avantages offerts par le monde se seront révélés sans attrait. Ce qu'ils ont réussi à créer, par la concentration méditative (tous les hommes, selon la loi de Karma, créent leur propre monde), ne les satisfait plus ; leur méditation se déplace vers la création de choses plus élevées, vers le monde des valeurs spirituelles et vers ce que nous désignons par le terme inadéquat de "ciel".

Vous voyez donc comment tout ce qui existe est créé par la méditation, par le désir fusionné à une pensée passagère, la pensée passagère devenant pensée claire et finalement, pensée abstraite et transcendante. La concentration prolongée sur telle ou telle forme devient finalement une méditation sur ce qui n'est pas la forme ; de là, elle passe à la contemplation qui est source d'inspiration et d'illumination.

Suivez ces concepts dont vous, qui avez étudié la science de la Méditation, savez qu'ils en constituent les stades reconnus ; notez comment chaque stade est de nature créatrice et comment chaque stade produit des changements créateurs ; notez que (en ce qui concerne l'humanité) les mots : "L'homme est tel qu'il pense en son cœur" est une déclaration très importante et peuvent être compris en un sens scientifique aussi bien que planétaire.

Vous avez donc trois groupes majeurs de penseurs, et trois autres groupes de penseurs et créateurs et capables d'un effort intensif ; tous ont pour tâche consacrée la compréhension du Dessein divin, tel qu'il est mis en œuvre par le Plan hiérarchique spirituel ; ce dernier est appliqué à l'humanité selon la loi d'Evolution, et aux règnes sub-humains par l'intermédiaire de l'humanité. Toutes les Vies et les Etres divins sont issus de la famille humaine ; dans l'humanité, le processus de création se poursuit constamment et toutes les vies

sub-humaines doivent finalement entrer dans l'humanité. En ce qui concerne le processus méditatif créateur, le diagramme suivant aidera peut-être à clarifier votre pensée : [6@214]

Il n'est pas nécessaire de traiter ici des groupes supérieurs d'Intermédiaires spirituels ni de leur technique de travail créateur, car leur méditation se trouve à un niveau trop élevé pour que vous la considériez. Mais la méditation de la Hiérarchie et du Nouveau groupe des serviteurs du monde est à la portée de votre compréhension ; beaucoup de disciples liront ce que je dis ici et, avec le temps, de nombreux travailleurs mineurs et des aspirants faisant partie du groupe, arriveront à saisir ce que je veux dire. Il pourrait être profitable que j'énonce brièvement les degrés du travail méditatif, [6@215] conduisant à un résultat créateur de nature effective, sur lequel vous pourriez réfléchir. En vue du but que nous poursuivons, nous allons les diviser en sept degrés, quatre pouvant être considérés comme individuels, et les trois autres comme d'un genre représentatif de leur nature de groupe :

1. *Le Désir.* Il conduit à obtenir, dans les trois mondes, ce que désire ou souhaite l'homme inférieur ; cela ira des désirs des types d'êtres humains les plus bas, jusqu'aux désirs du mystique plein d'aspiration et d'inclusivité, en passant par tous les types intermédiaires.

2. *La Prière.* C'est le stade où l'aspirant, le mystique ou l'homme d'inclination spirituelle, fusionne le désir personnel avec l'aspiration à la relation et au contact de l'âme ; il découvre, par l'efficacité prouvée de la prière, des pouvoirs plus subtils et le fait du dualisme essentiel de la vie ; il s'aperçoit que lui-même est à la fois un soi inférieur et un Soi supérieur.
3. *La réflexion mentale ou pensée concentrée.* Cela, avec le temps, engendre l'intégration et la réussite véritable de la personnalité dans les trois mondes, ce qui conduit finalement à la maîtrise de la réflexion, et à la pensée scientifique ou concentrée. Ce genre de pensée a produit toutes les merveilles créatrices de notre civilisation moderne et elle trouve son apogée dans la concentration obtenue au cours de la méditation occulte. Cette méditation entraîne finalement la réorientation de la personnalité et la fusion avec l'âme.
4. *La méditation pure.* C'est une attitude mentale concentrée et une réflexion stable : elle est de nature créatrice, car elle crée le "nouvel homme en Christ" et produit la personnalité infusée par l'âme. Cette personnalité se met alors à recréer son entourage et à coopérer consciemment au travail créateur de la Hiérarchie.

Si peu que vous puissiez vous en rendre compte, toutes ces expressions de la méditation humaine ou de la pensée concentrée – qu'il s'agisse du désir concernant des objectifs physiques ou émotionnels, ou des aspects supérieurs de l'aspiration spirituelle et concentrée – [6@216] créent véritablement ce qui est désiré. Ceci est également vrai des trois stades suivants, car ils sont intelligemment et effectivement créateurs. Ces quatre stades sont la cause de tout ce que l'on voit, possède, utilise ou connaît comme existant dans les trois mondes. Les hommes ont hérité, des civilisations précédentes, beaucoup de choses valables, et beaucoup de choses désastreuses ; les hommes modernes ont créé la civilisation actuelle. Cette civilisation est unique, car elle est le résultat de tous les facteurs combinés, et ces facteurs ont réussi à amener l'humanité au point où l'échec est reconnu, et où il est prouvé que la religion ainsi que la science ont réorienté les hommes vers le monde des valeurs plus subtiles et plus élevées que les valeurs strictement matérielles.

Les trois autres stades de la méditation sont les suivants :

5. *L'adoration.* C'est la reconnaissance unanime de l'humanité, et la réflexion qui s'ensuit, sur le fait de la Transcendance divine et de l'immanence divine. Elle est pratiquée par les religions mondiales, et elle a créé le sentier de retour au centre, ou source de la vie divine, dont les religions mondiales et le cœur de l'homme portent également

témoignage.

6. *L'Invocation et l'Evocation.* Cette forme de méditation dynamique et spirituelle est pour une large part entre les mains du Nouveau groupe des serviteurs du monde, et entre celles des hommes et des femmes de bonne volonté en tous pays. En général, ils ne se connaissent pas entre eux, mais tous luttent et pensent de manière créatrice, en vue de l'élévation de l'humanité. Ils travaillent ardemment à la création d'un nouvel ordre mondial, et pour la manifestation d'une civilisation nettement plus spirituelle.
7. *La méditation ashramique.* Elle est basée sur l'évocation de la réponse humaine aux valeurs spirituelles supérieures ; elle s'occupe de la création de conditions propres à l'épanouissement de ces valeurs nouvelles, selon le Plan divin. Elle est focalisée sur l'aspect immédiat du Sentier que l'humanité doit fouler ; son but est de lancer dans l'activité créatrice les désirs, les aspirations, les réflexions et la méditation [6@217] concentrée des hommes, quel que soit leur niveau particulier d'évolution, afin d'instaurer un mouvement invincible, puissant et cohérent, dont le résultat devra être et sera la création du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Ceci est une manière d'exprimer la signification de la venue du royaume de Dieu sur terre, et la création d'un ordre nouveau et d'une nouvelle manière de vivre.

Il y a des points de crise aux moments de tension extrême dans le travail méditatif de tous les ashrams hiérarchiques. Au moment de la nouvelle lune et de la pleine lune, tous les membres de tous les ashrams entrent en profonde méditation d'invocation et d'évocation. Leur méditation se divise donc en deux parties : la première partie évoque l'inspiration venant des Nirmanakayas avec lesquels ils entrent délibérément en contact. La deuxième partie invoque le Nouveau groupe des serviteurs du monde et lui permet par sa réceptivité de se placer sous l'impression hiérarchique. Trois fois par an – aux fêtes d'avril, de mai, et de juin (pleine lune du Bélier : Pâques, pleine lune du Taureau : Wesak, pleine lune des Gémeaux : Bonne volonté spirituelle) – il y a une méditation hiérarchique unanime et simultanée, conduite par le Christ ; ces fêtes invoquent Shamballa, ou ce qui est au-delà des Nirmanakayas, et ne peuvent se dérouler en toute sécurité que si la méditation est unanime, dirigée, et si son inspiration est aussi élevée que possible.

Chaque ashram peut entrer en contact avec les Nirmanakayas *en tant que groupe*, à des périodes prévues, auxquelles on se prépare dûment ;

seul le groupe tout entier des ashrams, la Hiérarchie dans son ensemble, peut entrer en contact avec Shamballa. Le Nouveau groupe invoque la Hiérarchie aux fins d'impression, et il peut recevoir l'impression de n'importe quel ashram par l'intermédiaire des disciples faisant partie de ce Nouveau groupe. Ainsi la grande chaîne de contact et le grand canal emprunté par l'influx d'énergie spirituel s'étend de Shamballa à l'humanité, puis, en passant par l'humanité atteint les trois règnes sub-humains ; de cette manière ces règnes inférieurs sont "éclairés et élevés". Tout ceci est accompli par la méditation, [6@218] l'invocation et l'évocation, poursuivies dans un esprit d'adoration, qui est la méthode fondamentale de reconnaissance spirituelle. Ainsi la gloire, qui est cachée dans toutes les formes, est évoquée de manière créatrice et lentement amenée à la manifestation exotérique.

Dans la destruction de l'ancien ordre mondial, et dans le chaos de nos temps modernes, le travail de la nouvelle création va de l'avant. La tâche de reconstruction s'accomplit, conduisant à une réorganisation complète du mode de vie humain, et à une réorientation de la pensée humaine. Quel est donc le travail créateur face auquel se trouvent les ashrams de la Hiérarchie et les membres du Nouveau groupe des serviteurs du monde, travaillant de manière créatrice sous l'inspiration et sous l'impression de la Hiérarchie ? Il se divise en deux parties :

1. Le travail consistant à faire sortir l'ordre du chaos.
2. La tâche préparant la voie à la réapparition du Christ.

Il y a beaucoup à faire pour changer les conditions, instituer des valeurs nouvelles et introduire une civilisation entièrement nouvelle, civilisation qui permettra l'extériorisation des ashrams, ou de la Hiérarchie, et donc une restitution du gouvernement hiérarchique et spirituel, tel qu'on l'a connu aux temps atlantéens. Mais cette fois sur une courbe beaucoup plus élevée de la spirale, avec la coopération intelligente et aussi la sage assistance de l'humanité, facteur qui était absent de cette civilisation antérieure. Lorsque ceci aura été traité, dans la méditation concentrée et réfléchie de l'aspirant, dans la méditation et la réflexion unifiées des nombreux groupes d'inclination spirituelle du monde d'aujourd'hui, lorsque le Nouveau groupe des serviteurs du monde et la Hiérarchie travailleront dans la plus étroite coopération, alors la visualisation et la projection de la civilisation *souhaitée* auront atteint un point très important et précis de *précipitation*. L'appel invocatoire de la Hiérarchie et du Nouveau groupe des serviteurs du monde sera alors [6@219] si puissant qu'il suscitera une réponse de l'humanité ; un cycle d'organisation, de formation de plans et d'expression effective s'ensuivra. La réflexion, la méditation et la

visualisation feront place à la *pensée* scientifique (qui est essentiellement méditation) et à l'activité nécessaire du plan physique.

Ceci se fera, du point de vue ésotérique, sous l'impression des Maîtres des trois rayons majeurs. Le premier Rayon, de Volonté ou de Pouvoir (le Rayon du destructeur divin), travaille déjà activement, détruisant les conditions vieilles et dépassées et engendrant la ruine de l'ancienne civilisation, afin de mettre l'ordre nouveau en mesure de s'exprimer effectivement. Ainsi que l'a dit le Christ, lorsqu'Il institua la civilisation chrétienne des deux mille dernières années (qui s'est si tristement écartée de Son intention originale), "vous ne pouvez pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres". La guerre (1914-1945) a mis en route le nécessaire processus de destruction, et la période d'après-guerre poursuit l'entreprise prévue. Elle est proche d'une fin désirée si les hommes travaillent en vue de la liberté que souhaite leur âme.

Le deuxième rayon, d'Amour Sagesse, par le moyen des nombreuses méthodes d'éducation, et par le *conflit moderne des idées* (qui produit une frange limite entre les zones d'influence du premier et du deuxième rayon) ouvre l'esprit de milliers de personnes. Le contraste prononcé des idées – tel, par exemple, le contraste entre le totalitarisme et la liberté démocratique de pensée (la liberté démocratique existe-t-elle réellement, mon frère ?) – oblige les hommes à penser, à réfléchir, à se poser des questions, à méditer.

Le monde en est enrichi, et la famille humaine tout entière est en train de sortir d'un cycle prononcé de karma yoga pour entrer dans le nécessaire cycle de raja yoga. Elle passe d'une période d'activité non pensante à une période gouvernée par le mental illuminé. C'est l'illumination mentale qui est engendrée par l'activité de réflexion et de méditation de l'humanité dans son ensemble, et elle s'effectue sous la conduite du Nouveau groupe des serviteurs du monde, agissant sous l'impression hiérarchique.

Des membres de tous les types de rayon existent dans le nouveau groupe des serviteurs du monde, soit par l'activité du rayon de la personnalité, soit par celle du rayon de l'âme ; en conséquence [6@220] les énergies de tous les rayons s'affirment dans toute cette période créatrice de l'histoire moderne. Il est intéressant de garder à l'esprit le fait que, par le moyen des forces combattantes du monde entier (navales, militaires et aériennes) beaucoup de travail hiérarchique nécessaire est accompli. L'énergie du quatrième Rayon, d'Harmonie par le conflit, se fait sentir de manière phénoménale, cette fois en conjonction avec l'activité inhabituelle du premier rayon. En conséquence, grâce aux Forces de Lumière, viendra la libération conduisant à la liberté, et cela voudra dire la liberté pour tout le genre humain. Je ne défends pas ici la guerre ou le combat, mon frère. Je traite simplement des conditions telles

qu'elles existent aujourd'hui, et des méthodes caractérisant les civilisations qui ont déjà disparu, et la civilisation dont nous sommes en train de sortir actuellement. Lorsque l'homme laissera derrière lui le stade animal strictement physique, et le stade de l'émotion et de la passion et lorsqu'il *apprendra à penser*, alors et seulement alors, la guerre cessera. Heureusement pour l'humanité, cela arrive très rapidement.

Pour la première fois dans l'histoire, la ligne de démarcation entre ce qui est correct sous l'angle des valeurs spirituelles (la liberté essentielle de l'esprit humain), et ce qui est mauvais (l'emprisonnement de l'esprit humain dans des conditions matérialistes), est clairement perçue par la majorité des nations. Au sein des Nations Unies se trouve le germe d'un grand groupe international de méditation et de réflexion, groupe d'hommes et de femmes qui pensent et sont informés, et entre les mains de qui gît la destinée de l'humanité. Il est en grande partie gouverné par beaucoup de disciples de quatrième rayon, si vous pouviez seulement vous en rendre compte, et leur point focal de méditation est le plan bouddhique ou intuitionnel, plan où s'exerce aujourd'hui toute l'activité hiérarchique.

Le cinquième Rayon, de Connaissance Concrète, s'exprime aussi puissamment dans la méditation et la réflexion des savants dans tous les domaines de l'intérêt humain. Ce sont leurs mains qui construisent la forme de la nouvelle civilisation. Je souhaite vous rappeler que, lorsque j'emploie le mot "savant", je désigne tous ceux qui travaillent dans les sciences sociales et économiques, aussi bien [6@221] que le grand groupe de chimistes, biologistes, physiciens etc. à qui se rapporte habituellement ce terme. Le pouvoir d'organisation et de définition du plan mental est appliqué à toutes les phases de la vie humaine par les savants des diverses écoles de pensée ; la structure de la civilisation nouvelle va sortir de cette pensée créatrice et méditative, dont ils donnent un exemple si admirable.

Le disciple de sixième rayon est actif aussi ; il organise l'aspiration mystique des masses en tous lieux, cette aspiration étant une énergie très puissante. Ces hommes pleins d'aspiration (peu importe la nature de leur aspiration immédiate) sont nécessairement polarisés sur le plan astral et ne sont pas encore capables de la claire perception mentale de l'intelligentsia ; ils ne sont pas réceptifs non plus à l'influence de l'approche ésotérique exacte. Leur orientation mystique dirigée sera l'un des facteurs les plus puissants de destruction des valeurs anciennes, et de reconnaissance de masse de la vérité spirituelle sous-jacente à toute vie ; c'est de cette réorientation que s'occupent les disciples de sixième rayon, manipulant l'énergie de sixième rayon. Il faut vous souvenir que l'attitude concentrée du mystique, agissant en formation de

groupe, sera un facteur puissant dans le travail créateur de la Hiérarchie et du Nouveau groupe des serviteurs du monde, car l'effet de ce groupe de mystiques sera un effet de masse, habituellement exercé de manière inconsciente.

Sous l'influence des disciples de septième Rayon, d'Organisation et d'Ordre Cérémoniel, cette concrétisation puissante physique de l'énergie que nous appelons "argent", se révèle être un sujet de concentration très précise. Il est envisagé avec le plus grand soin, et le mental des financiers réfléchis et des philanthropes fortunés, sera progressivement conduit d'une activité strictement philanthropique à une activité à laquelle la pénétration spirituelle et *la reconnaissance des droits du Christ* sur le réservoir financier du monde, donneront son impulsion et la possibilité de s'exprimer (peu importe le nom que l'on donne au Christ en Orient ou en Occident). C'est une chose difficile à obtenir, car il faut beaucoup de temps aux énergies subtiles des mondes intérieurs pour produire leur effet sur le plan tangible et objectif de la manifestation divine. L'argent n'est pas encore utilisé divinement, mais il le sera. Néanmoins, les disciples de [6@222] tous les rayons ont la tâche bien en main et ils y portent toute leur attention, sous la conduite et sous l'impression du puissant ashram de septième Rayon, déjà en cours d'extériorisation.

L'effet de la méditation des hommes actuellement est de changer les conditions, d'invoquer les pouvoirs spirituels supérieurs, de travailler avec concentration – à la fois verticalement et horizontalement – dans le monde des hommes et dans le royaume de Dieu. Cette activité verticale et horizontale détient le secret de la méditation créatrice. Elle invoque les énergies supérieures et crée un canal entre l'âme et l'esprit. Ceci est engendré par ce que j'ai appelé la "méditation verticale". Elle évoque aussi et crée un ferment ou mouvement dynamique sur le niveau d'existence qui doit être affecté ou modifié ; c'est l'aspect horizontal. Les activités verticales et horizontales représentent toutes deux la méthode d'invocation et d'évocation, utilisée par tous les groupes de liaison entre les divers centres planétaires ; le graphique de la page anglaise 214 devrait aider à clarifier ce point.

Mais tous ces processus et le schéma complet de la manifestation sont engendrés par des méthodes de méditation consciente et organisée. La méditation planétaire, de groupe, et individuelle est créatrice dans ses résultats ; c'est de cet aspect que je traite dans les présentes instructions.

Je vais donc vous donner – aux fins d'utilisation constructive si vous souhaitez les utiliser – deux formes de méditation ou canevas de réflexion. Vais-je les appeler : "deux cercles infranchissables offerts à votre pensée réfléchie et dirigée ?". L'une est une méditation pour les travailleurs du Nouveau groupe des serviteurs du monde qui s'intéressent à la préparation de la

voie pour la réapparition du Christ. L'autre est une méditation simple (combinant les aspects de la prière, de la méditation et de l'invocation) qui a pour objectif de détourner l'argent des fins matérielles, et de les diriger vers le travail que la Hiérarchie désire voir accomplir.

En résumé :

Le Seigneur du Monde poursuit, par la méditation, des processus qu'Il a institués dans sa méditation créatrice originelle, très loin dans la nuit des temps où Il décida de créer notre planète dans une [6@223] intention purement rédemptrice. La création tout entière est le résultat de sa pensée dirigée et maîtrisée – processus de pensée soutenue qui entraîne toutes les énergies créatrices dans une activité évolutionnaire et cyclique, conforme au modèle qu'Il visualise éternellement. Il a organisé un groupe qui est réceptif à son intention méditative : ces Etres l'aident par leur *Dessein concentré et réalisé* à introduire, dans notre vie planétaire, certaines énergies extra-planétaires nécessaires pour faire progresser le travail projeté par le Logos planétaire. Shamballa lui-même est imprégné de sa pensée et conscient (si je puis parler symboliquement) de ce que le Logos a visualisé. Ce sont les Gardiens de son Dessein, tel qu'il leur est révélé, cycle par cycle. La longueur de ces cycles est l'un des mystères qui est strictement gardé dans la Chambre du Conseil du Seigneur du Monde ; ces cycles ne se rapportent qu'à la manifestation dans les trois mondes, où gouvernent les concepts de temps et d'espace.

La Hiérarchie est la gardienne de l'aspect du Dessein planétaire cyclique appelé le Plan ; il couvre des périodes relativement brèves, telles que des civilisations, en ce qui concerne l'humanité. Pour ce qui est de Shamballa, le groupe intermédiaire de Travailleurs, qui méditent et créent, est appelé à l'activité afin de recevoir l'impression de l'activité hiérarchique immédiate désirée, et de transmettre les énergies nécessaires de Shamballa aux ashrams unis, informant ainsi ésotériquement la Hiérarchie de ce qui mérite une attention immédiate.

De plus, sur un niveau inférieur de la spirale évolutionnaire, la Hiérarchie à son tour imprime, au Nouveau groupe des serviteurs du monde, le Plan qui doit être appliqué immédiatement pour aider l'humanité. Ce groupe est l'agent créateur majeur dans les trois mondes, pour ce qu'il reste à courir de ce cycle d'expérience planétaire. Il n'en a pas toujours été ainsi. L'humanité peut maintenant travailler intelligemment au Plan présenté et ceci pour la première fois dans l'histoire. Je souhaite que vous le notiez. Les hommes peuvent maintenant apporter leur petite part en vue de susciter la manifestation du Dessein divin, car ils sont maintenant parvenus à la capacité mentale nécessaire. Lentement le gouvernement et le développement créateur des trois

règles inférieurs de la nature sont [6@224] retirés à l'évolution des dévas (responsables jusque là) et placés lentement sous la surveillance de l'humanité ; ainsi qu'il est dit dans les anciennes Archives des Maîtres :

"Un jour, les Seigneurs solaires, par le moyen de manas (le mental), gouverneront les seigneurs lunaires de substance élémentale, et non seulement les leurs, mais ceux qui comptent sur eux pour les aider. Ainsi la rédemption viendra à tous à travers l'homme, et la gloire du Seigneur du Monde apparaîtra."

L'intention focalisée, la méditation concentrée, la visualisation, l'invocation dirigée, produisant l'évocation et conduisant à la réceptivité, sont les méthodes majeures de tous les êtres sur tous les niveaux. La prière, le désir focalisé, la méditation et l'intention focalisée sont les leçons successives et graduées que l'humanité doit apprendre. L'adoration, ou reconnaissance de la transcendance et de l'immanence divines, sous-tend toute la reconnaissance de masse de la puissance spirituelle. Ainsi, la méditation de la planète pénètre dans ce qui est au-delà de la planète, et se fusionne, se mêle, en un sens solaire, à la Voix de Celui qui a donné la vie à tout, et à la Volonté de Celui qui fait progresser toutes les formes de sa propre vie vers la perfection répondant à ses desseins. De cette façon, les grands processus de *Rédemption* sont facilités, tous les Sauveurs du Monde (en ce qui concerne l'humanité) en étant le symbole, la garantie et le témoignage éternel.

En vous donnant ces deux méditations, je désire rappeler à tous ceux qui commenceront à utiliser ces formes méditatives, qu'elles ne seront pas efficaces, et qu'elles n'auront pas la puissance vitale nécessaire à moins que celui qui médite de cette manière ne s'identifie avec le dessein et l'objectif de cette méditation, qu'il ne se consacre à la coopération avec cet objectif et ne *rachète* tous les aspects de sa propre vie, en conformité avec le désir focalisé exprimé dans cet appel spirituel. Il est inutile, mes frères, de méditer dans le sens qui aidera à préparer le monde pour la venue de la Hiérarchie et la réapparition du Christ, à moins que, je le répète, cette préparation [6@225] ne soit partie intégrante de votre effort journalier constant, et non simplement un souhait futile ou la formulation d'une théorie pleine d'espoir quant à l'avenir de l'humanité.

Il est inutile pour vous, par exemple, de méditer afin de réorienter l'argent vers le travail spirituel (par "travail spirituel" je n'entends pas travail des Eglises et des religions mondiales) à moins que tout l'argent dont *vous* disposez individuellement ne soit dédié à un juste usage, à l'accomplissement de vos justes obligations, à faire face à vos responsabilités karmiques, et que vous ne

reconnaissez constamment la relation de tout l'argent avec l'avenir spirituel de la race humaine et avec les nécessités du Plan hiérarchique. Il doit toujours exister, dans votre conscience, une reconnaissance des besoins de tous les hommes ; ceci doit être vrai chez toutes les personnes d'inclination spirituelle, chez tous les ésotéristes et chez l'homme de tendance religieuse dont le cœur et la compréhension sont plus divinement inclusifs que n'est le cœur du fidèle moyen de n'importe quelle doctrine religieuse, énoncée par les théologiens de n'importe quelle foi.

Il *faut* comprendre que l'argent est l'énergie qui peut être mise en action pour rendre possible les activités du Nouveau groupe des serviteurs du monde, quelle que soit la couleur, la caste ou l'église de ses membres. L'argent n'est pas encore entre leurs mains. Leur besoin d'argent est grand. Il faut des millions pour répandre la nécessaire connaissance du Plan hiérarchique, des millions pour pousser le travail des hommes de bonne volonté, et des millions pour faire savoir aux masses que Celui que tous les hommes attendent est en voie de redevenir visible aux yeux de tous. Les milliards qui sont actuellement dépensés pour une vie de luxe, pour des objets coûteux et inutiles, les milliards (il s'agit bien de milliards, mes frères, comme le montrent les statistiques mondiales) qui sont consacrés aux sucreries, alcools, tabacs, bijoux et fourrures coûteuses, les millions qui sont consacrés à la recherche frénétique d'amusements, de plaisirs nocturnes constants, et finalement les milliards qui passent dans les conflits armés de toutes les nations, doivent être réorientés vers les dépenses qui rendront possibles les plans de la Hiérarchie. Ces plans aideront l'humanité dans sa recherche de la voie nouvelle, spirituelle et libre, et donneront donc naissance à la nouvelle civilisation. Il faut des milliards pour surmonter le matérialisme qui a dominé l'humanité depuis d'innombrables éons. Il faut aussi des [6@226] milliards pour reconstruire les affaires humaines et donc purifier et embellir notre monde moderne, au point que le Christ puisse apparaître parmi les hommes. Grâce à la sage utilisation des ressources financières, dans les nombreux domaines de l'amélioration et de l'élévation de la nature humaine, le Christ pourra "voir l'œuvre de son âme, et être satisfait". Je vous demande donc de faire ces deux méditations au moins une fois par semaine, des jours différents. Ces deux formes d'appel invocatoire peuvent être utilisées par tous ceux qui désirent participer au service indiqué.

MEDITATION DE REFLEXION SUR LA PREPARATION A LA REAPPARITION DU CHRIST

Stade I

Après être parvenus à un calme de la personnalité, positif et voulu,

formulez clairement à vous-mêmes, et en vos propres termes, les réponses aux questions suivantes :

1. En tant que membre du Nouveau groupe des serviteurs du monde, quelle est mon intention déterminée en cet instant de contact consacré avec mon âme ?
2. Le dessein concentré et exprimé de ma personnalité est-il dans la ligne de l'intention hiérarchique-dans la mesure où il m'est permis de la connaître ?
3. Ai-je – dans ma vie personnelle – gagné le droit (par un effort précis et non pas tellement par la réussite) de prendre place aux côtés des serviteurs qui entreprennent actuellement le travail de préparation ?

C'est le seul moment, dans la méditation, où vous pensez à vous-mêmes, et c'est ici qu'il se trouve car il s'agit d'une méthode d'attention focalisée dans la personnalité, qui aligne votre personnalité sur le plan mental.

Stade II.

Ayant répondu à ces trois questions à la lumière de votre âme, dites alors avec force :

"Oubliant toute chose du passé, je veux tendre tous mes efforts vers mes possibilités spirituelles supérieures. Je me consacre à nouveau au service de Celui qui vient, et je ferai [6@227] de mon mieux pour préparer le mental et le cœur des hommes à cet événement. *Je n'ai pas d'autre intention dans la vie.*"

PAUSE

Stade III.

1. Visualisez la situation mondiale le mieux possible et dans les termes de l'intérêt mondial majeur, avec toute les connaissances en affaires que vous pourriez avoir. Voyez la masse des hommes en tous lieux, éclairée d'une faible lumière et, ici et là, des points de lumière plus vive là où des membres du Nouveau groupe des serviteurs du monde et des hommes à tendance spirituelle et au cœur aimant travaillent pour leur prochain.
2. Puis, visualisez (par l'imagination créatrice) la brillante lumière de la Hiérarchie, qui se déverse vers l'humanité et se fond lentement à la

lumière déjà présente dans les hommes. Dites ensuite la première strophe de l'Invocation :

"Du point de Lumière dans la Pensée de Dieu
Que la lumière afflue dans la pensée des
hommes.
Que la lumière descende sur la
terre."

3. Réfléchissez ensuite à la réapparition du Christ ; réalisez que, quel que soit le nom qu'on lui donne dans les nombreuses religions mondiales, Il reste toujours la même grande Identité. Réfléchissez aux résultats possibles de son apparition, Puis dites la deuxième strophe de l'Invocation :

"Du point d'Amour dans le cœur de Dieu
Que l'amour afflue dans le cœur des
hommes.
Puisse le Christ revenir sur terre."

4. Essayez de concentrer votre ferme intention sur le service et de répandre l'amour autour de vous ; réalisez que, dans la mesure où vous le pouvez, vous tâchez d'unir votre volonté personnelle à la Volonté divine. Puis dites la troisième strophe de l'Invocation : **[6@228]**

"Du centre où la Volonté de Dieu est connue
Que le dessein guide le faible vouloir des
hommes,
Le dessein que les Maîtres
connaissent et servent."

5. Envisagez pratiquement ce que vous pouvez faire dans la semaine à venir pour aider dans la préparation à la venue du Christ.

PAUSE

Faites résonner ensuite le OM trois fois, consacrant la personnalité triple au travail de préparation.

Suggestions :

1. Il vous est suggéré de faire cette méditation une fois par semaine, chaque *jeudi*, à la place de votre méditation habituelle. Essayez d'adopter une attitude d'aspiration, de dévotion, de prière et d'intention ferme (dans l'ordre ci-dessus), avant de suivre le canevas tracé. Pour

les étudiants de l'ésotérisme, il faut à la fois l'approche du cœur et celle du mental, afin de faire de cette méditation l'instrument puissant qu'elle peut être.

2. Entre chaque jeudi, essayez de mettre en œuvre les résultats de la réflexion exprimée au cours de cette méditation. Faites des plans précis, puis chaque semaine passez en revue les activités prévues, lorsque vous vous préparez à cette méditation, à la lumière de votre *Intention* exprimée.
3. Faites que cette méditation soit brève et dynamique. Après l'avoir faite quelques fois, ce devrait être aisé. Oubliez les différents stades et sentez-vous poussés par l'enchaînement et la synthèse de la forme.

MEDITATION DE REFLEXION
EN VUE D'ATTIRER L'ARGENT NECESSAIRE
AUX DESSEINS DE LA HIERARCHIE.

Stade I

Après être parvenus à un calme de la personnalité, positif et voulu, formulez clairement à vous-mêmes, et en vos propres termes, les réponses aux questions suivantes : **[6@229]**

1. Si l'argent est aujourd'hui l'une des choses les plus nécessaires au travail spirituel, quel est le facteur qui le détourne actuellement du travail de la Hiérarchie ?
2. Quelle est mon attitude personnelle envers l'argent ? Est-ce que je le considère comme un grand atout spirituel possible ou est-ce que je le considère avec un esprit matérialiste ?
3. Quelle est ma responsabilité personnelle envers l'argent qui me passe par les mains ? Est-ce que je le manie comme devrait le faire un disciple des Maîtres ?

PAUSE

Stade II.

1. Réfléchissez à la rédemption de l'humanité grâce à l'emploi correct de l'argent. Visualisez l'argent du monde d'aujourd'hui comme :
  - a. De l'énergie concrétisée, surtout employée, à l'heure actuelle, à des fins essentiellement matérielles, et pour la satisfaction de

désirs purement personnels, en ce qui concerne l'individu.

- b. Visualisez l'argent comme un grand courant de substance dorée qui échappe à l'emprise des forces du matérialisme, pour entrer sous la domination des Forces de la Lumière.
2. Puis, dites la prière invocatoire suivante, en vous concentrant mentalement, et avec le désir, *au plus profond du cœur*, de satisfaire aux exigences spirituelles :

"O Toi en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, Toi le pouvoir qui peut faire toute chose nouvelle, dirige l'argent du monde vers des desseins spirituels. Touche le cœur des hommes en tous lieux, afin qu'ils donnent, pour le travail de la Hiérarchie, ce qu'ils avaient jusqu'ici consacré aux satisfactions matérielles. Le Nouveau groupe des serviteurs du monde a besoin de grandes sommes d'argent. Je demande que ces immenses sommes soient rendues disponibles. Que Ta puissante énergie soit mise dans les mains des Forces de la Lumière." **[6@230]**

3. Visualisez ensuite le travail devant être accompli par les groupes qui comptent sur vous (par exemple l'Ecole Arcane et ses Activités de Service, ou tout autre groupe dont vous savez qu'il s'efforce de mettre en œuvre le Plan hiérarchique). Puis, par l'imagination créatrice et par un acte de volonté, voyez des sommes d'argent incalculables se déverser dans les mains de ceux qui essaient d'accomplir le travail des Maîtres.
4. Ensuite, dites à haute voix, avec conviction et intensité :

"Celui que le monde entier attend a dit que toute demande faite en Son Nom, et avec foi dans la réponse, serait satisfaite."

Rappelez-vous en même temps que "la foi est la "substance" des choses que l'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas".
Puis ajoutez :

"Je demande l'argent nécessaire pour... et je peux le demander car....."

Du centre que nous appelons la race des hommes,
Que le Plan d'Amour et de Lumière
s'épanouisse,

Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal.

5. Terminez en examinant soigneusement votre propre responsabilité envers le Plan et, chaque semaine, prévoyez votre coopération financière à la Hiérarchie. Soyez pratiques et réalistes et sachez bien que si vous ne donnez pas vous ne pouvez demander, car vous n'avez pas le droit de compter sur ce que vous ne partagez pas.

Suggestions :

1. Cette méditation est si simple que beaucoup d'entre vous pourront la considérer comme sans importance et peut-être inopérante. Employée simultanément par beaucoup de personnes, elle peut forcer l'impasse qui, actuellement [6@231] empêche les fonds suffisants de se déverser dans le travail que la Hiérarchie s'efforce d'accomplir.
2. Faites cette méditation chaque *dimanche* matin. Prenez ce que vous avez économisé pendant la semaine précédente, dédiez-le au travail, et offrez-le en méditation au Christ et à la Hiérarchie. Que la somme soit importante ou non, elle peut devenir une unité magnétique d'attraction dans les plans des Maîtres.
3. Comprenez bien la Loi occulte selon laquelle "à ceux qui donnent, il sera donné" pour qu'ils puissent donner de nouveau.
4. Essayez de vous sentir transportés d'amour véritable, et ayez la ferme intention d'exprimer cet amour à tous ceux avec qui vous entrez en contact. C'est le grand agent altruiste d'attraction dans les affaires du monde.

QUATORZIEME PARTIE

Dans la dernière série d'instructions, je vous ai donné une méditation de groupe qui était basée sur la stimulation du travail du Nouveau groupe des serviteurs du monde, cherchant à préparer l'humanité à la réapparition du Christ. Ce travail de préparation est le stimulant majeur sous-jacent à tout ce que je fais, et ce fut la raison première de la formation du groupe au début de ce siècle. Des pionniers de ce groupe apparurent au dix-neuvième siècle, mais l'organisation, telle qu'elle existe maintenant, est relativement récente.

Dans ces instructions-ci, nous allons examiner la relation de la méditation de groupe, avec le travail du Nouveau groupe des serviteurs du monde, et la nécessité d'établir un groupe mondial, consacré à une méditation unanime et

simultanée sur le travail de préparation du monde à l'ordre nouveau et à la juridiction du Christ (si je puis employer une telle expression).

Il est nécessaire que vous parveniez à une vision plus large de ce qu'a entrepris ce groupe, car autrement votre travail de méditation sera une entrave et non une aide. La tâche du groupe des serviteurs du monde n'est pas de répandre l'information ésotérique ou occulte. [6@232] Afin de préparer le monde des hommes à la réapparition du Christ, il faut satisfaire les besoins des nombreux degrés de l'ordre social ; il faut prendre contact avec des groupes mondiaux de toutes sortes. En conséquence, une grande partie du travail à accomplir concernera l'économie et consistera à nourrir correctement et à promouvoir une vraie sécurité pour les millions d'individus qui ne s'intéresseront pas aux questions ésotériques avant plusieurs vies. La réforme des Eglises des nombreuses religions mondiales est un autre aspect du même travail, travail qui n'exige pas d'information occulte, mais qui doit instaurer le bon sens et les idées progressistes en théologie, et mettre l'accent sur les valeurs spirituelles. Les régimes politiques devront être orientés les uns vers les autres ; le plan divin n'a jamais prévu que toutes les nations et toutes les races se conforment à quelque idéologie politique standard, ou soient réduites à un mode de gouvernement uniforme. Les nations sont différentes ; elles ont différentes cultures et traditions ; elles peuvent fonctionner convenablement sous des gouvernements variés et distincts ; néanmoins, elles peuvent en même temps parvenir à l'unité de dessein, basée sur un désir sincère d'assurer l'intérêt véritable et le progrès des hommes en tout lieu.

Dans toutes les sphères de la pensée et de l'activité humaines, le Nouveau groupe des serviteurs du monde joue un rôle éminent. Au cœur même de ce groupe aux dimensions mondiales, se trouvent ceux qui sont dans les Ashrams des Maîtres – comme certains d'entre vous – ou bien à la périphérie, ou encore dans la sphère d'influence de ces Ashrams. Leur tâche est, pour une large part, méditative, et exécutée afin d'influencer le mental des membres du groupe qui ne sont pas encore en contact avec un Ashram ; ils travaillent ainsi pour des raisons fondamentales de rayon, d'humanité ; tous les membres de ce genre sont plus ou moins sous la domination du rayon de leur âme. Celui-ci affecte nettement les divers champs de service. Ce sont les domaines de pensée de la famille humaine dans lesquels il faut faire progresser la préparation à la venue du Christ. En général, cette activité n'est pas associée à l'aspect ésotérique ou recherche de la vérité, mais strictement à l'aspect de l'amélioration des relations humaines. Le Christ lui-même, il y a deux mille ans, a essayé de donner l'exemple de ce mode d'activité secourable ; il garda l'enseignement ésotérique pour le petit nombre, le très petit nombre de personnes qui pouvaient commencer à [6@233] comprendre, mais s'adressa aux masses sous l'angle du

bon sens et de l'aide sur le plan physique. Gardez toujours ceci à l'esprit.

Depuis quelque temps, j'essaie de vous inculquer le fait éternel que l'univers tout entier a été créé, et son évolution développée, par le pouvoir de la pensée, ce qui est un autre terme pour la méditation dirigée. Ceci couvre la méditation de nombreux groupes subjectifs, spirituels et mentaux ; les lois de ce travail de méditation sont le résultat de certaines décisions mentales qui incarnent la volonté du Logos planétaire ; elles sont imposées à tous les groupes mineurs de vies, par Ceux dont la tâche est de mettre en action les lois divines et de les faire respecter. On peut noter ici que la liberté de volonté existe par rapport au concept *Temps*, mais non par rapport aux résultats ultimes et inévitables, à la fin de l'immense période mondiale. La forme-pensée majeure de la Hiérarchie spirituelle, créée par une méditation ashramique conjointe, est appelée le Plan. Le dessein fondamental de Sanat Kumara est révélé de cycle en cycle par ses Agents au sein de Shamballa, et imprimé par Eux sur le mental des membres les plus anciens de la Hiérarchie. Ces derniers, à leur tour, prennent cette impression comme sujet de leur méditation ashramique, adaptant ses divers concepts et le dessein indiqué à un Plan très soigneusement formulé et qui présente – en ce qui concerne l'humanité – sept aspects ou phases de développement évolutionnaire et d'effort, selon le travail requis d'un Ashram de n'importe quel rayon, impliqué à tel moment particulier. Chaque Ashram entreprend donc de méditer sur le Plan général et, de cette manière (si seulement vous pouviez le comprendre), chaque initié et chaque disciple trouvent leur place, leur sphère d'activité et de service de l'initié le plus élevé au disciple le moins important.

Vous pourriez demander ici : Quelle est la valeur de la méditation et de la contribution d'un disciple nouveau, non habitué aux schémas ashramiques de pensée, et incapable d'avoir beaucoup de poids dans la méditation générale de groupe ? Ceci est une question qui mérite réponse, et qui est un grand encouragement pour le néophyte. Les divers grades ou rangs d'initiés et de disciples sont ainsi constitués que le résultat de leur méditation sur le Plan satisfait adéquatement les besoins des diverses masses de l'humanité (de [6@234] l'intelligentsia avancée, aux travailleurs non qualifiés) et que la grande partie des hommes est placée exactement dans la ligne du dessein planétaire.

Avez-vous jamais pris le temps de penser que la méditation d'un Maître sur le Plan dont Il est le gardien, et la formulation de ce qu'il peut faire, dans le sens d'une coopération efficace, ne rendent pas service et ne sont d'aucune utilité aux habitants illettrés de nos grandes villes et de nos régions agricoles. Les besoins de ces masses non pensantes doivent être satisfaits par des

disciples de développement spirituel moindre, dont le plus grand attrait vient probablement de l'application d'une aide économique. La tâche de ces disciples mineurs est de prouver aux masses ignorantes que – à mesure que passent les siècles – la vie spirituelle et la véritable compréhension spirituelle englobent tous les aspects de l'expression du plan physique, et non seulement les modes de pensée religieux ou philosophiques. Donc, la méditation de tous les degrés de disciples et d'initiés a son utilité car, en exécutant cette méditation à leur propre niveau, ils peuvent adapter le Plan à une masse d'hommes très différents, de sorte que le Plan hiérarchique peut s'étendre des Maîtres de la Hiérarchie, en passant par les Ashrams et par le Nouveau groupe des serviteurs du monde, jusqu'à la famille humaine.

J'aimerais que vous saisissiez la vraie simplicité de cette image, si vous le pouvez, car vous aussi pouvez participer à ce grand travail de méditation.

L'un des objectifs que je me suis fixé lorsque j'ai entrepris cette tâche de clarifier le Plan dans le mental des hommes, préparant ainsi la voie pour le Maître de tous les Maîtres, était de prouver, non seulement que le Plan était basé sur la méditation planétaire, mais que, dans son développement vers l'expression, il répondait aux besoins de tous les groupes et degrés possibles d'êtres humains. Plus important encore, on pouvait prouver que le mot "spirituel" couvrait toutes les phases de l'expérience. Réfléchissez à cette déclaration. Est spirituel ce qui se trouve au-delà du degré de perfection atteint dans le présent ; c'est ce qui incarne la vision, et pousse l'homme vers un but plus élevé que celui déjà atteint. Les ecclésiastiques ont fait une grande ligne de démarcation entre ce qui est humain et ce qui est spirituel, entre ce qui est matériel et ce qui ne l'est pas ; ce faisant, [6@235] ils ont créé le péché, et grandement compliqué la vie et la compréhension des hommes. Ils ont donné une signification égoïste à l'aspiration humaine ; ils n'ont pas enseigné aux hommes que la méditation et la prière étaient simplement des phases de coopération au Plan divin. L'individualisme a été encouragé et la compréhension de groupe perdue. Vu le travail des Frères de l'ombre, il se peut qu'il ait été impossible d'éviter ce dangereux détournement de l'intention humaine et de la vérité. Mais le temps est venu où les hommes peuvent imposer à leur pensée le grand rythme de la méditation, allant du désir à la prière puis à l'adoration et, de là, à la méditation et à l'invocation.

Ceci est la tâche immédiate du Nouveau groupe des serviteurs du monde, qui coopère partout avec les hommes de bonne volonté ; chaque membre du Nouveau groupe doit chercher à connaître sa position et sa responsabilité dans la méditation ; il doit découvrir aussi dans quel domaine la destinée a prévu son service à l'humanité. Ce n'est pas tâche facile, mon frère. Souvent, les hommes

sont si ambitieux spirituellement qu'ils perdent leur temps à faire ce qui n'est pas le travail auquel ils sont destinés, car cela flatte leur ambition spirituelle.

Il faut apprendre à donner une acception plus large au mot "méditation" que vous ne l'avez fait jusqu'ici. La pensée concentrée fait partie de la méditation planétaire ; faire des plans pour aider les nécessiteux et explorer tous les chemins de la pensée pour rendre ces plans utiles et efficaces, c'est méditer ; s'ouvrir à l'impression spirituelle et à la coopération avec la Hiérarchie, c'est méditer. En énumérant les possibilités méditatives, je n'ai pas fait mention de la méditation créatrice majeure, qui est responsable du processus de l'évolution et du mouvement en avant de tout le monde de la forme, dirigé vers plus de lumière et de splendeur.

Le travail accompli jusqu'ici par des groupes occultes tels que l'Ecole Arcane ou d'autres groupes enseignant la méditation, n'a été qu'un apprentissage de la concentration nécessaire. C'est seulement dans le travail de méditation du quatrième degré qu'un certain travail créateur devient possible, et cela au stade très élémentaire. Cependant, l'Ecole Arcane guide les aspirants dans une méditation de nature occulte, et nullement de nature mystique. Le type mystique de méditation est de formulation ancienne, et son utilisation indique [6@236] le prochain pas que les masses devront franchir ; la pratique de la méditation mystique n'est pas celle que devraient observer les aspirants et les disciples s'efforçant de travailler dans un Ashram, en coopération avec le Plan, et sous la direction d'un Maître.

La méditation ne devient efficacement créatrice dans les trois plans des trois mondes que lorsque l'antahkarana est en voie de construction. Les mondes de la personnalité sont les mondes du troisième aspect divin, et la création de formes-pensée en leur sein (habituellement exécutée par le mental concret) est en rapport avec la forme, avec l'obtention de ce qui est désiré et largement consacré aux valeurs matérielles. Mais lorsque l'homme commence à fonctionner en tant que personnalité fusionnée avec l'âme, et se préoccupe de se rendre sensible à l'impression spirituelle supérieure, alors le travail créateur de la Triade spirituelle peut se développer, et une forme supérieure de méditation créatrice peut être employée. C'est une forme que chaque individu doit découvrir par lui-même, car elle doit être l'expression de sa propre compréhension spirituelle ; cette dernière commence par la construction ou création consciente de l'antahkarana, et elle est soumise à l'impression de l'Ashram auquel l'individu se trouve affilié.

Plus haut, dans ces instructions-ci, j'ai utilisé l'expression : "Un groupe mondial uni, consacré à une méditation unanime et simultanée... en vue de la juridiction du Christ". Je désire attirer spécialement votre attention sur cette

dernière expression qui introduit un concept nouveau dans le travail préparatoire devant être accompli par le Nouveau groupe des serviteurs du monde. La tâche consiste à établir, par la méditation, la connaissance et le fonctionnement des lois et principes qui gouverneront l'ère à venir, la civilisation nouvelle et la future culture mondiale. Jusqu'à ce que soit au moins posée la base de la prochaine juridiction, le Christ ne pourra pas réapparaître ; s'il venait sans cette nécessaire préparation, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et d'énergie spirituelle seraient perdus. Nous devons donc admettre (si ces prémisses sont acceptées), qu'il faut établir – dans un proche avenir – un groupe d'hommes et de femmes dans chaque pays qui, dûment et convenablement organisés, méditeront "simultanément et unanimement" sur les mesures [6@237] juridiques et les lois de base qui seront le fondement du gouvernement du Christ, et qui sont essentiellement les lois du royaume de Dieu, cinquième règne dans le processus de l'évolution planétaire.

On a tellement discuté de ces lois du point de vue strictement chrétien et mystique, que les termes employés sont essentiellement dépourvus de sens. Toute cette question a besoin d'être revitalisée ; il faut lui donner une nouvelle présentation et une nouvelle terminologie, plus adaptées à la compréhension mentale grandissante de la pensée moderne et scientifique. On a parlé sans fin de la Fraternité ; on a parlé d'établir le principe que nous sommes tous des enfants de Dieu, mais peu de chose a été changé dans l'attitude des hommes vis-à-vis les uns des autres et face à leurs problèmes communs.

Le Nouveau groupe des serviteurs du monde s'exprimera en termes différents, et il mettra l'accent sur :

1. La loi des Justes Relations Humaines.
2. Le principe de Bonne Volonté.
3. La loi de l'effort de Groupe.
4. Le principe d'Unanimité.
5. La loi de l'Approche Spirituelle.
6. Le principe de la Divinité Essentielle.

Si vous voulez bien étudier tous mes livres, vous découvrirez que, fondamentalement, ils traitent des règles qui gouvernent la faculté de faire du travail de groupe – travail auquel la Hiérarchie se consacre éternellement. Je vous ai donné les Règles destinées aux disciples, dans le *Traité sur la Magie Blanche*, les Règles destinées aux aspirants dans *Initiation Humaine et Solaire*, les Règles destinées aux disciples et aux initiés dans le *Traité sur les Sept Rayons*, Volume V. Dans d'autres volumes, vous trouverez les Règles du

travail de groupe. Toutes ces règles sont avant tout des modes de conduite qui, lorsqu'ils sont imposés à l'aspirant et observés par lui, le rendent apte à parvenir à une certaine compréhension de la loi spirituelle et de la nature du royaume de Dieu. Ces règles préparent toutes une dispensation nouvelle sur la terre.

Je souhaite aussi attirer votre attention sur les mots, méditation [6@238] "unanime et simultanée" ; ils n'ont pas été choisis au hasard. Une situation qui est unanime n'est pas – du point de vue spirituel – une situation imposée. C'est une réaction mutuelle spontanée, réaction suscitée par la réponse immédiate de l'âme, en contact avec sa personnalité, à une vérité spirituelle ou intuition ; à cela, il n'y a pas d'échappatoire du mental inférieur. Le concept de l'unanimité qui a été présenté par la Russie soviétique va entièrement à l'encontre de la vérité. Son point de vue est que l'idée ou concept, la décision et l'interprétation d'un groupe d'hommes puissants établissent la vérité, et que les masses dociles doivent obéir à cette vérité. Cela est une conception fautive à la base, à laquelle aucun membre du Nouveau groupe des serviteurs du monde ne rendra hommage ; il combattra cet emprisonnement de l'âme humaine jusqu'à son dernier souffle. La véritable unanimité est la libre décision, répondant à une présentation de la vérité aussi proche que possible de la parfaite réalité. Donc, c'est dans *l'énonciation de la vérité que gît la sécurité de tous les hommes*. Ceci implique nécessairement une présentation profondément spirituelle des faits essentiels. Le principe de la simultanité y est lié, car la reconnaissance mutuelle d'une attitude identique vis-à-vis de la vérité produit inévitablement une activité à l'unisson.

Toute la question, mon frère, est que dans les deux cas le stimulant de l'activité réside chez l'individu, et qu'il n'y a pas d'autorité imposant ses vues. La seule autorité reconnue est la vérité, telle qu'elle émerge de la conscience humaine, dans n'importe quel cycle historique ou mondial. Aujourd'hui on reconnaît et répudie plus de vérité qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire de l'humanité. Les hommes ont atteint le niveau d'évolution où ils sont capables de connaître la vérité si elle leur est présentée, et quand elle leur est présentée, car le mental concret de l'homme est maintenant plus hautement réceptif à la vérité abstraite, et par conséquent, à la prochaine présentation de l'évolution. C'est ce que combattent les puissances totalitaires, agents inconscients (c'est bien ce que je veux dire, mon frère) de la loge noire ; ils ne gagneront pas ; à la longue ils ne peuvent pas gagner, car l'esprit humain est éternellement sain.

Je souhaite que vous examiniez ces suggestions avec soin, et que vous vous prépariez ainsi à élucider les lois et les principes spirituels [6@239] en tant que thèmes de méditation. Je vous propose ici six thèmes de méditation de

groupe ; il s'agit là, essentiellement, de votre prochaine réflexion, si l'on organise et développe la méditation "unanime et simultanée" qui peut être efficace immédiatement.

[6@241]

SECTION III

—

ENSEIGNEMENTS SUR L'INITIATION

[6@243]

PREMIERE PARTIE

Avant de bénéficier de plus d'informations et d'accumuler ainsi une responsabilité accrue, il est indispensable que la majorité des aspirants et des disciples adoptent une attitude différente, face à la possibilité de se préparer à l'initiation, ce qui les attend tous. Les plus avancés d'entre eux sont conscients de possibilités imminentes. D'autres sont tellement submergés par les épreuves et les difficultés accompagnant la clarification de la vision, avant le processus d'initiation, qu'ils n'ont ni le temps ni la force de faire plus que vivre cette période de mise à l'épreuve, tout en servant de leur mieux. Leur vision et leur service souffrent tous deux de ce qu'ils ne parviennent pas à *l'indifférence divine qui est le sceau du vrai initié*. S'ajoute à cela la situation mondiale avec son atmosphère psychique inévitable, les tensions et l'inquiétude constantes qui s'ensuivent, et l'emprise qu'ont tous ceux qui souffrent de la guerre sur le cœur et la sympathie de tous. La plupart des aspirants et des disciples se figurent qu'ils en supportent assez, et que leurs épreuves sont à la limite de leurs forces. Il n'en est rien. Il existe en eux des sources plus profondes auxquelles ils n'ont pas encore fait appel, et la tension sous laquelle ils vivent et agissent de jour en jour, n'est encore qu'une faible tension ; ses exigences ne sont pas totales. Réfléchissez à cette dernière phrase.

Les demandes objectives faites à tous les disciples et donc à vous tous, n'ont pas simplement pour but de vous permettre de vivre la période actuelle d'une manière aussi satisfaisante que possible, émotionnellement, mentalement et spirituellement. Cela va bien plus loin, ou cela devrait aller plus loin. En dehors des exigences s'adressant à vos ressources spirituelles (résultant de l'initiation particulière qu'il est désiré que vous preniez) il existe aussi, pour tous les [6@244] disciples, une exigence de participation à l'effort de l'humanité dans son ensemble, en vue de prendre la première initiation avec

tous ses renoncements matériels, et la douleur qui précède toujours la naissance du Christ dans le cœur de l'individu ; seulement, cette fois, il s'agit du cœur de toute l'humanité. Pour préparer cette initiation, il doit toujours y avoir – individuellement, et maintenant collectivement pour la première fois – un refus du soi inférieur et l'acceptation fervente, par la personnalité, de la perte de tous les facteurs matériels qui ont tenu l'âme prisonnière au cours des temps.

D'où, mes frères, l'immensité des destructions matérielles observées de tous côtés, la profondeur de la pauvreté matérielle dans laquelle ont été, et sont plongés tous les hommes, le détachement de la *priorité des choses* qui est imposé, et la nécessité de reconstruire la vie humaine sur des valeurs plus sûres que les valeurs matérielles. Aujourd'hui, les disciples et les initiés partagent tout cela et (quand il y a compréhension et juste orientation) grande est l'aide que peuvent apporter ceux qui ont déjà subi la première initiation. C'est à cela que vous êtes appelés, et de votre réponse compréhensive au besoin collectif, dépendra la rapidité avec laquelle vous pourrez parvenir à la prochaine expansion de conscience, ou initiation, qui peut être possible pour vous, en tant qu'individu. Vous devez donc envisager votre réponse individuelle aux demandes de votre âme, et votre réponse collective aux besoins collectifs. C'est l'initié en vous, le Christ en vous, qui est maintenant appelé à ce service collectif et, aujourd'hui, la radiation de l'esprit christique, activement présent dans le cœur de tous les disciples, est la seule chose qui puisse sauver l'humanité, lui permettre de progresser sur le Sentier du disciple, et susciter ainsi l'esprit nouveau qui peut construire le monde nouveau, et le construira.

J'aimerais traiter quelque peu le thème concernant l'attitude du disciple accepté envers son Maître et face à la question de l'initiation en général ; puis examiner les pas que doit faire le disciple immédiatement, là où il se trouve et avec les moyens qu'il possède. Ceci est le premier pas nécessaire. Les disciples doivent clarifier leur position et continuer à apprendre de leur Maître, en dépit des crises de **[6@245]** l'initiation. A moins qu'ils n'agissent selon l'instruction offerte et n'aient confiance dans Son intention occulte, tout ce que le Maître peut dire ou faire est de peu d'utilité. Cela ne sert qu'à accroître une grave responsabilité avec tous les engagements qui l'accompagnent ; la connaissance et la pression de l'énergie spirituelle deviennent un danger si elles ne sont pas utilisées. Ceci est une déclaration importante et fondamentale.

Il existe, mes frères, deux conditions préalables majeures que vous devez tous remplir, en ce qui concerne votre intégration de groupe ; elles font suite à ce que j'ai indiqué antérieurement, lorsque je me suis efforcé de vous aider à vous intégrer à vos frères. Je vous ai donné, vous vous en souviendrez, comme partie de votre méditation de groupe, la simple formule d'intégration suivante :

"Je suis un avec mes frères de groupe, et tout ce que j'ai leur appartient. Puisse l'amour qui est en mon âme se déverser sur eux. Puisse la force qui est en moi les élever et les aider. Puisse les pensées que crée mon âme les atteindre et les encourager."

Des deux conditions préalables auxquelles je fais actuellement allusion, l'une se rapporte à votre intégration dans mon groupe de "chélas actifs", et l'autre, à votre faculté d'entrer en contact avec moi à volonté, ce qui n'est encore permis qu'à trois d'entre vous, et ceci parce qu'ils font rarement usage de ce privilège. Notre première tâche est donc de nous occuper des exigences qui demandent une juste attitude de votre part, et l'emploi de la première des anciennes formules que j'ai l'intention de vous donner afin que vous y réfléchissiez profondément, et que finalement vous en fassiez un usage expérimental. Néanmoins, avant de vous donner cette formule, je désire traiter d'une question qui ne manquera pas de venir à l'esprit des plus anciens de ce groupe.

Cette question pourrait être exprimée ainsi : "Si je prépare la seconde ou la troisième initiation, je dois avoir appartenu à un groupe de disciples – probablement à celui du Tibétain – depuis quelques vies au moins. Alors pourquoi une formule d'intégration est-elle nécessaire ? Parce que, mon chéla, bien que vous ayez fait partie d'un groupe de disciples avant celui-ci, ce n'était pas mon [6@246] groupe, mais le groupe du Maître M. ou celui du Maître K.H. Vu l'urgence mondiale et l'immensité de la tâche qu'ils doivent accomplir, vu aussi qu'ils se préparent à prendre l'une des initiations les plus élevées, ces deux Maîtres ont confié, à moi-même et à deux autres de leurs disciples initiés, eux-mêmes adeptes ou Maîtres, tous leurs disciples anciens sauf quelques-uns.

Ils ont aussi gardé, dans leurs groupes de disciples, ceux qui avaient commencé un travail spécifique sous leur direction dans une vie antérieure, et quelques disciples venus en incarnation dans notre période mondiale, avec le cerveau et le mental éveillés à leur relation avec ces Maîtres. Ces conditions n'existent pas dans le groupe qui me concerne, moi, le Maître choisi pour vous guider et vous faire progresser. Cependant (bien que vous ne vous en souveniez pas), vous me connaissiez tous bien, lorsque nous travaillions avec ces deux Chohans, d'où la décision de vous faire travailler selon mon enseignement et sous ma direction. Tout s'est bien passé et jusqu'ici il n'y a pas eu de temps perdu.

Une autre raison, pour ceux qui ont eu l'expérience du travail de groupe utilisent cette formule d'intégration, est que certains membres du groupe sont encore loin d'être vraiment intégrés, et que l'expérience de chélas plus anciens

peut être une aide inestimable, s'ils veulent servir ainsi le groupe et moi-même. Beaucoup de ce que j'ai dit dans des instructions précédentes (Vol. I), sur la relation de chéla à Maître, pourrait être appliqué ici avec profit.

Les Formules

Il y a six anciennes formules, ou formes symboliques, qui se trouvent dans les archives concernant les disciples. Elles ont trait aux six conditions fondamentales, préliminaires à l'initiation. Elles sont utilisées avant toutes les initiations majeures, et ont donc cinq significations qui n'apparaîtront que lorsque ces initiations seront prises. Elles prennent quelquefois la forme de symboles et quelquefois de mots ; elles sont parmi les plus anciennes formules du monde. Elles ont été utilisées au cours des âges par tous les disciples et initiés de la Grande Loge Blanche. Elles concernent ce que l'on appelle "les six relations". Chacune de ces six relations doit trouver son expression [6@247] dans l'attitude, le service, et une expansion plus profonde de conscience dont je ne peux pas parler, mais dont on doit s'assurer personnellement. Il est essentiel que le candidat initié découvre lui-même la valeur subjective, intérieure et ésotérique de la formule proposée à sa réflexion. Sous ce rapport, je ne peux donner qu'une indication.

Le disciple, lorsqu'il devient disciple accepté (par le fait que la Loge reconnaît l'engagement qu'il a pris envers son âme), arrive à une reconnaissance précise et de fait de la Hiérarchie. Ses suppositions, ses désirs, ses aspirations, ses souhaits, ses théories, ou quel que soit le nom choisi pour désigner son effort vers la divinité, font place à une connaissance claire de ce groupe d'âmes libérées. Ceci ne survient pas par le moyen de phénomènes convainquants, mais par un afflux d'intuition. Le disciple subit donc une expansion de conscience, qui peut ou non être enregistrée par le cerveau. A partir de ce point de reconnaissance, chaque pas du Sentier doit être accompli consciemment, et doit impliquer une reconnaissance consciente d'une série d'expansions. Ces expansions ne sont pas l'initiation.

Que cela soit bien clair dans votre esprit. L'initiation qui se trouve juste en avant est simplement l'effet de la reconnaissance. Elles pourraient être appelées des "points de crise stabilisants" ou "l'occasionnel devient le constant, et ce qui est projeté, l'intentionnel". Réfléchissez à ces mots. La Hiérarchie est maintenant un fait dans votre vie et dans votre conscience. Quel est le prochain fait ou point d'intégration ou d'inclusivité consciemment obtenue ? Une étude des formules et leur emploi correct vous le révélera. J'ai mis l'accent sur la visualisation et je vous ai donné quelques indications relatives à l'initiation et au travail créateur de l'imagination, car ces enseignements et le développement

de ces facultés exigeront qu'il soit fait appel à votre compréhension, si les formules relatives à l'initiation peuvent vous être données. Ces six formules sont donc des formules d'intégration, et l'on peut ici donner une ou deux indications.

La Première formule concerne, comme je vous l'ai dit, l'intégration dans le groupe d'un Maître, et elle a deux usages – si je puis [6@248] exprimer ceci de votre point de vue. L'un produit l'inclusivité de groupe, qui vous intègre à vos frères de groupe, dans mon groupe, et apporte la révélation, du côté caché de la vie du chéla. Par ces mots, je fais allusion à son nouveau conditionnement astral. A cela est donné le nom de *Révélation de la Sensibilité de Groupe*. Cette question est plus vaste dans ses implications que vous ne pouvez l'imaginer, car elle concerne la sensibilité ou réceptivité du groupe uni, vers l'extérieur et le monde des hommes, vers l'intérieur et la Hiérarchie, et vers le haut et la Monade. Cela ne concerne pas l'ensemble des réactions sans importance de la personnalité des membres du groupe. Son second usage, est de permettre le contact avec le Maître de votre groupe, en l'occurrence moi-même, le Maître D.K. J'ai déjà fait de mon mieux pour vous aider à réaliser ce processus par mes instructions sur le contact de pleine lune, ce que vous avez compris et tenté de manière inadéquate. Vous allez peut-être travailler plus dur maintenant à produire la "relation de contact", selon l'appellation ésotérique. C'est sur la Première Formule que vous devez maintenant travailler.

La Deuxième Formule traite de l'alignement, non de l'alignement tel qu'il est compris dans le travail préparatoire indispensable de l'Ecole Arcane. Cette forme d'alignement est la réalisation d'un contact direct et vrai avec l'âme. L'alignement auquel se rapporte cette formule est relative à l'antahkarana. Ce sera notre prochain sujet de réflexion, lorsque la Première Formule aura opéré certains changements dans la conscience. Je ne vais pas examiner ces formules maintenant. Je vais simplement signaler leurs implications majeures, qui seront rarement ce que vous pensez, tant vous êtes conditionnés par les termes et l'interprétation du mental inférieur.

La Troisième Formule est relative à certains changements dans le lotus égoïque. Ces changements pourraient être exprimés de manière inadéquate, dans les termes de *l'Ancien Commentaire* :

"Il y a ce qui transmue la connaissance en sagesse, en un éclair de *temps* ; il y a ce qui transforme la sensibilité en amour, au sein d'une zone d'*espace* ; il y a ce qui transforme le sacrifice [6@249] en félicité, là où il n'existe ni temps ni espace."

La Quatrième Formule a un effet spécifique sur le "joyau dans le lotus" l'éveillant à la vie ; elle le fait (au moyen d'effets produits) sur les trois plans des trois mondes, ce qui entraîne des changements dans les sept roues (centres), de sorte que le "point dynamique situé au centre de chaque roue, oblitère les points de force mineurs ; ainsi la roue commence à tourner sur elle-même".

La Cinquième Formule éveille la Volonté, mais toute interprétation de cet éveil serait dépourvue de sens pour vous, avant que les quatre formules précédentes n'aient opéré sur vous leur effet, et avant que les changements intérieurs nécessaires ne soient réalisés.

La Sixième Formule est quelquefois appelée "la parole de mort". Elle supprime l'effet destructif du processus de mort qui se poursuit continuellement dans le mécanisme du disciple ou de l'initié. La mort continue son nécessaire travail, mais son effet n'est *pas* destructif. Cette formule n'a encore jamais été donnée aux disciples, mais elle peut maintenant être connue car enfin, dans l'ère des Poissons, le pouvoir de la mort physique est véritablement brisé, et la "signature" de la Résurrection est révélée. Dans cette négation ésotérique de la mort résident les causes des deux stades de la guerre mondiale (1914-1945), causes qui marquent leur impression, et sont profondément cachées ; dans cette formule se trouve la signification sous-jacente à l'expression "lutte pour la liberté" des peuples du monde entier. Elle est quelquefois appelée "formule de libération".

Si vous étiez un disciple ayant accès aux archives contenant les instructions destinées aux disciples, vous vous trouveriez (en ce qui concerne les six formules dont je parle ci-dessus) en face de six grandes plaques d'un métal inconnu. Ces plaques semblent faites d'argent ; en réalité elles sont composées du métal qui est l'allotrope de l'argent ; il est donc à l'argent ce que le diamant est au carbone. Sur ces plaques se trouvent des mots, des symboles et des formes symboliques qui, lorsqu'ils sont reliés les uns aux autres, contiennent les formules que le disciple doit interpréter et intégrer dans sa conscience de veille ; ceci au moyen [6@250] de processus vivants. Je ne peux pas vous montrer ces formules sur le plan physique ; le mieux que je puisse faire est de vous les décrire et, dans ces instructions, je vais essayer de vous décrire la Première Formule. La compréhension des mots et des symboles produit deux réactions dans la conscience du disciple et, quand un groupe de disciples travaille sur la même formule (comme c'est le cas de ce groupe), elles sont intensifiées et de plus grande valeur encore.

La première réaction est appelée "Formule de Révélation" et concerne la sensibilité unie du groupe. Lorsque ensemble les membres du groupe réfléchiront à cette formule et parviendront à sa compréhension, ils seront

entraînés dans une réceptivité des émotions et réactions sensibles des individus du groupe ; ces dernières, dans leur ensemble, constituent le corps astral du groupe.

Quand cette réaction aura été établie (l'absence d'esprit critique et l'amour faciliteront beaucoup ce processus), le groupe dans son ensemble pourra parvenir au second dessein de la formule qui est appelé "la découverte du point dans le cercle". Cela signifie, en ce qui concerne le groupe, la révélation de la force cohérente centrale du groupe lui-même. C'est en même temps et jusqu'après l'initiation supérieure nommée la quatrième initiation – le Maître au centre du groupe. En conséquence, c'est la correspondance du "joyau dans le lotus", en ce qui concerne l'individu ; de la Hiérarchie, en ce qui concerne l'humanité, et du point central de vie, en toute forme. Le cercle et le point sont les symboles naturels de la forme et de la conscience.

Ceci s'applique de la même façon à l'atome, à l'homme, à la planète et au système solaire. Ce concept doit constituer l'idée de base de toute réflexion sur cette formule. Voici la formule elle-même :

"Une ligne de feu entre deux points embrasés. Un courant d'eau bleue – encore une ligne – jaillissant de la terre et finissant dans l'océan. Un arbre avec les racines en l'air et les fleurs en bas. **[6@251]**

"Issu du feu, et toujours au point médian, apparaît l'œil de Dieu (Shiva). Sur le courant, entre les deux extrêmes, flotte l'œil de la vision ; un fil de lumière unit les deux.

"Au plus profond de l'arbre, entre les racines et les fleurs, l'œil est de nouveau vu. L'œil qui connaît, l'œil qui voit, l'œil qui dirige – l'un fait de feu, l'autre fluide comme la mer, et deux yeux qui regardent d'ici jusque là – le feu, l'eau et la terre – tous ont besoin de l'air vital. L'air est la vie. L'air est Dieu."

La signification de cette formule n'est pas difficile à comprendre pour l'étudiant avancé, en relation avec lui-même. L'œil de la connaissance, l'œil de la vision et l'œil dirigeant de la Divinité lui sont familiers. Mais ce sont les plus grandes implications que je vous demande d'examiner. Une extension de ces idées au Maître et à Son Ashram, ou groupe de disciples actifs, a de la valeur pour vous, dans votre conscience de réflexion. La première et évidente interprétation concerne l'œil de la connaissance. Mais que penser de l'œil de la vision lorsque la dualité est surmontée, et que penser du "dessein pour lequel les mondes furent faits", le petit monde de l'individu (lorsqu'il est parvenu à

l'individualité), le plus grand monde d'un groupe organisé, intégré et fonctionnant comme une unité, et le monde subtil et lointain de l'intention divine ?

Je n'en dis pas plus sur cette question. Je recommande, à votre réflexion méditative, ces implications subtiles. Je vous demande d'y réfléchir et – avant la pleine lune de Wesak – d'exprimer par écrit votre compréhension de la formule sous deux angles. Concernant ces deux angles vous devriez nettement avoir des idées.

1. L'angle de l'individu.
2. L'angle d'un groupe de chélas.

Ces deux unités utilisent l'œil de la connaissance et l'œil de la vision.
[6@252]

DEUXIEME PARTIE

Points de Révélation

J'ai beaucoup traité, dans mes ouvrages précédents, du thème des Points de Crise. Nous pouvons maintenant aborder, et prouver la vitalité de notre progrès, quant aux *Points de Révélation*. Tout l'objectif du processus préparant à l'initiation est de parvenir à la révélation. Il faut toujours se souvenir que ce qui est révélé est éternellement présent. Il y a donc une vérité occulte dans la déclaration selon laquelle "il n'y a rien de nouveau sous le soleil". Tout ce qui est révélé sur le Sentier du Disciple et sur le Sentier de l'Initiation existe depuis toujours, mais ce qui peut le percevoir, l'atteindre et l'inclure s'est développé au cours des âges. Sur le Sentier du Disciple, dans les stades de début, l'œil de la vision est le mental illuminé. Sur le Sentier de l'Initiation, c'est ce dont l'œil du mental est l'extériorisation, la perception intuitive de l'âme elle-même. Mais, à mesure que l'évolution se poursuit, ce qui parvient au point de perception des vérités existantes, diffère largement à mesure que s'écoulent les siècles. Même l'adepte actuel a une perception bien plus prononcée, une interprétation plus exacte de celle-ci et une vision bien plus pénétrante que l'adepte des jours atlantéens ; l'initié qui arrivera à la perception d'initié pendant l'ère du Verseau sera très en avance sur ceux qui fonctionnent actuellement comme adeptes.

Je vous ai prévenus que l'état de disciple devient de plus en plus difficile. Ceci est dû à la sensibilité accrue que manifeste l'adepte moderne aux valeurs et réalités ésotériques. Il peut percevoir et perçoit ce qui était le but de l'initiation au cours d'époques antérieures, et il perçoit ces choses normalement,

comme des faits établis dans un état de conscience développé. C'est le parallèle spirituel du développement des cinq sens au cours de l'évolution. Son but et sa "direction prévue" se situent très en avant, et son inclusivité lui ouvre des portes qui, autrefois, ne s'ouvraient que lorsque l'initié frappait. En conséquence, ce n'est pas une voie facile que je vous propose, mais une voie de difficulté et d'adaptation. **[6@253]**

Dans tous les stades de progrès, sur le Sentier de l'Initiation, il existe trois phases concernant les réactions de l'aspirant-initié. Tout d'abord, il y a la vision de l'âme ; mais, tandis qu'autrefois il y avait la vision et le point de départ, actuellement le disciple moderne perçoit aussi un grand nombre des stades intermédiaires, les forces qui s'opposent, les obstructions, les handicaps et entraves qui s'élèvent rapidement. Les mots que j'emploie ici sont choisis délibérément. Maintenant, le disciple n'est pas totalement aveugle et il n'avance pas totalement dans le noir. Il a en lui-même assez de lumière pour lui apporter ce qui est appelé la "petite révélation" ; dans cette lumière, il verra la plus grande lumière, et parviendra à une perception plus vraie. Il se voit lui-même, et cela – depuis une éternité – le disciple a toujours été capable de le faire. Mais maintenant il perçoit aussi et reconnaît son frère dans la lumière ; cela suscite des réactions de la personnalité, et il doit s'adapter, non seulement à lui-même tel qu'il se découvre, mais également à son frère, tel qu'il le découvre. Ce n'est pas une adaptation facile, et les *Règles de la Route*¹⁴, précédemment communiquées, vous l'auront indiqué.

J'aimerais ici, mon frère, vous énumérer les déclarations les plus importantes que j'ai faites dans mes précédentes instructions, en vous indiquant celles qui contiennent des suggestions importantes, en vous montrant, pour une fois, avec quel soin je prépare ce que je m'efforce de vous communiquer et comment en conséquence, j'attends de vous une étude sérieuse de mes paroles. Voici ces pensées-clé :

1. Seul ce que vous connaissez par vous-même, et dont vous avez fait l'expérience consciente, a de l'importance. Ceci se rapporte spécialement aux facteurs suivants :
  - a. Votre perception de la vision.
  - b. Votre contact avec moi, votre Maître.
  - c. Votre reconnaissance du processus d'initiation.

Je vous ai donc dit que (pour le but) vous deviez faire preuve de conscience initiée, dans le mental et dans le cerveau, donc sur le plan

---

¹⁴ *L'Etat de Disciple dans le Nouvel Age*, Vol. I, pages anglaises 583-584.

physique. [6@254]

2. L'Initiation, en ce qui vous concerne à l'heure actuelle, est "un moment de crise où la conscience plane à la frontière de la révélation". Ceci implique donc :
  - a. Un tiraillement considérable entre les paires d'opposés.
  - b. L'existence, en conséquence, d'un champ de tension.
  - c. L'effort pour se tenir fermement au point médian.

Je souhaite vous rappeler que cela ne se rapporte pas à l'homme sur le sentier de la vie, tirillé entre les paires d'opposés sur le plan du désir, mais à l'âme se tenant au point médian entre la monade et la personnalité, se préparant à la Grande Renonciation – renonciation que la personnalité rend possible – puis disparaissant et laissant personnalité et monade parfaitement unies. C'est l'homme, en tant qu'âme, en pleine conscience de veille qui prend l'initiation. D'où l'accent mis sur le contact de l'âme lorsque l'homme est sur le Sentier de Probation et qu'il passe par les premiers stades de l'état de disciple. Ceci conduit, plus tard, à mettre l'accent sur la nécessité de deux activités majeures, avant que l'homme ne puisse prendre les initiations supérieures :

- a. L'alignement.
  - b. La construction scientifique de l'antahkarana.
3. La révélation, donnée à l'initié, n'est pas une vision de possibilités, mais une expérience de fait conduisant à :
  - a. L'évocation de nouveaux pouvoirs.
  - b. La reconnaissance de nouveaux modes et champs de service.
  - c. La liberté de mouvement à l'intérieur des limites de la Hiérarchie.
  - d. De nouveaux contacts hiérarchiques et de nouvelles responsabilités se présentant devant l'initié.

Il comprend donc ce que l'initié Paul a voulu dire lorsque – parlant en termes hiérarchiques – il dit : "Toute chose nouvelle". Ce n'est pas simplement une question de vision et de contacts, mais une interrelation vitale et une reconnaissance qui apportent avec elles, la *pénétration dans le Mental de Dieu*. [6@255]

4. Dans les siècles passés et jusqu'en 1875, l'accent était mis sur quatre lignes d'enseignement :
  - a. Des indications à demi-mot quant au changement du caractère de la personnalité, en préparation à l'initiation.

- b. Des enseignements quant à l'unicité de la Divinité et de l'ordre universel.
- c. Des instructions relatives au processus de création.
- d. Le laya yoga ou yoga de l'énergie, agissant par les centres de force.

Deux choses doivent maintenant se produire : les théories communiquées qui, jusqu'ici, ont guidé la pensée du disciple doivent devenir des expériences pratiques, et il doit y avoir un tel déplacement de la conscience que la vision du présent doit devenir l'expérience du passé, et qu'une reconnaissance entièrement différente, nouvelle et plus profonde, doit remplacer les anciens objectifs. C'est là, en conséquence, une mise à l'épreuve complète des méthodes de travail hiérarchiques passées. Ce qui a été donné dans le passé, s'est-il révélé être une préparation adéquate pour ce que seront les méthodes et propositions de l'avenir ? Les fondements de la vérité ont-ils été si fermement établis que la prochaine superstructure y trouvera une base de réalité tellement solide, qu'elle pourra supporter l'impact de l'afflux des forces solaires et cosmiques nouvelles ? Le travail passé de la Hiérarchie tiendra-t-il ? Tels sont les problèmes qui se posent aujourd'hui aux instructeurs initiés.

De même que les attitudes du disciple, face à la vie quotidienne et à ce qui arrive dans le monde, sont totalement différentes de celles de l'homme ordinaire, car il vit de plus en plus dans le monde de l'âme, de même le disciple-*initié* en vient à une attitude (nécessairement) basée sur le caractère, vis-à-vis des processus de vie et des événements mondiaux, interprétés dans le monde de l'âme ; mais il leur applique une lumière différente et une motivation – reposant sur une connaissance et une compréhension nouvellement acquises – qui diffère entièrement des deux conditions précédentes. Les quatre lignes d'enseignement sont supposées acquises ; l'initié est censé les avoir comprises et maîtrisées par l'expérimentation et l'expérience dans une certaine mesure. Maintenant, les nouvelles formules de vie doivent dominer ; ce sont des formules de vie, non des formules [6@256] d'âme. La nouvelle connaissance doit supplanter l'ancienne et elle ne concernera pas ce qui, jusque là, était considéré comme le but ultime.

L'ésotériste du passé illustre ceci, en ce qu'il savait peu de chose concernant les sept Rayons et les sept types de rayon, et que rien ne lui avait été communiqué quant à Shamballa. Maintenant le monde des disciples s'éveille lentement à ces valeurs et vérités nouvelles, et à la source septuple d'expression de la vie. La Volonté de Dieu va, dans

l'avenir, prendre forme consciemment dans le mental des hommes, de telle manière que les anciennes vérités conditionneront et domineront comme jamais auparavant, mais tomberont automatiquement en dessous du seuil de la conscience, tandis que les reconnaissances et les valeurs nouvelles et naissantes prendront place dans la conscience de surface de tous les disciples – et ils seront légion.

5. Le corps astral ne constitue pas une entrave pour le disciple-initié, mais lui fournit un moyen de contact facile avec la Hiérarchie. Ceci est dû à ce que le lien entre le corps astral et la conscience bouddhique devient de plus en plus étroit à ce stade. Ces niveaux constituent essentiellement une paire d'opposés qui fusionneront finalement ; alors, le corps astral disparaîtra comme le fait le corps de l'âme à un stade plus tardif du développement.
6. Chaque disciple doit découvrir lui-même et seul à quelle initiation il est préparé ; le Maître ne donne jamais cette information. La lumière sur cette question se fait par la reconnaissance des épreuves et des types d'expérience qui surviennent dans la vie du disciple. "C'est une question", comme je l'ai dit ailleurs "d'orientation et non d'information extérieure". La reconnaissance et l'orientation sont les notes-clé de cette phase.
7. La nécessité de l'humilité existe toujours. Ceci implique :
  - a. Un sens précis des justes proportions.
  - b. Un point de vue équilibré.
  - c. Une attitude sans passion.
  - d. Une reconnaissance véridique des atouts aussi bien que des points faibles. **[6@257]**

Là aussi je vous ai donné une indication, en affirmant que la vraie humilité est basée sur les faits, sur la vision et sur la pression du temps.

8. Deux objectifs immédiats se présentent aux disciples, plus la nécessité d'une qualité :
  - a. S'intégrer dans l'Ashram intérieur en tant que chélas actifs.
  - b. Entrer en contact avec le Maître à volonté.
  - c. Cultiver la divine indifférence.
9. En ce qui concerne les formules, deux réactions sont automatiquement suscitées chez le vrai disciple et dans le vrai groupe, au sein de l'Ashram :

- a. La réaction appelée la "formule de révélation". Ceci désigne la réponse sensible aux anciennes formules données à ceux que l'on prépare à l'initiation. Je vous ai déjà donné l'une d'elles.
- b. La réaction appelée "la découverte du point dans le cercle".

Avez-vous jamais pensé, mon frère, que l'une des raisons pour lesquelles vous n'êtes pas encore entré librement en contact avec moi dans votre conscience de veille, et ne m'avez pas parlé face à face, peut être due au fait que le "cercle" n'est encore pour vous qu'une théorie ? Tant que le cercle de vos frères n'est pas un fait dans votre conscience quotidienne, et d'importance primordiale dans votre vie journalière, il vous est impossible de parvenir au contact avec le "Point". Le disciple part de la périphérie du cercle du Maître et avance vers le centre ; il peut, néanmoins, renverser ce processus dans sa conscience.

J'ai affirmé que l'initiation était essentiellement un processus de révélation. Pour le disciple qui est préparé à prendre l'initiation, l'accent est nécessairement mis sur la *reconnaissance* – reconnaissance intelligente de ce qui doit être révélé. Ceci exige de sa part qu'il sorte véritablement du monde du mirage, afin qu'il puisse avoir la claire perception de la vision nouvelle. Une lumière nouvelle est jetée sur les vérités anciennes et bien connues, de sorte que leur [6@258] signification est extraordinairement modifiée ; dans cette modification, le plan ou dessein de la Divinité prend un sens entièrement nouveau. Le néophyte inexpérimenté reçoit constamment des révélations et enregistre ce qu'il considère comme des intuitions très inhabituelles. En réalité, tout ce qui se produit, c'est qu'il prend conscience de la connaissance de l'âme, tandis que pour l'initié l'intuition est toujours une révélation du dessein de Shamballa et de la mise en œuvre du Plan divin, sous un angle lointain ou proche. La révélation accordée à l'initiation est donnée à l'âme, enregistrée par le "mental tenu fermement dans la lumière", et plus tard – avec une rapidité plus ou moins grande – transférée au cerveau. Vous pouvez donc voir le véritable but du Raja Yoga qui entraîne le mental à devenir *finalement réceptif à la Triade spirituelle*. Vous comprenez aussi pourquoi, pendant des siècles, les Instructeurs de la Sagesse Immémoriale ont mis l'accent sur la nécessité du discernement, surtout en ce qui concerne le disciple en probation.

Actuellement, je fais avancer d'un pas l'enseignement habituel sur l'initiation, et j'essaie de montrer qu'il ne s'agit pas essentiellement d'un processus de fusion personnalité-âme (bien que ce doive être un stade préliminaire), mais d'intégration personnalité-monade, processus rendu possible car l'alignement avec l'âme a été réalisé. En fait, l'initiation est le processus essentiel et inévitable du transfert de la triplicité première de la

manifestation, en dualité fondamentale esprit-matière. C'est la "dissolution de l'intermédiaire", à laquelle étaient dédiées la crucifixion et la mort du Christ ; celles-ci étaient destinées aussi à révéler aux initiés des deux derniers millénaires, la transmutation de la trinité de la manifestation en la dualité du dessein. Je ne peux pas exprimer ceci autrement, mais ceux qui sont éclairés me comprendront. Les interprètes de l'Évangile et de nombreux disciples de la dispensation chrétienne ont singulièrement échoué dans leur compréhension de cette révélation ; ils ont mis l'accent sur la mort de la personnalité, tandis que, lorsque le Christ ressentit le "grand vide des ténèbres" et entonna le mantra occulte "Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?", Il reconnaissait en même temps la distinction entre Sa "robe de gloire" (symbolisée [6@259] par le partage de son vêtement par les soldats romains) et appelait l'attention de tous les futurs disciples et initiés sur la disparition du "principe médian", l'âme. Il projetait (dans la conscience du monde) la reconnaissance, qui doit se faire jour, de la relation avec le Père ou Monade. La grande dissolution atteint pour nous son point culminant au moment de la troisième initiation, quand la Lumière de la Monade oblitère la lumière de l'âme et la lumière atomique matérielle de la personnalité triple. Mais – et c'est là le point important – la reconnaissance de cette mort et de ses effets ne s'accomplit symboliquement et n'est reconnue qu'au moment de la quatrième initiation, la Crucifixion. Toutes les dissolutions, morts, renoncements et disparitions mineures de ce à quoi tient la nature inférieure, et qui la tient, s'effectuent dans le cadre des aspects habituels de la vie de la forme, de la sensibilité et de la conscience ; elles ne sont que le symbole, et ne font que préparer la grande dissolution finale du corps causal, consommée à la Crucifixion. Ceci conduit à la résurrection ou élévation de la conscience âme-personnalité (dûment fusionnée et unifiée) jusqu'à la conscience de la monade. Cette dernière est finalement conduite à la perfection solaire, à l'initiation de l'Ascension.

Je vous ai donné cet enseignement dans les termes de la présentation chrétienne, car elle est peut-être plus simple à comprendre pour vous, mais il existe beaucoup d'autres formulations et manières d'aborder ces vérités ; plus elles sont nouvelles, plus elles sont difficiles à présenter. Seuls ceux qui sont immédiatement au bord de l'initiation comprendront ; les autres préféreront interpréter ces vérités, selon les formules plus faciles et bien connues du stade préparatoire, l'unification de l'âme et de la personnalité.

Le stade de reconnaissance de la révélation, accordée à l'initié des mystères majeurs, est lui-même divisé en deux phases mineures. On pourrait dire qu'elles sont au nombre de trois, bien que cela dépende beaucoup de l'initiation à prendre et du rayon du disciple qui est préparé. Ce sont :

1. *Le Stade de Pénétration.* Il s'agit de faire une percée dans le monde du mirage, ce qui permet d'atteindre deux objectifs : **[6@260]**
  - a. La lumière de la Triade spirituelle afflue dans la conscience de l'initié, via l'antahkarana, de sorte que le Plan conçu pour l'humanité et le Dessein divin concernant la planète deviennent de plus en plus clairs. Ceci instaure la relation avec Shamballa.
  - b. Une partie du mirage mondial est ainsi dissipée ; il s'ensuit une clarification du plan astral rendant service à l'humanité. Tout disciple qui parvient à la reconnaissance de la révélation de l'initié libère de la lumière et dissipe une partie du mirage qui aveugle la masse des hommes. Pour le disciple de sixième rayon, ce stade de pénétration est bien plus long que pour les disciples des autres rayons, mais seulement dans le cycle mondial actuel.
2. *Le Stade de Polarisation.* C'est le stade où l'initié, ayant laissé pénétrer la lumière, et ayant traversé les brouillards épais du monde du mirage, comprend tout à coup exactement ce qu'il a fait ; il s'établit alors fermement, et s'oriente correctement vers la vision (en d'autres termes, vers Shamballa). L'une des choses qu'il faut saisir, c'est que l'initié, étant un point de vie hiérarchique (soit sur la périphérie de la Hiérarchie, soit à l'intérieur du cercle, soit au centre) prend véritablement part à l'effort hiérarchique. Cet effort est dirigé vers une orientation tournée vers le centre supérieur de vie, Shamballa. Les étudiants ont tendance à croire que l'orientation de la Hiérarchie est tournée vers l'humanité. Il n'en est rien. Elle répond aux besoins de l'humanité lorsque la demande est efficace, et Elle est gardienne du Plan ; mais l'orientation du groupe hiérarchique tout entier est dirigé vers le premier aspect, qui exprime la Volonté du Logos et se manifeste par Shamballa. De même qu'un disciple doit faire deux choses : polariser sa position en établissant de justes relations humaines et, simultanément, devenir un membre conscient et actif du Royaume de Dieu, la Hiérarchie, de même l'initié, sur une courbe plus élevée de la spirale, doit établir de justes relations avec la Hiérarchie et devenir simultanément conscient de Shamballa.

Tout ce que je peux communiquer ici est le point ou but désiré, **[6@261]** mais la terminologie est relativement dépourvue de sens, sauf pour ceux qui ont l'expérience du processus d'initiation à un degré plus ou moins grand, selon les initiations déjà prises. Cette polarisation, ce point d'effort concentré, cette orientation obtenue est l'idée de base sous-jacente à l'expression "la montagne d'Initiation".

L'initié se plante sur le sommet de la Montagne et, de cette altitude, il découvre la pensée de Dieu, il visualise le rêve qui se trouve dans le Mental de Dieu, il suit l'œil de Dieu à partir du point central jusqu'au but extérieur, et se voit lui-même comme étant tout ce qui existe et, cependant, à l'intérieur du tout.

3. *Le Stade de la Précipitation.* S'étant ainsi identifié par la pénétration et la polarisation au Plan et à la Volonté de Dieu (qui est la clé de Shamballa), il commence alors – comme résultat de cette triple reconnaissance – à faire sa part, en vue de matérialiser le Plan et d'amener à la manifestation et à l'expression, autant de ce Plan qu'il le peut. Ainsi, il devient tout d'abord un poste avancé de la Hiérarchie (ce qui signifie nécessairement sensibilité à l'énergie de Shamballa), puis, progressivement, un agent de Lumière – Lumière universelle, ou Lumière de la Monade.

Je n'ai rien de plus à dire aujourd'hui en ce qui concerne l'initiation. Réfléchissez à ce que j'ai communiqué et saisissez, autant que votre *imagination* vous le permet, la magnificence du processus initiatique – tellement plus inclusif que ne l'a indiqué n'importe quel enseignement donné jusqu'ici. Lorsque la guerre sera finie et que le monde nouveau avec sa future civilisation et sa culture à venir commencera à prendre forme, l'accent sera mis de plus en plus sur le dessein de la Divinité gouvernante, ou Vie, ou Energie fondamentale, telle qu'elle s'exprime par l'humanité. Cela sera fait par des ésotéristes entraînés. Une grande partie de ce que disent les leaders mondiaux et les travailleurs en service dans toutes les nations, indique une réponse inconsciente à l'énergie de Shamballa. Vers la fin du siècle et pendant les premières décennies du vingt et unième siècle, un enseignement concernant Shamballa sera donné. L'effort du mental abstrait de l'homme s'orientera vers cette compréhension, [6@262] exactement comme l'effort actuel du disciple a pour but le contact avec la Hiérarchie. Le mirage est en train de disparaître ; les illusions sont dissipées ; le stade de pénétration dans une dimension nouvelle, dans une nouvelle phase d'effort et d'accomplissement, est rapidement atteint. Cela se fait en dépit de toute l'horreur et de la douleur, et sera l'un des premiers résultats du répit, après la guerre. La guerre elle-même brise les illusions, révèle la nécessité du changement et engendre la demande d'un monde nouveau et d'une prochaine beauté du mode de vie qui sera révolutionnaire ; ce sera aussi la réponse matérielle à un processus intensif d'initiation, auquel tous les disciples peuvent participer et auquel les aspirants avancés peuvent se préparer.

Les Formules

Maintenant que vous avez probablement réfléchi pendant quelques mois à mes instructions sur les formules, je vais essayer de vous communiquer certaines des implications plus profondes.

Première Formule :

"Une ligne de feu entre deux points embrasés. Un courant d'eau bleue – encore une ligne – jaillissant de la terre et finissant dans l'océan. Un arbre avec les racines en l'air et les fleurs en bas.

"Issu du feu et toujours au point médian, apparaît l'œil de Dieu (Shiva). Sur le courant, entre les deux extrêmes, flotte l'œil de la vision ; un fil de lumière unit les deux.

"Au plus profond de l'arbre, entre les racines et les fleurs, l'œil est de nouveau vu. L'œil qui connaît, l'œil qui voit, l'œil qui dirige – l'un fait de feu, l'autre fluide comme la mer, et deux yeux qui regardent d'ici jusque là. Le feu, l'eau et la terre – tous ont besoin de l'air vital. L'air est la vie. L'air est Dieu."

Ces formules et leurs implications ont donné du souci à certains, à cause de l'extrême difficulté de leur interprétation. Je vous [6@263] demande de vous souvenir que vous êtes individuellement tout à fait incapable de saisir l'étendue de votre propre compréhension. car le *mental* (facteur conditionnant majeur de la vie du disciple dans les premiers stades de son instruction) en sait beaucoup plus que le cerveau n'est capable d'en enregistrer. Plus tard, dans la vie de l'initié, l'âme enregistre consciemment pour le disciple qui peut s'identifier à l'âme, bien plus que le mental concret n'en peut enregistrer. Je vous demande donc de cesser d'évaluer votre capacité de compréhension, et plutôt de méditer et de réfléchir.

Permettez-moi de vous résumer brièvement certains des facteurs concernant ces formules, indiquées dans mes précédentes instructions :

1. Elles concernent les six relations, à mesure que le disciple parvient à les établir.
2. Ces six relations ne sont pas six initiations, mais six expansions intermédiaires de conscience, survenant entre les initiations majeures.
3. Elles sont nettement des formules d'intégration :
  - a. Elles concernent l'intégration progressive dans le groupe d'un Maître.
  - b. Elles concernent aussi l'intégration dans un certain état de

sensibilité de groupe, sur un certain plan, car la conscience de la réponse sensible est la note-clé de tous les plans du système solaire.

4. Ce sont aussi des formules de révélation. Ceci est particulièrement vrai de la Première Formule. Lorsqu'elles sont correctement utilisées, elles engendrent :
  - a. La révélation de la sensibilité de groupe.
  - b. La révélation du Maître tel qu'Il est, centre de lumière et de pouvoir à l'intérieur du cercle.
  - c. La révélation du point de vie au centre de toutes les formes.

Ces effets, résultant de la juste compréhension des formules, pourraient être considérés comme des réactions, automatiques et inévitables ; j'ai employé le mot réaction dans mes dernières instructions. Ces réactions sont fréquemment, et je pourrais dire habituellement, inconscientes ; ce n'est que progressivement que le disciple s'éveille au fait que, par une réflexion calme sur la formule, certaines expansions [6@264] de conscience, une plus grande sensibilité et une reconnaissance intuitive de ce qui, jusque là, était invisible et non compris, ont provoqué de véritables modifications dans sa nature subjective. Il fait le travail exigé, et les résultats suivent naturellement et simplement.

Ceci est une indication quant à la nécessité de l'obéissance occulte. J'ai la responsabilité de vous dire quel travail je désire vous voir faire, et quelles mesures vous devez prendre. Ensuite vous devez faire le travail. La plupart d'entre vous, vivant normalement dans le monde des effets et non dans le monde des causes, êtes préoccupés des résultats possibles et des différences phénoménales (si je puis les appeler ainsi) que vous attendez comme aboutissement du travail. En conséquence, au lieu de vous concentrer sur l'exactitude du travail et sur l'obéissance méticuleuse, vous détournez votre énergie sur la pensée de ce qui va arriver, sur la considération des difficultés du travail et sur votre conviction qu'il n'y a pas de résultat dans votre cas particulier. Ce que je fais en vous donnant ces formules est de vous aider à travailler dans le monde des causes, et de vous faire sortir consciemment du monde des effets. Je vous demande donc de faire le travail indiqué, et de concentrer votre mental sur ces formules de pouvoir, "de travailler sans attachement" comme le dit la Gita, et de ne pas chercher les résultats, sachant qu'ils seront bien là, même si vous ne les reconnaissez pas avant que votre focalisation ne soit plus nettement subjective. Je n'ai pas dit "introspective", mon frère, mais "subjective". Etre introverti signifie en fait, que vous, en tant que personnalité pensante, dirigez toujours votre regard vers votre sensibilité et

vosre vie pensante intérieure. Ce n'est pas vivre subjectivement ; c'est vivre comme un observateur qui regarde vers l'intérieur. Vivre subjectivement signifie que le point focal de votre conscience est situé à l'intérieur et que, de là, vous regardez dans deux directions : vers l'extérieur à la personnalité sur le plan physique, et vers l'intérieur vers l'âme. Réfléchissez-y. La distinction est très réelle et vous devriez la saisir. L'homme qui comprend la différence entre vivre une vie introspective et vivre une vie subjective, est nettement en passe de devenir un vrai ésotériste.

Examinons un instant la Première Formule et cherchons son [6@265] interprétation la plus simple, avancée cependant du point de vue du néophyte, ce que vous ne devriez pas être. Je vais prendre une ou deux idées générales, se dégageant d'une analyse du tout, puis quelques phrases qui-lorsqu'elles seront interprétés – jetteront peut-être une lumière sur certaines significations pratiques et fondamentales.

Je voudrais d'abord que vous notiez l'accent mis sur "l'œil", dans cette formule. C'est la note-clé qui apparaît de diverses manières. Derrière toutes ces idées se trouve le concept de voir, de Celui qui Voit et regarde la Création tout entière. Ce même concept se retrouve dans le symbole maçonnique fondamental de l'œil de Dieu qui domine tout dans le temple. Dans cette formule, nous avons :

1. *L'œil de Dieu.* Shiva est la première personne de la Trinité, le Destructeur, mais aussi Celui qui absorbe finalement, qui est le Tout et pourtant la partie. C'est l'organe de la Volonté divine ou Pouvoir divin, l'œil, dont le regard dirigé porte le pouvoir vers l'extérieur, vers son Tout créé. Dans le cas de l'esprit humain, c'est la Monade.
2. *L'œil de la vision,* indiquant cette fois non l'énergie dirigeante, mais l'Observateur conscient, l'Ame, qu'elle soit cosmique, solaire ou humaine.
3. *L'œil qui connaît.* C'est le disciple qui, de stade en stade, réagit de plus en plus à la direction de la volonté spirituelle et à la croissance de la réponse sensible, et qui, à la fois dans la conscience du cerveau et dans celle du mental, connaît, dans les trois mondes. Cette connaissance est limitée chez le néophyte ; elle s'approfondit chez le disciple, est profonde chez le Maître ; tout cela est en relation avec la vision.
4. En même temps, cette formule nous dit qu'il y a quatre "yeux" :
  - a. "L'un fait de feu"... l'œil de Dieu.
  - b. "L'autre fluide comme la mer"... l'œil de la vision.

- c. "Et deux yeux qui regardent d'un point à l'autre"... l'œil qui connaît. Ces deux derniers sont l'œil du disciple et l'œil de la personnalité. Une clé à cette affirmation est donnée dans la *Doctrine Secrète* qui dit que l'œil droit est l'œil [6@266] de buddhi, et l'œil gauche, l'œil de Manas. Ce sont les yeux d'une personnalité intégrée et de haut degré, en rapport avec l'âme.
- d. "Le feu, l'eau et la terre ont tous besoin de l'air vital. L'air est la vie." La clé, de nouveau, se trouve dans la *Doctrine Secrète*, où nous trouvons les mots : "La matière est le véhicule de manifestation de l'âme sur notre plan d'existence ; l'âme est le véhicule de la manifestation de l'Esprit, sur un plan plus élevé, et les trois forment la Trinité, synthétisée par la Vie qui les pénètre tous."

Vous pouvez donc voir, en réfléchissant soigneusement, combien cette question est simple, envisagée exotériquement, et comment la clé de la compréhension est l'identification consciente avec les trois facteurs, à la fois successivement par le développement, et simultanément par l'initiation. Je vous donne ici une indication occulte.

Deuxièmement, je souhaite que vous notiez comment cette formule se rapporte à l'antahkarana :

1. "Une ligne de feu entre deux points embrasés" – la monade et l'âme.
2. "Une ligne, jaillissant de la terre et finissant dans l'océan", faisant allusion au sutratma qui, lorsque l'antahkarana est construit, mêle tous les types de conscience, l'esprit et la matière, en un tout vivant, la Réalité ultime.

Voici quelques-unes des significations les plus évidentes ; de plus profondes se feront jour lorsque celles-là seront des réalités et non des théories spéculatives dans votre vie. En conséquence, vous verrez qu'il est nécessaire de travailler véritablement sur les instructions données au sujet de l'antahkarana. En ce qui concerne ce que j'ai dit plus haut, je souhaite attirer votre attention sur certains mots que j'ai écrits dans mes dernières instructions, au sujet de la Deuxième Formule. J'y disais que l'alignement "serait notre prochain sujet de réflexion lorsque la Première Formule aurait fait certains changements dans la conscience. Je n'envisagerai pas ces formules à présent. Je ne ferai que signaler leurs implications majeures qui seront rarement ce que vous pensez, tant vous êtes conditionnés par les termes et les interprétations du mental inférieur concret". [6@267]

TROISIEME PARTIE

Dans des instructions antérieures, nous avons vu que l'enseignement concernant l'initiation était donné par moi (comme par tous les Maîtres) de trois manières :

1. *Par des Indications.* Si elles sont vues et suivies, elles suscitent l'intuition. L'initiation n'est jamais prise, à moins que l'intuition ne devienne active. L'instinct spirituel, aspect inférieur de l'intuition, indique que l'on est prêt à la première initiation ; Un mental illuminé et une intelligence spirituelle sont des signes définis qu'un être humain peut prendre la deuxième initiation, tandis que la perception spirituelle ou instinct intuitif signifie que l'on est prêt à la Transfiguration, la troisième initiation.
2. *Par l'emploi de certaines grandes Formules* (dont l'une vous a déjà été donnée), certaines révélations précises deviennent possibles. Ces formules sont au nombre de six ; elles contiennent six conditions préalables à l'initiation ; elles prennent parfois la forme de mots, parfois la forme de symboles. Ceux-ci servent à développer "l'ouïe de l'initié" et "la vue de l'initié". Elles traitent de six relations :

La Première Formule	traite de l'intégration dans un Ashram et se rapporte à la révélation de la <i>sensibilité</i> de groupe. Elle est en relation avec la nature astrale.
La Deuxième Formule	traite de l'alignement. Elle concerne la révélation de l'antahkarana de groupe, et se rapporte au mental, où l'antahkarana est ancré.
La Troisième Formule	traite de certains changements dans la nature de l'âme. Elle s'occupe de la relation temps-espace, elle est donc relative à l'Eternel Présent.
La Quatrième Formule	traite de l'aspect Vie. Elle se rapporte à la révélation de la nature de la vie ; elle est donc relative à la circulation et à l'influence réciproque de l'énergie. [6@268]
La Cinquième Formule	traite de l'aspect Volonté. Elle se rapporte à la révélation du Dessein divin ; elle est donc relative à

Shamballa.

La Sixième Formule

traite de la nature de la mort. Elle se rapporte à la révélation du travail constructif de l'aspect du Destructeur. Elle est donc relative à la disparition de l'ère des Poissons et à tous les processus d'abstraction.

Ces Formules ont sept interprétations ; le disciple actuellement à l'instruction ne peut néanmoins en découvrir que trois, car seule la lumière venant de la Triade spirituelle peut communiquer ce type de révélation et d'interprétation.

3. *Par le moyen des Points de Révélation :*

- a. La vision du présent doit devenir l'expérience du passé. Sa lumière de révélation s'atténuera à mesure que l'expérience deviendra une habitude, et tombera donc en dessous du seuil de la conscience.
- b. Une reconnaissance totalement nouvelle et différente doit dominer ; cela exprimera la compréhension de l'initié.
- c. Ces points de révélation apparaissent lorsque le disciple s'aperçoit que l'initiation n'est pas un processus de fusion personnalité-âme, mais d'intégration personnalité-Monade.
- d. Ces points de révélation comportent trois stades de reconnaissance :
  - Le stade de la Pénétration.
  - Le stade de la Polarisation.
  - Le stade de la Précipitation.

La manière dont le disciple aborde toute cette question de l'initiation diffère aujourd'hui de ce qu'elle était dans les périodes antérieures – même s'il s'agit d'une période aussi courte que cinquante ans en arrière. Il est essentiel que vous saisissiez que son approche est maintenant mentale, et non dévotionnelle, émotionnelle et aspirationnelle, comme c'était le cas jusqu'ici. Jusqu'ici elle avait été kama-manasique, ce qui suppose un mélange d'aspiration élevée, d'attention et de focalisation du mental concret, et d'attention aux disciplines purement physiques. Aujourd'hui, le vrai disciple qui est [6@269] prêt à franchir ce grand pas possède la maîtrise de son mécanisme émotionnel ; son mental inférieur est profondément alerte et focalisé, son mental supérieur est vraiment en rapport avec l'inférieur, via l'antahkarana. La clarté de perception se fera peut-être pour vous, si vous saisissez que les

conditions exigées par l'Initiateur (jusqu'en 1400) étaient le contact conscient avec l'âme ; Il exige aujourd'hui une certaine mesure de relation établie avec la Triade supérieure, via l'antahkarana. C'est très différent ; le contact de l'âme existe nécessairement, mais on n'estime pas qu'il donne tout ce que doit posséder l'initié du nouvel âge. L'amour est naturellement nécessaire ; la sagesse doit être présente, mais le sens de l'universalité est aussi exigé ; il indique, lorsqu'il est présent, une certaine mesure d'influx monadique. Cet influx se fait naturellement via l'antahkarana ou "pont arc-en-ciel". Vous comprendrez donc la raison de l'accent que j'ai mis dernièrement sur la construction de ce pont. Un grand changement dans la conscience humaine rendit possible – en 1425 – l'instauration de modifications dans ce qui était exigé pour l'initiation, et le net relèvement du niveau. Cinq cents ans se sont écoulés depuis lors, et le dessein de ces changements dans la discipline et l'entraînement se sont révélés tout à fait justifiés. En dépit de tout ce qui semble indiquer le contraire, en dépit de la guerre mondiale avec ses horreurs, en dépit de l'attitude apparemment non éveillée des masses, il existe une très réelle mesure d'énergie monadique. L'humanité en donnera la preuve de plus en plus, ainsi que le montreront son insistante demande d'unité et la croissance de l'internationalisme. Les objectifs, buts, théories, intentions et déterminations de la majeure partie de l'humanité en témoignent déjà.

Ces expressions de l'évolution de l'humanité sont en relation avec les premières caractéristiques manifestées de l'aspect Volonté. En disant cela, je vous donne une indication, vous rappelant que le candidat à l'initiation progresse par la reconnaissance et l'interprétation des indications et en tirant d'une indication sa vraie signification. La volonté n'est pas, comme le croient tant de personnes, une expression énergique d'intention ; ce n'est pas une ferme détermination d'agir de telle ou telle manière, ni de réaliser certaines choses. C'est fondamentalement une expression de la loi de Sacrifice ; selon cette loi, l'unité reconnaît sa responsabilité, s'identifie au tout, [6@270] et apprend la signification ésotérique des mots : "Ne possédant rien (sacrifice), et pourtant possédant toute chose (universalité)". Je vous demande de réfléchir à ces mots du grand initié, Paul. La pleine expression de ces qualités spirituelles les plus élevées (du point de vue de l'homme moderne) apparaît après la quatrième initiation, celle de la Grande Renonciation. Tout est alors abandonné, afin de tout pouvoir garder, pour l'utiliser au bénéfice de tous ; la volonté-de-bien domine alors. D'où la nécessité d'une construction scientifique du pont arc-en-ciel ; d'où l'insistance sur la Monade, l'aspect du Père qui peut maintenant être révélé et connu, car le travail des siècles est parvenu à un sommet : le contact avec l'âme, en ce qui concerne l'humanité dans son ensemble. Ceci est prouvé par le fait que tant de milliers de personnes (je vous l'ai déjà dit plusieurs fois)

ont pris la première initiation. L'enfant Christ est véritablement présent ; le cœur et le mental des hommes sont en train d'en prendre conscience ; le but de milliers de personnes partout est de manifester l'esprit christique, et de donner l'exemple d'une vie conditionnée par l'amour et modelée sur celle du Christ ou de Shri Krishna, son incarnation précédente.

Ceci rend donc possible le prochain grand développement humain, qui découle de la conscience christique et "met en lumière" (Je ne vois aucune autre manière d'exprimer ce concept) la volonté de Dieu ; il éclaire aussi la différence fondamentale entre la bonne volonté et la volonté-de-bien. Je vous demande à nouveau de réfléchir à cette distinction, car elle indique la différence entre une vie gouvernée et conditionnée par l'âme, et une vie gouvernée et conditionnée par la Triade spirituelle. Cette distinction est très réelle, car l'une de ces qualités découle de l'amour, l'autre de la reconnaissance de l'universalité de la vie ; l'une est l'expression de la conscience et de la vie christiques, l'autre est une réponse à l'influx monadique, et pourtant les deux ne font qu'un. Vous en saurez davantage sur ce sujet lorsque vous étudierez l'enseignement sur l'antahkarana.

L'une des tâches que j'ai entreprises est d'éveiller les aspirants et les disciples du monde aux possibilités nouvelles, aux pouvoirs nouveaux qui arrivent, et peuvent devenir disponibles et utilisables, si ces aspirants et ces disciples veulent bien en venir à une compréhension plus complète de ce qui s'est passé depuis 1425. Une grande partie de ce que je communique, et de ce que je communiquerai [6@271] dans l'avenir concernant l'initiation, ses méthodes, ses processus et son application, paraîtra complètement nouveau. Le nouvel âge introduira finalement une civilisation et une culture entièrement différentes de celles qui sont connues jusqu'ici. Je souhaite vous rappeler ici que toutes les civilisations et toutes les cultures sont des extériorisations – modifiées, qualifiées, adaptées aux besoins raciaux et nationaux – de l'activité puissante, vibrante et organisée, des disciples et des initiés constituant la Hiérarchie de l'époque.

Ses plans, sa pensée, sa puissance vitale, se déversent constamment et affectent la conscience de ses disciples ; ces derniers atténuent le pouvoir des énergies affluentes afin que les penseurs et les idéalistes puissent saisir avec plus d'exactitude les vérités nouvelles qui émergent. Finalement, les vérités ainsi saisies modifient la conscience de l'humanité dans son ensemble et l'élèvent. De cette manière, des modes de vie quotidienne, des méthodes civilisées de conduite et de développement culturel apparaissent. L'origine de tout ceci remonte au groupe d'initiés du côté intérieur, qui servent leurs semblables et font avancer, consciemment et intentionnellement, la loi

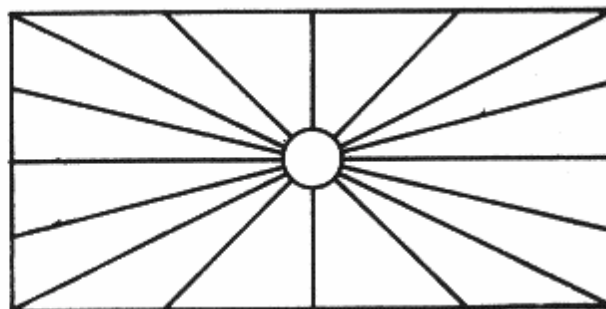
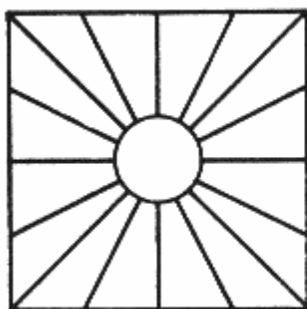
d'Evolution. Ce faisant, ils se préparent à fouler la "Voie de l'Evolution supérieure". Ce qu'est cette Voie, je ne peux vous le dire, car vous n'en comprendriez pas la signification, elle est en relation avec la condition et le dessein spirituels de la Monade, dont le but n'est pas l'expansion de conscience, mais ce que révéleront de telles expansions de conscience-chose très différente, et qui est encore totalement dépourvue de signification pour toute personne n'ayant pas pris la troisième initiation. N'oubliez pas que le Christ et ses augustes Frères, ainsi que tous ceux d'un degré d'initiation encore supérieur au leur, ont un but précis, but qui ne se précisera clairement que dans le troisième système solaire où la Volonté de Dieu sera l'idée dominante, exactement comme l'Amour de Dieu conditionne le système dans lequel nous fonctionnons actuellement. Il ne s'agit pas de conscience ou de prise de conscience, il s'agit d'un stade d'Existence relié à la loi de Sacrifice – loi qui gouverne les états d'existence découlant de l'établissement de justes relations humaines.

Le Dessein ne peut être révélé ou compris que lorsque ces justes relations sont des habitudes fermement établies pour tous les "points [6@272] d'expression divine". Vous voyez donc pourquoi il n'est pas possible, pour ceux qui sont en train de saisir la nécessité de justes relations humaines, de comprendre autre chose que l'existence d'une grande possibilité, pour l'avenir.

Les Formules

Nous en venons maintenant à la seconde des grandes formules qui donnent à l'initié la clé du stade suivant de son travail. Ces curieux et anciens groupes d'expressions ou de symboles sont doués de pouvoir, vu la puissance du mental des entités y ayant réfléchi ; elles ont construit des formes-pensées les concernant, et les ont utilisées comme méthode de focalisation de la lumière de la Triade dans la personnalité. J'attire votre attention sur la forme des mots que je viens d'employer. Ces formules ne libèrent pas la lumière de l'âme dans le mental attentif et expectatif. Elles libèrent la lumière du feu électrique (donc pas du feu solaire) dans la personnalité intégrée, de sorte que l'homme tout entier – devenu alors le mécanisme orienté de la Monade – est inondé de cette forme supérieure d'énergie, aspect de l'énergie de la volonté, lié à l'exécution du dessein divin. Vous saisissez donc combien il est relativement impossible pour n'importe lequel d'entre vous de faire plus qu'enregistrer les significations les plus évidentes de ces formules et d'attendre que votre développement intérieur permette d'aborder leur interprétation de façon nouvelle.

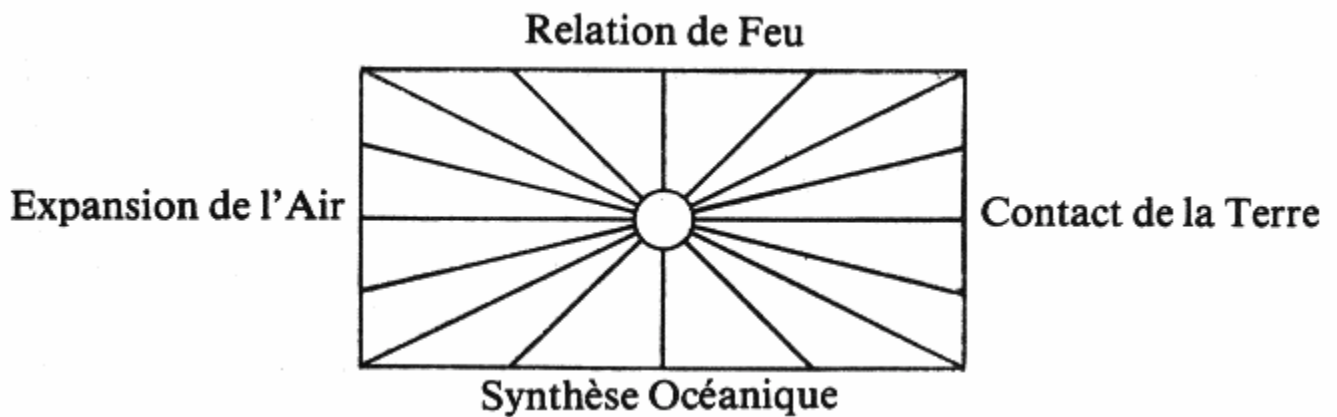
Le disciple voit cette formule inscrite sur des plaques du métal inconnu (décrit à la page anglaise 249). Elle est formée d'une série de lignes qui rencontrent un cercle situé au centre d'un carré. Voir les figures ci-dessous :

[6@273]

Assez curieusement, c'est cet ancien symbole, possédant un net rapport avec la nature émotionnelle et donc avec la conscience atlantéenne, indiquant une base à partir de laquelle progresser, qui est la force subtile sous-jacente aux "drapeaux de toutes les nations". Les drapeaux sont les symboles de la dévotion d'un peuple pour son sol national et pour ses objectifs nationaux-spirituels. Ils ont évidemment été prostitués de façon à signifier séparativité nationale, égoïsme national et patriotisme, mais derrière le drapeau il y a un point de pouvoir, qui est le point d'inspiration vers l'âme du peuple. Evidemment, ce n'est pas encore "le point progressant dans le cercle de la vie du peuple". Jusqu'ici vous n'avez que le carré des réactions de la personnalité du peuple, et les lignes de son approche évolutionnaire vers une conscience plus profonde ; nous appelons cette conscience en développement "L'âme du peuple". Un jour, le point prendra sa place au centre du carré, et toutes les lignes convergeront en ce point ; nous aurons alors une nation qui sera galvanisée, mise en activité par l'énergie spirituelle intérieure. Les lignes qui, jusque là, avaient convergé vers l'intérieur et vers le centre, deviendront des canaux ou des chemins qu'empruntera l'énergie spirituelle pour affluer dans toutes les phases de la civilisation et de la culture de la nation. La nation sera alors reliée – par le point au centre – à la source d'inspiration divine, qui est unique pour tous les types, toutes les nations et toutes les races, dans le temps et l'espace.

J'ai utilisé le symbole exotérique du drapeau pour vous communiquer une indication quant à la signification ésotérique de cette forme très simple, mais extrêmement puissante. Quatre mots, ou plutôt expressions, sont profondément inscrits dans le métal, autour de chaque côté du carré :

[6@274]

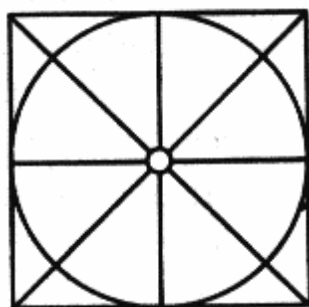
Ces mots donnent une traduction hautement inadéquate, et même impropre, de certaines expressions en Sensa ancien, qui sont censées exprimer l'union essentielle, la synthèse de relation et la compréhension coopérative qui, un jour, caractérisera l'humanité, composée de nombreux aspects qui sont néanmoins des expressions de la Vie Une. Elles sont, cependant, en relation ou une expression de groupes monadiques ou de reconnaissances universelles, mais non de la conscience de l'âme. J'éprouve la plus grande difficulté à expliquer la signification supérieure de la simplicité externe de ces expressions. Vous ne pouvez y parvenir vous-même qu'en réfléchissant aux trois seules interprétations possibles pour vous actuellement : L'application individuelle du symbole, son application nationale, son application humaine, en vous rappelant toujours que la clé de la compréhension est la reconnaissance d'une "Voie supérieure", de l'existence de "L'évolution supérieure", de la lumière qui caractérise Shamballa, et de l'emploi de l'antahkarana, lorsqu'il contourne l'âme (si je puis employer un tel terme) et porte la conscience humaine mais spiritualisée, dans les domaines de l'expérience hiérarchique, en relation avec Shamballa.

Points de Révélation

Ceci nous amène presque automatiquement au troisième aspect de la préparation à l'initiation, aspect que j'ai appelé, dans des instructions antérieures, la "présentation des points de révélation". Ces formules, lorsqu'elles sont étudiées correctement et finalement quelque peu comprises, du moins intellectuellement, conduisent le disciple au point où il prend soudain contact avec ce qui est nouveau, ce qu'il n'a pas perçu jusque là, ce pour quoi il n'existe aucun mot. L'initié Paul avait atteint un tel point lorsqu'il parla du "troisième ciel voilant le septième ciel", ce qui était la formulation originale, supprimée par ceux qui reçurent son message en ce temps-là, comme

entièrement dénuée de sens. L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu la révélation inexprimable qui vient à l'initié capable de pénétrer dans certains hauts lieux où la nature de la Volonté divine prend une signification différente et stupéfiante, où les desseins élaborés par le Conseil de la Chambre de Shamballa sont visualisés, non en détail, [6@275] mais en un contact soudain avec l'inspiration. Alors, pour la première fois, l'initié devient consciemment réceptif à l'énergie affluant vers la Hiérarchie et venant de la Grande Loge Blanche sur Sirius.

C'est à ce point de révélation, et en relation avec ce symbole, que l'initié s'établit finalement. Alors, "les nombreuses lignes de force dans le carré deviennent les sept sentiers de lumière entre lesquels Il doit choisir, et qui le conduisent jusqu'au Sentier septuple de l'évolution de l'initié". C'est la Voie de l'Evolution supérieure dont l'homme ne connaît rien. Ces mots se rapportent aux sept sentiers que le Maître doit considérer, et entre lesquels Il doit choisir son futur Sentier. Le symbole prend alors la forme suivante :

"Tous les sentiers se rejoignent au centre. En grand nombre ils deviennent les sept et les huit. D'un point à un autre, les lignes convergent. Elles s'étendent d'un point à un autre. Le carré extérieur, le cercle de l'Un et le point d'unité sont vus comme un tout, et le Maître suit Son Chemin."

Il a *pénétré* jusqu'au centre en passant par l'antahkarana qu'il a construit lui-même. Il s'y polarise et s'y établit, et de là – du centre du cercle et dans le carré du service – Il précipite les énergies et les forces que ce service exige. A partir de ces quelques indications, vous pouvez saisir la nature du symbole et le caractère de sa signification, ainsi que la puissance de la force qui peut (grâce à une compréhension correcte) conduire l'initié de "L'irréel au Réel".

La première formule concernait fondamentalement la signification monadique des mots "de l'obscurité à la lumière", conduisant à la vision et au dessein illuminé. La seconde formule donne la signification supérieure des mots "de l'irréel au Réel" alors que la troisième exprime la vraie signification des mots "de la mort à [6@276] l'Immortalité". Ainsi cette prière d'un passé

ancien devient l'effort d'aujourd'hui, en vue d'un avenir éloigné. Vous est-il possible de comprendre cette déclaration, mon frère ? Dans cette lumière, dans cette réalité, et dans cette vie, l'initié pénètre. Dans cette lumière de réalité et de vie, il se polarise, et de ce point de vie universelle, de réalité et de lumière, il travaille.

QUATRIEME PARTIE

Lorsque vous étudierez ensemble cette question de l'initiation, je vous demande de garder l'esprit ouvert. Je vous ai dit que des changements étaient imminents dans l'instruction des initiés de l'avenir, et que les techniques de développement de la conscience du disciple seront différentes de celles du passé. Elles ne seront pas les mêmes que celles employées en Orient. Ces dernières ont été la raison de cet enseignement, qui est passé en Occident. Cela ne veut pas dire que les méthodes précédentes n'étaient pas bonnes et correctes. Cela veut dire que, maintenant, la compréhension intelligente du disciple et de l'initié est si avancée (relativement) que les anciennes méthodes ne conviendraient pas plus que les simples opérations arithmétiques, proposées à l'école primaire, ne pourraient aider le diplômé d'université à progresser. Elles étaient nécessaires dans les premiers stades ; le pouvoir ou faculté de diviser, soustraire, multiplier et additionner fut conféré, mais maintenant c'est *le pouvoir et la faculté* qui sont utilisés et non les exercices.

Sur les Indications

Les indications données précédemment par le Maître concernaient en grande partie la construction ou modification du caractère, et l'éveil du chéla. Elles ne constituent plus des indications pour le disciple moderne ; il en sait assez par lui-même pour travailler sur son propre caractère, et il a pénétré jusqu'à la frange du monde intérieur, par ses propres efforts et tout seul. Telle est aujourd'hui la règle pour la majorité des aspirants. Les indications, telles que je vais vous les donner, sont faciles à comprendre superficiellement et [6@277] ont un sens apparemment évident ; mais elles concernent le service, les affaires humaines et planétaires, et sont sujettes à plusieurs interprétations – selon le point de développement et le type de rayon.

Dans mes dernières instructions, je vous ai donné trois indications et il pourrait être utile que nous les considérions. Je vous indiquerai la ligne, le long de laquelle la lumière pourrait venir vers vous, comme groupe, à votre point spécial de développement.

La première indication traitait des changements effectués par le travail fait dans les Ashrams qui sont englobés dans l'unique grand Ashram de la Hiérarchie. J'ai dit que les résultats en seraient l'établissement d'une relation plus étroite avec Sanat Kumara et sa Chambre du Conseil. Cela sera le résultat du travail accompli par les disciples en incarnation, ou hors d'incarnation. Je me demande combien d'entre vous ont réfléchi à la signification de la déclaration selon laquelle des changements étaient apportés par l'activité des disciples ; je ne veux pas dire par les initiés de haut rang, mais par ceux que vous désignez par le mot disciple. Il aurait été naturel que vous supposiez que les Maîtres institueraient les changements nécessaires, ou le Christ, ou même Sanat Kumara. Mais il n'en est rien. Pourquoi cela ? Quelle idée se trouve derrière mon affirmation catégorique ? Les disciples du monde sont les intermédiaires entre la Hiérarchie et l'humanité. Ils sont le résultat de l'effort humain immédiat ; ils règlent l'allure du développement humain ; ils sont donc en rapport étroit avec la conscience de la race des hommes. C'est la qualité des nouveaux disciples, la rapidité avec laquelle les hommes prennent place dans les rangs des disciples, et la demande que font les disciples au travail dans le monde, au bénéfice de l'humanité (qu'ils connaissent), qui engendrent les changements nécessaires. Les Maîtres sont experts dans l'art de la reconnaissance, qui est la consommation de la pratique de l'observation. Ils sont toujours prêts à faire les modifications nécessaires de technique ou de programme, quand la nature humaine dépasse les présentations anciennes des vérités toujours nécessaires. Les besoins leur sont indiqués par leurs disciples, et Ils instaurent les changements nécessaires. Lorsque ces changements surviennent en temps de crise, qu'ils sont de grande portée dans leur effet et déterminent les conditions sur un avenir de plusieurs milliers d'années, alors la Hiérarchie tout entière se réunit [6@278] en conclave. Sur la base de la lumière dans cette indication, vous pouvez tirer beaucoup de conclusions.

La deuxième indication que j'ai donnée signalait que l'humanité avait tellement évolué que les buts et théories, les objectifs et déterminations exprimés aujourd'hui par les hommes, en pensée et par écrit, révélaient que l'aspect volonté de la divinité commençait à se faire sentir dans sa manifestation embryonnaire. Avez-vous bien suivi cette indication ? Avez-vous compris que les soulèvements des masses et leur détermination de surmonter tous les handicaps en vue d'un meilleur état mondial en témoignent ? Comprenez-vous le fait que les révolutions des deux cents dernières années sont des signes de l'effort de l'aspect esprit ? Cet esprit est vie et volonté ; aujourd'hui le monde donne des signes de vie nouvelle. Réfléchissez à ceci dans le cadre de ses implications modernes et immédiates, et voyez dans quel sens va le monde sous l'inspiration de la Volonté spirituelle.

La troisième indication avait pour but de suggérer que c'était le devoir et la responsabilité du disciple, travaillant sous l'inspiration de l'ashram, de "modifier, de qualifier et d'adapter" le plan prévu par Shamballa (dont les ashrams sont responsables), en tenant compte de la prochaine civilisation et de la prochaine culture. Il y a "un art du compromis spirituel" qui doit être appris et qui est difficile à maîtriser, car il supprime le fanatisme, exige une compréhension intelligente et entraînée des vérités et mesures appliquées, et interdit d'esquiver les responsabilités. Il implique aussi une compréhension de l'équation temps, des points différents en évolution, ainsi que de l'expérience dans le processus de rejet de ce qui est dépassé et inutile – même si cela peut sembler satisfaisant.

Dans ces trois indications, se trouve un vaste champ d'éducation individuelle et d'expansion de conscience ; c'est en employant correctement ces indications que le disciple apprend à servir, adéquatement, avec précision, et à rendre service à la Hiérarchie de façon satisfaisante. Je vous signalerai toujours le fait que je vous donne une indication, et je vous demande de vous concentrer sur ces indications. Je ne les développerai pas toujours comme je l'ai fait aujourd'hui, car vous devez progresser en résolvant vos propres problèmes.

L'une des difficultés, associées à l'instauration d'une attitude [6@279] nouvelle et plus avancée vis-à-vis de l'initiation, est d'annuler l'idée que l'initié *sait* toujours tout ce qu'il y a à savoir. Il faut vous souvenir que la connaissance est associée au monde *des faits* ; elle concerne l'accumulation de connaissances à travers les âges ; elle est étroitement reliée à la mémoire et à sa contrepartie subjective – consistant à retrouver la connaissance passée. Cela signifie qu'est recouvré consciemment tout ce que l'Ego a emmagasiné au cours de nombreuses incarnations et d'expériences différentes ; cela est en relation avec les "pétales de connaissances" du lotus égoïque et le mental inférieur concret. La connaissance est ce qui engendre une relation active et efficace entre cette rangée extérieure de pétales, le mental concret et le cerveau. Elle incarne les "facultés d'intelligence" d'une âme en incarnation, pendant telle ou telle vie ; elle concerne, pour une large part, ce qui est éphémère et transitoire. Le facteur durable de la connaissance est simplement sa faculté de relier le passé au présent, et de produire une vie phénoménale efficace, dans le présent.

La sagesse est le sceau de l'initié ; il la possède même si sa connaissance des détails du monde – historiques, géographiques, économiques ou culturels – laisse à désirer. Les disciples appartenant à l'ashram du Maître sont en mesure de lui fournir toute la connaissance dont il peut avoir besoin, car ils sont issus de différentes cultures et civilisations et, à eux tous, ils possèdent la totalité de la connaissance humaine à un moment donné. Cela ne doit pas être oublié. Un

Maître de Sagesse sait toujours où s'adresser pour obtenir telle ou telle connaissance. La connaissance et l'intelligence, ou polarisation mentale, ne doivent pas être confondues dans votre esprit. A ce que j'ai dit ci-dessus, je pourrais ajouter que la connaissance traite de ce qui est vérifié et effectif sur le plan physique et dans les trois mondes ; la sagesse concerne les capacités et les possibilités inhérentes d'expression spirituelle. La connaissance peut s'exprimer en concepts et en préceptes ; la sagesse se révèle par des idées qui, très souvent, sont puissamment contestées par les savants de ce monde. Comme vous le savez, le mental concret entrave souvent le libre flot d'idées dont l'impulsion est intuitive. C'est de ce libre flot d'idées nouvelles que l'initié s'occupe fondamentalement, car ce sont ces idées, leur juste application et interprétation, qui déterminent [6@280] l'avenir de l'humanité et de la vie planétaire.

Donc, la première chose que doit apprendre le disciple se préparant à l'initiation, est la nature des idées et la distinction entre idées et formes-pensées, ceci exprimé en termes simples, et donc inadéquats, vu la complexité de la question. La tâche primordiale du Maître est d'aider le disciple à développer son intuition et, en même temps, à maintenir la perception mentale dans un état de saine activité. Il y parvient, tout d'abord, en lui permettant d'arriver à une juste relation et à une évaluation correcte des domaines abstraits et concrets de la pensée, aspects supérieur et inférieur du mental qui sont à l'âme ce que le mental inférieur et le cerveau sont à la personnalité. Comprenez-le bien. Une reconnaissance véritable de cette distinction produit une nouvelle focalisation de la force de vie au sein de l'âme qui, dans les premiers stades de l'état de disciple, agit par le moyen du mental abstrait et du mental concret. Mais les abstractions que le disciple à l'instruction perçoit alors ne sont pas des intuitions ; c'est sur ce point que la confusion surgit souvent. Ces abstractions ne sont que les perceptions générales et universelles, les concepts inclusifs mondiaux que l'intelligence humaine, dans son développement progressif a enregistrés et reconnus ; elles sont facilement saisies par les penseurs avancés, mais semblent étonnantes au néophyte. Elles lui semblent tellement grandes et importantes (comme objets de sa vision accrue), qu'il les confond avec les idées et leur perception intuitive. Il n'a pas appris à discerner entre les pensées abstraites et les idées intuitives. C'est là qu'est le cœur du problème.

Les idées sont d'une autre nature, en ce qui concerne l'initié ; elles traitent surtout de ce qui se produira un jour, et constituent les nouvelles impulsions formatrices, spirituelles et créatrices, qui remplaceront les anciennes, et construiront la "nouvelle maison" où vivra l'humanité. Cycle après cycle, et civilisation après civilisation, le courant nouveau d'idées affluentes a

conditionné les demeures de l'homme, son mode de vie, son expression ; par le moyen de ces idées toujours vivantes et présentes, l'humanité passe à quelque [6@281] chose de meilleur, de supérieur, de plus approprié à la vie de la divinité se manifestant lentement.

Lorsque le disciple ou l'initié entre en contact intuitivement avec des idées, via l'antahkarana, il doit les amener consciemment sur les niveaux abstraits de la pensée où (pour m'exprimer symboliquement) elles constituent les projets, avant l'instauration du processus créateur qui leur donnera une existence phénoménale. Je souhaite donc que vous vous souveniez de trois facteurs :

1. L'Intuition qui prend contact avec les idées nouvelles et les révèle.
2. Le monde abstrait où il leur est donné forme et substance, et qui est à la forme-pensée finalement créée, ce que le corps éthérique est au véhicule physique dense.
3. La Pensée concrète produisant la concrétisation de la forme-pensée et mettant ainsi l'idée à la disposition de l'humanité.

Dans ce simple résumé, vous trouvez exprimé le processus que le disciple sera capable d'observer lorsqu'il sera initié. Chaque fois qu'une initiation est prise, l'envergure de l'idée s'accroît régulièrement, ainsi que sa puissance ; de sorte que l'on pourrait dire que, chaque fois qu'il progresse sur le Sentier de l'Initiation, l'initié travaille d'abord avec l'idée, puis avec des idées, puis avec le Plan hiérarchique dans un sens très large, pour atteindre finalement le point où il passe sous l'influence de dessein de Sanat Kumara. Alors la Volonté du Seigneur du Monde lui est révélée.

Le travail de l'initié se fait à l'intérieur du cercle infranchissable du Mental universel ; ceci n'est qu'une expression désignant la portée de la pensée, du plan et du dessein d'un Logos planétaire ou Solaire.

La qualité de l'approche que l'initié apporte au travail est tirée, sous forme d'énergie pure, du centre du cœur du Logos planétaire ; c'est de l'amour pur, avec ses corollaires inévitables de sagesse et de [6@282] compréhension. Ces dernières lui permettent de pénétrer le plan. *Le pouvoir* qu'il peut apporter au travail est puisé dans sa compréhension du dessein du Logos planétaire ; ce travail en expansion et incluant tout s'établit par stades successifs gradués, et se poursuit sous l'influence de la prise de conscience grandissante de l'initié et de sa sensibilité croissante à l'impression.

Je m'efforce ici d'arracher à votre esprit l'idée fixe que l'initié travaille parce qu'il sait. Je souhaiterais renverser cette affirmation, et dire qu'il sait parce qu'il travaille. Il est impossible d'arriver à un point où l'Initiateur puisse dire à l'initié : maintenant vous savez, donc vous pouvez travailler ; mais plutôt : maintenant vous servez et travaillez, et cela vous embarque dans un voyage de découverte, difficile et nouveau. Vous découvrirez la réalité progressivement et parviendrez à des zones entières d'expression, car vous servez. Comme conséquence du service, certains pouvoirs et certaines énergies se manifesteront, et votre aptitude à les utiliser indiquera, à vous-même, à vos frères initiés et au monde, que vous êtes un travailleur pleinement conscient du côté intérieur de la vie.

L'initié travaille à partir de sa position sur ce côté intérieur. Au cours des premiers stades du processus initiatique, il travaille dans le monde de l'âme. Après la troisième initiation, il travaille constamment dans le *monde des causes*, jusqu'à ce qu'il soit assez avancé pour travailler dans le *monde de l'Existence*. L'aspirant s'efforce de saisir le dessein du monde de l'âme et d'appliquer la connaissance acquise à sa vie quotidienne, avec compréhension.

Le disciple s'efforce de comprendre la signification du monde des causes et de relier cause et effet de manière pratique. L'initié de degré plus élevé utilise la puissance de ces trois mondes, de l'âme, des causes, et de l'Existence, pour mettre en œuvre le dessein de Sanat Kumara.

Ces distinctions ne sont pas absolues, avec des lignes claires de démarcation ; la vie est fluide et les points atteints dans l'évolution se comptent par myriades et progressent tout le temps ; toutefois cet aperçu d'ensemble servira à éloigner vos pensées des "pièges de l'initiation", de l'apparence des prétendus faits sans importance [6@283] (vrais ou imaginaires) sur lesquels les groupes occultes et leurs chefs ont tant insisté et qui ont été proposés comme encouragements au candidat disciple. Je souhaiterais voir le groupe que j'instruis oublier les détails sur l'initiation, tels que les présentent si souvent le fauteur de mystères et la personne émotionnelle, et se concentrer sur les réalités beaucoup plus effectives de l'âme, de la cause et de l'Existence. Les présentations anciennes et dépassées étaient le produit du mental concret ; elles sont donc d'effet cristallisant, et déformantes dans leurs résultats ; elles suscitent aussi l'égoïsme spirituel et l'isolement, ainsi que la curiosité astrale. L'approche nouvelle que je cherche à indiquer fait appel au mental abstrait et à l'âme dont les valeurs sont sûres, et finalement à l'intuition. Ce n'est pas un attrait aussi coloré pour la personnalité, mais cela produira des résultats plus créateurs et conduira le néophyte sur une route plus sûre, avec moins de déceptions et d'échecs.

Les Formules

L'idée d'âme, de cause, et d'existence sous-tend le symbolisme ou signification de la formule qui nous occupe dans ces instructions. Je vous ai déjà signalé la difficulté de présenter ces symboles anciens ou ces écrits symboliques sous une forme telle qu'elle puisse prendre un sens au moyen du langage. Cette difficulté est presque insurmontable en ce qui concerne cette troisième formule. La raison en est que cette formule a été conservée en *sons* ou (si je puis employer un terme aussi ambigu) en *mots claironnés*. Elle n'a pas été inscrite, comme l'ont été les deux formules symboliques précédentes que vous avez déjà reçues. Tout ce que je peux faire, c'est de vous donner une signification (dans la mesure où je peux moi-même comprendre, et où vous pouvez saisir) de ces grands sons ou accords, rassemblés et émaillés de certaines expressions très anciennes.

Vous savez vous-même combien il est difficile d'exprimer la signification du son OM. Ceci est une tâche encore plus difficile ; jusqu'ici la pensée humaine s'est très peu fixée sur cette Formule, et beaucoup sur le Mot Sacré. Avant que la pensée ne se soit quelque peu appliquée à ce que je [6@284] vais maintenant m'efforcer de vous communiquer, ce ne sera pas chose aisée que de trouver des mots pour exprimer l'idée sous-jacente, l'idée que vous pouvez percevoir à votre point actuel de développement.

Cette troisième formule concerne le Temps et la conscience de l'homme spirituel qui ne ressent aucune séparation, ni division dans le temps et l'espace, ni le sortilège de la Grande Illusion. Elle traite du fait de l'immortalité et de l'indestructible continuité de conscience et de vie. C'est cette formule qui, à la troisième initiation, produit la transfiguration survenant quand l'Eternel Présent est compris et lorsque la continuité de conscience et d'identité est vue comme un aspect de l'Existence. Cette formule a été appelée "la semence de toutes les philosophies", par l'un des Maîtres ; dans cette expression, vous trouverez peut-être la lumière sur cette question, pourvu que vous sachiez ce qu'est la philosophie !

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

est, il surgira peut-être quelque vision, quelque rêve dans votre conscience, et il affluera peut-être quelque pouvoir de réalisation. Les Maîtres utilisent cette formule lorsqu'ils sont face à la mort, sous une forme ou sous une autre (et ces mots doivent être utilisés littéralement). Je ne parle pas de la mort, telle qu'elle peut les affecter, mais de la mort telle qu'elle affecte l'univers créé de Dieu, produisant libération ou finalité, ou ouvrant la porte d'une vie nouvelle et fermant la porte d'un cycle de manifestation, d'une civilisation, d'une race ou d'une nation.

Voici donc les six pensées déterminantes que l'initié maintient dans sa conscience, *lorsqu'il utilise cette formule*, formule plus ancienne que les Stances de Dzyan :

1. Dieu *EST*. Le Seigneur demeure ferme éternellement. Seule l'Existence *EST*. Rien d'autre n'existe.
2. Le Temps *EST*. L'Existence descend pour se manifester. La Création est. Alors le temps et la forme s'accordent. **[6@285]** L'existence et le temps ne s'accordent pas.
3. L'unité *EST*. Celui qui est au milieu apparaît et connaît à la fois le temps et Dieu. Mais le temps détruit Celui du Milieu, et seule l'Existence *EST*.
4. L'Espace *EST*. Le temps et l'espace réfléchissent et voilent Celui qui se tient derrière. L'Existence pure *EST* – Inconnue, sans peur, jamais touchée, pour toujours inchangée.
5. Dieu *EST*. Le temps, l'espace, Celui du Milieu (avec forme et processus) disparaissent, et cependant demeurent éternellement. La raison pure suffit alors.
6. L'Existence s'écrie et dit... (intraduisible). La Mort désagrège tout. L'Existence disparaît, et cependant demeure éternellement – jamais touchée, la même immuablement. Dieu *EST*.

Chacune de ces six phrases a son propre symbole, à la fin de chaque unité de pensée, si je peux employer ce terme. Il ne m'est pas permis de vous donner ces symboles ou les accords sur lesquels ces phrases sont entonnées. J'ai essayé de vous indiquer l'un des sens de la formule, mais je n'ai pas donné de traduction ou de paraphrase. Gardez cela à l'esprit et, en réfléchissant à ces six phrases, essayez de leur donner une interprétation qui vous viendra du monde de l'âme, ce qui produira l'application pratique du monde des causes, ce qui produira la compréhension illuminée, et (si vous êtes assez avancé) du monde de l'Existence, ce qui produira l'inclusivité. Ces formules n'ont rien à voir avec les personnalités ou avec les âmes en incarnation profonde, identifiées avec la

forme dans les trois mondes ; elles concernent le mouvement mondial, les grands et universels développements, et le progrès de l'humanité, dans son ensemble, vers le divin. Vous ne pouvez pas encore penser en ces termes, mais vous pouvez au moins essayer et, par là, vous développer.

Points de Révélation

Dans la première partie de vos dernières instructions, j'ai signalé deux exigences absolument nécessaires que doit saisir le disciple en préparation pour l'initiation. Comme elles sont en relation étroite avec ce troisième point (se rapportant aux révélations auxquelles l'initié peut s'attendre) je voudrais en dire ici quelques mots. Ma [6@286] première affirmation indiquait que la volonté est fondamentalement une expression de la loi de Sacrifice ; la seconde s'efforçait d'insister sur la nécessité de saisir et d'accepter deux prémisses initiales :

Premièrement, que l'énergie suit la pensée.

Deuxièmement, que l'œil, ouvert par la pensée, dirige cette énergie.

Pourquoi, vous demanderais-je, la volonté est-elle un aspect ou une expression de la loi de Sacrifice ? Parce que la volonté, telle que l'initié l'envisage et la comprend, est essentiellement cette essence monadique, qualifiée par une "ferme détermination" qui est identifiée avec la Volonté ou Dessein du Logos planétaire. C'est l'aspect divin le plus élevé que l'initié manifeste finalement, avant d'entrer sur la Voie de l'Evolution supérieure. A ce sujet, il est utile de se rappeler que l'un des noms de Sanat Kumara est "le Grand Sacrifice", et d'essayer aussi de reconnaître certains des facteurs qui lui ont valu ce nom. On pourrait les énoncer comme suit parmi d'autres que vous ne pourriez pas comprendre s'il y avait un langage pour les exprimer :

- a. Le sacrifice fondamental que fit le Logos planétaire fut de décider de s'incarner ou d'entrer dans la forme de notre planète. Il le fit purement par choix, ayant pour motif sa "ferme détermination" d'agir en tant que Sauveur de la planète, dans le même sens que les Sauveurs du monde apparaissent en vue du salut de l'humanité. Sanat Kumara est le prototype de tous les sauveurs du monde.

L'initié, à son échelle minuscule, doit apprendre à fonctionner aussi en tant que sauveur, exprimant ainsi la loi de Sacrifice par le moyen de la volonté développée, pure, raisonnée, et non simplement par le moyen de l'amour impulsif et de son activité. C'est là que gît la distinction fondamentale. Le sacrifice ne doit pas être considéré comme une "renonciation", mais plutôt comme une "prise en charge". Cela a une

relation mystérieuse avec la loi de Karma, mais à des niveaux si élevés que [6@287] seul l'initié avancé peut comprendre.

- b. Ce sacrifice était impératif dans le sens le plus complet, vu l'aptitude du Logos planétaire à s'identifier en pleine conscience avec l'âme de toutes les formes de vie, latente dans la substance planétaire. Esotériquement, quand Il "prit en charge" cette tâche, Il n'avait pas d'autre choix possible, car cette décision était inhérente à sa propre nature. A cause de cette identification, Il ne pouvait pas refuser l'appel invocatoire des "semences de vie, luttant dans la substance de la forme, et cherchant davantage de vie et de lumière" selon les termes de *l'Ancien Commentaire*. Cette lutte et cet effort pour parvenir plus loin suscitèrent sa réponse et l'élan de sa divinité, telle qu'elle s'exprimait dans la volonté, mise en action par une "ferme détermination" d'aller à la rencontre de la divinité profondément cachée dans ces semences. Ce qu'Il a entrepris persiste donc et, selon la loi de Sacrifice, Il mènera sa tâche à bonne fin, quel que soit le temps nécessaire.

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

- c. Selon la loi de Sacrifice, Sanat Kumara (pour exprimer cette idée en termes occultes) "doit tourner le dos au Soleil Spirituel Central et, par la lumière de son Visage, irradier le sentier des prisonniers de la planète". Il se condamne à rester aussi longtemps que ce sera nécessaire, "jouant le rôle de Soleil et de lumière de la planète, jusqu'à ce que le jour soit avec nous, et jusqu'à ce que la nuit du pralaya descende sur sa tâche accomplie". C'est ainsi, et seulement ainsi, que la lumière du Soleil Spirituel Central commencera à pénétrer les lieux sombres de la terre. Alors, les "ombres disparaîtront" – référence occulte au rayonnement universel de la Monade, absorbant à la fois son reflet, l'âme, et son ombre, la personnalité.

L'initié, à son échelle minuscule, parvient à une expression [6@288] parallèle de la loi de Sacrifice. Il tourne finalement le dos au parvis de Shamballa et à la voie de l'Evolution supérieure, lorsqu'il garde le contact avec la terre, et travaille comme membre de la Hiérarchie, pour l'extension de la bonne volonté parmi les hommes et, en conséquence, parmi toutes les évolutions inférieures.

- d. Selon la loi de Sacrifice, le Seigneur du Monde demeure toujours dans les coulisses, inconnu, ignoré de toutes les "semences" qu'Il est venu sauver, jusqu'au moment où elles atteignent le stade de l'épanouissement en hommes parfaits, et deviennent à leur tour des sauveurs de l'humanité. Alors elles savent qu'Il existe. Du point de vue des formes de vie des quatre règnes, Sanat Kumara n'existe pas. Chez l'humanité développée, avant qu'elle n'entre sur le Sentier de Probation, Il est pressenti et obscurément recherché, sous le nom imprécis de Dieu. Plus tard, lorsque la vie manifestée par les semences atteint des couches ou des catégories plus élevées de la hiérarchie humaine, il surgit, dans la conscience du disciple, la certitude que, derrière le monde phénoménal, existe un monde de "Vies salvatrices", auquel il pourra participer un jour. Il commence à sentir que derrière ces Vies il y a de Grands Etres ayant pouvoir, sagesse et amour, qui, à leur tour, sont sous la suprématie de Sanat Kumara, l'Eternellement Jeune, le Créateur, le Seigneur du Monde.

L'initié, à son échelle minuscule, doit de même apprendre à travailler dans les coulisses, inconnu, non reconnu et non acclamé ; il doit sacrifier son identité à celle de l'ashram et de ses travailleurs et, plus tard, à l'identité de ses disciples travaillant dans le monde de la vie quotidienne. Il institue les activités nécessaires et amène les changements indispensables, mais il ne reçoit aucune récompense, si ce n'est celle des âmes sauvées, des vies reconstruites et du progrès de l'humanité sur le Sentier de Retour.

Ces quelques pensées sur la signification du sacrifice ou sur la "prise en charge" par identification, de la tâche de salut, de revitalisation et de présentation de possibilités, sont importantes pour tous les disciples, en tant que but et vision. **[6@289]**

Le second point énoncé, basé sur le lieu commun occulte selon lequel "l'énergie suit la pensée" devrait comporter des implications pleines d'inspiration pour le disciple sérieux, s'il examine véritablement les affirmations faites, et les considère comme susceptibles d'application pratique.

Je vous ai dit que deux choses résultent de la pensée, et, bien qu'elles puissent être saisies mentalement par le disciple intelligent, elles sont rarement comprises. Ce sont :

1. La pensée engendre une énergie proportionnelle à la puissance de la pensée, et qualifiée par le thème de la pensée. Ceci étant, vous comprendrez donc certaines des implications contenues dans la méditation que je vous ai assignée. "L'homme est tel que sont les

pensées en son cœur" est une affirmation importante. A partir de ce centre personnel manifesté de pensée, un courant d'énergie descendra dans le cerveau physique, via le corps éthérique. Cela conditionnera alors le mode de vie, l'expression et l'influence de l'homme sur le plan physique.

2. Comme résultat de la pensée focalisée "dans le cœur", l'œil spirituel s'ouvre et devient un agent directeur, employé consciemment par l'initié, lorsqu'il travaille selon la loi de Sacrifice. Que signifient, ici, les mots, "dans le cœur" ? L'âme est le cœur du système de l'homme spirituel ; c'est le siège de la vie et de la conscience qui animent la personnalité, et c'est la puissance motivante de chaque incarnation, selon l'expérience qui conditionne l'expression de l'homme spirituel dans n'importe quelle renaissance particulière. Dans les stades de début de l'expérience, "l'œil" reste clos ; il n'existe pas de capacité de penser, ni d'aptitude à penser dans le cœur, c'est-à-dire, à partir des niveaux de l'âme. A mesure que l'intellect se développe et que grandit la faculté de se focaliser sur le plan mental, le fait de l'existence de l'âme devient connu, et le but de l'attention change. Il s'ensuit l'aptitude à se focaliser dans la conscience de l'âme, et de fusionner âme et mental de telle manière qu'une unification se produit, et que l'homme peut alors commencer à penser "dans le cœur". Alors aussi, "l'œil de l'âme" s'ouvre, et l'énergie issue des niveaux de l'âme intelligemment utilisée, commence à être dirigée à partir de ces niveaux, et à affluer dans ce que l'on appelle actuellement "le [6@290] troisième œil", de manière ambiguë. Immédiatement, la personnalité dans les trois mondes commence à s'exprimer en tant qu'âme sur le plan physique ; la volonté, le dessein et l'amour commencent à dominer.

Ces deux paragraphes sont importants pour le disciple et méritent une sérieuse attention. A mesure que ces développements s'effectuent, la volonté spirituelle grandit régulièrement jusqu'à devenir un agent directeur, utilisant l'œil droit pour distribuer l'énergie d'amour, animée par la volonté. C'est pourquoi l'œil droit a été appelé, dans l'enseignement ésotérique, "l'œil de Buddhi". Cet agent directeur utilise l'œil gauche comme instrument de distribution de l'énergie mentale de la personnalité, maintenant illuminée et sublimée.

Ayant ces pensées en tête, je voudrais attirer votre attention sur le thème tout entier de la vision, qui sous-tend nécessairement notre examen des points de révélation. Il est simple de s'apercevoir que, dans la tête de l'aspirant en

développement, existe un mécanisme de grande puissance, capable de diriger la vie de la personnalité. Il y a :

1. Le troisième œil, *pas* la glande pinéale, mais sa correspondance éthérique. C'est le mécanisme réceptif à l'œil directeur de l'âme.
2. L'œil droit et l'œil gauche, qui prennent l'énergie affluente, *pour parler symboliquement*, et la divisent en deux courants, qui sont la correspondance de buddhi-manas en matière éthérique.
  - a. L'œil droit... énergie spirituelle. Buddhi. Raison pure. Compréhension.
  - b. L'œil gauche... énergie mentale. Manas. Substance de la pensée.

C'est l'utilisation consciente de ces énergies et l'emploi intelligent de ce triple mécanisme qui est le but de l'initié jusqu'à la troisième initiation. Il apprend à diriger consciemment la force de manière correcte par l'organe voulu ; il travaille en tant qu'âme, pleinement consciente sur son propre niveau, et si complètement identifiée à la personnalité que le mécanisme (maintenant établi au sein de la [6@291] personnalité) peut être utilisé pour le travail de la Hiérarchie.

Permettez-moi d'étendre ce concept en vous rappelant l'expression si souvent employée de "l'Œil qui voit Tout". Ceci se rapporte à la faculté qu'a le Logos planétaire de pénétrer du regard toutes les parties, aspects et phases (dans le temps et l'espace) de son véhicule planétaire, qui est son corps physique, de s'identifier à toutes les réactions et sensations du monde qu'Il a créé, et de participer, en toute connaissance de cause, à tous les événements. Par quel moyen accomplit-Il ceci, sur les niveaux élevés qui sont les siens ? Par quel mécanisme "voit-Il" ainsi ? Quel est l'organe de sa vision ? Quelle est la nature du regard grâce auquel Il prend contact avec les sept plans de son univers manifesté ? Quel est l'organe employé par lui, qui correspond au troisième œil chez l'homme ? La réponse est la suivante : la Monade est pour le Logos planétaire, ce que le troisième œil est à l'homme. Ceci deviendra plus clair si vous vous souvenez que nos sept plans ne sont que les sept sous-plans du plan physique cosmique. Le monde monadique – ainsi appelé – est son organe de vision ; c'est aussi l'agent par lequel Il dirige la vie et la lumière qui doivent être déversées dans le monde phénoménal. Par ailleurs, la Monade est aussi la source de vie et de lumière pour la personnalité dans les trois mondes.

Il existe donc trois organes de révélation, en ce qui concerne l'homme spirituel :

1. L'œil humain, donnant une vue pénétrante du monde phénoménal, laissant entrer la lumière et apportant la révélation de l'environnement.

2. L'œil de l'âme, apportant la révélation de la nature des mondes intérieurs, du royaume de Dieu et du plan divin.
3. Le centre au sein de la Vie Une que nous désignons du terme sans grande signification de "Monade", étincelle au sein de la Flamme une. Dans les derniers stades de l'initiation, la Monade devient révélatrice du dessein de Dieu, de la Volonté du Logos planétaire et de la porte ouvrant sur la Voie de l'Evolution supérieure. Cette Voie fait sortir [6@292] l'homme du plan physique cosmique, et le conduit sur le plan astral cosmique, donc dans le monde de la sensibilité divine qu'il nous est impossible de comprendre, mais dont le développement de la conscience nous a indiqué les pas initiaux.

L'homme a appris à se servir de l'œil physique et, par lui, à se diriger en tous sens dans son environnement. Le stade de l'évolution humaine où, pour la première fois, il apprit à "voir" se situe loin dans le passé ; mais lorsque l'homme put voir, focaliser et diriger sa marche *par la vue*, cela marqua un développement énorme et ses premiers pas véritables sur le Sentier de Lumière. Réfléchissez-y. Cela eut aussi des répercussions intérieures et fut, en vérité, le résultat d'un échange invocatoire entre des centres intérieurs de pouvoir et la créature qui tâtonnait dans le monde phénoménal.

L'homme apprend maintenant à se servir de l'œil de l'âme ; ce faisant, il entraîne aussi sa correspondance dans la tête à fonctionner activement ; ceci produit fusion et identification, et met en action la glande pinéale. Le résultat majeur, néanmoins, est de permettre au disciple, alors qu'il est dans son corps physique, de prendre conscience d'une nouvelle gamme de contacts et de perceptions. Ceci marque, dans son développement, une crise aussi radicale et importante que l'a été l'acquisition de la vue physique et l'emploi de l'œil physique pour la curieuse créature, antérieure à l'homme animal le plus primitif. Des choses inconnues peuvent maintenant être pressenties, recherchées et finalement vues. Un monde nouveau d'existence apparaît, qui a toujours été présent bien que jamais connu auparavant ; la vie, la nature, la qualité et les phénomènes du royaume des âmes, ou de la Hiérarchie, deviennent aussi évidents à sa vision et aussi réels que l'est le monde des cinq sens physiques.

Puis, plus tard, sur le Sentier de l'Initiation, il se développe chez l'initié la minuscule correspondance à l' "Œil planétaire qui voit Tout". L'initié développe les pouvoirs de la Monade. Ces derniers sont en relation avec le dessein divin et avec le monde où se meut Sanat Kumara et que nous appelons Shamballa. Ailleurs, je vous ai bien fait comprendre que le mode d'existence de la Monade n'a rien à voir avec ce que nous appelons conscience ; il n'y a rien

non plus, dans le monde de Shamballa, qui soit de la même nature que le monde phénoménal de [6@293] l'homme des trois mondes, ou même que le monde de l'âme. C'est un monde d'énergie pure, de lumière et de force dirigée ; son aspect est celui de courants et de centres de force, formant tous un dessein de beauté consommée, tous puissamment invocatoires du monde de l'âme et du monde des phénomènes ; c'est donc, en un sens très réel, le monde des causes et de l'initiation.

A mesure que l'homme ordinaire, l'homme disciple et l'homme initié suivent progressivement le courant de la vie, la révélation vient pas à pas, se déplaçant d'un grand point de focalisation à un autre, jusqu'à ce qu'il ne reste rien à révéler.

Dans tous ces points spirituels de crise, ou occasions de vision, de pénétration spirituelle nouvelle et de révélation (car c'est bien ce qu'elles sont en réalité), la pensée de lutte est la première qui justifie l'attention. A ce sujet, j'ai employé les mots "stade de pénétration". La compréhension de ces mots, dans la pensée de l'initié, indique une extension de la lutte que mène le néophyte pour parvenir à la maîtrise intérieure, puis l'emploi du mental comme projecteur cherchant à pénétrer de nouveaux champs de conscience et de reconnaissance. N'oubliez pas que la reconnaissance implique une juste interprétation et une juste relation de ce qui est vu et perçu. Dans toute révélation, doit intervenir le concept de "vision d'ensemble)), ou de synthèse de la perception ; puis vient la reconnaissance de ce qui est visualisé et perçu. C'est le mental (le bon sens, ainsi qu'on l'appelait) qui utilise les sens physiques de perception et qui, par leur contribution commune, obtient une "vision d'ensemble" et une synthèse de perceptions du monde phénoménal, selon le point de développement de l'homme, selon sa faculté mentale de reconnaître, d'interpréter correctement ce qui lui a été communiqué par l'activité des cinq sens. C'est ce que nous voulons dire lorsque nous employons l'expression "l'œil du mental" ; cette aptitude est la possession commune de l'humanité dont elle dispose à des degrés divers.

Plus tard, l'homme utilise "l'œil de l'âme", comme nous l'avons noté plus haut ; celui-ci lui révèle un monde de phénomènes plus subtils, le royaume de Dieu ou le monde des âmes. Puis la lumière de l'intuition afflue, apportant la faculté de reconnaître, d'interpréter et de relier correctement. A mesure que le disciple et l'initié progressent [6@294] de stade en stade de révélation, il devient de plus en plus difficile de rendre clair non seulement ce qui est révélé, mais aussi les processus de révélation et les méthodes employées pour obtenir ce stade de révélation. L'immense masse des hommes, dans le monde, n'a pas d'idée claire quant à la fonction du mental en tant qu'organe de vision illuminé

par l'âme ; seuls les disciples et les initiés peuvent avoir un aperçu du dessein de l'œil spirituel et de son fonctionnement à la lumière de l'intuition. Donc, quand nous en arrivons au grand organe de révélation universelle, le principe monadique fonctionnant au moyen d'une lumière extra planétaire, nous entrons dans des domaines indéfinissables pour lesquels aucune terminologie n'a été créée, et que seuls les initiés au-delà du troisième degré peuvent envisager.

Je ne traiterai pas, aujourd'hui, des stades successifs de polarisation et de précipitation. Je désire que vous saisissiez, dans toute la mesure du possible, l'idée de pénétration, de lutte impliquée, ainsi que l'instrument utilisable dans cette lutte pour voir, pour percevoir et pour enregistrer l'impression.

Ce que je vous ai communiqué cette fois vous fournira beaucoup de matières à réflexion. Des instructions plus poussées dans ce sens ne seront pas profitables avant que le mécanisme intérieur de révélation progressive ne soit plus clairement défini dans votre conscience, compris au moins théoriquement et accepté à titre d'hypothèse. Si vous voulez bien penser à ce sujet avec clarté et réflexion spirituelle pendant l'année à venir, il me sera peut-être possible de développer largement la question, dans mes prochaines instructions.

CINQUIEME PARTIE

Mes frères, dans ces instructions, je souhaiterais vous faire quelques suggestions concernant la manière qu'a l'humanité d'aborder l'état de disciple, et la manière qu'ont les disciples de tous pays, de toutes les écoles de pensée et de toutes les convictions religieuses, d'aborder l'initiation à l'heure actuelle. Je vous ai dit souvent que les techniques d'entraînement des disciples sont en train de changer, afin de se conformer au rapide progrès dans l'orientation de masse ; je vous ai dit aussi qu'une nouvelle lumière est imminente sur [6@295] l'ensemble du thème de l'initiation. Je souhaite si possible être un peu plus explicite. Vous du moins, après les années d'instructions que je vous ai données, devriez être aptes à comprendre un peu mieux ces questions.

L'humanité – comme on l'a souvent dit – est maintenant le disciple mondial. Pourquoi cela ? Principalement pour deux raisons :

1. Les hommes sont rapidement en train de s'éveiller mentalement. Le monde entier pense, principalement dans la ligne politique, et dans les lignes des idéologies actuelles. Même les personnes peu éveillées ressentent maintenant les bouleversements dus aux processus mentaux. Ce déplacement de la conscience humaine processus mentaux. Ce déplacements de la conscience humaine, implique une

focalisation rapide de l'intention humaine sur les niveaux du mental. La polarisation mentale est essentielle pour le disciple. Ce n'est encore qu'une tendance générale, mais la tension de la guerre a eu pour résultat beaucoup de progrès.

2. Il se développe rapidement chez les hommes une bonne volonté compréhensive. Le monde est plein de mouvements pour le secours et l'amélioration de la détresse humaine, ceci de la part de communautés grandes et petites, ainsi que sur un plan national et international. En témoignent la Croix Rouge et beaucoup d'autres groupements analogues et bien intentionnés, en tous lieux. Cela indique non seulement une polarisation mentale, mais une réceptivité à la nature d'amour de Dieu, et aussi une fusion et une sensibilité qui sont nouvelles dans l'histoire de l'homme, et des plus encourageantes ; c'est enfin le témoignage de la réussite du processus de l'évolution.

Le temps est donc révolu où la Hiérarchie avait affaire presque entièrement à des dévots émotionnels ; ce changement s'est produit beaucoup plus rapidement que prévu. La tâche des Maîtres, avant le dix-huitième siècle, était de prendre des aspirants émotionnels et de les instruire dans la technique de la polarisation mentale, avant de leur permettre d'entrer dans leurs ashrams. C'était ce que l'on pouvait attendre de mieux et, en dernière analyse, c'était tout ce qu'il fallait, car des aspirants à l'état de disciple accepté, qui auraient eu une polarisation mentale, auraient été de peu d'utilité pour élever l'humanité et la rapprocher de la lumière ; les ashrams existent tout d'abord à cette fin. Mais l'humanité d'aujourd'hui, focalisée [6@296] mentalement, ne peut pas être touchée uniquement par les travailleurs émotionnels. L'approche mentale est nécessaire, et un type plus élevé de disciple est nécessaire.

L'enseignement à donner aux aspirants (ceci doit être entrepris dans nos centres d'éducation) concernera le double usage du mental, la nature de l'énergie, l'indication d'un plan de l'évolution n'incluant pas seulement les formes physiques, et, plus tard, un dessein clair et précis pour l'humanité, ainsi que des méthodes de développement des pouvoirs subjectifs et subtils de l'être humain. Cela impliquera une étude de la constitution de l'homme, et la relation entre sa nature triple, inférieure et supérieure, et les trois aspects de la divinité. Vous noterez comment, vis-à-vis de vous tous, j'insiste de plus en plus sur la dualité essentielle de l'homme, et non sur sa triplicité temporaire. J'aimerais vous voir essayer de vérifier et de comprendre mes raisons.

Lorsque ce programme sera fermement établi, il révolutionnera les systèmes modernes d'éducation sur une échelle planétaire ; alors l'homme, aspirant en voie de réorientation, deviendra l'homme, disciple accepté.

Je me demande si vous avez jamais envisagé l'effet très étendu de toute la pensée réfléchie, des aspirations, des prières et du travail de méditation effectué – avec ou sans entraînement – par des millions de personnes au cours des âges, sur toute la planète. Sa qualité est en train de se modifier ; sa force augmente ; sa vitalité produit des changements dans l'organisme humain. La vague de vie spirituelle est aujourd'hui si forte et si active que les cent cinquante prochaines années donneront la preuve de la nature effective du royaume des âmes ou de Dieu. Vous pouvez sûrement vous rendre compte que cela produira aussi des changements fondamentaux dans les objectifs immédiats visés par le progrès humain, dans les plans des Maîtres, dans l'enseignement donné et dans l'entraînement proposé.

Cela m'amène aux objectifs qui sont *actuellement* ceux des disciples instruits pour l'initiation. Remplaçant les objectifs du passé – contact avec l'âme et entrée dans un ashram – on pourrait énumérer les objectifs suivants qui doivent être compris ésotériquement et non littéralement :

1. *Un sens de relations planétaires.* Au lieu de mettre l'accent sur **[6@297]** la relation de l'individu avec son âme, avec son Maître et avec l'ashram, le disciple voit sa conscience consciemment élargie (si je puis employer une expression apparemment aussi redondante) afin d'engendrer une réalisation *vers le haut* dans les règnes jusqu'ici non vus et non connus, *vers le bas* dans les règnes que nous appelons sub-humains, *vers l'extérieur* dans l'environnement humain et le règne humain, et *vers l'intérieur* (mot dépourvu de sens, mon frère) vers la divinité même. Cela signifie vers la synthèse, vers l'intégralité, vers le sens du tout, vers la totalité. Pour ces quatre directions (dont le nord, le sud, l'est et l'ouest sont des symboles) il existe des techniques spécifiques ; mais aujourd'hui, je ne peux indiquer que la direction.
2. *Un sens de "surveillance intelligente".* Ceci doit être compris ésotériquement. Qu'est-ce que cela veut dire ? L'une des qualités les plus profondément spirituelles que le candidat initié doit développer en lui-même est la reconnaissance constante d'une maîtrise focalisée de la vie journalière des circonstances, de l'avenir et du destin. Ceci est encore un sens embryonnaire ou une voie de la perception entièrement nouvelle, relativement proche de l'aspect volonté de la divinité, et en constituant une facette. Il rend l'homme conscient de sa destinée, développe chez lui la faculté de prédire, et lui donne la vue pénétrante de l'initié concernant le dessein et son plan qui se déroule. C'est une faculté que vous feriez bien de considérer ; essayez de l'imaginer comme un pas vers le développement.

3. *Le sens de l'orientation vers l'humanité.* Je suppose que vous reconnaîtrez la vérité de ce que je dis, en exprimant l'opinion que votre amour individuel ou personnel de l'humanité, et la concentration de votre attention sur ce qui lui est nécessaire sont, pour une très large part, théoriques. Ils sont au stade expérimental. Vos intentions sont belles et bonnes, mais vous n'avez pas encore l'habitude de l'orientation correcte, et beaucoup de ce que vous faites est le résultat d'un sacrifice imposé qui vous coûte et ne vous est pas naturel ; c'est encore le résultat d'un effort plein d'espoir ; c'est encore un vrai problème pour vous que de savoir comment vous orienter vers la Hiérarchie et vers votre âme, en même temps que vers l'humanité et vos semblables. Mais le temps viendra où vous serez personnellement si décentralisé qu'automatiquement votre sens des "autres" sera beaucoup plus fort en vous que le sens de la [6@298] personnalité ou soi inférieur. Laissez votre imagination se déchaîner pendant un instant, et représentez-vous ce que sera la condition du monde lorsque la majorité des êtres humains s'occuperont du bien des autres et non de leurs propres buts égoïstes. Donner libre cours à la pensée imaginative est bon et constructif ; cela aidera à amener la manifestation du nouveau monde et du nouveau type d'humanité que l'avenir apportera inévitablement. Je ne m'étendrai pas sur ce sujet ; la pratique de la bonne volonté posera les fondements de ce nouveau genre de sensibilité.
4. *Le sens de l'impression enregistrée.* Je ne vais pas traiter maintenant de cette nouvelle recherche de contact avec l'inconnu, ou avec ce qui exige une expansion de conscience dans la sensibilité. Il concerne le thème de l'entraînement à la télépathie. J'en traiterai lorsque nous étudierons la science de l'Impression¹⁵ qui sera finalement l'objectif majeur des systèmes d'éducation fonctionnant à la fin du nouvel âge qui se rapproche si rapidement. C'est seulement maintenant qu'il a été permis à ces forces d'entrer dans notre vie planétaire qui offrira un nouvel environnement subjectif, présent depuis toujours, mais non reconnu. La raison pour laquelle cette nouvelle sensibilité est l'objectif de l'entraînement culturel hiérarchique est que la Hiérarchie s'est rendu compte que l'homme possède maintenant l'intelligence adéquate pour qu'il lui soit enseigné la juste interprétation.
5. *L'évocation de la volonté.* C'est en particulier pour les disciples, un développement nouveau et très nécessaire. Comme je vous l'ai souvent

---

¹⁵ *La Télépathie et le corps éthérique*, pages anglaises 41-57.

dit, l'aspirant moyen confond la volonté avec la détermination, l'intention fixe, la volonté personnelle et l'attention à objectif unique. Il ne se rend pas compte que la volonté est, chez l'homme, l'aspect divin qui met en rapport avec le dessein divin, puis la place sous la domination de ce dessein, intelligemment compris dans le temps et l'espace, et mis en œuvre par l'âme comme l'expression d'une application aimante. La méthode susceptible, par excellence, de développer la volonté est de cultiver la reconnaissance du Plan divin au cours des [6@299] âges. Cela produit le sens de la synthèse, sens qui rattache l'homme au plan par la reconnaissance de :

- a. Son inévitabilité qui exige donc la coopération.
- b. Sa réussite qui suscite donc la sage activité.
- c. Son objectif immédiat auquel conduit le passé tout entier.
- d. Son caractère juste dont témoigne l'intuition.

Il n'est pas facile pour le disciple à l'entraînement d'associer le sens de synthèse et l'emploi de la volonté, ni de comprendre que cultiver la perception de premier rayon est une méthode puissante, par laquelle peuvent être développés les aspects les plus élevés de la volonté spirituelle (encore embryonnaire chez lui). Ailleurs, je traite plus en détail de la volonté, de sa nature et de ce qu'elle est.

6. *Le sens de ce qui est imminent.* Ceci concerne le "nuage de pluie des choses connaissables". J'attire votre attention sur le mot "connaissable". Ce n'est pas la reconnaissance de ce qui est imminent chez l'homme, dans la nature, ou latent dans la manifestation. La spéculation dans ce sens pourrait être, et souvent est sans importance véritable. C'est ce qui est spirituellement imminent qui concerne le vrai disciple. L'une des premières leçons à apprendre dans le domaine ésotérique est le sens du moment opportun, avec lequel ce qui est imminent est relié. Le disciple doit s'éveiller à ce qui est sur le point de se précipiter dans la pensée, la vie et les circonstances humaines ; il doit prendre les mesures occultes qui lui permettront de reconnaître non seulement ce qui plane au-dessus de l'humanité, au bord de la révélation ou de l'utilité karmique (notez cette expression), mais qui lui permettront aussi de se comporter de manière si juste et si sage qu'il pourra, petit à petit, collaborer au processus facilitant cette tâche de révélation. Davantage de lumière éclairera cette question lorsque nous étudierons la science de l'Impression. Ce que je cherche néanmoins à démontrer ici est que la sensibilité à un nuage adombrant présupposait l'existence subjective d'un pouvoir (ou d'une faculté

divine), non encore utilisé consciemment par les disciples, mais qui peut maintenant être développé intelligemment, et produire une vision plus rapide et une perception révélatrice plus pénétrante. Ce [6@300] pouvoir a toujours été présent ; c'est un aspect de la force de l'évolution qui a conduit l'homme d'un point de révélation à un autre, d'un pouvoir à un autre, d'un sens à un autre, d'un point de compréhension à un autre. Il a tout d'abord produit les sens physiques ; il a conduit l'homme à l'expression émotionnelle puis au développement mental ; c'est le secret sous-jacent à la compréhension spirituelle, mais il *n'a encore jamais* été employé consciemment. Il est au mental ce que le mental en tant que bon sens, a été aux cinq sens. Réfléchissez à fond à ceci.

Ce nuage plane, lourd de présages et de connaissance, au-dessus d'un monde qui est aujourd'hui en cours de réorganisation. Les Maîtres cherchent à hâter, chez leurs disciples, la reconnaissance de ce qui est imminent, afin qu'ils puissent être des agents intelligents par qui les précipitations nécessaires pourront être effectuées. Il existe une technique précise pour produire cette forme particulière de coopération, mais il ne sera pas possible de s'en servir ou de l'appliquer avant vingt-cinq ans.

Je vous ai indiqué ici très brièvement, les nouveaux développements qui sont possibles si le disciple est correctement focalisé et orienté. Il y a en eux des possibilités latentes. Si vous voulez bien faire une pause et réfléchir, vous vous rendrez compte que, dans le passé, la tâche du Maître, qui s'efforçait de préparer le disciple à l'initiation, était largement consacrée à l'éveiller à la nécessité de l'obéissance occulte, de la juste orientation, de la persévérance et du dévouement à un objectif. Mais le vrai disciple moderne a laissé tout cela bien loin derrière lui. Aujourd'hui, le Maître lui indique le nuage adombrant des choses connaissables. Il lui affirme qu'il possède lui-même des pouvoirs insoupçonnés qui, lorsqu'ils seront amenés à la surface de sa conscience, lui donneront la preuve de son essentiel état d'adepte, et lui permettront de participer à la grande tâche hiérarchique d'illumination, de précipitation et d'élévation. Aujourd'hui, le Maître, quand il a fait ce qui est indiqué ci-dessus, laisse le disciple travailler pour parvenir à la connaissance et à la coopération utile ; il ne le pousse pas à une action prématurée, ni ne le surveille constamment ; il l'entoure de l'aura de sa présence, [6@301] de la protection et de la stimulation de son ashram ; il lui donne parfois des indications et, lorsque le disciple agit et travaille selon ces suggestions, l'indication devient une directive claire et une zone lumineuse d'illumination.

Sur les Indications

Il y a plus de dix ans maintenant que je travaille avec vous de cette manière ; je me suis efforcé de provoquer un véritable éveil aux possibilités latentes et à ces facultés de coopération qui doivent finalement être comprises par le disciple. Je ne suis pas découragé car, d'une part, je me rends compte des limitations inévitables qui cernent chacun de vous individuellement, et, d'autre part, je sais que vous êtes placés dans mon ashram aux fins d'instructions, dans la période la plus difficile de l'histoire de l'humanité, période où l'humanité tout entière passe par la réorientation nécessaire à ce cycle de temps, et par une adaptation entièrement nouvelle à un rythme et à une zone d'expression plus élevés. Ceci a beaucoup aggravé vos difficultés et les miennes aussi, dans mon travail avec vous.

Néanmoins, les cent prochaines années verront de grandes transformations dans mon ashram. C'est, comme je vous l'ai dit, l'un des plus récents ashrams et il trouve seulement maintenant ses propres dimensions, énonce sa propre note, revêt sa propre qualité. Cet état de chose a aussi beaucoup accru votre problème, car vous m'aidez à constituer quelque chose de nouveau.

Jusqu'ici, je vous ai donné quatre indications que l'on pourrait résumer comme suit :

1. Les grands changements s'effectuant dans la Hiérarchie, afin de rendre adéquat le travail de l'Age Nouveau, et d'établir un contact plus étroit avec Shamballa, ont été le résultat du travail des disciples actifs dans le monde. Pourquoi les disciples actifs, mon frère, et non les Maîtres ? Une indication suscite toujours des questions que les disciples apprennent, et finalement ils deviennent des Maîtres. **[6@302]**
2. Les plans et la pensée des hommes, face à l'avenir, sont les premiers signes, dans l'histoire du genre humain, de l'apparition de l'aspect volonté. Pouvez-vous répondre à cette question : Pourquoi sont-ils les signes de cette apparition ?
3. Il échoit, aux disciples de tous les ashrams, la tâche de "modifier, qualifier et adapter le plan divin". Pourquoi doit-il en être ainsi ? C'est une question des plus significatives et utiles. Pourquoi, mon frère, le plan n'est-il pas imposé ? Quelles sont les distinctions entre qualité, modifications et adaptations ? Car il y a une distinction entre chacun de ces termes.
4. L'initié sait parce qu'il travaille. Le Christ donna la même indication à ses disciples, quand Il leur dit que s'ils voulaient connaître la doctrine,

ils devaient exécuter la volonté de Dieu. Ces mots signifient-ils vraiment quelque chose pour vous ?

Vous noterez que ces quatre indications ou pensées-semence (en vue d'une réflexion élargie, conduisant à une activité renouvelée) concernent l'humanité et non l'individu. C'est un point important à garder à l'esprit, car il indique à nouveau la différence entre l'instruction donnée maintenant, et celle qui était donnée dans le passé. Par exemple, je ne vous donne pas (dans ces instructions de groupe) d'indications individuelles pour votre propre vie. Je l'ai fait dans le passé, comme tous les ashrams actuels l'ont fait, en opérant la transition entre les anciennes techniques et les nouvelles qui émergent ; ils doivent user de compromis et s'adapter à ce qui est nouveau ; l'avenir verra donc la cessation progressive des indications personnelles. Dans l'avenir, la vraie méthode sera de développer chez le disciple le vrai sens de la synthèse, et de la "place" qu'il occupe dans le monde Un ; cela le décentralisera. Même si des renseignements étaient donnés en termes clairs sur la nature du microcosme et du macrocosme, du Dessein divin et du Plan spirituel, des événements occultes dans le temps et l'espace, des possibilités futures ou immédiates, (en admettant que le langage nécessaire existe), ils seraient peu compris. [6@303] Je pourrais, par exemple, vous donner beaucoup de renseignements qui vous seraient aussi utiles que la déclaration suivante l'aurait été pour l'homme préhistorique non évolué : "Il n'y a rien d'autre dans le monde que de l'énergie. L'Atome des atomes est la seule énergie, et Dieu lui-même n'est qu'énergie." Ces expressions n'auraient absolument rien signifié pour son cerveau endormi. L'homme primitif ne possédait pas le mécanisme rendant la compréhension possible. La clé de l'interprétation correcte d'une indication réside dans son association avec l'idée de direction, dans le temps et dans l'espace. Et, mon frère, dans la phrase ci-dessus, je vous donne l'indication à laquelle je souhaite vous voir réfléchir cette année. Le mot "direction" est la clé de tout le processus de l'évolution, du concept de la lumière, du secret de la Maçonnerie, et du pouvoir de motivation sous-jacent à la manifestation. Je n'en dirai pas plus, mais je cherche votre acquiescement intelligent à ce mot.

Il vous apparaîtra de plus en plus que la vie entière du disciple devient une vie de méditation réfléchie. Les formes de la méditation peuvent être abandonnées, à un certain point de l'évolution, mais l'habitude de la méditation deviendra permanente et délibérée et, finalement, elle se poursuivra indéfiniment ; lorsque ce point sera atteint, l'idée de direction prendra une signification divine. Voici une deuxième indication sur le même thème. Rappelez-vous que, dans mes dernières instructions, toute la question de la méditation vous a été résumée de la façon suivante :

1. Un stade préliminaire où le thème de la méditation était reconnu.
2. Une attitude de réceptivité, de sorte que l'enseignement ésotérique possible puisse être reconnu et absorbé.
3. La transmission des idées au cerveau, sous une forme ou sous une autre, après qu'elles aient été enregistrées par le mental, sous forme de pensées-semence, d'indications, ou de thèmes proposés et de concepts.
4. La concentration délibérée de la pensée sur ces idées.
5. A mesure que ces idées sont examinées et développées, elles sont soumises à l'analyse et prennent finalement l'aspect de formes-pensées créées.
6. Elles sont alors soumises à un processus d'unification par l'emploi conscient et constant d'un mantram. **[6@304]**

Si vous examinez soigneusement ce schéma de pensée, vous verrez qu'il convient à tous les processus de pensée, à toutes les dispositions du mental, à toutes les analyses et applications des indications occultes. J'ai voulu que vous compreniez la simplicité essentielle de tous les processus divins, et notiez le fait ultime selon lequel ces processus trouvent leur apogée dans l'identification spirituelle, prouvant au-delà de toute controverse que, fondamentalement, la séparativité n'existe pas. Ceci est vrai aussi des formules que nous avons examinées.

Les Formules

Comme je vous l'ai dit dans mes dernières instructions, la signification et même les dimensions de ces formules sont si difficiles à communiquer par des mots, que j'ai hésité plusieurs fois au cours de cette tentative, même très brève, d'élucidation de la question. Mais, même si je ne peux pas communiquer grand-chose de leur signification, je peux du moins construire dans votre mental le concept de ces formules. Ce sont des idées de l'âme, sous une présentation de second rayon. On nous dit que Dieu géométrise lorsqu'on parle de l'activité du second aspect, et qu'une forme géométrique subtile sous-tend la manifestation exotérique. Ces formes expriment, à l'étudiant de l'occultisme, le symbolisme du monde de l'âme. Derrière les figures mathématiques et géométriques, et derrière la numérologie qui s'efforce (jusqu'ici sans succès) d'exprimer la vérité. mais qui, d'une manière mystérieuse, conditionne le travail créateur, se trouvent certaines formules qui-ainsi que je l'ai signalé-expriment la signification et l'intention. Nous avons déjà réfléchi à ces trois formules, pendant un court moment. D'une façon générale, ces trois formules

conditionnent le processus évolutionnaire par les formes qui résultent de l'usage correct de ces formules, de telle manière *qu'une directive est donnée*. Je ne vois pas comment exprimer cela autrement. Donc, les trois directives que nous avons déjà traitées incarnent et expriment l'appel invocatoire le plus ancien de la terre et (à cause de l'âge de cet appel) ces trois formules ont donné une direction que rien ne peut modifier ; les conditions qui en résultent sont inévitables. [6@305]

Formule I   Conduis-nous de l'obscurité à la Lumière.

Formule II   Conduis-nous de l'irréel au Réel.

Formule III   Conduis-nous de la mort à l'Immortalité.

Ceci nous amène à la déclaration de la formule suivante, et à l'examen de sa signification :

Formule IV   Conduis-nous du chaos à la Beauté.

Cette formule est présentée sous la forme d'un symbole qui est en mouvement tellement constant, qu'il est très difficile de le décrire ou de le faire vivre devant vous.

Il y a, devant celui qui cherche, un carré ou un rectangle, composé d'une masse kaléidoscopique de couleurs rudimentaires qui se meuvent, qui palpitent, qui sont dans une confusion constante. Superposé à ce carré, se trouve un soleil radieux avec une pénombre composée des sept couleurs du prisme. Celles-ci rayonnent à partir du soleil, en bandes rythmiques régulières et produisent un merveilleux flamboiement de couleurs. Le carré, à l'arrière-plan, révèle sa confusion de couleurs d'une qualité pas très brillante. Le schéma de beauté qui s'en dégage (même s'il paraît superposé) est translucide, délicat et d'une couleur vive et radieuse. On voit distinctement l'arrière-plan plus lourd, grâce à la transparence. Cette formule varie selon la polarisation de celui qui la visualise ou l'étudie. S'il est centré dans la personnalité, et donc conditionné par le rayon de la personnalité, un certain type d'énergie exercera son impact sur sa conscience ; s'il est conscient de son âme et centré dans l'âme, un autre type d'énergie l'influencera. Ainsi, deux images différentes apparaîtront. Toutes deux seront correctes ; mais l'agent d'interprétation sera différent.

Si cette formule est examinée et étudiée pendant plusieurs années, elle deviendra la forme-clé grâce à laquelle les aspects du processus créateur seront soumis à l'attention de l'étudiant. Il recevra, de plus, une révélation concernant les objectifs divins qui sont plus vastes et d'implication plus grande et plus

riche qu'ils ne l'ont encore été compris. Je voudrais vous rappeler ici que ces formules ne sont pas des symboles de ce qui *existe* déjà, mais des formes-clé indiquant ce [6@306] qui peut exister ou existera, chose bien différente que vous devriez toujours garder à la pensée. Elles sont des symboles de l'avenir et non du passé ; elles sont de prédiction et non d'achèvement ; elles révèlent ce qui est en route comme résultat de la pensée divine et ne sont pas des présentations d'images de ce qui existe déjà.

En conséquence, elles ne sont pas faciles à saisir et à interpréter, car seule l'activité de l'intuition vous permettra de comprendre et d'avancer dans la zone causale d'impulsion nouvelle. Si difficile que puisse être ce travail (et, mon frère, il est difficile), il est d'importance majeure pour les disciples qui se préparent à l'initiation, car il tendra, de façon stable, à faciliter leur entrée dans le monde des causes et leur sortie du monde des effets. Vous pouvez voir aussi, d'après ce qui précède, que cette formule est reliée à la loi de karma ; en fait, dans les documents anciens où sont prises ces formules, la Formule IV a le symbole de l'un des quatre Seigneurs du Karma, aux quatre coins d'un carré ou d'un rectangle. Cette formule est quelquefois appelée celle du "Soleil sur le Carré". Je n'ai rien de plus à dire sur ce thème au sujet de cette formule dans les instructions. Tout ce que je vous donne a pour but de suggérer et de développer chez vous l'aptitude à employer le sens de l'interprétation, l'un des nouveaux sens pour ce qui est de l'expérience et de l'expérimentation, mais qui est latent chez tous les hommes.

Points de Révélation

Si peu que vous puissiez le comprendre, ces mots "Points de Révélation" résument une technique très précise dans l'entraînement des disciples à l'initiation. Il est prévu que toute vie prenne la forme d'une série progressive d'éveils. Progrès, mouvement, éveil, expansion, illumination, évolution, croissance – ne sont que quelques-uns des mots appliqués aux effets intérieurs et extérieurs du processus créateur. Qu'est-ce que ce processus créateur, sinon l'exécution, par la manifestation progressive, de l'intention divine à mesure qu'elle prend forme ? Cette intention est un projet pleinement élaboré dans le mental universel ; nous l'appelons Dessein, lorsque nous envisageons la manière dont Shamballa saisit la synthèse de cette intention [6@307] compréhensive, et nous l'appelons Plan lorsque nous envisageons le travail de la Hiérarchie qui conduit ce Dessein à l'expression, aussi complètement que possible.

Dans nos années d'étude et dans les livres que j'ai présentés au public avec l'aide de A.A.B., de F.B. et de tous ceux qui ont coopéré avec eux, nous avons

principalement considéré l'effet de cette Intention divine, de ce Dessein et de ce Plan, sur l'humanité, et ceci parce que le Plan – émanant de la Hiérarchie – doit être mis en œuvre par le genre humain. D'où l'importance que les hommes comprennent le programme proposé dans son entier. Quelle sera donc la qualité de leur réaction à ce que révélera leur compréhension développée ? A quoi peuvent-ils s'attendre et quels aspects ou formes cette révélation est-elle susceptible de prendre ? Doivent-ils s'attendre à un soudain flamboiement de lumière, ou à une série graduelle de moindres illuminations ? Quelle est la relation de ces révélations avec la vie de l'occultiste, et doit-il tout d'abord enregistrer et accepter ce qui lui est communiqué comme inexplicable mais devant être accepté, ou considéré comme incontestable, quoique défiant la compréhension ? Ou quoi encore ?

Permettez-moi de vous répéter la vérité bien connue selon laquelle nul homme n'est un initié s'il ne comprend pas que la vie de l'initié consiste à enregistrer constamment une connaissance nouvelle, qui doit être transmuée en sagesse pratique, des faits occultes qui doivent être insérés intelligemment dans la vie de service de l'initié, et des inclusions nouvelles de zones de conscience. Ces dernières doivent devenir le champ normal d'expérience et d'expression ; elles deviennent alors un domaine d'expansion ultérieure. Toute révélation doit être maîtrisée sous quatre angles :

1. Celui des *faits* qu'elle incarne, qu'ils soient mentaux, occultes, spirituels, hiérarchiques ou appartenant à la triade. Chaque révélation a sa propre dimension, car tous nos plans – qui sont si régulièrement révélés – sont les sous-plans du plan physique cosmique.
2. Celui de la signification voilée et cachée par les faits et la dimension, signification que celui qui est illuminé doit chercher. **[6@308]**
3. Celui de l'effet que la révélation est censée faire dans la vie journalière de service et les relations ashramiques du disciple ou de l'initié.
4. Celui du germe de la pensée-semence, forme-clé et puissance invocatoire de ce que a été révélé. Chaque révélation a sa place dans une grande série de révélations et d'illumination ; le disciple doit trouver, au sein de la forme de la révélation, ce qu'il doit employer afin de parvenir au prochain point prévu de révélation réalisée.

Je viens de vous donner ici, sous une forme très brève, l'une des nouvelles techniques destinées aux disciples du nouvel âge, et l'un des modes de méditation par lesquels les processus de révélation peuvent être accélérés. Jusqu'ici, dans le passé, la révélation est venue de manière inattendue, comme pour Saul de Tarse dans les récits bibliques. Le disciple lutte, travaille et sert,

en toute sincérité ; il avance aveuglément, et c'est souvent dans une grande confusion qu'il cherche la connaissance et la reçoit à des moments inattendus, ce qui accroît sa confusion, du moins temporairement. Mais pendant l'âge nouveau qui arrive, on enseignera aux disciples comment travailler consciemment et avec connaissance, en vue d'atteindre la lumière ; on leur indiquera comment comprendre ce qui leur arrivera avant qu'ils ne prennent les mesures nécessaires et ne prennent l'initiation. Cela gagnera beaucoup de temps et "focalisera la lumière à l'endroit désiré" bien plus rapidement que précédemment.

Vous comprendrez donc pourquoi j'ai inséré cet enseignement sur les Points de Révélation dans ce que je dois vous communiquer sur les méthodes de préparation à l'initiation. Il est essentiel que le disciple moderne n'avance plus aveuglément, mais qu'il coopère intelligemment aux nouveaux systèmes d'entraînement. Vous noterez la relation (si vous n'y voyez rien de plus) entre les deux expressions "points de révélation" et "montagne de l'initiation". Dans *l'Ancien Commentaire*, celles-ci sont rapprochées dans une affirmation pleine de lumière – et qui illumine si l'on y réfléchit dûment.

"Le disciple gravit la montagne, ses cinq pics illuminés par le Soleil, cachant les deux autres. [6@309]

Il va d'un point à un autre et le Chemin monte toujours, sortant de l'obscurité pour entrer dans la lumière, sortant de la jungle pour entrer dans les espaces découverts, sortant de la nuit pour entrer dans l'aurore.

Il va de point en point, et, à chaque point, il reçoit une nouvelle révélation. Les pics sont au nombre de cinq et, en montant sur chaque pic, il reçoit cinq fois la lumière. Cinq pour les cinq et ainsi de cinq en cinq jusqu'à ce que cinq(s) lui aient apporté la lumière. Il y en a dix au-delà, mais ceux-là ne le concernent pas encore."

La signification en est (pour la ramener au tracé des faits bruts) que le disciple est placé devant cinq initiations, avec deux de plus devant le Maître, ce qui fait en tout sept initiations. Avant chaque initiation – en termes symboliques ou réels – il y a cinq grandes révélations, ce qui fait un total de vingt-cinq ; dix seront enregistrées plus tard par le Maître.

Dans mes instructions antérieures, je vous ai indiqué trois de ces révélations. Ce sont, si vous voulez bien vous en souvenir :

1. L'énergie suit la pensée et l'œil dirige cette énergie. Ceci est une platitude occulte depuis le temps de H.P.B. ; à cette époque, il fut

décidé que c'était le premier des points de révélation pouvant être communiqué au grand public, en toute sécurité. L'affirmation de ce fait révélé était une connaissance essentielle dans le monde, avant l'extériorisation des ashrams, ou, mon frère, de la Hiérarchie. La pensée que tout est énergie est déjà acceptée par la science moderne, et le concept de vision (le premier pas vers la compréhension de l'emploi de l'œil spirituel) fait déjà partie de l'enseignement de la philosophie moderne et de nombreuses écoles de métaphysique.

2. La Volonté est fondamentalement une expression de la loi de Sacrifice.

Paradoxalement, nous nous sommes aperçus que, lorsque la volonté spirituelle se manifestait même dans une faible mesure, il n'existait rien de tel que le sacrifice. Subsidiairement, nous avons examiné les grands représentants du sacrifice et son vaste champ, envisageant la Grande Vie au sein de laquelle, nous-mêmes et d'autres formes avons la vie, le mouvement et l'être. **[6@310]**

Je voudrais citer ici une chose que je vous ai dite, se rapportant à cette question : "Ces quelques pensées sur la signification du sacrifice ou sur la "prise en charge" par identification de la tâche de salut, de revitalisation et de présentation d'opportunités, sont importantes pour tous les disciples en tant que but et vision."

3. La Monade est au Logos planétaire ce que le troisième œil est à l'homme, au sens ésotérique.

Ceci est une déclaration extrêmement abstruse pour vous tous, qui exigera beaucoup de réflexion concentrée et de méditation sereine. La vision du Logos planétaire est en relation étroite avec l'intention et le dessein ; elle est la cause du Plan. Néanmoins, elle est au-delà et différente du Plan. Je laisse cette pensée à votre réflexion et à votre méditation, mais je peux vous assurer que vous n'arriverez pas à une compréhension facile et prompte.

Plus tard, alors que s'écouleront les années et que les étudiants passeront, une appréhension plus claire de ces techniques de compréhension – ces Points émergents de Révélation – constitueront les thèmes de méditations prolongées et les portes d'entrée menant au nouvel occultisme. Les fondements de ce nouvel occultisme sont correctement et sainement posés ; on peut maintenant ériger la superstructure, lentement et avec le soin voulu, conformément aux schémas divins et en réponse à une réaction sensible à l'impression spirituelle.

Je vous ai dit aussi, en rapport avec ces Points de Révélation, qu'il y a trois

stades d'activité qui, s'ils sont accomplis correctement, rendront ce qui est révélé utile au disciple dans sa contribution au salut de l'humanité. Ce sont les stades de Pénétration, Polarisation et Précipitation. Considérons-les tous trois pendant une courte période de réflexion.

Vous devriez comprendre que toutes les phases de l'entraînement – celles qui sont associées à la vie même, ainsi que l'entraînement spécialisé donné aux initiés – s'imbriquent et sont interdépendantes. Il s'agit *d'entraînement*, mon frère, non pas strictement d'instruction. Les méthodes concernant la connaissance peuvent être spécialisées, et l'enseignement peut s'exercer dans des domaines aussi divers que la conchyliologie, la biologie ou l'histoire. Mais dans l'entraînement [6@311] de l'initié, où l'objectif est la sagesse et, par-dessus tout, le développement de la sensibilité spirituelle, toutes les phases de la manière d'aborder l'épanouissement divin, et toutes les expansions de conscience, se déroulent de telle façon que la divinité est comprise et que tout développement de la compréhension révèle à l'initié une seule Réalité majeure : le fait de l'Existence. En conséquence, cet examen de nos Points de Révélation est étroitement relié à un autre de nos thèmes : l'Entraînement à la Télépathie ou science de l'Impression. Certains aspects de ces deux activités sont les mêmes, particulièrement les trois points que nous étudions ici. La difficulté consiste en ce que, en relation avec les Points de Révélation, l'initié est présumé travailler à partir d'un point de compréhension plus avancé que l'homme soumis à l'entraînement le rendant sensible à l'Impression. Il connaît la technique de Pénétration, comprend le processus de Polarisation au point de pénétration, et – après acceptation voulue – comprend comment l'utiliser et le précipiter dans le champ humain de service ; il emploie consciemment ce qu'il a appris, saisi et assimilé. Peu importe, en ce cas, le terme employé.

Il faut se souvenir à ce sujet que nous considérons le point d'expérience où la lumière afflue, apportant la révélation, communiquant l'information, suscitant l'intuition, et attirant dans la conscience en attente de l'initié les lois spirituelles, les règles du processus créateur, les conditions de rayon et les nouvelles énergies et forces que l'humanité de n'importe quelle période attend. Celles-ci sont fondamentalement nécessaires pour que la race des hommes aille de l'avant, vers une plus grande culture spirituelle, et se dégage de l'obscurité relative dans laquelle elle vit actuellement.

Nous traitons ici, en rapport avec l'entraînement de l'initié, de la réalisation imminente dont l'attente est attestée par chaque cycle naissant, et des vérités nouvelles, des présentations spirituelles élargies, qu'il est de la destinée de l'initié d'apporter au monde. Vous noterez que je choisis le mot "destinée" de préférence au mot "karma", car, pour ce type de travail, l'initié œuvre, pratique

et progresse selon la loi de Destinée. Cette loi affecte l'ashram et la Hiérarchie dans son ensemble : ni l'un ni l'autre n'est soumis à la loi [6@312] de Karma, telle qu'on l'entend habituellement. Cette loi de Destinée a été créée depuis la fondation de la Hiérarchie sur terre ; elle est le résultat de l'engagement et de la consécration unie au service, qui est la note marquante des ashrams unis. C'est donc une loi septuple, car elle prend les sept couleurs des sept rayons, les sept qualités, méthodes techniques et expressions d'énergie des sept rayons. Elle est donc, en ce qui concerne l'humanité, dépourvue de tout mal, car sa motivation est altruiste ; dans une certaine mesure, c'est une loi difficile à comprendre pour vous. La pure destinée, dénuée de toute intention mauvaise, est une énigme pour le disciple moyen. Elle semble aller à l'encontre d'autres lois qui lui sont familières. A mesure que l'humanité parviendra à une pureté croissante dans les trois mondes, cette pure destinée deviendra effective, de manière correspondante. Ceci est un point important de réflexion.

Cette pénétration est un événement dans la vie de l'initié. Elle indique le succès et le contact ; elle offre une ouverture vers de nouvelles opportunités. Les mots suivants indiquent les effets de cette pénétration ; ces effets sont alors inévitables et ne peuvent être arrêtés. Vous pouvez en conclure que, quand l'initié a pénétré jusqu'au point où la révélation devient possible, il parvient automatiquement à la concentration, à l'équilibre et à la polarisation nécessaires qui lui permettront de traduire ce qui lui a été révélé en termes et en symboles comportant une signification pour l'intelligentsia avec laquelle tous les initiés font l'essentiel de leur travail. Je voulais rendre ceci très clair, car les étudiants pensent presque inévitablement en termes de succession. Les effets de la pénétration (en ce cas au nombre de deux) sont simultanés et non successifs. La polarisation de la conscience de l'initié, et la condensation subséquente de la vérité, produisent une précipitation inévitable qui survient en un éclair de temps ; il en résulte une perception intuitive instantanée, qui est l'un des premiers aspects de ce double processus. Comprenez bien tout ceci, et rappelez-vous à ce sujet que l'initié – en voie de recevoir la révélation – travaille hors du temps et de l'espace, tels que vous les comprenez. [6@313]

Sa conscience est libre, comparée à celle de l'homme ordinaire, et la partie la plus difficile et la plus urgente de sa tâche est de saisir correctement la vérité, l'information ou la révélation qui se précipite, et de lui donner une dimension également correcte, pour faire face aux besoins humains immédiats. Vous verrez donc que l'initié apprend à pénétrer le domaine de la raison pure à partir du règne du mental ; il s'y polarise, et la vérité se précipite. C'est ainsi qu'il a appris à pénétrer, et les trois stades précédant la pénétration ont forcément été successifs, jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle facilité qu'il puisse les transcender instantanément. Par la vie dans les trois mondes, il a appris à

pénétrer dans le monde du mental ; le mental inférieur concret est devenu son instrument, intégrant sa personnalité, lui ouvrant le monde de la pensée, et mettant en son pouvoir les processus de création de formes-pensées. Il a appris par la méditation à prendre contact avec l'âme, le Fils du Mental, qui est lui-même ; avec le temps il s'est identifié avec cette âme ; en fait, il devient l'âme, et peut créer dans le monde de la pensée les formes vivantes qui apportent lumière, aide et vérité aux autres ; ainsi, il sert. Il apprend aussi, par le développement de la perception, à pénétrer les niveaux de la pensée abstraite, antichambre du monde de la raison pure et, par ces trois aspects du mental, il découvre qu'il est en possession des "trois clés" qui vont lui permettre de se plonger dans la connaissance, la sagesse et la raison du Mental universel. C'est ce qui lui est révélé lorsqu'il pénètre plus profondément dans ce qui est appelé les Arcanes de la Sagesse, le Mental de Dieu, le troisième Aspect divin. C'est essentiellement ce que recouvre l'expression symbolique "le nuage de pluie des choses connaissables". Ce nuage est un symbole de la zone encore non révélée des desseins de Dieu, qui peuvent être immédiatement révélés si les disciples et les initiés veulent bien "pénétrer jusqu'au point de précipitation".

Cette idée, à l'avenir, devrait sous-tendre tout ce que vous faites dans votre travail de méditation. Votre méditation devrait maintenant être considérée par vous comme une méthode de pénétration, accomplie comme un acte de service, dans le but d'apporter l'illumination aux autres. J'ai traité de ces Points de Révélation, aujourd'hui, sous l'angle de la vision de l'initié. Les méthodes et [6@314] techniques font leur travail ; elles sont suivies par la reconnaissance que le disciple accorde, en lui-même, à ce qui a été accompli.

SIXIEME PARTIE

Dans mes dernières instructions, j'ai traité de certains aspects du nouveau mode d'approche à l'état de disciple et à l'initiation ; il est essentiel que les anciens concepts – profondément utiles en leur temps – doivent être oubliés et qu'il faut y substituer des méthodes et techniques plus nouvelles. Ceci est maintenant nécessaire, à cause du surprenant développement de la conscience humaine au cours des vingt-cinq dernières années. Les mesures prises au Conseil de Shamballa en 1925 (basées sur une conclusion provisoire du Conclave Centennal précédent) et les pressions exercées par la Hiérarchie se sont révélées très fructueuses, de sorte qu'à partir du chaos de la guerre mondiale (précipitée par l'humanité elle-même), il se développe une structure de vérité et une réceptivité parallèle du mécanisme humain qui garantissent la perpétuation et le rapide développement du prochain stade de l'enseignement de la Sagesse Immémoriale.

Dans mes dernières instructions, j'ai employé une expression sur laquelle je désire attirer votre attention. J'ai parlé de l'aptitude prochaine du genre humain à "participer à la grande tâche hiérarchique *d'illumination, de précipitation et d'élévation*". Ces mots signifient beaucoup plus que leur sens évident, et je souhaite m'expliquer quelque peu à ce sujet.

Les hommes ont tendance à penser que l'objectif tout entier du travail de la Hiérarchie est de découvrir des hommes et de les admettre au contact hiérarchique. C'est cette phase mineure de l'activité hiérarchique qui semble d'importance suprême à votre conscience ; n'en est-il pas ainsi ? Votre principal espoir est de développer vos possibilités latentes afin d'aider les autres à faire de même. C'est, en vérité, une pensée estimable, néanmoins basée entièrement sur une idée fautive. Permettez-moi donc de jeter la lumière sur cette question en citant *l'Ancien Commentaire* :

"Quand la lumière illumine le mental des hommes et stimule [6@315] la lumière secrète au sein de toutes les autres formes, alors Celui en qui nous avons la vie révèle sa Volonté illuminée, secrète et cachée.

Quand le dessein des Seigneurs du Karma ne peut trouver rien de plus à faire, et que tous les plans entrelacés et étroitement reliés sont exécutés, alors Celui en qui nous avons la vie peut dire : Très bien ! Seul ce qui est beau demeure !

Quand les plus bas de ceux qui sont bas, les plus denses de ceux qui sont denses, les plus hauts de ceux qui sont hauts ont été élevés par le petit vouloir des hommes, alors Celui en qui nous avons la vie peut hisser, dans la lumière radieuse, la boule vive et lumineuse de la terre ; alors une autre plus grande Voix peut lui dire : Très bien ! Continuez. La lumière brille."

Vous noterez que, dans ces mots, l'accent est mis sur ce que l'homme accomplit, et non sur ce que la Hiérarchie fait pour l'homme. Quand les hommes parviennent à l'illumination, quand ils précipitent intelligemment la part karmique de leur temps, quand ils élèvent les règnes subhumains (avec l'activité réflexe d'élever simultanément les plus Elevés), alors ils peuvent participer au travail de la Hiérarchie, et y participent en effet.

Pendant des siècles, ce cycle de participation a semblé trop lointain pour être envisagé ; néanmoins, quand l'humanité précipita la guerre, elle rapprocha automatiquement et de façon quelque peu surprenante la réussite finale.

L'illumination du mental des hommes va suivre rapidement. Le processus d'élévation des règnes subhumains a progressé étonnamment du fait de la science dont l'œuvre fut couronnée par la fission de l'atome, et la pénétration de l'aspect "d'intervention spirituelle" de l'esprit humain au plus profond du règne minéral. Réfléchissez à ceci.

Donc, si vous pouviez voir les choses telles qu'elles sont véritablement dans le monde d'aujourd'hui, et les envisager sous leur vraie perspective qui est – en ce qui vous concerne – celle du Maître, vous sauriez qu'un grand pas a été fait vers :

1. L'institution d'une initiation plus rapide, et cela en formation de groupe. **[6@316]**
2. La possession d'un contact beaucoup plus généralisé entre la Hiérarchie et l'humanité.
3. La révélation de la vraie signification de l'initiation.

Cette vraie signification se trouve encore derrière le rideau de ce qui voile la vérité ultime. C'est là que sont les grands secrets de Sanat Kumara pour qu'ils y soient trouvés en temps voulu ; la vérité concernant l'initiation est l'un d'eux. Quand la Hiérarchie se retira derrière le rideau de séparation aux temps atlantéens, cela marqua le début d'un intermède d'obscurité, d'aridité et d'un cycle "d'abstraction absolue" qui persista dans sa forme la plus rude jusqu'à 1425 ; depuis lors, il s'est sensiblement allégé jusqu'à l'année 1925. Il devint possible pour la Hiérarchie d'envisager la nécessité d'une réorientation, et l'imminence de la révélation du premier secret, le secret de l'initiation. Notez bien ce que je dis ici. L'humanité avait atteint un stade où elle pouvait opérer "l'abstraction" elle-même, où elle pouvait finalement, par la simple force de la volonté spirituelle, arracher les secrets confiés aux Gardiens d'au-delà du voile. Cela posait un autre problème à la Hiérarchie. Comment permettre cela en toute sécurité, de manière à pouvoir, en même temps, faire confiance à l'humanité dans son avidité pour la vérité pure ? La révélation entraîne la responsabilité et souvent le danger. Les hommes, en tant qu'individus, peuvent saisir certaines vérités de l'initiation et en user pour eux-mêmes avec impunité, mais révéler ces vérités à ceux qui ne sont pas prêts pourrait impliquer des risques sérieux.

Il fut donc décidé que l'on communiquerait une image plus vraie de la nature de l'état de disciple, à l'aspirant en attente ; le principe de l'obéissance occulte est mal compris. Il faudrait donner aux hommes la "liberté de pénétration" – comme elle est appelée-et leur enseigner la réserve nécessaire par les épreuves et l'expérience.

Il est intéressant de noter que le cycle débutant actuellement dans le monde est celui de la "Croissance par le partage", et que l'humanité avancée peut maintenant partager le travail, la responsabilité et la réserve experte de la Hiérarchie, tandis que, parallèlement et simultanément, la masse des hommes apprend les leçons du [6@317] partage économique ; et, mes frères, c'est là le seul espoir du monde.

Chaque initiation à laquelle sont admis les disciples permet cette participation occulte plus étroite à la vie hiérarchique. Cela implique, pour l'humanité avancée, une notable augmentation de la vitalité, de la tension et de la puissance vitales. Cela est reflété dans la masse par la demande constante de vitesse, et par l'accélération énorme de la vie de l'humanité, dans tous les domaines. Cette accélération coïncide, chez les disciples du monde entier, avec un état de préparation accru à l'initiation, selon leur degré et le développement de leurs capacités.

La différence, mon frère, entre l'état de préparation passé et celui du présent, c'est que dans le passé cette préparation était purement une question individuelle ; aujourd'hui elle est étroitement liée au groupe et l'aspect individuel est d'importance secondaire. A mesure que le temps et la vitesse prennent une importance plus grande pour la masse des hommes, le disciple, prêt pour l'initiation, considère son progrès personnel sur le Sentier comme moins important que le développement de son aptitude à servir ses frères, à les servir par le groupe auquel il est affilié ou vers lequel il peut être attiré. Pour le disciple se trouvant face aux deux premières initiations, ce groupe sera un rassemblement exotérique d'hommes, qui comptera sur sa fidélité, et dans lequel il apprendra la coopération et les méthodes de travail de groupe. Pour le disciple plus avancé, il s'agit de l'ashram et de service direct à l'instigation de quelque Maître.

Dans les paragraphes ci-dessus, je vous ai donné un certain nombre d'idées qui, bien qu'elles ne soient pas nouvelles dans leur énoncé, sont *nouvelles dans ce à quoi elles se rapportent*. Il est important que vous vous en souveniez ou le découvriez. La signification du partage et la relation du développement spirituel avec la vitesse sont des points importants sur lesquels il faut mettre l'accent. Une grande partie de ce que j'ai dit ci-dessus est en relation étroite avec l'indication donnée aux pages anglaises 302-303. Je vous suggère de la revoir.

Sur les Indications

J'ai continuellement insisté sur la nécessité pour le disciple de *penser*

ésotériquement ; c'est peut-être la chose la plus difficile que je [6@318] puisse vous demander. Une réflexion sur ces indications devraient vous apprendre beaucoup, car elles ne sont pas ce qu'elles semblent être, à une lecture superficielle ; l'effort pour comprendre et pour interpréter devrait vous faire avancer beaucoup sur la voie de la "pensée occulte". Les Maîtres ne donnent pas l'enseignement par le moyen d'indications à demi-mot, lorsqu'ils pourraient le donner, en toute sécurité, sous une forme plus ouverte. A aucun moment, Ils n'ont l'intention d'être mystérieux, ni de refuser l'enseignement à celui qui cherche. Leur méthode, en réalité, est triple :

1. La présentation des vérités qui, de toute évidence, découlent d'une reconnaissance de vérités déjà présentées. Pour cela, on s'en tient d'ordinaire étroitement à l'enseignement ésotérique de l'époque ; cette méthode est essentiellement une présentation de *liaison*.
2. De temps en temps (habituellement une fois par siècle, après leur Conclave, à la fin du premier quart de siècle), il est communiqué un ensemble d'enseignements plus avancés. Ces enseignements ne seront reconnus que par un petit nombre des disciples du monde les plus avancés. Néanmoins, cela se révélera être la forme ordinaire d'enseignement occulte pour le cycle de développement suivant. C'est ce genre de travail que je me suis efforcé de faire avec l'aide de A.A.B.
3. Il existe aussi l'enseignement donné véritablement au sein de l'ashram, et qui n'est pas mis par écrit, quand les deux autres formes dominant ; il trouvera son expression quand la nécessité s'en fera sentir, et quand l'occasion en sera offerte aux disciples qui en sont les gardiens. Sa présentation dépend du développement – rapide ou lent – des disciples moins avancés.

Les trois méthodes sont employées à l'heure actuelle.

A mesure que l'homme progresse et se rapproche de son but, il commence à s'apercevoir que toute la technique du développement consiste en une succession de révélations, déterminées par sa connaissance de significations subjectives, de nature très différente du sens apparent habituel. Dans l'ancien temps, comme vous le savez, le [6@319] Maître disait à son disciple : "Voici une indication" et, l'ayant énoncée, Il enjoignait à son disciple la nécessité de se retirer et de chercher le sens véritable jusqu'à ce qu'il le trouve ; alors, et seulement alors, le disciple pouvait revenir en quête d'une nouvelle indication *découlant de la précédente*.

Aujourd'hui, cette méthode n'est plus utilisée, et ce changement constitue

l'un des modes d'instruction des disciples de l'âge nouveau. Le disciple moderne doit reconnaître l'indication correspondant à son point de conscience, indication qu'il lui faut trouver dans la masse d'instructions mise à sa disposition. Il doit chercher ce qui – pour lui – est la déclaration la plus ésotérique rencontrée dans l'enseignement courant ; de cette indication, il doit extraire la signification après l'avoir éloignée de son contexte ; plus tard, il doit en apprendre le sens et en tirer profit.

Les indications données à ce stade sont liées au thème de la révélation, ou concernent les techniques rendant la révélation possible. L'indication, par exemple, sur laquelle vous pouvez travailler jusqu'à ce que vous receviez la suite de l'enseignement, est contenue dans ce paragraphe-ci et dans le précédent. Vous pouvez la découvrir si vous prenez chaque phrase, donnez libre cours à votre intuition, et cherchez le sens et la signification se rapportant à la possibilité de la révélation. Mon unique effort aujourd'hui est d'indiquer la relation entre l'initiation et la révélation. La révélation – découlant d'une juste orientation et d'une pensée juste – fait partie de l'entraînement de l'initié, et beaucoup de disciples en cours d'entraînement retardent leur progrès en ne reconnaissant pas la révélation lorsqu'elle surgit au-dessus de leur horizon spirituel.

Je vous ai déjà donné cinq indications, et je voudrais que vous en saisissiez la succession, car cela peut être précieux pour vous et pour d'autres disciples :

1. Les changements survenus dans la Hiérarchie ont été l'œuvre des disciples du monde. Vous êtes-vous demandé (en étudiant cette indication) *pourquoi* "des disciples" ?
2. Les plans mondiaux de l'homme d'aujourd'hui sont le premier signe de l'apparition de l'aspect volonté. *Pourquoi* en est-il effectivement ainsi ? **[6@320]**
3. Les disciples de tous les ashrams ont simultanément la tâche de "modifier, qualifier et adapter le Plan divin. Pourquoi en est-il ainsi ? Pourquoi le Plan n'est-il pas imposé ?
4. L'initié sait parce qu'il travaille. Que signifie pour vous cette indication ?
5. Une des clés de l'interprétation correcte d'une indication réside dans son association avec l'idée de direction dans le temps et dans l'espace.

Etudiez ces points et voyez quelle est leur relation. Quel est d'après vous le sens intérieur qu'ils sont censés communiquer ?

Les Formules

On pourrait quelquefois remarquer que ces formules sont des tentatives faites par les aspirants avancés pour circonscrire, dans les limites voulues, certaines des révélations qui se sont échappées. Elles expriment un passé, indiquent une révélation, et établissent fermement la pensée de l'aspirant dans le monde de l'âme, car c'est dans ce monde qu'il doit apprendre à travailler et à vivre. C'est à partir de ce monde qu'il doit maintenant commencer à travailler dans deux directions, dans le temps et dans l'espace, car le monde de l'âme est l'antichambre du "Cercle de Libération". C'est toujours l'initié en tant qu'individu qui entre dans ce "Cercle de Libération" ; il en a toujours été ainsi au cours des siècles, mais maintenant, pour la première fois, c'est l'humanité dans son ensemble qui y pénètre. Ceci est le résultat de la guerre 1914-1945. L'humanité, en entrant dans ce cercle, devra affronter la première leçon majeure : l'Unité de la Vie Une. Cette forme de présentation sera plus facilement admise par les masses que des expressions telles que Fraternité, Relation. La vie et son partenaire qui l'équilibre, la mort, sont de vieux aspects familiers de la vie pour les masses ; leur point de départ pour toute révélation est la vie, et le résultat de toute révélation est la mort ou la disparition des voiles.

La formule que je vous présente aujourd'hui est composée de trois mots étroitement reliés, et le thème dont l'étudiant doit se préoccuper est la nature de la relation qui est indiquée, non par [6@321] les mots, mais par la nature même de ce qui les relie. Ce n'est pas une relation évidente, mais un sens ésotérique et subtil que l'intuition révélera et que les mots extérieurs cachent.

LE SOLEIL... NOIR... ANTAHKARANA

Ces mots constituent et, lorsqu'ils sont placés dans l'ordre correct, créent une formule mantrique de grande puissance magique. Elle a un rapport ténu, mais net, avec la troisième initiation, mais ce n'est pas cet aspect que l'on vous demande d'étudier, mais le triangle créé et les lignes de forces mises en mouvement, quand le mot juste se trouve au sommet du triangle.

La clé d'une orientation correcte de votre pensée gît dans la compréhension du triple aspect du Soleil, dans l'unité de la réalité, et dans la dualité de la nature de l'antahkarana. Il ne m'est pas permis d'en dire davantage ; c'est à vous de vous battre avec cette formule, et d'exhumer ou d'amener à la surface sa signification cachée. Dans la ligne des indications données au sujet des quatre autres formules, la note-clé de celle-ci serait :

"Conduis-nous de l'individuel à l'Universel."

Points de Révélation

Je voudrais, au point où nous en sommes, attirer plus directement votre attention sur les trois stades de la révélation ; vous vous en êtes occupés et vous y avez réfléchi, si vous avez réussi à suivre ce travail de près ; vous êtes peut-être déjà parvenus à une partie de ce qui est automatique et essentiel dans leur activité.

La révélation apparaît rarement dans toute sa beauté, dans la conscience du disciple ; c'est un processus graduel régulier. Les trois mots que je vous ai donnés comme décrivant ces stades concernent le disciple ou l'initié en tant qu'individu ; ils expriment les stades de l'impact de la révélation sur son mental. Il existe des causes parallèles intérieures, qui sont responsables des stades extérieurs de Pénétration, Polarisation et Précipitation. Ce sont : **[6@322]**

1. Le stade du "point de lumière qui avance".
2. Le stade de la direction correcte, ou focalisation de la puissance "qui avance".
3. Le stade de l'impact spirituel.

Ici encore (si vous pouviez le voir) vous avez une illustration des processus et de l'interaction de l'Invocation et de l'Evocation, et de l'établissement d'une triple relation entre la réalité intérieure et l'homme extérieur, le disciple sur son propre plan ; vous avez une activité d'évocation si puissante qu'elle produit des attitudes et des expressions exotériques correspondantes. En réalité, vous avez là une phase de l'action de la loi de Cause à Effet, dont la manifestation est très clairement illustrée. A mesure que la loi de Karma se fait sentir sur le plan extérieur, vous avez, devant les yeux, l'évidence des trois stades : Pénétration, Polarisation et Précipitation. En même temps, sur les plans intérieurs, et à cause de l'existence de la réalité intérieure, vous avez les trois stades correspondants de la Lumière qui avance, de la Direction correcte, de l'Impact. Vous avez ici aussi une indication de l'étroite relation réciproque de l'extérieur et de l'intérieur, produisant une condition où le disciple crée une situation analogue à la phase – la longue phase – de sa création du karma et de sa précipitation finale, sous forme de (prétendu) désastre "critique" dans sa vie sur le plan physique.

Une étude des trois révélations indiquées dans les précédentes instructions révélera l'exactitude de l'affirmation ci-dessus. Je vous les ai énumérées dans

mes instructions antérieures et je me demande si vous les avez lues souvent. Il vous sera profitable de prendre ces trois points de révélation et de leur appliquer les trois stades extérieurs et intérieurs, par lesquels passent toutes les révélations. Vous avez peut-être noté aussi comment un point de révélation conduit normalement à un autre. Vous noterez (ayant étudié les trois révélations indiquées aux pages anglaises 309 et 310) comment toutes concernent le premier aspect divin, partant de l'énergie initiale mise en mouvement par la pensée de Dieu, conduisant à l'expression de la Volonté, qui est le grand premier rayon en action, puis se focalisant dans la Monade. Assez curieusement, toutes trois vous donnent – symboliquement **[6@323]** et effectivement – l'expression des trois stades exotériques :

1. Pénétration, la nature descendante et circulaire de l'énergie.
2. Polarisation, l'effet sur cette énergie de la volonté polarisée.
3. Précipitation, par l'intention focalisée et l'impulsion dirigée de la Monade.

La révélation suivante dans l'ordre de succession sera celle de la créativité, du monde des formes-pensées, du désir que chaque être humain et l'humanité dans son ensemble ont créé, et (notez-le bien) de la mise en route, par l'humanité et en relation avec sa propre destinée, de la loi de Cause à Effet, ou de Karma.

J'ai condensé ici, dans des paragraphes courts et relativement peu nombreux, beaucoup d'enseignements importants concernant la révélation et ses processus, et j'ai insisté sur une phase de l'activité humaine (nécessaire pour produire la révélation) qui n'a jusqu'ici reçu que peu ou pas d'attention. On est apte à considérer la révélation comme en dehors de toutes les lois, comme une activité extra-planétaire, comme une chose se produisant parfois chez l'aspirant bien intentionné, relativement imprévisible et inattendue. Je me suis efforcé ici de corriger cette impression erronée.

SEPTIEME PARTIE

Ce serait un véritable problème pour les candidats à l'initiation s'ils devaient répondre à certaines questions, dont les suivantes : A quoi êtes-vous initiés ? Les disciples sont-ils initiés pour entrer dans la Hiérarchie ? Existe-t-il certains contacts secrets que l'initiation rende possibles ? La récompense de l'initiation est-elle l'acquisition de certaines connaissances mystérieuses, jusque là inconnues ? La pensée, en ces matières, est imprécise.

Au cours des années, je vous ai donné beaucoup de définitions de

l'initiation ; toutes ont été utiles et vraies. Aujourd'hui, je cherche à élargir beaucoup votre conception en ces matières, et à vous [6@324] donner un point de vue entièrement nouveau sur cet absorbant travail d'affirmation. Ce que j'ai à dire découle de certaines indications que je vous ai données dans les pages précédentes. Ces indications sont de bonnes illustrations de la méthode d'enseignement qui est si profondément enracinée dans la technique hiérarchique. J'ai dit :

1. Que des processus plus rapides d'initiation étaient maintenant institués.
2. Que l'initiation voilait un secret dont la révélation était imminente.
3. Que toute initiation permet une *participation* plus étroite à la vie hiérarchique, et que cette participation est étroitement reliée à la vitalité et à la tension vitale.
4. Que l'initiation, actuellement, concerne la vie de groupe et non l'individu.
5. Que l'initiation concerne l'avenir et implique la prévision.
6. Que le temps est l'un des thèmes ou secrets majeurs, sous-jacents à l'initiation.

Dans les instructions présentes, je souhaite traiter ces six points.

1. Quand je dis qu'une *initiation plus rapide est instituée*, il ne faut pas en conclure que l'on va permettre un certain relâchement ou que les exigences ne seront pas aussi sévères ; ou encore qu'il sera permis au disciple de prendre l'initiation avant qu'il ne soit vraiment prêt ; ou encore qu'il pourra continuer avant d'avoir prouvé son aptitude à avancer sur le Sentier. Telle n'est pas la situation, sur aucun de ces points. Trois facteurs sont la cause de ces changements des exigences hiérarchiques :
  - a. Le développement mental des disciples de partout est aujourd'hui d'une nature telle qu'il ne leur faut pas aussi longtemps qu'autrefois pour faire les mises au point nécessaires, ou pour changer leurs attitudes et conditions de vie. Il ne leur faut pas aussi longtemps pour assimiler une vérité proposée, ou pour répondre à une perception intuitive. Leur compréhension de la loi de Cause à Effet et leur appréciation de la loi subsidiaire des Conséquences est bien plus [6@325] rapide que dans le passé. Ces faits nécessitent donc de la part des Maîtres, la reconnaissance de cette condition plus avancée ; un gain de temps

important s'ensuit. Vous devriez le noter comme étant d'importance très réelle ; sa vraie signification est que le temps nécessaire pour qu'une vérité, un contact ou une compréhension spirituelle soient enregistrés par le cerveau physique a été considérablement réduit, presque d'une manière phénoménale. Les disciples peuvent maintenant, en quelques mois, (si leur effort est sincère et honnête) maîtriser des idées et parvenir à des réponses qu'il leur fallait des années pour maîtriser, dans les cycles antérieurs d'effort hiérarchique. Ceci est vrai, sur une courbe moins élevée de la spirale, des masses d'hommes en tous lieux. Le facteur mental est aujourd'hui alerte, entraîné et dominant. Ces sont des faits que la Hiérarchie ne peut pas négliger ; d'ailleurs Elle ne le désire pas, car c'est cette vivacité du mental qui depuis des siècles a retenu son attention, et c'est pour cela qu'Elle a travaillé.

- b. Un autre facteur est le fait que beaucoup de disciples s'incarnent actuellement, qui sont déjà préparés et prêts à l'initiation ; ils ont fait le travail nécessaire dans des vies précédentes. Il n'y a donc pas lieu de perdre du temps et, aujourd'hui, il se succède une constante série d'initiations. Cela occasionne forcément certains changements hiérarchiques importants : de nouvelles situations se présentent dans les cercles initiés ; beaucoup de candidats qualifiés remplissent des postes hiérarchiques vacants ; d'où un mouvement du personnel hiérarchique, à une échelle jusque là inconnue. Inutile de dire que ce mouvement, ce changement, présente ses propres difficultés ou ses possibilités favorables. L'une des plus importantes parmi ces dernières est que les candidats à l'Initiation de la Décision sont beaucoup plus nombreux qu'à aucun moment de l'histoire de notre planète.
- c. Et puis l'Initiation peut maintenant être prise en formation de groupe ; c'est quelque chose d'entièrement nouveau dans le travail de la Hiérarchie. Ce n'est pas un par un que les candidats se tiennent devant l'Initiateur, mais plusieurs se tiennent simultanément devant lui. Leur pensée à tous est en **[6@326]** accord complet ; ensemble ils sont éprouvés, ensemble ils atteignent le "point de triomphe" qui remplace le "point de tension" ; ensemble ils voient "l'étoile briller", et ensemble l'énergie émanant de la Baguette de l'Initiation, les rend aptes à recevoir une énergie spécialisée, qu'ils utiliseront plus tard dans leur futur service mondial. Cette approche de groupe, cette

intention de groupe, cette "réserve silencieuse et cette reconnaissance vocale de groupe", cette consécration et cette vision du groupe n'en sont plus au stade expérimental. Cette réussite de groupe (je ne parle pas ici de votre groupe qui n'a pas remarquablement réussi) marque le point où l'on peut instaurer une nouvelle phase d'activité à Shamballa. Cela permettra au Seigneur du Monde de devenir le Gouverneur d'une Planète sacrée, ce qui, jusqu'ici, n'a pas été le cas. Notre Terre peut maintenant devenir une Planète sacrée, si toutes les conditions correctes sont remplies. Une qualité divine nouvelle jusqu'ici non révélée, et que nous ne reconnâtrons pas actuellement si elle nous était présentée, est lentement en voie de cristallisation, pour s'exprimer par le moyen du processus accéléré d'initiation. Les disciples sont aujourd'hui les témoins de l'apparition d'une caractéristique solaire, par l'intermédiaire de leur Logos planétaire, exactement comme les "Vies d'Intention similaire" – c'est leur appellation ésotérique – en furent les témoins, il y a fort longtemps. C'est à cette qualité inconnue et mystérieuse que se rapporte cette "Etoile qui brille".

Je ne peux pas en dire davantage car vous ne comprendriez pas. Vous pouvez accepter ce que j'ai dit ci-dessus comme une hypothèse possible, sans que votre bon sens soit outragé ou votre intention violée ; c'est ce que je vous demande d'accepter simplement.

Une grande occasion vous est offerte ; le succès du système du Raja-Yoga, la Science Royale du Mental (instituée par le grand initié Patanjali, il y a onze mille ans) est en train de se manifester et ses techniques s'affirment. Ce qu'il a dit au sujet de la Grande Loge Blanche est maintenant diffusé de façon satisfaisante et le dessein originel en grande partie a été justifié. Au cours des sept mille prochaines années, son système sera utilisé pour entraîner les [6@327] disciples à la maîtrise du mental. Grâce à ce système, ils parviendront au stade "d'isolement dans l'unité" et dans cette unité dont ils sont conscients, seuls, et cependant avec beaucoup d'autres – ils prendront l'initiation qui leur permettra de libérer de l'énergie dans le monde des hommes, qui attend et demande.

2. Nous en arrivons maintenant à notre deuxième point, à savoir que *l'initiation voile un secret dont la révélation est imminente*. Exactement ce qu'est ce secret, je ne peux pas le révéler ; il se rapporte à un genre spécial d'énergie qui peut être suscité à un moment de suprême tension. La seule indication possible que je peux vous

donner, concernant cette mystérieuse question, est qu'elle est étroitement reliée à la "Lumière aveuglante" que vit Saul de Tarse sur la route de Damas et à la "lumière aveuglante" qui accompagna la décharge d'énergie de la bombe atomique. La "Lumière aveuglante" qui accompagne toujours la vraie conversion (événement toujours rare et soudain, lorsqu'il est vrai et réel) et qui est une manifestation attachée à toutes les Vies ayant dépassé le stade humain de conscience – selon leur degré – et, par ailleurs, la lumière libérée par la fission de l'atome, sont une même et unique expression sur des niveaux de conscience différents ; elles sont en relation précise avec les processus et les effets de l'initiation. Cela n'aura aucun sens pour vous avant que vous n'ayez subi certaines expériences de l'initié. Il n'est pas facile, pour l'aspirant moyen, de comprendre que les stades progressifs franchis sur le Sentier indiquent une aptitude progressive à "recevoir la Lumière". Lorsque l'aspirant prie, dans la nouvelle Invocation : "Que la Lumière descende sur la terre", il invoque une chose que l'humanité devra apprendre à manier ; c'est l'une des choses auxquelles les disciples du monde doivent commencer à préparer l'humanité.

Tous ces progrès de la planète sont accompagnés de risques, spécialement en ce qui concerne l'absorption de la lumière par l'humanité – sur une échelle mondiale – avec une action réflexe subséquente sur les trois règnes subhumains. Rien de ce qui affecte ou stimule l'humanité en vue d'une activité de progrès, n'est sans effet inévitable sur les trois règnes inférieurs. Ne l'oubliez pas ! Le genre humain est le macrocosme de ce triple microcosme inférieur.

Cela, comme vous pouvez l'imaginer, peut faire partie des [6@328] secrets du processus d'initiation. Le "principe d'absorption" apparaît comme l'une des questions à étudier, à comprendre et à maîtriser entre les initiations, car chaque initiation fait avancer le sujet d'un pas. Actuellement, les effets physiques de la fission de l'atome, et son utilisation *constructive* subséquente, est le problème immédiat de la science moderne, et c'est maintenant (je désire vous le rappeler) un problème *exotérique*. Son emploi, ou l'emploi correspondant sur les niveaux ésotériques, demeure encore l'un des secrets de l'initiation.

3. Dans mon troisième point, j'ai affirmé que *chaque initiation indiquait une participation plus étroite à toutes les formes de la vie hiérarchique*. Comprenez-vous, dans une quelconque mesure, ce que cette affirmation signifie et ce que sont ses implications ? Je traite là non seulement d'un point de signification profonde mais d'épreuve majeure. Il existe dans la Hiérarchie une contrepartie spirituelle, ou

correspondance supérieure à la vie économique de notre planète. Le partage est associé avec ce qui a de la valeur, qui devrait être partagé si la justice se manifestait, et fondamentalement avec les valeurs qui donnent la vie. La participation dont je parle est la participation à toutes les réactions, à toutes les attitudes, à tous les types de sagesse, à tous les problèmes, toutes les difficultés et toutes les limitations, de sorte que ces facteurs deviennent constructifs dans le sens de groupe, et cessent d'être destructifs. Rien de destructif n'a sa place dans aucun ashram, mais les disciples peuvent utiliser et utilisent la force ashramique dans leur travail, de manière destructive, dans les trois mondes. Ceci n'est pas facile à comprendre. Peut-être rendrais-je ce point plus clair si je vous signale que cette participation implique la connaissance complète de toutes les réactions de la personnalité de tous les membres de l'ashram, c'est-à-dire de toute préparation aux initiations inférieures, et donc de tout ce qui est en dessous d'un certain niveau. Il n'y a rien de secret qui ne sera connu, et vous pouvez comprendre que la découverte de la nature effective de cela constitue une épreuve majeure pour tous les disciples. Il n'existe rien dans le mental d'un disciple qui ne puisse être télépathiquement connu de tous les autres membres de l'ashram du même degré de développement, ou de tous ceux d'un degré supérieur, car c'est une loi que le plus grand peut toujours comprendre le plus petit.

Je souhaite que les étudiants considèrent ce fait avec beaucoup d'intelligence et une attention plus étroite ; ils en arriveraient alors à [6@329] la connaissance que leurs limitations constituent vraiment un problème pour ceux qui sont moins limités. Le temps devra venir où les candidats à l'admission dans un ashram, et plus tard à l'initiation, devront comprendre que leurs limitations, leurs points de vue relativement mesquins et leurs attitudes fermées, sont une entrave aux événements ashramiques de progrès. Si le principe de la participation a un sens quelconque, ce sont des points de grande importance, et dignes de réflexion. La réponse de votre groupe au travail que je vous ai demandé d'entreprendre au cours des années l'illustre. Une petite poignée d'entre vous a répondu, a fait des sacrifices, a travaillé dur pour faciliter le travail des Triangles, pour diffuser l'Invocation et pour aider au travail de Bonne Volonté, mais il s'agit d'une très petite minorité. Les autres ont ou été intéressés intellectuellement, mais sans pouvoir faire les sacrifices nécessaires, ou refusé de faire passer d'abord les choses importantes, remplissant leur vie de choses secondaires. Cette limitation, comme vous pouvez le comprendre, a

handicapé les plans ashramiques ; ceux qui ont travaillé de tout leur cœur (ils savent que je sais qui ils sont) ont dû participer avec douleur et détresse à cette limitation. J'ai souvent dit qu'en entrant dans un ashram le disciple laisse derrière lui sa vie personnelle, et y pénètre en tant qu'âme. Ce que j'ai dit dans le paragraphe ci-dessus ne contredit nullement ce fait. Il faut néanmoins se souvenir que le disciple est devenu ce qu'il est comme résultat de l'aspiration de sa personnalité, de ses luttes dans les trois mondes, et d'un point acquis de développement spirituel. En conséquence, bien qu'il laisse derrière lui sa personnalité avec ses erreurs et ses problèmes, il indique, à ses condisciples et à ceux qui sont plus avancés que lui, exactement quelles capacités lui manquent, quel est son point d'évolution, et quel stade de l'état de disciple il a atteint. A ce sujet, je vous recommande de lire de nouveau tout ce que j'ai dit concernant les six stades de l'état de disciple dans *L'Etat de Disciple dans le Nouvel Age* (Vol. I) ; les éléments d'information que j'y ai donnés sont de grande importance ici.

Au début, il se peut que le disciple ait peu de chose à partager et présente, au contraire, pour les disciples anciens, beaucoup de choses à enregistrer, dont ils doivent tenir compte, et qu'ils doivent compenser. Ils doivent aussi régler l'énergie faisant impact sur le [6@330] disciple entrant, afin d'adapter celle-ci à son point de développement, à son rayon et à sa nature. Le groupe des disciples qui dans un ashram sont de développement égal à celui du disciple nouveau, joue le rôle de groupe de sauvegarde, et ceci est vrai quel que soit le degré, lorsqu'il s'agit d'une énergie supérieure qui afflue. Quand le disciple est temporairement désorienté, cette sauvegarde devient une nécessité majeure, et l'existence du mirage, dans la vie du disciple, impose une véritable tension à ses condisciples. Ils doivent partager le fardeau et s'unir pour assurer sa protection ; ce n'est pas la tâche du Maître, mais Il s'y intéresse et donne de sages instructions.

Ce partage ashramique est l'une des grandes compensations de l'état de disciple. Grâce à lui, il est possible de "supporter de manière occulte" une lumière supplémentaire. Je souhaiterais que vous réfléchissiez à cette expression. Une grande force unie peut être mise au service du Plan, et la signification occulte des mots : "ma force est comme la force de dix, car mon cœur est pur" peut être saisie. La force parfaite de l'ashram (symbolisée par le nombre 10) devient disponible pour le disciple dont la pureté de cœur lui a permis de pénétrer dans l'ashram. Sa connaissance est rapidement transmuée en sagesse

lorsque son mental est soumis à l'influence de la compréhension supérieure de Ceux à qui il est associé. Progressivement, il commence à apporter sa propre contribution de lumière et de compréhension à ceux qui viennent d'entrer et à ceux qui sont ses égaux.

La force, la disponibilité, l'utilité de l'ashram est la totalité de tout ce que ses membres peuvent apporter ; il s'y ajoute ce que les Initiés au-dessus du troisième degré peuvent "importer" de source encore plus haute, ou ce que les Maîtres peuvent rendre disponible selon la nécessité.

Les étudiants peuvent penser qu'un ashram n'a, dans son sein, qu'un seul initié du cinquième degré (celui de Maître). Il en est rarement ainsi. Habituellement, trois Maîtres coopèrent dans chaque ashram, l'un d'eux étant au sommet du triangle. Il joue le rôle de Maître de l'ashram et Il est responsable de la préparation des disciples à l'initiation ; fréquemment, il existe aussi des Maîtres associés, spécialement pendant les cycles d'initiation rapide, comme c'est le cas actuellement. Il y a aussi des Maîtres qui se préparent [6@331] à la sixième initiation.

Ce processus de "partage" ne comporte pas ce que l'on entend généralement par "partage des soucis". Il n'est pas permis aux difficultés et aux problèmes de la personnalité de pénétrer dans l'ashram ; seules sont reconnues les limitations de l'évolution et l'absence de perfection (limitations dans l'expression de l'âme, indiquant le degré ou le stade du disciple). Si, néanmoins, des disciples agissent ou réagissent de manière à attaquer l'ashram, ceci est naturellement reconnu, mais ces cas-là sont heureusement très rares ; ils deviendront peut-être plus communs quand l'inspiration spirituelle que subit actuellement l'humanité, et à laquelle elle réagit, placera un bien plus grand nombre de disciples en relation avec la Hiérarchie. Dans le cas où un disciple a ouvert une porte d'attaque contre un ashram – et ceci est arrivé, vous le savez, dans le cas de mon ashram – la tâche des disciples unis est de "sceller la porte" contre le mal menaçant, de retirer la confiance habituellement accordée au disciple dans l'erreur, mais en même temps de se tenir fermement à ses côtés avec amour, jusqu'à ce qu'il ait compris l'erreur de sa voie, et qu'il ait lui-même pris les mesures nécessaires pour arrêter le mal qu'il a instauré.

Il faut se souvenir que rien de tout cela n'est une attaque de la personnalité ou de l'individu contre l'ashram. Les efforts relativement faibles d'une seule personne sont vains et n'exercent pas de véritable

impact sur la conscience de l'ashram. Le mal libéré doit émaner d'un groupe, bien qu'il soit infligé par le moyen d'un disciple en tant qu'individu. C'est une affaire totalement différente. Il se peut qu'un disciple fasse cela par mauvais emploi du mental inférieur et de sa capacité de raisonner, ce qui peut lui faire voir blanc ce qui est noir, et prouver qu'une bonne intention est responsable d'énergie mal distribuée ; ou bien le disciple peut laisser entrer le mal sous l'influence du mirage, pourvu, je le répète, que ce soit un mal de groupe.

Pour cela le disciple tourne simplement une clé, et le mal de groupe entre. Par exemple, le mal fait à l'ashram du Maître Morya par H.P.B., dans sa précédente incarnation en tant que Cagliostro¹⁶, est en train de disparaître, seulement maintenant, et ses répercussions ont affecté la Hiérarchie tout entière. La [6@332] tentative du mal sur mon ashram a été plus facilement compensée, et la source de haine qu'elle représentait a échoué à cause de sa mauvaise réputation universelle. Elle a été compensée par l'amour et la compréhension, ce qui n'est pas aussi facile pour une attaque de premier rayon. Dans un ashram, donc, le partage se fait de la façon suivante :

- a. Le partage de la limitation individuelle, mais non des problèmes individuels ou des difficultés de la personnalité.
- b. Le partage de "l'art de la protection occulte". Ceci implique deux activités : la protection de disciples limités et la protection de l'ashram contre des tentatives d'attaques ou d'intrusions.
- c. Le partage dans le service du Plan, dont résulte l'action dans les trois mondes.
- d. Le partage de la vie ashramique, avec tout ce que cela signifie, et les possibilités ainsi offertes.
- e. Le partage de la stimulation, qui vient de la Présence du Maître et des instructions qu'Il donne de temps à autre.
- f. Le partage à l'accession au pouvoir, à l'amour, qui survient pendant un cycle donné d'initiation. Ces cycles, (en ce qui nous concerne) tombent dans trois catégories :
  1. L'initiation des membres d'un ashram, soit devant le Christ, soit devant l'Initiateur Unique.
  2. Des initiations survenant au sein des ashrams affiliés et ayant un effet spécifique de rayon.

---

¹⁶ Cagliostro, W.R.H. Trowbridge.

3. Des initiations à des degrés supérieurs au cinquième degré ; celles-ci créent des postes vacants, et, en même temps, causent un influx considérable de pouvoir.

Au moment de ces cycles, chacun dans l'ashram réagit d'une manière ou d'une autre ; personne n'avance sur le Sentier sans créer une nouvelle relation ou sans devenir un meilleur agent de transmission du pouvoir.

- g. Le partage des résultats d'événements spirituels spéciaux tels : **[6@333]**

1. L'attention dirigée de Shamballa.
2. Un afflux de force extra-planétaire.
3. "L'approche" ou pouvoir dirigé d'un Avatar d'un certain degré.
4. La fusion de toute pensée et de toute activité hiérarchiques, en vue de quelque événement dirigé, telle la Fête de Wesak et, de plus en plus, la pleine lune ou Fête du Christ.

Il existe d'autres événements qui ont un effet précis sur tous les ashrams, l'effet étant déterminé par le rayon ou "l'épanouissement du lotus ashramique".

Tout grand acte de partage entraîne automatiquement la production de deux réactions :

- a. La création d'un point de tension.
- b. L'apparition d'un point de crise.

Je ne vais pas m'étendre sur ces points, car je vous ai donné beaucoup d'enseignements dans ce sens, dans d'autres ouvrages antérieurs. Le rapprochement de "deux points d'énergie" (par exemple, de deux disciples) crée inévitablement un point de tension, qui peut libérer de l'énergie au service du Plan. Il produit aussi un point de crise, selon le développement des disciples en cause. Il n'existe pas le même point de crise lorsque des initiés de plus haut degré sont en cause. Le point de tension, dans ce cas, a pour résultat une "crise de projection et de direction" qui n'est en aucune façon reliée à la vie ou à la condition du disciple, ou à son aspiration et sa compréhension.

4. *Aujourd'hui l'initiation concerne le groupe et non l'individu.* Ce n'est pas une chose facile à expliquer à un groupe de personnes encore si polarisées dans leur personnalité que c'est l'aspect personnalité des autres membres qui retient leur attention, à tout moment. J'insiste sur ceci. Les aspirants-disciples sont beaucoup plus conscients des fautes

et des attributs personnels des autres, que ne le sont les disciples plus avancés faisant partie de l'ashram. Le disciple avancé peut se rendre parfaitement compte – et se rend compte – des erreurs, échecs et caractéristiques indésirables de ceux avec qui il est associé, mais son esprit critique n'est pas le facteur déterminant, [6@334] comme c'est le cas chez ceux qui sont moins développés. Il est bien plus sensible aux aspirations, à l'effort et à l'intention fixe qu'à l'aspect personnalité. Il évalue l'emprise de l'âme sur le soi inférieur essentiellement sous l'angle de la stabilité de cette emprise. Sa manière de traiter l'aspirant est, en conséquence, basée sur cette reconnaissance et non sur une quelconque analyse du manque de développement de l'aspirant. C'est un point d'immense importance, car c'est ce type de considération qui gouverne les Maîtres lorsqu'ils choisissent et instruisent un groupe en vue de l'initiation. Le Maître ne s'occupe pas des fautes temporaires, mais de l'emprise de l'âme et de l'intention, ainsi que de la réaction *habituelle* de l'aspirant à l'énergie de l'âme, lorsque cette énergie est appliquée. Le Maître peut commencer à entraîner un groupe, s'il existe une ferme emprise de l'âme, une oreille attentive de la personnalité, un effort stable et durable venant de ces deux directions, l'âme et la personnalité (ceci est un exemple d'invocation et d'évocation).

C'est nécessairement un processus lent, du point de vue du plan physique, mais, sur les plans intérieurs, où le facteur temps ne gouverne pas, cela n'a pas la moindre importance. Les Maîtres pensent en termes de cycles et non en termes de vie individuelle ; vu que cela ne vous est pas encore possible, excepté théoriquement, vous ne pouvez pas le comprendre. Par exemple, je vois l'expérience, les échecs, les réussites des disciples de mon ashram, en termes de cycles de mille ans. Ce que vous avez pu faire dans cette vie, à moins que cela n'ait une signification marquante, reste probablement tout à fait inconnu de moi ; si je désire le savoir, je peux le savoir, et cela arrive dans les cas où les résultats de quelque activité ont des répercussions sur mon ashram, ou sur une grande partie de mon groupe de disciples.

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

[6@335] sont les choses que vous remarquez chez les autres et qui affectent votre jugement, suscitant la sympathie ou l'antipathie, l'éloge ou le blâme, mais qui vous posent inévitablement en juge en tant qu'individu. Aucun Maître ne le fait. Lorsque le Christ a dit : "Ne jugez pas afin de n'être pas jugés", Il indiquait un état d'esprit où la compréhension domine tellement, que l'aspirant ne loue ni ne blâme plus ; grâce à cette attitude dans sa manière d'aborder mentalement les gens, il est alors libre de devenir un membre à part entière de l'ashram. Si vous examinez les nombreux échecs apparents de mon expérimentation de la formation d'un groupe extérieur affilié à mon ashram, et mis en évidence dans le livre *L'Etat de Disciple dans le Nouvel Age*, vous pouvez vous demander ce qui a bien pu m'inciter à choisir un pareil groupe de personnes, et pourquoi j'ai voulu prendre conscience de leur pensée, de leurs défauts et de leurs échecs. Je vais vous le dire.

D'après un examen s'étendant sur mille ans que j'ai pu faire comme le peuvent tous les Maîtres, toutes ces personnes font preuve d'une intention d'âme bien précise, toutes sont nettement orientées, dans la vie de leur personnalité, vers le monde spirituel, et toutes réagissent correctement à la domination de l'âme, même faiblement parfois. L'âme les tient dans une emprise véritable, qui est devenue stable et durable. Donc, en dépit de défauts sérieux, en dépit de caractéristiques prononcées de la personnalité, de nature indésirable, et en dépit d'une accentuation fautive, ces personnes étaient et sont prêtes à être entraînées. Leurs points faibles et leurs défauts disparaîtront plus rapidement que vous ne l'imaginez sous l'influence de leur âme, comme la rosée sous le soleil du matin. L'entreprise des Maîtres, consistant à substituer l'initiation de groupe au processus laborieux de l'initiation individuelle, se révèle avoir réussi, même si elle n'en est encore qu'au stade expérimental.

Les "cycles d'intérêt", ou périodes pendant lesquelles les Maîtres prêtent une attention étroite à l'aspect qualité du genre humain, sont aussi accélérés ; le processus "d'évaluation" prendra place maintenant tous les trois cents ans, au lieu de tous les mille ans, comme c'était le cas avant 1575. Ce changement peut être attribué à la plus grande sensibilité de la réaction de l'homme à la stimulation spirituelle, et à la rapidité avec laquelle il vient à bout de sa personnalité. Cela, [6@336] naturellement, ne vous apparaît pas, du fait que vous vous examinez réciproquement jour après jour ; néanmoins, Ceux qui envisagent l'humanité d'une manière plus désintéressée, plus profondément

compréhensive, et sur des cycles de temps bien plus étendus, le voient. Le résultat de ces observations plus fréquentes de la part de la Hiérarchie s'est révélé dans la confiance avec laquelle les Maîtres ont entrepris de préparer les gens à l'initiation.

Cette décision ayant été prise, et la permission accordée par Shamballa, certaines questions surgirent qu'il fallait examiner. La plupart d'entre elles seraient naturellement trop abstruses pour votre compréhension, qui se situe dans le mental et dans le cerveau, au lieu de se situer dans l'âme et dans le cœur. Il est évident que, si l'initiation est une affaire du plan physique exigeant qu'elle soit reconnue dans la conscience du cerveau, les disciples doivent être en incarnation physique ensemble (et par là, je veux dire à l'intérieur du cercle infranchissable des trois mondes, les plans physiques denses du plan physique cosmique) pendant un laps de temps suffisant pour mettre leurs réactions à l'épreuve, en tant que groupe, face au concept d'initiation de groupe, et en tant que participants, vis-à-vis l'un de l'autre. Pendant une grande partie de temps, il doit aussi y avoir une vie sur le plan physique, partagée par tous dans le groupe ; cela n'implique pas, nécessairement, similarité ou identité de lieu, mais doit impliquer similarité d'affaires mondiales et de civilisation. Cette nécessité sur le plan physique est – comme vous le percevrez – un test d'intégration individuelle, en vue de l'intégration de groupe ultérieure.

C'est ce test que j'ai appliqué dans mon travail avec vous tous, dans ce groupe particulier. L'état de relation demeure sur le plan intérieur, après la mort, et dans la conscience de ceux qui (actuellement non affiliés) font encore partie du groupe choisi pour mon expérimentation en vue de la préparation d'un groupe à l'initiation. D'autres Maîtres font de même. Nous espérons présenter – au cours des cinq cents prochaines années – plusieurs groupes de ce genre à l'Unique Initiateur. Tous ceux qui sont dans ces groupes ont pris la première initiation, comme des milliers de personnes dans le monde d'aujourd'hui. Beaucoup ont pris la deuxième initiation, particulièrement ceux qui travaillent dans des ashrams de cinquième et de troisième rayon, car de tels disciples se caractérisent par l'absence d'intensité émotionnelle.

L'initiation de groupe a été imposée à la Hiérarchie par le [6@337] développement rapide de la conscience spirituelle dans l'humanité, développement qui se manifeste – quel que soit le rayon – par la bonne volonté. Cette bonne volonté ne doit pas être interprétée comme l'aspirant sentimental peu avancé de sixième ou deuxième rayon est

porté à le faire. Elle peut prendre de nombreuses formes ; elle peut se manifester en tant que sacrifice, de la part de la science, et par la consécration des fruits de la recherche scientifique au bien de l'humanité ; elle peut prendre la forme d'une aptitude de troisième rayon à consacrer de grandes richesses à des entreprises philanthropiques ou éducatives. Dans aucun de ces deux cas, les disciples ne se caractérisent en apparence par ce qu'on appelle une nature aimante. Cependant, les résultats de leur application à la science, ou de leur accumulation du prana cristallisé du monde financier, sont consacrés à l'aide de l'humanité. Ceci sera pénible à entendre pour certains d'entre vous qui estiment qu'une remarque irritante de la part d'un condisciple est quelque chose de honteux, qui rabaisse les efforts de celui qui gagne de l'argent, et qui, dans les deux cas, se félicitent de leur propre sens de la justice.

L'ancien dicton selon lequel "le mal que font les hommes leur survit ; le bien est souvent enterré avec eux", n'est pas vrai occultement. Le mal peut suivre un homme dans son incarnation suivante, jusqu'à ce qu'il ait appris à l'éliminer, mais le bien que font les hommes (même avec des motifs mélangés) n'est pas oublié ; il est enregistré dans le livre de comptes de la Hiérarchie.

Avant la fin de ce siècle, des milliers de disciples se tiendront devant l'Initiateur et prendront l'initiation en formation de groupe ; ils passeront par la porte de l'initiation *ensemble*, et *ensemble* prononceront leurs vœux. Cette affirmation s'applique à la deuxième et à la troisième initiation. Les initiations supérieures seront encore prises individuellement, ou en groupes de trois, mais pas plus. Quand les Maîtres prennent la sixième initiation, Ils la prennent forcément seuls, au point médian entre Shamballa et la Hiérarchie, apparemment abandonnés par les deux groupes attentifs. Là, dans un silence complet et dans la condition "d'unité isolée", Ils prennent leur grande décision. Alors, et seulement alors, Ils prennent conscience de l'auditoire spirituel immense et attentif qui a attendu leur volonté.

5. *L'initiation concerne l'avenir et implique la prévision.* De [6@338] nouveau, je dois me répéter et dire que ce thème de l'initiation est très difficile à expliquer. Pourquoi le fait d'être initié devrait-il impliquer la prévision ? C'est la première question qui vous vient aux lèvres. Je vais lui opposer une autre question. Que comprenez-vous par vision ? Je parle naturellement de vision vraie, qui présage donc les événements. Dans tous les ouvrages mystiques et occultes, l'idée de vision, de voir une vision ou de matérialiser une vision, passe comme

un fil d'or qui traverse la pensée de l'aspirant. Chez lui, elle est reliée à la réussite spirituelle, au but atteint et à la reconnaissance de ce qui gît au cœur de toute haute aventure spirituelle. Les ouvrages mystiques parlent de visions, et toujours en termes de ce qui est dans l'avenir, de ce qui est profondément désiré. Ce concept a souvent été rabaissé au niveau d'une émotivité excessive ou d'une expression sexuelle sublimée. Les ouvrages occultes parlent fréquemment de la vision comme d'un point mouvant, avançant vers une révélation progressive de la divinité. Tout ce concept est pourtant relativement simple.

Chaque initiation ou chaque stade préparatoire à l'initiation implique la vue de ce qui est éloigné, mais cependant accessible ; toute vision conduit à l'événement considérable de la sixième initiation, où le Maître se trouve en face de ce qui est pour lui la dernière vision à l'intérieur du cercle infranchissable planétaire. Il prend Sa grande décision sur la base de la possibilité qu'Il voit, et, par sa réponse aux sept phases de cette vision cosmique, Il pénètre sur l'un ou l'autre des sept Sentiers. A cette grande "crise de vision", toutes les visions moins importantes ont préparé le Maître. Lorsqu'Il a pris sa décision, il n'existe plus de vision, telle que nous la comprenons. Il y a une perception de fait, d'une nature telle que l'élément temps – mis en évidence par l'éloignement, par la distance entre ceci et cela, entre ici et là – disparaît pour toujours. Ceci est, nécessairement, une affirmation quelque peu dénuée de sens pour la majorité des gens.

Que le but de l'aspirant soit le Sentier du Disciple ou l'un des sept Sentiers l'écartant de l'expérience planétaire connue, ce qui persiste exprime à la conscience deux facteurs : **[6@339]**

- a. La dualité de perception de ce qui a été atteint et de ce qui sera atteint dans l'avenir.
- b. La reconnaissance des événements qui, si l'on en fait l'expérience, fusionne les deux en un seul événement majeur ; le temps, donc, entre en ligne de compte. Néanmoins, ce n'est pas le temps tel qu'il est conditionné par la réceptivité du cerveau humain, mais le temps qui représente les mouvements de l'évolution, et dont le résultat est l'acquisition d'une perfection restant, cependant, constamment relative.

Je vous ai souvent dit que le temps est la succession des états de conscience, telle que les enregistre le cerveau humain. C'est donc un événement physique. Derrière cette définition, néanmoins, il existe un temps réel et vrai, dont l'initié devient de plus en plus conscient. La

grande loi de Karma a reçu peu d'attention du point de vue du temps ; cependant, c'est ce qui détermine la succession de l'évolution, du progrès de l'évolution, la période de reconnaissance karmique, et la conclusion d'un cycle karmique.

L'enseignement ordinaire sur le karma (spécialement quant à l'élément temps) a été terriblement avili par l'image purement égoïste, qu'en ont donné les premiers instructeurs théosophes, qui ont mal compris et mal interprété ce qu'H.P.B. avait dit. Il ne leur était guère possible de faire autrement que de le lier aux affaires individuelles, s'ils voulaient familiariser le public avec ce concept ; néanmoins, ils firent beaucoup de mal en fixant des temps et des saisons, et en tentant de s'attribuer les fonctions mystérieuses d'un Seigneur du Karma. C'est toujours difficile de communiquer un vrai concept du karma, car il concerne principalement des cycles et la succession des événements mondiaux. Il y a beaucoup à faire pour rapprocher le temps et la reconnaissance consciente.

Sous ce rapport, l'initiation pourrait être définie comme incarnant trois reconnaissances :

- a. La reconnaissance de la fin d'un cycle d'événements, c'est-à-dire la vue rétrospective.
- b. La reconnaissance de l'apparition d'un cycle éventuel mais cependant imminent, c'est-à-dire la prévision. **[6@340]**
- c. L'acceptation de l'initiation, ou reconnaissance du fait qu'elle est survenue, c'est-à-dire, l'attitude présente.

Vous avez ici, en relation avec l'initié, une situation qui englobe le passé, le présent et l'avenir, et – dans cette présentation de l'Eternel Présent aux yeux et au cœur attentifs de l'initié – vous avez ce qui est pour lui, à son point particulier de développement initiatique, la consommation de toute vision ou de visions. Ceci tend vers un net progrès et efface ce qu'on appelle normalement le karma. Des causes nouvelles et spirituelles sont instaurées qui – à leur tour – projettent magnétiquement l'initié vers l'avant, jusqu'à ce que (à la sixième initiation) il "n'ait plus besoin de stimulation, car la vision est une stimulation, et l'attraction du magnétisme spirituel, sur notre vie planétaire". C'est ainsi qu'on peut s'exprimer en termes occultes.

Pour l'initié (à ce grand stade de l'expérience) le karma cesse. Par là, je veux dire le karma – tel que le comprend l'étudiant ordinaire – n'a plus d'effet. Ni le bon karma, se traduisant par un sens de félicité, ni le mauvais karma se traduisant par un sens de punition, relié à la

conviction d'avoir péché (terme terriblement impropre qu'emploie la théologie chrétienne) n'ont plus la moindre prise sur lui. La manifestation, et la loi de Cause à Effet sont liées ; là où il y a manifestation, cette grande loi – gouvernant la substance innée dans la matière – doit dominer et conditionner la forme. Le Maître cependant en est libéré, étant doué de la conscience christique. Il dirige alors cette loi, mais n'est pas dirigé par elle. Telle est la récompense de celui qui a suivi la vision : d'abord, la vision mystique, puis, plus tard, la vision d'un choix prédéterminé du Plan et des chances cosmiques offertes.

Cette vision triple est quelque chose de très différent de la vision double et centrée sur soi du mystique. Cette dernière fait partie de l'évolution spirituelle de nous tous, et se situe dans le passé de la plupart des aspirants de l'occultisme. Je ne peux en dire plus au sujet de cette vision supérieure ; ce thème est trop abstrus. Il implique expérimentation et expérience. L'initié passe par ces deux phases, et apprend l'étroitesse et l'inexactitude de son opinion et de son interprétation passée de l'expérience. [6@341]

6. *Le temps est l'un des secrets majeurs sous-jacents à l'initiation.* D'après cela, vous noterez l'accent important mis sur le temps comme événement, et sa véritable importance dans la vie de l'initié. Le temps dont je parle ici est le temps tel que le comprend l'initié, dégagé maintenant de la domination de la forme ou de la substance matérielle. C'est le temps tel qu'il conditionne la rapidité : tel qu'il établit le rythme ; tel qu'il dirige les relations ; tel qu'il détermine le choix et fixe la décision : activité, rythme, relation, décision ! Les décisions qui sont prises ne sont *pas* en rapport avec la vie dans les trois mondes, mais elles incarnent les réactions de la Triade spirituelle. C'est un point qu'il vous est très difficile de saisir, car vous n'avez pas encore vraiment construit ou employé l'antahkarana. C'est le *temps* qui ouvre la porte à l'existence extra-planétaire, et qui libère l'initié non seulement du plan cosmique physique, mais aussi du plan cosmique astral. C'est par ces pensées que je dois terminer ma présente exégèse, car le langage n'a pas la possibilité d'indiquer la vérité, même si de telles indications pouvaient être fructueuses et utiles à l'aspirant avancé.

Sur les Indications

Il y a une erreur à laquelle sont sujets les aspirants de l'ésotérisme ; ils sont

3. De quelle manière ai-je coopéré au Plan, afin de le "modifier, de le qualifier et de l'adapter" pour qu'il réponde aux nécessités que je vois ?

Ceci impliquerait une étroite coopération âme-personnalité.

4. A mesure que je travaille, ai-je une vision accrue de l'intention divine et, pratiquement, est-ce que j'en sais plus qu'avant ?

Ceci impliquerait l'obéissance occulte dans son vrai sens.

5. Est-ce que je travaille avec un programme interne ; mes pensées et mes activités sont-elles correctement dirigées ?

Ceci impliquerait la dualité de vie du disciple et l'orientation correcte. [6@343]

6. Est-ce que je reconnais, dans l'instruction de toute une vie que je reçois, les stades préparant à l'initiation, et la possibilité d'une révélation imminente ?

Ceci impliquerait un contact ashramique constant.

Il est donc prévu que ces indications guident le disciple à l'instruction ; les formules ont une connotation plus large et concernent le groupe, l'ashram, la Hiérarchie, les travailleurs du Plan du côté intérieur et extérieur de la vie. La synthèse de l'enseignement ou de l'entraînement donné est une chose que vous ne devez pas négliger.

L'individu et la partie sont toujours envisagés en relation avec un tout en expansion et inclusif. L'un des facteurs, indiquant que le disciple est prêt pour l'initiation, est l'aptitude à voir cette entité inclusive et à noter la loi qui est transcendée quand la partie devient le tout ; le disciple doit être capable aussi d'enregistrer et de répondre pratiquement aux lois spirituelles plus grandes qui remplacent celles qui ont été transcendées.

Dans cette dernière phrase je vous ai donné la septième indication.

C'est par le moyen de l'indication que le Maître de n'importe quel groupe communique à un disciple Son désir le concernant. Autrefois, l'indication donnée était évidente et clairement affirmée par le Maître. Aujourd'hui, vu la perception intellectuelle plus grande de l'homme, l'indication est encore évidente, mais elle est contenue dans les instructions de groupe, données non à un individu, mais aux membres d'un ashram à un stade particulier du

développement, comme c'est le cas de vous tous qui recevez ces enseignements.

Vous avez maintenant sept indications, susceptibles d'une double interprétation, de réception individuelle, et de conditionnement de groupe. C'est de l'aspect de réceptivité individuelle que vous devez vous occuper, car l'effort d'application de ces sept indications, dans votre vie de service quotidienne, vous entraînera aux techniques de mon ashram.

Les Formules

Je n'ai pas l'intention de vous donner une formule dans ces instructions. Les cinq que vous avez déjà reçues ne sont encore ni [6@344] explorées et ni expliquées par aucun d'entre vous. Vous avez omis (à une ou deux exceptions près) de consacrer beaucoup de réflexion ou d'étude à ces importants processus créateurs. Pour saisir le sens de ces mystérieuses présentations, l'imagination créatrice doit entrer en jeu ; il faut se souvenir que ces mots, symboles ou formes, ont une relation (progressive) avec l'initiation à laquelle le disciple est préparé. Elles sont comme les clés d'une porte et, quand elles sont bien saisies, comprises et employées, elles permettent au disciple de demander à entrer, sur la base d'un travail prouvé, efficace et créateur. Elles montrent aussi (je vous prie de noter ceci avec soin) que chaque initiation est la preuve, dans la vie du disciple, qu'il a réussi à saisir *quelque grande idée divine*.

Dans les cinq formules qui vous ont été présentées, cinq idées divines vous ont été données. En apparence, et superficiellement, elles sont familières, mais chacune voile une signification profonde et cachée. Chacune de ces cinq idées gouverne l'une ou l'autre des cinq initiations, mais je ne vous les ai pas données dans l'ordre correct. C'est à vous de déterminer cet ordre. Je n'ai pas l'intention de vous le donner, et vous n'avez pas besoin de recevoir davantage de formules. Néanmoins, dans des instructions ultérieures, je reprendrai chacune de ces idées maîtresses, et j'essaierai de vous donner une compréhension initiatique de leur signification.

Vous aurez remarqué que les formules, telles que je vous les ai données, sont réparties en deux groupes. J'en fais mention, car ces groupes se dégagent de l'ensemble du texte, et vous ne les avez peut-être pas discernés. Dans l'un des groupes, sont indiquées les cinq formules, chacune traitant d'un concept dominant majeur. Ces concepts sont des idées divines, ramenées à des formes-pensées humaines, et chacune d'elles conditionne le travail de notre Logos planétaire. Elles sont tellement inclusives qu'en face d'elles le disciple ne peut pas faire grand-chose, sinon se *sentir* partie intégrante n'ayant ni le droit ni la

possibilité de s'en différencier.

Le deuxième groupe est loin d'être aussi important, mais il est probablement d'une plus grande utilité pratique, s'il est soumis à une [6@345] profonde méditation, et à une pensée concentrée, il préparera le disciple à comprendre plus à fond le premier groupe d'idées divines. Ces cinq formules contiennent en elles-mêmes une sixième formule que je ne vais pas vous donner, bien que je la mentionne ici. Le deuxième groupe de formules est le suivant :

- Formule I Elle concerne l'intégration dans un ashram. Le sentiment de groupe. La dissipation du mirage par la lumière.
- Formule II Elle traite de l'alignement. De la révélation de l'antahkarana de groupe. De la Réalité révélée par un aspect du mental.
- Formule III Elle traite des changements dans la nature de l'âme. Du temps et de l'espace. De l'Eternel Présent ou immortalité.
- Formule IV Elle traite de l'aspect Vie. Elle concerne la circulation de l'énergie, et donc la méthode du processus créateur.
- Formule V Elle traite du premier aspect, de la Volonté. Se rapporte au Dessein divin, Shamballa.
- Formule VI Elle concerne la mort. Le travail constructif de l'aspect destructeur. Le déroulement des cycles zodiacaux et autres.

La sixième formule est une déduction issue des cinq autres. Dans ces instructions, j'ai traité des formulations plus larges. Les moins importantes pourraient être considérées comme soumettant les formules aux premières et troisièmes méthodes d'interprétation, tandis que le groupe d'idées plus vastes concerne la seconde et la quatrième méthode d'interprétation. Il est important que vous vous en souveniez.

Points de Révélation

Il ne faut pas oublier que tout ce qui est communiqué ici est strictement en relation avec l'initiation. Les révélations accordées, (dont trois ont déjà été indiquées), concernent l'initié et son travail, tel qu'il reçoit l'impulsion dès le moment où une initiation est [6@346] acquise. La vie, pour tous les hommes,

en tout lieu, est pleine de révélations, reconnues ou non ; on pourrait dire qu'il n'y a pas grand-chose d'autre, bien que la majorité d'entre elles soit sans grande importance, sauf pour leur *succession combinée*. On pourrait plutôt les considérer comme créant ou constituant un "champ de révélations", ou zone de conscience, où les cinq points majeurs de révélation seront un jour vus, saisis et compris. Elles sont la substance qui possède en elle-même ce quelque chose de vivant qui est invocatoire de lumière ; c'est le substratum matériel capable de susciter la "réponse illuminée" dont fait preuve l'initié lorsqu'il a appris à engendrer les cinq points de révélation. Ces cinq points (que je vais indiquer) ne doivent pas être confondus avec les cinq initiations. Ils leur sont en vérité reliés, mais l'ordre correct constitue, en soi, une révélation, et vous ne pouvez en appliquer spécifiquement aucun à une initiation particulière. En fait, on pourrait dire que ces cinq points s'appliquent à chaque initiation, donnant – dans la mesure où l'initié peut la recevoir et la supporter – cinq aspects de l'activité divine ; ceux-ci sont comme cinq modes ou techniques du futur travail devant être accompli par l'initié, entre les initiations. La citation de *l'Ancien Commentaire* (donnée à la page anglaise 308) peut être considérée comme la clé de cette technique toute entière.

C'est cependant une technique formulée par l'initié lui-même, qui ne lui est pas imposée dans un ashram, ou par le Maître qui l'observe. Tous ces points de révélation concernent aussi les techniques de création, et indiquent au Maître quelle sera la nature du travail créateur que Lui, selon la loi, selon le rayon, et en relation avec l'un des sept sentiers, accomplira un jour.

L'ensemble de ce thème est trop complexe pour que, actuellement, l'on puisse faire plus qu'indiquer des concepts. Jusqu'ici, j'ai étudié ce thème général selon quatre groupes de pensées, ou quatre groupes d'idées présentées. Je me rends compte que je répète ce que j'ai déjà dit, mais, pour la clarté, je dois à nouveau, attirer votre attention sur ces idées :

1. *Les cinq points de révélation*. Parmi ceux-ci, trois ont déjà été donnés : **[6@347]**

a.	Energie	Pensée	Energie dirigeante.
b.	Volonté	Expression	Immolation. Sacrifice.
c.	Monade	Universalité	Lumière extra-planétaire.

2. *Modes d'interprétation des points de révélation* :

- L'approche mentale, occulte, spirituelle, hiérarchique, et au niveau de la Triade, révélant les faits.
- La signification quintuple conditionnée par l'initiation particulière

qui est subie.

- c. Les réactions subséquentes de l'initié, affectant sa vie journalière, son service et son activité ashramique.
  - d. Le germe, la semence, la clé ou puissance inhérente invocatoire qui apparaîtront lorsque les trois précédents groupes d'approche auront été atteints. Cette puissance sera exploitée plus tard.
3. *Les techniques intérieures subjectives :*
- a. Le stade du "Point de lumière qui avance".
  - b. Le stade de la juste direction de la puissance de la lumière.
  - c. Le stade de l'impact spirituel.
4. *La technique extérieure objective :*
- a. Pénétration.
  - b. Polarisation.
  - c. Précipitation.

Vous pouvez donc voir combien nettement ces processus impliquent une activité créatrice conforme à un plan. Ces idées, néanmoins, ne peuvent pas être utilisées par l'aspirant non initié. L'emploi de ces techniques, par la compréhension, est entièrement réservé au travail créateur, exécuté selon le dessein de Shamballa, et non selon le Plan hiérarchique. Les divers stades du processus quadruple marquent finalement la reconnaissance du Dessein divin par le Maître ; il est aussi indiqué comment ce dessein est révélé en cinq stades, nécessitant l'addition de deux révélations finales, d'importance majeure.

L'un des modes de pensée qu'il est très nécessaire d'imprimer aux disciples qui progressent, ou qui sont avancés, est celui de la "pensée initiée". Cela signifie une pensée progressant sur les niveaux purement abstraits, et incarnant donc une pensée libre du conditionnement de l'âme ou de la cristallisation du mental inférieur. C'est [6@348] essentiellement une pensée au niveau de la triade qui ne peut être enregistrée par le cerveau que lorsque l'antahkarana est partiellement construit et qu'il existe une communication directe entre la Triade spirituelle et le cerveau de la personnalité.

J'insiste ici sur ce point, car le *quatrième point de révélation* concerne la reconnaissance soudaine, par l'initié, de la puissance du Dessein, tel qu'il est exprimé dans la création ; s'y ajoute la reconnaissance parallèle que la créativité est – pour le Maître – l'expression de tout ce pour quoi il a été préparé. C'est en même temps la moins élevée des trois reconnaissances concernant le Dessein divin. Les autres points n'ont rien à voir avec la création intérieure au cercle infranchissable planétaire, mais concernent les facteurs de

mise en œuvre de la pensée divine. Je ne sais comment exprimer autrement ces réalités profondes et abstruses, abstruses parce que le disciple n'a pas encore créé le mécanisme adéquat permettant de les comprendre. Nous pourrions donc formuler ce quatrième point de révélation comme suit : "Le Dessein lui-même n'est qu'une énergie, libérée dans les limites de la Chambre du Conseil ; là, elle doit prendre forme. Derrière elle apparaît, impressionnant, ce qui l'a engendré."

Je vous demande de réfléchir profondément à la section que nous avons appelée "Points de Révélation" ; il s'y trouve des aspects de l'entraînement donné à l'initié, et aussi-sur une courbe plus élevée de la spirale-la correspondance ésotérique, ou signification supérieure des mots : "L'homme est tel que sont les pensées en son cœur." Dans le cas de l'initié, néanmoins, le cœur n'est que l'un des points de contact conditionnants, par lesquels le "point de lumière qui avance" peut venir.

C'est peut-être une pensée quelque peu nouvelle pour vous qui aspirez à l'étude de l'occultisme, la pensée qu'il existe une révélation majeure – chose entièrement nouvelle et imprévue – inhérente à la situation où le candidat à l'initiation se tient devant l'Initiateur.

Un examen des trois points de révélation déjà donnés vous montrera peut-être combien profond est actuellement le mystère concernant chacun de ces points. Le mystère de l'œil et sa relation avec la lumière (au sens occulte) est très grand, et, jusqu'ici, aucun étudiant, si zélé soit-il, n'en connaît quoi que ce soit. Par exemple, [6@349] mon frère, quand le troisième œil, l'œil intérieur, et la Monade seront directement alignés avec "l'œil de Dieu lui-même", de sorte que ce que voit le Logos planétaire puisse être partiellement révélé à l'initié, qui peut dire ce que cette révélation apportera comme résultats et comme illumination ? Quand la vraie nature de la Volonté sera comprise, et quand la volonté du soi personnel (nécessairement d'un ordre très élevé), la volonté de l'âme (se manifestant par l'activité de la rangée la plus élevée des pétales du lotus égoïque), atma, s'exprimant en tant que volonté spirituelle, et Sanat Kumara seront aussi amenés en alignement direct grâce à l'initiation, qui, je le répète, peut prédire ce que sera la révélation ? De plus, quand (voir page anglaise 313) la myriade de formes-pensées du mental inférieur concret seront perçues comme illusion, et que le mental inférieur, les pétales de connaissance du lotus égoïque, le mental abstrait et buddhi, ou raison pure, seront tous alignés avec les Seigneurs du Karma en une relation directe signifiant la fin du karma dans les trois mondes, qui peut prédire la nature de la révélation qui s'ensuivra ? C'est l'alignement qui contient la clé de tous ces événements profondément spirituels.

Ces sont ces idées qui doivent se faire jour quand l'étudiant de l'occultisme

envisage la reconnaissance de l'occasion offerte, et se prépare véritablement et consciemment à la révélation. Vous verrez que les révélations dont je parle sont un résultat ou une conséquence du passage devant l'Unique Initiateur, et seulement lorsque l'initié est présenté par le Christ. Les initiations antérieures peuvent avoir leurs révélations correspondantes, selon la grande loi d'Analogie, mais elles sont, en soi, un mode très élevé d'illusion ; elles ont la qualité de l'illusion et exigent que l'initié reconnaisse qu'elles ne font que voiler la possibilité ultime, pour laquelle il lui faut travailler et attendre.

HUITIEME PARTIE

Je sens la nécessité de répéter que l'initiation concerne l'aspect conscience du disciple ou du groupe devant subir ce processus. Dans le passé, l'accent a été mis sur le contact avec la Hiérarchie et, [6@350] comme nous l'avons vu, le moyen de ce contact était l'emploi d'un zèle émotionnel et dévot. De plus, comme nous l'avons vu, la période écoulée depuis qu'H.P.B. a apporté cet enseignement au monde moderne a changé tout cela et, maintenant, l'accent est mis sur l'initiation de la conscience du disciple ou du groupe à des zones d'expression divine, jusqu'ici ignorées. Les initiés, dans le passé, étaient admis dans le monde des idées, de la perception intuitive ou conscience bouddhique ; leur tâche était de transformer ces idées en idéaux ; ils présentaient ainsi à l'humanité des objectifs spirituels et hiérarchiques, ce qui était la forme principale de leur service. Aujourd'hui, vu le développement prononcé du genre humain, les disciples acceptés, ceux qui ont subi la première initiation (ils sont légion) et les initiés de degré supérieur ont des objectifs que leur développement mental a rendu possible. Ils peuvent être admis à des zones divines de conscience qui sont conditionnées et engendrées non par des idées divines, mais par la Volonté divine, leur perception de cette Volonté dépendant de leur degré de maîtrise initiatique. Leur tâche est donc de percevoir le Plan qui est le mode hiérarchique de mettre en œuvre la Volonté divine, ainsi que le Dessein qui est perçu par les chefs de la Hiérarchie. Ils doivent aussi faire en sorte que ce Plan devienne une réelle expression sur le plan physique et une partie de la conscience reconnue de l'humanité comme un tout. Ceci, étant un développement relativement nouveau, n'a pas encore fait les progrès nécessaires, en grande partie à cause du karma planétaire et de la situation effroyable où s'est placée l'humanité. Je souhaite que vous notiez ma phrase.

Néanmoins, la preuve de la puissance de l'intellect humain, dans le sens d'une nécessaire réceptivité, est donnée par les "plans" que font les diverses nations, et par les efforts des Nations Unies pour formuler un plan mondial qui aboutira à la paix, à la sécurité et aux justes relations humaines. Il est

intéressant de noter que, dès le début de ce développement, trois facteurs occultes ont gouverné l'élaboration de tous ces plans : la signification claire et nette, non encore perçue par vous, d'une limite de temps fixée par les nations [6@351] formulant ces plans, limite en deçà de laquelle elles estiment que certains objectifs pourront être atteints.

Il vous sera donc évident que, vu la modification de la polarisation des disciples du monde, la qualité tout entière, les méthodes et modes d'activité de la Hiérarchie ont subi et subissent encore un changement. La nature et la qualité des disciples admis à la participation hiérarchique conditionnent nécessairement le rythme et la note-clé de la Hiérarchie, à tel ou tel moment. Par ailleurs, rien de ce qui a été développé ou acquis jusqu'ici n'est jamais perdu, et la qualité de la dévotion est encore puissamment présente. L'enrichissement se poursuit, si je puis employer une expression aussi inadéquate, et la *perception de tous au sein de la Hiérarchie* est considérablement rehaussée ; des zones de perception divine, revêtant le dessein divin, sont régulièrement révélées.

La révélation n'est pas la prérogative ou la récompense de *l'initié en voie d'atteindre le but*, mais elle prend de plus en plus des formes nouvelles, des contours nouveaux pour *les Maîtres qui ont atteint le but* – processus rendu possible par la perception mentale plus élevée des disciples entrant dans les ashrams. Le travail de groupe, la réaction de groupe et les possibilités de groupe sont portés à leur plus haut point d'expression dans la Hiérarchie. Je souhaite que vous y réfléchissiez sérieusement, et ne considériez pas la Hiérarchie comme un point statique d'amour et d'activité médiatrice, ainsi que le font si souvent les disciples. Le processus de l'évolution conditionne la Hiérarchie, comme il conditionne l'humanité et tout ce qui existe dans l'univers manifesté. Il y a, néanmoins, une action réciproque évolutive qui – dans notre ère et en ce temps de crise – a des effets sur la relation.

Pour aborder la question sous un autre angle, disons que la polarisation mentale du disciple, cherchant à pénétrer la sphère de travail hiérarchique, produit une unification de l'effort initiatique qui est nouveau dans l'histoire spirituelle de la planète, et qui est le premier pas franchi actuellement sur les plans intérieurs et subtils pour engendrer certaines grandes "Crises d'Initiation", impliquant simultanément les trois centres planétaires majeurs – chose inconnue jusqu'ici. Jusqu'en 1875, l'initiation était un processus successif autant qu'individuel. Cela est lentement modifié ; des groupes sont admis à l'initiation à cause d'une relation sentie et reconnue qui [6@352] n'est pas celle de disciple à Maître, comme précédemment, mais qui est basée sur une relation entre initiés, en formation de groupe, qui existe entre l'humanité, la Hiérarchie

et Shamballa. C'est cette relation spirituelle et subtilement ressentie qui s'exprime aujourd'hui sur le plan physique par l'effort mondial pour établir de justes relations humaines.

L'initiation n'est plus considérée essentiellement comme l'entrée en contact plus étroit avec la Hiérarchie, et avec un groupe au sein de la Hiérarchie, d'un être humain ayant accepté certaines disciplines, et élevé lui-même, progressivement, sa conscience avec détermination ; ce point de vue deviendra rapidement une chose du passé. C'est le mouvement en avant de tout un groupe de disciples et d'initiés d'inclination spirituelle pénétrant dans de nouvelles zones de conscience divine, et entrant en rapport plus étroit avec le mental du Seigneur du Monde. Cela, les disciples et les initiés le feront *ensemble*, selon leur degré et leur point d'évolution spirituelle. Il n'est pas question ici de l'évolution de la forme. Trois choses seront engendrées de cette manière :

1. Une liaison plus étroite des trois centres divins (Shamballa, la Hiérarchie et l'Humanité) de sorte que le flux d'énergie divine rencontrera de moins en moins d'obstacles, et que le Dessein, le Plan et leur Précipitation sur le plan physique seront facilités.
2. Une Hiérarchie bien plus puissante et bien plus étroitement liée à l'humanité par le principe de l'intelligence, mettant en œuvre le principe d'amour, et en rapport bien plus intime avec le Dessein, qui est le foyer dynamique de toute énergie, de tout développement et de toute évolution planétaires.
3. Une fusion, ou établissement de relations au sein de l'humanité elle-même, produisant de justes relations humaines et une intégration subséquente dans la Hiérarchie. Il s'agira d'une initiation de masse, rendue possible par la méthode relativement nouvelle d'initiation de groupe, issue de la méthode plus lente d'initiation individuelle.
[6@353]

Ce sont des questions difficiles à rendre claires, mes frères, mais j'ai peut-être réussi à vous communiquer une idée générale, qui servira de base à vos réflexions futures.

Le disciple, cherchant l'initiation, s'intègre délibérément dans le groupe ; son consentement est libre et total ; il parvient à cette fusion par son effort individuel et (pendant tout le processus) il agit en toute liberté, progressant et devenant inclusif mentalement, aussi rapidement ou aussi lentement qu'il le souhaite. Il détermine lui-même le moment et l'événement, sans interférence ou obstruction d'aucune force extérieure.

C'est une technique spirituelle relativement nouvelle, acceptée par les

initiés et les disciples de tous les degrés dans les trois centres divins. Comme pour tout ce qui arrive sur les plans subjectifs de la vie humaine, une distorsion majeure de ce processus et de cette nouvelle technique apparaîtra, sous une forme ou sous une autre, dans les affaires humaines, ce qui constituera une grande obstruction (apparemment et temporairement) au progrès humain. Il s'agira d'un mode de détournement et de mirage, mis en usage sous l'impulsion et la contrainte par les ennemis de l'humanité et par ceux qui travaillent constamment contre les forces de lumière. Aujourd'hui, cette distorsion se manifeste dans tous les pays totalitaires. L'individu n'est pas libre ; sa fusion avec l'Etat et son progrès en tant qu'entité absorbée par l'Etat, privée du droit de libre choix et obligée par la peur et les sanctions d'abandonner sa vie dirigée par lui-même, sont une menace grandissante pour l'humanité.

C'est l'utilisation correcte de cette même énergie qui rend possible la fusion avec la Hiérarchie. Voici des points qui méritent considération et vous communiqueront une certaine compréhension des conditions actuelles du monde. Le principe sous-jacent de Fusion et d'effort de groupe est juste, et fait partie du plan divin ; sa mise en œuvre par des hommes ambitieux, avides et cupides, ou par des disciples trompés, est extrêmement mauvaise et conduira au désastre. La Hiérarchie s'efforce de prévenir ce désastre, mais les Maîtres sont handicapés (comme d'habitude) par le nombre relativement faible de ceux sur qui ils peuvent compter, et par le manque de compréhension parmi les masses bien intentionnées.

Celles-ci, par [6@354] leur ignorance plutôt que par leur dessein de mal faire, ne savent comment endiguer la vague du mal.

Sur les Indications

Jusqu'ici je vous ai donné – aux fins de recherche réfléchie – sept indications. Je n'ai pas l'intention de vous donner *plus que ces sept indications*, car ce que vous avez reçu se révélera suffisant pour de nombreuses années d'étude. Chacune d'elle, en vérité, pourrait fournir le sujet d'un livre, et la recherche de leur sens fera appel à toute votre perception mentale et intuitive. La signification immédiatement apparente est celle que les disciples en probation peuvent voir, saisir et apprécier. Les disciples, néanmoins, peuvent arriver à des significations beaucoup plus profondes, et c'est sur celles-ci que j'attire maintenant l'attention du groupe.

Permettez-moi de signaler que la signification immédiatement apparente est celle que les disciples en probation peuvent voir, saisir et apprécier. Les disciples, néanmoins, peuvent arriver à des significations beaucoup plus

profondes, et c'est sur celles-ci que j'attire maintenant l'attention du groupe.

Permettez-moi de signaler que la signification apparente est applicable à l'instruction et au développement de l'aspirant ; elle est donc conforme à l'utilisation ancienne des indications que faisaient les Maîtres de Sagesse.

Toutefois la signification plus profonde, que vous devez chercher, n'est pas perçue aussi facilement ; elle concerne l'impression hiérarchique impliquant nécessairement l'intention ashramique et sa précipitation dans le service. C'est là que les Points de Révélation se montrent d'importance primordiale et c'est pourquoi j'insiste tellement sur le thème peu compris de la révélation.

Comme vous le savez déjà, une indication peut recevoir de nombreuses interprétations selon le point d'évolution et le degré du disciple. Le Maître peut juger de l'aptitude du disciple à progresser et à parvenir à la position qu'il a atteinte, par sa manière de traiter une indication. Dans mes précédentes instructions, je vous ai posé une série de questions relatives au sujet des indications, mais je ne vous ai pas dit qu'elles avaient valeur de test. Elles étaient formulées en mots qui semblaient leur donner une application générale et personnelle.

Est-ce ainsi que vous les avez traitées ? Ce n'était pas nécessaire ; si vous aviez vraiment compris ce que j'ai dit concernant les indications, vous avez dû vous demander pourquoi les questions étaient posées sous cette forme particulière ; vous auriez alors poursuivi en envisageant leurs thèmes et les réponses nécessaires, du point [6@355] de vue de l'ashram, qui n'est pas le point de vue de l'individu. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Je peux seulement espérer que vous avez abordé ce travail correctement. Si – à titre d'illustration – vous interprétez la sixième indication affirmant entre autres choses, que "mon seul effort était d'indiquer la relation entre l'initiation et la révélation", en réfléchissant à l'initiation que vous croyez être celle qui vous attend comme individu, et à la révélation subséquente qui vous sera faite, alors vous agissez en aspirant et non en disciple. Si, néanmoins, vous avez ressenti, si confusément que ce soit, que chaque groupe initié enrichit l'ashram de sa révélation invoquée, vous vous approcherez alors davantage de l'état de conscience désiré.

Dans le but de vous instruire, je me propose de prendre ces sept indications – dans ces instructions-ci et dans les suivantes – et je vais vous "ouvrir" l'indication et vous montrer une partie de ce qu'une indication correctement abordée peut exprimer. Au cours de cet exposé, vous verrez qu'il vous faut toujours garder trois choses à la pensée :

1. Aujourd'hui, une indication concerne le groupe, ses relations

réciproques, sa fusion, son initiation et son service.

2. Une indication prévoit de vous apprendre *quelque chose de nouveau dans votre expérience*, même si, en théorie, cela vous semble tout à fait familier.
3. Une indication, comme tout le reste de l'enseignement occulte, peut avoir sept interprétations qui peuvent en gros se réduire à trois. Ce sont : celle du disciple en probation ou aspirant, celle du disciple accepté, et celle du Maître ou de l'initié de plus haut degré. Mon interprétation concernera le sens qu'elle a pour le disciple accepté, et donc son sens pour ceux d'entre vous qui lisez ces lignes.

Le disciple en probation peut parvenir à la signification d'une indication, telle qu'elle est comprise dans les trois mondes, c'est-à-dire. son application physique, son expression d'émotion et de dévotion, et sa formulation mentale. Le disciple doit l'interpréter et l'appliquer en termes du Plan, d'énergie dirigée et de l'ashram en tant que serviteur [6@356] de l'humanité. Si vous vous efforcez d'arriver à cette attitude et aussi à un esprit de véritable oubli de soi, vous apprendrez certainement beaucoup. Je ne pourrai pas vous donner des interprétations complètes et adéquates, ou m'étendre longuement sur chaque indication ; mais, pour vous permettre d'aller plus à fond dans les significations, je vous en donnerai plus que ce ne serait possible autrement. Du fait que nous examinons les sept rayons, n'allez pas perdre votre temps à essayer d'assigner les sept indications aux sept influences de rayon ou aux sept principes. Les disciples sur tous les rayons peuvent étudier ces indications en termes des sept rayons, s'ils le veulent ; mais ces sept termes d'interprétation de rayon doivent être appliqués à chaque indication – travail beaucoup trop vaste pour ce que nous tentons actuellement.

Ces sept indications sont utilisées dans tous les ashrams comme mesures d'enseignement, et, lorsque je vous les ai données pour la première fois, (dispersées dans les instructions des quelques dernières années à partir de 1941, puis plus nettement isolées afin que vous y réfléchissiez depuis 1945), je n'ai pas signalé ce fait. Vous pouvez voir, néanmoins, la richesse de la contribution des disciples, depuis l'instauration de cette nouvelle technique. Depuis lors, les disciples de tous les ashrams, et donc sur tous les rayons, *ont creusé le sens et sont arrivés à la révélation*. Je vous ai donné ces sept indications sous leur forme simple et moderne. Je vais essayer de vous les donner dans leur présentation plus ésotérique, telles qu'elles sont conservées dans les archives de la Hiérarchie.

Indication I. Telle que je vous l'ai donnée, sa formulation est la suivante :

"Les changements engendrés dans la Hiérarchie ont été le résultat du travail des disciples du monde."

Vous avez là une affirmation très simple, mais qui est nettement déroutante dans ses implications. Sa formulation ancienne dans les archives consiste en une injonction au Maître ; elle est exprimée de la façon suivante :

"Observez et reconnaissez les changements dans le cœur des hommes, et changez les règles à mesure que les hommes, dans le [6@357] temps et les changements cycliques, s'approchent de l'ashram. L'ashram ne demeure pas immobile. Une vie nouvelle s'y déverse des deux côtés."

Ceci jettera peut-être la lumière sur l'interprétation que je vous ai donnée tout d'abord. L'une des tâches les plus difficiles pour le Maître est d'enseigner au disciple à penser à l'ashram, à agir et servir, à penser et invoquer, comme le ferait normalement un membre de l'ashram. Deux pensées, donc, se dégagent d'une étude des deux versions de cette indication :

1. Que la loi du Changement gouverne la Hiérarchie exactement comme elle gouverne l'humanité.
2. Que le disciple fonctionnant sous cette loi doit faire les choses suivantes :
  - a. Tenir compte des transformations et des changements constants de sa personnalité.
  - b. S'adapter aux événements qui se développent et changent rapidement au sein de la Hiérarchie.
  - c. Contribuer à la circulation et à la direction sages des énergies nouvelles qui se déversent dans l'ashram et à travers lui. Le disciple accomplit cela en se considérant comme un centre d'énergies changeantes. Voilà la manière dont travaille la Hiérarchie.

Vous qui lisez et étudiez les façons de faire des ashrams à cette époque, vous êtes les témoins d'une période de changement et d'adaptation extrêmes, et de réorganisation à grande portée. La loi occulte est toujours valable, "en haut comme en bas", et la réorganisation des affaires planétaires qui s'effectue à l'heure actuelle, est partiellement l'effet des changements produits dans la Hiérarchie par deux facteurs majeurs dont j'ai souvent parlé :

1. Le type de disciple supérieur et plus intelligent qui s'affilie maintenant à l'ashram, et sa demande instinctive de travail *de groupe* et de reconnaissance.

2. Les énergies nouvelles qui affluent dans la Hiérarchie via Shamballa ; elles sont de nature extra-planétaire et ont en [6@358] grande partie leur source dans la qualité aquarienne du cycle actuel ; ces énergies éliminent continuellement les énergies de l'ère des Poissons.

Toutefois, mon frère, sous l'angle du disciple qui cherche, la première indication (dans l'un de ses sens les plus profonds) vous fournit trois lignes de pensée ou de réflexion méditative : changement évolutionnaire, réorganisation, responsabilité de groupe.

Le concept de service rendu par la Hiérarchie est uniformément présent. La voie du changement mondial est aussi donnée. La Hiérarchie, en tant que lieu de rencontre des énergies, a une importance spéciale et, dans la conscience du disciple, ces facteurs commencent à se dégager sous forme de tourbillon vital de force, qui reçoit, distribue, en bon ordre, cet ordre étant la volonté centrée et dirigée des nombreux ashrams au sein de l'unique ashram. Dans ces ashrams, travaillent des groupes de disciples, d'abord aveuglement et dans l'ignorance, mais avec un sens croissant de responsabilité, de relation et de direction. En travaillant pour le Plan sur le niveau physique, ils apportent avec eux dans l'ashram une impression enregistrée, et une vive compréhension des changements de base s'effectuant dans la conscience humaine, et résultant immédiatement des affaires mondiales. D'après leur réaction, d'après la qualité de leur reconnaissance du besoin immédiat, d'après leurs efforts pour présenter la vérité selon la "mentalité la plus nouvelle" – en termes occultes – le Maître de l'ashram peut changer ses techniques, faire jouer de nouvelles idées sur des pensées réceptives, et ainsi aller de pair avec l'humanité en développement rapide dont Il doit s'occuper.

L'une des idées que le disciple devrait tirer de sa réflexion sur ce problème est qu'il *fait déjà partie* de la Hiérarchie alors que simultanément il fait partie de l'humanité malheureuse qui lutte. Il n'est donc pas seul ou isolé ; il fait partie de la Hiérarchie car il y est "entré avec son groupe" ; c'est un fait même s'il ne comprend pas toutes les implications de cette expression. En même temps, il apprend que c'est seulement dans la mesure où sa conscience de groupe se développe, et où il commence à fonctionner comme "un être absorbé par le groupe", qu'il peut vraiment parvenir à une relation plus [6@359] étroite et plus vitale dans sa contribution avec l'ashram auquel il appartient.

Indication II :

"Les plans que font les humains aujourd'hui sont l'un des premiers signes de l'apparition de l'aspect Volonté."

C'est ainsi que cette seconde indication est formulée. Cela paraît

relativement simple, et cette affirmation semble plutôt rebattue ; c'est parce qu'elle ne donne, en réalité, qu'une idée générale ou un résumé de l'ancienne formule. Ces formules qui atteignent le candidat à l'initiation sous forme d'indication sont, fondamentalement, un mode d'instruction destiné au Maître, fournissant dans sa totalité un enseignement suivi et un dévoilement progressif de la vérité. Ce fait ressort plus clairement de l'expression originale, que je vais vous traduire d'aussi près que possible, ou plutôt je vais vous transmettre en mots ce qui, à l'origine, était symboles de mots ou idéogrammes :

"Quand le courant de direction est noté par celui qui cherche le côté intérieur, alors, que le Maître lui montre le modèle et puis attende les résultats. Cela peut prendre du temps. Les résultats ne découlent pas de l'action d'un seul ; ils apparaissent quand nombreux sont sur terre ceux qui répondent à ce qui vient du Centre supérieur, en passant par l'Unique. Ils répondent à l'aveuglette, dans le premier stade ; plus tard, ils se meuvent avec soin et direction juste. Ainsi sont changées les affaires de la terre."

Cette affirmation concernant l'élaboration de plans fixe l'attention de l'aspirant sur le plan physique ; il commence alors à voir ce que l'on appelle des "indications de direction" ; il les voit en termes du dessein immédiat de l'humanité, et il prend conscience du petit rôle qu'il peut jouer en coopérant à ces plans, ou peut-être en les rejetant. La décision, dans les deux cas, dépend de son milieu, de sa formation, de ses préjugés et des circonstances, à quoi s'ajoute son aptitude à faire un choix. Il ne peut pas aller plus loin et, d'ordinaire, il est très satisfait du rôle qu'il a joué dans les divers processus, et considère ses choix et ses décisions comme des aspects de sa détermination mentale. Mais, en réalité, il fait erreur, et la question n'est pas telle qu'il la voit. Il doit apprendre à fonctionner d'une manière [6@360] entièrement différente. Cette indication ne se rapporte pas au rôle que doit jouer l'aspirant en tant qu'individu ; elle ne comporte pas non plus de facteur d'appréciation mentale de ses propres qualités. En ce qui concerne le vrai disciple, trois choses sont impliquées et conditionnent entièrement sa manière d'aborder ce problème des plans humains :

1. Sa relation avec le Plan, tel qu'il lui a été communiqué dans l'enceinte de l'ashram.
2. Son aptitude à utiliser une certaine mesure de vraie Volonté divine, issue de Shamballa et affluant dans l'ashram, pour mettre en œuvre le Plan ; cette volonté en constitue l'agent directeur.
3. La succession de la formation des plans, telle qu'elle se matérialise sur

terre, en relation avec le facteur temps. Trois choses se dégagent alors de sa pensée :

- a. Les mesures immédiates à prendre afin de faire progresser le Plan, logiquement, pratiquement, et avec la dépense minima de l'aspect destructeur de la volonté.
- b. La durée probable du cycle pendant lequel le Plan peut progresser, de son début à son accomplissement.
- c. Une appréciation du modèle qui se déploie dont les plans matériels sont une expression. Il lui faut découvrir dans quelle mesure les plans des hommes se conforment au modèle. Il doit sentir d'où vient la non-conformité et quelles mesures – compte tenu de ce que permet son point d'évolution – l'ashram devrait prendre pour compenser cette déformation du Plan. C'est seulement de cette manière que lui-même apprendra à faire des plans.

Vous pouvez voir, d'après ce qui précède, combien différente est ici la manière dont le disciple aborde une indication, combien vastes sont les perspectives qui s'ouvrent devant lui, combien subjective doit être son attitude prédominante, combien il est inévitable qu'apparaisse la relation du groupe avec l'établissement des plans, et combien cette relation est importante pour lui en tant qu'individu et pour le groupe dans son ensemble. [6@361]

C'est pour cela que les disciples d'un ashram n'ont pas de convictions politiques ou de parti pris nationaliste. Il ne leur est pas facile d'y parvenir immédiatement. Pourtant la conscience de groupe prend le dessus progressivement et, avec elle, vient l'aptitude du disciple à penser et à travailler avec le groupe, en termes du Plan. Il saisit finalement qu'en ce qui concerne l'humanité, les plans que fait la Hiérarchie s'insèrent dans certaines phases précises d'activité, toutes reliées et toutes tendant à l'extériorisation du Plan, dans tel ou tel siècle, cycle, ou période mondiale. Ces phases sont :

1. La phase du *Dessein*, ayant sa source à Shamballa et enregistrée par les membres les plus anciens de la Hiérarchie.
2. Le stade de l'établissement du *Plan* hiérarchique. C'est la formulation du Dessein en termes de possibilité, d'urgence, de convenance et de disponibilité des disciples ; s'y ajoutent les énergies de mise en œuvre du Plan.
3. Ensuite vient le *Programme* dans lequel le Plan est pris en charge par tel ashram impliqué dans son exécution, puis réduit aux stades formateurs de l'impression et de la direction humaines ; ce sont les

conditions nécessaires à son apparition et les phases de ce conditionnement. Celles-ci comportent habituellement deux parties ; la destruction de toutes les entraves et la présentation du Plan.

4. L'apparition du *Modèle* hiérarchique (basé sur la reconnaissance du dessein, sur des plans soigneusement conçus, et sur un programme détaillé et soigneusement pensé) à la fois dans le mental des disciples de l'ashram impliqué dans l'exécution du Plan et parmi l'intelligentsia sur terre. Ces deux groupes ont la tâche d'introduire, le premier consciemment, le deuxième inconsciemment, le modèle des choses futures dans la conscience de la masse, tâche nullement aisée comme le prouve l'état actuel des affaires mondiales.
5. Puis vient la phase finale de *Précipitation* quand tout le travail subjectif a été fait sur la base du possible, et quand le modèle et une partie du programme sont reconnus par les penseurs de toutes les nations, soit favorablement, soit avec antagonisme. [6@362] Les plans, ayant atteint ce stade final, se poursuivent grâce à leur propre élan.

Voici quelques-unes des idées sous-jacentes à cette indication particulière en ce qui concerne le disciple. Il mettra l'accent selon son développement et son point d'évolution ; certains disciples peuvent aider le Maître dans l'établissement des plans, car ils deviennent sensibles à l'impression de Shamballa ; d'autres sont absorbés par la formulation du programme, et la communication de certaines de ses caractéristiques à des disciples plus limités, les mettant ainsi au travail. Un groupe de disciples soigneusement choisis est toujours maintenu dans la Hiérarchie, afin de travailler uniquement sur le modèle ; c'est une phase très importante du travail qui exige un esprit de synthèse et une aptitude à maîtriser les courants d'énergie hiérarchique. Les disciples moins avancés, et donc plus près de la pensée humaine à un moment donné de l'histoire, se chargent de surveiller la précipitation du Plan. Leur travail est nécessairement beaucoup plus exotérique, mais lourd de responsabilités, car c'est lorsque le Plan a atteint le stade de l'exécution humaine que l'erreur peut surgir, et que des fautes peuvent se produire.

Dans tous les ashrams se trouvent des disciples dont la tâche est de faire les adaptations nécessaires du modèle et les changements indispensables dans le programme, à mesure que se déroule le processus de précipitation. Il existe une loi interdisant que l'on empiète sur la liberté humaine. L'établissement du Plan et son exécution sont, en dernière analyse, purement une affaire humaine, quand a été atteint le stade de précipitation. Ils dépendent de la réceptivité du cerveau humain, de sa reconnaissance du besoin et de ses sources. C'est un

point dont il faut se souvenir.

Cette courte explication des implications d'une indication, et particulièrement de l'indication n°2, devrait vous montrer la richesse de la zone ou atmosphère d'une indication (si je puis employer une tournure aussi particulière). Cela vous montrera aussi que les indications concernent surtout le devoir ashramique. [6@363]

Les Formules

Tout ce que j'ai fait jusqu'ici, au sujet des formules présentées, a été de vous en donner cinq et de signaler la nature de la sixième, qui ne peut être donnée. C'est tout ce que je peux faire actuellement. Néanmoins, j'aimerais résumer ici ce que j'ai déjà dit, à cause de l'importance majeure de ce thème.

Je vous ai donné certaines définitions de la formule qu'il est nécessaire de répéter. Elles ne sont pas nombreuses, mais indiquent une phase du travail hiérarchique et de l'entraînement à une certaine technique ésotérique précise, qui doit être saisie par tout travailleur d'un ashram. Donc, cela vous concerne.

J'ai aussi répondu à la question de leur description et de leur signification de deux manières : la première concernait leur application au disciple, à sa vie et à son service ashramique ; la deuxième se rapportait à un sens plus universel. Nous pouvons donc résumer ce qui a été donné de trois manières, et fournir une approche étroitement intégrée quoique très utile de ces formules fondamentales. Cela me donne la toile de fond de ce que je crois nécessaire de vous dire sur ces formules :

I. *Définition des formules.*

1. Ce sont des présentations de second rayon, d'idées de l'âme. Essentiellement, ce sont des formes géométriques, sous-jacentes à toutes les manifestations exotériques ; même lorsqu'elles sont présentées sous forme de mots ou d'expressions, elles peuvent être réduites à des formes précises. *Ce sont des modèles de construction.*
2. Elles expriment signification et intention. Pour le disciple et l'initié qui les emploient correctement et avec compréhension, elles indiquent la direction de l'énergie, en tant que partie véritable du travail créateur, émanant constamment du monde des âmes, du royaume de Dieu et de la Hiérarchie. *Ce sont des modèles d'énergie correctement orientés.*
3. Elles sont en relation avec le monde de l'âme ; elles sont les

symboles ésotériques que l'on trouve derrière toute forme [6@364] exotérique. Elles voilent ce qui est en voie d'être révélé. *Ce sont des modèles révélateurs.*

4. Elles contiennent ou voilent les six conditions préalables à l'initiation et sont donc au nombre de six. Elles indiquent six relations ou six stades intermédiaires de conscience entre les initiations. *Elles se rapportent uniquement au modèle de la conscience initiée.*
5. Ce sont nettement des formules d'intégration, à la fois universelles et individuelles. *Elles présentent certains grands modèles créateurs*, liés à l'intégration des formes mineures dans le plus grand tout.
6. Elles sont reliées au processus tout entier de la mort. La mort – sous l'angle des formules – est l'intégration de l'être essentiel dans toutes les formes avec le modèle qui a produit sa manifestation exotérique. *Elles concernent la découverte du modèle.*

II. *Les formules vues sous l'angle du disciple.*

- Formule 1 : Elle concerne l'intégration à l'ashram ; elle concerne la "révélation du sentiment de groupe". Elle est relative à la sensibilité et aux conditions de vie de l'ashram.
- Formule 2 : Elle concerne l'alignement dans les trois mondes avec l'âme. Elle est principalement en relation avec l'alignement supérieur entre la Personnalité et la Triade spirituelle, via l'antahkarana. Elle conditionne l'homme spirituel tout entier.
- Formule 3 : Elle concerne l'âme et le lotus égoïque. Elle se rapporte au transfert d'énergie de l'âme dans l'antahkarana, ce qui produit une conscience du temps et de l'espace en termes de l'Eternel Présent. Une juste interprétation de cette formule permet de pénétrer le passé et la loi de Cause à Effet ; elle donne aussi une appréciation intelligente des possibilités présentes comme une perception intuitive des possibilités futures s'offrant à la [6@365] Hiérarchie.
- Formule 4 : Elle concerne l'énergie dynamique et elle est la base du vrai Laya-Yoga ; ce yoga traite toujours du point dans le cercle et de sa relation avec les autres points qui conditionnent le processus de l'évolution.
- Formule 5 : Elle concerne la Volonté ; elle est en relation avec le dessein divin. Elle conditionne l'établissement de toutes les

relations correctes.

- Formule 6 : Elle concerne les processus de mort qui ont un effet précis sur les relations déjà établies. Elle concerne le transfert de la vie et se rapporte à la présentation de possibilités.

III. *Les formules vues sous l'aspect créateur universel.*

- Formule 1 : Transition de l'obscurité à la lumière. Création dans la lumière.
- Formule 2 : Transition de l'irréel au réel. Nature de la réalité. Création dans le temps et l'espace ainsi qu'ils sont compris dans les trois mondes.
- Formule 3 : Transition de la mort à l'immortalité. Nature de la vie. Processus créateur et énergie de la vie.
- Formule 4 : Transition du chaos à la beauté ordonnée. Relation du monde des effets avec le monde de l'âme. Puis relation avec le monde des causes. Nature du Karma. Création évolutive progressive.
- Formule 5 : Transition de la conscience individuelle à la conscience universelle. Processus évolutif partant du Dessein divin, passant par le plan, puis aboutissant à la manifestation. Nature de la renonciation individuelle. La Vie une.
- Formule 6 : Transition de la vie cyclique à la vie véritable. Dessein des cycles. Maîtrise de la conscience temps-espace.

[6@366]

Deux idées majeures se dégagent d'une étude sérieuse de ces trois tableaux : le modèle et la transition. C'est sur ces deux facteurs que je vous demande de réfléchir constamment. Au cours des années passées, j'ai fréquemment attiré votre attention sur la nécessité d'un programme vital et actif, formulé par vous, instauré par vous ; donc, dans ces tableaux beaucoup d'éléments peuvent jeter la lumière sur cette nécessité et sur les lignes que devrait suivre ce programme. Vous devez toujours vous rappeler que le programme du disciple et celui de l'aspirant ordinaire ne sont en aucune façon identiques.

Le Programme, s'il est suivi avec exactitude spirituelle, révélera le modèle de vie souhaité par votre âme, et ce sera l'expression du *dessein* d'une vie. Ce résumé de la vie du disciple est aussi le résumé de la vie du Seigneur du Monde, dont le programme, instauré par lui-même, mis en œuvre par l'énergie de l'évolution, et révélant continuellement le "modèle des choses à venir", est de plus en plus reconnu comme une expression du dessein divin initial.

Cette section sur les formules est peut-être la plus rigoureuse, dans la série d'instructions que je vous donne actuellement, car elle implique la pensée créatrice, la pénétration intuitive et l'emploi de la volonté spirituelle ; ces trois activités sont relativement nouvelles pour l'aspirant, et présentent encore de grandes difficultés. Il vous faudra les résoudre vous-même par la pensée, et acquérir ainsi l'entraînement qui vous permettra de voir la vie dans son processus de production de grandes formules de vie qui, à leur tour, produiront les modèles créateurs essentiels.

Il n'est pas nécessaire que j'en dise plus à ce sujet. Un enseignement ultérieur sur la question sera disponible au siècle prochain. Je vous en ai déjà donné plus que vous ne pouvez comprendre, mais pas plus qu'il n'en faut pour que vous commenciez lentement à étudier et finalement à comprendre, en concevant directement le programme de votre propre vie, et en en faisant, du même coup, une partie essentielle de l'ashram auquel vous êtes affilié. Cela, vous le ferez au moyen de formules imaginées par vous-même, ce qui constituera un modèle de vie, indiquant aux Maîtres qui observent le point d'évolution atteint par les disciples. [6@367]

Points de Révélation

Vous pourriez noter ici, alors que nous examinons toute cette question de la révélation sous l'angle de l'initié, que (dans le processus initiatique concernant le disciple) la révélation est simplement une manière d'exprimer les effets constamment périodiques de la poussée en avant et de la vision. Dans tout le processus de l'évolution, il n'y a essentiellement rien d'autre qu'une révélation grandissante. Les deux termes, évolution et révélation, vont ensemble. Toute distinction réside dans le domaine de la révélation ou, pour employer d'autres termes, dans les différents plans de conscience et, particulièrement, dans celui où la révélation se produit. Plus haut j'ai dit : "la prochaine révélation sera celle de la créativité, du monde des formes-pensées créées par l'humanité dans son ensemble, et de la mise en mouvement – par l'humanité et en relation avec sa propre destinée – de la loi de Cause à Effet ou de Karma. Cela nous fera remonter à la nuit des temps et indiquera l'espoir de l'ère actuelle."

La révélation est à la fois sans forme et dans la forme, et plus on approche de la réalisation, plus la révélation sera dépourvue de forme et plus elle sera subtile. Ceci est naturellement une platitude dont vous avez parfaitement conscience, mais il faut la reconnaître de nouveau. De plus, il y a toujours et nécessairement, dans la révélation, le concept de *Lumière* et ce qu'elle révèle. La lumière sur le plan physique produit l'organe de la vue, l'œil par lequel la

révélation des zones physiques de conscience devient possible ; le même thème de lumière est présent dans un processus analogue, en synchronisant les instruments sur tous les plans ; néanmoins, le concept physique d'instrument tombe de plus en plus à l'arrière-plan, et d'autres mots le remplacent à mesure qu'il s'agit des zones de conscience plus élevées : Perception de reconnaissance. Perception interprétative. Perception spirituelle. Perception décisive. Ces termes suffiront pour exprimer au disciple la nature de ses reconnaissances de la révélation se déroulant devant lui, lorsqu'il a rang d'initié dans un ashram, et qu'il transforme ses organes de perception du tangible des trois mondes (tangible, car dans le monde des formes) [6@368] en leurs correspondances plus élevées qu'il devra employer dans l'avenir.

C'est à la sixième Initiation, celle de Décision, que la perception et la reconnaissance de la révélation atteignent leur sommet pour l'initié. Après cela, les correspondances plus subtiles des sens tangibles du toucher et de l'odorat commencent nettement à se manifester ; nous n'en parlerons pas, car ce sont des effets de la révélation si éloignés de ce que peut atteindre la majorité des Maîtres, qu'elles ne nous concernent pas. Elles se rapportent plus justement au développement de conscience de Ceux qui fonctionnent dans la Chambre du Conseil de Shamballa. L'évolution humaine est entièrement concentrée sur le sens de la vue, avec ses effets subséquents de vision, de reconnaissance et de perception, tous constituant ce que nous entendons lorsque nous parlons de révélation.

Cette révélation peut être – comme je l'ai dit – avec forme ou sans forme ; ce peut être un symbole sous forme d'image ou une manifestation subtile ; elle peut s'exprimer seulement par des mots, ou prendre la forme d'une reconnaissance non formulée ; elle peut être le but ou la possibilité pressentie de l'avenir, mais elle peut aussi être un stimulant, une impulsion dynamique de la vie de l'initié, car elle n'est pas lointaine et constitue un aspect réel de son potentiel divin – je ne vois pas, mes frères, comment vous exprimer ces possibilités d'autre manière. C'est de ces aspects de la révélation que nous traitons ici, car ce sont strictement des développements de l'aspiration, disponibles du fait de l'entraînement ashramique, et de l'initiation hiérarchique.

Je souhaite vous rappeler que tout ce que je vous donne dans cette série d'instructions traite des initiations hiérarchiques et non des stades avancés de développement mis en cause lorsqu'il s'agit du Christ, ou des moments où l'on parle de Lui, en tant qu'Instructeur des Anges. Maintenons notre pensée et l'aspiration qui en découle dans le domaine des possibilités humaines. Je voudrais que vous notiez la différence que l'on peut faire entre l'aspiration qui précède la pensée et présuppose une orientation émotionnelle à la lumière et à

la révélation, et celle qui est la conséquence de la pensée, et le germe d'une perception orientée de ce qui se trouve en permanence [6@369] dans la conscience de la Hiérarchie.

Pendant que nous examinons ces révélations, je voudrais les reprendre avec vous, sous un angle quelque peu nouveau ; je vous demande de vous rappeler que vous devez toujours établir le concept de Lumière *mentalement*, parallèlement à celui de la révélation. Je vous demande aussi de vous rappeler que je traite de révélations qui ne sont plus de vraies révélations, car elles ont été formulées par les initiés d'aujourd'hui, et rendues visibles en mots. Les révélations donc, en ce qui vous concerne, sont de deux sortes :

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

Permettez-moi d'exprimer ici – sous leur forme la plus brève – les quatre points de Révélation déjà indiqués, puis "dans la Lumière", examinons-les comme je l'ai suggéré plus haut.

1. L'énergie suit la pensée et l'œil dirige l'énergie.
Elle implique le plan physique.
Se rapporte à la première initiation.
Concerne le centre ajna et le prétendu troisième œil.
2. La volonté est une expression de la loi de Sacrifice.
Elle implique le plan astral.
Se rapporte à la seconde initiation.
Concerne le centre du cœur, le "point de Lumière qui avance".
3. La Monade est pour le Logos planétaire ce que le troisième œil est pour l'homme. [6@370]
Elle implique le plan mental.
Se rapporte à la troisième initiation.
Concerne le centre de la tête, la lumière du Dessein.
4. Le Dessein lui-même n'est qu'une énergie, libérée dans les limites de

la Chambre du Conseil. Là elle doit prendre forme.

Il implique le plan bouddhique ou intuitionnel.

Se rapporte à la quatrième initiation.

Concerne le centre de la gorge. La Lumière sur le Sentier.

Puis vient la cinquième révélation, qui est la suivante :

5. Quand la lumière des sept Rayons est mêlée à celle du septième Rayon, alors la lumière suprême peut être connue.

Elle implique le plan atmique.

Se rapporte à la cinquième et à la sixième initiation.

Concerne le centre alta-major.

La lumière extra-planétaire.

Vous voyez donc, mon frère, combien sont abstruses ces affirmations, apparemment simples, concernant la révélation. Telles que je les ai formulées, elles indiquent la révélation dans sa reconnaissance individuelle, primaire et initiale ; le sens en est, néanmoins, beaucoup plus vaste qu'il n'y paraît et, en réalité, il est en relation avec le déroulement du dessein du Logos planétaire, impliquant le Conseil planétaire. Tout ce que je vous ai donné ici se rapportant aux sept centres (si vous le rapprochez de ce que je vous ai donné dans le Traité sur le Feu Cosmique) vous donnera une idée générale des diverses significations planétaires. Je n'ai pas personnellement le temps de le faire, même si c'était souhaitable, mais il sera évident que ce que j'ai indiqué dans le sens des correspondances doit être vrai, car l'ancien truisme "en haut, comme en bas" est éternellement vrai ; c'est à la Hiérarchie de le prouver. La relation du microcosme au macrocosme ne peut jamais être rompue, et ces cinq points de révélation impliquent profondément cette relation. **[6@371]**

Il a été affirmé en termes occultes que :

"Les cinq pointes de l'étoile à cinq branches sont des pyramides d'ascension et, au sommet de chaque pointe – caché dans les rayons qui en émanent – se trouve un point de révélation, compensant la radiation, mais conservant le magnétisme profondément établi. Cela symbolise donc le mouvement vers l'avant, le retour en arrière et le point de paix, entouré d'activité."

En examinant ces points de révélation, je vais m'efforcer d'exprimer autant que possible la relation du plus petit avec le plus grand, de la partie avec le tout, et des cinq points de contact spirituel sur le plan physique (débouché pour

l'énergie engendrée dans les centres planétaires) avec la totalité des moyens d'expression. Ces centres sont amenés à l'expression – en ce qui concerne les cinq points de révélation – lors de leurs initiations respectives :

1. Le centre ajna.
2. Le centre du cœur.
3. Le centre de la tête.
4. Le centre de la gorge.
5. Le centre alta-major.

Je ne dis pas que ces cinq points de sortie d'énergie planétaire sont les cinq centres planétaires, car il n'en est rien ; je dis que ce sont des points par lesquels passe, à l'heure actuelle, l'énergie d'un centre planétaire dirigée vers le service de l'humanité. Les centres du Logos planétaires sont forcément dirigés lorsque leur énergie pénètre dans Shamballa et en sort ; ce sont des expressions du Dessein sous-jacent au processus créateur de l'évolution. Les cinq points de sortie correspondant sont ceux qui, dans notre cycle, dispersent l'énergie engendrée par la Hiérarchie sous l'inspiration du Dessein divin, et dirigée vers l'exécution du Plan.

Il est sage de se souvenir que le Plan est tout ce qui peut, dans le Dessein divin, être amené à l'expression sur la planète selon la loi d'Evolution et sous la tension de la crise planétaire que nous [6@372] traversons actuellement, ou à n'importe quel moment ou époque particulière dans le temps et l'espace. Examinons maintenant ces points de révélation, afin d'acquérir grâce à eux une certaine compréhension.

LE PREMIER POINT DE REVELATION

"L'énergie suit la pensée et l'œil dirige l'énergie."

Nous ne traitons pas ici de l'affirmation simple selon laquelle le pouvoir de la pensée est une énergie, et de ce que le processus de la pensée engendre automatiquement une énergie qui produit les formes objectives, suscite l'action coordonnée, et est la source de tout ce qui apparaît. C'est une platitude aujourd'hui ; l'humanité prend de plus en plus conscience du pouvoir subjectif de la pensée et de ses conséquences, la réalisation objective. Nous allons nous préoccuper de ce qui se trouve derrière la perception mentale de l'homme ordinaire, et de la révélation qui vient au disciple initié lorsqu'il se tient dans l'ashram et perçoit – comme conséquence du processus d'initiation – la nature du Plan divin, tel qu'on peut le voir agir sur les différents plans de notre existence planétaire. Il y a trois choses que note l'initié lorsqu'un nouveau panorama se déroule devant lui, dans des éclairs de lumière :

1. *Le point de tension* qui précède la révélation. Beaucoup de choses appellent réflexion relativement à la tension, en tant que signe avant-coureur de l'initiation et de la révélation qui s'ensuit.
2. Le *calme* dont est entourée la vision révélatrice, si je puis exprimer cette idée de manière si inadéquate. La révélation est donnée à l'initié comme s'il n'y avait au monde que lui-même (point de tension) et un tourbillon de forces prenant forme devant ses yeux, lui révélant l'activité inévitable, mais future.
3. Le *niveau* sur lequel la révélation (saisie par l'initié au point le plus élevé de sa conscience) doit finalement être matérialisée.

L'initiation est toujours prise à des niveaux de conscience supérieurs [6@373] au plan mental, et l'initié doit non seulement comprendre la signification de la révélation, mais il doit aussi savoir de quelle sphère d'activité elle sera la révélation. Je vous demande de réfléchir à cette dernière phrase.

Chacun des cinq points de révélation indique à l'initié la méthode, le lieu et l'objectif. Chacun se prête à des interprétations nombreuses et variées ; celles-ci dépendent du rang initiatique du disciple. Nous ne pouvons pas en traiter, car cela entraînerait la rédaction d'un autre traité complet, et ce serait en grande partie incompréhensible pour le lecteur non initié. Je peux, néanmoins, vous donner quelques idées concernant les cinq points de révélation que j'ai indiqués, et laisser votre intuition s'attaquer à leur signification, ou laisser faire votre imagination si l'intuition n'a pas encore d'activité créatrice. Il faut toujours se souvenir que l'imagination est la semence de l'intuition, car il est impossible d'imaginer une chose qui n'existerait pas quelque part dans notre système planétaire apparemment complexe.

En relation avec l'aphorisme selon lequel l'énergie suit la pensée, je souhaite vous voir relier ce concept à la science de l'Impression, gardant toujours à la pensée le fait que les Maîtres de Sagesse travaillent de trois manières dans leur effort pour mettre en œuvre le Plan divin :

1. Ils formulent délibérément et dans le sens de leur ferme intention, les formes-pensées qui doivent être "imprimées" sur la substance du niveau de conscience désiré.
2. Ces formes vivantes de pensée reçoivent alors une énergie occulte et deviennent des centres ou réservoirs d'énergie, la forme-pensée originale étant, au centre, la source créatrice. Ces formes-pensées et cette énergie engendrée sont fermement maintenues dans l'aura du Maître, ou du groupe de Maîtres.

3. L'énergie est alors projetée sur un plan particulier ou dans la conscience mentale des disciples qui sont en rapport avec le Maître, ou dans la conscience des groupes de disciples ou d'aspirants travaillant en association étroite avec quelque groupe hiérarchique. Si je vous dis que le disciple initié utilise le centre ajna, j'énonce seulement une vérité partielle ; beaucoup de [6@374] Maîtres travaillent sans aucun mécanisme physique ou éthérique, mais utilisent ce que l'on pourrait appeler "un point de projection" dans l'ashram ; c'est un point de contact septuple, utilisable à tout moment par tous les initiés qui ont pris la troisième initiation. En conséquence, ceux-ci travaillent à partir de ce haut lieu de la Hiérarchie, et n'ont pas besoin d'utiliser le centre ajna ou tout autre centre appartenant au corps éthérique. Etant donné que j'écris pour des disciples et des initiés qui n'ont pas encore pris la troisième initiation et qui sont encore "enfermés" dans leurs véhicules physiques, l'information selon laquelle "l'œil dirige l'énergie" est sûre et bien plus facilement comprise.

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

Au niveau de la vie journalière, les disciples d'aujourd'hui apprennent trois choses : la technique de l'impression, la production de l'énergie, et l'emploi du centre ajna. Beaucoup d'entre eux sont réceptifs à l'impression, mais ne réussissent pas à reconnaître ou à utiliser l'énergie dont l'impression est simplement l'élément précurseur ; d'autres répondent à l'énergie mais n'enregistrent pas le Plan qu'elle doit mettre en œuvre, l'énergie conduit alors à une grande activité qui reste stérile. D'autres encore apprennent à utiliser le centre entre les sourcils, en demeurant des récepteurs silencieux et équilibrés qui maîtrisent le troisième œil, agent directeur de l'énergie reçue. Il faut toujours se souvenir que l'énergie à utiliser n'est pas l'énergie engendrée par le disciple ou par sa propre force vitale, mais quelque chose d'entièrement différent, quelque chose qu'il a reçu de la Hiérarchie dont il est simplement l'agent ou le canal. Il doit donc apprendre à distinguer entre les diverses énergies avec lesquelles il entre en contact. L'initié doit maîtriser les techniques de différenciation entre :

1. Sa propre énergie ou ses énergies, engendrées du fait de ses [6@375] expériences de vie au cours des siècles.
2. L'énergie de son rayon qui, correctement utilisée, conditionne son

travail avec la Hiérarchie et pour elle.

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

Le premier Point de Révélation a nécessairement une relation unique avec le plan physique, avec les travailleurs hiérarchiques en corps physique, et avec ceux qui utilisent consciemment le centre ajna. Le nombre de ceux qui peuvent maintenant travailler avec l'énergie de la pensée est très grand, car des centaines de milliers de gens ont pris la première initiation. Ceci devient clair lorsque vous vous rendez compte du nombre immense de personnes qui sont nettement orientés vers la lumière, qui ont une motivation spirituelle [6@376] et essaient de fouler le Sentier consciemment ou – pour exprimer cette idée en termes chrétiens – de suivre les pas du Christ. Ils peuvent ne rien savoir de l'enseignement occulte ou des techniques ésotériques, mais la discipline de leur vie, leur intention consciente et déterminée, ainsi que leur service les conduisent inévitablement et finalement à la voie occulte. Ils apprennent à penser ; ils cherchent avec zèle à découvrir la juste voie pour l'humanité et désirent s'assurer du désir de Dieu ; ils construisent donc des formes-pensées et

développent l'aptitude à recevoir l'impression. Actuellement, ils semblent mettre la charrue devant les bœufs, et il leur faut apprendre à penser après avoir reçu l'impression ; la diffusion des diverses méthodes de méditation corrigera finalement ce point. Plus tard, la puissance de direction du centre ajna (le centre entre les sourcils) attirera leur attention, et ils maîtriseront le processus de l'impression, de la construction des formes-pensées et de la direction de l'énergie ; le premier point de révélation ne sera plus une révélation. Ils se consacreront à exécuter intelligemment le Plan sur le niveau physique.

LE DEUXIEME POINT DE REVELATION

"La Volonté est une expression de la loi du Sacrifice."

Le second Point de Révélation a un intérêt particulier. Il concerne le premier contact du disciple initié avec l'énergie émanant de Shamballa et transmise via le Maître de l'ashram auquel il est associé à ce moment-là. Le disciple initié n'a pas encore atteint le stade où un contact direct est permis, mais il a encore besoin de la protection ashramique fournie par le Maître. A cette seconde initiation, il reçoit une qualité de stimulation qui lui permet de "voir" le plan astral, *tel qu'il est essentiellement* ; avec cette révélation vient aussi la reconnaissance de la nécessité humaine fondamentale de le "sanctifier" ou de "rendre sacré" ce qui produit l'élément le plus perturbateur de l'existence de l'homme. [6@377]

Je ne peux pas ici traiter de la construction psychique, des impulsions ou mirages de l'astral ; je ne peux pas non plus consacrer du temps à parler des habituelles conditions astrales si bien connues et si soigneusement suivies par la masse des hommes. Chaque être humain doit finalement arriver à sa propre décision concernant le plan astral, et à se libérer de sa domination. Il doit alors, pendant plusieurs vies, observer une politique de dissociation de ses phénomènes. Le disciple initié reçoit une révélation unique, et un conditionnement lui permettant de reconnaître ce plan comme un tout, créé par l'homme, ou comme un état de conscience (selon le terme que vous préférez employer) et donc comme quelque chose qu'il faut transformer. En conséquence, deux choses émergent de sa conscience :

1. Le plan astral n'est pas créé par Dieu ou "d'inspiration" divine, mais le résultat du désir de l'homme manifesté dès l'aube de l'intelligence humaine. Ce désir a construit des formes-pensées qui sont en accord, ou liées, avec toutes les phases du désir humain, depuis le type le plus bas de désir physique jusqu'à l'aspiration spirituelle de l'homme qui cherche la libération. Que peut donc faire le disciple pour rendre le plan astral "sacré", ou "séparé", ou isolé de l'ensemble que le Penseur

Divin, Sanat Kumara, a créé et avec lequel les désirs de l'humanité, heureusement pour l'individu, se sont trouvés mêlés par l'intermédiaire du monde astral ? A ce point, le disciple sait qu'il doit inévitablement apporter sa contribution. Il comprend qu'il doit travailler intelligemment à la séparation du plan astral, d'avec les six plans de la création divine. Je vous demande de vous rappeler, mon frère, que l'étoile de la création est une étoile à six branches et non à sept branches.

2. A mesure que le service qu'il est nécessaire de rendre prend possession du cœur et du mental de l'initié, la méthode lui est révélée simultanément. Cette méthode est l'emploi d'un "point de lumière qui avance" ; c'est, néanmoins, une forme de lumière qui ne peut être mise en action que par la volonté. Cette volonté ne peut être complètement effective que lorsque les trois aspects [6@378] de la volonté – représentés par les trois points de la Triade spirituelle – ont été successivement employés.

Vous pouvez donc voir, combien différente est la révélation qui vient à l'initié, de celles que le disciple ou l'aspirant moyen considère comme des révélations stupéfiantes. Le sens des valeurs de ce dernier est erroné. Il existe une qualité de service de groupe, dans la révélation dont nous traitons ainsi que dans ces cinq stades de révélation, qui est inconnue, avant que l'antahkarana n'ait été créé, reliant la Triade spirituelle à la personnalité. L'énergie utilisée alors est entièrement liée à l'aspect Volonté de la divinité. Celle-ci ne se manifeste pas, comme c'est le cas pour l'humanité ordinaire avancée, par de la bonne volonté appliquée, mais par une Volonté spirituelle destructrice ; elle ajoute sa part d'énergie destructrice à la tâche de destruction qui est celle de la Hiérarchie, en ce qui concerne le plan astral.

Ce Point de Révélation apporte avec lui certaines révélations de nature inattendue et transmet à l'initié certains résultats, nouveaux et significatifs, qui s'enregistrent en tant que vérités dans sa conscience. Il découvre qu'il doit apprendre la nature divine de l'aspect destructeur de la Volonté ; il apprend que celui-ci n'est pas relié, lorsqu'il se manifeste comme aspect particulier, à la détermination ou à l'intention ferme, mais que c'est une énergie fluide, pouvant être dirigée vers le plan du désir, où et quand le contact se fait. Il découvre aussi qu'afin de combattre ce monde astral, vaste et vibrant, c'est un aspect de la lumière qu'il faut employer, et qu'il lui est donc accordé sa première occasion de travailler avec la Lumière, sous l'inspiration de la Volonté, comme le font tous les membres de la Hiérarchie. Il comprend, en conséquence, qu'il *doit* employer cet aspect de la lumière, selon l'action nettement dirigée de la

Volonté, afin de provoquer la disparition de ce monde, en tant qu'entité sensible et consciente. Il sait qu'il doit, en premier lieu, détruire les phénomènes de l'astral dont il est responsable et qu'il a créés, et que (ceci fait) il lui faut faire preuve d'une complète liberté vis-à-vis du contact des phénomènes du plan astral, à la seconde, la troisième et la quatrième [6@379] initiation. Ceci, il doit le faire par la "lumière qui avance" appartenant à la substance du mental inférieur, et par l'activité du niveau bouddhique ; puis, il y ajoute le pouvoir destructeur de l'activité du niveau atmique. Pendant ce processus, il doit noter qu'il a un certain niveau de responsabilité. Il peut ainsi finalement détruire (au moyen de la lumière qui avance, du plan atmique) une certaine proportion de la substance astrale dont il n'est pas individuellement responsable, mais qui est néanmoins liée au groupe ou à la nation à laquelle il est affilié par inclination ou par la naissance. C'est l'emploi de la synthèse des trois expressions de l'énergie de la triade, qui rend efficace le travail des serviteurs du monde.

Vous pouvez voir, d'après ce court résumé des résultats du second point de révélation, combien ce thème de la révélation est largement inclusif alors qu'il met en œuvre, stimule et motive l'activité hiérarchique. Par ces révélations, le disciple initié prend conscience de la tâche qu'il doit accomplir et des mesures immédiates que doit prendre l'humanité, par l'un ou l'autre de ses groupes. Ces révélations concernent l'emploi de la Volonté pour mettre en œuvre l'aspect de l'évolution du dessein divin. La triade spirituelle est impliquée dans tous ces points de révélation et chaque révélation est – dans un crescendo régulier d'illumination – le résultat de l'initiation.

Ces cinq points de révélation expriment ou exercent leur impression à chaque initiation, mais ils diffèrent énormément selon l'initiation qui est prise. L'emploi de l'aspect Volonté pour "rendre sacré" ou "pour séparer" s'exerce non seulement à la seconde initiation, mais à toutes les initiations, particulièrement à la sixième initiation, celle de Décision ; l'étoile à six branches est le symbole de cette initiation. La décision qui y est impliquée met l'initié à l'épreuve pour qu'il sache dans quelle mesure il est libéré de tout désir, facteur qui imprègne le monde créateur tout entier. Etre libéré de cette domination indique que l'on reconnaît la Volonté en tant qu'expression de la loi de Sacrifice.

L'interprétation chrétienne de la Volonté de Dieu et de la signification du sacrifice est basée en réalité sur la révolte et le refus des hommes de voir autre chose dans la vie spirituelle qu'une acceptation sans intelligence de la Volonté insondable de Dieu ; elle pose [6@380] aussi en principe la nécessité de la douleur et de la souffrance du sacrifice, dans le sens de l'abnégation complète

de tout ce qui pourrait être considéré comme bon et utile, désirable et heureux. Cette révolte a coloré toute la présentation de ce que les théologiens chrétiens considèrent comme la Volonté de Dieu. Cette présentation implique inévitablement que soit imposée la volonté d'un Dieu transcendant, et conduit forcément (bien que de manière très peu concluante) à la mort terrible et symbolique du Christ sur la Croix et à la vie de douleur et de sacrifice de l'homme spirituel. L'Eglise a beaucoup enseigné la nécessité de la soumission de la volonté humaine à la Volonté divine ; cependant, elle a peu ou pas enseigné l'emploi joyeux de la Volonté du Christ immanente dans toutes les formes, particulièrement active dans la forme de l'humanité, et donc susceptible d'être employée avec *joie et compréhension*. L'idée que sacrifice signifie bonheur et joyeux processus de "sanctification" du désir est absente ; les théologiens refusent de reconnaître que la libération de l'énergie emprisonnée sur le plan astral, pour la transformer en service *éclairé* sur d'autres plans, n'est comprise en aucune manière.

Le concept de *substance* sous-tend tout ce qui est donné ici ; l'atrophie de la substance du plan astral, la fusion de la substance "éclairée" avec celle d'autres plans, l'utilisation de la substance de la lumière en tant que moyen de destruction spirituelle, et l'introduction des trois types et qualités de la substance de la Triade spirituelle (afin de libérer l'humanité) ne sont jamais notées. Cependant, ces trois types de substance (mentale, bouddhique et atmique) ont été symbolisés pour nous sur la Montagne de la Crucifixion. Il existe aussi des significations beaucoup plus profondes du symbolisme bien connu de l'Evangile, que celles qui ont été reconnues ou étudiées.

J'ai néanmoins ici jeté quelque lumière sur ce second point de révélation, et donné beaucoup de choses sur lesquelles vous feriez bien de réfléchir.

NEUVIEME PARTIE

Vous aurez avantage, mon frère, à rassembler la masse d'informations que je vous ai donnée au sujet de l'initiation ; je ne parle [6@381] pas seulement de ce que contiennent ces instructions particulières, mais de tout ce qui se trouve dans les nombreux livres que j'ai écrits. Les affirmations isolées et les détails intéressants n'ont en vérité pas d'importance majeure. C'est la vue d'ensemble qui devrait retenir votre attention, ainsi que la reconnaissance de la place de l'initiation dans le schéma de l'évolution. Plus haut dans ces instructions, je vous ai signalé que la méditation était une technique planétaire ; de la même façon, *l'initiation peut être considérée comme une indication des consommations planétaires successives* marquant, par exemple, la naissance de

chacun des règnes de la nature. L'initiation est, par excellence, une série de degrés progressifs ou d'éveils, qui permettent à l'être humain de devenir finalement un membre, ou un point de lumière, dans le royaume de Dieu. Quand un nombre adéquat de membres du quatrième règne aura subi le processus de l'initiation (au sens technique), alors le cinquième règne se manifestera de manière exotérique. La méthode faisant de ce règne jusqu'ici subjectif une entité effective approche à grands pas, et la preuve s'en trouve pour la première fois dans l'histoire – dans *l'initiation de groupe*. Celle-ci peut maintenant être entreprise ; c'est à cela que la Hiérarchie travaille aujourd'hui, en ce qui concerne les aspirants et les disciples.

Le problème de l'initiation de groupe doit être, je le sais, difficile à envisager pour vous. Beaucoup de questions se posent naturellement. Par exemple, les erreurs d'un disciple peuvent-elles retarder l'initiation du groupe ? La réponse est non. Le résultat des imperfections dominantes des membres du groupe qui est préparé à l'initiation, sert simplement à les éliminer du groupe temporairement, mais cela ne retarde pas le groupe. Le groupe avance et passe par la porte lorsque toutes les éliminations nécessaires ont été faites, et aussi quand le groupe a développé en lui-même, dans son ensemble et mutuellement, certaines capacités. Permettez-moi de spécifier certaines de ces capacités, sans entrer dans les détails :

1. La capacité de regarder vers l'extérieur et de s'intéresser aux réactions de la vie et des événements *sur l'humanité*.
2. La tendance régulière à la décentralisation, de sorte que le soi personnel soit traité avec un juste sens des proportions [6@382] et non considéré comme le facteur dominant de la vie journalière.
3. Comme résultat de cette décentralisation, l'aspirant tend de plus en plus vers une fusion complète avec le groupe. Il sait qu'il fait partie intégrante du groupe avec tout ce qu'implique une telle relation.
4. Il s'intègre de plus en plus, de jour en jour. Cette intégration est quadruple :
  - a. Sa personnalité, dans ses divers aspects, est intégrée dans un tout qui fonctionne.
  - b. Il parvient à une relation prononcée avec l'âme et, de ce fait, il devient une personnalité pénétrée par l'âme.
  - c. En tant que travailleur pour l'humanité, il se fonde toujours plus étroitement avec le groupe à l'instruction, et en devient partie intégrante par la similarité des buts, l'aspiration spirituelle et les techniques expertes.

- d. Il s'intègre lentement au cœur même de l'humanité ; ceci le met en contact avec le Cœur de la Hiérarchie et, par la Hiérarchie, des énergies venant du Cœur du Soleil peuvent l'atteindre.
5. Il fait preuve d'une sensibilité croissante à tout ce qui est spirituellement ésotérique (n'oubliez pas qu'il existe un ésotérisme non spirituel, strictement lié à la magie noire) ; son ouïe intérieure et l'œil de sa vision se centrent rapidement sur un foyer occulte.

Voilà quelques-unes des capacités qui se développent chez l'aspirant et – si vous les étudiez avec soin – vous comprendrez qu'elles sont d'importance fondamentale. C'est la fusion de toutes ces capacités dans le travail de groupe qui permet au groupe de rechercher l'initiation et d'être accueilli, lorsqu'il passe par la porte s'ouvrant lentement, par Ceux qui se trouvent de l'autre côté.

Une autre question pourrait être posée : Est-ce que tous les membres du groupe doivent être au même point sur le Sentier du Disciple, ou peuvent-ils se trouver à de nombreux stades différents [6@383] de l'état de disciple ou de l'initiation ? Ce que vous voulez vraiment dire lorsque vous posez cette question c'est : Les individus, formant le groupe, prennent-ils tous la même initiation ? Tous les membres sont-ils exactement au même point d'évolution ? En aucune façon. Un groupe doit être (et est) composé d'individus à des points divers de développement ; certains peuvent se préparer à la seconde initiation ; d'autres peuvent s'entraîner pour la troisième initiation, et quelques-uns peuvent être prêts à la quatrième ou à la cinquième initiation. La nature de l'initiation qui sera subie est connue *seulement* du disciple et de son Maître ; c'est sans intérêt pour le groupe lui-même. La diversité des initiations qui sont préparées tend à enrichir le groupe ; plus il y aura de types de rayon fonctionnant dans le groupe, plus son service aura de valeur. C'est le rapprochement de groupes se préparant à l'initiation qui a conduit à l'actuel changement fondamental des méthodes de la Hiérarchie. Un candidat à l'initiation ne travaille pas uniquement sous la conduite du Maître d'un ashram particulier. Certains Maîtres (habituellement des Maîtres qui, comme moi, n'ont que récemment passé la cinquième initiation) ont été choisis pour entraîner et instruire des aspirants sur tous les rayons jusqu'après la troisième initiation, celle de la Transfiguration.

C'est alors, et seulement alors, que le disciple-initié passe dans l'ashram du Maître de son rayon, l'un des Maîtres de haut degré, en rapport avec les sept ashrams majeurs. S'il est disciple dans l'ashram d'un Maître se trouvant sur l'un des rayons d'Attribut, la tâche de ce Maître sera de le préparer à la transition vers l'un des rayons majeurs d'Aspect.

Ce déplacement et cet échange se font tout le temps. Quand, par exemple,

le Maître R. a pris la fonction de Mahachohan ou Seigneur de la Civilisation, son ashram fut transféré du septième rayon, celui d'Ordre Cérémoniel, au troisième rayon, celui d'Intelligence Active. La majorité de ceux qui avaient pris la deuxième et la troisième initiation furent transférés avec lui sous ce que l'on pourrait appeler une "dispense spéciale" ; le reste des membres de son ashram demeurèrent sous la conduite du Maître qui prit sa place au point central de l'ashram de septième rayon, pour y être instruits et entraînés au service.

Encore une autre question pourrait être posée : Quelle est [6@384] l'attitude du groupe pendant l'initiation si les membres en tant qu'individus subissent des initiations différentes ? Est-ce que l'intégrité du groupe est mise en péril ? Pendant la période de l'initiation, l'attitude des membres est celle d'une profonde méditation, focalisée, concentrée, dans laquelle *l'attitude intérieure est toute entière consacrée au concept de Hiérarchie*. Le disciple, à ce moment-là, ne se préoccupe pas de l'ashram dont il fait partie ; il ne se pose pas de questions quant à la nature de l'ashram dans lequel il entre en tant qu'initié, soit initié des initiations terrestres, soit initié de degré supérieur, appartenant au régime de Sirius. Pendant les quatre premières initiations, il est entièrement centré dans sa conscience sur le grand Tout dont fait partie l'ashram auquel il appartient ; il est attentif au Christ, le Chef de la Hiérarchie, car c'est Lui l'Initiateur des deux premières initiations qui semblent toujours d'importance majeure au néophyte. Après la troisième initiation, il est attentif à "la Présence voilée d'un Pouvoir grandiose qui met à l'épreuve son aptitude à servir dans "la volonté de Dieu". Je vous demande de noter l'expression particulière qu'est "travailler" *dans* "la volonté de Dieu", et de vous souvenir que cette Volonté, centrée à Shamballa, est l'une des grandes énergies fondamentales ; l'initié doit apprendre à travailler "dans" et "par" cette Volonté. Si donc chaque initié dans le groupe est conscient de sa prochaine initiation, il élimine alors subconsciemment toute conscience des contacts extérieurs et il demeure seul, et cependant en formation de groupe, devant l'un ou l'autre des deux Initiateurs. L'influx d'énergie dynamique qu'il reçoit par l'application de la baguette d'initiation devient un héritage de groupe et sert à galvaniser, à intégrer et à fusionner le groupe en renouvelant son activité et en approfondissant son union subjective.

Il est un point que l'on néglige souvent, mais que je vous ai signalé précédemment, *c'est la manière mentale d'aborder l'initiation*. On a tant insisté sur la qualité d'amour de la Hiérarchie, sur le fait qu'elle est l'expression du second aspect divin, que le côté mental de la Hiérarchie est souvent oublié ; cependant, c'est la loi – étroitement liée à l'initiation – selon laquelle "le travail de l'initié s'accomplit à l'intérieur du cercle infranchissable du Mental

universel". Je [6@385] voudrais que vous réfléchissiez à ces paroles, calmement et mûrement.

Le Logos planétaire, en ce qui concerne sa manifestation, la terre, travaille à partir des niveaux cosmiques mentaux ; tout ce qui est manifesté par son Verbe Créateur est sa pensée focalisée, et sa ferme intention mentale. Afin de créer le monde matériel, Il dirige sa pensée à partir de ce que l'on pourrait considérer comme étant les niveaux concrets du plan cosmique mental ; le processus tout entier consiste en précipitation, consolidation et irradiation.

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

Le thème de la rédemption (sous-jacent à tous les processus initiatiques) est caché dans la responsabilité karmique de Sanat Kumara ; de stade en stade, d'initiation en initiation, le disciple parvient à la compréhension de la rédemption. Tout d'abord, il apprend à effectuer la rédemption de sa personnalité triple ; puis ce concept s'élargit, selon des lignes parallèles, lorsqu'il cherche la rédemption de ses semblables ; plus tard, il participe au travail de rédemption lié à tout effort hiérarchique véritable et devient un "élément actif d'un ashram rédempteur". Aux initiations plus tardives, et après la cinquième initiation, celle de la Révélation, il perçoit avec une clarté nouvelle quelques-unes des obligations karmiques qui ont conduit le Logos planétaire à créer cette planète de souffrance, de chagrin, de douleur, et de lutte.

Il s'aperçoit alors (avec joie) que notre petite planète est essentiellement unique dans son dessein et dans ses techniques, et que sur elle, et en elle, (si seulement vous pouviez pénétrer [6@386] en dessous de la surface) il se poursuit une grande expérience de rédemption ; les facteurs primordiaux de sa mise en œuvre et ses agents scientifiques sont "les fils du mental qui choisissent d'être les fils des hommes et qui, cependant, pour toute l'éternité restent les Fils de Dieu". Ces "fils du mental" furent choisis, à l'époque très lointaine où le quatrième règne apparut, pour appliquer la science de la Rédemption. Il y a une signification historique vraie ainsi qu'une signification spirituelle ésotérique dans les paroles du *Nouveau Testament* : "la création tout

entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement en attendant la révélation des Fils de Dieu." L'initié Paul fait ici allusion au dessein planétaire et à la ferme insistance des Fils de Dieu pour qu'un jour, ayant effectué la rédemption de la substance, de la matière et de la forme, et prouvé ainsi la possibilité de cette rédemption par leur propre personnalité transfigurée, leur récompense soit qu'ils se manifestent finalement comme expression de la divinité. En vue de ce dessein et de ce but, ils ont institué le grand processus de l'initiation, produisant ainsi une continuité de révélation et d'illumination. En réalité, la période où l'initiation finale est prise est simplement l'apogée, la démonstration triomphante de la réalisation et du dessein de toutes les expériences passées. C'est l'accomplissement (par l'Unique Initiateur) de la première promesse faite aux "fils du mental" lorsqu'ils commencèrent leur travail de rédemption, et c'est "un flamboiement soudain de la gloire individuelle et sa fusion, à l'initiation, avec la gloire du tout".

Ces idées vous donneront peut-être un point de vue nouveau concernant l'initiation et, si vous pouvez réfléchir et penser correctement, elles vous aideront à entrer quelque peu dans le Mental de Dieu, vous permettant ainsi de pénétrer au moins dans la "zone de promesse" dont dépend tout espoir spirituel, toute attente et toute intention dynamique sous-jacente au processus de l'évolution. Les "salles de l'initiation" (encore en termes symboliques) dans lesquelles l'initié manifeste sa qualité rédemptrice constituent la vraie "terre promise". Toute l'histoire du peuple juif est basée sur une reconnaissance de cette vérité fondamentale ; les Juifs lui font néanmoins subir une distorsion qui prend la forme de possessivité individuelle [6@387] et raciale, due au profond égoïsme matérialiste de leur race. Ils impriment à l'ensemble de l'espoir éternel (qui est l'espoir de tous les fils du mental) une distorsion matérielle et raciale et un objectif purement matériel, un objectif territorial. Tout ceci à son tour, est basé sur l'arrogance, la nature agressive et le manque de vraie perspective qui sont les caractéristiques fondamentales du peuple juif, *en dépit de nombreuses exceptions*.

La "zone de promesse" où la pensée divine est projetée, dirigée et maintenue dans la ligne véritable de l'impulsion originelle du Logos planétaire, se trouve sur les niveaux cosmiques et y demeure immuablement. C'est ce qui, dans sa Chambre du Conseil à Shamballa, maintient Sanat Kumara fermement aux côtés des vies en voie de rédemption et de ceux qui sont les agents du processus de rédemption, jusqu'à ce que "le dernier pèlerin fatigué soit revenu à la maison du père". Ces agents sont les fils des hommes qui tous feront preuve finalement, "dans les demeures célestes" et sur le lieu de l'initiation, de la nature de leur haute aspiration ; ils prouveront, à tous ceux qui peuvent saisir cette démonstration, qu'ils n'ont fait que "redevenir dans leur pleine expression

ce qu'ils ont toujours été". Maintenant, les voiles de la matière étant retirés, la gloire intérieure peut rayonner et – le travail de rédemption étant accompli – "ils peuvent s'avancer dans la gloire des œuvres de création". Je cite quelques mots prononcés par le Christ (à une initiation, il n'y a pas bien longtemps) alors qu'il s'adressait à un groupe de nouveaux initiés.

Sur les Indications

Nous allons passer maintenant à l'examen des indications que je vous ai déjà données. Elles sont au nombre de sept. J'ai déjà traité de deux d'entre elles. C'étaient :

Indication I "Les changements effectués dans la Hiérarchie ont été la conséquence du travail des disciples du monde."

Indication II "Les plans que fait aujourd'hui l'humanité sont les premiers signes de l'apparition de l'aspect volonté." **[6@388]**

Il reste cinq indications à examiner, et je les énumère ici, non sous forme de questions comme précédemment, mais dans leur formulation initiale. Je vous demande de les lire plusieurs fois en concentrant votre pensée et de noter combien elles sont étroitement reliées les unes aux autres, et comment elles jettent la lumière sur le processus initiatique qui est unique, ayant valeur de synthèse et d'illumination. Comme je vous l'ai dit, chacune peut avoir sept interprétations, mais, vu notre objectif, nous nous contenterons de les étudier sous l'angle du disciple accepté, c'est-à-dire, du disciple travaillant dans un ashram et se préparant au service et à l'initiation.

Indication III "Les disciples de tous les ashrams ont pour tâche de "modifier, de qualifier, et d'adapter le Plan divin", ceci simultanément. Pourquoi en est-il ainsi ? Pourquoi le Plan n'est-il pas imposé ?"

Indication IV "L'initié sait parce qu'il travaille. Que signifie cette indication pour vous ?"

Indication V "La clé de l'interprétation correcte d'une indication réside dans son association avec l'idée de direction, dans le temps et l'espace."

Indication VI "Le disciple doit reconnaître l'indication qui est liée à son point de conscience. Mon seul effort est de signaler la

relation entre l'initiation et la révélation."

Indication VII "L'un des signes que le disciple est prêt à l'initiation est son aptitude à voir l'expansion et l'inclusivité du Tout, et de noter quelle loi est transcendée lorsque la partie devient le Tout."

En ce qui concerne la sixième indication, j'ai signalé que la révélation – suscitée par la juste orientation et la pensée juste – fait partie de l'entraînement des initiés. Beaucoup d'entre eux, se trouvant ainsi à l'entraînement, retardent leur progrès en ne reconnaissant pas la révélation lorsqu'elle se présente au-dessus de la ligne de leur horizon spirituel.

Vous noterez que les indications elles-mêmes traitent souvent de la nature d'une indication car, en réalité, quand une indication est bien étudiée, elle est *la semence ou le germe d'une révélation prévue*. Le Maître sait bien quelle révélation doit suivre normalement pour le [6@389] disciple à l'entraînement ; par le moyen des indications, Il sème la graine de la révélation, mais il reste au disciple à découvrir ce que l'indication est censée produire, et à nourrir cette graine jusqu'à ce qu'elle s'épanouisse dans la beauté de la révélation.

En essayant de vous expliquer ces indications, je ne fais pas le travail que vous devriez faire. En vérité, je ne fais que mettre en ordre à votre profit les idées, informations et concepts, qui se trouvent déjà dans votre mental subconscient, y ayant été placés par la méditation, l'étude et l'expérimentation. Ceci fait, je vous laisse continuer seuls et sans aide vers le moment de la révélation. Vous parlez d'une série d'initiations, mais les Maîtres emploient le terme de *série de révélations*, et leur travail vis-à-vis de leurs disciples est de les préparer à la révélation. Souvenez-vous, mon frère, que la révélation est ardue à enregistrer et à maintenir – point souvent oublié. Elle est épuisante pour la personnalité du disciple, mais ne sert à rien à moins d'être reconnue par cette personnalité ; elle est extrêmement stimulante et l'initié passe par trois stades en ce qui concerne une révélation : Tout d'abord vient le stade de l'extase et de la reconnaissance suprême ; puis l'obscurité suit, et presque le désespoir quand la révélation s'évanouit et que le disciple s'aperçoit qu'il doit cheminer à nouveau dans la lumière ordinaire du monde ; il sait alors ce qui *est* ; là réside son épreuve, car il doit continuer sur cette connaissance intérieure, mais se passer de la stimulation de la révélation. Finalement il est tellement absorbé à servir, à aider ses semblables et à les conduire vers *leur* prochaine révélation que la surexcitation et la réaction sont oubliées. Il découvre alors, à sa grande surprise, qu'à tout moment et à volonté – si elle sert ses intérêts altruistes – la révélation lui appartient pour toujours. Réfléchissez à

ceci. Etudions maintenant les indications qui restent :

Indication III :

"Les disciples de tous les ashrams ont pour tâche de modifier, de qualifier et d'adapter le Plan divin, ceci simultanément. Pourquoi le Plan n'est-il pas imposé ?"

[6@390]

Vous noterez immédiatement la relation de cette indication avec la première qui vous a été donnée. Le concept de responsabilité sous-tend la signification de cette indication ; à ce sujet, je souhaite vous rappeler que – du point de vue de la science ésotérique – le sens de la responsabilité est la première caractéristique marquante de l'âme. C'est dans la mesure, donc, où le disciple est en contact avec l'âme et devient une personnalité pénétrée par l'âme et en conséquence sous la direction de l'âme, qu'il entreprendra la tâche qui lui est présentée dans cette troisième indication. Le processus consistant à "modifier, qualifier et adapter" se poursuit par l'intermédiaire d'une personnalité intellectuellement concentrée ; il est aidé par la compréhension dont le mental concret est capable. C'est un résultat de l'activité de l'âme sur son propre plan, et il est entièrement lié à l'intention du groupe hiérarchique et à la promotion du Plan divin.

La compréhension de ce Plan par le disciple variera nécessairement selon son point d'évolution. Dans les tous premiers stades de l'état de disciple, sa capacité de "modifier, qualifier, et adapter" est faible en vérité, mais chaque expansion de conscience l'adaptera de plus en plus à cette tâche. Vous auriez intérêt à étudier de nouveau les stades de l'état de disciple, tels qu'ils sont décrits dans le premier Volume de *L'état de Disciple dans le Nouvel Age*. Vous noteriez comment chaque stade (quand il est effectivement vécu) permet au disciple de voir le Plan sous l'angle de l'ashram et du Maître avec une clarté croissante ; finalement, vient un temps où le disciple arrive au cœur même des choses et où il est si proche du cœur du Maître qu'il peut participer aux plans hiérarchiques.

Il y a deux pensées à examiner ici. Tout d'abord, il faut comprendre que le disciple, selon la Loi, doit maîtriser la technique du compromis spirituel et, deuxièmement, que les trois mots : modifier, qualifier et adapter, se rapportent avec précision aux trois mondes où le Plan doit se manifester. Il y a deux sortes de compromis, mon frère. Le compromis où l'équilibre est atteint par opportunisme, qui est habituellement le moins désirable, le plus matériel et le plus facile. Il y a aussi le compromis qui fait pencher la décision (il y a **[6@391]** toujours décision lorsqu'il s'agit de faire progresser le Plan) vers ce

qui concerne les valeurs spirituelles et qui apportera finalement le plus grand bien pour le plus grand nombre. Le disciple doit apprendre cette sorte de compromis, car il n'y a pas grand-chose de gagné si les valeurs spirituelles sont imposées. Le compromis que doit établir le disciple se situe entre la reconnaissance du stade moyen atteint par l'humanité, et les aspects immédiats du Plan dont le Maître pense qu'ils devraient être présentés à tous les hommes et reconnus.

La valeur, pour l'ashram, d'un disciple entraîné qui travaille réside dans son aptitude à "voir avec l'ashram" quelle est l'activité nécessaire, ainsi que la technique et la manière de réaliser un autre développement du Plan éternel. A cela doit s'ajouter la compréhension qu'a le disciple de la civilisation et de la culture dont il fait partie, et la compréhension du domaine dans lequel son effort doit s'exercer. Fonctionnant en tant qu'être humain et faisant partie du grand panorama de la vie, il peut interpréter pour l'ashram ce qu'il voit de l'étendue du mal, ce qu'il note de la lutte de l'humanité vers le bien, et de la grande "voix révélatrice" des masses muettes. Ces suggestions quant à la manière immédiate de transformer les idées hiérarchiques en idéaux humains ordinaires sont importantes pour le Maître de son ashram. Sa valeur, pour cet aspect du travail hiérarchique, est qu'il n'est pas un Maître, qu'il a nécessairement un contact plus étroit avec la vie quotidienne des êtres humains ordinaires, et que le domaine de ses activités est celui des personnalités, tandis que le Maître et les disciples anciens travaillent avec les âmes. Quand un disciple est véritablement une personnalité pénétrée par l'âme, il peut apporter au Maître une aide très précieuse. Il y a lieu de signaler qu'il existe trois types de travailleurs hiérarchiques :

1. Les âmes ; c'est-à-dire les initiés qui ont pris la quatrième initiation, de la Renonciation et chez qui le corps de l'âme, le corps causal, a été détruit. Ce sont les gardiens du Plan.
2. Les personnalités pénétrées par l'âme ; ce sont les disciples et les initiés des trois premières initiations par l'intermédiaire [6@392] desquels les "âmes" travaillent à l'accomplissement du Plan.
3. Les aspirants intelligents qui ne sont pas encore des personnalités pénétrées par l'âme, mais qui reconnaissent la nécessité du Plan et recherchent le bonheur de leurs semblables.

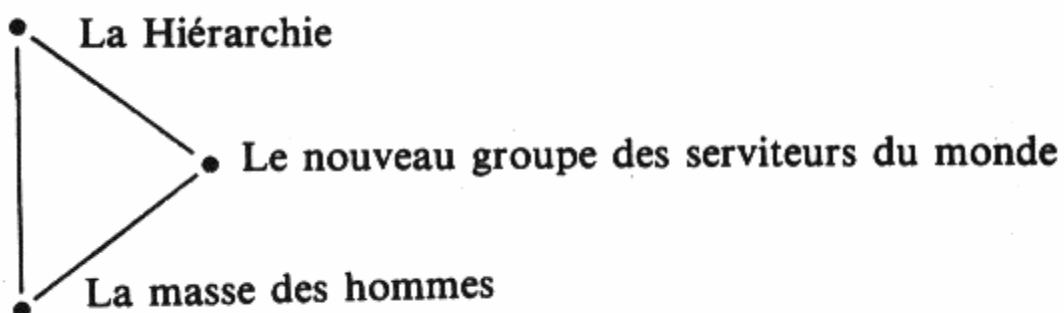
Le groupe le plus élevé formule le Plan ; le second groupe "modifie, qualifie et adapte" le Plan, selon les nécessités humaines contemporaines, assurant ainsi la continuité progressive et régulière du Plan ; le troisième groupe est composé des agents qui apportent le Plan à l'humanité et cherchent à le rendre exécutable, guidés par le compromis spirituel, compromis mis en

évidence par le second groupe.

Les disciples, qui saisissent le Plan et sont informés spirituellement des mesures à prendre pour modifier le Plan sur le plan mental, afin que son acceptation par l'humanité soit intelligemment progressive et non imposée dynamiquement avec les effets désastreux qui en découleraient, les disciples, dis-je, sont les agents primordiaux. Ils acceptent d'être responsables du compromis nécessaire, car ils en sont responsables et non les Maîtres. Les différents aspects du Plan – tels qu'ils sont présentés dans l'ashram – sont alors modifiés et restructurés, de sorte que le Plan devient une série de mesures successives et n'a pas l'impact violent d'une idée non comprise. On pourrait dire que le compromis spirituel du disciple (travaillant au Plan) transforme l'idée fondamentale, par modification mentale, en un idéal acceptable.

Quand le processus de modification est terminé, l'idée – sous forme d'idéal – descend sur le plan astral, celui des émotions. Là, elle se colore de la caractéristique qui, d'après le disciple au travail, plaira le plus aux masses parmi lesquelles il travaille, et satisfera particulièrement les aspirations de l'intelligentsia.

Aujourd'hui deux idées colorent l'idéal de la prochaine civilisation en vue de laquelle tous les disciples travaillent : la liberté et la sécurité spirituelle. Ceci est vrai, même si l'homme qui parle de sécurité oublie le mot "spirituel". C'est cela, néanmoins, qu'il recherche. Plus tard, l'idéal "*dûment modifié et qualifié*" est présenté au monde [6@393] des hommes sur le plan physique et là *il est adapté* aux différents domaines de pensée, aux divers types de conscience, aux nations et groupes au sein desquels le Nouveau groupe des serviteurs du monde travaille. Ce triangle de travailleurs est enveloppé de tous côtés par le monde des âmes et des hommes ; son sommet atteint les plus hauts niveaux de la Hiérarchie ; sa deuxième pointe est ancrée dans le Nouveau groupe des serviteurs du monde ; sa pointe inférieure pénètre dans la masse des hommes. Vous avez donc :

Il y a une ligne de descente directe allant des Maîtres jusque parmi les hommes, et c'est dans le nouveau groupe des serviteurs du monde que le travail

consistant à "modifier, qualifier et adapter" est exécuté. Des fautes sont souvent commises, car ce triple travail dépend d'une vision claire et d'un jugement équilibré ; malgré tout, le travail continue et (à la longue) l'idée divine finit par émerger sous forme d'idéal accepté qui, le temps venu, est le moyen de faire progresser la famille humaine tout entière sur le Sentier de l'Evolution.

Indication IV :

"L'initié sait parce qu'il travaille. Que signifie pour vous cette indication ?"

Ces quelques mots couvrent toute l'histoire de l'évolution. Le Christ exprima cette idée en d'autres termes lorsqu'Il dit "Tout homme qui accomplit Sa volonté, saura" ; selon la loi occulte, l'action précède toujours la connaissance, car la connaissance est acquise par l'expérimentation et l'expérience. Le disciple ou l'aspirant travaille toujours dans le noir, surtout dans les premiers stades [6@394] de son développement, et il suit un instinct profond et caché vers l'activité juste. En acquittant son pénible devoir de façon persévérante, tout d'abord sous la pression de la conscience, puis sous l'impulsion de son âme qui s'éveille, puis sous l'influence du Maître, il avance de l'obscurité à la lumière ; il découvre que l'obéissance à ses instincts spirituels le conduit inévitablement dans le règne de la connaissance, et que la connaissance – lorsqu'elle est acquise – se transforme finalement en Sagesse. Il devient alors un Maître, et ne travaille plus dans le noir.

D'ordinaire, les aspirants souffrent amèrement des cycles d'obscurité qu'ils semblent traverser ; ils se plaignent de la difficulté de travailler dans le noir, et de ne voir de lumière nulle part ; ils oublient que la capacité de travailler dans l'obscurité et dans la lumière, n'est qu'une seule capacité inhérente. La raison en est que l'âme ne connaît que *l'existence*, que la lumière et l'obscurité ne sont – pour l'âme – qu'une seule et même chose. Par-dessus tout, la connaissance vient de l'expérimentation consciente, et là où il n'y a pas activité expérimentale, aucune expérience ne peut être acquise. La connaissance est la récompense de ces deux facteurs ; connaissance qui n'est pas théorique, mais qui est prouvée, effective et le résultat intelligent d'un dur travail ; c'est aussi le résultat d'une fréquente détresse (utilisée correctement) et de l'anticipation spirituelle.

Ce que j'ai dit ci-dessus est vrai de la vie et du travail de l'aspirant lorsqu'il résout le problème de sa propre nature inférieure, et se prépare au stade de la personnalité pénétrée par l'âme ; c'est vrai aussi du disciple qui cherche la connaissance et la sagesse en exécutant de son mieux le Plan hiérarchique. Il doit forcément expérimenter et acquérir de l'expérience pratique ; il doit

apprendre le sens de la réussite et de l'échec, et la connaissance qu'il peut en tirer. La connaissance vient d'abord de la lutte pour avancer dans une lumière plus grande et plus claire ; puis, elle vient lorsque l'aspirant (cherchant l'expression de son âme) apprend à s'oublier dans le service des autres qui ont besoin de ce qu'il peut avoir de lumière et de connaissance ; la sagesse remplace la connaissance quand, les feux de la transmutation de la lutte, de la douleur et d'un dur travail, [6@395] l'aspirant se transforme en travailleur – disciple et, progressivement, il est absorbé dans les rangs de la Hiérarchie.

Il existe des significations différentes et plus profondes, mais je vous ai indiqué ici la voie d'une connaissance plus complète ; la signification latente se révélera inévitablement à mesure que votre travail vous conduira vers l'expérimentation et l'expérience, et de l'expérience à une expression manifestée de la divinité.

Indication V :

"La clé de l'interprétation correcte d'une indication réside dans son association avec l'idée de direction dans le temps et l'espace."

Je me demande, mon frère, si vous pouvez comprendre qu'une indication n'est une indication que si elle vous donne une direction, et la possibilité d'aller de l'avant. Une indication n'est pas un point statique d'information. Quand elle est abordée correctement, elle devient le prochain pas en avant, sous-jacent et dynamique, sur le Sentier du Retour. C'est là que les mots "dans le temps et dans l'espace" prennent un sens. L'une des premières choses que le disciple doit apprendre est de reconnaître le moment en temps opportun pour sa propre vie spirituelle expérimentale, et en rapport avec le travail qu'il se trouve accomplir dans le monde des affaires quotidiennes, sous l'impression de la Hiérarchie. C'est l'une des leçons les plus difficiles à apprendre, particulièrement pendant le stade où le disciple se laisse facilement entraîner par un enthousiasme émotionnel et impulsif ; c'est une chose particulièrement difficile à saisir pour les personnes qui sont sur le sixième Rayon, celui d'Idéalisme et de Dévotion.

Les disciples, dans leur noviciat, font plus d'erreurs quant au *temps*, qu'aucune autre erreur ; ceci est naturel et l'on pouvait s'y attendre, car "temps" n'est qu'un mot désignant *les événements* courants de la vie journalière. Le temps n'est autre chose qu'une succession d'événements, enregistrés dans la conscience du cerveau physique ; ces événements risquent d'avoir un effet trop important sur le disciple : Cependant, à partir du moment où il peut envisager les événements comme des aspects du temps, non seulement il commence à développer en lui une continuité de conscience nécessaire, mais aussi un sens

des proportions dont l'effet est sain et stabilisant. Les étudiants feraient bien de prendre les mots "direction [6@396] dans le temps et l'espace" comme pensée-semence dans leur méditation. Grande serait leur récompense.

Il est sage de se rappeler que "l'espace est une entité" – comme l'a dit H.P.B. Quand elle définit ainsi l'espace, elle donna à l'humanité l'une des indications les plus importantes qu'elle ait jamais reçues. Comprendre l'existence de cette entité conduit à une reconnaissance pratique de l'aphorisme "en Lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être." Cela explique la nécessité de l'enseignement ésotérique concernant les centres planétaires et les plans en tant qu'états de conscience. Le disciple commence à s'étudier par rapport à cette "Entité qui enveloppe Tout", à s'assurer de quelle "direction" viennent les diverses énergies donnant du pouvoir à sa vie et motivant ses actions ; il se familiarise progressivement avec la "localisation des centrales de pouvoir et des centres rayonnants de lumière, qui – fondés par le Créateur divin – sont les sources de la vie et l'origine de la lumière et de la connaissance". C'est ainsi que s'expriment les anciennes archives que, parfois, j'essaie de vous traduire.

Direction, Temps, Espace. Lorsque ces concepts sont présents à l'esprit, l'information occulte commence à prendre une importance nouvelle et profondément ésotérique. Ils peuvent être étudiés de deux manières par le disciple et c'est pour les disciples que j'écris :

1. Indiquant la direction, dans le temps et dans l'espace, d'où l'énergie qui motive et l'amour qui illumine peuvent exercer un impact sur le disciple réceptif.
2. Indiquant – encore dans le temps et dans l'espace – la direction dans laquelle les énergies manipulées par le disciple doivent aller, à mesure qu'il apprend à coopérer au Plan hiérarchique et à l'exécuter. C'est le côté positif et non l'aspect négatif de ces mots.

Le disciple se meut toujours dans un monde d'énergies ; elles exercent un impact sur lui, venant de directions nombreuses et variées. Il lui faut apprendre quelles énergies doivent être rejetées, et quelles sont celles auxquelles il doit être réceptif ; toutes ces énergies se meuvent dans l'espace et sont en réalité l'aspect vie de l'entité-espace ; toutes sont déterminées par le facteur temps avec lequel le [6@397] disciple doit se familiariser. D'autre part, le processus est quelquefois renversé. Le disciple apprend à utiliser des énergies – qu'il a découvertes et situées dans l'espace – dans un temps déterminé, puis à les diriger avec précision (via le centre ajna) vers le travail et le groupe qui sont sous l'influence hiérarchique grâce à ses propres efforts immédiats. Réfléchissez à ceci, car une grande illumination gît cachée dans ces mots.

Je traiterai des deux indications qui restent dans ma prochaine communication ; l'enseignement sur les Indications sera alors terminé. L'enseignement sur les Formules a pris fin dans les instructions précédentes, car ce qui a été communiqué au sujet de ces formes abstruses est suffisant pour répondre aux buts de l'instruction au cours du prochain cycle.

Points de Révélation

Nous avons déjà étudié deux des points de révélation, et nous avons donc examiné les deux qui se rapportent aux deux premières initiations ; elles sont prises, respectivement, sur le plan physique et sur le plan astral. A la seconde initiation, l'initié commence pour la première fois (quoique sous la forme la plus élémentaire) à employer l'aspect volonté et – dans la révélation accordée – il franchit un pas plus grand vers la troisième Initiation, celle de la Transfiguration. Ceci implique la transfiguration de la personnalité et sa libération de l'attrayante prison des trois mondes. Maintenant, il a devant lui cette grande initiation de transition et il se trouve confronté à la révélation qui nous a été exprimée de la façon suivante :

"La Monade est au Logos planétaire ce que le troisième œil est à l'homme."

Ce sont des paroles mystérieuses qui ne peuvent être comprises que si on les rapproche de la révélation précédente, impliquant la Volonté et la loi de Sacrifice. Il faut se souvenir que la loi de Sacrifice (dans son aspect destructeur) est dominante pendant la deuxième, la troisième et la quatrième initiation.

1. A la deuxième initiation, celle du Baptême, la domination [6@398] du corps astral est rompue ; il est sacrifié afin que l'intuition, correspondance supérieure de "l'aspiration dynamique" (comme elle est appelée parfois) puisse gouverner.
2. A la troisième initiation, celle de la Transfiguration, la domination de la personnalité dans les trois mondes est brisée, afin que le Fils du Mental, l'âme, puisse se substituer finalement au mental inférieur concret qui, jusque là, dirigeait. De nouveau, uniformément à la loi de Sacrifice, la personnalité est libérée et devient simplement un agent de l'âme.
3. A la quatrième initiation, celle de la Renonciation, l'aspect destructeur de la Loi de Sacrifice provoque la destruction du corps causal, le corps de l'âme, afin que la personnalité unifiée, pénétrée par l'âme, puisse fonctionner directement sous l'inspiration de la Triade spirituelle –

expression triple ou instrument de la Monade.

La signification de ces "épisodes destructeurs entraînant la libération du prisonnier de la planète" (c'est-à-dire de l'homme spirituel divin) réside dans le fait qu'après la quatrième initiation, la lumière du dessein est le seul facteur qui gouverne la carrière de l'initié ; il entre alors dans un stade où, régulièrement, il s'approche de plus en plus du "centre où la Volonté de Dieu est connue". C'est une révélation élémentaire du Dessein divin qui est donnée à la troisième initiation ; seul le premier stade de ce Dessein mystérieux embrassant tout est révélé à ce moment-là ; les six initiations qui restent révéleront progressivement (au Maître) ce Dessein enveloppant tout.

Plus haut, je vous ai dit que trois mots devaient être examinés en relation avec les Points de Révélation : Procédé – Localisation – Objectif. Tous trois servent ici à examiner la nature de la révélation imminente.

La reconnaissance de ces Points de Révélation tombe automatiquement dans deux procédés importants, ou processus conformes à un plan :

1. Le procédé employé sous l'impulsion de la loi de Sacrifice qui détruit toutes les entraves, et écarte tous les obstacles [6@399] individuels, libérant ainsi l'initié et le faisant pénétrer dans le tourbillon de forces où il apprend la méthode de l'usage de la correspondance planétaire de ce qu'il a surmonté individuellement. Il faudrait étudier soigneusement ces mots, en rapport avec la deuxième, la troisième et la quatrième initiation.
2. Le procédé employé aux cinq initiations qui restent ; dans ces processus initiatiques il y a "absorption spirituelle de l'initié dans le cercle et dans le cycle du Mental Universel" ; l'initié est alors "inclus et libre d'agir dans des domaines d'effort planétaires où la volonté doit être employée selon les directives éventuelles de la Monade".

Vous pouvez voir, d'après ce qui précède, combien cet enseignement avancé doit nécessairement demeurer abstrus, voilé et protégé, afin de protéger l'initié. Ces deux procédés relatifs au moment crucial de chacune des initiations sont toujours très scrupuleusement tenus secrets. Le moment "où l'initié, se tenant sur le point dans le triangle et non sur le carré" voit (en un éclair) le grand procédé d'alignement qui le conduira du point actuel de révélation immédiat à la gloire finale, doit pour toujours être protégé et il le sera.

La *localisation* de ce point particulier de révélation se situe sur le plan mental ; par l'alignement du mental concret inférieur, du Fils du Mental et du mental abstrait, un canal direct de vision est créé. Le moyen de révélation à cette initiation est l'antahkarana, qui est en voie de construction rapide, et peut

ainsi prouver l'existence d'un chaînon de liaison, et le mode ésotérique de vision, L'instrument de réception est le troisième œil qui – pendant un moment – suspend sa tâche de direction de l'énergie sur le plan physique, et devient alors un organe stationnaire de réception, tourné vers l'intérieur et vers la lumière supérieure. Le centre de la tête est donc impliqué, et un alignement secondaire se fait entre le centre ajna, le centre de la tête et le corps de l'âme. Tout ceci se produit à un point élevé, pendant la troisième initiation ; pour la première fois de son histoire personnelle, l'initié est complètement aligné et peut fonctionner directement du centre de la tête au point le plus élevé de la Triade Spirituelle. Vous avez donc la raison [6@400] de l'afflux soudain de gloire transfigurante.

Ceci est *l'objectif* de l'initiation ; le triangle : procédé, localisation, objectif, est créé ; il apparaît en un éclair, puis – à la fin du processus initiatique – disparaît, laissant néanmoins une tendance permanente, nouvelle, spirituelle et instinctive vers la perception et la vitalité monadiques.

Notez donc comment cette information – en signalant l'attitude du troisième œil pendant ce processus initiatique et sa nouvelle fonction en relation avec la Monade – jette une lumière nouvelle sur le travail de la Monade. Ce troisième œil est maintenant réceptif à la lumière venant de sa source la plus haute ; il suspend son activité allant vers l'extérieur et fonctionne comme une lentille reflétant la lumière et parvenant à la plus haute vision intérieure possible, vu le point particulier d'évolution atteint. Tout ceci constitue une activité qui (excepté pour les initiés du plus haut degré) reste très mystérieuse. Néanmoins, l'étude de l'utilisation du troisième œil à la troisième initiation apportera l'illumination quant à l'enseignement selon lequel la Monade est au Logos planétaire, ce que le troisième œil (dans sa fonction initiatique) est au disciple du troisième degré d'initiation.

La Monade est la source de lumière – et non seulement pour la famille humaine – et *elle reçoit la lumière du soleil triple* ; c'est la lentille à travers laquelle la lumière du Logos solaire peut affluer vers le Logos planétaire, maintenant avec fermeté dans cette lumière la vision, le dessein, la volonté et l'intention créatrice du Logos planétaire.

Il ne m'est pas permis de vous en dire plus dans ce sens. Je ne peux que vous donner des suggestions voilées et formuler certaines expressions ou pensées-semence qui (si vous les examinez dûment et y réfléchissez) commenceront à entraîner votre perception et à développer votre troisième œil, lui permettant de se réorienter et de changer sa fonction quand surviendront le temps opportun et l'urgence correcte.

Je vous ai dit que ces points de révélation sont le germe ou la semence d'une certaine puissance invocatoire, ce qui est spécialement vrai et juste quand il s'agit de l'enseignement concernant le troisième œil. L'initiation n'est pas un processus abstrait, mystique, auquel le disciple est soumis sur l'un ou l'autre des plans subtils [6@401] et dont la connaissance devra filtrer progressivement jusqu'à sa conscience. Ceci peut être particulièrement vrai des deux premières initiations (les initiations siriennes du seuil) mais toutes les autres initiations impliquent l'homme tout entier et les "trois véhicules périodiques", produisant la ferme fusion de ces trois véhicules, la réaction croissante à la Lumière du Monde, et l'aptitude à enregistrer ce qui est subi dans le cerveau physique, si l'initié fonctionne selon le karma, par décision, ou pour le service dans un corps physique ; dans ce processus d'enregistrement, le troisième œil est intensément impliqué. A partir de la troisième initiation, le troisième œil est soumis à un entraînement et commence à fonctionner des deux manières suivantes :

1. Il est (dans une certaine mesure) une correspondance du mental concret, avec sa faculté d'interpréter l'entourage et l'expérience.
2. Il peut aussi jouer le rôle de lentille, assemblant la lumière du monde intérieur et du monde supérieur.

Vous noterez donc la signification nouvelle que ces idées donnent aux trois stades accompagnant les points de révélation : le stade de Pénétration, le stade de Polarisation et le stade de Précipitation. Je vous laisse en tirer vous-même les conclusions après avoir dûment étudié l'enseignement.

Passons au quatrième Point de Révélation qui est exprimé dans les termes suivants :

"Le Dessein lui-même n'est qu'une énergie, libérée au sein de la Chambre du Conseil à Shamballa. Là elle doit prendre forme."

Ce point de révélation porte l'initié à l'un des plus hauts points de contemplation ; nous traitons ici de sa soudaine compréhension – à la quatrième initiation, celle de la Renonciation – d'une autre phase de la Volonté divine conditionnante. Il a commencé par [6@402] reconnaître et par interpréter – même si c'est d'une manière élémentaire par rapport à ce qu'il reconnaîtra à la neuvième initiation – l'aspect destructeur de la Volonté, s'exprimant par la loi de Sacrifice. Maintenant, pour la première fois et comme conséquence de la destruction, il peut commencer à saisir l'aspect de cette même Volonté et à se rendre compte de sa future fonction, en tant que Constructeur créateur. La construction devant être exécutée ici, je vous le rappelle, n'est pas la construction caractéristique du second aspect divin – celui

de l'Amour-Sagesse. Elle est strictement liée à celle du premier aspect, celui de Dessein, de Puissance et de Volonté. Elle traite des processus qui précèdent la véritable construction créatrice, la préparation des modèles "dans les limites de Shamballa", où les grands Etres spirituels doivent faire leurs plans. C'est un processus qui diffère de celui de la construction créatrice et qui se rapporte à l'entreprise mystérieuse faite selon la "loi d'Assemblée".

L'énergie qui est employée, et avec laquelle l'initié prend alors son premier contact très temporaire, est celle qu'emploie le Logos planétaire lorsqu'Il recueille, à l'intérieur de son cercle infranchissable, la substance extra-planétaire qui doit être utilisée progressivement, à mesure que le monde de l'existence et de la forme progresse selon la loi d'Evolution. Il faut se souvenir, par exemple, que les formes planétaires sont maintenant composées d'une substance beaucoup plus élevée que dans les temps primitifs. Il faut se souvenir aussi qu'un grand processus d'élimination se poursuit constamment, accompagné d'un processus parallèle de substitution. Ce qui est rejeté et expulsé au sens occulte, comme ne répondant plus au dessein du Logos planétaire, est remplacé par ce qui sera "digne du dessein du Père". C'est ce concept qui a été déformé et travesti par l'enseignement chrétien du "rachat par le Christ".

Cela découla de la confusion fondamentale entre la loi de Sacrifice et la loi d'Assemblée, et survint quand toute compréhension de la nature du Père était un mystère suprême ; le processus tout entier fut alors interprété en termes du premier Aspect ou Aspect supérieur de la Trinité essentielle dont l'homme ne savait rien, au lieu d'être interprété en termes du second Aspect, l'aspect constructeur et [6@403] magnétique de l'Amour. Nous sommes – si cela pouvait être compris – en voie de réinterpréter et de recomposer ce que l'on a appelé "la structure doctrinale sous-jacente à la relation entre la connaissance et la sagesse". Ceci implique la destruction d'anciens concepts tels que la trinité de la manifestation, et le rassemblement des idées nouvelles, plus justes, qui doivent inévitablement être substituées aux anciennes, à mesure que le développement du premier aspect est présenté à l'initié sur le Sentier. Ceci, grâce à certaines activités plus tardives, descendra, en filtrant progressivement, dans la conscience de l'humanité ; la nouvelle religion mondiale sera basée sur une perception spirituelle plus profonde de l'Aspect Père ou Vie, remplaçant la vision rapidement cristallisée du Fils ou Aspect conscience.

Vous avez ici la clé de l'enseignement que je vous ai souvent donné, selon lequel les processus supérieurs de développement spirituel doivent consciemment céder la place à une phase beaucoup plus élevée de perception pour laquelle il n'existe pas encore de terme. En relation avec la conscience,

nous parlons constamment d'initiation ; en relation avec ce nouveau processus de perception et d'interprétation simultanées, nous employons le mot plutôt vague d' "identification".

Le processus auquel il est permis à l'initié de participer, pendant et après la quatrième initiation, celle de la Renonciation (qui lui est présentée en une série de points de révélation) est rendu possible par sa soumission à la loi de Sacrifice. Celle-ci, à son tour, place sa conscience – par des stades progressifs – sous l'influence de la loi d'Assemblée. C'est une loi dont je n'ai parlé dans aucune de *mes précédentes instructions*. Grâce à une révélation comprise et appréciée, l'initié peut maintenant ajouter à son travail pour le Plan, et à la technique de construction de celui-ci, une capacité de travailler avec le Dessein divin, avec les substances de nature éthérique et avec les énergies qui imprègnent le corps éthérique cosmique (les quatre plans les plus élevés de notre plan physique cosmique) selon la loi qui est mise en action par le Père, mais qui rend possible l'activité constructrice du Fils, de sorte qu'elle est entièrement dans la ligne du Dessein divin.

Un autre aspect de ce processus, révélé par le point de révélation atteint à la quatrième initiation, est que le point le plus élevé possible du processus de rédemption est alors indiqué, car les [6@404] énergies *libérées* dans la Chambre du Conseil de Shamballa sont "la substance vivante, de nature substitutive, mise à la disposition du point de lumière qui avance". Ce point de la conscience divine qui peut être appelé (en ce qui nous concerne) l'Unité, l'Homme, rachète successivement la substance dont toutes les formes sont faites, et amène la manifestation de la contrepartie supérieure de cette substance libérée à Shamballa – pour que l'homme l'utilise. Ceci est un profond mystère et je crains qu'il ne me soit pas possible d'exprimer ces idées avec une plus grande clarté. Néanmoins, selon la loi de Correspondance ou d'Analogie, il est possible, pour l'initié, d'arriver à une vraie perception des significations impliquées. Ces points de révélation émanent du monde des significations et non du monde de l'âme. S'ils sont interprétés avec vérité et en temps voulu, ils jettent la lumière sur le monde de l'âme, rachetant ainsi et libérant les formes dans le monde des apparences.

Vous avez donc dans ce point de révélation suggéré, les trois mêmes méthodes successives d'appréhension de la vérité se trouvant dans toutes les révélations de ce genre. Quelles sont ces méthodes ?

Il y a tout d'abord la reconnaissance d'un *grand mode d'action* qui doit, selon la loi d'Assemblée, être responsable de l'apport d'énergies extra-planétaires, à mesure que se poursuit la rédemption du monde de l'existence et du monde de la forme, au moyen du second aspect divin. Je ne peux rien vous

dire de ce mode d'action. Le lieu ou *emplacement* de cette action d'assemblée est donné clairement. C'est la Chambre du Conseil de Shamballa. Je voudrais cependant, mon frère, attirer votre attention sur le fait que Shamballa n'est qu'un mot exprimant l'idée d'un vaste point focal d'énergies, assemblées et réunies par le Logos planétaire, afin de créer une manifestation conforme à son intention en développement, et à son service planétaire. *L'objectif* est également clair ; c'est le rassemblement de ce qui a, en soi, des énergies de rédemption. De même que la science de Rédemption, selon le Plan hiérarchique, est la technique employée pour racheter le monde des apparences, de même – sur un niveau beaucoup plus élevé – la loi d'Assemblée produit [6@405] la science de l'Energie qui est le processus rédempteur (dans un sens que vous ne pouvez pas comprendre) influençant le travail de ceux qui travaillent à la rédemption dans le monde de l'âme.

De nouveau, vous voyez comment tout ceci tombe dans les trois stades, Pénétration, Polarisation et Précipitation, car c'est lié au rassemblement des énergies de rédemption, apportées dans notre cercle infranchissable, grâce à l'activité d'Etres à Shamballa, qui peuvent pénétrer dans des sphères extra-planétaires, puis focaliser les énergies ainsi assemblées dans la Chambre du Conseil à Shamballa. Ils peuvent alors les précipiter dans le cercle infranchissable de la Hiérarchie, et hâter, en conséquence, le travail de rédemption, ainsi que porter ces énergies des plus hauts niveaux du plan physique cosmique jusqu'au plan le plus bas de la manifestation extérieure, physique et dense.

L'agent de ce processus est l'énergie de l'intuition, ou énergie de la raison pure. C'est la qualité mentale "au sein du cercle infranchissable du Mental Universel" qui est de plus en plus employée, par les initiés de plus hauts degrés dans le travail de rassemblement des énergies. Cette énergie perçoit le stade de rédemption atteint dans le monde des apparences, alors que la Hiérarchie applique les énergies rédemptrices ; elle perçoit aussi la qualité et le stade d'activité que doivent posséder les nouvelles énergies à réunir.

Je souhaite attirer votre attention sur le fait que ce point de révélation est lié au plan de la raison pure ou plan bouddhique. C'est le plus bas des niveaux éthériques cosmiques ; c'est donc un plan "d'éjection transitionnelle" – niveau d'où les nouvelles énergies assemblées sont "lâchées dans le monde des formes extérieures". Ce processus a été grandement facilité depuis que la Hiérarchie tout entière a quitté (en 1925) les niveaux du mental supérieur pour s'établir sur le plan bouddhique, rendant ainsi possible une réception éthérique directe et sans entraves. C'est l'une des significations des paroles que nous lisons dans le *Nouveau Testament* : "Le voile du Temple fut déchiré en deux du haut en bas",

manière symbolique d'exprimer qu'un canal sans entraves est dévoilé. Cela fut rendu possible par le Christ en tant qu'Avatar travaillant en coopération [6@406] avec le Maître Jésus, ainsi que par le point d'évolution atteint par l'humanité de ce temps-là.

Nous laisserons de côté, actuellement, le cinquième point de révélation et nous l'examinerons dans nos prochaines instructions. Il est d'importance considérable car il concerne l'aspect le plus haut de la volonté et comprend la synthèse des énergies des cinq plans de l'évolution humaine et supra-humaine. Cette synthèse précède le travail fait sur les deux plans les plus élevés de développement divin, et parvient à sa focalisation et à son expression complète lors de la sixième initiation, celle de Décision.

DIXIEME PARTIE

Depuis des années, nous avons parlé d'initiation de groupe, et cela reste encore pour vous un problème non résolu. L'expression "initiation de groupe" est utilisée par les Membres de la Hiérarchie, uniquement en ce qui concerne les deux premières initiations – initiations du seuil – du point de vue de la Loge de Sirius. Après ces deux événements préparatoires, l'initié – à la troisième initiation et après celle-ci atteint un point où il "subit l'initiation" de son propre droit, car on peut maintenant être sûr qu'il ne demandera rien pour le soi séparé ; sa personnalité est trempée et adaptée aux conditions de groupe ; de plus en plus, il se manifeste en tant que personnalité imprégnée par l'âme ; l'antahkarana est rapidement créé et utilisé efficacement. En d'autres termes : à mesure que grandit le nombre et l'expression des personnalités imprégnées par l'âme, et que les initiés du troisième degré croissent numériquement sur terre, quel sera le résultat ? Trois grands événements surviendront dont l'intention sera spirituelle et focalisée ; ils surviennent aujourd'hui, point sur lequel je souhaite attirer votre attention ; c'est cette *intention consciente* qui confère de la puissance, dans la vie de chaque disciple et de chaque initié.

1. Le royaume de Dieu ou des âmes, caractérisé par la puissance et donc par l'aura et l'émanation rayonnante de l'amour, est véritablement ancré sur terre ; il pénètre avec de plus [6@407] en plus d'ampleur et de succès dans les trois mondes de l'effort strictement humain. Il y a toujours eu des postes avancés de ce royaume parmi les hommes ; il y a toujours eu des individus, dans toutes les parties du monde – au sein des religions et dans d'autres groupes constructifs – qui étaient liés consciemment à leur âme, et donc liés à la Hiérarchie. Il y a toujours eu, dans tous les pays, des hommes parvenant à la conscience

christique et l'exprimant ; il s'agissait de compréhension aimante et de service intelligent et actif, quelle qu'ait pu être la terminologie par laquelle ils exprimaient l'événement spirituel considérable dont ils avaient conscience. Mais – du point de vue des populations – c'est le quatrième règne de la nature qui domine dans tous les domaines de pensée et d'activité, et non le royaume de Dieu ou des âmes.

Aujourd'hui, comme résultat de l'éveil spirituel datant de 1625, qui mit l'accent sur une éducation plus large et plus générale et sur une révolte contre l'autorité ecclésiastique imposée, la radiation venue du monde des âmes s'est beaucoup intensifiée, et le royaume de Dieu devient une partie intégrante de l'expression du monde extérieur ; ceci pour la première fois dans l'histoire extrêmement longue de l'humanité.

L'effet de cette radiation, ou aura magnétique, est maintenant si étendu qu'il n'y a plus lieu de parler, pour ce royaume, d'introduction ou de manifestation sur terre. *Elle se manifeste déjà*, et son aura est mêlée à l'aura mentale, astrale et éthérique de l'humanité. Il est seulement nécessaire qu'elle soit reconnue, mais (notez ce facteur) la reconnaissance en est retardée jusqu'à ce que le royaume des âmes puisse être protégé des prétentions étroites de toute Eglise, religion, ou organisation. Nombreux seront ceux qui prétendront (comme ils l'ont toujours fait) que l'admission dans le royaume de Dieu passe par leur propre groupe séparatif. Le royaume de Dieu *n'est pas* chrétien ou bouddhiste ou focalisé dans n'importe quelle religion ou organisation ésotérique. Il est simplement et uniquement ce qu'il prétend être : un vaste groupe intégré de personnes imprégnées par l'âme, rayonnant l'amour et l'intention [6@408] spirituelle, mues par la bonne volonté et dont les racines plongent dans le règne humain, comme le règne des hommes a ses racines dans le règne animal dont il s'est détaché.

2. L'antahkarana est maintenant construit par toutes les personnalités imprégnées par l'âme ou construit inconsciemment par tous ceux qui luttent pour parvenir à l'orientation spirituelle. Il devient rapidement un câble solide, composé des nombreux fils de lumière vivante, de conscience et de vie ; ces fils sont mêlés et fusionnés de telle sorte que personne ne peut dire : "mon fil, ou mon pont, ou mon antahkarana". C'est ce qu'ils font souvent, dans leur ignorance. Toutes les personnalités imprégnées par l'âme construisent *l'antahkarana humain* qui unira, dans une unité indissoluble, les trois aspects ou énergies de la Triade spirituelle et les trois aspects de la personnalité imprégnée par l'âme dans les trois mondes. A l'avenir, l'expression "vie dans les trois mondes" tombera en désuétude ; les hommes parleront de "vie

dans les cinq mondes du royaume de Dieu manifesté". Pensez en ces termes aujourd'hui si vous le pouvez, et commencez à saisir quelque peu la signification de la vérité contenue dans cette expression. Dans le beau symbolisme oriental, "Le pont des Soupirs" qui relie le monde animal au monde humain, et conduit tous les hommes dans la vallée des larmes, du malheur, de la discipline et de la solitude, est rapidement remplacé par le radieux Pont Arc-en-Ciel, construit par les fils des hommes qui cherchent la lumière pure. "Ils traversent le pont, entrent dans la Lumière sereine qui les attend, et apportent la lumière radieuse en bas, dans le monde des hommes, révélant le nouveau royaume de l'âme ; les âmes disparaissent, et seule l'âme est vue."

3. Puis, vient cet événement prodigieux auquel se préparent toutes les personnes imprégnées par l'âme, l'extériorisation de la Hiérarchie et la réapparition du Maître de cette Hiérarchie, avec le personnel dont elle est composée ; ce groupe d'âmes libérées et actives apparaîtra sur terre en tant que partie du phénomène manifesté du plan extérieur. J'ai traité de cette question dans un autre livre ¹⁷ et je ne la développerai pas ici. Les avant-postes de ce royaume et l'avant-garde des disciples et des initiés sont déjà ici. [6@409]

L'activité radiante de la Hiérarchie est aujourd'hui plus puissante qu'à aucun autre moment de l'histoire. Les Maîtres et leurs disciples, sous la conduite de l'instructeur mondial de cette période, étaient physiquement présents sur terre au début des temps atlantéens ; la radiation qui émanait d'eux était protectrice, nourricière et de sauvegarde. Plus tard, la Hiérarchie se retira en une expression subjective et – selon la loi d'Evolution – l'humanité fut livrée à ses propres ressources pour apprendre le Chemin et fouler le Sentier de Retour, par l'expérimentation et l'expérience individuelle : Les Maîtres (pendant ce long intérim) ne sont pas venus au contact de l'humanité, en groupe ou sur une grande échelle ; beaucoup des disciples les plus avancés, néanmoins, sont apparus à divers intervalles, lorsque c'était nécessaire. L'Instructeur du monde est venu aussi pour faire résonner la note de chaque civilisation nouvelle, et pour exprimer les résultats de la civilisation qui disparaissait. Les hommes ont donc dû trouver seuls le chemin de la Hiérarchie ; en silence, cette Hiérarchie a attendu, jusqu'à ce que le nombre "d'âmes illuminées" fût si grand, que leur appel invocatoire et leur radiation magnétique atteignirent une puissance qui ne pouvait pas être niée ; l'équilibre atteint entre le

---

¹⁷ *Extériorisation de la Hiérarchie.*

royaume de Dieu sur terre, et le royaume de Dieu au ciel (pour employer la terminologie chrétienne) devint tel que les "Portes du Retour" purent être ouvertes et que de libres relations purent s'établir entre le quatrième et le cinquième règne de la nature. Les Portes (je vous parle toujours par symboles) s'ouvrent déjà et seront bientôt grandes ouvertes pour laisser passer le "Fils de l'Homme, le Fils de Dieu parfait" qui reviendra là où Il a précédemment manifesté le service et l'amour parfaits, sur notre terre. Mais – comme vous le savez – cette fois, Il ne viendra pas seul, mais il amènera avec lui les Chefs de certains ashrams, ainsi qu'un groupe entraîné d'initiés et de disciples.

Ces événements se produisent *aujourd'hui* sous les yeux de tous les hommes, même si une grande partie de ce qui se passe est [6@410] totalement ignoré des millions d'hommes, dans de vastes domaines du monde de la pensée. Cependant, mon frère, il y a assez d'initiés et de disciples travaillant actuellement sur le plan physique pour assurer une reconnaissance si étendue qu'elle garantit l'éveil régulier d'une attitude expectative de l'homme. Réfléchissez à ceci et apprenez à reconnaître de tous côtés les signes de l'anticipation des hommes, et l'indication très nette de l'approche de la Hiérarchie.

Ces trois événements vous indiqueront aussi que, dans la mesure où il s'agit de la masse des hommes et où les deux premières initiations sont également impliquées, l'initiation de groupe est aujourd'hui et sera de plus en plus nécessaire. Il faut se souvenir que si ces deux premières initiations doivent être administrées, sur le plan physique, par le Christ dans sa fonction d'Initiateur, le facteur temps doit nécessairement intervenir, et qu'il ne sera donc pas possible d'admettre les disciples à l'initiation un à un. L'administration de la formule initiatique devra se faire en formation de groupe, et cela – comme vous le savez – a imposé des changements radicaux dans la présentation de l'entraînement à donner aux aspirants et aux disciples. Partout, les gens se joignent à des groupes de toutes sortes et travaillent assidûment en formation de groupe ; ce travail peut être considéré comme travail préparatoire à la fusion de groupe et au travail de groupe. Parmi ces nombreux groupes, fonctionnant en tous pays, se trouvent ceux qui font partie des groupes subjectifs que la Hiérarchie forme en tous lieux, sur tous les rayons, sur tous les plans, et sous des aspects astrologiques divers et nombreux. C'est avec un groupe de ce genre que vous êtes affiliés, objectivement et subjectivement ; des groupes tels que celui auquel vous appartenez sont bien plus communs que vous ne le croyez. Les Maîtres travaillent tous de la même manière en ce qui concerne les groupes qui se préparent à l'initiation.

Il n'est pas facile d'inciter les aspirants et les disciples à fonctionner dans cette formation de groupe préparatoire et d'en faire l'intérêt majeur de leur vie, car ils doivent en même temps s'acquitter aussi parfaitement que possible de leurs responsabilités familiales et sociales, ainsi que de leurs obligations professionnelles. Cette occasion n'aurait été offerte à aucun de vous, si vous n'aviez pu faire face à cette double vie. Je vous demande d'étudier soigneusement l'arrière-plan de cette entreprise hiérarchique actuelle, [6@411] (j'avais presque dit, cette aventure) et d'accomplir votre part du travail préparatoire exigé. Ce travail se divise en deux parties :

1. Votre propre préparation à l'initiation, en tant que personnalité imprégnée par l'âme ; cela comportera les disciplines de vie de la personnalité.
2. La préparation pour la réapparition du Christ ; cela comportera votre vie de service envers l'humanité et envers la Hiérarchie.

Avec ces idées sur l'initiation de groupe, je quitte cette question et je vais maintenant poursuivre l'examen des thèmes subsidiaires de notre étude.

Sur les Indications

Il nous reste maintenant deux indications à examiner et toutes deux semblent très simples à première lecture ; elles doivent néanmoins être envisagées comme étant énoncées dans les "Salles de l'Initiation" et donc elles contiennent beaucoup de choses qui n'apparaissent pas immédiatement. Les indications données par un Maître n'ont jamais une signification évidente ; toute simplicité apparente est le voile d'une vérité profondément cachée, et c'est elle que le disciple doit rechercher. Ceci, assez curieusement, fait partie du contenu de la sixième indication qui vous a été précédemment donnée dans les termes suivants :

Indication VI :

"Le disciple moderne doit reconnaître l'indication qui est liée à son point de conscience... Mon seul effort est d'indiquer la relation entre Initiation et Révélation."

Dans le passé, c'était le Maître qui donnait, de manière succincte, l'indication qu'Il estimait appropriée au besoin immédiat. Les décisions, concernant ce dont un disciple a besoin, étaient basées sur sa fusion avec l'âme et sur le besoin mondial du moment qui peut exiger impérativement le service du disciple. L'indication donnée était habituellement éloignée de tout contexte ; le disciple devait la reconnaître pour ce qu'elle était et entreprendre de

découvrir sa signification et le sens de ses directives. Vu le point atteint [6@412] dans l'évolution de l'humanité, l'indication était pratiquement et inévitablement de nature mentale ; elle stimulait l'intelligence, intensifiait la force du mental du projecteur mental ou âme. De telles indications sont aujourd'hui constamment données par les disciples avancés aux aspirants sur le Sentier de Probation. Elles servent à clarifier la pensée ; elles écartent les voiles du mirage et de l'illusion ; elles révèlent la manière mentale dont la personnalité aborde le problème du contact de l'âme, et elles sont partie intégrante du processus permettant à l'aspirant d'établir un rapport qui réunira âme et personnalité et conduira à la fusion de l'âme avec son instrument.

Mais à mesure que les hommes développaient en eux-mêmes le principe ou aspect de l'intelligence, et qu'ils atteignaient le niveau actuel et relativement élevé de perception et de compréhension mentale, le processus ancien se révéla trop simple et trop élémentaire ; le disciple moderne ne tirait pas profit de la seule affirmation mentale que le Maître lui présentait ; elle s'avéra n'être pas pour lui un véritable défi ; elle devint un point sur lequel le discernement d'une activité intérieure devait s'exercer, et non un facteur faisant appel à la nécessaire illumination supérieure. La position ancienne consistait à comprendre et suivre une indication, ce qui rapprochait l'aspirant de l'admission dans l'ashram d'un Maître, développait l'appareil mental, fournissant un meilleur instrument pour le contact de l'âme et ensuite pour le service. L'accent principal était cependant mis sur le contact de l'âme, et l'indication était habituellement de nature purement personnelle, concernant les inhibitions, les interprétations fausses et les négations qui entravaient le vrai contact de l'âme, et présentaient une barrière au cheminement vers l'ashram.

La Hiérarchie fut placée devant le fait que des milliers d'aspirants venaient en incarnation avec une grande partie de ce travail mental primordial correctement accompli, et avec une mesure substantielle de contact de l'âme déjà établi de manière satisfaisante. La vieille méthode, donc, commença à s'avérer inefficace. Le processus tout entier était trop facile et ne constituait pas une épreuve pour l'intuition du disciple. Lorsque ceci fut saisi, toute la question fut déplacée, dans les cercles hiérarchiques, du plan mental au plan de buddhi ou raison pure. Ceci conduisit à écarter les indications comme moyen de développement mental, et à élaborer un nouveau processus par lequel l'indication présentée invoquait [6@413] l'intuition. Le niveau des exigences fut en conséquence relevé. Le mental des hommes fit face à ce nouveau défi ; la conscience de ceux qui se trouvaient à la périphérie de la Hiérarchie, donc dans l'attente de l'entraînement ashramique, fut reconnue comme étant maintenant fondamentalement mentale, avec une sensibilité croissante vers la compréhension intuitionnelle. On se rendit compte dans les ashrams

hiérarchiques que la lumière de l'âme commençait, d'une façon générale, à inonder l'aura du quatrième règne de la nature, et qu'il existait des milliers d'aspirants chez qui se développait la réceptivité à la lumière de la Triade spirituelle. En conséquence, les Maîtres détournèrent leur attention des aspirants sur le Sentier de Probation, et confièrent leur entraînement à des disciples de tel ou tel ashram. Ils portèrent leur attention principalement vers ceux qui, étant sur le plan mental, pouvaient être attirés par l'expression et l'énergie de la Triade et n'étaient pas entièrement pris par la tâche du contact avec l'âme.

Le problème qui se présentait à la Hiérarchie était intéressant. Ce nouveau type d'aspirant était réceptif à trois types de lumière :

1. La lumière de la substance, ou lumière innée de la personnalité.
2. La lumière de l'âme, harmonisée à la lumière de l'amour qui domine la Hiérarchie.
3. La lumière de la Triade, qui est un aspect de la Volonté spirituelle, et qui afflue de Shamballa.

La première chose donc à enseigner à l'aspirant est de savoir, au-delà de toute controverse *intérieure*, où il se situe sur la partie du Sentier de l'Evolution allant du plan mental au plan bouddhique, et étant de ce fait sur la Voie de l'Evolution supérieure. J'emploie ici les mots symboliquement. L'aspirant doit savoir laquelle de ces lumières auxquelles il est réceptif est celle qu'il doit utiliser pour continuer à progresser. La lumière de la personnalité doit-elle être entraînée sur le point de contact avec l'âme, afin que le mental inférieur devienne le projecteur cherchant la révélation ? Ou bien, le point a-t-il été atteint où la lumière de l'âme, qui est la pure énergie de l'amour, puisse être dirigée sur toute vie et sur toutes les circonstances [6@414] des trois mondes, permettant ainsi au disciple de devenir une personnalité imprégnée par l'âme, qui aura le droit de pénétrer dans l'ashram approprié ? Un point encore plus élevé a-t-il été atteint, où la lumière de la Triade spirituelle peut commencer à être dirigée par la personnalité imprégnée par l'âme, via l'antahkarana ?

Voilà les problèmes auxquels l'aspirant moderne doit faire face ; il doit donc découvrir lui-même l'indication relative à son point de conscience le plus élevé. Je vous demande ici de vous souvenir que le point de conscience n'est pas nécessairement identique au point d'évolution. Un point élevé d'évolution peut être atteint inconsciemment et, fréquemment, le disciple n'a pas vraiment conscience de ce qu'il EST. Il doit se rendre compte consciemment du point qu'il a atteint, avant de savoir réellement quel est le prochain pas qu'il doit franchir consciemment. A ce stade, il lui est présenté une vaste structure de

vérité ; son appréciation mentale de ces stades et de ces principes peut être très réelle ; pourtant beaucoup de confusion est possible lorsque le mental concret domine exagérément, comme c'est si souvent le cas. De même, le mental abstrait est actif, et il existe de faibles signes du fonctionnement de l'intuition et des modes plus élevés de connaissance et de prise de conscience. Le disciple passe alors par un stade où il s'approprie tout ce qui est à sa portée ; il cherche à utiliser tout ce qu'il sait ou pressent dans son effort pour avancer, pour se rendre de plus en plus utile et pour franchir la porte de l'initiation.

C'est à ce moment-là que le nouvel entraînement, en cette ère nouvelle d'action hiérarchique, est appliqué au disciple moderne. Etant naturellement de type mental, il parvient rapidement à un juste sens des proportions ; il est donc poussé par l'activité et par l'aura de l'ashram, dans lequel il lui est maintenant permis de travailler à découvrir lui-même quelle indication ou information voilée clarifiera son chemin. Il commence à comprendre que le mental inférieur, avec sa multiplicité de différenciations et ses classifications, ses analyses et sa manière compliquée d'aborder la vérité, n'est qu'une base sur laquelle il peut s'installer fermement, mais *qu'il se trouve face à une profonde simplicité*. Il comprend qu'il doit [6@415] trouver lui-même l'indication (que ses caractéristiques de rayon cachent mais aussi révèlent) qui lui permettra de substituer la raison pure aux nombreuses complexités du mental inférieur. Il doit se battre avec le problème de cette simplicité avec sa puissance de pénétration et avec sa rapide compréhension de la vérité de base, sous-jacente aux nombreuses vérités. Il apprend finalement à substituer l'intuition – avec sa rapidité et son infaillibilité – au travail lent et laborieux du mental, avec ses voies tortueuses, ses illusions, ses erreurs, son dogmatisme, sa pensée et sa culture séparative. Il découvre – comme stade préliminaire – la nature de ses rayons ; il commence à discerner entre l'intelligence, l'amour et ce qu'il croit théoriquement pouvoir être la volonté, mais il sait qu'il n'a encore aucune véritable expérience de cet aspect divin supérieur. Son intelligence en développement est le résultat et la récompense de l'expérience ; sa compréhension de l'amour, second aspect divin, en est aussi au stade expérimental, et il ne peut pas se fier à la connaissance qu'il en a. L'expression fusionnée de l'intelligence et de l'amour (de la personnalité et de l'âme) n'est possible que lorsque l'aspect volonté commence à fonctionner dans une certaine mesure.

Il doit donc découvrir une vérité qui, pour lui, est une nécessité immédiate. Le Maître ne lui dira pas ce que c'est ; il doit maintenant formuler sa propre indication, basée sur la connaissance acquise et la vision reconnue. Il doit agir sur la base de l'indication, en jugeant l'exactitude de ses formulations par la mesure de lumière, de perception intuitive et de révélation qui lui semble être

présente dans ce que contient son mental. Ces facteurs devraient se manifester si sa formulation de "l'indication de la vérité" est dans la ligne du prochain pas prévu. Certains facteurs doivent donc être présents à l'esprit du disciple, pour qu'il soit sûr du terrain où il se trouve, et pour qu'il sache que l'indication, qu'il a obligée à se dégager de la masse confuse de connaissances hétérogènes et non assimilées, est correcte et donc vitale pour lui. Ces facteurs sont :

1. L'indication sur laquelle il travaille sera pour lui :
  - a. Un résumé ou forme-pensée ancrée de toute la sagesse qu'il a pu acquérir. Je n'ai pas dit résumé de la [6@416] connaissance, mon frère, car la sagesse et la connaissance sont deux choses très différentes.
  - b. Particulièrement caractérisée par sa qualité de rayon et donc dans la ligne de son développement normal de rayon. Une indication, par exemple, formulée par un aspirant de premier rayon peut ne rien signifier ou ne rien apprendre à un aspirant de troisième rayon, et vice versa.
2. L'indication sur laquelle il travaille tendra toujours à la simplification de la connaissance, du motif et, en conséquence, de l'activité.
  - a. Elle sera caractérisée par la synthèse.
  - b. Elle sera reconnue comme faisant appel à l'exercice de l'intuition ou de la pure raison ; c'est ce que Patanjali désigne par le terme de "connaissance directe" sans complication et en même temps, profondément inclusive.
  - c. Elle sera plus facilement interprétée par des symboles que par des mots ou des phrases.
3. L'indication sur laquelle il travaille conduira inévitablement à la révélation ou à la lumière qui révélera le prochain pas à franchir ; elle ne posera pas de question et ne suscitera aucune confusion. De telles indications tombent dans diverses catégories, témoignant du progrès et de la réalisation, à savoir :
  - a. Certaines indications préliminaires concernant la préparation aux relations ashramiques.
  - b. D'autres concernent le service auquel le disciple consacré est voué par son âme, service dont doit s'assurer la personnalité et qu'elle doit reconnaître comme impliquant sa responsabilité.
  - c. D'autres encore traiteront de la construction de l'antahkarana qui reliera la Triade spirituelle et la personnalité imprégnée par l'âme.

Une indication de ce genre fut un jour donnée par un Maître à ses disciples, en tant qu'illustration : "Apprenez que tous les ashrams se trouvent sur l'antahkarana." Il fallut deux années à ce disciple pour arriver à la signification cachée de cette déclaration rebattue. Pouvez-vous y arriver plus rapidement ?

- d. D'autres indications formulées traitent du processus initiatique particulier avec lequel le disciple est [6@417] confronté. C'est pour cette raison que j'ai précédemment signalé que mon seul effort actuellement, aussi loin que cela vous concerne en tant que groupe, est d'indiquer la relation entre l'Initiation et la Révélation. Il n'y a pas d'initiation possible, à moins qu'elle ne soit précédée d'une révélation, et cependant, chaque initiation conduit à une révélation subséquente. L'objectif de toute initiation est une révélation conférée ; cependant aucune initiation n'est atteinte, avant que n'existe une révélation engendrée par soi-même et non conférée.

Permettez-moi de vous énoncer ici certaines indications ésotériques qui vous donneront peut-être une idée de la nature des concepts que vous, en tant que personnalité imprégnée par l'âme, devez apprendre à formuler. Nous commencerons par celle donnée ci-dessus par le Maître :

1. Tous les ashrams se trouvent sur l'antahkarana.
2. Dans cette lumière nous verrons la lumière.
3. La Voie de l'Evolution supérieure est toujours précédée par la destruction de toutes les autres voies.
4. La Volonté de Dieu détruit la volonté des hommes, mais toutes deux sont nécessaires pour constituer le tout.
5. La radiation et le magnétisme, l'invocation et l'évocation, sont quatre aspects qui doivent être développés chez le serviteur.
6. Les sept, les quarante-neuf et l'un ne font qu'UN ; ceci, l'initié doit le savoir en lui-même, et tout rejeter sauf un.
7. La fidélité doit faire place à l'identification et la lumière est toujours mêlée à l'obscurité.

Ces sept indications sont toutes des indications que vous pouvez utiliser si vous le désirez. Elles sont à la portée de vos facultés et contribueraient beaucoup à votre développement. Vous auriez avantage à appliquer ce que j'ai expliqué ici, concernant la sixième indication, à la compréhension de toutes les autres, et à noter le progrès que vous pourriez accomplir vers la révélation

nécessaire.

Examinons maintenant la septième indication dont les termes sont les suivants : **[6@418]**

Indication VII :

"L'un des signes marquant que l'on est prêt à l'initiation est l'aptitude à voir le Tout, inclusif et en expansion, et à noter la loi qui est transcendée quand la partie devient le Tout."

Cette phrase, avec ses nombreuses implications, est plus qu'une indication, bien que deux indications profondément significatives y soient contenues.

C'est une affirmation de portée individuelle, de groupe, planétaire et cosmique, et c'est l'unique indication, parmi toutes celles que je vous ai données dans mes divers livres et dans ces instructions plus spécialisées, qui s'applique véritablement à chaque initiation isolée. Elle est capable d'indiquer à l'initié – quelle que soit l'initiation qu'il prenne, de la plus basse à la plus haute – s'il est prêt à subir l'expansion de conscience qu'implique chaque initiation, la nature de la vision en expansion à laquelle il devra alors faire face et le reflet supérieur de la loi ou des lois que l'initiation permet à l'initié de saisir et qui le conduit à abandonner les lois ayant jusqu'ici gouverné sa conduite et conditionné l'expérience réalisée dans sa vie. Il continue forcément à obéir à ces lois, en tant que membre du règne humain, mais sa conscience n'est pas conditionnée par elles ; elle se soumet rapidement à une loi plus élevée et bien plus profondément spirituelle.

Il pourrait être profitable d'examiner les sens les plus évidents de cette septième indication. Sa signification, néanmoins, sera révélée comme résultat de l'initiation ; vous pouvez donc voir qu'une étude sérieuse et une compréhension vitale de l'indication VI doivent normalement précéder toute véritable compréhension de l'ultime indication que je vous ai donnée ici. Il existe neuf interprétations ésotériques de cette indication, correspondant aux neuf initiations. Cette phrase apporte information et illumination même au Logos planétaire, lorsqu'elle retentit pendant n'importe quelle initiation cosmique que le Logos planétaire peut prendre – ce qu'Il fait, *maintenant*.

Cette indication agit aujourd'hui dans la conscience de l'humanité prise dans son ensemble ; la raison en est que la personnalité **[6@419]** parfaite de Sanat Kumara actuellement focalisée dans son centre créateur de la gorge, l'humanité reflète l'effet orchestral de la formule incarnant cette indication, du point de vue cosmique. Il est inutile que j'en dise davantage sur ce point, car vous ne pourriez pas comprendre. Moi non plus, mon frère, je ne comprends pas complètement, n'étant qu'un initié du cinquième degré. La raison sous-

jacente à tout ceci est que, dans ce cycle mondial particulier, le Logos planétaire subit une initiation qui va déplacer sa focalisation vers le centre hiérarchique, la situant dans le centre d'énergie que nous appelons la Hiérarchie.

A partir de ce point de focalisation, Il va se soumettre à l'initiation cosmique à laquelle son travail planétaire – créateur et magnétique – l'a préparé. A mesure qu'Il progresse, dans sa nature essentielle, toutes les phases de son corps manifesté, sa Personnalité expressive, sont impliquées, l'accent étant mis sur les énergies conditionnantes s'exerçant par les deux centres éminemment actifs actuellement, c'est-à-dire, le centre que nous appelons l'humanité, au sein de laquelle l'énergie de l'intelligence est focalisée et active, et le centre où l'amour de Dieu est manifesté, la Hiérarchie. Dans ces deux centres, une grande activité est en mouvement, et il se produit une expansion vitale ou mouvement vers l'extérieur.

Rappelez-vous, mon frère, que l'initiation implique toujours activité, compréhension intelligente, attitude focalisée, mouvement délibéré, nouveaux rapports déterminants et l'obtention d'un cercle infranchissable de conscience nouveau et plus grand.

Permettez-moi d'énumérer les déductions majeures et évidentes, contenues dans cette septième indication, en vous rappelant que chaque expression, affirmation ou concept séparé n'est que la base d'une compréhension nouvelle et plus avancée. Chaque déduction saisie est comme une pensée-semence dans une méditation ordonnée, concentrée et réussie. Il est bon de se rappeler que l'initié, avant et pendant toute initiation, est parvenu à une attitude mentale d'extrême concentration ; ce point de tension est une chose que vous connaissez encore peu, et cependant vous utilisez facilement les termes de : méditation et concentration. *Temporairement*, afin d'avancer et en même temps de *laisser en arrière*, l'initié devient un "point statique de contemplation concentrée". Il se dresse alors [6@420] devant l'Initiateur, avec une préoccupation intérieure intense du monde des significations. Il n'avance à nouveau, abandonnant l'attitude statique, *qu'après* l'application de la Baguette d'Initiation. Son aptitude à contempler les significations repose sur sa faculté entraînée de se mouvoir aisément dans le monde de l'âme, tâche majeure à laquelle vous devez tous faire face actuellement. L'objectif des deux premières initiations est de permettre à l'initié de vivre dans le monde de l'âme ; l'objectif des quatre initiations suivantes – jusque et y compris la sixième initiation, celle de Décision – est de lui permettre de vivre dans le monde des significations.

Il faut garder ceci soigneusement à la pensée lorsqu'on réfléchit à la condition temporairement statique de l'initié lorsqu'il se tient dans la salle

d'Initiation.

Voici les points qu'il faut noter consciemment dans l'indication que nous examinons ; chacun d'eux voile un sens plus profond et peut exprimer une signification ésotérique vitale. Permettez-moi de citer de nouveau cette indication dans sa totalité :

"L'un des signes marquant que l'on est prêt à l'initiation est l'aptitude à voir ce Tout, inclusif et en expansion, et à noter la loi qui est transcendée quand la partie devient le Tout."

J'ai fait précéder cette affirmation par les mots : "L'unité, l'individu et la partie, sont toujours envisagés relativement à un tout, inclusif et en expansion." Examinons cette affirmation dans le détail :

1. *Les signes marquant que l'on est prêt à l'initiation* : Quels sont ces signes, mon frère ? Quels signes le Maître cherche-t-Il avant de présenter son disciple à l'Initiateur ? Ces signes existent-ils dans les trois corps, dans les trois mondes ? Ou bien n'apparaissent-ils que dans le corps qui sera affecté de façon primordiale par l'initiation à subir ? L'initiation affecte à la fois la conscience et la forme, chacune de manière différente ; la différence est engendrée par l'effet de la vie spirituelle affluente et de la volonté divine sur les deux types différents de substance. N'oubliez pas que, dans notre système solaire, tout ce que nous connaissons – même les aspects les plus élevés – sont faits de substance, car nos sept plans (si je puis répéter ce fait de base) sont les [6@421] sept sous-plans du plan physique cosmique, fait qui est souvent oublié lorsqu'on emploie négligemment le mot "spirituel". Encore une fois, l'initié lui-même peut-il reconnaître et enregistrer ces signes d'aptitude ? Ce sont toutes des questions auxquelles vous devez répondre avant de pouvoir passer à un sens plus profond.
2. *Aptitude à voir le Tout en expansion*. Ceci conduit naturellement à la déduction qu'à partir d'un point de limitation, l'initié prend conscience de quelque chose de plus vaste dont il n'avait jamais encore compris l'existence ; il le saisit jusqu'à un autre point de limitation. Vous avez donc :
  - a. Reconnaissance de l'objectif atteint dans le passé, conduisant à un point temporairement statique d'expectative.
  - b. Reconnaissance d'une faculté, jusque là, ignorée permettant de voir ce qui, précédemment, avait échappé à l'enregistrement conscient.
  - c. Reconnaissance d'un mouvement d'expansion qui accroît la portée

de la vision de l'initié et indique une zone nouvelle, à la fois de future conquête (sous l'angle de l'empire de la conscience) et de service. Cette reconnaissance mettra fin au moment d'attente consentante, et inaugurerà un nouveau cycle d'activité hiérarchique approfondie.

- d. *Reconnaissance de la limite de l'expansion de conscience permise*, avec reconnaissance simultanée que la périphérie élargie de conscience et d'activité, soudain enregistrée par l'initié, indique la frontière d'une expansion encore plus grande. Celle-ci, lorsqu'elle sera subie plus tard, permettra à l'initié de saisir la vraie signification des mots "le Tout". L'une après l'autre, les régions du corps de Celui "en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être", sont régulièrement révélées à l'initié en progrès, jusqu'au jour où il connaîtra, de même qu'il est connu. Il lui sera alors accordé une vision – peut-être floue et lointaine – de ce que l'expansion signifie pour le Logos planétaire, ces domaines d'activité divine situés hors du cercle infranchissable planétaire. Tout le passé a préparé l'initié à les comprendre et à [6@422] s'y mouvoir librement ; par le développement des trois aspects divins, intelligence, amour et volonté, le disciple ou l'initié a créé l'instrument et développé les facultés qui lui permettront d'aller vers l'extérieur et d'entrer dans les sphères d'action solaires et cosmiques, par l'un ou l'autre des sept Sentiers. J'ai traité cette question autant qu'il est possible de le faire actuellement dans le dernier volume du *Traité sur les Sept Rayons*, Vol. V.
  - e. *Aptitude à voir... le Tout inclusif*. Ceci est le côté pratique de la réalité mentionnée ci-dessus. L'initié inclut consciemment, dans sa pensée, la nouvelle zone de Vie divine à laquelle telle ou telle initiation peut l'introduire. Le fait de voir, de reconnaître et d'enregistrer la vision, et aussi de noter son expansion de conscience, n'est pas suffisant. L'initié saisit qu'on lui présente un champ de service grandissant, face auquel il possède les moyens nécessaires ou, tout au moins, la capacité latente ; il commence à établir les conditions qui lui permettront de rendre son aura magnétique adéquatement inclusive et compétente, dans ce nouveau champ de révélation.
3. *Il note la loi qui est transcendée*. On peut donner de ceci une illustration simple par l'enseignement se trouvant dans le *Traité sur le Feu Cosmique*. En tant qu'être humain, le disciple était gouverné et conditionné par la loi d'Economie, et par ses diverses lois subsidiaires,

actives et influentes dans les trois mondes de l'évolution humaine. Cette loi est la loi fondamentale de la nature et de l'homme qui évolue. Après la première initiation, il passe sous la loi d'Attraction qui porte et manie l'énergie de l'amour et – bien que la loi d'Economie soit alors abrogée – elle conserve sa maîtrise habituelle sur les processus courants des véhicules de la forme, qui sont maintenant utilisés selon la loi d'Attraction. Cette dernière loi gouverne la conscience de l'homme et aussi la forme mise au service de la Hiérarchie. La loi d'Attraction est une loi majeure de l'âme.

Plus tard, après la quatrième initiation, le disciple passe de plus [6@423] en plus sous la loi de Synthèse, qui est la loi majeure de l'Esprit dans l'univers. Sa faculté d'inclure se développe alors rapidement, et sa prise de conscience (après la sixième initiation, celle de Décision) peut commencer à s'étendre de manière extra-planétaire. Le sens de tout ceci peut n'être que théorique, en ce qui concerne votre compréhension ; il doit être soigneusement recherché, et ce ne sera en aucune façon chose facile. La révélation viendra néanmoins si vous étudiez ce qui, est dit des trois lois majeures dans le *Traité sur le Feu Cosmique*.

4. *La partie devient le Tout.* Cette expression marque une consommation, et toutes les consommations de l'initié sont inattendues et même renversantes dans leur signification. Je ne désire pas m'étendre sur ces termes. Ils sont tellement familiers qu'ils sont forcément dénués de sens pour l'étudiant moyen de l'ésotérisme. On emploie les mots négligemment, et ils indiquent un objectif vague. Néanmoins, ils voilent et signifient l'expérience la plus prodigieuse dont la conscience humaine soit capable, expérience qui se dessine avec une magnificence accrue à chaque initiation. En résumé, ils supposent participation, conscience et coopération à la pensée et aux plans du Logos planétaire. Réfléchissez à l'importance de ces mots et à ce qu'ils signifient par rapport à l'être humain.

Vous verrez donc, grâce à cette brève exégèse, comment chacune de ces indications comporte en elle-même plus de choses que vous ne pourriez en imaginer ou en prévoir ; chacune d'elles cache dans son cœur et au centre même de sa signification le germe d'une réalisation grandissante. Gardez cette pensée à l'esprit quand vous cherchez à apprendre la signification d'une indication ésotérique, et commencez à tirer des conclusions correctes issues des voiles du symbolisme.

Points de Révélation

Vous aurez noté, d'après les instructions précédentes, que ces points de révélation sont essentiellement de nature planétaire, même si, à première lecture et au premier examen, ils peuvent avoir une [6@424] signification pour l'individu. Ces points de révélation concernent la Hiérarchie et son appréciation intelligente du second aspect ou aspect amour. Ils contiennent les réalisations fondamentales que le groupe uni des Maîtres de Sagesse place délibérément et consciemment dans le rayon de Sa conscience. A mesure que cette phase de Son travail grandiose se poursuit, elle coïncide fréquemment avec les processus initiatiques qui sont appliqués aux initiés et aux disciples ; ceux-ci deviennent alors – s'ils ont la compréhension nécessaire – des participants à cette grande activité hiérarchique. Vous noterez aussi que chacun de ces points de révélation peut être exprimé de telle manière que la conscience d'une loi fondamentale soit communiquée à l'étudiant.

Nous avons donc, dans ces cinq points de révélation, l'expression de cinq lois hiérarchiques ; il est intéressant de se rendre compte que seul le premier point de révélation a été formulé en une loi qui peut être comprise par l'humanité moyenne ; c'est la loi selon laquelle "l'énergie suit la pensée" et "l'œil dirige cette énergie". Le genre humain a atteint le stade où la compréhension de ce premier point de révélation devient possible ; deux facteurs l'ont rendue possible :

1. La formulation de cette loi relative à l'énergie a coïncidé avec une découverte scientifique moderne ; aujourd'hui, il est reconnu que tout ce qui existe est essentiellement de l'énergie, sous une forme ou sous une autre.
2. Le nombre considérable d'aspirants qui ont pris la première initiation ou sont en voie de la prendre.

Encore une fois, si vous faites une pause pour réfléchir, vous verrez les processus d'invocation et d'évocation en action.

Les deuxième, troisième et quatrième points de révélation sont encore retenus (pour parler symboliquement) dans les Salles de l'Initiation, et leur expression sur le plan physique – sous forme de loi compréhensible – se situe encore dans l'avenir et fera l'objet d'une future élucidation. On pourra bientôt exprimer le second point dans les trois mondes, car les hommes en viennent lentement à comprendre la nature de la volonté, la juste place et la réalité [6@425] correcte du sacrifice dans le schéma divin de la révélation.

Le cinquième point de révélation est exprimé comme suit :

"Quand la lumière des sept Rayons sera mêlée à celle du septième Rayon, alors la lumière suprême pourra être connue."

Les implications accompagnant ce cinquième point sont étonnantes au premier coup d'œil, et elles exigent une reconnaissance immédiate des deux facteurs de *temps* et *d'espace*. Les significations, implicites dans ce point, seront peut-être plus claires si je paraphrase cette affirmation, vous permettant ainsi de pressentir la signification qui vous apportera la compréhension.

Lorsque l'énergie de la lumière sur tous les rayons pourra s'exprimer par le moyen du septième rayon, alors l'aspect le plus élevé de la lumière divine pourra pénétrer jusque sur le plan physique. Ceci doit évidemment être pour vous une affirmation très difficile à comprendre, mais c'est aussi l'affirmation d'une vérité fondamentale.

Dans des instructions précédentes, j'ai signalé que trois idées étaient impliquées dans la compréhension de la signification de ces points de révélation et que, lorsque vous les avez saisies, elles sont merveilleusement claires et simples. *La méthode* nécessaire pour la manifestation de la "lumière suprême" est utilisée quand le point transitoire de synthèse est atteint, et que les sept énergies sont mêlées en une seule grande énergie de lumière. Ces sept énergies ont toujours, conjointement, créé la "lumière suprême" sur les niveaux les plus élevés de l'expression divine, mais cette lumière révélatrice ne trouve sa Place que lorsque le septième Rayon, celui d'Ordre Cérémoniel est actif et en cours de manifestation dans les trois mondes, et donc nécessairement sur le septième plan, le plan physique. Une telle manifestation se produit inévitablement dans les périodes de crise planétaire, quand le septième rayon est actif et quand le Soleil est dans le Verseau. Ce genre de combinaison de relations existe maintenant, car le septième rayon arrive rapidement en manifestation et le Soleil est dans le Verseau, car l'ère du Verseau vient de commencer. *L'objectif* de cette combinaison (qui s'est produite six fois pendant la période de la cinquième race-racine) est d'apporter l'illumination [6@426] et l'établissement de l'ordre sur terre. Le premier signe de la possible efficacité de ces propositions divines sur terre fut la diffusion de la Nouvelle Invocation ; sa puissance était si grande qu'il *fallait* s'assurer des conditions adéquates avant que son énonciation fût possible. Ce fut le premier pas fait dans le plan de précipitation de la "lumière suprême". Le deuxième pas sera la réapparition du Grand Seigneur, qui jouera le rôle de lentille dans laquelle la lumière pourra être focalisée et adaptée aux besoins des hommes. Les conditions sont rapidement engendrées grâce auxquelles ce grand événement de distribution de la lumière sera possible. Le Christ peut maintenant fonctionner et c'est ce qu'Il

fait, sur le plan atmique, et Il incarne en lui-même le grand Point de Révélation que j'ai exprimé par ces mots : "La Volonté est une expression de la loi de Sacrifice." L'invocation qui monte maintenant de l'humanité vers le Haut Lieu où réside le Christ est actuellement focalisée et a son origine sur le plan des émotions ; c'est pourquoi nous trouvons dans les Ecritures l'expression disant qu'à la fin de l'ère "*le Désir de toutes les nations*" se fera jour. Le mouvement destiné à Le faire venir – en ce qui concerne les masses – émane donc du plan astral. Les projets de Sa venue sont élaborés sur la correspondance supérieure de ce plan, le plan bouddhique ou le plan de la raison pure.

La puissance motrice concernant Sa venue est fournie par tous les disciples et initiés ; c'est donc un mouvement conjoint, caractérisé par le désir et le mobile de la Hiérarchie et de l'humanité ; en conséquence, cette Invocation ne peut pas être niée. Astrologiquement, le moment est propice ; sous l'angle planétaire, de grands événements sont imminents, vu que le Logos planétaire prend une initiation cosmique. L'énergie qui produit l'ordre et qui rapproche magiquement l'esprit et la matière (l'énergie du septième rayon) organise déjà les affaires humaines, et ces trois grands événements qui coïncident dans le temps et dans l'espace permettent aux énergies de septième rayon d'atteindre un haut niveau d'activité fusionnée et d'union dans la coopération.

Le résultat en sera la création d'un canal direct de précipitation de la "lumière suprême" dans les trois mondes, et sa focalisation [6@427] dominante sur le plan physique. C'est ainsi que seront engendrés la nouvelle civilisation et l'ordre nouveau, et que sera rendue possible la nouvelle approche vers la divinité ; les mesures initiales seront alors prises pour créer "le nouveau ciel et la nouvelle terre". Il vous faudra ici distinguer soigneusement entre les symboles et les faits ; je n'ai pas à en dire davantage.

Notre examen de ce cinquième point de révélation fournit une image des plus complètes des trois stades du processus que j'ai mentionnés plus haut : Pénétration, Polarisation, Précipitation.

Dans cette révélation particulière, tous les plans (du plan physique cosmique) sont impliqués ; ceci en soi est inhabituel ; toute l'opération concerne la *pénétration* des sept rayons fusionnés à travers tous les états de conscience, représentés par les sept plans de la substance : il faut s'en souvenir, car le concept de "plans" est presque irrémédiablement (j'emploie ce terme de propos délibéré) associé avec l'idée de matière ou de substance. Ceci est fondamentalement correct, et cependant l'accent *doit* être mis sur l'aspect conscience, informant la substance. L'effet de la pénétration dont nous parlons actuellement s'exerce sur les types de conscience, nombreux et divers, qui s'expriment par les sept types de substance. Les énergies fusionnées pénètrent

par le moyen de stades successifs de prise de conscience ; néanmoins, elles n'affectent que les formes de vie réagissant instinctivement à leur influence. L'importance de l'actuelle pénétration réside dans son caractère complet et dans le fait que la réponse à ces énergies fusionnées est nettement plus rapide et inclusive qu'elle ne l'a jamais été dans l'histoire planétaire.

Il existe donc trois stades dans ce processus de pénétration au moment présent :

1. L'acte initial de pénétration qui survient "dans la région gardée par les Esprits des Sept Rayons". Cela suppose une activité extrême à Shamballa et nécessite aussi la coopération du Seigneur du Monde et de tout le Conseil qu'Il préside.
2. La réalisation d'un point de polarisation. La précédente [6@428] pénétration des énergies atteint un point focal sur le plan mental et là – pendant un instant – un processus unique de consolidation et donc de plus grande fusion est obtenu. Pendant cet unique instant dans l'histoire, le genre humain s'approprie ce moment de puissance.

Je me demande si vous saisissez la gravité et l'importance de cette affirmation. *Du fait* que l'humanité est passée par un processus de purification, et *du fait* qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'aspirants et de disciples dans le monde, l'effet de ces énergies pénétrantes est tel qu'il suscite inévitablement une réponse. Elles se polarisent sur le plan mental. De ce fait aussi, tous ceux qui sont centrés dans le mental et gouvernés par lui, ainsi que mus par l'aspiration, sont mis en face d'une occasion impérative. Cette occasion est sans précédent dans l'histoire humaine ; elle est basée sur certaines relations astrologiques auxquelles j'ai fait allusion dans ces instructions.

3. A cause de la préparation, dans le sens de l'évolution, évidente dans la conscience de l'humanité, la pénétration de ces énergies, qui ont déjà atteint un point de polarisation sur le plan mental, se poursuit actuellement ; le résultat en est une *nette précipitation* de toutes ces énergies sur le plan physique, dans la substance physique dense ; la précipitation est évidente aussi dans la conscience de l'humanité ordinaire. Il vous faudra accepter cette affirmation sur parole. La preuve de la vérité de cette affirmation se manifestera par une réceptivité humaine accrue à la volonté-de-bien, promue par l'activité de la totalité des sept rayons, gardiens du dessein divin.

Nous vivons donc, mes frères, en un temps de crise spirituelle. Quand une crise humaine et une crise spirituelle coïncident, il survient l'une

des périodes majeures d'opportunités et de décision dans les affaires humaines en général ; d'où l'extrême gravité du moment présent. Tout ce que je peux faire est de le signaler à votre attention ; c'est à vous d'observer et d'interpréter les événements courants, et c'est à vous de noter l'expression de la précipitation des énergies pénétrantes, afin de coopérer dans la mesure où votre perspicacité le permet ; vous aiderez ainsi à ce que des effets [6@429] nécessaires soient correctement produits.

ONZIEME PARTIE

L'un des facteurs (je crois l'avoir signalé précédemment) qui a joué contre une vraie compréhension de l'initiation est l'interprétation puérile et médiocre qu'en ont donné les divers groupes d'occultistes. J'ai souvent souhaité qu'H.P.B. (ma toute première amanuensis) et les nombreux instructeurs de la vérité occulte précédents n'aient rien dit du tout de l'initiation des Maîtres, et de la Hiérarchie occulte. L'humanité n'était pas prête, et la Hiérarchie n'est pas telle que l'ont décrite des théosophes et les Rose-Croix zélés. La Hiérarchie a été dépeinte comme un groupe d'hommes empressés, désireux d'établir d'heureuses relations avec l'humanité. Ce n'est pas là ce qui intéresse principalement les Membres de la Hiérarchie. L'objectif primordial, placé devant tout Maître faisant partie d'un ashram, ou le gouvernant, est de s'assurer que les desseins de Sanat Kumara sont mis en œuvre avec succès, par le moyen de l'effort hiérarchique. Leur travail se fait avec les penseurs avancés, capables de saisir le Plan et de pénétrer jusqu'à la périphérie de l'influence hiérarchique. Les Maîtres cherchent des disciples dans l'intelligentsia mais *n'en cherchent pas* parmi ceux qui, *par tempérament*, se joignent aux groupes occultes et aux rangs des dévots noyés de mirage, essayant de s'associer à quelque Maître. Ils les cherchent parmi ceux qui aiment intelligemment leurs semblables, et qui n'ont ni ambition spirituelle ni but personnel. Ils ne les cherchent jamais parmi ceux que séduit l'idée d'être recherchés et aimés des Maîtres. Un homme peut n'avoir aucune connaissance pratique de l'enseignement initiatique classique, mais – s'il aime ses semblables, s'il est dévoué à leur service, et s'il peut se servir de son mental à leur avantage – il est probablement plus proche de l'initiation que les dévots des écoles d'occultisme.

Ces écoles ont, néanmoins, accompli une tâche d'importance vitale : elles ont familiarisé l'humanité avec le concept général d'initiation, et ont donc posé le principe d'un but déterminant ; de ce fait, [6@430] elles ont servi. Ceci ne doit pas être oublié. Ce n'est véritablement pas la faute de l'individu s'il fausse et déforme la vérité présentée. C'est son point dans le cycle de l'évolution qui

rend la chose inévitable. Au moment où un tel point de la présentation de l'évolution est dénaturé et déformé, de sorte qu'il n'encourage pas au progrès, mais à nourrir l'orgueil individuel et l'impression de réalisation personnelle, il est nécessairement non spirituel.

Lorsque nous abordons le thème de l'initiation, je vous demande de garder toujours cette pensée à l'esprit ; je vous demande de chercher la manière différente et non la manière habituelle d'aborder ce thème très étudié ; je vous demande de mettre en question tout ce qui vous fait penser personnellement que vous répondez aux exigences de l'initiation, et de chercher ce qui vous conduira à exercer tout ce que vous possédez d'intuition et de perception spirituelle. Je vous prie de rejeter tout ce qui vous fait penser que vous vous conformez avec dévouement à l'individualité de n'importe quel Maître, et que vous êtes à l'avant-garde de la vague de l'évolution. Je voudrais, dans ces instructions, apporter un nouvel éclairage aux processus initiatiques, et vous présenter ainsi un nouveau stimulant à l'effort constructif, et au bon sens pour aborder cette question. Ma raison vous en a été donnée dans mes dernières instructions ; j'y disais : "Quand la crise humaine et la crise spirituelle coïncident, il apparaît l'une des périodes majeures d'occasion offerte et de décision. D'où l'extrême gravité du moment présent." Je vous suggère donc d'étudier ce problème du processus initiatique sous l'angle de la Pénétration, de la Polarisation et de la Précipitation. Ces mots ont une utilité pratique s'ils sont correctement compris ; je vous demande de les examiner sous l'angle de votre approche individuelle vers l'Initiateur. Il existe donc deux aspects à ce nécessaire examen : celui de vous-même, disciple individuel, et celui du groupe dont vous devriez être partie intégrante ; est-ce le cas ? Examinons donc ces points, et voyons ce que nous pouvons apprendre d'eux. Qu'est-ce qui pénètre ? Ou dans quoi vous, en tant que disciple, cherchez-vous à pénétrer ? Où êtes-vous polarisé ? Quel est vraiment le sens de ce mot quand vous l'utilisez ? Qu'est-ce qui est précipité lorsque vous avez réussi [6@431] le processus de pénétration ou lorsque vous êtes parvenu à une certaine mesure de polarisation ? Ces aspects de l'enseignement sont importants ; autrement vous travaillez sans perception intelligente et vous employez des mots dénués de sens.

L'initiation est essentiellement une *pénétration* dans des zones de conscience divine, qui ne sont pas dans le champ normal de conscience de l'être humain. Le disciple parvient à cette pénétration initiatique par la méditation réfléchie, par le développement d'une compréhension spirituelle d'interprétation, et par l'emploi du mental entraîné au discernement. Cela conduit finalement à la stabilisation de sa conscience dans ce nouveau champ de conscience, de sorte qu'il s'y polarise et peut travailler intelligemment à

partir du point de conscience atteint et de la vision consciente. Alors qu'il l'a fait et qu'il perçoit les nouvelles énergies avec lesquelles il peut maintenant travailler, il entre dans un stade où il peut précipiter ces énergies dans les trois mondes du service humain, les employant ainsi à aider le Plan hiérarchique. Ces trois stades d'activité consciente – pénétration, polarisation et précipitation – sont des stades précis et reconnus dans toute initiation, à l'exception de la première initiation. Le disciple (comme disent les Ecritures), "prend le royaume de Dieu par la violence" et pénètre ainsi dans la zone d'activité de l'Initiateur ; il se polarise dans cette zone d'influence dynamique et spirituelle, avec des résultats qui dépendent de l'initiation particulière qu'il prend. A partir de ce point, il poursuit la tâche de précipitation des énergies contactées, et apprend à les mettre à la disposition du travail au service de l'humanité.

En même temps, l'Initiateur "polarise" les énergies du disciple qui "pénètre" et les "précipite" dans son véhicule selon la Volonté ou Dessein de la divinité. Le stade où le disciple fait preuve du *fait* subjectif qu'il est initié, s'appelle le stade de la pénétration. Celui dans lequel il se tient face à face avec :

1. L'Ange de la présence,
2. L'Initiateur,
3. Les Maîtres Initiateurs,

est appelé stade de polarisation. Puis, quand le processus initiatique est terminé, et "qu'il retourne d'où il était venu pour exécuter le Plan", survient le stade de précipitation. Il y a donc deux processus d'activité se poursuivant simultanément ; à savoir, celui qui est mis en œuvre par [6@432] l'Initiateur et celui dont l'initié en progrès est responsable.

Donc, à partir du moment où le disciple entre sur le Sentier de l'Initiation – de la seconde à la neuvième initiation – il fonctionne à l'un ou l'autre de ces stades où il pénètre dans des zones nouvelles de conscience divine et pénètre profondément dans le Mental de Dieu, ou il apprend à vivre et à agir à partir d'un point atteint dans ce Mental, appelé point de polarisation ; ou encore il sert, au maximum de ses aptitudes, en précipitant les énergies qui rendront possible la manifestation du royaume de Dieu sur le plan physique.

Chaque initié est lui-même un point polarisé d'énergies précipitées ; il travaille à partir d'un point connu de polarisation, et son principal travail est la précipitation de l'énergie afin de dynamiser, stimuler et créer ce qui est nécessaire dans tel ou tel domaine d'activité divine. L'obéissance occulte est en vérité l'aptitude à travailler avec ces énergies en relation avec le Plan, même si l'initié ne connaît qu'une part infime du Plan. Il devient un élément d'un groupe

qui distribue une grande énergie. Vous comprendrez donc, d'après ce qui est dit ci-dessus, que les trois mots que nous avons étudiés sont des mots-clé majeurs dans le programme hiérarchique. L'une des tâches du Maître, en ce qui concerne ses disciples, est de les aider à obtenir une polarisation effective et, en conséquence, une stabilité spirituelle. Le disciple doit effectuer le stade de pénétration seul et sans aide ; pendant le processus de polarisation, il est permis au Maître de l'aider. Le stade de polarisation comporte trois parties :

1. Celle où une relation est établie entre l'initié-disciple [6@433] et l'Initiateur. L'Initiateur focalise les énergies nouvelles et probablement non reconnues en lui-même et, par elles, établit un rapport spirituel avec le nouvel initié.
2. Celle où les énergies transférées par l'Initiateur dans l'aura de l'initié sont précipitées par ce dernier. Ceci est précédé d'une courte phase primaire où l'initié a polarisé les énergies qu'il reçoit dans le centre qui est actif dans telle ou telle initiation. Pour la deuxième et la troisième initiation, il les polarise dans le centre du cœur. Après la troisième initiation, elles sont focalisées dans le centre de la tête, mais sont précipitées et distribuées par l'intermédiaire du centre entre les yeux, le centre ajna. Ce dernier, comme vous le savez, est l'agent directeur de l'âme, au sein de la personnalité pénétrée par l'âme.
3. Plus tard, il s'aperçoit qu'il peut utiliser n'importe quel centre comme point de précipitation selon les nécessités du travail à accomplir ou du service à rendre. L'initié avancé, néanmoins, travaille à partir d'un point de polarisation dans la Hiérarchie même, distribuant et précipitant les énergies via tout centre approprié. Lorsqu'ils travaillent avec les règnes subhumains, les initiés emploient les centres en dessous du diaphragme davantage que ne le font les initiés travaillant dans la famille humaine.

Le premier Initiateur est, comme vous le savez, l'Ame, l'Ange de la Présence, et le stade de pénétration couvre le long cycle de l'évolution où l'âme cherche à établir le contact et la maîtrise de la personnalité. Le stade de polarisation couvre le cycle où la maîtrise de l'âme est stabilisée et imposée consciemment à l'homme inférieur triple. Le stade de précipitation n'est connu pour ce qu'il est essentiellement que lorsque les énergies de la Triade spirituelle peuvent passer dans la personnalité pénétrée par l'âme, par le canal de l'antahkarana. Nous avons donc :

1. Le Sentier de l'Evolution   Le stade de Pénétration.

2. Le Sentier du disciple   Le stade de Polarisation. [6@434]
3. Le Sentier de l'Initiation   Le stade de Précipitation.

Ces stades sont présentés sous forme dramatique pendant le processus ou la reconnaissance de l'initiation. Comme il vous l'a été souvent dit, tout cela concerne l'utilisation de l'énergie et couvre la période tout entière d'entraînement à la distribution de l'énergie.

L'initiation est, en fait, un processus où il est enseigné à l'initié comment travailler avec l'énergie, comment utiliser les énergies dynamiques d'attraction et de création, en accord avec le Plan hiérarchique afin de provoquer la précipitation du Dessein planétaire dans le champ extérieur de la manifestation. Vous pouvez dire qu'il y a peu de choses nouvelles dans ce que je vous dis ; ce n'est pas entièrement vrai.

L'emploi des trois mots que j'ai essayé de vous expliquer introduit néanmoins une appréhension occulte très profonde des mystères cachés et des réalités spirituelles : la conception d'un but jusqu'auquel il faut pénétrer ; d'une nouvelle zone de conscience où l'initié doit se polariser et se stabiliser ; et le résultat, l'utilisation dynamique d'énergies jusque là inconnues. Celles-ci sont mises à la disposition de l'initié parce qu'il est initié, et qu'il doit se mettre à exécuter ce qu'on lui a révélé du Plan hiérarchique à partir du *Point atteint de Révélation*. Tout ceci est implicite dans ces mots, et dans leur brièveté ils expriment les plus grandes vérités spirituelles. Ils expriment un sens grandissant de mouvement, d'activité et de vie éternelle ; l'initié découvre qu'il est un point d'énergie dans un océan d'énergies, énergies qui sont dirigées par des groupes d'Etres Vivants qui travaillent sous l'angle prouvé de l'immortalité, et qui – à cause de leur vitalité – peuvent être des centres de précipitation de l'énergie selon le Plan divin et en accord avec le Dessein divin.

Le mot "révélation" a été très mal employé par les mystiques de l'Eglise et des grandes religions mondiales ; l'emploi qu'ils en font est habituellement de nature égoïste, et le concept impliqué est que la révélation est une juste récompense accordée au mystique pour ses luttes et sa profonde recherche de Dieu. Puis, soudain, Dieu lui est révélé ; [6@435] soudain l'Ange parle ; soudain sa recherche semble terminée et une récompense lui est accordée sous forme de révélation. Cette méthode et cette succession d'événements ont été habituelles depuis des siècles ; l'idée de Dieu transcendant a constamment dominé la pensée religieuse. Mais la révélation accordée est, en réalité, relative à Dieu immanent (jusqu'à la sixième initiation), à Dieu dans la forme, à Dieu dans le cœur humain et à cette Réalité suprême, voilée et cachée, qui motive toute existence et qui est pour toujours la conscience consciente d'elle-même.

La Révélation est une pénétration progressive ; d'abord dans le mental, puis dans le cœur et finalement dans le dessein de Celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être.

L'agent de révélation, pour les deux premières initiations, est l'âme et – pour cette raison – il est dit, avec justesse, que la première initiation est l'expression de la divinité intérieure de l'homme. C'est pourquoi ces deux premières initiations sont considérées comme des "initiations du seuil". C'est là qu'il faut considérer le travail du Christ (ou de quiconque est le Chef, pour un certain cycle, de la Hiérarchie) en coopération avec l'âme de l'initié sur le plan de l'âme, le plan mental ; le Fils du Mental est libéré et les initiations supérieures deviennent ensuite possibles. Après cela on peut faire face, pas à pas, à l'Unique Initiateur, et il est accordé la révélation de l'âme du monde, de la conscience planétaire, celle dont l'âme ou conscience individuelle fait partie intégrante.

Après la sixième initiation, celle de Décision, la révélation commence à se déplacer vers les niveaux cosmiques, et quitte le plan physique cosmique. La sagesse se manifeste de plus en plus, relativement à Dieu transcendant. L'initié connaît alors Dieu immanent dans la sphère planétaire, et peut donc ajouter la sagesse à la connaissance, et apprendre à interpréter de manière correcte et compréhensive ce qui lui est révélé petit à petit, alors qu'il se manifeste en tant qu'initié. Après la sixième initiation, l'initié commence à pénétrer, en projetant sa conscience spirituelle, sur les niveaux cosmiques où il entre en contact avec des révélations jamais imaginées. Le fait que je souhaite vous voir comprendre est, peut-être, exprimé le mieux possible dans les termes suivants de *l'Ancien Commentaire* : **[6@436]**

"La lumière qui brille dans le cœur de l'homme découvre la lumière et, dans ces lumières mêlées, vient la révélation. La lumière qui brille dans la Hiérarchie sacrée des âmes découvre ces deux lumières révélées et en révèle un troisième – la révélation des états supérieurs de l'Etre, cachant et voilant une *Lumière* qui n'est pas de création planétaire. Ce sont quatre lumières qui révèlent la Lumière suprême, Lumière qui vient de distances dépassant la perception de l'homme. Cependant, toutes ces lumières ont été révélées, car la lumière a brûlé, immuable, sûre dans le cœur de l'homme."

Tout le thème de la révélation est celui de la révélation de la lumière, et cela implique de nombreuses interprétations différentes du mot "lumière" ; il concerne la découverte de zones éclairées d'existence qui, autrement, resteraient inconnues, donc cachées. Nous créons la lumière ; nous employons

la lumière ; nous découvrons de plus grandes lumières qui servent à nous révéler le Dieu Inconnu. C'est la lumière-guide, en nous-mêmes, qui finalement révèle ces lumières plus brillantes qui introduisent le processus de révélation. Je parle symboliquement, mon frère, comme vous le comprenez bien.

Une si grande partie de la pensée humaine relative à la religion concerne la lumière de la connaissance ; la raison en est que la première "grande zone illuminée" que l'initié peut saisir est le "cercle du Mental de Dieu", s'exprimant par l'état actif et vivant de la conscience planétaire. Il existe un point du processus d'initiation où l'initié perçoit – d'une manière qu'il ne m'est pas possible et ni permis de vous expliquer – la lumière, telle qu'elle a brillé à la consommation du système solaire précédent ; nous lui donnons le nom inadéquat de "lumière de l'intelligence". C'est en réalité la lumière de ce que nous appelons l'anima mundi ; lors de cette expérience de l'initié, la lumière du royaume des âmes est ajoutée à cette lumière. A une initiation ultérieure, survient un point de révélation où l'initié perçoit et enregistre, en tant que révélation précise, la "lumière du Dessein divin", cela de telle manière que la lumière du Mental divin, ou de l'Intelligence divine, devient disponible pour cette information et cette illumination accrues. Un point est alors atteint où l'intelligence et ses diverses phases, telles qu'il les connaissait [6@437] jusqu'ici, passent en dessous du seuil de la conscience et deviennent une habitude irrévocable et instinctuelle, mais non plus une préoccupation majeure. La "lumière de l'amour" qui émane du Cœur de Dieu (et, du point de vue du système solaire, du Cœur du Soleil) supplante la lumière qui jusqu'ici avait illuminé sa voie. A ce point de révélation (toujours en termes symboliques), il comprend pour la première fois une "relation illuminée" triple : un triangle composé de la lumière de la Triade spirituelle, d'une lumière qui s'échappe à flots du "Cœur du Soleil" et d'une lumière brûlant régulièrement, qui flamboie à partir du plan physique cosmique. Lorsqu'il a pénétré dans les stades les plus élevés du Sentier de l'Initiation, il s'est avancé dans une lumière qui lui a été révélée par l'emploi de la triple lumière de sa personnalité et de la triple lumière de son âme qui (lorsqu'elles ont fusionné) représentent deux grandes lumières. Lorsqu'il avance à nouveau, il unit la triple lumière de la Triade spirituelle à ces lumières ; l'union de toutes ces lumières révèle une lumière et des lumières qui sont extra-planétaires.

L'explication ci-dessus est profondément instructive et symbolique, et ne peut être saisie correctement que si la prémisse de base est comprise, à savoir "la lumière est substance" et "la substance est énergie". J'ai tenté ici de réduire en mots que vous puissiez comprendre quelques pages des *Règles pour les Disciples*, dont l'accès est accordé quand l'initié poursuit sa Voie et en arrive au stade critique où il "reconnaît la révélation". Je vous demande de réfléchir

soigneusement à ces trois mots, car ils impliquent la perception de certaines vérités qu'il est facile d'oublier. Par exemple, la vérité est celle de *ce qui a toujours été présent* ; ce n'est pas, en réalité, la révélation de quelque chose de nouveau jusque là inconnu. En termes simples, on peut dire que l'initié découvre qu'il est capable de percevoir ce qui a toujours été présent, mais dont il ignorait l'existence. Il découvre que les limitations sont en lui-même et que la Voie de la Révélation passe par la découverte et le rejet de ses limitations personnelles en tant qu'individu. [6@438]

Le point suivant dont il faut se souvenir, c'est qu'il a rejeté ces limitations grâce à la stimulation appliquée par la Baguette de l'Initiation, maniée par l'Initiateur. Je vous demande de vous souvenir que cette Baguette est la Baguette de Lumière stimulante projetée par l'Initiateur, avec toute son énergie illuminée, sur le centre faisant l'objet de l'attention pendant telle initiation particulière.

Il existe un autre point de révélation sur la Voie de l'Initiation dont je souhaite parler. Il survient lorsque la lumière que l'initié a engendrée ou reçue est projetée sur le *Passé*, et que le mental subconscient (ainsi que les psychologues l'appellent, de manière inadéquate) lui est révélé ; ce mental subconscient le relie aux quatre règnes de la nature. C'est l'une des premières phases et elle précède le déplacement de la lumière pénétrante focalisée vers les zones de conscience extra-planétaires. Il constitue une révélation fondamentale.

Je m'efforce, mes frères, de vous donner – autant que je le peux – un certain enseignement sur les points de révélation dont le Christ rendra la compréhension possible à l'humanité ; j'essaie de vous donner une certaine compréhension de la qualité de la lumière de la connaissance, qui est inhérente à la planète, et de la qualité de la lumière de l'amour, qui est d'origine solaire ; c'est l'un des enseignements qu'Il clarifiera quelque peu pour l'humanité.

Je ne peux vous en dire plus à ce sujet. Il était nécessaire que je parle de ces questions, même si elles vous semblent n'être que des symboles et des paraboles ; elles vous aideront à acquérir une appréciation plus juste de l'initiation.

Dans les processus planétaires et cosmiques, la destinée, la réussite et le progrès de l'initié comme individu sont de peu d'importance dans le vaste schéma de la vie divine. Saisissez-vous quoi que ce soit de ce que je veux vous dire, quand j'affirme que l'initiation est une activité planétaire, basée sur la vie du Logos planétaire et sur le point de réalisation spirituelle atteint par Sanat Kumara ? Sa réalisation entraîne ou emporte l'initié dans des sphères toujours

grandissantes de "conscience illuminée", ce qui lui fait non seulement accueillir avec joie les révélations de lumière, mais fait de lui l'un des Agents de la Lumière.

Ce sont là de profonds mystères, et vous ne pouvez pas vous attendre à comprendre complètement. Vous avez devant vous de nombreuses vies de lutte, de service et de progrès, mais la récompense de la révélation [6@439] est une juste compensation à tout ce que l'initié doit endurer lorsqu'il rejette la limitation. Le but de tout ce processus a été résumé, en ce qui concerne l'humanité planétaire, dans les termes du cinquième Point de Révélation : "Quand la lumière de sept Rayons sera mêlée au septième Rayon, alors la Lumière Suprême pourra être connue."

[6@443]

SECTION IV

—

INSTRUCTIONS PERSONNELLES AUX DISCIPLES DONNEES PAR LE TIBETAIN

à L.D.O.

Août 1940.

Une des choses, mon frère, qui se développe dans votre conscience est le fait spirituel fondamental que la vie du disciple "dans le corps ou hors du corps" (comme l'a dit l'initié Paul) ne demeure pas immobile, mais va inévitablement – si le disciple est sincère et fervent – de révélation en révélation. Pour le disciple engagé, tel que vous, cette révélation ne se limite pas aux profondeurs et hauteurs mystiques, mais elle devient de plus en plus une partie de la conscience reconnaissable du cerveau. C'est une leçon que vous apprenez rapidement et je vous en félicite. Continuez ainsi ; dans la période prochaine de reconstruction, votre service pourra être efficace.

Toutefois, mon frère, pour être vraiment efficace de la manière désirée, vous devez cultiver l'attitude consistant à n'être qu'un canal, libre et sans obstacle, que vous ne devez pas obstruer par vos idées, vos plans et vos activités du plan physique. Je ne souhaite pas que vous cessiez de faire des plans et de travailler activement, mais je voudrais que vous ayez plus de discernement et de prudence. Je souhaiterais vous voir réfléchir à l'utilité qu'il y a entre inspirer de nombreuses personnes pour qu'elles travaillent activement au service de l'humanité, et veiller à vos propres activités, tous vos efforts étant

focalisés sur le travail d'organisation. Ce travail d'organisation a toujours provoqué chez vous un léger mirage. Eveiller le désir de servir et attiser la flamme de l'amour intelligent pour l'humanité, dans le cœur de vos semblables, pourrait vous fournir un champ adéquat de service. Cela enrôlerait en coopération active, à la fois votre personnalité et votre âme ; c'est quelque chose que vous pouvez faire remarquablement bien. Le don d'inspiration divine, utilisé pour affecter les autres et les galvaniser dans l'action, est rare, mais c'est un résultat naturel de votre [6@444] polarisation spirituelle. Vous le savez et vous devriez de plus en plus vous servir de cette faculté. Essayez *d'être*, comme je vous l'ai dit précédemment. Efforcez-vous d'être un conduit de force spirituelle ; cultivez la faculté d'identification avec ceux que vous cherchez à inspirer, car cela mène au transfert direct de l'énergie. Développez en vous-même la divine indifférence quant à la forme de votre service, et réfléchissez profondément à la pensée du "service par radiation".

Comme vous le savez déjà, les cinq rayons gouvernant votre expression monadique, en tant qu'âme et personnalité, ne sont pas particulièrement bien équilibrés. Dans cette incarnation, vous êtes trop dans la ligne du second rayon dans votre approche de la divinité ; vos rayons sont le deuxième et le quatrième. Quand le rayon de la personnalité, le rayon mental et le rayon astral sont étroitement apparentés, il existe toujours une situation facile de contact, de relation et d'intégration intérieure. Néanmoins, quand l'énergie intérieure passe à l'expression extérieure sur le plan physique, il apparaît ce que je pourrais appeler un manque de fermeté et une réaction trop fluide aux impulsions et aux idéaux spirituels. Il y a une tendance de la vie correcte et inflexible vers le domaine de la réalité spirituelle, mais, dans le champ de la manifestation, dans l'activité créatrice, il existe fréquemment de l'instabilité et l'habitude d'expérimenter. La versatilité même du second rayon (répétée deux fois dans votre vie) tend à rendre confuse, dans votre mental, la question du service et de son accomplissement correct. Vous faites tant de choses, mon frère ; si vous regardez votre vie passée, vous découvrirez qu'elle est composée de courtes périodes où vous étiez intensément préoccupé de ce que vous croyiez sincèrement être le dessein du moment. Le temps est maintenant venu où le dessein de l'âme, dans le temps et l'espace, doit devenir une vraie conviction, gouvernant toute activité future et toute expression sur le plan physique, subordonnant votre nature inférieure tout entière à une intention fixe et à la volonté dirigée de l'âme.

Pour vous, je le répète, *le service par radiation est la voie*. Pour y parvenir, il sera nécessaire que vous suscitez la volonté latente qui devra être développée et dominante chez vous, quand viendra le moment de la troisième initiation ; l'influence monadique sera alors, de manière prédominante, la

volonté divine de dessein. L'expression de cet aspect [6@445] supérieur de la volonté, en relation avec les trois rayons d'aspect, sur lesquels tous les initiés se trouveront finalement, est de même triple :

1. Il y a la *volonté dynamique* exprimée par les égos de premier rayon.
2. Il y a la *volonté inclusive et radiante* des âmes de second rayon. C'est avec ce genre d'expression de la volonté et de dessein reconnu de la vie que vous devez apprendre à vous mettre en contact direct.
3. Il y a la *volonté magnétique* de l'ego de troisième rayon qui attire, manipule et aménage selon le dessein divin. Ce n'est pas le même genre de magnétisme que celui de l'amour.

Dans la méditation que je cherche à vous donner, nous avons principalement à l'esprit cette volonté inclusive et radiante ; pendant les quelques mois à venir, je voudrais que vous suiviez les instructions suivantes...

La vie est difficile en ce moment, mais vous ne manquez pas de courage, et le sens de la réalité intérieure vous maintiendra fidèle au but et ferme dans l'expression. Mon attention se tourne vers vous quand vous en avez besoin. Il est possible de m'atteindre.

Août 1942.

1. Tenez-vous au centre d'une absence de passion, le cœur enflammé, mais cependant calme.
2. Ne soyez pas le centre du travail que vous entreprenez, du service rendu, mais sa vie fluide.
3. Transmuez le dévouement à une cause, à moi-même, à vos frères ou à votre groupe, en un amour enflammé pour tout ce qui respire.
4. Apprenez que vos causes sont des effets. Laissez-les en arrière, et recherchez le monde des causes.
5. Trois personnes dans ce groupe sont proches de vous. Découvrez qui elles sont et pourquoi il en est ainsi.
6. Posez à votre âme cette question : Pourquoi D.K. est-il le Maître qui m'a choisi ? [6@446]

Septembre 1943.

Mon frère,

Depuis que j'ai communiqué avec vous, il y a plus d'un an, la vie vous a apporté certains changements radicaux : quelques-uns ont été le résultat de la

guerre et de la réaction de votre personnalité à la guerre ; un petit nombre d'entre eux a été la conséquence de l'impulsion de l'âme. Ces changements et les rajustements qui s'en sont suivis ont été si nombreux et ils sont survenus avec une telle soudaineté, que vous n'avez pas encore eu le temps de voir clairement, en vous-même, la caractéristique de chaque changement ou la source dont il émane. Chaque changement dans les conditions de vie sur le plan physique est le *résultat de quelque cause interne*. J'y ai fait allusion quand je vous ai donné les six déclarations dont le but était de vous aider à diriger votre vie. Je vous ai dit : "Apprenez que vos causes sont des effets. Laissez-les en arrière et recherchez le monde des causes."

Ces mots contiennent, comme vous le savez, l'une des premières leçons que le disciple doit maîtriser. L'initié vit dans le monde des causes, car c'est évidemment le monde de l'initiation. Il s'occupe donc des événements de base qui jouent le rôle d'impulsions vitales, et entreprend uniquement les activités formulées par lui en tant qu'âme, et (gardez ceci à la pensée) en tant qu'âme dont la personnalité est initiée. A cause de cette capacité de la personnalité de voir les choses comme l'âme les voit, ses activités sont le résultat d'une intention spirituelle délibérée.

C'est donc l'une des premières leçons qu'il est de mon devoir (comme c'est le devoir de tous les Maîtres) d'enseigner à tous ceux qui viennent d'être acceptés dans mon ashram. Ceux-ci ne sont pas des débutants dans la vie occulte, comparés à l'homme ordinaire, mais au point de vue de l'ashram, la plupart d'entre vous êtes indiscutablement des débutants. A chacun de vous, je dois donc enseigner un peu la nature de ce monde des causes, et comment découvrir si vous ne fonctionnez pas comme une personnalité s'efforçant, dans la mesure du possible, d'être sensible à l'incitation de l'âme, plutôt que de fonctionner littéralement comme une âme. Ce sont deux choses très différentes, mon frère. Comment pouvez-vous, en tant que disciple, décider ce que vous faites et connaître vos raisons ? Tout ce que je peux faire, en tant que votre Maître, est de vous indiquer une approche de la réalité, puis de vous laisser [6@447] parvenir à une juste décision, par la connaissance directe ou intuitive, seul et sans aide.

Les décisions que doit prendre le disciple sont basées sur des incitations, des impulsions et des désirs divers ; elles diffèrent de celles prises par l'homme ordinaire en ce que le disciple les accompagne toujours d'une *mise en question*, et qu'il pratique un examen intérieur constant, souvent troublant, du motif et du dessein. Vous avez bien des fois affronté de telles périodes de mise en question au cours de l'année passée, mon frère, et vos réponses ont nettement affecté la vie de votre personnalité, votre service du Plan, vos diverses affiliations de

groupe et votre attitude générale envers le domaine spirituel. Vous le savez. L'un des aspects de votre nature est profondément satisfait ; l'autre est plein de doute et de recherche ; votre âme est sur la voie d'une expérience de vie plus riche et plus pleine, d'où les difficultés.

D'une certaine manière, la guerre ne vous a pas vraiment touché, même si vous ripostez en disant qu'elle vous a touché du point de vue émotionnel. Les émotions, néanmoins, sont éphémères. Les entreprises de la personnalité ont largement compensé vos réactions, et les changements dans la vie de votre personnalité, de votre environnement, de vos habitudes établies ont compensé beaucoup de vos réactions. C'est peut-être tout aussi bien. Puis votre tentative de service mondial vous a aussi intensément préoccupé, et vous avez essayé d'être ce que je vous suggérais dans ma déclaration "la vie fluide" de tout ce que vous vous efforcez de faire. En ce qui concerne ce travail, j'ai ceci à dire : Vous rendrez mieux service si vous évitez de considérer vos plans et votre organisation comme étant uniques, et si vous n'essayez pas de vivre complètement à la hauteur du concept *mondial*. Votre travail est inspiré à partir de mon ashram ; il est partie intégrante de plans beaucoup plus vastes, et largement modelé sur les plans ashramiques faisant eux-mêmes partie d'efforts hiérarchiques encore plus grands ; il comporte peu d'originalité. C'est une petite partie d'un beaucoup plus grand tout, et il a un rôle très nécessaire à jouer. Je vous rappelle que de très grands arbres viennent de très petites graines. Votre graine est l'une parmi beaucoup d'autres dans une grande cosse (pour utiliser un symbole en botanique). Cette cosse contient beaucoup de graines semblables, qui donneront des arbres semblables.

Vous avez un mental fluide et vous pouvez faire beaucoup si vous [6@448] mettez l'accent où je le suggère, sur la vie fluide. Autrement, votre mental fluide vous poussera à tant d'activités utiles, que beaucoup d'entre elles ne représenteront pas grand-chose. L'un de vos besoins majeurs est un plan de concentration et une aptitude à choisir avec discernement l'activité et la technique. Il n'est pas possible que vous accomplissiez tout ce qui vous apparaît comme nécessaire ; donc, faites ce qui apportera le plus de bien au plus grand nombre d'âmes qui cherchent. C'est toujours chose difficile à saisir pour le travailleur créateur. Exécuter ces plans est souvent pour lui une récompense satisfaisante de l'effort ; son activité et son attention focalisées sont basées sur ce qu'il crée. Cependant la chose créée n'est qu'un effet ; un effet de quoi, mon frère ?

Nous en revenons à la question subtile à laquelle votre âme souhaite vous voir répondre dans cette vie, car en y répondant vous trouverez une libération qui vous offrira une possibilité précise dans votre prochaine vie. *Quels sont les*

motifs qui vous poussent à l'action dans la vie de votre personnalité, dans les relations de groupe et dans le service de l'humanité ? Une réponse générale ne suffira pas, car vous découvrirez que plusieurs motifs entièrement différents conditionnent chaque champ d'expression ; quand vous les connaîtrez, vous serez en mesure de ramener les trois phases de votre vie à un tout agissant, correctement orienté. Votre travail créateur résulte-t-il d'un désir de créer, ou est-il promu par l'amour de l'humanité, et donc, par une réponse automatique intelligente à l'appel humain ? Nourrissez-vous une petite graine vigoureuse, ou essayez-vous de transplanter un arbre ? Cette dernière question est bien plus significative que vous ne le supposez peut-être. Elle contient, dans la réponse correcte, le secret de votre réussite. Coopérez-vous au Plan ou, en réalité, à vos plans ? Encore une question importante.

Une vie fructueuse de service s'étend devant vous, pendant la future période de reconstruction, mais elle ne s'exprimera complètement que si vous parvenez à un point de focalisation, conduisant à un point de tension qui, à son tour, conduira inévitablement à un point de crise. Quand ces facteurs – focalisation, tension et crise – conditionneront toute votre vie, votre travail progressera vers une maturité des plus désirables.

Comme tous les travailleurs créateurs, mon frère et ami, toutes [6@449] les formes dont vous n'avez pas pris vous-même l'initiative vous déplaisent : je ne vous donne donc pas une forme fixe de méditation, mais une structure de pensée que j'aimerais voir servir dans votre monde d'approche de la vie, du travail, et de tout ce que vous faites en tant que disciple issu de mon ashram. Cela constituera votre contribution aux besoins du groupe et de l'humanité.

Prenez les trois mots que je vous ai donnés et essayez de tisser les énergies qu'ils représentent dans le canevas de votre vie, accueillant favorablement les changements qu'ils peuvent apporter et sachant qu'ils sont, pour vous, la méthode correcte, car ces trois concepts gouvernent le processus de l'évolution nécessaire pour vous actuellement, ainsi qu'ils le font pour la plupart des disciples et, dans une certaine mesure, pour toute nature inférieure en développement.

I. *Focalisation.*

Cherchez à vérifier, dans un sens général, où est établie la focalisation majeure de votre vie. Est-elle émotionnelle, mentale ou au niveau de l'âme ? Cette focalisation consciente se trouve-t-elle dans la Hiérarchie, dans mon ashram ou ailleurs ? Quel est votre point focal journalier, lorsque vous observez chaque jour de votre vie ? Où s'est située votre attention, chaque jour, sachant que la focalisation du disciple est fréquemment à un endroit, alors que son attention est

ailleurs ? Savez-vous ce que je veux dire en écrivant ces mots ?

II. *Tension.*

Etudiez pendant l'année qui vient et cherchez si vous connaissez la vraie signification de la tension. Pour vous, cela devrait désigner (j'emploie un symbolisme que vous devriez comprendre) ce moment de sensibilité exquise qui apparaît au moment où la vie intérieure atteint le point "d'éclosion" à la lumière. C'est ce moment d'expectative dans la direction consciente et vigilante, qui caractérise le coureur des Jeux Olympiques, lorsqu'il se tient en équilibre, prêt à l'effort et à l'épreuve suprêmes. Ce devrait être, pour vous, le moment où votre identification avec ce que vous faites, s'éloigne de l'acte de faire (qui n'est en réalité qu'un effet d'une cause ou d'un motif créateurs), et pénètre dans le monde des origines, des motifs et des causes. Dans ce suprême moment de tension, vous reliez la vie et la forme, le fluide [6@450] et le concret ; un organisme prend alors forme devant vos yeux, et non une organisation.

III. *Crise.*

La compréhension et le système de juste réflexion qu'engendreront les deux processus ci-dessus, aboutiront inévitablement à un point de crise. Au sujet d'une telle crise, je peux dire peu de chose. Elle se produira conformément à votre aptitude à vous focaliser, si vous obtenez la tension correcte. La précipitation de la crise vous donnera donc libération, liberté, clarté de vision, et entrée dans la lumière.

En terminant, permettez-moi de vous dire : Conservez votre intégrité essentielle et innée, mon frère. Soyez comme le jeune arbre qui supporte les tempêtes de vent et de pluie, maintenant intacte sa vie dans la forme et acquérant de plus en plus de beauté à mesure que sa force se développe. Ma bénédiction s'étend sur vous constamment, et vous aurez ma coopération et mon aide en cas de besoin. Vous pouvez compter sur cela. Accueillez le bonheur et la détresse de la même manière, avec équilibre ; et pour tous ceux que vous rencontrez soyez la main forte dans l'obscurité.

Novembre 1944.

Mon frère,

Je crois que lorsque ceci vous atteindra et que vous examinerez le temps écoulé entre ces instructions et les précédentes, vous comprendrez la signification des événements de votre vie, d'une manière nouvelle. Ils ont été nombreux et variés. Vous rendez-vous compte de leur sens ? L'année passée

vous a apporté crise après crise ; elle a comporté des périodes de quiétude et d'activité forcée ; elle a apporté aussi des périodes de nette reconnaissance de développement, où vous avez enregistré une expansion et où vous êtes parvenu à certaines décisions intérieures, qu'il faudra respecter et que vous respecterez, car elles ont marqué une certaine apogée dans le développement de votre âme.

Votre problème concerne maintenant ce point que vous avez atteint. Cette apogée est-elle temporaire et préliminaire à une élévation encore supérieure ou bien avez-vous – pour cette vie – réglé votre allure, [6@451] et ne pouvez-vous avancer plus vite ? Les disciples tels que vous doivent apprendre que ce genre de décision n'indique pas un choix entre le bien et le mal, ou entre le progrès et l'absence de progrès. C'est simplement une décision liée spécifiquement au facteur *temps*. Une telle décision exige une évaluation, une reconnaissance de l'occasion offerte à la fois par le karma et par le service, et les décisions judicieuses en rapport avec vos activités sur le Sentier.

Il est aisé de surestimer l'importance d'une incarnation particulière sur le chemin de la vie ; il est aisé de nourrir la conscience de la personnalité, dans le temps et dans l'espace, et ainsi de ne pas enregistrer la perspicacité de l'âme, qui règle l'absence de temps, ne connaît ni passé ni avenir, mais seulement le sens d'*Exister* (faiblement et confusément, car ce sens est une prérogative monadique) et le sens de relation, (fortement et de façon urgente).

Certaines âmes en incarnation doivent constamment pousser leur personnalité à l'action ; il leur faut l'exhorter à la réalisation et à l'activité. Cela n'est pas le problème auquel vous devez faire face, mon cher disciple. Pour vous, la "*leçon des intermèdes*" est d'importance majeure. J'emploie ce mot dans son sens le plus technique, comme les Maîtres l'emploient lorsqu'ils essaient de diriger vers n'importe quelle vie au sein de l'ashram, vers des voies qui sont, pour cette vie, le processus essentiel dans l'immédiat.

Dans tous les exercices de respiration, il y a, comme vous le savez, des processus d'aspiration et d'expiration, avec deux points intermédiaires entre les deux, ceux des intermèdes. Les débutants dans le mécanisme correct de la respiration semblent inévitablement préoccupés des processus impliqués, de la quantité d'air devant être aspirée et expirée, des effets physiologiques subséquents et de leur correspondance éthérique. Les connaisseurs et les disciples portent peu d'attention à cette double activité. Ils se préoccupent de ce qui se passe dans leur conscience pendant les intermèdes, entre les aspirations et les expirations fixées. Ces phases de conscience enregistrées sont en réalité des points de détachement. Elles marquent les cycles de tension et vous devriez les étudier et les employer soigneusement. Ceci est un facteur de votre futur développement sur lequel j'attire instamment votre attention.

Dans mes dernières instructions je vous ai donné trois mots sur lesquels méditer ; ils devaient constituer le thème de votre travail de [6@452] méditation pendant toute l'année. Grâce à ces mots, vous pourriez jauger vos processus de vie et déterminer votre activité. Grâce à eux aussi (si vous les employez correctement), vous pouvez arriver à une véritable compréhension de la loi des Cycles, dans votre vie, dans la vie de tout groupe apparenté et dans la vie de l'humanité elle-même. Ces cycles sont aussi étroitement liés, comme vous pouvez l'imaginer, au rythme de la respiration. On pourrait l'envisager de la manière suivante, en gardant à l'esprit les relations suggérées :

1.	Aspiration	Focalisation	Concentration de la vie
2.	Intermède	Point de Tension	Instauration des causes
3.	Expiration	Crise	Production des effets
4.	Intermède	Reconnaissance	Prélude à une nouvelle focalisation

Ces phases d'activité – positives et négatives – peuvent s'appliquer à tous les aspects de la vie et à toutes les activités. Vous pouvez les instituer et en faire l'expérience en tant que personnalité, et tout leur effet sera alors contenu dans la vie de la personnalité dans les trois mondes ; pendant ce temps vous êtes en voie de les apprendre en tant qu'âme et en tant que disciple ; pendant le reste de votre vie, elles devraient établir le rythme de votre effort. Plus tard, sur le Sentier de l'Initiation, vous réapprendrez le même processus sur la courbe la plus élevée possible de la spirale au sein du rythme planétaire – mais ce temps n'est pas encore là.

Dans ces instructions individuelles, mon frère, je souhaite insister auprès de vous sur la nécessité d'établir cette "respiration de la conscience", rythmique et cyclique. Réfléchissez à cette expression, et faites que cet objectif soit pour vous une affaire vraiment importante, jusqu'au moment où vous travaillerez sur les niveaux intérieurs, libéré du corps physique ; vous trouverez cet effort à la fois intéressant et pratique.

Que ces quatre stades conditionnent la trame de votre méditation journalière. Qu'ils marquent aussi la trame de votre vie quotidienne, indiquant que vous rassemblez les sources d'approvisionnement destinées à la vie de service à laquelle vous aspirez ; je parle ici du processus de méditation quotidien. Qu'ils marquent aussi la répartition de ces énergies, [6@453] silencieusement mise en œuvre selon un plan soigneusement conçu, entre les devoirs prévus de la journée et la tâche extérieure active d'exhaler dans le monde des hommes ce qu'il est de votre devoir d'y apporter. Puis, passez à

l'intermède final de reconnaissance.

Ce sur quoi je cherche à insister auprès de vous, est l'impérative et permanente *nécessité des intermèdes*, en ce qui concerne le reste de votre vie. Ces intermèdes sont pour vous des moments de croissance ; ce sont essentiellement des "époques d'emmagasinement" (si je puis employer une expression si frappante et inhabituelle) ; elles sont "le germe du samadhi". Qu'est-ce que le samadhi, du point de vue de l'initié, et entendu ésotériquement ? Simplement les intermèdes dans la vie de service de l'initié, pendant lesquels il retire toutes ses forces dans un "puits de silence", puits plein de l'eau de la vie. Dans cet état de conscience, deux activités précises apparaissent : la Tension et la Reconnaissance. Sans ces intermèdes d'abstraction, son travail faiblirait lentement à mesure que faiblirait la tension instaurée plus tôt ; son aptitude à attirer et à maintenir les autres conformes à la vision disparaîtrait de même lentement, à mesure que sa faculté de reconnaître serait atteinte de myopie. L'initié, donc, travaillant dans l'ashram, se retire aux moments nécessaires. A mesure qu'il aspire la vie de la Hiérarchie, et de plus en plus celle de la Monade (ce qu'il apprend à faire progressivement), et à mesure qu'il exhale l'essence vivante dans le "monde des vies de service", il dépend de plus en plus des intermèdes où il se plonge dans l'Existence et dans la Conscience, parties intrinsèques du "Tout animant la Vie". J'emploie à dessein cette expression "le Tout animant la Vie" pour indiquer que les points d'intermède ne sont nullement liés à la vie dans la forme, mais à la vie de la Vie même.

Suis-je trop abstrait pour vous, mon frère ? Je ne le crois pas. Lorsque je regarde votre avenir et sens la qualité de votre vie, je sais que la note-clé de votre programme intérieur devrait toujours être de reconnaître que votre âme a pour exigence essentielle des intermèdes rythmés ; votre personnalité, donc, devrait insister sur cette abstraction. Je ne veux pas dire abstraction du service extérieur, mais une attitude intérieure constante, cyclique, d'abstraction déterminée, conforme à un plan. **[6@454]**

Si vous voulez bien étudier la combinaison de vos rayons, vous noterez que vous n'avez qu'une seule énergie de rayon sur la ligne du premier rayon, qui est le rayon du septième type d'énergie. Tous vos autres rayons sont reliés au deuxième grand rayon, celui Amour-Sagesse. Ceci constitue nécessairement un problème jusqu'à ce que vous vous souveniez que le septième rayon est le rayon de l'intermède – intermède et rayon qui deviennent actifs quand le travail magnétique d'attraction des rayons constructeurs est prêt à se précipiter dans le monde phénoménal, et à engendrer – selon la loi du Rituel et du Cérémonial divin – de nouvelles phases de travail. Celles-ci sont mises en route dans le

silence du processus d'abstraction, libérées quand l'intermède de tension a terminé son travail, et deviennent effectives quand l'intermède de reconnaissance a rendu possible une nouvelle focalisation.

Je ne vais pas indiquer à vous qui êtes disciple de mon ashram les lignes que devrait suivre votre travail. Vous avez déjà mis en route certaines activités, à la fois dans la vie de la personnalité par votre mariage, et dans le monde par l'ordre que vous avez tenté d'établir. Ce que vous avez commencé, vous devez le poursuivre ; vous pouvez considérer ces mots soit comme une déclaration de fait, soit comme une prédiction, soit comme un ordre de votre âme. Mais votre réussite dans ces deux départements de la vie dépendra de votre utilisation efficace des "intermèdes". Vous seul pouvez en déterminer le moment opportun, et ceci – pour réussir – exigera l'application et la reconnaissance du besoin, mais aussi la reconnaissance de l'occasion spirituelle.

Pour commencer, afin de vous aider à trouver la longueur des cycles d'aspiration et d'expiration, je vous suggère d'essayer de placer l'un de ces intermèdes au moment de la pleine lune de chaque mois ; le second intermède pourrait venir à la fin de chaque trimestre de travail, au moment de la troisième nouvelle lune. Il vous faudra organiser cela vous-même et, ce faisant, vous pourriez établir un rythme fondamental dans votre vie, ce que vous ne regretteriez jamais. Vous pourriez travailler selon les lignes suivantes d'abstraction rythmique :

1. Douze brefs intermèdes mensuels abstraits, au moment des douze pleines lunes annuelles. **[6@455]**
2. Quatre brèves abstractions trimestrielles, au moment des quatre nouvelles lunes, dépendant de la date de l'intermède majeur initial.
3. Deux périodes plus longues d'intermède ou d'abstraction, au moment des pleines lunes de mai et juin.

Ces points d'abstraction intérieure, ou intermèdes de votre vie subjective, peuvent être exécutés sans que cela interfère avec votre vie objective de service, d'obligations et de devoir. Je vous recommande aussi ces trois mots comme thèmes de méditation.

L'année dernière, je vous ai donné les trois mots : Focalisation, Tension, Crise. Pour l'année prochaine je vous en donne trois autres : Obligation, Service, Devoir. Pour l'année commençant en septembre, je vous donne : Emotion, Intuition, Sagesse. Vous avez donc trois thèmes pour trois années de travail dans le domaine de la méditation. "L'homme est tel que sont les pensées dans son cœur." Quand vous aurez couvert ces neuf thèmes de réflexion, je suggère que vous recommenciez, établissant ainsi un cycle de trois ans dans

vos processus de construction mentale rythmique.

Tenez-vous près de vos frères de groupe. Cherchez à établir un contact subjectif et réel avec F.C.D. dont la nature est si proche de la vôtre quoique avec plus de force de premier rayon. Qu'il vous arrive ou non de travailler pour lui et avec lui sur le plan extérieur n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est nécessaire, c'est de travailler avec lui sur les plans intérieurs, lui donnant votre appui et recevant de lui la force dont vous avez besoin. Au cours de chaque méditation du matin, à un certain moment, je vous demande de l'appeler par son nom, trois fois, et puis de lui envoyer les pensées de votre cœur. Un lien serait ainsi établi que vous ne regretteriez jamais.

Quant à votre relation avec moi, mon frère, rien ne peut changer. Vous êtes intégré dans mon ashram ; vous avez ma confiance ; l'amour de vos frères du groupe extérieur de l'ashram vous enveloppe à tous moments. Cherchez à prendre contact avec moi à chaque période de pleine lune, et attendez-vous à des résultats.

Mon amour et ma bénédiction s'étendent sur vous, et le service de mon ashram vous soutient. [6@456]

Août 1946.

Mon frère,

Je n'ai rien d'autre pour vous aujourd'hui qu'une heureuse reconnaissance. Vous avez poursuivi la tâche de votre vie avec patience, sérénité et prévoyance. Vous essayez de vivre avec succès la double vie du disciple, couvrant les obligations personnelles et le domaine choisi pour le service de l'âme. Lorsque le mot "succès" est employé, je vous rappelle que le Maître ne voit ni ne remarque les menus échecs, les moments de détresse ou de trouble, ni les frictions des personnalités qui (du point de vue du disciple qui observe) semblent gêner le tableau. Parfois – rarement d'abord, mais plus fréquemment lorsque le service rendu devient plus important – le Maître prend connaissance du progrès général, du développement de la structure générale du service que crée le disciple, et de l'extension de sa lumière dans le monde. Cela nous amuse parfois de noter que certains disciples (surtout ceux qui ont été entraînés dans les groupes des premiers temps, entachés par la personnalité) croient que les Maîtres fouillent du regard leur vie journalière, connaissent leurs menues erreurs, leurs sots petits échecs, et sont complètement au fait de tout ce qu'ils pensent et font. Nous nous demandons parfois où ils pensent que les Maîtres trouveraient assez de temps, et pourquoi Ils s'intéresseraient tellement à des habitudes de pensée, d'action et de parole que le disciple est en train de surmonter rapidement.

Nous ne nous intéressons qu'au bien dont n'importe quel individu fait preuve ; seul le bien nous atteint, excepté dans le cas d'un groupe tout entier, où les échanges de groupe, l'action de groupe et l'effet de groupe *affectent* l'ashram. La qualité de la vibration ressentie lorsque nous entrons en contact avec vous est celle de l'innocuité et de la bonne volonté envers tous les hommes.

Je suis content que vous suiviez la ligne de votre énergie de second rayon, et que vous ayez une activité de septième rayon ; cela signifie qu'inspiré par le sens de l'unité inhérent à votre âme, vous travaillez sur le plan physique (point d'expression du septième rayon) et unissez esprit et matière. Rappelez-vous toujours que ce rayon, apparaissant de nouveau en manifestation cyclique, est celui qui relie l'énergie [6@457] spirituelle nouvelle qui afflue, à la substance ou aspect matière qui répondra à son impact, l'utilisera et finalement lui donnera la forme voulue. Sachez donc clairement ce que vous tentez de faire.

La principale nécessité hiérarchique aujourd'hui (en dehors du besoin de travailleurs) est de former en tous lieux des groupes tels que le vôtre, de mettre en relation un groupe avec un autre au sein du champ d'influence de ce super-groupe, la Hiérarchie. De tels groupes se forment par milliers actuellement et se trouvent en tous pays ; finalement, ils fusionneront en un grand mouvement de bonne volonté, qui est la véritable expression de l'esprit. Les aspirants de partout, les étudiants de l'école Arcane dans le monde entier et mon groupe de travailleurs spéciaux tels que vous-même, doivent entrer en contact avec ces groupes, les approchant sur un point seulement, qui est la Bonne Volonté. Il faut nécessairement laisser chaque groupe libre de poursuivre sa propre destinée et son mode de travail. L'unité est un idéal nécessaire et c'est l'autre face de la *Bonne Volonté*. Quand le moment opportun en sera venu, ces groupes devront unanimement lancer un grand manifeste à la face du monde, des manifestes identiques étant lancés dans chaque pays, par tous les groupes préconisant l'unité et la bonne volonté mondiale. Grâce à eux, le mot "bonne volonté" sera chargé de pouvoir sur toute la planète, tandis que disciples et aspirants chargeront, par leur pensée, le mot "unité" de pouvoir caché. Ainsi un vaste groupe d'hommes de bonne volonté travailleront dans l'union, quoique indépendamment et – dans les moments de crise mondiale – il existera une opinion publique structurée prête et universelle, tellement forte et organisée, qu'il sera impossible de la négliger.

Le schéma de votre vie, mon frère, est maintenant établi ; ne cherchez pas à le modifier indûment, mais essayez de faire de votre foyer un centre de lumière spirituelle ; faites en sorte que votre ordre soit si vibrant, si vivant, qu'il puisse apporter la stimulation à d'autres groupes. Vous avez donc du travail

pour toute une vie, travail où tous les aspects de votre nature trouveront pleinement leur expression. Pour les disciples, seules les tâches exigeant leur pleine mesure d'efficacité ont une réelle valeur.

Je vous demande, si vous l'estimez possible, d'aider au maximum de vos capacités votre frère disciple F.D.C., dont les rayons sont si étroitement apparentés aux vôtres. Il s'est lancé dans une tâche [6@458] extrêmement difficile... et son futur travail ne sera pas facile. Aidez-le ; c'est l'un de nos agents qui est digne de toute l'aide possible ; bien qu'il soit temporairement dans mon ashram, c'est un puissant travailleur de l'ashram de K.H., son Maître et le mien. Vous pouvez aussi travailler puissamment avec J.W.K-P. dont les rayons, à une différence près, sont les mêmes que les vôtres.

Dans vingt-cinq ans, assez de travail aura été accompli par des groupes tels que le vôtre pour que le schéma de l'unité mondiale puisse être perçu distinctement. La théorie sera comprise et une application directe en sera faite. L'unité deviendra un but mondial précis, en un sens différent du sens actuel. Les mots "Les âmes des hommes sont une" seront une doctrine de toutes les croyances mondiales. Donc, mon frère, continuez à unifier – qu'il pleuve ou que le soleil brille.

Je me suis demandé ce que je pourrais vous suggérer comme méditation. Vous avez la vision, et je pense que vous ne la perdrez jamais. Une méditation conforme à un plan précis n'est pas facile pour vous, et cependant – afin de faire passer la vision dans les faits – la méditation est fondamentale, car, de même qu'il est éternellement vrai que "l'homme est tel qu'est la méditation dans son cœur", il est de même vrai que telle est la méditation de l'homme dans sa tête, telle sera la manifestation de sa vision sur terre. Une grande protection existe pour vous dans l'élimination de tous les problèmes de personnalité – les vôtres ou ceux de n'importe qui – de votre projet actuel de méditation ; vous devrez établir ce projet vous-même, chaque année, et vous y tenir. Son thème doit découler du travail d'unification, du travail que vous avez déterminé vous-même.

Mon frère, associez l'humanité à cette tâche ; ne cherchez pas à relier les groupes avec votre groupe, mais reconnaissez que votre groupe et tous les groupes similaires font partie *d'un mouvement spirituel d'ampleur mondiale* qui, lorsqu'il s'accélérera, engendrera l'unité pour tous. Une super-organisation insistant sur l'unité est la dernière chose souhaitable ; aujourd'hui, le monde a besoin d'une multiplicité d'organismes vivants reliés sans rigidité par la coopération, la communication constante, l'identité de but et de dessein...

Je ne vous assigne aucune méditation particulière. Elaborez votre propre

méditation, mais faites qu'elle soit conforme au concept général que je vous ai constamment présenté, à tous. Vous pouvez, par vous-même et en tant que disciple accepté, chercher à entrer dans la vie de [6@459] l'ashram et ainsi entrer en contact avec moi. Ceci pourra prendre du temps, mais le lien est fort et élastique (réfléchissez à ce terme) et le respect des règles assurera le succès. Ma bénédiction reste sur vous et sur votre aspiration.

à F.C.D.

Août 1940.

Mon frère,

Les quelques mois qui viennent de s'écouler ont été extrêmement difficiles pour vous, n'est-ce pas ? Deux fois j'ai senti la nécessité de vous envelopper d'un soin protecteur, et de me dresser comme un mur entre vous et les circonstances. Etes-vous conscient de ces deux contacts ? Ils se produisirent à des moments d'extrême fatigue et d'extrême tension. L'avenir vous réserve beaucoup d'inquiétude ; je vous en préviens, car être préparé aide beaucoup dans le cas des disciples ayant imagination et sensibilité. Ce sont les conditions plus que les circonstances qui causeront votre inquiétude. Comprenez-vous la distinction ? Les conditions personnelles, nationales, raciales, se rencontrent dans votre vie, créant un véritable tourbillon de difficultés et un mélange de mirage et de réalité. Les disciples travaillent dur (comme vous l'avez toujours fait) à rendre inclusives leurs relations avec l'humanité, et ils luttent pour engendrer les conditions qui produiront cette désirable expansion de conscience. Mais ils oublient souvent que cette expansion de conscience ne les rendra pas sensibles seulement aux influences supra-humaines et aux conditions de l'âme, mais qu'elle doit nécessairement inclure tous les stades intermédiaires de conscience, ainsi que la faculté d'englober les réactions, les conditions émotionnelles et mentales et la souffrance de l'humanité, désorientée et gravement éprouvée. Elle englobe aussi ses joies et ses aspirations.

Le mirage d'une sensibilité extrême est votre plus grand handicap, mon frère, et limite nettement votre utilité. Votre plexus solaire est largement ouvert à toutes les impressions. Mais vous, en tant qu'âme, êtes tout à fait indifférent, et vous ne souffrez pas du tout. Je crois que vous en êtes conscient. Libérez-vous donc, sur le plan physique, de [6@460] toute impression psychique passant par le plexus solaire, et cherchez au contraire à n'enregistrer que les impressions et les contacts concernant votre service et le prochain pas précis en avant que l'homme doit franchir. Surveillez soigneusement ce processus dans

vosre vie. Vosre extrême sensibilité et impressionnabilité psychique (d'un ordre très élevé, je dois l'admettre, mais néanmoins personnelle) doit être surmontée par une sensibilité spirituelle, extrême et parallèle. Je crois que vous le comprenez, et vous savez aussi que cette tendance spirituelle est accompagnée chez vous par une puissante inertie, mentale et physique. La puissance de votre activité astrale épuise les deux autres pointes du triangle de la personnalité. Votre connaissance spirituelle est si réelle que vous saisissez ce que je veux dire sans que je m'explique davantage.

Vous êtes, mon frère, sur le sentier du Christ, et vous vous préparez à fouler ce sentier d'aide et de sauvegarde de l'humanité ; il vous faut apprendre (en sentant intensément) la futilité de l'émotion et du sentiment comme moyens de sauver vos frères. Vous avez besoin d'acquérir la divine indifférence qui laisse l'âme libre de servir sans l'entrave des réactions personnelles, car c'est ce que sont fondamentalement, tous les états du plexus solaire.

Je viens de vous donner une indication importante ou de vous communiquer un fait, selon les cas, en disant que la "puissance de votre activité astrale épuise les deux autres pointes du triangle de la personnalité". Votre problème, dans cette vie, a été le même que celui de A.A.B., soit le transfert de l'énergie du plexus solaire vers le cœur. Le premier stade de ce processus est, en termes ésotériques, la découverte de la puissance de la polarisation astrale de toutes les forces de votre personnalité ; la focalisation tout entière de votre vie est sur le niveau le plus élevé du plan astral. Dans votre cas (pas dans celui de A.A.B.) cela a conduit à un retrait d'énergie du corps physique (le corps éthérique), entraînant débilité et fatigue physiques. ainsi qu'une grande difficulté à vous "ancrer" sur le plan physique. Cela a provoqué aussi un épuisement et un affaiblissement considérables de l'aspect *Volonté*. Je veux parler ici spécialement de l'aspect volonté produisant, sur le plan physique, l'expression de l'activité dirigée de l'âme, telle que l'intelligence, focalisée dans le mental, doit la conditionner. Je ne parle pas de la volonté dans le sens d'une quelconque fluctuation de votre [6@461] aspiration spirituelle ou d'un défaut du progrès constant vers votre but. Mais vous voyez sûrement que, si le point focal de toutes les énergies inhérentes à la vie de votre personnalité, et de celles affluant de l'âme est le corps astral, il doit certainement exister un état d'épuisement ou de semi-famine dans le corps éthérique (déterminant la condition physique) ainsi que dans le corps mental. Ceci va à l'encontre de la pleine manifestation de très belles aptitudes mentales. Je vous indique ce problème très clairement car vous êtes un disciple éprouvé, en qui on peut avoir confiance. Avant de pouvoir prendre l'initiation à laquelle vous êtes préparé, il faut changer la focalisation de votre vie et transférer l'énergie du corps astral dans le corps mental et, en conséquence, du plexus solaire dans le

cœur.

La méditation de groupe devrait aider considérablement ce processus, et je vous conseille de la suivre avec grand soin. Je conseille aussi que, dans les différentes circonstances de votre vie, vous vous isoliez (à des fins altruistes) d'un contact trop étroit avec ceux qui sont dans la détresse. Aidez-les, aimez-les, mais ne vous identifiez pas à eux. Je parle d'un isolement astral et non d'un refus d'entrer en contact avec l'humanité souffrante sur le plan physique. Je parle d'une attitude adoptée et maintenue par l'âme et le mental vis-à-vis du corps astral, attitude qui vous permet d'exprimer cette divine indifférence face au sentiment et à la souffrance personnelle, résultant de la compassion qui est le sceau des Frères Aînés, sauveurs de l'humanité. Tel est votre problème fondamental.

C'est pourquoi il faudra surveiller les premiers effets de cette méditation de groupe avec soin, afin que le plexus solaire ne soit pas stimulé indûment, et que vos difficultés ne soient pas plus grandes.

Je souhaite aussi vous donner une méditation personnelle qui, je le pense, se révélera utile. Il s'agit davantage d'un exercice, et ses résultats sont basés sur votre aptitude à vous focaliser dans la conscience de l'âme et à maintenir cette position sans dévier. Elle dépend aussi de la faculté *d'imagination soutenue* que vous pouvez posséder, et c'est un bon exercice de travail créateur constructif. Elle est aussi rendue plus efficace si elle est aidée par la volonté. Comme votre corps mental est sur le premier rayon et qu'il s'agit pour une large part de retirer régulièrement de l'énergie pour la diriger dans le corps mental, il devrait être [6@462] relativement aisé pour vous, d'obtenir les résultats désirés.

1. Focalisez-vous dans la tête. Énoncez le OM en tant qu'âme et croyez que le contact est établi entre âme-mental-cerveau.
2. Imaginez-vous comme étant focalisé ésotériquement sur le plan mental et, du point de vue de l'âme, exotériquement dans le cerveau.
3. Puis aspirez profondément, à partir du plexus solaire situé le long de la colonne vertébrale, et voyez ce souffle ascensionnel porter l'énergie du plexus solaire à la tête, après lui avoir fait traverser le cœur. Croyez que cela se produit effectivement.
4. Dans l'intervalle entre aspiration et expiration, consacrez l'énergie ainsi retirée par l'âme, et croyez à sa conséquente transmutation. (Je vous rappelle que la transmutation est la transformation d'une activité vibratoire en une autre plus élevée).
5. Pendant l'expiration – où le souffle est porté sur le OM prononcé silencieusement – envoyez l'énergie du plexus solaire, maintenant

focalisée dans la tête, vers le centre de la gorge. Ceci devrait engendrer la création au service de l'humanité.

6. Dans l'intervalle suivant, après l'expiration, revoyez mentalement (par l'imagination) et comme une sorte de récapitulation, ce que vous avez fait.

OM

OM

OM

Répétez cet exercice trois fois, et faites l'exercice de transfert trois fois par jour. *Ne cherchez pas les résultats*. Il faudra une année de travail régulier, dans une attitude détachée quant aux résultats, pour que vous voyiez vous-même la différence de réaction et le ralentissement des activités émotionnelles.

Cet exercice, ajouté à la méditation de groupe, reliera à la longue (comme vous l'avez sans aucun doute noté) les trois centres au-dessus du diaphragme – le cœur, la tête et la gorge. L'exercice que je viens de vous donner *doit être fait* avant la méditation de groupe car s'il est [6@463] fait convenablement, il hâtera les résultats de la méditation de groupe ; il débarrassera le plexus solaire de la force émotionnelle indésirable et laissera de la "place pour la réception", appellation technique donnée parfois à ce processus. L'amour vrai remplacera alors l'émotion, et la compassion se substituera à la pitié ; la compréhension prendra la place de la perception de la souffrance.

Les disciples ont souvent tendance à penser que lorsqu'il leur est enjoint de s'identifier à d'autres personnes, cela implique une identification complète à toutes leurs expériences et leurs réactions. Il n'en est rien et ne doit pas en être ainsi. Il s'agit de l'identification, par l'intuition, avec le dessein sous-jacent de l'âme, d'où une aptitude à interpréter et expliquer le présent. Réfléchissez-y, mon cher frère.

Août 1942.

1. Vous avez donné tout ce que vous aviez à donner. Maintenant reprenez-le, enrichi. Puis donnez à nouveau.
2. La paix est pour vous la lumière la plus claire. Les leçons de l'ombre ont aussi été révélées. Sortez en passant entre les deux.
3. Le meilleur est encore à venir. Tenez-vous à moi.
4. Le pont de lumière est fermement construit et vous pouvez l'emprunter dans un sens ou dans l'autre, mais toujours sur la Voie.
5. Les douleurs de la Croix de l'Homme ont pesé sur vous, mais ne vous ont pas submergé, ni n'ont caché la lumière. La joie de la résurrection

est à venir.

6. L'amour est votre note et la sagesse votre guide. Vous n'avez besoin de rien d'autre que du feu.

Septembre 1943.

Mon frère et collaborateur,

Je ne dis pas à vos condisciples si vous êtes de ce côté-ci du voile de séparation ou non. Je ne leur dis pas si vous avez traversé le "pont de lumière" dont je parlais dans mes dernières communications. Vous [6@464] avez besoin de leur amour protecteur, que vous soyez ici ou là ; la tourmente de l'autre côté est si grande – aussi grande que celle du plan physique. Que vous soyez dans votre corps ou hors de votre corps, vous êtes donc particulièrement vulnérable, car, mon frère, (comme je vous l'ai dit souvent dans le passé) votre sensibilité intense a compliqué le problème de votre vie. Votre karma... empêche cette complète liberté et libération que vous désirez si profondément. Seuls ceux qui sont parvenus à la liberté peuvent revenir à ce groupe avec dans les mains l'aide et l'immunité – à ce groupe dont ils ont été libérés.

J'ai pour vous une suggestion. Je ne l'appelle pas un ordre, car aucun Maître ne donne jamais d'ordre. De toute manière, vous appartenez à l'ashram de K.H., et vous aurez reçu vos instructions de lui, directement. Il pense comme moi que, dans la pression et dans l'inquiétude, et dans votre participation psychique au destin de votre pays, votre réaction sensible à la tension raciale, la signification de la conversation avec Lui, il y a un an, n'a peut-être pas bien été enregistrée. Il vous a été difficile, presque impossible, de vous concentrer sur l'élaboration de plans. Je vais donc vous résumer ce qu'Il vous a dit alors. La protection de groupe qui vous est accordée (plus grande peut-être que vous ne le croyez) me permet de vous atteindre plus facilement en ce moment, que ne le peut aucun autre membre de la Hiérarchie. Je peux vous trouver et vous atteindre avec un minimum de dépense de force.

A ce moment-là, votre Maître, K.H., vous a demandé si vous étiez prêt à commencer le travail de préparation à une mission précise sur le Sentier des Sauveurs du Monde. Remplir mission après mission se rapportant à des groupes, des nations, des races et des unités de plus en plus grandes, est toujours la manière de développer un Sauveur du Monde, jusqu'au moment où il peut faire un impact mondial et parvenir à une certaine mesure de sauvetage du monde. Bien des fois dans le passé, je vous ai signalé que vous étiez sur ce sentier de service des plus difficiles. K.H. désirait savoir si vous étiez préparé à accepter votre première mission majeure sur cette Voie. Lorsque vous avez donné votre assentiment et lui avez dit que vous feriez votre possible, mais que

vous n'aviez pas de confiance intérieure en vous-même, vu la pression des événements de l'époque qui semblait avoir un net effet de désintégration sur vos véhicules, Il vous a rassuré et dit que le puissant [6@465] développement intérieur de votre nature aimante, et le fait que vous n'étiez plus complètement concentré sur vous-même étaient une protection vitale. Il vous a indiqué aussi que, au stade de développement spirituel atteint par vous, l'aura de son ashram et l'aura du mien jouent un rôle de bouclier, et que les ressources de deux ashrams étaient derrière vous. Mon frère, vous le savez bien, et vous pouvez témoigner de cette efficacité...

J'en ai dit assez ici pour vous permettre de reprendre votre position active de disciple-initié consacré (position que tous vos condisciples ont toujours reconnue comme la vôtre), et je vous ai montré nettement quelle grande valeur a eu pour vous cette expérience du passé récent... Bien que vous soyez un disciple entraîné de K.H., vous continuez à travailler dans mon ashram car je demeure en contact étroit avec les affaires mondiales, en ce qui concerne leur exécution immédiate. K.H., Lui, étant un Chohan, consacre davantage son activité à manier les mobiles et les desseins plus profonds, ainsi que les questions qui ne se matérialiseront pas avant que le travail accompli par moi et d'autres associés à la grande Loge Blanche, de même rang ou de rang inférieur, ne soit terminé ou tout au moins en bonne voie de porter ses fruits.

La tâche qui vous sera assignée, mon frère bien-aimé, sera très difficile : vous essuierez des rebuffades de la part de ceux que vous cherchez à aider et... vous rencontrerez très peu de compréhension ; vous trouverez encouragement et assistance parmi les personnes éclairées du Nouveau groupe des serviteurs du monde ; cela rendra votre travail possible, mais ce sera aussi pour vous un grand handicap...

Etes-vous à la hauteur de cette tâche mal délimitée, mon frère ? Votre vigueur, votre orientation spirituelle intérieure, votre ferme détermination psychique sont-elles suffisantes pour cette entreprise ? Pouvez-vous l'accomplir avec vos moyens psychiques actuels, ou devez-vous construire de nouveaux corps, en vue de leur intégration, de leur utilisation, de leur service ? C'est à vous de prendre cette décision, car ceux qui foulent la Voie des Sauveurs du Monde sont laissés particulièrement libres à cause de certaines difficultés, au sein de la vie planétaire, dans le temps et l'espace. Ils doivent travailler comme ils le veulent, avec ce qu'ils choisissent d'offrir et avec une compréhension entraînée de leur tâche.

Telle était la teneur de votre entrevue avec le Maître. Vous pouvez [6@466] maintenant partir d'où vous êtes avec l'approbation de votre Maître, avec l'aide et le soutien de moi-même et de A.A.B. et, à tous moments, de

l'aura protectrice de K.H. ; avec un profond respect, j'attire votre attention sur le fait qu'un aspect de l'aura du Christ est incorporé dans cette aura moins grande.

Dans la dernière communication qui vous était adressée, j'ai déclaré que "l'amour est votre note et la sagesse votre guide. Vous n'avez besoin de rien d'autre que du feu." Ce feu, mon frère, est le résidu du feu pur qui reste lorsque vous avez foulé le terrain ardent, l'avez dépassé et avez traversé le Portail menant à la *Présence*. Vous l'avez fait. Le feu est là, et vous pouvez compter sur lui quand vous cherchez à détruire l'opposition, à brûler les barrières (inhérentes à vous-même ou dressées par les autres) ou à ouvrir une voie de feu directe de votre cœur à celui des autres...

Je me tiens à vos côtés, mon frère, inaltérablement et à tous moments ; vous pouvez compter sur cela. Tel est aussi le souhait de K.H., mon Frère et aussi mon Maître ; vous pouvez aussi compter sur cela. Je ne vous donne pas de forme fixe de méditation. Réfléchir, vous concentrer profondément et délibérément sur le travail que je vous ai indiqué et que votre Maître souhaite vous voir accomplir, est pour vous une focalisation spirituelle adéquate. Vous avez l'amour profond de tous vos frères de groupe ; de très nombreuses personnes vous adressent aujourd'hui leur amour et, mentalement, elles pensent à vous avec gratitude, force, foi et espoir. Vous pouvez compter sur cela aussi. Le sentier d'un Sauveur du Monde est dur, comme vous le savez, mais les compensations l'emportent beaucoup sur les difficultés. Ma bénédiction s'étend sur vous, et je vous tends toujours la main pour vous aider.

Novembre 1944.

Je n'ai pas l'intention, mon cher frère, de vous donner aujourd'hui des instructions personnelles. Celles que je vous ai données, au cours des trois dernières années nécessitent encore réflexion, assimilation et démonstration dans les faits. Cette fois, je prends simplement les mesures intérieures nécessaires, permises au Maître de n'importe quel ashram, pour vous placer en relation très étroite avec moi-même et avec le groupe. Une relation de ce genre engendre guérison et force ; [6@467] elle permet aussi une vision si claire que le tableau se déroule comme une unité, et que le passé est vu, libre de karma. Cette phrase peut avoir beaucoup de signification pour vous, si vous la soumettez à la vue pénétrante intérieure, ou elle peut signifier peu de chose. Elle a néanmoins une signification majeure pour vous personnellement et pour personne d'autre dans le groupe.

Dans votre question, mon frère, sur la nature et la fonction des contreparties, dans la tête, des différents chakras, et sur la manière d'obtenir

une meilleure concordance entre le centre du cœur et sa contrepartie, dans la tête, vous avez exprimé une demande d'information extrêmement ésotérique, qui justifiera de ma part beaucoup de soin dans la réflexion et l'expression. La raison en est que jusqu'ici (même dans l'Orient instruit ésotériquement) on sait peu de chose concernant le centre de la tête. Cette profonde ignorance n'a pas été perçue, même par des étudiants avancés. Le lotus aux mille pétales reste un secret, un mystère. Bien que beaucoup de choses aient été révélées concernant le centre du cœur, peu a été communiqué quant au centre de la tête. La raison pour laquelle on en sait davantage sur le centre du cœur est due à ce que c'est le centre éveillé par la plus haute initiation dans les temps atlantéens. Dans notre race aryenne, le centre de la tête est l'objectif de toute stimulation ; la stimulation des autres centres est même notée par rapport à l'effet produit sur le centre de la tête. L'humanité dans son ensemble, néanmoins, commence à peine à être prête à cet éveil. D'où le silence complet observé jusqu'ici sur cette question.

L'état d'adepte était atteint, dans la race atlantéenne, quand le centre du cœur était éveillé et ses douze pétales déployés. La quatrième initiation (qui confère le rang d'adepte) produisait la réalisation mystique, le développement du lotus du cœur et la profonde conviction des paires d'opposés ; par ailleurs, néanmoins, il existait la *connaissance* que la réalité phénoménale et la réalité spirituelle étaient la seule et même réalité. Ainsi le point le plus haut atteint par les Atlantéens établissait dans la conscience de ses adeptes, par l'initiation, la dualité de toute création.

Le développement aryen produira l'identification occulte, le développement du centre de la tête et la réalisation de l'unité. "Moi et [6@468] le Père nous sommes Un." C'est cela qui a constitué la véritable réussite du Christ. Il fut le premier de notre humanité à parvenir à la réalisation *complète*. Ce point est d'un grand intérêt. Les Maîtres de Sagesse de notre temps sont arrivés à la même reconnaissance. La différence entre Eux et le Christ est qu'Il ajouta à cette réalisation la capacité d'être le canal – pur et exempt des souillures de n'importe quelle forme d'identification à soi-même – d'un principe cosmique, celui de l'Amour. Néanmoins, seuls les Maîtres parvenus à l'adeptat aux temps atlantéens sont doués de ce développement occulte. Les disciples sont tentés d'oublier que les Maîtres eux-mêmes sont à divers stades de leur sentier particulier d'évolution.

Vous voyez donc qu'établir la signification des contreparties du centre du cœur, situées dans la tête, renferme l'un des grands mystères révélés à une certaine initiation supérieure. Dans la prochaine grande race qui succédera à celle-ci, le but – avant tout – sera double. Ce sera :

1. L'unité *consciente* des centres inférieurs par un grand éveil du centre du plexus solaire. La prochaine race sera bouddhique ou intuitionnelle, et incarnera donc, en tant qu'expression supérieure sur la spirale montante, le mystère supérieur du développement astral de l'ancienne Atlantide. Elle visualisera la correspondance supérieure de cette réalisation. Ce développement, dans sa consommation, marquera sa quatrième initiation et démontrera la transmutation de la vie astrale en conscience bouddhique.
2. Le transport de toute cette énergie mobilisée au centre du cœur, à la cinquième initiation, à des fins de groupe, et la réalisation de tout ceci en pleine conscience éveillée.

Dans la race finale, ce processus sera répété sur une courbe encore plus élevée de la spirale, et tout ce qui concerne le centre supérieur sera développé et consommé de manière occulte, de nouveau au moyen de deux stades :

1. Les énergies accumulées du plexus solaire (ce grand échangeur), [6@469] du cœur et de la gorge seront portées – à la troisième initiation – au centre ajna, et la complète "transfiguration" raciale surviendra.
2. Ce processus sera alors poursuivi et, à la quatrième initiation, les énergies seront concentrées dans le centre de la tête.

Cela conduira à un événement d'une telle signification ésotérique, que je ne peux pas vous exprimer son sens, même le plus vague, car *je ne le connais pas moi-même*. Cela se situe dans un avenir trop lointain, même pour tous Ceux qui sont des Maîtres de Sagesse actuellement. Seul le Christ et le Bouddha commencent à pressentir sa signification, de manière imprécise.

Je ne peux donc pas répondre à votre question, car avant que le centre de la tête ne soit un peu plus éveillé, mon explication n'aurait pas de sens. Tout ce que j'ose dire, c'est qu'en utilisant l'imagination créatrice, en vous appliquant constamment à la voie de la tête, par une activité de groupe constante, allant de pair avec une capacité croissante de détachement et donc avec une identification moins puissante avec la conscience individuelle, vous-même pourrez peut-être saisir une faible lueur de cette vibrante réalité, dont le cœur est le reflet.

Je peux ajouter une chose. Comme je vous l'ai déjà dit, l'activité du centre du cœur ne se manifeste jamais en rapport avec les individus. Ceci est un fait fondamental. Ce qui ravage la plupart des disciples est l'aptitude du plexus solaire (lorsqu'il est purifié et consacré) à s'identifier avec les individus. Le centre du cœur ne peut réagir que sous l'impulsion de groupe, le bonheur ou le

malheur de groupe, ou autres relations de groupe. Cela vous donnera peut-être une indication nécessaire. C'est une question à laquelle vous feriez bien de réfléchir profondément ; discutez avec A.A.B. qui, comme vous, est sur le difficile sentier de l'enseignement et des Sauveurs du monde.

Août 1946.

Mon cher frère,

Vous aurez maintenant lu et assimilé les instructions et les communications, qui ont été conservées pour vous jusqu'à la fin de la guerre et jusqu'à ce que vous parveniez à la sécurité physique. Il n'y avait pas [6@470] de véritable nécessité à ce que je m'exprime sur la situation existante, car l'étroitesse du lien unissant le Maître K.H., moi-même et vous, assure la compréhension et évite la perte de temps.

Vous êtes passé par une période de grande difficulté et de grand danger, sans avoir perdu votre emprise spirituelle sur la réalité essentielle ou sur votre vision spirituelle ; votre force a été telle que vous avez élevé votre famille avec vous, et l'avez aussi protégée tout le temps. Ayant atteint un sommet de réussite spirituelle, un autre peut être aperçu et, entre ces deux sommets, s'étendent un champ de service, une sphère de danger, un lieu de mirage et de profond borbier, lieu que vous devez traverser en luttant jusqu'au point de réussite prévue par votre âme, pour votre vie présente. Vous pouvez réussir ; moi-même et A.A.B. sommes prêts à vous aider.

Une discussion survint entre votre Maître (K.H.) et moi-même. Vous aviez été envoyé (ou prêté, si je puis employer ce terme) pour aider dans mon ashram. Nous avons discuté la question de savoir si les souffrances des quelques dernières années ne justifiaient pas votre retour à l'ashram de K.H. ; le travail y serait dur, mais pas du même genre, et il y aurait moins de nécessité de travail de contact sur le plan physique. J'ai prétendu que vous étiez assez fort pour cette double épreuve ; K.H. pensa qu'il en était probablement ainsi, mais qu'il n'était pas nécessaire de demander toujours à un disciple de boire la coupe du sacrifice jusqu'à la lie, du moins pas avant que vous n'ayez pris l'initiation de la crucifixion. La tâche qui vous est offerte aujourd'hui, avec la tension et la souffrance qui en découleront, sera d'une autre sorte, et la douleur sera surtout mentale, mais vous êtes de taille à la supporter. Il fut décidé de vous laisser tenter la tâche requise pendant trois ou sept ans (à votre choix), et que si vous décidez de ne plus rien faire dans les directions indiquées, vous pouvez abandonner cette tâche... sans impression d'échec. Ce travail ne peut être entrepris que par ceux qui, comme vous, repoussent sans aucune difficulté toutes les attitudes séparatives, qui agissent et pensent toujours en termes

d'humanité une et avec un amour inclusif. Vous, mon frère, répondez à toutes ces exigences... Cette tâche fait très nettement partie de mon travail... et je prendrai contact avec vous à de fréquents intervalles. Vous pouvez vous reposer entièrement sur cette déclaration.

Votre travail de méditation doit se maintenir au niveau de votre vision. Je suggère que vous suiviez le schéma simple que j'appelle "Les [6@471] sommets" et que vous consacriez beaucoup de temps à la pensée calme et à *l'impression*. Sachez que vous serez guidé, pas à pas, quand ce sera nécessaire. Mon amour vous enveloppe, et l'entrée de mon ashram vous est grande ouverte.

Novembre 1948.

Mon frère et mon ami,

Ma dernière communication avec vous, par le canal de A.A.B., remonte à deux ans ; ces deux années ont comporté pour vous une grande tension et de grands efforts. Chaque disciple, en ces temps troublés, supporte trois sortes de tension ; non, mon frère, je dirai que les tensions majeures sont de quatre sortes :

1. Les tensions et les efforts découlant de la vie de famille du disciple, ou de ses relations journalières immédiates ; vous en avez eu votre large part.
2. Les tensions et les efforts dus à la vie intérieure profonde de relation avec l'âme ; ceux-ci apportent avec eux leurs difficultés particulières et uniques, qui ne peuvent être partagées avec personne sauf avec le Maître, quand le disciple a atteint le point de développement que vous avez maintenant atteint ; cependant, ils engendrent une vie intérieure de tension qui peut inévitablement conduire au prochain point de révélation.
3. Les problèmes et les circonstances qui résultent de la période dans laquelle vit notre humanité moderne ; à l'heure actuelle, ils sont d'importance unique et troublante ; ils impliquent une mise en équilibre des valeurs qui se poursuit dans tous les domaines de la vie humaine et suscitent, chez le disciple, une douleur et une inquiétude presque intolérables.
4. Et aussi les complications et les épreuves particulières qui ont leur origine dans les relations ashramiques, et que le disciple [6@472] comprend par son contact avec l'ashram. Elles résultent de ce qu'il tente de soulever le fardeau de l'humanité, et de la mesure dans

laquelle il comprend le Plan, à l'unisson de la Hiérarchie tout entière. Cela produit une crise inévitable et constitue un fardeau qui – ajouté aux trois autres sphères de difficulté – fait souvent penser au disciple que sa croix (sa vie verticale et sa vie horizontale) est plus qu'il ne peut supporter. La Croix Fixe devient une réalité et il commence à apprendre sa vraie signification.

Ces quatre difficultés sont encore aggravées si vous considérez le fait qu'elles sont ressenties simultanément dans les trois aspects de la personnalité du disciple. Il y a une réaction dans son corps éthérique, dans son véhicule émotionnel et dans son mental. Ceci constitue ce que l'on appelle quelquefois "les sept douleurs divines" ; elles sont décrites symboliquement et de manière très inexacte dans la discipline chrétienne, par les sept stations de la Croix. Comme je vous l'ai dit ailleurs ¹⁸ : "du point de vue du symbolisme chrétien (même si son interprétation est encore inadéquate), ces sept crises correspondent aux sept stations du chemin de la Croix qui jalonnent la voie d'un Sauveur du monde dans sa progression." Ici encore vous avez les quatre et les trois rassemblés en une synthèse de service, de discipline et de développement.

Tous ces facteurs ont été actifs dans votre vie, mon frère et condisciple. Je voudrais vous féliciter sur un point. Vous avez poursuivi votre travail ashramique, votre pensée et votre service en dépit de tout ce qui s'est passé. Nous l'avons noté ; c'est cette qualité de stabilité spirituelle que nous recherchons. Le domaine de votre travail reste le même ; cela fait partie de votre obligation karmique et ne peut être évité, mais le mode et la nature du travail à accomplir *devra être modifié* pour des raisons que vous comprendrez, j'en suis sûr...

Comme vous l'aurez noté, je vous ai peu parlé de vous-même et de votre développement spirituel. La guerre a enseigné à beaucoup de disciples que c'est en servant et en pensant profondément que vient la vraie sagesse ; ils en sont venus à comprendre qu'en éclairant les autres, [6@473] le rayonnement et la gloire de Dieu peuvent être révélés. *Vous l'avez appris et à partir de là vous entrez dans une phase nouvelle de l'état de disciple ; vous pouvez être considéré comme capable de vous enseigner à vous-même.*

Le travail qui vous est indiqué exigera de vous une seule discipline, et c'est une discipline difficile. Il s'agit de l'organisation, rigoureuse de votre temps, sans tenir compte des exigences de la personnalité, ou des entraves d'un corps

---

¹⁸ *Astrologie Esotérique, Traité sur les Sept Rayons, Volume III, page anglaise 476.*

éthérique tissé trop lâche, ni d'une sensibilité qui vous rend la vie très dure. La grande nécessité du service que vous pouvez rendre, et la tâche désespérée impliquée dans la réorganisation de votre temps et de vos plans, joueront un grand rôle pour compenser les difficultés citées plus haut et – avec le temps – pour les guérir. Vous n'appartenez plus à votre famille, mon frère. Vous appartenez à l'humanité, leçon qu'A.A.B. a eu beaucoup de peine à apprendre.

Je ne vous donne aucune méditation à suivre. Vous ressentirez peut-être la nécessité d'opérer certains changements dans celle que vous faites actuellement ; sentez-vous libre de changer lorsque vous le croyez désirable, et cherchez constamment et journallement un contact plus étroit avec votre Maître et le mien, le Maître K.H.

Journallement, je regarde de votre côté, mon frère, et ce n'est pas une déclaration en l'air de ma part. Reposez-vous sur ma compréhension et appelez-moi si besoin est. Développez une sensibilité télépathique à ma voix, comme je l'ai développée à la vôtre.

à R.A.J.

Août 1940.

Mon frère et mon ami,

Pour vous, comme pour tous les disciples en ce temps de crise mondiale, la vie a été extrêmement difficile. Il ne s'agit pas là d'une platitude banale, bien qu'A.A.B. remarque, à part soi, que cela en est une. Elle me connaît si bien que pour moi, depuis des années, ses commentaires se sont révélés une source d'amusement, et ont parfois été d'un grand secours pour m'aider à comprendre le mental occidental. Je suis un Oriental de la quatrième race-racine, et bien que j'aie eu deux incarnations européennes, il m'arrive de temps en temps de ne pas saisir ou comprendre la réaction occidentale. La remarque ci-dessus [6@474] n'est pas simplement stupide ; elle contient la clé de votre avenir. Vos difficultés à l'heure actuelle viennent surtout des autres, plus que de vous-même ; elles sont instructives plus que karmiques. Vous avez mené une vie utile et fructueuse ; il y a encore beaucoup à faire pour vous, ce qui vous permettra de poser le doigt de l'amour sur le cœur et la vie des autres ; ce faisant, vous les reliez à vous et les amenez sous la "direction de l'œil". En cette vie, néanmoins, le travail plus vaste du disciple n'a pas été le vôtre. Votre tâche a été préparatoire à ce travail et – si vous voulez bien garder à l'esprit la compréhension de ce fait pendant le reste de cette incarnation – vous passerez à un cycle de vie vous révélant le sentier que, en tant qu'initié, vous décidez de

fouler.

Sous ce rapport, n'oubliez pas, mon frère, que le rayon de l'enseignement vous conditionne, et qu'il y a une très grande différence entre enseigner en tant qu'être humain, même excellent, et enseigner en tant qu'initié ; c'est en tant que disciple consacré que vous apprendrez cette distinction de base. Cela aura aussi un effet précis sur votre vie.

Cette pensée me donne l'occasion de signaler à vous-même et, incidemment, à vos frères de groupe que beaucoup de disciples – qui comme vous, ne sont engagés dans aucun travail mondial spectaculaire – sont en train d'établir des contacts, ici ou là et partout, devant former le noyau du groupe d'aspirants et de disciples novices, que tout initié ou disciple ancien rassemble automatiquement autour de lui. Il ne va pas, pendant telle ou telle incarnation, dans le monde et dire : "Je vais rassembler un groupe qui formera mon futur ashram." S'il agit ainsi, il échoue sûrement ; si, au contraire, il cherche à aider spirituellement et à stimuler ceux qu'il rencontre dans ses devoirs journaliers, c'est tout autre chose. A ce moment-là, personne n'est sans importance. Délibérément, il rassemble des gens autour de lui, car il aime et aide assidûment. Certains d'entre eux peuvent ne faire que passer vers d'autres buts, et aucun lien permanent ne se crée avec eux. D'autres envoient vers lui un fil réceptif de compréhension et de demande et, à mesure que son intuition se développe, il les reconnaît comme siens ; [6@475] ésotériquement, "il entrelace le fil de sa vie avec le leur", assumant ainsi une responsabilité et formant un lien plus permanent, à la fois avec la réceptivité et avec les liens karmiques. Ils deviennent indissolublement liés.

Vous avez pris contact avec beaucoup d'individus dans votre travail d'enseignant de toute une vie ; vous connaissez et comprenez dans une certaine mesure ceux qui ont répondu à vous-même en tant qu'individu, et à vous en tant qu'être à qui l'on peut s'adresser pour trouver quelque compréhension. Je vous demande de garder ces pensées à l'esprit pendant le reste de votre vie et de commencer, selon votre plan, à poser les fondements de l'avenir. Voilà les instructions de travail précises que je vous donne aujourd'hui. Cela impliquera une tâche d'observation, et la détermination d'aller aider partout où c'est nécessaire. Vous avez, sur beaucoup de points, ce que j'ai appelé en moi-même, lorsque je vous observais, un complexe d'infériorité très bien maîtrisé, tellement bien maîtrisé que vous ne lui permettez pas de constituer une véritable entrave ; il n'en existe pas moins et vous pose parfois un problème. Je vous demande aussi de l'ignorer de plus en plus et, dans les décisions que vous devrez prendre au cours des douze prochains mois, je vous prie d'agir en croyant positivement en vous-même et de choisir, sans vous poser de

questions, le domaine offrant les plus larges possibilités.

Août 1942.

1. La note sonne claire pour vous aujourd'hui, mon chéla et ami. C'est la note cachée du sacrifice. Mais le sacrifice n'est pas ce que vous croyez.
2. La sagesse de l'œil est vôtre. Laissez la radiation de votre cœur suivre la direction de l'œil.
3. Ne vivez pas à la surface des événements, mais vivez profondément au centre et aux sources de la vie.
4. Les dix prochaines années comporteront pour vous trois crises. Faites – en des occasions de donner – de l'expansion à votre travail.
5. Le diadème, la robe rose, les sandales à vos pieds et le bourdon de pèlerin à la main – voilà les possessions dont vous êtes fier.
6. Approchez-vous de moi, en un contact personnel plus étroit, dépourvu de personnalité. Ce paradoxe est clair. [6@476]

Septembre 1943.

Mon frère,

Je me demande si vous avez tiré de ces six affirmations ce qu'elles étaient destinées à vous communiquer, en fait de direction et d'instruction. Je souhaite attirer votre attention sur la cinquième affirmation : "Le diadème, la robe rose, les sandales à vos pieds". Quelles pensées ces mots symboliques vous ont-ils communiqués ? J'en parle, car je désire construire votre méditation des quelques mois à venir, autour des concepts cachés par ces mots. Les trois premières affirmations étaient assez faciles à comprendre pour vous. La quatrième contenait une prophétie. La cinquième contenait certains Mots de Pouvoirs et avait pour but de vous instruire quant à la nature de l'orientation de votre vie, et à la qualité désirée de votre service, au cours des dix prochaines années. Ils indiquent ce que vous possédez à l'heure actuelle, mais dont vous devez prendre de plus en plus conscience. Permettez-moi de vous donner quelque idée de leurs significations :

1. *Le Diadème*. C'est un symbole double. Il signifie la réalisation ou période de couronnement de votre vie (que vous affrontez maintenant, si vous le désirez) ; il exprime aussi l'idée d'une utilisation plus nette et plus régulière du centre de la tête. Vous êtes évidemment une personne de "cœur". Votre prochaine tâche, dans votre travail de méditation, est d'élever l'énergie du centre du cœur à sa

correspondance dans la tête, et de commencer à vivre davantage dans la tête que dans le cœur ; vous devriez aussi commencer à faire fusionner l'énergie du centre supérieur du cœur avec celle du centre ajna, ce qui amènerait "l'œil directeur" à un plus grand service, à plus d'importance et à plus d'utilité. C'est en vue de cet objectif que j'ai construit la méditation que je vous suggère ici.

2. *La Robe rose.* Ici, mon frère, le symbolisme est évident. Le rose est la couleur de la dévotion, et vous êtes largement pourvu de cette qualité. Je cherche, néanmoins, à attirer votre attention sur son caractère d'attraction magnétique, en ce qu'il affecte les autres, plus que vous-même. Les personnes de dévotion consacrée ont atteint un point où cette dévotion n'est nullement une entrave ; c'est apparemment une protection, simplifiant leur vie. Grâce à [6@477] cette ferme dévotion, elles peuvent avancer sans dévier sur la Voie. Mais elles peuvent oublier – en vertu même de cette dévotion – qu'elles rayonnent d'une qualité qui stimule sa correspondance chez les autres. C'est pourquoi les personnes de sixième rayon peuvent facilement former un groupe autour d'elles. Mais elles réussissent rarement à garder très longtemps ceux qu'elles ont ainsi attirés, car elles ne comprennent pas la raison de cette facilité et l'attribuent toujours à des causes fausses. Seul votre corps astral est sur le sixième rayon, celui de la dévotion ; cela le rend vraiment puissant et, dans votre cas, produit le sentiment d'infériorité dont j'ai parlé plus haut. Je vous demande de changer votre point de vue et de considérer votre corps astral de sixième rayon comme un moyen puissant à utiliser dans le service.
3. Dans ces deux expressions symboliques nous avons relié le centre du cœur au centre de la tête, et le centre du cœur au corps astral.
4. Les Sandales à vos Pieds. Ici, vous est simplement rappelé, en d'autres termes, le pouvoir sous-jacent qui motive votre vie tout entière. Ceci peut être résumé par l'affirmation catégorique de trois vérités inaltérables et stables, car elles sont imposées à votre personnalité par votre âme :
  - a. Vous foulez le Sentier du Disciple.
  - b. Vous êtes arrivé à un certain ashram, ou centre de pouvoir sur le Sentier.
  - c. Vous êtes intelligemment conscient de ces faits, et ce sont des facteurs majeurs qui conditionnent votre vie.

En conséquence, vous avez établi un rythme de pensée que rien ne peut

changer et qui constituera une stimulation puissante pour décider, quand cette incarnation prendra fin, le moment de votre retour, le genre de véhicule que vous construirez en tant qu'âme, et la nature de la race, de la nation, du type de service que l'âme adombrante confiera à la personnalité. L'énergie suit la pensée. Une définition de la personnalité pourrait s'exprimer comme suit : La personnalité du disciple est un point focal d'énergie établi par l'âme.

"L'œil directeur", mentionné dans la deuxième affirmation, se rapporte principalement à la vue lointaine que l'âme a de vous et de [6@478] votre préparation à un service plus complet dans votre prochaine vie. Une étude de ces trois expressions vous conduira dans le domaine de la qualité, et non seulement dans celui du symbolisme ; le concept de la radiation du cœur, du pouvoir d'attraction et de la responsabilité concernant la préparation, se dégage clairement des trois idées sous-jacentes à la méditation suggérée ci-dessous. Je vous propose de faire cette méditation seulement deux fois par semaine, le dimanche et un jour en milieu de semaine. Les autres jours, continuez simplement, avec vos frères de groupe, la réflexion de groupe assignée. De cette manière les journées de votre orientation personnelle dans la méditation seront attendues avec joie. Voulez-vous essayer ce plan, mon frère ?

Stade I. *Le Diadème.*

1. Etablissez une relation entre :

- a. Le centre du cœur et le centre de la tête.
- b. Le centre du cœur dans la tête et le centre ajna.

Vous établissez ainsi un triangle mineur d'énergie, ou une "relation lumineuse et vivante" : centre du cœur, de la tête et ajna.

- c. La personnalité en attente, consacrée, pleine de dévotion et l'âme.
Vous établissez ainsi un plus grand triangle : âme, tête et cœur.

Visualisez ces triangles comme reliant et focalisant votre conscience autant que possible dans la tête, à mi-chemin entre l'âme et le centre du cœur, en remontant la colonne vertébrale, et donc utilisant comme point médian le centre du cœur dans la tête. Evitez de vous concentrer sur l'emplacement. Imaginez simplement que le point à atteindre est celui du Diadème.

2. Réfléchissez alors paisiblement sur le pouvoir directeur de l'âme :

- a. Agissant à l'intérieur du symbolique "diadème de réalisation".
- b. Utilisant "l'œil moteur de l'âme" comme agent de direction, c'est-à-dire le centre ajna, centre entre les sourcils. [6@479]
- c. Prononcez ensuite les mots suivants en y mettant toute l'intention

possible :

"Puisse mon âme, dont la nature est amour et sagesse, diriger les événements, stimuler à l'action et guider chacune de mes paroles et chacun de mes actes."

Stade II. *La Robe rose.*

1. L'entreprise suivante consiste à établir consciemment une relation avec les autres par :
  - a. La focalisation du pouvoir ou de l'énergie de la dévotion en vous-même, de manière qu'elle devienne :
    1. Une radiation affectant les autres.
    2. Une force d'attraction les reliant à vous qui serez pour eux une source temporaire de lumière spirituelle.
    3. Une influence magnétique stimulant une nouvelle activité de leur âme, vis-à-vis de leur personnalité.
  - b. Un acte de service consistant à inonder la personnalité de ceux que vous souhaitez aider. de la pure couleur rose (très soigneusement visualisée par vous) de la dévotion spirituelle. Ce flot de rose chaud et de lumière radiante les conduira ésotériquement à la dévotion à leur propre âme, et ne les attirera pas à vous, chose qui n'est jamais désirable.
2. Puis dites, avec tout le déversement d'amour dont vous vous sentirez de plus en plus capable :

"Puisse l'amour de l'âme attirer, et la lumière de l'âme diriger tous ceux que je m'efforce d'aider. Ainsi l'humanité sera sauvée par moi et par tous ceux qui sont affiliés à la Hiérarchie."

Stade III. *Les Sandales aux Pieds.*

1. Que votre réflexion se rapporte maintenant davantage à vous-même ; considérez le Sentier de trois manières :
  - a. Le Sentier de service que vous désirez fouler maintenant, Ceci implique le *Passé*.
  - b. Le sentier de service que vous désirez fouler maintenant, entrant et sortant librement de mon ashram. Ceci implique le *Présent*.
  - c. Le Sentier de l'Initiation à laquelle vous avez été préparé. **[6@480]** Ceci implique *l'Avenir*, votre avenir et son but. Vous

commencez à prendre conscience de vous-même en tant que serviteur consacré et dévoué.

2. Puis, en vos propres termes et à haute voix, consacrez-vous de manière triple à une activité consciente accrue, en tant que disciple accepté.
3. Cherchez maintenant – délibérément, tranquillement, et dans un esprit d'attente et d'anticipation – à prendre contact avec moi, votre Maître et votre ami. Attendez-vous à des résultats, mais pas au moment où vous les escomptez.
4. Faites résonner le OM doucement, sept fois.

Que la paix et le courage soient avec vous, mon frère.

Novembre 1944.

En vous donnant ces instructions personnelles (qui peuvent suffire pour toute cette vie) je me demande : Que puis-je dire, qui soit de la plus grande importance, pour indiquer le point à faire ressortir dans l'avenir, pour communiquer force et assurance positive, et pour vous permettre de vous préparer à faire le prochain grand pas qui s'offre à vous immédiatement ? Les disciples comprennent rarement la responsabilité dont se charge le Maître, lorsqu'Il s'efforce de préparer un groupe de personnes au service mondial ; ils comprennent rarement le problème devant lequel Il se trouve, même lorsqu'Il s'occupe des moins avancés ou des moins dynamiques parmi ses néophytes. Quels sont les facteurs qu'Il doit considérer, qui sont assez puissants pour anéantir une grande partie de son effort (comme cela a été le cas de ce groupe) et qui, fréquemment, conditionnent tellement le disciple qu'il ne prend pas de mesures délibérées pour satisfaire aux exigences de l'ashram, même quand, techniquement et théoriquement, il admet sa responsabilité ? Permettez-moi de vous en indiquer un ou deux, pour vous guider et pour guider le groupe :

1. *Le karma du disciple.* De ce dernier, le disciple sait peu de chose et le Maître sait beaucoup. Il n'a pas le droit d'intervenir dans ce karma, car la croissance et le développement du disciple se font lorsque le disciple affronte l'inévitable des [6@481] événements, accepte son karma et travaille à le compenser, poussé par un motif juste. Permettez-moi une illustration. Le Maître sait que c'est la destinée du disciple, et que ce dernier est capable d'exécuter un certain travail, servant en cela l'humanité d'une façon particulière. Il sait aussi que c'est son devoir d'amener le disciple jusqu'au point de compréhension et de l'aider à accomplir correctement son devoir. Mais, lorsqu'Il

examine le karma du disciple, Il s'aperçoit qu'une maladie mortelle va dans quelques années l'abattre, et empêcher à la fois l'effort et la réalisation. Il renonce donc au processus éducatif qui, autrement, aurait été obligatoire pour Lui.

2. *Moyens défectueux.* Souvent dans une incarnation particulière, il manque au disciple quelque caractéristique nécessaire, ou quelque qualité désirable, soit dans sa nature émotionnelle, soit dans l'un de ses autres corps. Il peut, par exemple, avoir un bon véhicule physique, un grand dévouement et un intellect brillant, mais ne pas avoir de persévérance ; le Maître sait donc qu'une coopération régulière et un effort continu ne sont pas encore possibles. En conséquence, Il n'ose pas mettre le disciple, avec d'autres membres de son ashram, à un travail et un service désignés, car Il sait qu'il mettra en péril la réussite des efforts conjoints. Le groupe doit donc continuer sans l'aide qu'autrement ce disciple donnerait avec compétence.
3. *Un point d'aveuglement.* C'est l'un des empêchements les plus fréquents que rencontre le Maître lorsqu'Il cherche à conduire ses disciples sur la Voie du Service. Le disciple a quelque grande faiblesse dominante dont il est tout à fait inconscient. Si on lui signale son existence, il la nie catégoriquement et sincèrement. Il affirme violemment posséder la vertu ou force opposée. Mais, pendant tout ce temps, cette affirmation indique simplement l'effort de son âme pour construire une qualité qui, lorsqu'elle sera assez forte, expulsera le défaut qui fait obstacle. Tant qu'il existe cet état de [6@482] choses, il n'est pas possible d'intégrer complètement le disciple à l'ashram, et il n'est pas non plus possible de le convaincre que – sous ce rapport spécifique – il est complètement aveugle. La vision viendra, finalement et inévitablement, mais ce sera le résultat de l'effort personnel du disciple et d'un éveil engendré par lui-même ; une fois éveillé, l'aveuglement ne sera plus jamais possible.
4. *Une nature trop enthousiaste.* Cela entraîne le disciple à s'élaner en avant frénétiquement, dans un effort pour accomplir la tâche indiquée, pour prouver au Maître sa solide détermination et, aux autres membres de l'ashram, sa grande utilité. Cet enthousiasme peut faire échouer les projets choisis, raccourcir la vie du disciple, interférer de ce fait avec son karma, et faire de lui une source d'amusement et de souci pour son groupe.

Tous ces facteurs et beaucoup d'autres encore plus subtils doivent être envisagés par le Maître, de même que l'âge, le milieu et les cycles de temps du

disciple.

Je souhaite donc vous signaler qu'il dépend entièrement de vous d'accroître votre utilité dans l'ashram. Si vous me demandiez aujourd'hui quelle phase de votre développement doit recevoir votre attention, je répondrais : Cherchez consciencieusement et énergiquement à surmonter votre négativité. Pour vous, une négativité consciente et cultivée a été un moyen d'échapper à ce que vous exprimiez en tant qu'administrateur et directeur. Pendant des décennies, votre âme vous a obligé à occuper la position d'agent d'exécution, de direction et d'administration. Fondamentalement, cela allait à l'encontre de votre inclination naturelle. Cependant, c'était très nécessaire et éducatif. Néanmoins, une fois les devoirs et les obligations impliqués remplis, et une fois que vous aviez accompli votre tâche correctement et avec succès (ce que vous avez toujours fait), votre personnalité – timide et sensible – se réfugiait dans une attitude négative envers les gens ; vous avez cultivé un isolement qui vous rendait difficile d'établir une relation plus grande avec d'autres personnes.

Cependant, mon frère, même si vous ne vous en rendez pas compte, ces relations avec les autres, et un échange positif avec ceux que vous rencontriez, ont toujours été désirés par les personnes avec qui vous preniez contact ; les gens ont toujours souhaité se rapprocher de vous ; [6@483] ils ont eu un vif désir de vous connaître mieux, de vous rendre service et de compter pour vous. En tant que directeur, vous étiez toujours disponible ; en tant qu'âme dans une personnalité, vous avez vécu votre propre vie séparé des autres. Il n'a pas été facile de prendre contact avec vous et de vous connaître ; vous n'avez jamais répondu aux avances ; vos réactions envers ceux qui désiraient un contact ont été négatives, et ceci à des moments où vous-même aviez besoin d'un rapport plus étroit. C'est là qu'est votre tâche et votre problème pour les années de vie qui vous restent. Apprenez, je vous en prie, mon frère, à aller individuellement vers les personnes que vous rencontrez, et avec qui la vie et les circonstances vous associent. Rompez – si dur que ce soit – avec les formes-pensées qui vous conditionnent si puissamment, souvent basées sur un complexe d'infériorité. Ne permettez pas aux facteurs qui conditionnent si puissamment l'homme cultivé, entraîné, façonné par la tradition, une bonne hérédité et des générations d'ancêtres civilisés, de vous dominer.

Votre travail auprès d'enfants a eu tendance aussi à vous séparer, à vous rendre victime d'une solitude forcée. Vous pouviez toujours vous montrer libre et magnétique envers eux, mais ils ne faisaient pas intrusion dans la forteresse retranchée que vous imposiez à vous-même. Il faut maintenant vous adapter à l'enseignement d'adultes dans votre prochaine incarnation ; il sera nécessaire d'aborder les choses différemment, ce qui fera appel et impliquera tous les

aspects de votre être. Le disciple enseigne principalement parce qu'il est, et en se donnant tout entier à tous ceux qu'il rencontre. Il sort de soi-même spontanément quand quelqu'un entre dans le cercle de ses possibilités de contact. Ceci vous est presque inconnu. La leçon que le disciple entraîné doit maîtriser est donc celle du discernement. Il doit apprendre le discernement dans les contacts, pour éviter une promiscuité inutile même si elle est bien intentionnée.

La scène du monde est organisée de telle façon à l'heure actuelle, que vous avez toutes possibilités de trouver une vaste sphère de contacts, de travailler en pleine coopération avec d'autres personnes et avec des condisciples, ce qui vous obligera à libérer *le pouvoir magnétique de votre personnalité pénétrée par l'âme*. Votre développement intérieur est de très loin supérieur à votre expression extérieure ; en conséquence, vous n'avez pas à travailler avec persévérance à votre développement [6@484] intérieur ; il vous faut faire effort pour parvenir à la capacité de prendre contact, d'influencer tous ceux dont le sort est uni au vôtre, et de susciter chez eux une réponse. Les rebuffades, les malentendus et l'absence de réponse seront naturels au début, jusqu'à ce que vous ayez découvert votre "technique de contact" et l'ayez appliquée. Chaque disciple élabore sa propre technique. Vous n'avez pas encore découvert la vôtre.

Comme à d'autres, je vous donne trois mots sur lesquels je vous demande de réfléchir, à mesure que s'écoule le temps, et dont vous pouvez attendre des résultats précis *s'il y a quelque vérité dans l'aphorisme "l'homme est tel qu'il pense dans son cœur"*.

Le premier mot que je suggère est *Contact*. Beaucoup de contact avec vos frères de groupe sur les niveaux intérieurs est chose facile pour vous, même si vous ne le croyez pas. Vous avez un contact bien établi dans cette direction, mais votre cerveau ne l'enregistre pas encore adéquatement. Ceci est entièrement dû à un manque de sensibilité, inhérent aux cellules de votre cerveau, et cela n'a pas grande importance. Du point de vue de votre méditation journalière, je vous demande d'aller au travail quotidien avec l'intention d'attirer magnétiquement (afin de les aider et de les servir) au moins trois personnes, connues ou inconnues de vous. Vous pourriez trouver utile, du moins pour un certain temps, de tenir un journal de ces contacts ; vous devriez y inscrire une conversation au moyen de laquelle vous vous êtes rapproché de quelqu'un, un contact avec quelque étranger, qui vous a paru fructueux et intéressant, ou un travail exécuté en commun avec quelqu'un d'autre, dans une compréhension parfaite. Cela développera en vous un esprit tourné vers les autres et un intérêt pour tout le processus de contact. Les contacts et le

développement du mécanisme qui en résultent, ajoutés à l'habitude du rapport magnétique – secret de toutes les expansions de relation – sont préliminaires à l'initiation. Réfléchissez à ceci, car c'est de très grande importance pour vous.

Le deuxième mot que je veux vous donner est *Impression*. Ce mot vous offre un large champ de réflexion ; il met en jeu tout le problème de la réponse sensible aux contacts intérieurs et aux relations extérieures. C'est la clé du développement du psychologue entraîné et c'est une branche de l'aspect du mental universel que nous appelons la vérité. [6@485] La faculté d'enregistrer correctement l'impression, l'aptitude à l'interpréter avec justesse et puis à en tirer des déductions correctes, est le secret de tout diagnostic en ce qui concerne la psychologie. Lorsque le disciple en tient compte vis-à-vis des gens avec qui il prend contact, c'est d'une utilité énorme, lorsque l'impression est analysée et que les résultats de cette analyse sont utilisés, l'impression offre une étude des plus fructueuses, surtout pour des gens comme vous.

Finalement, je vous demande de réfléchir au mot *Relation*. Je voudrais que vous le fassiez dans le but particulier de comprendre comment vous, en tant que disciple à l'entraînement, pouvez établir les relations qui apporteront aide et force aux autres et ainsi soutenir le travail de l'ashram. Je n'ai pas l'intention de m'étendre sur ce sujet, car je désire que vous arriviez à vos propres conclusions et connaissances.

Ce que je fais en vérité, mon frère, c'est de vous indiquer le domaine de votre futur entraînement, entraînement qui occupera tout le reste de votre vie. Cet entraînement doit être mis en route par vous-même, et doit toujours être entrepris dans le but de vous rendre apte à travailler dans l'ashram, en tant que partie du grand ashram qu'est la Hiérarchie. Vous convenez particulièrement pour ce travail ; il vous faut seulement libérer la qualité magnétique de votre nature déjà développée et renverser ainsi les barrières pouvant exister ; vous vous apercevrez ainsi que votre champ de service est considérablement étendu, et que votre puissance s'exerce dans le domaine d'une inclusivité réalisée.

Août 1946.

Mon frère,

Ce n'est nullement votre faute si ce groupe sur le plan physique est dispersé jusqu'au prochain cycle de vie de la majorité de ses membres. C'est désolant que le travail sur le plan doive prendre fin, mais une analyse serrée et honnête du groupe lui-même indiquerait probablement que la réaction majeure est un mélange de deux réactions : tout d'abord, un manque d'intégration des membres et, deuxièmement, l'impression d'avoir perdu quelque chose, car mes communications avec vous tous ont pris fin exotériquement. Toutes deux sont

des réactions de la personnalité. Du point de vue du Maître qui connaît le peu d'importance des [6@486] années, ces deux réactions importent peu. Peu d'entre vous sont vraiment jeunes, certains sont vraiment vieux, bien qu'aucun ne soit aussi vieux que moi. Dans un délai relativement court, vous allez tous vous débarrasser du handicap du corps physique, et vous serez prêts à une nouvelle expérience spirituelle. Esotériquement (si l'un d'entre vous le souhaite), la situation demeure inchangée, pourvu que vous le gardiez ainsi vous-mêmes. Le contact intérieur existe toujours, exactement comme auparavant ; le but qui est devant vous est identiquement le même et la porte de mon ashram est grande ouverte pour tous ceux qui satisfont aux exigences.

Quel est votre but fondamental, mon frère, ? Compte tenu de votre rayon et de votre type, c'est d'imprégner votre personnalité d'énergie de l'âme. Ceci est une platitude, et vous pourriez bien répondre que c'est vrai de tous les aspirants. Assurément ; mais l'objectif particulier de votre âme dans cette vie était de faire descendre l'énergie de l'âme des corps subtils jusque dans les trois mondes, afin qu'elle puisse charger le cerveau. Ce fait de charger le cerveau aura pour résultat un développement accéléré de la qualité de l'âme, telle qu'elle se manifeste sur le plan physique.

Ainsi que je vous l'ai dit plus haut, vous êtes bien développé sur les plans intérieurs, mais votre expression ésotérique de ce développement intérieur n'est pas suffisamment dynamique ; elle n'exerce pas une impression adéquate sur les conditions extérieures de vie. Vous le savez. Vous avez, j'en suis sûr, réfléchi aux trois mots – Contact, Impression et Relation – que je vous ai donnés dans mes dernières instructions, et vous les avez étudiés. Je suis également sûr que vous avez abordé la question dans le sens d'un renforcement de votre *contact* avec moi, avec l'ashram et avec le groupe, pour vous rendre sensible à *l'impression* spirituelle, et aussi pour que vos *relations* soient correctes dans deux directions : envers l'ashram et envers vos semblables. Tout ceci est très bien, mais – en vue de votre développement et d'une plus grande utilité – je voudrais que vous preniez ces trois mots dans votre pensée (pendant le reste de votre vie) et que vous dirigiez votre pensée vers le contact avec vos semblables, vers le genre d'impression que vous pouvez établir – *impression* qui doit vous permettre d'imprimer aux autres le désir de découvrir la vérité et de persévérer jusqu'au bout. Cela impliquera aussi que vous établissiez avec eux une *relation* éducative, suscitée [6@487] par la qualité de votre manière de les aborder, et par la "coloration satisfaisante" de votre vie, selon l'expression de l'un des Maîtres.

Pour vous donc, jusqu'à ce que je vous voie de l'autre côté du voile de séparation, les trois types de travail doivent s'exprimer dans deux directions : la

stabilisation de cette expression envers l'ashram (ce qui pour vous est presque une habitude, et ne nécessite donc pas de dépense d'énergie), et aussi un effort intensifié pour découvrir le sens de ces mots vis-à-vis de vos semblables. Cela sera beaucoup plus difficile. Il y a tant de pouvoir spirituel accumulé en vous ; si vous le libérez chaque fois que c'est possible et dans toutes les directions, vous seriez surpris du résultat. Vous pourriez alors rendre les dernières années de votre vie fructueuses et réconfortantes, bien plus qu'elles ne l'ont jamais été dans le passé. Votre vie a été une vie de beauté, un peu obscurcie par la négativité.

Vous êtes en train de passer de la périphérie de l'ashram vers le centre. Il suffirait d'un petit effort dynamique de votre part qui vous donnerait l'assurance ferme que vous êtes dans le cercle infranchissable de l'ashram et que vous agissez en disciple conscient. La plupart des membres du groupe n'en sont pas encore à ce stade. L'ashram vous enveloppe tous, mais la prochaine démarche, pour vous tous, est de franchir – sans aide aucune – la barrière mentale qui vous sépare de la connaissance consciente. Une fois cette dernière acquise, l'ashram pourra vous donner "droit de cité".

L'une des idées que les disciples auraient avantage à saisir, c'est que le processus du passage de l'autre côté n'implique aucune cessation des processus de Contact, d'Impression et de Relation. Ces trois mots étant ceux que j'ai précédemment imprimés dans votre mental, et qui me semblent aujourd'hui d'importance majeure dans votre vie, j'aimerais que vous saisissiez quelque peu, si possible, la permanence de leur importance. Pour la masse de l'humanité ordinaire, polarisée dans toutes ses activités et ses pensées sur le plan physique, la période post-mortem est semi consciente ; les personnes ne reconnaissent pas les lieux et sont désorientées émotionnellement et mentalement. Pour les disciples il y a encore un contact avec les gens (habituellement avec ceux qui leur étaient associés) pendant les heures de sommeil ; la réception de [6@488] l'impression existe encore, venant de l'entourage et des associés, et il y a encore reconnaissance de relation avec, comme sur terre, la prise de responsabilité.

L'un des étudiants de ce groupe m'a posé une question, il y a quelque temps ; j'ai tardé à répondre. Comme elle a un rapport avec le sujet que nous étudions, je vais y répondre ici. Après quelques commentaires subsidiaires, l'étudiant disait : "Je peux calmer les coques ou corps extérieurs, mais je n'ai pas osé retirer la corde de liaison. Est-ce prudent ? Pouvez-vous voir mon état, et me le dire ?" Ma réponse est très simple et je sais qu'il me comprendra.

Si vous aviez vingt ans de moins, mon frère, c'est en toute sécurité que vous pourriez rompre le chaînon de liaison, mais vu votre âge, il n'est pas juste de le faire maintenant. Il y a encore quelques personnes que vous devez aider,

et un fil ou deux à ramasser. Un effort exagéré demandé au véhicule physique – que l'on soit jeune ou vieux – n'est jamais nécessaire et souvent nuisible. De nombreux aspirants de ce groupe, de l'Ecole Arcane et d'ailleurs, s'entraînent pour travailler dans le nouvel âge et dans leur prochain cycle de vie ; leur réalisation est souvent supérieure à ce que justifient les possibilités actuelles des cellules de leur cerveau. En conséquence, la connaissance et l'expansion de conscience enregistrée est temporairement retenue, jusqu'à ce qu'un meilleur véhicule physique soit disponible. Je mentionne ceci, car certains souffrent de découragement quand, après des années de travail et la venue de la vieillesse, ils se trouvent enregistrer un état statique, ou ce qu'ils estiment être statique. Il n'y a pas lieu d'avoir une telle impression, mais il y a lieu de poursuivre avec soin la progression du travail intérieur, même si l'enregistrement extérieur est apparemment absent.

Pour reprendre votre instruction, si vous désirez accroître la capacité des trois activités – contact, impression, relation – vous pourriez faire un exercice simple avant de vous endormir, le soir.

Après être parvenu autant que possible au confort complet, essayez d'adopter une attitude d'abandon calme et délibéré du corps physique, en maintenant le concept tout entier sur le plan mental, et cependant vous rendant compte que c'est une simple activité du cerveau. Le cœur [6@489] n'est en aucune façon à être impliqué. Votre objectif est de demeurer conscient alors que vous retirez la conscience du cerveau, et passez sur les plans plus subtils de conscience. Vous n'abandonnez pas le corps physique définitivement, donc le fil de vie ancré dans le cœur n'est pas impliqué. Pendant les quelques heures où vous êtes revêtu du corps astral et mental, votre but est *d'être conscient* ailleurs. Avec détermination, vous devenez un point de conscience focalisé, intéressé, décidé à sortir de l'enveloppe du corps physique. Vous vous maintenez à ce point, refusant de regarder en arrière vers le véhicule physique, ou vers les soucis, intérêts et circonstances de la vie quotidienne ; attendant sans bouger le moment où votre attitude négative vis-à-vis du plan physique, et positive vis-à-vis des plans intérieurs, apportera un moment de détente, peut-être un éclair de lumière, la perception d'une ouverture par où s'échapper, ou la reconnaissance de ce qui vous entoure, en même temps que l'élimination de toute surprise ou l'attente de tout phénomène.

En pratiquant cet exercice de retrait, vous ne faites qu'effectuer le processus quotidien ordinaire. Si vous parvenez à faire facilement cet exercice, à l'heure de la mort vous vous découvrirez automatiquement et facilement capable – le corps physique n'offrant pas de résistance, mais demeurant calme et négatif – d'opérer la grande Transition sans souci ou peur de l'inconnu. C'est

un exercice que j'aimerais voir entreprendre par tout le groupe. Il implique seulement le maintien ferme d'une attitude, la détermination immuable de se maintenir au point de conscience qui est votre Soi permanent, s'ajoutant à une vivante expectative. J'ai choisi ces mots avec soin et je vous demande de les étudier avec un soin égal.

J'aimerais aussi formuler votre méditation selon les trois concepts, Contact, Impression et Relation. La longueur de cette méditation dépend entièrement de votre choix et de la nécessité du moment ; elle peut s'appliquer à toutes les circonstances de la vie, quelles qu'elles soient, et vous pourriez l'utiliser pendant le reste de votre vie (un grand ou un petit nombre d'années) sans épuiser ses possibilités, ou son utilité. Ce schéma n'est pas une forme rigide, comme tant de méditations que j'ai données au groupe. Il a simplement pour but d'être suggestif. Vous pouvez faire de votre vie une riche expérience en utilisant les suggestions suivantes :

1. Placez-vous à la "porte de sortie" dans la tête. Rendez-vous [6@490] compte que de ce point vous pouvez regarder *vers l'extérieur* dans le monde de la vie physique, *vers l'intérieur* dans le monde des émotions ou de la perception mentale et *vers le haut* en direction de l'âme. Ces trois directions forment un triangle de sensibilité projetée. Puis faites résonner le OM trois fois, gardant ces trois directions à l'esprit.
2. Faites alors entrer le mot Contact dans votre conscience, et réfléchissez à ces trois champs de contact dans lesquels vous pouvez vous déplacer : le plan physique, le plan kama-manasique et le royaume de l'âme. Etudiez ces plans de contact possible et inévitable (pour les disciples pleins d'aspiration) ; étudiez-les tels qu'ils sont. Quand vous aurez épuisé quelque peu ce travail vous familiarisant avec les contacts possibles, en vous souvenant que ce travail particulier rendra votre vie fructueuse dans ces trois directions, faites alors résonner le OM et essayez de vous retirer en un point de contemplation silencieuse sur le plan mental. Faites à nouveau résonner le OM.
3. Le fait de la possibilité de l'impression doit maintenant retenir votre attention. Commencez par étudier la teneur générale des leçons marquantes que les contacts sur le plan physique, astral ou mental font sur vous, ce qu'ils ont fait pour vous dans ce cycle de vie ou pendant la semaine passée ou le jour précédent. Puis, délibérément, avec un intérêt et une attention pleinement concentrés, *orientez-vous vers l'âme*, vous tenant *consciemment* prêt à l'impression. Ce que cette impression vous communiquera, quelle pensée vous viendra ou quel

appel au service retentira, vous ne le savez pas. Votre attitude est celle d'une expectative radieuse, silencieuse, stable, et rien d'autre n'est permis. Vous devez travailler à acquérir tout cela. Notez l'apparition éventuelle d'une pensée claire, la clarification de quelque sujet confus, l'expansion de quelque perception mentale en intuition, avec son expansion subséquente de conscience. Vous pouvez consacrer à [6@491] cela un temps aussi long ou aussi court que vous voudrez, mais jamais moins de dix minutes.

Puis *orientez-vous vers moi*, votre Maître et votre ami depuis de longues années, et attendez. Il se peut que j'aie quelque chose à vous dire. Notez que j'ai employé le mot "orienter" dans les deux cas ; je n'ai pas dit "prenez contact". La tâche de recevoir l'impression n'est pas facile, et il vous faudra peut-être travailler quelque temps sur ces différents niveaux avant d'enregistrer une réponse précise d'un contact réalisé, car c'est ce que ce sera alors.

Puis faites résonner le OM deux fois.

4. Ayant atteint un point de contact aussi élevé que possible, commencez alors à vous réorienter vers le plan physique et la vie de l'expérience quotidienne, par un processus systématique de Relation. Vous prenez-en tant que disciple sur le plan physique la responsabilité de ces relations envers l'ashram et envers moi, par un service conforme à un plan ; envers l'âme, par la fusion, s'exprimant sur le plan mental ; envers l'expression émotionnelle du groupe, et envers vos semblables. Saisissez ces reconnaissances de relations, à la fois en ce qu'elles affectent votre expression dans la vie quotidienne et par rapport à ceux avec qui vous vivez et travaillez, sur le plan physique. A nouveau, ramenez ce concept essentiel de relation à l'effet que vous avez sur tous ceux que vous rencontrez et cherchez à aider, en tant qu'être humain sur le Sentier. Accompagnez toujours cette pensée de l'idée de responsabilité.

Puis, faites résonner le OM.

5. Ensuite dites la Grande Invocation en commençant par la strophe :

"Du point de Lumière dans la Pensée de Dieu
Que la lumière afflue dans la pensée des hommes
Que la lumière descende sur la terre."

et faites résonner le OM trois fois. Notez, je vous prie, que dans cette méditation le OM doit être prononcé de manière inaudible.

Si vous adoptez ces suggestions, mon frère, vous ferez de rapides [6@492]

progrès dans l'objectivité spirituelle, et votre lumière brillera plus radieuse. Moi, votre Maître, je connais votre rayonnement intérieur. Permettez au monde des choses extérieures de le connaître aussi. Les souhaits que je forme dans mon cœur pour vous, vous entourent.

à I.A.P.

Août 1946.

Mon frère d'autrefois,

Dans le bouleversement mondial actuel qui s'approche régulièrement de l'hémisphère occidental, il n'est pas facile pour les disciples du monde, ayant une sensibilité exceptionnelle, de se détacher des conditions psychiques générales. Cependant le but de tout disciple consacré et engagé tel que vous, mon frère, ainsi que vous l'avez prouvé vous-même (ce qui est le seul témoignage sûr) doit être de conserver une attitude subjective de contact détaché – paradoxe occulte – tout en poursuivant une vie de service actif sur le plan physique. C'est le problème qu'il vous faudra affronter de plus en plus à l'avenir. La situation présente doit toucher et touchera toutes les nations ; chaque disciple sera éprouvé, et devra exprimer, par le service, le maximum de ce qui est en lui-même. Je vous le signale afin que vous puissiez comprendre le présent et être préparé pour l'avenir.

Je vous écris en tant qu'âme et non en tant que personnalité, et je vous demande d'étudier les implications de l'attitude que j'adopte envers vous. Pendant le reste de votre vie, vous devriez vous appliquer sérieusement à établir le contact de l'âme et à entraîner l'homme intérieur attentif à saisir les communications de l'âme, et y ajouter la volonté consacrée d'oublier les demandes personnelles, lorsque vous répondez, autant que vous le pouvez, au besoin environnant dans votre propre pays et dans les nations alliées. Ceci peut vous sembler une déclaration surprenante mais, à la fin de la guerre, la période de reconstruction et l'établissement de relations humaines correctes pourront obliger chaque disciple (je ne dis pas "obligeront" car l'élément constant de libre arbitre doit intervenir) à travailler dans les lieux où il a fait un effort antérieur, où les attaches karmiques, l'héritage national et l'inclination déterminent son obéissance personnelle. Cela sera vrai pour vous aussi, mais seul le temps indiquera si vous [6@493] travaillerez en une étroite relation ou de loin, le premier travail étant préférable, s'il est possible. Je vous demande simplement de garder ces possibilités à l'esprit, d'éviter les conclusions fanatiques, et d'être prêt à travailler où l'occasion s'en offrira pour vous.

Vous traitez, par une attitude correcte et du bon sens, le mirage dont je vous ai parlé dans ma première communication cette année (Vol. I, page anglaise 188). Je vous en félicite, en vous rappelant que le contact de l'âme est universel et inclusif par ses effets, mais que le mental séparatif, même au niveau de l'âme, peut encore différencier et placer les vérités communiquées dans des catégories et selon leurs sources. Ce sont les vérités communiquées, l'enseignement et l'inspiration qui sont importants, et je crois que vous êtes en train de l'apprendre. Moi, le Maître D.K., je suis membre de la Hiérarchie et je vous instruis par l'intermédiaire de votre âme sur les niveaux mentaux, parfois aussi dans le monde du mirage, et exotériquement sur le plan physique, par l'intermédiaire d'un disciple beaucoup plus ancien, A.A.B., qui vous transmet mes idées. Par moi, cependant, et par votre contact avec moi, basé sur la reconnaissance et le développement de votre âme, vous êtes en rapport avec un monde de conscience et d'inspiration spirituelles que vous pouvez apprécier. Prenez-en possession, mon frère, et transmettez l'enseignement à ceux que vous servez, mais ne vous intéressez pas aux sources ou origines de cet enseignement, et ne vous en occupez pas. *Elles n'ont pas d'importance.* Néanmoins, la responsabilité de l'instructeur repose sur vous. L'instructeur devrait être si préoccupé du besoin de ses étudiants et de la clarification de la vérité (telle qu'elle lui est donnée) en termes qu'ils puissent comprendre, qu'il soit impossible de le faire dévier par l'intérêt porté à l'origine de la révélation.

A.A.B. me rappelle ici que je ne vous ai pas donné les rayons qui gouvernent votre personnalité. Vos rayons majeurs – I et II – sont identiques à ceux de J.W.K-P. et de C.A.C., et devraient conduire à une entente satisfaisante entre vous. Cette combinaison de premier et de deuxième rayon – gouvernant soit l'âme soit la personnalité – est l'influence dominante du travail que je tente de faire actuellement. Ces rayons se rencontrent très souvent dans ce groupe, et l'on pouvait s'y attendre, vu que le Maître M. et le Maître K.H. sont les influences [6@494] adombrantes qui soutiennent mes efforts. Sept membres de ce groupe sont conditionnés par ces énergies et la plupart des autres ont le second rayon présent soit dans l'expression de la personnalité, soit dans celle de l'âme. Il y a lieu de le noter car cela colore nettement le groupe, et crée la note de groupe (si je puis m'exprimer ainsi.) Le groupe tout entier, donc, peut profiter de ce potentiel, car cela signifie que l'afflux de compréhension, de lumière et d'amour est grandement facilité.

Les rayons de votre personnalité sont les suivants :

Corps mental : Quatrième Rayon, Harmonie par le Conflit.

Corps astral : Premier Rayon, Pouvoir.

Corps physique : Troisième Rayon, Intelligence active.

Ceci constitue une combinaison intéressante et produit une relation étroite ainsi qu'une ligne de moindre résistance en rapport avec le rayon de l'âme, par l'intermédiaire du cerveau (incarnant la force de troisième rayon) et du corps astral. Je vous signale que le cerveau est toujours composé de cellules et d'atomes qui vibrent selon l'énergie du rayon qui gouverne le corps physique. Ceci est un fait occulte fondamental, exprimé pour la première fois avec précision, mais qui peut toujours être déduit et sous-entendu si l'étudiant travaille intelligemment et saisit véritablement les implications ésotériques de base. Grâce à l'aspiration puissante de votre corps astral de premier rayon (qui en fait est du désir transmué) et à son expression intelligente, et grâce au pouvoir de troisième rayon de votre cerveau qui s'éveille et dirige, le contact de l'âme est assez facile pour vous en ce point particulier de votre évolution. Votre vrai problème est d'écartier la déformation et le mirage des résultats de ce contact, par le pouvoir du mental illuminé, l'illumination étant obtenue par le conflit et le discernement, et se traduisant (lorsque la victoire est gagnée) par le fait de mettre en harmonie l'âme et sa forme sur terre.

J'aimerais donc vous donner un exercice de méditation qui [6@495] facilitera l'obtention de cette claire vision et l'interprétation correcte des faits et des relations se faisant jour.

I. Exercice préalable à la méditation :

1. Tenez-vous debout, face à votre âme. Puis dites, *de manière audible* si possible :
"J'accepte la responsabilité de l'état de disciple que mon âme fait reposer sur moi."
2. Puis, faites une pause d'une minute, en essayant de comprendre toute la signification de cette entreprise. Puis, oubliez-la.
3. Faites de nouveau face à votre âme et dites :
"J'accepte avec joie et avec confiance, ainsi qu'avec un sens de camaraderie, ma part de responsabilité pour la réussite du travail spirituel dans le monde."
4. Faites à nouveau une pause, et essayez de saisir les véritables implications de cet engagement.

II. Travail de méditation :

1. Asseyez-vous bien droit, mais détendu. Retirez la conscience vers l'intérieur en stades successifs, utilisant pour cela l'imagination. L'imagination est une activité créatrice, produisant un changement intérieur très net. Vous pouvez compter sur elle, car c'est l'une des

forces influençant la substance elle-même. Donc,

- a. Retirez-vous du cerveau physique, après y avoir délibérément focalisé votre conscience. Retirez vous sur le plan astral.
  - b. Retirez-vous du corps astral dans le corps mental. De ce point, reconnaissez que vous êtes une personnalité intégrée.
  - c. Retirez-vous de la personnalité dans l'âme.
2. En faisant ce travail, essayez de voir le fil de lumière dorée qui relie ces trois aspects de vous-même. En même temps gardez votre conscience fermement focalisée dans la tête, au centre entre les sourcils, le centre ajna. Ce fil – de nature double – semblable à deux câbles dorés entrelacés, [6@496] sort du cœur et vous relie, vous, la personnalité, avec l'âme.
3. Etant parvenu à cet alignement et à ce retrait, et ayant ainsi relié les trois aspects de la personnalité, rendez-vous compte paisiblement de trois faits :
- a. Que vous êtes maintenant face à face avec votre âme, que vous vous tenez devant l'Ange de la Présence.
  - b. Que vous, cet Etre angélique, êtes essentiellement la Réalité, se manifestant sous trois aspects.
  - c. Donc, la séparation n'existe pas.
4. Puis dites avec insistance et compréhension :
- "Ayant pénétré ce monde du petit soi manifesté d'une fraction de mon grand Soi, je demeure, plus grand, plus vaste, inclusif, et donc j'adombre toute ma vie journalière."
Réfléchissez à ceci pendant cinq minutes.
5. Puis, ajoutez à ce qui précède, la déclaration suivante :
- "Moi, le Soi manifesté, par le pouvoir magique de ma nature, je rachète, je réabsorbe et je revitalise cette fraction qui habite la forme."
6. Faites alors résonner le OM trois fois :
- a. Prononcez-le mentalement, et exhalez le rayonnement sur le plan mental.
  - b. Ensuite, murmurez-le, exhalant le pouvoir de dispersion de la *Lumière* sur le plan astral.
  - c. Puis prononcez-le de manière audible, exhalant l'illumination sur le plan physique.

7. Ceci est suivi d'une période d'écoute ou de ce que l'on appelle ésotériquement "la conversation égoïque".

Dans ces instructions, mon frère, je vous ai donné force matière à réflexion, ainsi qu'une base de véritable encouragement et une indication de votre nécessaire ligne d'approche de la réalité. [6@497]

Août 1942.

1. Le disciple doit apprendre le discernement, auquel le discernement de la personnalité l'a préparé.
2. Des formes-pensées gigantesques dominent les fils des hommes, se manifestent dans une nation, se focalisent dans un groupe. Remettez-vous-en à votre *âme*.
3. Votre champ de service a été très réel, mais des liens plus anciens de service doivent être ressaisis plus tard. Préparez-vous.
4. Etre sensible à Ceux qui guident et savent peut indiquer un échange mental. Vous atteignez "leurs formes-pensées". Discernez.
5. Il y a un triangle de force avec lequel vous devriez garder le contact le plus étroit : moi-même, F.B. et A.A.B. Restez proche.
6. Apprenez à utiliser les autres dans votre travail et entraînez-les de telle manière qu'eux aussi puissent servir leurs semblables. Vous pouvez le faire. C'est l'ordre de votre âme, le reniement de votre personnalité.

Septembre 1943.

Mon frère,

Il vous a peut-être semblé que je suis demeuré silencieux et que je vous ai laissé un peu à vous-même. En réalité, tel n'est pas le cas. Vous avez toujours circulé sous mon œil vigilant, mais je ne pouvais pas faire grand-chose tant que vous n'aviez pas, dans une certaine mesure, rompu "l'intention de solitude" que votre personnalité a constamment opposé aux avances de votre âme. En tant qu'âme consciente, vous apprenez rapidement à répudier cette réaction de la personnalité. La solitude, l'isolement, l'impression d'être abandonné et la séparativité (basée le plus souvent sur la sensibilité) caractérisent le disciple de premier rayon, jusqu'à ce qu'il apprenne à maintenir son sens divin de "identité unifiée" alors qu'en même temps il se mêle aux autres. Vous apprenez aussi à le faire.

Les choses n'ont été en aucune façon faciles pour vous, mon frère. Vous vous êtes mis au diapason de la détresse mondiale, et vous découvrez que cela

vous arrive avec une fréquence de plus en plus grande, et souvent inquiétante. C'est ainsi que les Fils de Dieu sont entraînés et en arrivent au point où ils deviennent des serviteurs orientés spirituellement, et détachés.

J'aimerais saisir cette occasion pour vous dire que j'ai apprécié (si toutefois un mot aussi inadéquat a un sens quelconque) le service [6@498] du Plan, constant et infatigable, que vous avez exercé de manière si continue. Depuis des années, depuis votre premier retour en Espagne et, plus tard, sur les lieux de votre présente demeure, vous avez suivi, sans dévier, le sentier du service constant. Vous avez atteint beaucoup de personnes et en avez aidé beaucoup. Sachez que nous ne l'ignorons pas ; je voudrais que vous compreniez que le plan de votre travail est fait par nous et que votre tâche est de vous rendre sensible à notre "impression". Cette sensibilité développée est toujours difficile pour une personne de premier rayon. Elle préfère demeurer seule et engendrer elle-même les plans qu'elle estime adaptés au genre de service qu'elle cherche à rendre. Mais aujourd'hui les disciples apprennent qu'un plan ou schéma de service mondial, fusionné, organisé, fondu, est nécessaire ; qu'un "maître-Plan" de la Hiérarchie doit être exécuté, et que les disciples doivent s'efforcer de s'insérer dans ce Plan, vous y compris.

Avez-vous étudié soigneusement les six déclarations que je vous ai données, il y a un an ? Je souhaite aujourd'hui attirer votre attention sur la troisième déclaration ; ce groupe de mots devrait conditionner vos plans pour l'avenir, particulièrement la phrase : "Des liens plus anciens de service doivent être ressaisis plus tard." Vous avez commencé à travailler pour nous dans un autre pays. C'est là que se trouve votre destinée karmique majeure, même si vous n'y retournez pas physiquement, ou n'y restez pas longtemps. Le Plan doit être servi. Je vous demande de vous préparer à rétablir le travail que vous avez commencé, lorsque la guerre en Europe aura pris fin. Je vous demande de vous préparer à y habiter, si c'est nécessaire, et de commencer par communiquer avec autant de personnes que possible, ayant précédemment travaillé avec vous ; efforcez-vous de reprendre contact avec elles selon les lignes spirituelles originales. Je n'ai pas dit selon les lignes originales organisées. Je vous demande d'agir au début, d'une manière nettement personnelle, en écrivant des lettres personnelles amicales, en demandant des nouvelles et en vous informant de la situation de ceux qui ont antérieurement travaillé avec vous, en tant que membres de l'Ecole Arcane. Ils formeront le noyau du travail spirituel que nous cherchons à accomplir ; vous pouvez nous aider beaucoup à le rétablir. Le travail de sauvetage de l'Europe, spirituel et psychologique, qui est notre préoccupation principale, doit se poursuivre. Il doit être [6@499] entièrement séparé de la politique et de tout esprit de parti, et je demande à vous tous, qui êtes mes travailleurs consacrés, d'aller de l'avant dans cette entreprise

spirituelle. Votre lien avec le Maître R. devrait vous aider beaucoup à agir de manière adéquate, en coopération avec A.A.B. et F.B. Le triangle de force ainsi formé est renforcé par le lien avec mon Frère R. En ce qui concerne l'Espagne, la situation se présente ainsi :

	*		Maître R.
	*		Maître D.K.
*	*		A.A.B., F.B.
	*		I.A.P.

Notez ici la ligne directe de force spirituelle descendant du Maître R., via D.K. vers vous-même, avec F.B. et A.A.B. jouant le rôle d'agents protecteurs de chaque côté. Ils aident et cautionnent tous vos efforts.

Maintenant, il y aura rapidement de grandes ouvertures dans le domaine de l'assistance européenne, et vous devez commencer à vous préparer, au lieu où vous êtes et dans votre sphère. La demande spirituelle de l'humanité est grande, et les besoins à satisfaire sont gigantesques, mais vous avez les moyens et suffisamment de relations qui survivent dans cette péninsule ancienne, (où votre travail a commencé) pour remettre à flot ce qui reste de l'Ecole, et reconstituer ainsi un point focal spirituel dans ce pays. Commencez donc à dresser vos plans. Ecrivez des lettres. Retrouvez vos étudiants. Etablissez le contact et, pas à pas, la voie s'ouvrira devant vous et le travail à faire se clarifiera. Comptez sur votre force intérieure et reposez-vous sur vos contacts spirituels intérieurs. Ne vous sentez pas inapte à cette tâche ou inefficace, car, en ces jours de détresse urgente, l'aide donnée à – et en conséquence par – un disciple est considérablement intensifiée.

Je souhaite ici vous faire une suggestion, à vous personnellement. Au reçu de ces instructions, voulez-vous consacrer tout un mois à établir un contact si étroit avec votre âme, que l'amour, l'enthousiasme, la sagesse, et certaines reconnaissances spirituelles fondamentales (qui [6@500] doivent toujours conditionner la vie d'un disciple accepté) inonderont tout votre être ? Jour après jour, reliez-vous à votre âme ; jour après jour, vouez-vous au travail à entreprendre ; jour après jour, cherchez une relation plus profonde avec moi, avec mon ashram, et avec vos frères de groupe ; jour après jour, examinez votre service tel que vous l'avez accompli jusqu'ici, sous le projecteur de votre âme ; puis, mon frère, avec mon aide et ma bénédiction allez de l'avant, reconnu par nous comme l'un de nos atouts spirituels. Travaillez à apporter la lumière de l'amour et de l'orientation spirituelle à ceux que vous êtes appelé à

servir là où vous vous trouvez en ce moment, et de plus en plus à l'avenir, sur les lieux de votre service antérieur. A nouveau, je vous rappelle les derniers mots de la deuxième déclaration : Reposez-vous sur votre âme.

Je ne vous assigne aucune méditation particulière. Je pense que la méditation de groupe vous donnera tout ce dont vous avez besoin dans ce sens, et la réflexion sur les possibilités qui s'offrent, l'élaboration des plans en vue du travail qui va recommencer, suffiront à fournir l'expression voulue de pensée, le ferme maintien du mental dans la lumière, et la concentration méditative nécessaire.

Mes instructions traitent du thème du travail, n'est-ce pas, mon frère ? Pour vous, c'est la vie. Il est inutile de vous dire que la réussite de la prochaine réorganisation et la réussite de votre effort spirituel dépendront surtout de la profondeur de votre focalisation spirituelle, de l'étroitesse de votre relation avec votre âme et de la reconnaissance de votre "attache" (techniquement) avec mon ashram. Ces facteurs sont l'A.B.C. de votre relation avec moi, en tant que disciple accepté.

Jusqu'à ce que votre mode extérieur d'action vous apparaisse plus clairement, et jusqu'à ce que la voie s'ouvre pour une reprise du travail commencé précédemment, vous avez donc deux choses à faire. Je ne fais que résumer.

1. Approfondissez le contenu de votre vie spirituelle intérieure par une réflexion journalière, pleine de gravité et de maturité, à tous les niveaux de la pensée et pendant chaque intermède de votre vie de service et de travail. Efforcez-vous de sentir la note ou vibration de l'ashram et d'établir un lien beaucoup [6@501] plus étroit avec vos frères de groupe. Ils vous apprécient, et doivent aussi faire leur part.
2. Dressez vos plans en vue d'une activité accrue de l'Ecole, et concentrez-vous aussi sur le travail des Triangles. Préparez-vous délibérément pour l'avenir, et cherchez aussi ceux qui peuvent vous aider dans le travail que vous avez prévu.

L'avenir qui attend mes travailleurs et le travail à faire émanant de mon ashram sera très actif. Les plans sont tracés et le travail est proposé clairement. Je reçois mes instructions d'un "comité conjoint" des chefs spirituels se trouvant derrière la scène du monde. Ce sont les membres les plus anciens de la Hiérarchie, travaillant sous l'autorité du Christ. Ils parviennent à leurs décisions après avoir dûment consulté les travailleurs anciens, tels que moi – Maîtres et initiés au-dessus de la troisième initiation. C'est ainsi que les différentes parties du travail fusionnent et que la Hiérarchie tout entière, en temps de crise comme

c'est le cas actuellement, s'assemble en une seule activité unifiée. A partir de ce point d'intention focalisée, chacun procède à l'exécution du Plan, via son ashram, de sorte que le travail fait son impact sur le monde extérieur.

Je vous l'explique, car vous vous préparez à devenir un membre toujours plus intime du "cercle de l'ashram" qui garde le cœur de la vie hiérarchique.

Avec courage et détermination, mon frère et mon ami, avancez sur la voie illuminée.

Novembre 1944.

Mon camarade et mon frère,

Voilà deux appellations qui sont sincères et intentionnelles. Actuellement, vous affrontez des changements. Le choix qui s'offre à vous n'est pas tellement de savoir où vous allez travailler, mais de savoir si vous êtes arrivé au niveau le plus élevé de votre vie de service et ne pouvez donc aller plus loin, ou s'il existe encore en vous des sources d'intérêt et des élans intérieurs qui vous permettront d'aller vers l'extérieur et plus loin dans la vie de l'esprit. Tel est souvent le choix [6@502] placé devant le disciple qui est près d'atteindre les soixante-dix ans d'entreprise humaine ordinaire, comme c'est votre cas aujourd'hui. La difficulté réside dans le fait que, fondamentalement, les deux décisions sont correctes. Peu de personnes, néanmoins, affrontent ce choix consciemment ou intelligemment, ou, l'ayant fait, observent la décision prise. Du point de vue de l'aspirant ordinaire, ce choix est relativement peu important, car l'équation temps importe peu à ce stade ; quelques années de plus ou de moins sont sans importance dans l'éternité de la réaction de l'âme. Donc, une décision de se détendre, de maintenir le point atteint, mais de ne plus lutter davantage n'offre aucune prise à la critique. Rappelez-vous cela.

Du point de vue du disciple accepté – tel que vous – ce choix implique plus de choses qu'il n'apparaît au premier coup d'œil. Cela pourrait vous rendre service, ainsi qu'à tous ceux qui liront ces instructions à l'avenir, que je m'étende un moment sur le problème inévitable du disciple au travail, sur le problème de l'homme qui atteint l'âge que vous avez atteint. Va-t-il se reposer sur ses lauriers (et vous avez des lauriers, mon frère, comme je vous l'ai fait remarquer dans mes dernières instructions) ou va-t-il – pour employer une expression biblique – "ceindre ses reins" à nouveau, et avancer avec un élan neuf vers un sommet de réalisation encore plus élevé ? Va-t-il faire preuve du pouvoir de la septième vague qui le portera en avant, beaucoup plus loin sur la plage de l'expression de la vie, ou bien le fort contre-courant de la fragilité humaine va-t-il empêcher un effort renouvelé ?

Les raisons pour lesquelles le disciple doit au moins essayer de ne pas se relâcher indûment, et de poursuivre l'effort en dépit de la fatigue (fatigue due aux années), en dépit des "grincements" croissants de l'appareil humain et de la poussée inévitable venant d'un service constant et d'un contact constant avec les autres, pourraient être énumérées de la façon suivante :

1. Il doit s'efforcer d'emporter le rythme du service et d'une vie fructueuse lorsque – libéré du corps physique – il se trouve de l'autre côté du voile. Il ne doit pas y avoir de lacune dans ce service.
2. Il doit s'efforcer, autant qu'il le peut, de conserver la continuité de [6@503] sa conscience en tant que disciple au travail, et ne doit permettre à aucun hiatus de se produire entre son point actuel de tension et le point de tension qui survient après l'expérience de la mort.
3. Il doit s'efforcer de clore l'épisode de son expérience de vie de telle sorte qu'il soit apparent qu'il est membre d'un ashram ; il ne doit permettre aucune rupture de relation établie, ni aucune cessation de l'influx de vie ashramique transmis par lui dans le monde des hommes. Du fait de la détérioration naturelle et normale du véhicule physique vieillissant, cette activité n'est pas tâche facile ; elle exige une nette concentration de l'effort, ce qui accroît la tension dans laquelle le disciple vit constamment.
4. Pour n'importe quel disciple de mon ashram, le problème, en ce temps de crise mondial est particulièrement urgent ; ceci pour les raisons suivantes :
  - a. Mon ashram est le principal ashram affilié à celui du Maître K.H. C'est à lui, mon Maître (comme je suis le vôtre) qu'est dévolue la tâche d'éducation mondiale, sur une grande échelle, et selon des lignes nouvelles. C'est par mon ashram, travaillant sous l'inspiration du sien, que la présentation ésotérique nouvelle de la vérité doit être donnée. Le travail que j'ai déjà fait, par mes livres et par tout l'enseignement que vous avez essayé d'incarner, doit rendre l'enseignement de toutes les autres écoles ésotériques plus anciennes et de tous les groupes, entièrement exotérique. Il ne leur reste presque rien de nouveau. Ils doivent, maintenant, entrer en relation avec les sources que je représente si leurs chefs veulent présenter des informations neuves et vitales à leurs étudiants, ou alors ils doivent prendre ce que j'ai communiqué au monde, par l'intermédiaire de A.A.B., et donc se réintégrer dans l'ensemble ésotérique.

- b. Les disciples de mon ashram ont la double responsabilité de demeurer fermes dans le *maintien de la réalisation* (si je puis employer une telle expression). Cette fermeté ne doit pas se relâcher lorsqu'approche la vieillesse, et il ne faut pas lui permettre de disparaître même dans la transition de la mort. C'est par la pensée consciente, sans faille, [6@504] d'un groupe bien soudé de disciples que travaille le Maître d'un ashram. Ce n'est pas tellement le service actif extérieur d'un groupe de disciples qui est de très grande importance (bien qu'il ait nécessairement un dessein vital), mais bien la pensée intégrée, cohérente du groupe si puissante pour faire des changements dans la conscience des hommes.
- c. Le problème particulier de la crise mondiale actuelle et les réajustements colossaux de la conscience humaine, corollaires de l'instauration d'une culture, d'une religion mondiale et d'une civilisation nouvelles, justifient le fait que je présente aux membres de mon ashram (et même aux groupes affiliés, tels que le vôtre) la possibilité de conserver intact et exempt de toute détérioration leur "état d'esprit" durant toutes les années qui leur restent à vivre, pendant le processus de dissolution, et jusqu'à la liberté existant de l'autre côté du voile. Ce maintien de l'intégrité de conscience n'est pas tâche facile ; cela exige de la compréhension et un effort délibéré.

C'est donc exactement cet effort que je vous demande, mon frère. Les conséquences en seront pour vous une vie de service beaucoup plus dure, à partir de maintenant ; les résultats en seront l'exécution de vos plans de travail, dans un effort intensifié.

Vous devriez travailler maintenant en coopération plus étroite avec A.A.B. et F.B. La tâche de porter la vérité ésotérique en Amérique latine et catholique et dans l'Europe du Sud n'est pas une entreprise facile. Ce sera lent. Vos fondements devront être posés soigneusement et véritablement. La qualité de ceux que vous atteindrez dans l'avenir est de plus d'importance que la quantité. Gardez toujours cela à la pensée. N'abandonnez pas les diverses phases du travail que vous avez lancées avec tant de succès, mais poursuivez-les comme par le passé, quel que soit le lieu de votre entreprise.

L'une des nombreuses choses qu'il vous faut apprendre maintenant et que vous devrez mettre en route au cours des prochaines années, est la manière de rassembler des gens pour travailler à travers eux. Vous savez que c'est très difficile à pratiquer pour un disciple de premier rayon, surtout quand l'âme et la

nature astrale sont toutes deux de [6@505] premier rayon. Il est aisé, pour un disciple de premier rayon, de se retirer dans la conscience de l'âme, beaucoup plus aisé que pour n'importe quel autre type de rayon ; votre problème (qui est aussi celui de J.W.K-P.) est de donner à la personnalité de second rayon plus d'influence, ce qui équilibrera le pouvoir du premier rayon de faire preuve de détachement, par le fonctionnement de la qualité opposée, celle d'attachement, si caractéristique du second rayon. Réfléchissez à cela.

Comme je l'ai dit à J.W.K-P., il y a quelques années, un "attachement détaché" (si paradoxal que cela puisse paraître) est le but du travailleur-disciple de premier rayon. Ceci est également vrai pour vous. Lui et vous avez les mêmes rayons de l'égo, de la personnalité et du mental.

D'où la relation étroite que vous avez toujours eue avec lui. C'est un disciple du Maître M., travaillant temporairement dans mon ashram. Vous avez été admis parmi les rangs des disciples acceptés, dans mon ashram et par moi, mais vous serez finalement transféré dans l'ashram du Maître M. La liberté d'échange ainsi établie entre mon ashram et celui du Maître M. est due au fait qu'Il est le chef intérieur de tous les groupes ésotériques, et, dans l'intérêt du prochain et nouvel ordre mondial, les ashrams d'enseignement sont renforcés par un afflux de disciples du premier rayon. Ceci devrait être un point très intéressant pour vous.

Quel sera, mon frère, la méditation et le travail intérieur que vous devriez accomplir pendant les prochaines années ? J'aimerais que vous méditiez sur les "trois activités" : Mouvement vers l'extérieur, orientation continue et abstraction en retrait intérieur. La relation de ces trois activités, ou attitudes, devrait constituer l'un des aspects de votre réflexion sur ces expressions ; l'activité relative impliquée dans chaque position atteinte devrait en constituer un autre ; l'effet produit par chacune dans les trois mondes, ainsi que sur les niveaux de l'âme exige une pensée attentive et concentrée. Quelle est, par exemple, la nature du "mouvement vers l'extérieur" sur le plan astral ? Quelle serait l'expression de "l'orientation continue" sur le plan mental ? Ou de "l'abstraction et retrait" sur le plan physique de conscience ? Comment pouvez-vous, en tant que disciple, faire preuve de ces attitudes simultanément ? Vous admettez je le pense, mon frère, que je vous ai donné, dans ces trois concepts et dans leur mise en œuvre dans la vie [6@506] quotidienne, au sein du cercle infranchissable des trois mondes et dans la vie de l'âme sur son propre plan, le thème de beaucoup de réflexion pour les années à venir. Prenez donc chacune de ces expressions, et réfléchissez à fond à chacune d'elles par rapport à chaque plan des trois mondes, et à l'une par rapport à l'autre. Portez la même pensée dirigée jusqu'aux niveaux de l'âme, et déplacez-en alors le thème dans les trois

mondes de la Triade spirituelle, considérant les trois mondes inférieurs comme le reflet des trois mondes supérieurs de la Triade. Tenez des notes de toutes les pensées de réalité qui vous viennent ; surveillez les réactions produites dans vos véhicules d'expression, et devenez de plus en plus conscient des changements que la pensée délibérée et consciente opérera en vous. Pensez-si je puis l'exprimer ainsi dans votre cœur, ainsi que dans votre mental, et efforcez-vous de comprendre la différence entre ces deux modes de pensée.

Ce travail de réflexion devrait constituer votre travail de méditation à l'avenir ; cela conditionnera votre développement intérieur et rendra inévitablement votre travail extérieur plus dynamique.

L'une des raisons pour lesquelles j'ai insisté sur la nécessité de l'attachement dans ces instructions, c'est que l'attachement juste libère l'amour de l'âme, et que seul l'amour, appliqué consciemment, intelligemment et délibérément, peut assurer la réussite du travail, à la fois en Europe et en Amérique du Sud, vos deux champs de service reconnus. Seule votre personnalité de second rayon sera capable de réveiller le contact avec vos étudiants d'Espagne, ou de maintenir fermement ceux qui travaillent déjà en Amérique du Sud ; c'est par la compréhension, individuellement retrouvée, réveillée et ré-inspirée, que ce travail, correspondant à mes plans et à mes intentions, peut être exécuté avec succès. Telle est votre tâche immédiate. Seule votre personnalité de second rayon peut avoir la patience de couvrir la masse de détails nécessaires, et de persévérer face à l'absence *apparente* de réussite. Beaucoup d'habileté dans l'action est nécessaire aussi. L'Eglise catholique est gouvernée par le premier rayon en tant que rayon de l'âme, et par le troisième rayon en tant que rayon de la personnalité. D'où son goût de la politique et du pouvoir temporel, d'où ses préoccupations intensément commerciales et financières. Le rayon mental de cette Eglise est le sixième, d'où son caractère étroit ; son corps [6@507] émotionnel est aussi du sixième rayon, tandis que le rayon physique de l'organisation extérieure est le septième. Ce sont des points qui devraient vous intéresser, et qu'il vous faut garder à la pensée en travaillant. La compréhension de cette combinaison particulière de rayon exigera de vous et de tous les étudiants de l'ésotérisme beaucoup d'habileté dans l'action.

Lancez-vous de nouveau, mon frère, au service de la lumière, avec un effort renouvelé, une compréhension illuminée et du courage. Je me trouve toujours derrière vous, n'ayez aucun doute sur ce point. Je suis un bouclier de protection, mais je vous laisse libre de travailler.

Août 1946.

Mon cher frère,

C'est pour moi une manière nouvelle de m'adresser à vous, mais vous vous êtes rendu cher à mon cœur par votre persévérance patiente et votre fidélité jamais démentie au service de la Hiérarchie. Depuis de nombreuses années vous avez exécuté notre travail dans une sphère des plus difficiles. Je vous le dis parce que je ne voudrais pas que vous passiez du temps (ou devrais-je dire, perdiez du temps, mon frère ?) à souhaiter avoir fait le travail mieux ou différemment, ou que vous en veniez à vous déprécier vous-même. Je voudrais vous dire tout simplement que nous ne sommes pas sans gratitude et que nous ne sommes pas mécontents. Le domaine des nations latines, par là je veux désigner l'endroit où la race latine prédomine, Italiens, Espagnols, Portugais, est l'un des plus difficiles où travailler. L'étroitesse de pensée suscitée par la domination de l'Eglise catholique romaine, la cristallisation qui vient d'un développement très ancien et, en Amérique du Sud, le vaste mélange de races, rendent particulièrement difficile la tâche d'apporter la libération spirituelle.

Vous rendez-vous compte, mon frère, que vous avez passé pour la première fois la charrue sur le terrain, afin de le préparer à l'enseignement de l'Age Nouveau, et que ce terrain est très dur, pierreux et, à l'heure actuelle, relativement improductif ?

Aussi, soyez réconforté. Votre travail est plus fructueux que vous ne le pensez et, dans une certaine vie, vous verrez les résultats du labeur apparemment ingrat de votre entreprise spirituelle pendant des années.
[6@508]

J'ai quelques instructions à vous donner. Continuez comme par le passé, mais approfondissez avec persévérance votre vie intérieure ; donnez plus de temps à la calme réflexion et à l'étude qu'à la technique de la tâche ; laissez les autres s'occuper du mécanisme du travail, pendant que vous vous efforcez de jouer le rôle de réservoir spirituel, dans lequel ils peuvent puiser force, sagesse et compréhension. La reconnaissance de cette phase de votre travail est peut-être la plus importante que vous puissiez apprendre actuellement. Vous allez ressentir une nouvelle puissance, le jaillissement d'une nouvelle ferveur spirituelle, la joie de voir les autres se charger avec compétence du mécanisme du travail, tandis que vous leur donnez aide et enseignement dans leurs entreprises spirituelles. Par-dessus tout, essayez d'atteindre les jeunes. Ils sont l'espoir de l'avenir et arrivent en incarnation subjectivement conscients que leur tâche prédestinée est la reconstruction du monde ; vous les trouverez vivement réceptifs aux contacts spirituels, particulièrement si ces derniers sont présentés en termes non religieux. Comptez sur eux, et essayez de les atteindre.

Je vais vous donner un exercice de méditation assez bref à faire deux fois par jour : le matin en vous levant et le soir avant de vous endormir. Il ne devrait pas vous prendre beaucoup de temps, mais s'il est exécuté correctement, et en y intégrant tout ce que vous pouvez invoquer de votre premier rayon d'âme, il vous aidera beaucoup :

1. Prononcez le OM trois fois, de manière inaudible.
2. Puis, étant parvenu au calme intérieur et à une focalisation mentale détendue, essayez avec une conscience vigilante, d'entrer en contact avec :
  - a. Votre âme.
  - b. Mon ashram.
  - c. Moi, votre Maître.

Ainsi, par l'imagination vous créez un triangle d'énergie :

Ashram * * D.K.

* Vous-même. **[6@509]**

A mesure que vous vous familiariserez avec cette méditation, vous devriez arriver à un contact, à une impression enregistrée de pouvoir spirituel (exprimée par votre personnalité de deuxième rayon) et à une telle augmentation d'amour et de lumière, que votre sphère de service la reconnaîtra, même si, au début, vous-même, ne la reconnaissez pas.

3. Puis, après une calme acceptation et une période de réflexion silencieuse, déversez délibérément l'afflux de pouvoir spirituel dans :
  - a. Votre entourage immédiat.
  - b. L'Ecole Arcane, dont votre travail en Amérique du Sud est partie intégrante.
  - c. Le Mouvement de Bonne Volonté que vous avez aidé à mettre en route en Amérique du Sud.

Cette méditation constitue un véritable acte de service et, lorsqu'elle est faite le matin, elle est particulièrement agissante. Elle implique une certaine pratique de la visualisation (en ce qui concerne l'ashram et moi-même) et l'emploi de votre imagination confiante et créatrice.

4. Puis, dites la Grande Invocation, lentement et avec beaucoup d'intention mentale, en faisant une pause après chacune des quatre strophes, pour penser et réfléchir calmement.

5. Ensuite, reliez-vous de nouveau par la pensée avec moi, votre Maître. Prononcez le OM de manière inaudible, trois fois, puis mettez-vous à votre travail journalier.

Novembre 1948.

Mon frère de longue date.

Je n'avais pas l'intention de vous envoyer une communication, puisque les communications personnelles ont été en grande partie interrompues. Je me sens néanmoins poussé à le faire car, lorsque j'ai pris contact avec vous ce matin, dans ma vie mentale, j'ai décidé qu'un mot de moi et l'attouchement de ma main (en termes symboliques) [6@510] vous donneraient force et réconfort.

Il vient un temps, dans l'entraînement de tout disciple, où il doit demeurer seul et ressentir parfois qu'il a été abandonné par son Maître et par les autres membres de l'ashram. C'est la correspondance occulte et supérieure de l'expérience du vrai mystique à laquelle il a donné le nom de "nuit obscure de l'âme". Tout ceci, néanmoins, n'est qu'une partie de la grande illusion, et doit être surmonté et dissipé. Quand cette victoire a été gagnée, et que la preuve a été faite de la volonté de travailler seul et apparemment sans direction ashramique, sauf une connaissance générale du Plan, alors le disciple a démontré qu'il peut lui être fait confiance ; il peut alors obtenir un grade plus élevé, et l'on peut faire reposer sur lui plus de responsabilité, sinon dans cette vie, du moins dans la prochaine.

Vous n'êtes pas jeune, mon frère, mais vous pouvez avoir la joie rare de regarder en arrière (quand viendra le moment de passer par le Portail et d'entrer dans une vie et une lumière plus claires, et de savoir) et de vous rendre compte que vous avez aidé et servi des milliers de personnes, par la radio et par les traductions de l'enseignement que j'ai essayé de donner ; ce que vous avez semé n'est pas tombé en terrain stérile. Ceci reste vrai, même si vous n'enregistrez pas ce fait. Depuis le premier jour où vous avez répondu à ma vibration vous êtes constamment allé de l'avant ; nous l'avons reconnu et enregistré.

Les louanges et les félicitations sont une voie inhabituelle pour moi, mais le disciple doit apprendre à réagir correctement à celles-ci, de même qu'aux observations. Vous avez mérité des félicitations et nous ne refusons à personne son juste dû.

Continuez, mon frère. Les temps sont troublés, et les centres stables de lumière en tous pays sont extrêmement nécessaires. Puisse la force de votre âme et la certitude que votre place est sûre au sein de l'ashram, vous permettre

de terminer le travail que vous avez entrepris.

Note : Ce disciple a continué à servir fidèlement comme centre stable de lumière et, en septembre 1951, il est passé dans la lumière et la vie plus claires de l'ashram intérieur. [6@511]

à I.S.G-L.

Août 1940.

Mon ami et mon frère,

Nous sommes associés depuis plusieurs vies bien que ce soit seulement la seconde incarnation où vous ayez été considéré par mes associés et moi-même comme un disciple engagé. Je vous signale la chose, car cela implique une consécration et un engagement que vous avez maintenus inviolés, et suscite une réponse qui ne fait que croître avec le temps.

Vous vous êtes engagé, en tant que disciple, à servir nos plans et à vous occuper de véritable travail de groupe. Nos disciples apprennent les processus d'initiation dans le feu et l'ardeur de la quotidienne bataille de la vie dans le monde actuel. Ils saisissent finalement aussi le travail de groupe et les règles qui gouvernent l'effort de groupe. Ces règles gouvernent la Hiérarchie. Ils se retirent de plus en plus à l'arrière plan, à mesure que le groupe grandit en fonction, dessein et utilité ; ce retrait dans le silence de la Hiérarchie n'est toutefois jamais basé sur un silence imposé de l'extérieur, par l'initié ou le disciple, sur lui-même ou son groupe. Le silence le concerne, lui ; il est basé sur son humilité dans l'appréciation du tout dont il n'est qu'une partie et non sur un silence et une technique qui ne font qu'accentuer le mystère. *Les seuls vrais mystères sont les points de révélation pour lesquels le mécanisme est insuffisant* et qui, donc, ne suscitent pas de réaction chez celui avec qui l'initié ou le disciple prend contact. Vous, l'instructeur et le chef, pouvez avoir conscience de ces mystères, mais l'élève reste insensible quand ils lui sont présentés. Tout simplement, il ne les reconnaît pas. L'imposition extérieure du silence et du mystère se focalise en conséquence autour de l'instructeur dans le mental de l'étudiant, et ne sert qu'à distraire son attention de la réalité à un mirage imposé entourant l'instructeur. Je voudrais que vous y réfléchissiez, mon frère, car votre service est nécessaire, mais il est handicapé aujourd'hui, si vous me permettez de le dire, par l'intensité de votre dévotion et la pulsation psychique de votre plexus solaire. [6@512] Vous reconnaîtrez l'état auquel je fais allusion. Il affecte aussi parfois la qualité de votre impact sur les gens et de temps à autre le rendement de votre service. L'observation soignée et réfléchie

de la méditation de groupe devrait faire beaucoup pour améliorer la situation et vous libérer pour un service plus complet.

Il serait utile aussi pour vous de faire face une fois pour toutes aux complexités de votre propre nature et de le faire avec joie. Vous pourriez aussi essayer de simplifier la manière dont vous abordez la vérité, moi-même et l'humanité. C'est là que gît votre problème immédiat la simplification. Ceci implique l'élimination des réactions de l'imagination, toutes les implications suggérées, et le retrait du centre de votre vie de groupe (je ne parle pas du groupe que j'enseigne ici) dans la mesure où vous vous en sentez le centre. Cela implique aussi un effort pour devenir une puissante et vivante influence, rayonnant d'en haut, et non du centre ; cependant, il ne doit exister aucune impression de se sentir "en haut".

Je me demande, mon frère, si le sens de ce que je dis est clair. Ce n'est pas clair pour A.A.B. qui note mes paroles, mais ce devrait être clair pour vous, car cela concerne votre technique de service et votre activité de groupe. Votre vie de service a été bonne et fructueuse. Vous avez guidé beaucoup de personnes vers la lumière et avez fait preuve d'un altruisme, sur le plan physique, qui a été puissant pour libérer d'autres personnes. Il vous faut maintenant faire preuve d'un altruisme égal sur le plan de l'aspiration et de la dévotion. C'est là que se trouve votre champ de bataille, et vous devez gagner la victoire avant de prendre l'initiation à laquelle vous êtes préparé. Votre faculté de souffrir est anormale ; il faut y mettre fin en cultivant la divine indifférence qui transmue les réactions émotionnelles presque trop violentes du présent, en sagesse pleine de calme, de compréhension, de compassion, qui – par l'identification avec l'âme de ceux que vous cherchez à aider – apporte inévitablement l'aide aux personnalités qui souffrent. Je crois que vous comprendrez le sens de mes remarques. Votre désir intense de Nous servir et votre profond amour de l'humanité doivent être maintenus et non oubliés dans l'ardente activité de votre vie.

Vous êtes encore un homme relativement jeune. Le point crucial de tout votre problème se trouve dans le *transfert* que vous devez opérer dans cette incarnation – transfert d'un rayon mineur, le sixième, [6@513] le rayon de Dévotion, à un rayon majeur, le deuxième, le rayon d'Amour-Sagesse. Lorsque vous y serez parvenu, vous prendrez l'initiation. Cette tâche néanmoins est considérable, car en tant que disciple accepté (au sens technique du terme), les caractéristiques de sixième rayon sont très prononcées et dominantes, vu que vous avez un corps astral de sixième rayon. Cet état de choses est aggravé par le fait que vous avez une personnalité de premier rayon. Lorsque la polarisation, comme dans votre cas, est dans le corps astral et que l'énergie de

pouvoir s'y déverse, la situation devient critique, ce à quoi on pouvait s'attendre. Heureusement, les disciples sont poussés, par l'intensité et par la dévotion, à prendre les mesures nécessaires qui apporteront libération et progrès subséquent ; l'incarnation dans laquelle ils le font comporte toujours des circonstances particulières, subjectivement du moins, même si la vie exotérique n'est pas d'un grand intérêt. Il n'en est pas ainsi pour vous. Dans votre cas, les conditions suivantes contiennent votre problème et donc la possibilité qui vous est offerte :

1. La difficulté intense de passer d'un rayon à un autre. L'aspiration de votre corps astral de sixième rayon doit être élevée jusqu'au plan de la connaissance. Le pouvoir de la réalisation sensible doit devenir la sagesse divine par la certitude. La vision doit céder la place à la perception intuitive focalisée, chose très différente, mon ami.
2. Vous êtes né sous le signe des Gémeaux, ce qui de nouveau présente ses problèmes particuliers. Vous vibrez entre les paires d'opposés d'une manière très forte et très nette comme A.A.B. Le point d'équilibre est toujours difficile à trouver pour le disciple de ce signe.
3. Votre personnalité de premier rayon agit par un corps physique qui est sur le même rayon, de sorte qu'une triple énergie de premier rayon complique encore le thème de votre vie ; car toutes ces forces sont ainsi concentrées dans la nature inférieure. Cela pourrait conduire (dans le cas d'un disciple consacré) à une ambition spirituelle puissante et perturbatrice, ce qui chez un chef de groupe tel que vous ferait du tort au groupe. Quand le corps astral est sur le sixième rayon et que la dévotion [6@514] domine, le mirage de la dévotion peut voiler la réalité de n'importe quelle ambition existante.
4. Le conflit mondial actuel aggrave votre problème et rend tout ce cycle de vie extrêmement douloureux, et cependant d'importance primordiale.

Il y a, mon frère, tant de vies négligeables qu'elles ne méritent pas d'être commentées. Puis, une vie peut venir où l'attention de l'âme, du Maître et du groupe sur le plan physique, est focalisée sur le disciple qui lutte, ce qui provoque l'intensification de sa situation et l'oblige à "lutter jusqu'à parvenir à la lumière du jour", observé par ceux qui comprennent et par ceux qui ne comprennent pas. Ceci cause beaucoup de souffrance au disciple sensible, et s'applique à vous. Vous détestez la publicité et pourtant beaucoup de ce que vous faites l'invite. Vous êtes humble avec sensibilité et pourtant l'orgueil personnel peut parfois vous prendre au piège et vous égarer ; vous aimez profondément et sincèrement, mais au lieu de l'exprimer par une sage

identification, vous le faites par la dévotion.

Néanmoins, je ne me fais aucun souci sérieux à votre sujet. Je vous dis qu'il faut vous hâter de rejeter les obstacles qui sont sur votre chemin et je suis sûr que, par l'étude de votre contact avec l'âme, vous ne serez pas entravé.

Je me demande ce que je peux faire pour vous, afin d'aider au processus de transmutation et de libération, par le moyen d'une méditation appropriée. Je vous suggère l'expérimentation suivante, dans le domaine des attitudes subjectives. En dernière analyse, c'est une définition de la méditation. Le but de toute méditation concerne :

1. L'attitude de la personnalité envers l'âme.
C'est la maîtrise de soi.
2. L'attitude de l'homme intégré envers l'humanité.
C'est le service.
3. L'attitude du disciple vis-à-vis de la Hiérarchie.
C'est la sensibilité de l'intuition.
4. L'attitude du travailleur hiérarchique vis-à-vis du Plan.
C'est le choix d'une activité.

Réfléchissez à ces points, particulièrement au troisième qui s'applique **[6@515]** bien à vos réactions sensibles vis-à-vis de Nous. Cette réaction sera ressentie *dans votre âme* comme une soumission complète dans le temps et dans l'espace ; *dans la personnalité*, elle sera enregistrée soit comme un mirage soit comme un processus de purification ; *dans le groupe*, elle sera enregistrée comme une force ayant un effet bon ou mauvais selon qu'elle est colorée par la nature supérieure ou par la nature inférieure, et selon l'activité qu'elle parviendra à susciter, lorsqu'elle fera son impact sur les membres du groupe.

L'exercice suivant peut être fait quatre jours de suite et répété trois fois par jour :

1. Tenez-vous debout les bras étendus conformément au symbole de la Croix.
2. Respirez six fois longuement et lentement, ce qui établira un rythme.
3. Respirez alors longuement en rassemblant, par le pouvoir de l'imagination l'énergie du plexus solaire. Puis, faites-la monter le long de la colonne vertébrale jusque dans la tête ; pas dans le cœur comme cela se fait habituellement.
4. Focalisez l'aspiration consacrée et l'énergie émotionnelle dans le "lieu

secret" puis faites résonner le OM. Exhalez-le vers le bas, dans le centre de la gorge.

Ceci peut être considéré comme un acte d'aspiration et d'expiration, constituant une activité exécutée sur une seule respiration, avec un intermède pour la focalisation consciente. Vous noterez qu'en ajoutant la méditation de groupe à l'exercice de respiration, vous travaillerez activement sur le plexus solaire, la tête, le cœur et la gorge. Cela exigera que soit observés avec soin le processus, les résultats dans les centres et l'activité subséquente.

Permettez-moi d'être ambitieux pour vous, mon frère. *Cela*, je le suis. Je vous ai observé avec une compréhension aimante pendant un très long cycle. Mon amour continue, et la sollicitude que je vous porte vous entoure de toutes parts.

Août 1942.

1. Il y en a eu une. La deuxième est dans l'avenir – pas très loin. Préparez-vous.
2. La simplicité de l'âme ouvre la Voie vers Shamballa. [6@516]
3. Soyez simple, clair comme le jour et plein d'amour.
4. Un mirage s'installe, car un mur de séparation a été construit sur des bases fausses. Détruisez ce mur et laissez pénétrer la gloire.
5. Ne soyez pas tellement en souci, mon frère. Vous êtes près de mon cœur et près de celui de Morya. Parlez à F.B., car vous, lui et moi sommes proches de Morya.
6. Votre champ de service a besoin d'une certaine note de qualité. Apprenez à rejeter et ainsi à discerner.

Septembre 1943.

Mon condisciple,

Ma relation envers vous est légèrement différente de celle que je rencontre lorsque j'aborde le grand nombre de membres de mon ashram. Vous appartenez, comme F.B., à l'ashram du Maître Morya. Vous avez été placé dans mon ashram à cause de l'activité vibratoire de votre corps astral, et parce que – vu le choix délibéré de votre âme – vous êtes en train de passer sur le deuxième rayon, celui d'Amour-Sagesse. Vous pourriez donc bien me demander pourquoi votre orientation a été tournée vers le Maître M., et pourquoi vous avez été affilié à son ashram. La raison s'en trouve dans le fait que votre personnalité, votre nature mentale et votre corps physique sont tous

sur le premier rayon ; et que, par conséquent, le pouvoir de votre mental intelligent et focalisé vous a conduit dans l'aura de l'ashram dominant de premier rayon, et vous y a maintenu. Une participation plus étroite n'était pas possible, à cause de votre âme de sixième rayon, dont la destinée naturelle était de fusionner son énergie secondaire avec l'énergie de second rayon, vous ouvrant ainsi la porte d'un ashram de second rayon. On pensa donc que je pouvais fournir (par le moyen de mon ashram) les conditions qui faciliteraient cette transition et, en même temps vous prépareraient à la prochaine grande expression spirituelle de conscience, l'initiation que vous savez. Cela marquera la consommation de ce cycle majeur de vie.

Comme vous le savez et comme je l'ai signalé précédemment, vous avez la tâche profonde d'un équilibre à trouver, vu les énergies [6@517] de rayon qui conditionnent votre vie actuelle. Trois aspects de premier rayon et deux aspects de sixième rayon s'intensifient l'un l'autre. Si vous n'étiez pas le disciple avancé que vous êtes, ils pourraient produire une vie et une expression karmique de volonté personnelle fanatique. A cette difficile situation de recherche d'équilibre, il faut ajouter les difficultés impliquées dans une vie de transition où un transfert majeur doit être fait. Il faut encore ajouter la situation mondiale actuelle, où la force de Shamballa est agissante et affecte puissamment ceux dont la nature comporte une prépondérance d'attitudes de premier rayon. En conséquence, votre vie n'est pas facile, mon frère, vous le comprenez ; moi aussi je le sais et je suis à vos côtés.

C'est pour cette raison que, depuis quelques années, j'ai insisté pour que vous vous concentriez sur le livre "La Voie vers Shamballa", sachant qu'un examen intelligent et aimant du problème ferait beaucoup pour amener votre personnalité de premier rayon dans la ligne des desseins de votre âme de second rayon, et pour faciliter ainsi le transfert de votre conscience égoïque du sixième rayon, de dévotion, au deuxième rayon, d'Amour-Sagesse. Le premier et le second rayon travaillent étroitement ensemble ; l'amour et la volonté sont étroitement identifiés sur les niveaux supérieurs de conscience et de service ; ces deux énergies de base constituent en réalité une seule grande expression des plans et desseins divins.

C'est sous ce rapport que la relation entre vous, F.B. et A.A.B. n'est pas une question futile ou temporaire, mais qu'elle a véritablement du sens pour vous tous. A.A.B. l'a reconnu. Plusieurs forces, inhérentes à votre propre nature, ou manipulées par des ignorants ou des moins avancés sur le Sentier, ont tenté de s'interposer et d'empêcher cette relation désirée. La chose, cependant, est entièrement entre vos mains et l'importance du contact entre vous trois est votre affaire personnelle, car il n'existe pas d'entrave du côté des

deux autres. Ensemble, vous pourriez tous trois faire du travail puissant ; actuellement l'ashram a grand besoin de travailleurs – de travailleurs qui soient, comme le disait H.P.B., "comme les doigts d'une même main".

Je voudrais vous rappeler que la puissance de disciples et d'initiés est beaucoup plus grande que celle d'un nombre semblable d'aspirants. [6@518] Le jeu réciproque de la compréhension aimante et de la volonté fusionnée produit un réservoir extrêmement puissant d'énergie. C'est un point que tous les disciples devraient étudier, et sur lequel ils peuvent compter lorsqu'ils travaillent, ensemble et dans un même effort, dans un ashram.

Quand je vous étudie, mon frère et ami, et que je regarde l'avenir de votre vie de service et d'intention juste, un mot se détache pour vous dans ma conscience. Je l'ai déjà mentionné dans les six déclarations que je vous ai données précédemment. Ce mot est *simplicité*. J'ai affirmé, dans cette communication antérieure, que la simplicité de l'âme ouvre la Voie vers Shamballa. C'était et c'est une affirmation essentielle pour vous. Les personnes de second rayon (comme vous le savez) se répartissent en général en deux groupes ; il y a naturellement de nombreuses exceptions. Les âmes qui sont sur l'aspect Sagesse du second rayon vont à Shamballa et se joignent au Grand Conseil pour y remplir telle ou telle fonction. Ce fut le cas du Bouddha. Celles qui sont sur l'aspect Amour du second rayon foulent l'un ou l'autre des divers sentiers, en premier lieu celui des Sauveurs du Monde. Elles deviennent les psychologues et instructeurs divins. Le Christ combinait en lui-même ces trois grandes caractéristiques.

Les personnes du second groupe d'âmes de second rayon se répartissent de même en deux groupes. Elles suivent le sentier du détail spécialisé et de la large inclusivité ; ce sont les occultistes éminents. L'autre groupe est caractérisé par l'amour pur. Chez les âmes trouvant la voie vers Shamballa, toutes les relations sont gouvernées par une grande simplicité.

La simplicité et l'unité sont liées l'une à l'autre ; la simplicité est exempte de mirage et des complexités du mental constructeur des formes-pensées ; la simplicité est la clarté de dessein et la stabilité dans l'intention et dans l'effort, ne s'embarrassant ni de questions ni d'introspection ; la simplicité conduit à l'amour simple, qui ne demande rien en retour ; la simplicité conduit au silence, non pas le silence comme échappatoire, mais comme la "*retenue occulte de la parole*".

Mettre en pratique la simplicité est pour vous essentiel dans le prochain cycle de votre vie, mais il faudra décider vous-même ce que cela signifie pour vous ; je serai intéressé de noter votre réaction à ce [6@519] terme et à cette

pratique, ainsi que les changements que cela pourra apporter dans votre vie et dans votre pensée. La simplicité implique le schéma "sous-jacent" à la structure extérieure de la création, de la vie, de l'amour et du service ; ceci est vrai d'un système solaire, d'une planète, de l'humanité ou de l'individu. En conséquence, elle trouve son application immédiate dans ce dont vous avez besoin, et dans votre manière d'aborder la vie et les gens. Cette simplicité aimante, libérée de la pensée compliquée, du mystère et de l'introspection égoïste, devrait fournir le thème de votre méditation jusqu'à ma prochaine communication avec vous. A cela j'ajouterais une concentration accrue sur la préparation du livre que je souhaite vous voir écrire et terminer. Voyez-vous, mon frère, c'est un livre pour lequel il faudra beaucoup d'intuition et de perception spirituelle, qui ne peut être écrit que par quelqu'un ayant été entraîné dans un ashram. Le thème de Shamballa est nouveau, et l'on en sait encore peu de chose ; on connaît peu son existence et les lois qui le gouvernent. Seuls les disciples-initiés peuvent avoir un aperçu de certaines de ses significations les plus exotériques, tandis que le sens intérieur devra être tiré par vous, dans une méditation profonde et concentrée, et en utilisant délibérément la volonté. Personne ne peut vous aider à préparer ce livre, si ce n'est quelque frère de groupe ou quelqu'un travaillant consciemment dans un ashram. Vous chercherez en vain coopération ou aide parmi ceux que vous vous efforcez d'aider ou parmi les ésotéristes orthodoxes et les théologiens. Je peux vous donner ici quelques pensées-clé ; si vous les utilisez comme thème de votre méditation, la lumière sur cette question peut jaillir :

1. Shamballa est le lieu du dessein. C'est un dessein qui ne peut pas être compris avant que l'on ne suive le Plan. Il se trouve là une indication.
2. Shamballa n'est pas une Voie, mais un centre majeur d'états reliés entre eux, et d'énergie relativement statique, énergie maintenue prête pour le service de desseins créateurs, par l'intention focalisée du Grand Conseil, agissant sous l'œil directeur du Seigneur du Monde.
[6@520]
3. Shamballa est le point majeur de tension sur la planète. C'est une tension qui exprime la volonté intelligente et aimante, libre de toute volonté personnelle ou de partialité mentale.
4. Shamballa est le plus grand agent récepteur de la planète, sous l'angle de l'afflux solaire, et en même temps c'est le point principal de distribution d'énergie à tous les règnes de la nature, y compris le cinquième règne. A partir de ce point de tension, la trame de la vie du Logos planétaire et sa volonté s'incarneront, et finalement mûriront par les processus de l'évolution.

5. Shamballa reçoit de l'énergie de diverses Entités solaires et extra-solaires, ou centres de vie énergétiques ; par exemple, de Vénus, du Soleil Spirituel Central, de la constellation conditionnante du moment, que notre soleil se trouve traverser, de la Grande Ourse et d'autres centres cosmiques. Sirius, facteur si important de la vie spirituelle de la planète, applique ses énergies directement à la Hiérarchie, et l'énergie de Sirius normalement ne pénètre pas dans notre vie planétaire via Shamballa.
6. Shamballa est le centre de la tête de notre vie planétaire, pour parler en termes symboliques, focalisant la volonté, l'amour et l'intelligence en une seule grande Intention fondamentale, et maintenant ce point de focalisation pendant le cycle tout entier d'une planète. Cette grande Intention incarne le dessein du moment et s'exprime par le Plan.

Ces affirmations vous sont peut-être quelque peu familières, et elles pourraient fournir six idées-semence pour votre travail de méditation de l'année prochaine. Voulez-vous les envisager ainsi ? Par le travail que vous accomplirez ainsi en méditant, utilisant le centre du cœur comme contrepoids de celui de la tête, vous enrichirez beaucoup le livre que vous vous proposez d'écrire.

Cette prochaine période de réflexion profonde sur Shamballa, impliquant tout le problème de la Volonté, sous ses divers aspects, du dessein tel qu'il se manifeste sur la planète, et de la volonté telle qu'elle conditionne l'être humain, placera au premier plan de votre conscience les diverses relations qui existent entre les différents aspects de la volonté : la relation de votre volonté personnelle individuelle avec le plan de l'âme, de cette volonté avec la Volonté divine, de votre volonté spirituelle avec la volonté de groupe, de la volonté de groupe [6@521] avec la Hiérarchie, et de la volonté hiérarchique avec celle de Shamballa. Voilà quelques-unes des idées qui peuvent gouverner votre pensée, votre réflexion et votre méditation spirituelles jusqu'à ce que je vous écrive à nouveau. Vous verrez que toutes ces considérations sont intensément pratiques. La question du motif interviendra immédiatement, car le motif est, très curieusement, sous-jacent à la volonté et il "sous-tend" le dessein. Donc, il vous faudra examiner les motifs de votre personnalité dans la vie et dans le service, ainsi que leur relation avec le motif de l'âme. Le résultat de tout ce processus de pensée sera la soumission de vos motifs aux motifs de l'âme ; ainsi, je le répète, nous parviendrons à *la simplification de votre vie* et à l'ouverture d'une plus large vision de Shamballa. Shamballa et la simplicité, la volonté et le motif deviendront les courants dirigeants de pensée qui vous pousseront en avant, plus près de mon ashram, plus près de mon cœur (et là je

parle à la fois de façon aimante et technique) et plus près de l'humanité.

Novembre 1944.

Mon frère et mon ami,

Ce que j'ai à vous dire aujourd'hui repose sur une seule question : Etes-vous prêt à payer le prix qu'implique l'obtention de la prochaine initiation ? Tous les disciples acceptés se préparent à l'initiation. Tous sont donc mis à l'épreuve. Vous savez que vous vous préparez à l'initiation ; vous savez de quelle initiation il s'agit. C'est à cause de cette période préparatoire que vous avez été si sérieusement éprouvé pendant les trois dernières années, éprouvé dans tous les aspects de votre nature. Il est néanmoins peu de chose que j'aie pu faire pour vous, car la solitude est l'un des atouts de ce travail de préparation et aussi l'un de ses aspects. Les disciples prennent toujours l'initiation seuls, même lorsqu'ils se préparent à l'initiation de groupe. C'est l'un des paradoxes de l'enseignement occulte qui n'est pas du tout facile à comprendre. Cela a l'air complètement contradictoire, mais il n'en est absolument rien. Il n'a pas été facile non plus de vous atteindre car, face aux épreuves, vous vous êtes réfugié dans le travail de votre propre groupe, plutôt que dans l'ashram. Vous avez cherché l'oubli [6@522] dans votre propre groupe, et vous n'avez pas cherché protection et amour dans le groupe ashramique. Ceci est votre privilège et votre droit inaliénable. Je voudrais, néanmoins, vous signaler qu'il est plus sûr et plus sage de se réfugier à la fois dans le lieu de service supérieur et dans le lieu de service inférieur, et de le faire simultanément. L'un des lieux vous protège en tant qu'âme et l'autre en tant que personnalité.

L'appel de Shamballa, l'appel de mon ashram et l'appel de votre propre groupe exotérique (notez ces paroles, mon frère) ont résonné à vos oreilles et vous avez été tout désorienté ; vous avez peut-être oublié que si vous vous tenez au point médian – qui est mon ashram – vous avez immédiatement accès aux deux "points d'appel". Ici je vous ai donné une indication importante et je souhaite que vous saisissiez sa signification.

Vous avez été durement éprouvé dans votre véhicule physique ; ceci est pénible, mon frère, car il est difficile de conserver sa sérénité et son équilibre dans ces circonstances. Vous avez besoin néanmoins de comprendre, mieux que vous ne le faites, les "déformations" dont la maladie physique est responsable, et d'apprendre ainsi la sagesse de vous accorder à vous-même moins d'importance, et de porter moins d'attention aux mirages du soi inférieur. Ceci simplifierait votre vie, et je vous ai dit précédemment que la *simplification était pour vous un attribut nécessaire*. Vous avez aussi été péniblement éprouvé dans votre nature émotionnelle. Sûrement, mon cher

frère, vous savez maintenant que lorsque l'âme affecte une transition précise d'un rayon à un autre – ce qui est votre cas – cette mise à l'épreuve anormale est automatique et inévitable. C'est particulièrement vrai d'un disciple qui passe sur le second rayon, ce dernier étant en relation étroite avec la nature émotionnelle intuitive, et aussi quand vous avez trois dominantes de premier rayon dans les caractéristiques de votre personnalité.

Cela engendre nécessairement un problème sérieux. Vous avez aussi été cruellement éprouvé dans votre nature mentale par la guerre et par votre perception intense de la douleur humaine, de même que par votre compréhension des réactions psychologiques. Ces facteurs ont aggravé votre problème, et votre réaction mentale et émotionnelle à la guerre et à ses circonstances a presque paralysé votre utilité essentielle non votre utilité apparente. En vous-même, vous avez remis en question [6@523] les bases de toutes choses, et la vie a été très compliquée pour vous, physiquement, émotionnellement et mentalement. Vu la prédominance du premier rayon dans vos véhicules, vous avez réussi à vous retirer de vos frères du groupe ; vous avez considéré qu'ils n'avaient rien à vous donner, et vous avez compris que, pensant ainsi, vous n'aviez rien à leur donner. Le détachement est la voie de moindre résistance pour une nature de premier rayon, et (si vous voulez bien me permettre de le dire, et accepter cette affirmation) il indique nettement, à l'heure actuelle, la domination des réactions de la personnalité. Votre âme de second rayon n'approuve pas le détachement, d'où le conflit dans votre conscience.

Cependant, mon frère, l'amour profond et durable de deux de vos frères de groupe, de même que l'amour de A.A.B., vous a constamment protégé pendant cette période d'épreuves et de difficultés. A.A.B. me demande de ne pas vous le dire ; en vérité elle me supplie de ne rien dire, car elle est intérieurement sensible à tout ce qui vous affecte. Il est néanmoins juste que vous le sachiez.

Ainsi, mon frère, nous en revenons à la question de la cause de toute cette dureté dans votre vie, et de l'initiation que vous préparez. En rapport avec ceci, je voudrais vous dire : Revenez au "point médian" et à l'amour protecteur de l'ashram. Alors la force de Shamballa, à laquelle vous réagissez si aisément, pourra se déverser *en toute sécurité* ; alors aussi, viendra la sagesse qui vous permettra d'offrir au monde un service meilleur. Voyez donc combien simple est le message que je vous apporte cette fois, et rappelez-vous que, l'année dernière, je vous ai dit que la simplicité détenait pour vous la clé de toute réussite. Vous ne réussissez pas vraiment actuellement. La simplicité ne gouverne pas.

Renoncez aux formes-pensées qui semblent, en ce moment, se dresser

entre vous et l'ashram. Vous saurez lesquelles elles sont si vous voulez bien vous retirer dans le calme pendant trois jours et, pendant ce temps, refuser de penser à votre travail, à vos groupes, à leurs membres, ou à vous-même, à vos activités passées, ainsi qu'à vos frères de groupe. Cherchez simplement à atteindre un point d'orientation vers moi et l'ashram ; essayez de répondre consciemment à l'impression hiérarchique, rejetant (du moins pendant ces trois jours) toute sorte [6@524] de réaction aux événements humains. Recherchez un point de tension d'où votre nouvel effort et votre nouvelle entreprise peuvent devenir possibles. Puis, vouez-vous à nouveau au service de l'humanité ; consacrez-vous à nouveau au service de la Hiérarchie, et retrouvez votre enthousiasme du début envers Nous et notre travail. Reprenez ensuite vos contacts avec le monde. Il y aura trois lettres que vous jugerez utiles d'écrire, si ces journées produisent un contact renouvelé avec la force hiérarchique. Vous saurez à qui ces lettres devront être adressées et ce qu'elles affirmeront.

Faites-vous soigner convenablement, mon frère. Prenez le temps de remettre le véhicule physique en meilleur état. L'action réflexe du corps sur la nature émotionnelle et sur le mental est grande. En tant que psychologue, vous le savez, mais vous n'appliquez pas à vous-même ce que vous appliquez si salutairement aux autres. Ayez confiance en ma foi et en ma confiance en vous et que l'amour triomphe pendant les dernières années de votre vie. Que ces années soient négatives à la critique ; tous vos frères de groupe ont à résoudre des problèmes aussi difficiles que les vôtres ; offrez-leur, ainsi qu'à la Hiérarchie, une large coopération. Mon amour et ma bénédiction sont toujours vôtres ; vous le savez.

Août 1946.

Mon frère bien-aimé,

Je voudrais commencer cette communication par une déclaration claire et précise : Vous êtes en train de subir certaines des dernières épreuves précédant l'obtention de la deuxième initiation. Pour cette raison, je ressens la nécessité de vous écrire clairement, de vous apporter réconfort et force dans une certaine mesure, et de vous indiquer quelques mesures qui, si vous les prenez, pourront hâter ce processus.

Cependant, j'éprouve une très grande difficulté à vous approcher, bien que ce ne soit pas pour les raisons habituelles. Souvent, un Maître ne peut pas atteindre un disciple, à un certain moment, car ce dernier a trop d'activités, ou a des activités indésirables ; dans certains cas, la vie pensante du disciple a créé tant de formes-pensées que, temporairement, il ne peut pas être atteint ; ou encore, il est absorbé par un [6@525] service qu'il considère comme essentiel,

qui prend plus de place dans sa conscience que le travail de l'ashram auquel il est affilié. Ce ne sont néanmoins pas les facteurs qui empêchent un contact facile avec vous. Les obstacles viennent des résultats dans votre conscience, à ce stade particulier, des épreuves mêmes de l'initiation. C'est le mirage émotionnel qui vous a englouti, alors que l'absence de mirage doit être prouvée à la deuxième initiation ; c'est la conscience intense de vous-même que vous ressentez actuellement, de vous-même en tant que facteur central. Ceci, par ailleurs, est un facteur nécessaire mais pénible de la deuxième initiation. Ce mirage s'interpose entre vous et moi. Cette conscience de soi s'interpose aussi entre vous et l'ashram, de même qu'entre vous et le groupe que vous avez rassemblé autour de vous sur le plan physique.

M'ayant lu jusqu'ici, mon frère, allez-vous continuer ? Il se pourrait bien que non. Il se pourrait que vous adoptiez l'attitude (je ne dis pas que vous allez le faire) de répudier comme fausse toute relation avec le mirage. Vous pourriez déclarer qu'il ne vous atteint pas, assertion qui par elle-même indiquerait qu'il vous atteint. Votre sens profondément enraciné de supériorité spirituelle vis-à-vis de votre groupe (attitude qui l'affecte de triste manière) vous empêchera peut-être de m'écouter, moi, votre ami et votre frère depuis bien des années – que dis-je – des vies. Je vous demande, néanmoins, de lire ce que j'ai à vous dire ; peut-être cela jettera-t-il quelque lumière sur vos problèmes, et vous aidera-t-il à prendre l'initiation qu'il était de votre destin de prendre dans cette vie, mais que vous-même pouvez retarder jusqu'à la prochaine vie. Ce retard n'a pas lieu d'exister, si vous saisissez la signification de ce qui arrive à présent dans votre vie.

La seconde initiation est profondément difficile à prendre. Pour les personnes qui sont sur le premier ou le deuxième rayon d'aspect, c'est probablement la plus difficile de toutes. La nature astrale est profondément centrée en soi-même, et cela est intensifié par l'afflux de l'énergie de l'âme dans la période initiatique ; elle est douée d'un caractère émotionnel intense et de réaction rapide au mirage. Lorsqu'il existe tant d'énergie de premier rayon (comme dans votre cas), il y a une forte conviction de destin, une forte impression de pouvoir, un sentiment que vous pouvez voir à travers les gens – à partir d'une position supérieure – de sorte que leurs erreurs, leurs échecs, leurs [6@526] petites défaillances humaines, prennent une grande place dans votre conscience.

Actuellement, vous êtes dans un état de sensibilité intensément irritable à tout un chacun ; vous êtes submergé par un mirage intense. Tout ce qui en vous est de qualité de premier rayon est attiré vers la surface et conditionne tous vos contacts. Le rayon d'amour envers les autres, celui de votre âme, n'est guère

visible, et vous manifestez peu d'amour à vos frères de l'ashram ou aux membres de votre propre groupe.

Vous pouvez me demander ici comment je sais qu'il en est ainsi, et pourquoi je mets l'accent sur cette connaissance vis-à-vis de vous. Je vous ai enseigné que les Maîtres ne s'occupent pas des détails personnels dans l'expression de vie du disciple ; en conséquence, pourquoi m'occupai-je de ce qui vous arrive ? Ces questions sont justes, et je vais y répondre.

Je m'occupe de vos problèmes parce que vous êtes en train de prendre la seconde initiation et – à cause de son intense difficulté – je vous ai observé depuis quatre ans, y mettant plus de soin qu'il n'est habituel de le faire. *Je connais votre trouble intérieur*, vos récriminations et vos raisonnements contre vous-même, votre profond mécontentement subjectif, votre aspiration à être libre, et l'atmosphère de souffrance intense dans laquelle vous vivez. Votre moral spirituel n'est pas élevé, car votre plexus solaire est grand ouvert – répondant à toute suggestion astrale, troublé par la douleur du monde comme par la vôtre, constamment irrité et prêt à exploser intérieurement contre vos frères de l'ashram et contre les membres de votre propre groupe. Beaucoup de ces derniers sont aussi de type émotionnel car, n'oubliez pas, mon frère, que nous attirons à nous-mêmes ceux qui répondent à notre caractéristique majeure et – actuellement – la vôtre est émotionnelle.

Je voudrais vous rappeler que l'émotion dont je parle à votre égard n'est pas celle de la personne ordinaire. *Vous êtes confronté avec l'émotion qu'attise la seconde initiation*. C'est très différent. Vous devriez donc comprendre que je vous estime beaucoup. Il s'agit d'une estimation spirituelle et qui n'a rien à voir avec votre estimation de vous-même derrière laquelle vous cachez votre âme blessée et souffrante, et que vous essayez d'imposer à vos étudiants en tous lieux. Mon estimation est juste ; vous résisterez à ces eaux tumultueuses et arriverez [6@527] sur la terre paisible des réalités, libéré de toute émotion et néanmoins, en même temps, plein d'un amour exempt de toute entrave. C'est la récompense de la persévérance maintenue pendant les épreuves de la seconde initiation.

Ce que je m'efforce de faire, c'est d'aider, d'indiquer la nature des épreuves, et de vous signaler la raison pour laquelle ces épreuves vous ont atteint. Il se peut que tout semble vous abandonner, votre connaissance de la psychologie, vos groupes d'étudiants, vos amis et vos frères de l'ashram. Ne pensez pas que cela indique la quatrième initiation, la Crucifixion. Cette initiation-là, il faut y faire face avec l'œil clair, l'absence de mirage, le cœur plein d'amour et le mental libéré de toute critique. C'est à cela que la seconde initiation prépare le disciple. Aujourd'hui vous savez que vous êtes plein

d'émotion et que cela vous fait presque perdre pied parfois ; vous savez que vous êtes plutôt porté à la critique ; vous savez que sous l'influence du mirage vous brandissez souvent l'arme de la parole d'une manière destructive et non constructive ; vous savez qu'au fond de vous-même vous n'êtes pas satisfait du travail que vous faites ou des paroles que vous écrivez.

J'ai psychométrisé le livre que vous avez récemment publié, et j'ai trouvé qu'il était de type sixième rayon ; il se révélera des plus utiles pour les disciples en probation qui ont besoin d'aide de ce genre ; il ne sera pas utile aux disciples, car il traite de ce qu'ils connaissent bien. L'ashram vous a appelé à écrire sur le thème de Shamballa, le centre où la volonté de Dieu est connue et d'où émane l'amour de Dieu. Vous l'avez rejeté à cause du trouble émotionnel dans lequel vous vous trouviez. Cependant, j'avais un dessein et une raison pour suggérer ce thème. Ce n'était pas simplement pour avoir un livre utile aux disciples, mais parce que c'était essentiel – comme faisant partie des épreuves pré-initiatiques pour vous – que vous fassiez pénétrer un peu de la force de Shamballa dans votre conscience. C'est l'impact de la force de Shamballa – que vous *pouvez* atteindre et à laquelle vous *pouvez* répondre intelligemment – qui a été le facteur principal faisant remonter à la surface toute l'émotion latente et tout le mirage qui vous enveloppe aujourd'hui. Lorsque vous avez examiné le thème de Shamballa (et plus tard, rejeté ma suggestion d'écrire sur ce thème) vous vous êtes mis en contact avec l'énergie émanant de Shamballa. [6@528] Cependant, mon frère, si vous aviez accepté ma suggestion et traité le thème "La Voie de Shamballa", une grande partie de la force de Shamballa aurait été transmise selon des lignes constructives et un effort créateur, et votre condition ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui.

Vous pouvez me demander ici : si tout cela est vrai, que vais-je faire ? Ai-je échoué dans les épreuves de l'initiation ? Que suggérez-vous ?

Vous n'avez certainement pas échoué. Vous êtes à l'apogée de la période d'épreuves. Le seul point à déterminer est : Pouvez-vous, dans cette vie, surmonter la domination astrale et vous en libérer, ou alors les épreuves devront-elles être prolongées jusqu'à la prochaine vie ?

Ce sont des questions auxquelles vous seul pouvez répondre. Afin d'y répondre vous devriez entrer dans un cycle de calme intense et – si possible – rester dans un état normal paisible. Pouvez-vous vous libérer pendant deux ans, mon frère, et à la fin de ces deux ans être libre ? Vous seriez bien avisé d'agir ainsi ; vous devriez abandonner vos groupes et demeurer seul. Actuellement vous ne travaillez pas selon l'orientation de l'âge nouveau ; votre travail s'inscrit dans les lignes du passé : des instructeurs supérieurs, rassemblant leurs groupes autour d'eux, du mystère là où il n'y en a pas, car il n'existe pas de

mystère dans l'enseignement ésotérique (c'est une leçon que vous avez cruellement besoin d'apprendre), de la critique de l'étudiant manquant déplorablement d'amour. Aucun instructeur du nouvel âge ne rassemble un groupe autour de lui, en exigeant sa fidélité et son obéissance ; il ne ferme pas non plus la porte à d'autres aspects de la vérité comme vous l'avez fait. Il offre l'enseignement et se considère simplement comme un étudiant.

Aussi, je vous exhorte à quitter votre groupe pendant deux ou trois ans (vous pourrez, plus tard, le reprendre avec pouvoir) et à étudier vous-même le maniement de l'énergie, exempt d'émotion, de désir d'être reconnu et en réponse aux besoins humains. Je vous conseille aussi fortement une méditation, construite sur les mots :

1. Obéissance occulte.
2. Méditation occulte. [6@529]

Ce serait très profitable pour vous. Essayez de me trouver et de circuler avec moi dans mon ashram, où le rayon de votre âme sera nourri, donc s'exprimera davantage, et où les rayons de votre personnalité se retireront à l'arrière-plan. Si vous avez la force de le faire, vous entrerez – à la fin de la période de discipline imposée par vous-même – dans un cycle de très grande utilité. J'avais prévu ce cycle de travail utile, lorsque j'ai pris contact avec vous pour la première fois. Il est encore temps d'accomplir un service mondial plus grand. Il n'y a *pas* lieu que ce soit repoussé jusqu'à la prochaine vie.

Vous avez beaucoup souffert, mon frère, et il est peu de personnes vers qui vous puissiez aller. Mon amour et ma bénédiction vous entourent constamment et je vous ai tenu particulièrement près de moi pendant ces temps difficiles d'après-guerre. Les disciples tels que vous ne réagissent pas seulement à leurs propres épreuves et problèmes, mais aussi à la souffrance de l'humanité. Vous me trouverez près de vous quand vous aurez besoin de moi.

NOTE : Ce disciple a préféré se retirer du groupe du Tibétain et, jusqu'à la fin de sa vie en 1953, il a poursuivi la ligne de service établie par lui-même.

à L.F.U.

Août 1940.

Mon frère,

Je ne sais trop que vous dire, car votre corps est fatigué, votre mental est désorienté, votre nature émotionnelle essaie de s'affirmer, tandis que votre âme déverse une énergie stimulante qui est la cause d'une crise très nette dans votre

vie. Il est intéressant pour moi de savoir combien de membres du groupe sont actuellement mis à l'épreuve ; je l'avais prévu, mais beaucoup d'entre vous avaient refusé de l'envisager. Plusieurs membres du groupe subissent la douloureuse épreuve de la guerre, avec ses effets nerveux inévitables sur l'état de santé, sa tension sur le corps astral et physique, les réactions au bruit, à l'inquiétude concernant les autres et à l'atmosphère psychique générale dans laquelle ils sont forcés de vivre. P.D.W., D.EI. et L.D.O. sont dans ce cas et l'épreuve est grande.

Vous, mon frère, et W.O.I. êtes aussi mis à l'épreuve dans le [6@530] monde des idées, et vous, en particulier, devez affronter un difficile problème de discernement.

Précédemment – il y a des années – je vous ai donné trois notes-clé pour votre vie : Amour, Intrépidité et Compréhension. Les deux premiers vous ont beaucoup préoccupé. Vous avez travaillé dur pour exprimer l'amour, et vous avez sensiblement adouci et élargi votre nature. En conséquence, vous vous rendez compte aujourd'hui, comme jamais auparavant, combien le manque d'amour vous a trahi, et quelle grande souffrance il a causé chez trois personnes, dans votre vie. Cela est seulement connu de vous. L'intrépidité est maintenant un mirage dans votre mental, car votre cerveau et votre corps astral de sixième rayon vous ont soudain trahi, L'absence de mirage chez vous antérieurement a conduit à la négligence et, comme vous le savez bien, nous sommes souvent trahis sur le point où nous nous jugeons le plus fort. Néanmoins, *au cours des dernières années, il y a eu un réel progrès, une grande libération et un vrai développement.*

Avez-vous, mon frère, atteint l'apogée dans cette vie ? Pouvez-vous encore progresser sur la Voie ? Voilà votre problème. Il sera résolu sagement et vous entrerez alors dans un nouveau cycle de vie spirituelle si la compréhension et la recherche de la signification commencent à accompagner votre réaction à l'amour et à l'intrépidité.

Votre compréhension n'est pas assez profonde. Ce qui est académique, le résultat de la lecture, de l'attention, de votre réponse au travail de l'Ecole Arcane, tout cela peut se substituer à la vraie compréhension. La vraie compréhension implique l'identification avec l'humanité.

Vos théories, vos idéaux, vos fermes convictions s'interposent entre vous et l'humanité dans son ensemble, et le bien du côté forme tient une place indue dans votre attitude vis-à-vis du service. Trompé par le mirage de l'idéalisme, vous êtes enclin à sacrifier l'esprit d'amour pour sauvegarder la forme de votre idéal. Réfléchissez à ceci car sa valeur éducative est fondamentale pour vous, si

vous en saisissez correctement les implications. Puis-je vous demander de réfléchir à la signification ésotérique d'une vérité qui, jusqu'ici, vous semble des plus discutables : Les idéaux doivent disparaître tels qu'ils sont formulés actuellement, car nous entrons dans un âge nouveau où tout va devenir nouveau.

On peut, sans danger, les abandonner quand ils sont remplacés par un véritable amour *d'âme* pour l'humanité, inclusif, sain et pratique. [6@531] L'idéal est une formulation de l'esprit humain. La Hiérarchie n'a pas d'idéaux. La Hiérarchie est simplement un canal qu'emprunte l'amour pur et, là où l'amour existe, il n'y a pas de danger de dureté, de cruauté, de malentendu, de faux-fuyants devant les faits ou de nocivité. Une grande partie de ce que de nombreuses personnes croient inoffensif a des effets nettement nocifs. Les idéaux que l'on connaît habituellement nourrissent l'orgueil, conduisent à l'entêtement et engendrent une supériorité séparative ; ils produisent des attitudes non pratiques et des activités négatives. Celui qui s'y tient ainsi, ne sert fréquemment que dans un domaine limité, conditionné par le travail qu'il a choisi et coloré par son idéalisme. Il exclut le *Tout*, il pense en termes du passé, et comme il désire penser. Il ne comprend pas vraiment un idéal opposé et souvent ne fait aucun effort pour en comprendre les bases. L'accent qu'il met sur ses propres idéaux (dans sa propre conscience, même s'il ne les impose pas aux autres) empêche la compréhension ; il est si affairé à les maintenir, à les défendre souvent vis-à-vis de lui-même et à être conditionné par eux, que les questions humaines plus vastes échappent à son attention. Il s'installe dans les limites de ses propres croyances. Ceci en fait immédiatement un théologien ; son utilité disparaît rapidement, sauf dans le cercle intime des idéalistes qui pensent comme lui. A mesure que le temps passe, la cristallisation se fait. Une "barrière de cristal" se dresse entre la personnalité et l'âme. L'âme est vue, mais son influence est isolée. Du fait que la vision de l'âme persiste, le disciple est profondément insatisfait. Cette cristallisation affecte finalement tous les aspects de sa nature. Les émotions deviennent des "sillons de cristal" ; le mental devient rigide et friable. Le corps physique se cristallise aussi et vieillit rapidement car il n'y a pas de libre flux de vie.

Une seule chose peut empêcher cela : la compréhension aimante et le sacrifice de sa vie à l'humanité *dans son ensemble*. Le plus grand bien du plus grand nombre devient son thème de vie, et l'homme tout entier y est subordonné.

Pouvez-vous saisir cette vision et tout abandonner ? Seuls deux types d'énergies de rayon s'expriment dans votre nature inférieure : l'intellect et l'idéalisme. Réfléchissez un peu aux effets de ce manque d'équilibre et

envisagez ce que cela va engendrer. Ne soyez pas satisfait [6@532] de votre activité mentale et de votre idéalisme consacré. Allez au-delà pour atteindre l'âme dont la nature est amour, et qui s'identifie avec l'humanité et non avec une école de pensée ou un groupe d'idéaux.

Vous êtes au croisement des chemins, mon frère. En viendrez-vous à un service renouvelé, à des idéaux nouveaux, à un cycle nouveau de vie créatrice ? Ou allez-vous vous installer dans la cristallisation et dans une lutte ardente pour devenir créateur et pour exprimer des idéaux qui sont peut-être déjà dépassés afin de laisser la place à d'autres plus élevés et meilleurs. Il se pourrait ainsi que vous demeuriez immobile dans l'aura de ce qui est ancien, et ne fassiez plus de progrès, et que vous vous éveillez plus tard au fait que la vie créatrice est un événement spontané, et que vos idéaux ont été supplantés par des idéaux plus grands et plus spirituels.

Je ne vous donne pas de méditation personnelle. Celle qui est assignée au groupe, dans les instructions de groupe, peut apporter chez vous les changements nécessaires, pourvu que vous fassiez cette méditation avec régularité.

Je vous demande, néanmoins, de réserver *deux moments de réflexion* chaque jour lorsque cela vous convient le mieux ; comme thème de réflexion je vous suggère "la compréhension des Idéaux de l'Age Nouveau", en vous rappelant que les nouveaux idéaux concernent la vie et non la forme.

Ma bénédiction s'étend sur vous constamment, car j'ai beaucoup de choses à vous donner à faire. Je vous rappelle que, dans mes dernières instructions, je vous demandais si vous étiez assez fort pour participer à la détresse mondiale sans aucun empêchement. Je vous l'ai demandé car j'ai vu en vous un mirage et une faiblesse (basés sur vos vrais idéaux) et une négativité qui se cachait derrière un grand idéalisme. Souvenez-vous que je vous ai signalé la nécessité d'une "compréhension active". Je réitère cette demande.

Août 1942.

1. D'où vous êtes, je vois un point de lumière, un fil d'or brillant. Il va de votre cœur au mien et se renforce de jour en jour, chaque année. Avancez sur ce pont de lumière. [6@533]
2. Mon message s'est toujours dirigé vers vous : amour et toujours plus d'amour. De nouveau je vous l'envoie et avec, mon amour.
3. Vous rétrécissez votre champ de service, frère d'autrefois. Etendez-le à nouveau.
4. Mon frère, le besoin de votre cœur est le besoin de mon cœur, et le

besoin de vos frères. Cette fusion des besoins appellera le soleil, et les ombres disparaîtront.

5. Les hommes montent sur un mur, a remarqué le sage, s'assoient à cheval sur le sommet, puis redescendent. Réfléchissez à cela.
6. Au pied du mur se trouve un puits, ajoutait le sage. L'amour est au fond du puits. Il ne peut pas être noyé, mais les hommes n'aiment pas l'eau profonde.

Septembre 1943.

Frère d'autrefois,

Il y a certains points-clé dans toutes les vies, qui sont des facteurs décisifs et souvent libérateurs. Un point majeur survient pour tous les disciples aux environs de trente-cinq ans, puis un autre à quarante-deux ans. C'est lorsque vous avez atteint cet âge que j'ai intensifié mon observation vous concernant. Vous aviez, si je puis m'exprimer ainsi, erré inconsciemment jusqu'au bord de l'aura de mon ashram. Plus tard, lorsque vous êtes entré à l'Ecole Arcane et êtes devenu un de ses étudiants, vous avez pénétré plus avant dans mon ashram, en réponse à un certain pouvoir d'attraction que j'ai exercé délibérément. J'avais depuis longtemps enregistré votre vibration qui cherche le contact.

Un autre point-clé vient toujours à l'âge de cinquante-six ans, et lorsque vous approchiez de cet âge, la pression exercée sur vous par l'attraction contraire de l'ashram, de votre âme et des processus mentaux de votre personnalité, créa une très grande épreuve dans votre vie. Votre vie est aujourd'hui conditionnée par la réaction de la personnalité, par l'épreuve de l'âme ainsi imposée avec force et par votre réaction aux circonstances. Vous comprendrez de quoi je parle, et il n'est pas nécessaire que je sois plus explicite. Quand vous aurez soixante-trois ans une autre crise, moins importante, se présentera, et, de la décision que vous prendrez alors – elle peut être physique, émotionnelle, mentale ou avoir l'âme pour origine – dépendra l'avenir [6@534] de votre vie dans cette incarnation particulière.

Si vos décisions – alors et maintenant – sont prises ésotériquement au sein de mon ashram où se maintient le point focal de votre vie, tout sera bien ; si elles sont prises en utilisant le mental inférieur, et sous l'influence de sa tendance à rationaliser, vous pouvez faire des erreurs. Toujours, dans les crises de votre vie, vous vous êtes trouvé face à la voie de l'amour, et face à la voie du mental, et, d'ordinaire, vos décisions ont été les décisions rationnelles d'une personnalité quelque peu distante et centrée sur soi. Votre dernière décision et la ligne d'activité que vous avez choisie qui étaient vraiment déterminantes

furent pour vous les plus difficiles, car vous ne voyiez pas les choses aussi clairement que d'habitude ; votre mental inférieur concret ne faisait apparemment pas preuve de son habituelle vision pénétrante ; les "alternatives présentées par l'amour" – comme l'un des Maîtres l'a dit souvent – brouillèrent la vision *inférieure*, habituellement claire, et suscitèrent une décision prise à un niveau plus élevé que cela n'était possible auparavant. Vous êtes passé par une période comportant beaucoup d'entraînement et de rajustement intérieur.

J'ai observé avec amour et compréhension, car ce bouleversement émotionnel, bien caché au monde extérieur, n'était pas caché pour moi. Je me suis réjoui, car il a laissé pénétrer tant de lumière que vous avez fait plus de progrès pendant les trois dernières années qu'à aucun autre moment de votre vie. Vous pourriez me demander : Dans quel sens ? Ma réponse serait : Dans le sens d'une vision inclusive qui voit l'avenir de l'humanité, à la lumière du présent, plus clairement que cela ne vous avait jamais été possible – C'est un grand pas en avant.

Depuis des années j'ai insisté sur la nécessité, chez vous, d'amour de cœur et, avec persévérance et fermeté, vous avez essayé de le développer par la théorie, par la méditation et par un effort conscient pour aimer. L'amour, mon frère, lorsqu'il est présent et juste, engendre le sens de responsabilité personnelle ; ce sont des phases de responsabilité basées sur l'amour, non sur le travail à faire, les positions à occuper, les gens à comprendre laborieusement et l'accomplissement de vos devoirs en tant que citoyen, administrateur, ou employé. Ce genre de phases a été assez curieusement absent de votre vie. Vous les avez évitées, et le fait de les éviter avait ses racines dans la peur non **[6@535]** reconnue d'échouer, si vous endossiez une responsabilité par amour pour les autres ; vous avez réagi à un profond manque de confiance en vous-même, et à une crainte d'intrusion exagérée des autres (pas à toute intrusion, mais à une intrusion exagérée) dans l'ordre et les plans de votre vie.

On peut considérer qu'il est trop tard pour changer la plupart des choses, si on les envisage en termes d'une seule incarnation, mais l'âme pense en termes de cycles de vie. Un cycle de vie, riche et plein, s'ouvrira pour vous comme conséquence de l'incarnation présente, si vous voulez bien prendre en main les années qui vous restent à vivre, dans un esprit d'amour réceptif et altruiste, ne demandant rien pour le soi séparé.

Je n'ai pas de craintes pour vous, mon frère. Je voudrais vous rappeler que la rupture des processus de vie, le bouleversement d'un point de vue ordonné et la manière organisée et raisonnée d'aborder la vie quotidienne est, dans une certaine mesure, libérateur – libérateur de beautés cachées, insoupçonnées, cherchant la lumière du jour. N'avez-vous pas lu que le bombardement de

Londres, par de puissants explosifs, a produit de grands bouleversements, amenant à la surface et à la lumière du jour des couches de terres anciennes, cachées depuis des siècles. La conséquence en est que de belles fleurs, étranges, rares et inconnues sont apparues cet été pour cacher les ruines sous la beauté et la couleur, et ont suscité intérêt et recherches. Réfléchissez à ceci, car il peut en être de même dans une vie humaine. La beauté commence à fleurir dans votre vie, apportant ses propres responsabilités, engendrant son propre champ magnétique, attirant à vous ceux qui, autrement, ne se seraient pas risqués à venir, et qui vous donneront un amour suscitant d'abord chez vous des questions, mais qui enrichira beaucoup votre vie. Elle suscitera aussi la responsabilité. Cette responsabilité étendra indiscutablement votre champ de service. Ayez la volonté de descendre dans les eaux profondes dont j'ai parlé dans la dernière des six affirmations que je vous ai données l'année passée. Plus est haut le mur dont vous tomberez, plus profondément vous vous enfoncerez dans l'eau et cela, paradoxalement, sera votre salut, mon cher frère. Attendez-vous à cet événement et accueillez-le avec faveur.

Compte-tenu de toutes ces remarques, je vais vous demander d'écrire – au cours de l'année prochaine – trois *courts* exposés. Dans le premier vous donnerez sept définitions concise de l'amour – non du sentiment ou de l'émotion, mais de l'amour d'aîné ou de [6@536] cœur. Que trois de ces définitions soient pratiques, et quatre abstraites et ésotériques. Cela ne sera pas facile et cette distinction même accroîtra pour vous la difficulté. Puis, écrivez un court exposé sur l'amour s'exprimant par l'émotion. Je veux dire l'amour de l'âme, tel qu'il se définit du point de vue astral et s'exprime par le corps astral. Finalement écrivez un autre exposé sur l'expression mentale de l'amour. Pour ce travail, il faudra beaucoup de connaissances occultes et psychologiques ; mais vous êtes de taille à l'accomplir ; ces distinctions et ces interprétations sont très nécessaires aux aspirants d'aujourd'hui et aux disciples qui, partout, luttent pour l'application pratique des vérités occultes ; vous pouvez aider beaucoup par une pensée claire sur ce thème, et ensuite par un exposé clair. Les idées vous appartiennent personnellement lorsque vous les pensez et les écrivez ; c'est pour vous la méthode par excellence pour apprendre, absorber et manifester.

Prenez soin de votre santé physique, mon frère. Ne soyez pas trop inquiet ou prudent, mais soyez raisonnable et sans peur. Il y a du travail pour vous ; la prochaine expansion de votre travail vous viendra par le moyen du renversement d'un mur d'orgueil, et par une conversation – et dans cet ordre.

Le fil d'or qui "passe de votre cœur au mien" est maintenant une succession indestructible de chaînons d'or, et il y a du travail pour vous dans

mon ashram.

Novembre 1944.

Mon frère,

Dans mes dernières instructions, il y avait une phrase qui pourrait vous communiquer la clé avec laquelle vous pourrez ouvrir la porte de l'avenir. C'est une phrase qui a probablement échappé à votre attention ; je doute qu'elle se soit jamais enregistrée correctement dans votre mental. Je vous la rappelle maintenant. J'ai dit : "Si vous prenez vos décisions ésotériquement dans mon ashram, tout sera bien."

La vie, comme vous le savez théoriquement, est une longue série d'occasions offertes – d'occasions de prendre des décisions. A mesure que le disciple est plus étroitement attiré vers le point focal de la [6@537] sphère d'influence de son Maître, l'ashram, et à mesure que l'expérience se poursuit, ses décisions deviennent de plus en plus rigoureuses, constamment plus fréquentes et plus cruciales dans leur orientation générale. Elles conduisent à des résultats plus riches d'événements. Pour un disciple, à votre stade de développement, les lignes de choix deviennent plus claires et mieux définies. Les questions auxquelles vous devez faire face sont plus simples et cependant plus importantes : Cette activité qui m'est offerte, est-elle dans la voie que mon âme souhaite me voir emprunter ? Telle ou telle décision va-t-elle conduire à la satisfaction des tendances et des penchants de ma personnalité ? Dans tout cela se trouve beaucoup de clarification, ajoutée à une difficulté croissante car les décisions prises peuvent affecter beaucoup d'autres personnes en dehors de vous. Soyez attentif à la preuve de l'exactitude de ma dernière affirmation. A tous les moments de décision, énumérez à vous-même le nombre de vies susceptibles d'être affectées par ce que vous faites, et rappelez-vous qu'en foulant le Sentier du disciple, votre sphère d'influence et le nombre de ceux qui sont affectés par vous croissent régulièrement. Pour la personne ordinaire, bonne, bien intentionnée et douée d'un sens normal de responsabilité, les décisions sont prises sur la base des effets qu'elles peuvent avoir sur la famille, le bureau ou le rayon relativement restreint d'un petit cercle d'amis. Dans le cas du disciple en probation, les décisions ont souvent un résultat un peu plus important. Lorsqu'il s'agit d'un disciple accepté, de tels choix affectent beaucoup de personnes, car ceux qui sont liés par le service conjoint sont inclus dans les autres groupes, et ces derniers peuvent souvent être inconnus ou comporter des gens qui réagissent à l'aura du disciple, ainsi qu'à son groupe de compagnons de travail.

Toute cette question des sphères d'influence mérite que vous y

réfléchissiez. Elle est en relation étroite avec le problème de l'aura et de sa circonférence ésotérique ; elle concerne le "son" de la vie du disciple, la nature et la qualité des radiations émanant du "lieu où il se trouve". Elle est rattachée à tout le thème de l'orientation du "lieu" spirituel, des effets magnétiques de l'unification de l'âme et de la personnalité. On est enclin d'envisager ce problème de la radiation et de l'influence magnétique du point de vue unilatéral du disciple, qui considère le résultat de sa radiation et de son magnétisme sur ceux qu'il rencontre. Il y a, néanmoins, un autre point de vue ; ces caractéristiques – inévitables et inéluctables – sous-tendent tout le thème [6@538] du karma. Elles attirent le disciple vers ce qui peut l'entraver, aussi bien que vers ce qui peut l'aider ; son aura, qui est une combinaison de radiations, d'énergies, et de forces disposées d'une certaine manière, peut repousser le bon et attirer le mauvais et vice-versa ; elle peut déterminer, par les contacts pris et les relations établies, le cours de la vie du disciple. C'est l'un des principaux facteurs dans la présentation des choix, et je voudrais que vous y réfléchissiez.

En rédigeant ces instructions, je désire attirer votre attention sur la question du karma. Il survient toujours, dans la vie du disciple, et dans l'expérience de l'âme, une vie particulière où la loi de Cause à Effet prend de l'importance dans la conscience. A partir de cette vie et de ce moment, le disciple commence à s'occuper du karma, consciemment et avec précision. Il apprend à le reconnaître quand viennent des événements demandant de la compréhension et posant des questions ; il commence à étudier la qualité de sa radiation en tant qu'agent karmique ; il devient donc l'artisan et le constructeur d'une manière nouvelle et importante de sa propre destinée, de son avenir. Ses réactions face à la vie et aux circonstances cessent d'être simplement de nature émotionnelle et deviennent délibérément dictées par l'observation consciente ; elles ont alors en elles une qualité significative de préparation qui est absente de la vie de l'homme ordinaire. Jusqu'à la fin de cette vie-ci, donc, je vous demande d'avoir toujours présent à la conscience le thème de la décision karmique et de la préparation pour l'avenir ; je vous demande d'agir constamment avec une compréhension aussi large que vous le pouvez des effets subséquents probables, et de faire un véritable effort pour étudier la loi de Conséquences et de Compensation.

Vous êtes peut-être en train de vous demander pourquoi j'insiste sur une considération plutôt difficile. Ma raison est la suivante : Pendant votre vie passée, vous avez cinq fois pris certaines décisions précises. Par ces décisions vous avez dirigé vos énergies dans une seule direction spécifique. Par là, vous avez court-circuité ces énergies et les avez fait passer dans une autre direction, et vous avez amené d'autres vies que la vôtre dans votre champ d'influence. Je

suggère que vous preniez chacun de ces cinq points de crise et, afin de vous aider [6@539] vous-même, que vous les analysiez et déterminiez exactement vis-à-vis de vous-même les motifs conditionnants qui vous ont poussé à l'action. Je suggère que vous mesuriez la nature des résultats subséquents tels qu'ils se sont manifestés dans votre vie, et que vous mesuriez ces résultats d'une manière telle que vous en veniez à comprendre s'ils pouvaient justifier votre choix. Je vous demande de voir où se trouvent les causes d'encouragement ou de regret et d'arriver ainsi, mon frère, à une compréhension claire de vous-même en tant qu'agent *directeur*.

Je crois qu'il est essentiellement nécessaire que vous découvriez seul si ces cinq choix furent faits en tant que résultats conscients d'une décision de l'âme ou de la personnalité, et que vous en compreniez les raisons. Dans votre incarnation, vous avez atteint un point où il est essentiel que vous entrepreniez de faire le bilan des divers facteurs qui conditionnent votre vie. Si vous pouvez y parvenir, il vous sera possible de terminer cette incarnation particulière sur une note élevée de mode de vie utile et intelligent. Donc quand le temps viendra pour vous de passer de l'autre côté, vous vous apercevrez que vous pouvez le faire en comprenant pleinement quel devra être le thème de votre prochaine expérience terrestre. Comprenez bien qu'il ne s'agit pas là d'une ligne de pensée morbide. Je souhaite vous indiquer que, dans votre prochaine incarnation, le thème des "motifs conditionnants et de la responsabilité assumée" sera constamment présent chez vous, dès le moment de votre naissance.

Dans cette vie-ci votre thème a été surtout celui de la nécessité du moment et de l'expression devant y faire face ; ces motifs ne sont pas mauvais fondamentalement ; ils vous ont permis de justifier vos motifs dans le bon sens ; soigneusement mis en œuvre, ces thèmes devraient vous mener loin. Néanmoins, vous avez trop accentué la créativité ; vous en avez fait un motif de votre vie, mais vous avez oublié que l'expression de la faculté de création est la radiation et le magnétisme. Ces derniers apportent, à celui qui les possède, la matière nécessaire à la création et la capacité magnétique qui dispose dans la forme et la beauté voulue, ce que la radiation a suscité. La créativité est la conséquence d'un état particulier du mental, et d'un état d'être aussi particulier ; elle signifie un point d'évolution où le disciple est [6@540] nettement radioactif. Il ne peut pas plus s'empêcher de créer, dans une forme ou dans une autre, qu'il ne peut s'empêcher de vivre. Après tout, mon frère – pour en revenir aux commentaires du début de ces instructions – le karma est toujours la source de la création, des événements et des circonstances sur le plan physique ; c'est l'instrument de l'âme produisant une personnalité.

Nous en arrivons maintenant à reconnaître que, trois mots sont d'importance majeure si vous devez franchir ce qui, pour vous, est le prochain pas spirituel en avant, du point de vue karmique. Ces trois mots sont : Karma, Radiation, Création. Pendant ce qui reste de cette vie, vous devez rechercher ardemment un contact plus étroit avec moi et mon ashram, car c'est votre karma. Fondamentalement, rien ne peut entraver ce karma sauf l'équation du temps ; vous pouvez donc prendre ce contact plus étroit avec rapidité ou lenteur. C'est le facteur temps qui est à la portée de votre décision, et c'est en ce qui concerne le temps que vous devez réfléchir avec soin. Ce qui vous poussera à prendre un contact plus étroit avec votre groupe ashramique sera une intensification de votre radiation. Le disciple n'est pas attiré en un étroit rapport avec l'ashram uniquement par le pouvoir de magnétisme et de radiation de l'ashram. Les disciples doivent comprendre qu'il leur faut, eux-mêmes, attirer l'ashram vers eux, pour parler symboliquement, par la puissance de leur propre radiation magnétique. Il est donc nécessaire pour vous d'intensifier votre radiation et de garder soigneusement à l'esprit qu'à mesure que votre karma vous conduit au contact hiérarchique et que votre radiation produit son effet sur le groupe ashramique, la manifestation subséquente de créativité sera et devra être dans la ligne de l'accomplissement de la personnalité, et de la satisfaction d'un désir profond. Donc, examinez vos motifs et la nature de vos désirs.

Depuis des années, mon frère, j'ai essayé de vous aider. Vous êtes dans mon ashram, mais non encore dans le cercle intérieur ; vous appartenez à un groupe de frères qui, comme vous, luttent ardemment en vue d'une réalisation spirituelle, et à qui il a été clairement dit que leur karma les a amenés dans les rangs des disciples acceptés et qui se préparent au prochain pas en avant – à savoir, prendre une [6@541] initiation. Chacun de vous, à sa place, affronte ce processus initiatique. Je pourrais ajouter que tous les membres de la Hiérarchie, du Christ au disciple préparant la deuxième initiation, savent qu'une initiation de quelque degré doit être prise et ne peut être négligée ou niée. Me comprendrez-vous, mon frère, si je vous dis : prenez-en conscience dans votre pensée, et faites que cette idée ou cette connaissance conditionne toutes vos activités. Dites-vous chaque matin, avant de partir accomplir les devoirs du jour : "Je me prépare à avancer sur le Sentier de l'Initiation." Faites que cette connaissance affirmée se révèle dans la qualité de vos activités journalières.

Aimez davantage, mon frère. Vous n'aimez profondément que deux ou trois personnes ; que cet amour limité devienne la semence qui produira la floraison d'un esprit aimant. Les disciples doivent se souvenir que l'amour met fin à tout karma terrestre. L'amour suscite la radiation qui invoque et évoque non seulement le cœur de Dieu, mais aussi le cœur de l'humanité. L'amour est la cause de toute création, et le facteur qui soutient toute vie.

Faites que les années qui vous restent à vivre expriment la radiation de l'amour, ce qui n'est pas du tout facile pour vous. Rappelez-vous toujours que mon ashram vous enveloppe constamment de sa radiation. Travaillez assidûment avec vos frères de groupe. Même si les instructions personnelles prennent fin, les instructions de groupe vous donneront toute l'aide dont vous aurez besoin. Mais vous devez agir selon ces instructions, et maintenir avec fermeté votre relation avec la vie du groupe. C'est tout ce que j'ai à vous dire, mais si vous vous montrez à la hauteur de ces instructions, vous irez loin. Ma bénédiction constante s'étend sur vous.

Août 1946.

Mon frère au cœur ferme,

En m'adressant à vous aujourd'hui je ne trouve pas que j'aie beaucoup à vous dire. Maintenant, vous vous dirigez vous-même avec exactitude (n'aimez-vous pas cette expression ?) et votre direction est bonne. Vous avez soigneusement observé mes diverses suggestions, qui étaient de grande importance ; je crois que les bons résultats [6@542] obtenus en témoignent. Cette obéissance occulte qui signifie liberté, liberté spirituelle, dans un monde de lois naturelles, vous a acquis de solides résultats. Vous avez avancé de la périphérie de mon ashram vers une position plus proche du centre. Veillez à maintenir cette position ; elle vous donnera un champ de service plus vaste, une plus grande influence spirituelle et une compréhension qui saisit l'essentiel et voit la vie sous un jour plus vrai.

La dispersion de l'ashram extérieur ne doit nullement perturber le rythme auquel vous parvenez, et nombreux seront vos frères de groupe et vos compagnons d'étude qui rechercheront votre aide et votre compréhension. Ne dites pas toujours la chose aimante et gentille, mais apprenez à dire les choses dures avec un amour inaltérable, ce qui n'est pas facile pour vous.

Puisque vous êtes maintenant un samnyâsin ; je souhaite vous demander quelque chose de pratique et de nécessaire. L'Ecole Arcane est sur le point de prendre une réelle expansion ; son personnel est adéquat aux points-clé. Je vous demande de vous tenir aux côtés de A.A.B. constamment (comme vous le faites) et aussi de F.B. quand la nécessité s'en fera sentir. Le travail va s'accroître dans tous les pays et, derrière les diverses activités, se tient l'Ecole Arcane. Les Triangles et le mouvement de la Bonne Volonté vont s'étendre. Mais l'Ecole Arcane doit continuer à être le cœur de toutes les autres activités. Le personnel est sûr et peut faire beaucoup, mais nous avons tous besoin de la coopération, de l'inspiration commune et du soutien d'un mental autre que le nôtre. Voulez-vous jouer ce rôle auprès d'eux ? Cela nécessitera de votre part

une vision plus étendue ; c'est ce qui a quelque peu manqué dans votre attitude générale ; je crois que vous seriez le premier à l'admettre ; vous vous êtes enorgueilli, à juste titre, d'être réaliste et proche des faits, mais votre réalisme doit s'étendre aussi aux réalités intérieures, au subjectif, qui est plus important que l'objectif. Il vous faut vivre plus subjectivement. C'est ce réalisme unifié que je vous demande de cultiver, car il crée – lorsqu'on l'atteint – un travail compréhensif, doué de vision, d'une faculté de faire des plans à long terme et cependant de garder les pieds sur terre.

Je vous suggère, mon frère, de penser moins intensément au [6@543] chemin que vous prenez et à la "démonstration" que vous faites. Ce chemin est maintenant établi ; vous n'en serez pas détourné, et vous avez tissé "dans le vêtement de votre nature" de nombreuses qualités nouvelles ; vous vous êtes débarrassé de beaucoup de handicaps. Que cela vous suffise ; pendant les années qui vous restent, soyez le travailleur, le guide, l'observateur serein, et une force pour vos compagnons de travail, sans crainte, confiant en la loi, et, par-dessus tout, ayez une vision plus inclusive que jusqu'ici. Apprenez à penser en termes vastes, en plans mondiaux ; aidez F.B., quand le temps en sera venu, à formuler la politique et les schémas d'expansion du travail.

Rendez-vous accessible mon frère, et de plus en plus de personnes vous rechercheront. Votre travail dans l'avenir, comme vous le savez bien, se situe à l'Ecole Arcane et votre champ de service est illimité.

Quant à votre méditation, je souhaite qu'elle soit centrée plus nettement sur l'ashram, et que vous vous préoccupiez moins de vous-même, de la formation de votre caractère ou de votre développement. Comme je l'ai dit plus haut, cela est maintenant consolidé.

La méditation sur l'ashram ayant porté sur le thème suggéré de l'âme fonctionnant par le mental-traitera de manière pratique des effets du contact ashramique sur la nature émotionnelle et sur la vie journalière sur le plan physique. Je vous donne les thèmes suivants, correspondant à une année de travail ; si vous y réfléchissez pendant plusieurs années, ils produiront une vie de réelle valeur.

Thèmes de méditation.

1. *Le fait de l'ashram.* Vous aimez les faits, mon frère ; appliquez donc votre conscience réaliste à cette question.
2. L'ashram en tant que centre de vie. Cela impliquera l'utilisation de l'antahkarana.
3. L'ashram en tant que centre d'amour, exprime avec sagesse.

4. L'ashram en tant que centre d'intelligence parfaite.
5. Le Maître de l'ashram.
6. L'ashram en tant que centre d'énergie vivante. **[6@544]**
7. La relation de l'ashram avec les affaires mondiales.
8. Les responsabilités endossées par les membres de l'ashram.
9. L'extériorisation finale de l'ashram, et la manière d'y parvenir.
10. Les qualités entretenues par la vie ashramique.
11. Le service rendu par l'ashram.
12. L'ashram et l'Ecole Arcane.

Je suis satisfait des progrès que vous avez accomplis au cours des dernières années. L'échec ne vous a pas découragé ; vous savoir apprécié ne vous fera pas de mal. Ma force et ma compréhension sont toujours à votre service quand la demande est justifiée.

à I.B.S.

Août 1940.

Mon frère,

Il y a une question concernant votre avenir et votre responsabilité qui vous trouble beaucoup en ce moment. Parfois, elle fait puissamment intrusion dans votre conscience. Jusqu'à maintenant – après une période de lutte intérieure suivie de décision – vous avez évité d'affronter complètement les implications et l'effet que l'action pourra avoir sur votre avenir. Le service du disciple est souvent affecté par ces soucis intérieurs et ces refoulements défensifs. Le libre écoulement de l'inspiration est arrêté dans le corps astral où elle stagne (si je puis employer un terme aussi impropre). Le disciple est conscient de l'inspiration, mais surpris du peu d'effet qu'elle semble avoir sur les autres personnes. Il se demande constamment où gît la difficulté. Souvent, elle se trouve dans un problème non résolu qui désoriente le subconscient, ainsi que l'appellent les psychologues. Elle peut se trouver dans une inaptitude semi-consciente à avoir de bonnes relations avec les gens, qui irrite et ronge les couches inférieures de la pensée non formulée. Elle peut se situer dans un état de révolte intérieure contre la vie, contre les gens, contre les propres décisions du disciple, ce qui conduit à une orientation ou focalisation très précise de toute la personnalité. **[6@545]**

Quand le rayon de la personnalité est le même que le rayon du corps astral

(comme dans votre cas), une situation très difficile peut surgir, handicapant le service jusqu'à ce que des ajustements intérieurs corrects soient faits. D'une manière curieuse, vous êtes isolé de beaucoup de personnes par le pouvoir et la focalisation de votre corps physique de troisième rayon – chose que vous êtes la dernière personne à souhaiter, mais qui est due à la prédominance de l'élément de premier rayon dans votre nature, car elle conditionne la qualité de votre âme, ce qui s'exprime par la nature physique de troisième rayon. Une focalisation intense est donc le thème toujours le même de l'expression de votre vie, car – ainsi que vous le savez – le premier rayon et le sixième rayon ont en vous une relation réciproque constante.

Le facteur de compensation est votre mental qui est gouverné par le quatrième rayon. Cette influence se trouve souvent aussi dans ce groupe semence, car dix membres du groupe ont le mental comme champ de bataille du conflit – conflit qui est ainsi prévu, afin d'engendrer finalement l'harmonie. Des disciples tels que vous ne trouveront donc pas la libération du conflit par la maîtrise du désir, par des échappatoires ou par l'inhibition. Ils la trouveront par l'usage correct des processus de pensée et par le mental lui-même, car ce dernier peut jeter sur le problème la lumière qui brille en lui. Cela apportera la juste solution et la compréhension correcte. Vous vous battez vraiment avec votre problème, mon frère, car votre désir sincère est de suivre le sentier du développement spirituel, mais vous faites de votre corps astral le champ de bataille, alors que le problème tout entier devrait être élevé au niveau du mental. Réfléchissez bien à ceci, puis entreprenez une action juste dans deux directions : sur le plan mental, afin d'être guidé, et sur le plan physique aux fins de manifestation.

Vous saurez de quel problème ou de quels problèmes je veux parler. Aucun de vos frères de groupe ne comprendra à quelle situation particulière je fais allusion. C'est un problème qu'il vous faut résoudre dans l'isolement et, quand vous l'aurez résolu, il vous ouvrira de véritables vannes pour des relations et des possibilités. Votre but devrait donc être l'intensification de l'illumination du mental, de sorte que le projecteur du mental puisse être dirigé sur les brumes et difficultés du corps astral.

Nous, qui observons les disciples du monde, sommes convaincus [6@546] d'une chose ; c'est que vous êtes un homme plein de dévotion sincère et intelligente ; l'intelligence et la dévotion sont en parfait accord chez le disciple accepté, s'équilibrant l'une l'autre puis produisant un point précis de pouvoir focalisé. Pour vous tous, dans cette incarnation, la focalisation de votre vie s'oriente irrévocablement vers l'âme comme ce doit être le cas des disciples récemment acceptés, où elle prend une expansion puissante et devient

inclusive, comme c'est le cas des disciples plus anciens. Pour vous, parvenir à une focalisation précise est actuellement essentiel. Au cours de la manifestation des âmes, dans le temps et l'espace, il survient des vies où, parfois un problème d'âme (tel que l'embrasse la personnalité) devient le thème dominant et où toute l'incarnation (avec des points précis de crise intensive) est consacrée à la compréhension de ce problème et à sa solution. Dans l'orientation de votre vie vers l'âme, la note-clé de la renonciation est sage et claire, mais il vous faut veiller à ce que même la renonciation ne soit pas trop accentuée, et à ce que son pouvoir de conditionnement ne soit pas appliqué à ce qui ne l'exige pas, car une telle renonciation constituerait une erreur.

Je vous donne donc une méditation personnelle. Je dois, moi aussi, garder cela présent à l'esprit et vous rappeler que la renonciation elle-même peut être un mirage ; l'idéaliste de sixième rayon y est sujet. Je ne vais pas vous donner ce que vous appelleriez une véritable méditation. Ce qui vous aidera le plus actuellement est un exercice de visualisation sur la Lumière.

1. Demeurez assis, calmement et détendez-vous. Ne vous préoccupez pas de vos problèmes mais, pendant la durée de cet exercice, efforcez-vous simplement d'être un point de vision focalisée, l'œil du mental étant dirigé vers l'âme.
2. Quand votre focalisation semble adéquate, voyez alors au loin, par le pouvoir de l'imagination créatrice, un pic ou une pyramide ; à son sommet brille une lumière claire et pure de grande intensité.
3. Cherchez à vous identifier à cette lumière, à vous fondre en elle, et donc à vous servir de son illumination pour qu'en vous la lumière plus faible puisse briller. Après vous être soigneusement identifié à elle pendant quelques minutes, dites : **[6@547]**

"Je suis une faible lumière et cependant la pure lumière brille. Cette lumière n'est pas lointaine, mais chaque jour à chaque heure elle s'approche.

La lumière qui est mon petit soi doit disparaître dans la plus grande Lumière.

Aussi, je fusionne avec cette Lumière, qui pénètre tout, qui consume tout.

Je ne peux plus voir les deux – le plus grand Soi, le petit soi, le pèlerin et le sentier – car une seule chose est vue : le plus grand Tout illuminé."

4. Imaginez la fusion de la lumière de l'âme, et voyez cette lumière focalisée dans la personnalité, sur le plan astral.

5. Rendez stable cette lumière que vous vous êtes appropriée, en faisant résonner le OM.

Ne cherchez pas à utiliser la lumière directement pour la clarification des problèmes, pour l'enseignement ou pour des idées. Cela se fera automatiquement quand la lumière sera focalisée ; libération et connaissance en découleront. Cherchez simplement à visualiser le processus, sachant que "l'homme est tel que sont ses pensées". Puis oubliez ce qui concerne l'acquisition de la lumière et essayez de manifester ce qui existe comme résultat de votre propre effort. La lumière est en vous. Ne cherchez pas la solution immédiate, instantanée, de vos problèmes. Mon frère, ne recherchez pas les résultats. Rappelez-vous toujours qu'en continuant fidèlement à faire l'exercice indiqué, les résultats sont certains ; je ne voudrais pas vous faire perdre votre temps, ni ne perdrais le mien à vous donner ce travail. Régulièrement et sans inquiétude faites ce qui vous est demandé. Les résultats se manifesteront en temps voulu.

Août 1942.

1. A mesure que les heures de service tournent à l'horloge du temps, soyez attentif au moment où *l'heure* sonnera. De quelle heure s'agit-il ?
2. A mesure que les minutes jalonnent l'heure qui passe, surveillez la minute où Ma voix sera entendue. Quand cela surviendra-t-il ?
3. A mesure que les secondes marquent le passage de l'aiguille des minutes, à l'horloge du temps, attendez-vous à la seconde où Mon visage apparaîtra. Pourquoi n'est-il pas apparu ? **[6@548]**
4. Lorsque vous pensez que la liberté est à votre portée, et quand vous pensez que vous avez fait le maximum possible, *Attention !* l'obéissance est devant vous, avec la liberté dans les mains.
5. Il vous faut travailler dans l'ashram. Les cycles de paroles se transmutent en périodes de silence. Cependant ces deux facteurs doivent jouer leur rôle.
6. Vous passez sur la Voie illuminée, mon frère. Vous avez mis votre main dans la mienne. Je la tiens fermement.

Septembre 1943.

Mon frère,

Vous avez peut-être noté qu'il y a une légère différence entre le type d'instructions que je donne maintenant à ce groupe de disciples appartenant à

mon ashram, et dont vous faites partie. Ce n'est pas que chacune d'elle ne soit pas nettement personnelle dans son application, ou qu'elle n'ait pas un sens très significatif pour le disciple à qui elle est adressée ; ces instructions répondent à tout cela. Cependant, mon intention est maintenant de communiquer certains principes et certains aspects de la vérité, qui ont davantage une implication de groupe qu'une implication personnelle. Les deux cycles précédents d'enseignement, auxquels vous vous êtes tous soumis, visaient principalement l'entraînement de la personnalité triple, dans le but de la mettre en relation plus étroite avec l'âme, et donc avec mon ashram. Ce fut particulièrement le cas pour le travail des Groupes de Neuf ; dans le premier cycle du Nouveau Groupe Semence, ce travail fut poursuivi bien qu'à un degré moindre ; l'accent était mis spécifiquement sur l'entraînement nécessaire à l'initiation. Ce n'était pas tellement l'entraînement de la personnalité qui était envisagé. Tout ceci fait partie d'un plan précis, et l'enseignement que j'ai l'intention de donner maintenant aura une signification de groupe claire, même s'il est adapté à la personnalité du disciple et à l'individu qui reçoit l'instruction. En dépit de son utilité en tant qu'individu, chaque membre du groupe aura ainsi avantage à lire, étudier et appliquer l'enseignement sous l'angle du groupe.

Il y a, évidemment, trois principes de base qui gouvernent tout le travail d'un ashram. Je ne veux pas parler ici des principes de vie occultes, mais de principes qui gouvernent dans l'entraînement. [6@549] Ces trois principes sont : l'Obéissance occulte, l'Intégration de groupe, le Droit d'Accès. Examinons chacun d'entre eux pendant un instant aux fins d'instructions de groupe, mais en lui donnant une application individuelle qui sera la vôtre.

Obéissance occulte. Dans les six affirmations que je vous ai données dans les instructions précédentes, j'ai employé les mots "l'obéissance est devant vous, avec la liberté dans les mains". Je suppose que vous avez réfléchi à ces paroles. Le disciple n'obéit si souvent que dans certaines limites. Son sens personnel de la liberté (dû surtout à une compréhension mentale, se développant rapidement, de la vie et de la manière de vivre) le pousse à concéder certaines formes d'obéissance au Maître qui l'entraîne, mais à éviter de s'abandonner complètement par crainte de perdre son impression d'agir librement et de choisir librement ses relations. Plus le disciple est ancien, moins cette crainte existe, car la vie de l'ashram et un contact croissant et régulier avec le Maître lui prouvent la liberté absolument complète qui gouverne le cercle tout entier de la vie ashramique, à la fois au sein de l'ashram et dans le domaine de son service intérieur et extérieur. Mais le développement de ce jugement avisé prend du temps, et le néophyte reste toujours sur ses gardes contre toute intrusion dans son champ organisé de gouvernement personnel délibéré. Permettez-moi d'illustrer ceci d'une manière qui, je crois,

vous apportera une très nécessaire suggestion.

Le débutant, ou nouveau venu dans l'ashram, nouveau dans son service (du point de vue de l'expérience de sa vie présente sinon de son âme) nouveau en ce qu'il enregistre une impression de puissance que donne toujours la relation avec l'ashram, nouveau dans sa réaction joyeuse face à la reconnaissance que lui accordent ceux qu'il s'efforce d'aider, parle de plus en plus de "*mon travail, mon groupe, mon enseignement, mon entourage, mes plans*" ; ce faisant, il se stabilise dans le champ de service qu'il a choisi. C'est une phase temporaire dont le disciple ne se rend souvent pas compte bien qu'elle soit irritante pour ceux qui entendent ces mots. A mesure qu'il progresse dans la vie spirituelle et intensifie sa compréhension du Maître, à mesure qu'il pénètre plus avant dans la vie de l'ashram et dans l'aura de son Maître, à mesure que sa vision grandit, révélant les possibilités du service et les limites de ses propres moyens – à mesure qu'il acquiert la divine indifférence, il abandonne la possessivité de sa manière [6@550] d'envisager le service ; il considère tout ce qu'il fait comme sa réaction à la vie de l'ashram, comme sa contribution au travail de l'ashram et, finalement en arrive à disparaître à ses propres yeux ainsi que du centre de son travail. Seuls restent la nécessité à satisfaire et le pouvoir de l'ashram pour satisfaire cette nécessité. Ceci indique un pas très net en avant, et c'est cette attitude altruiste, cette capacité d'être un canal offert au pouvoir, à l'amour à la connaissance et à la vie de l'ashram qui constituent, en dernière analyse, ce que l'on entend par obéissance occulte.

Vous, mon frère, en êtes maintenant au point où il vous faut disparaître plus nettement de l'image que vous vous faites de vous-même en tant que travailleur. La première indication de cette manière plus profonde d'aborder le service apparaîtra dans vos paroles lorsque vous serez avec vos frères de groupe, ou avec d'autres travailleurs dans le domaine du service général de l'humanité. Je vous ai dit dans mes dernières instructions, que les "cycles de paroles se transmutent en périodes de silence". Que cela veut-il dire ? Quelque chose de très simple, mon chéla bien-aimé. Votre service dans le monde et dans votre domaine élu et utile pourrait actuellement être caractérisé par le terme "cycles de paroles" ; n'en est-t-il pas ainsi ? Cependant, au sein de l'ashram, pour que ces cycles de paroles traduisent éloquemment la vérité, la qualité qui vous distinguera consistera en des "périodes compensatrices de silence" afin d'acquérir cette qualité du silence (silence ashramique) vous devrez apprendre à pratiquer le silence parmi vos frères et compagnons de travail.

En termes symboliques et sans m'étendre sur les significations, je pourrais dire qu'un ashram a trois cercles (je ne parle pas ici de grade ou de rang) :

- a. Le cercle de ceux qui parlent et qui se tiennent près de la porte extérieure. Il n'est pas permis à leur voix de pénétrer très avant et de déranger ainsi l'ashram.
- b. Le cercle de ceux qui connaissent la loi du silence, mais la trouvent difficile. Ils se tiennent dans la partie centrale, et ne disent mot. Ils ne connaissent pas encore le silence de l'ashram. [6@551]
- c. Le cercle de ceux qui résident dans le lieu secret et calme. Ils n'utilisent pas les mots et cependant leur note résonne ; quand ils parlent, les hommes écoutent.

Cette triple présentation des pouvoirs équilibrés de la parole et du silence est l'effet compris de l'obéissance occulte, qui est en soi un réponse volontaire à la puissance de vie de l'ashram, à la pensée et à l'amour du Maître de l'ashram. Je voudrais que vous réfléchissiez à ces pouvoirs dans l'intervalle qui s'écoulera entre ces instructions et les prochaines. Faites que les résultats de votre réflexion soient pratiques et apprenez ainsi à savoir quand parler et quand garder le silence ; rappelez-vous que l'élimination de la possessivité et de la référence à soi-même réduira la parole à l'essentiel spirituel.

Votre prochaine incarnation vous réserve une forme particulière de service à laquelle cette vie-ci vous a préparé. Elle se rapporte aux paroles, aux mots, à la voix et au pouvoir créateur du son ; pendant la dernière partie de cette vie, le principal thème de votre pensée devrait être la signification occulte du silence, des intermèdes sans mots et de la "retenue spirituelle du son". Ceci se manifestera, probablement, par un accroissement de l'enseignement donné à haute voix à ceux que vous vous efforcez d'aider, et sa qualité sera différente.

L'enseignement de ceux que vous vous efforcez d'aider va cacher l'image de vous-même, l'instructeur, et l'effacer de votre mental. Ceci arrivera automatiquement, et non par un plan intentionnel. Il y a quelques années, je n'aurais pas pu vous dire cela ; vous ne l'auriez pas accepté. Aujourd'hui vous l'accepterez et vous en tirerez avantage. Il y a quelques années vous auriez gaspillé du temps et de l'énergie en vous faisant des soucis intérieurs, en vous accusant vous-même et par des réfutations. Aujourd'hui vous connaissez mieux le sens de l'obéissance occulte et acceptez mieux l'affirmation et le souhait exprimé de votre Maître ; ceci parce que vous me connaissez mieux et avez davantage confiance en moi.

Permettez-moi de vous donner un exercice de visualisation que vous ferez chaque dimanche matin, chaque vendredi matin, et pendant les cinq jours couvrant la période de pleine lune, chaque mois. Avec vos frères de groupe, vous m'avez imaginé, pendant des années, debout [6@552] devant une fenêtre

ouverte, et vous avez ainsi cherché le contact avec moi. Cette facilité due à l'entraînement forme la base de la suggestion d'exercice qui suit, dont voici le processus :

1. Imaginez un bois de pins, le murmure d'un torrent, un sentier montant en lacets au bout duquel se trouve un chalet bas construit de bois en grume dans lequel j'habite. Vos frères de groupe vous accompagnent et vous parlez le long du chemin.
2. Vous arrivez devant la porte, la porte extérieure, vous entrez et entendez une voix qui dit :

"Vous êtes dans le cercle de ceux qui parlent et, parlant, vous ne pouvez entendre la voix du Maître."

Restez là. Ecoutez. Réfléchissez et cessez de parler.

3. Imaginez un rideau tendu en travers, près de l'endroit où vous vous tenez. Imaginez qu'avec effort vous parvenez au silence complet qui vous permettra d'entendre une voix disant :

"Avancez dans le cercle de ceux qui connaissent la loi du Silence. Vous entendez maintenant ma voix."

Imaginez alors que vous obéissez à cet appel, passez au-delà du rideau de séparation et entrez dans la pièce centrale du lieu de ma retraite. Asseyez-vous là, en toute quiétude et réflexion contemplative et écoutez.

4. Puis, dans le silence, rompant le cours de votre pensée tranquille, vient une voix, vous invitant à entrer dans le cercle de ceux qui vivent dans le lieu secret et calme.

Vous noterez, mon frère, combien j'insiste sur la nécessité qu'il y a pour vous à écouter. Cela doit être la note-clé de votre vie intérieure, pendant le reste de cette incarnation. Quand vous saurez écouter ainsi, les deux autres principes dont j'ai dit plus haut qu'ils gouvernaient la vie de l'ashram – *l'Intégration de groupe et le Droit d'Accès* – prendront pour vous un sens nouveau et vital. Dans le cercle de ceux qui parlent, il n'y pas d'intégration de groupe. Le droit d'accès est donné à ceux qui connaissent la loi du Silence. **[6@553]**

Cet exercice approfondira votre vie, accroîtra votre faculté de servir, chargera de sens tous les mots que vous emploierez pour ceux que vous instruisez, et portera votre prochaine vie à un point d'utilité de groupe. Vous accomplirez alors un certain travail que vous et moi avons déjà prévu.

Novembre 1944.

Mon frère,

Si vous voulez bien relire les instructions que je vous ai données l'année dernière, je pense que vous comprendrez qu'il est peu de chose que je puisse y ajouter. Je vous ai donné une instruction qui, par ses injonctions directrices, couvrait ce qui restait des événements de votre vie, tels que je les prévoyais.

Depuis des années, vous avez vécu à un point élevé de tension. Le feu a été la qualité de votre vie. Ce feu a d'abord été destructeur, mais dans les années suivantes, il a réchauffé et nourri. Je pense que vous savez que le son et le feu sont étroitement apparentés. Je pense que vous savez aussi que les disciples sont rassemblés par les Maîtres dans leur ashram, quand le son de ces disciples s'est fait entendre, et quand le feu qui est en eux a réussi à brûler les barrières s'interposant entre l'âme et la personnalité. Leur son peut alors, en toute sécurité, être ajouté au son de l'ashram ; il enrichit son volume, ajoute à la qualité de sa note et communique les qualités créatrices nécessaires.

Les prochaines années ne seront pas faciles pour vous, mon frère. Ne soyez pas trop inquiet au sujet de ce qui pourrait survenir. En langage symbolique je pourrais exprimer ainsi votre avenir : la nature du feu va être portée plus clairement et plus essentiellement à votre attention ; le feu sera le sujet de votre pensée. N'en concluez pas que je vous indique la voie du feu, de la douleur et du chagrin. Telle n'est pas mon intention. Je ne veux pas dire que l'avenir vous réserve de passer par le feu de la purification. Vous avez traversé le terrain ardent, de même que tous vos frères de groupe. L'ensemble de l'humanité passe en masse par les feux qui précèdent la première initiation. Chaque disciple crée son propre terrain ardent ; il s'y installe puis finalement en sort pour se dresser devant l'Ange de la Présence, [6@554] tout près de la porte de l'initiation. Pour vous, c'est là un lieu commun du Sentier, que je n'ai pas besoin d'expliquer.

Il y a un feu, néanmoins, dont vous devriez vous occuper maintenant. Je l'appellerais "le feu de la compréhension". Il est en rapport étroit avec la lumière aveuglante de la réalisation, mais la précède toujours, car il détruit tous les mirages qui pourraient cacher ou voiler au disciple le point immédiat d'illumination. Vous avez abordé ce feu du point de vue de la nature émotionnelle, et il a été associé dans votre esprit aux eaux du plan astral, produisant ainsi les symboles de brume et de brouillard qui résultent toujours des rapprochements du feu et de l'eau. Ce concept a conditionné votre pensée. Je voudrais que vous considériez maintenant le mirage à la lumière des feux de la compréhension. Il vient un temps dans la vie du disciple où il doit assumer

qu'il sait ; sa position doit être qu'il comprend, et il doit agir d'après la connaissance comprise. C'est nettement le point que vous avez atteint maintenant.

Les résultats de cette prise de position délibérée et des activités qu'elle engendre sont souvent surprenantes et peuvent être douloureuses ; c'est pourquoi le symbole du feu est à nouveau approprié à ce stade.

Agissez dans l'avenir "comme si", comme s'il n'y avait plus pour vous de mirage, mon frère, et voyez ce qui va arriver. Efforcez-vous toujours de vivre au sein de l'ashram, qui n'a pas de mirage, et agissez "comme si" la conscience de l'ashram était intrinsèquement votre conscience. Allez faire votre service "comme si" vous demeuriez immuablement dans l'ashram ; vivez toujours "comme si" les yeux de tout l'ashram étaient sur vous. Pendant ce qui reste de votre vie, que le concept philosophique ésotérique "comme si" vous anime pour tout ce que vous faites. C'est la conscience permanente qu'incarnent ces deux mots "comme si" qui produira chez vous une utilisation nouvelle de l'imagination créatrice.

Il y a quelque temps j'ai dit au groupe que *l'initiation était simplification*. Donc, simplifiez vos dernières années en agissant toujours "comme si". Par cette méthode de vie, vous libérerez les feux de la compréhension. Je me demande si je parviens à vous rendre claire une idée de valeur ? Gouvernez-vous toujours "comme si" votre [6@555] compréhension divine était parfaite et le résultat, dans votre vie journalière, sera "comme si" tous les mirages cachés, les voiles trompeurs et opaques n'existaient pas. Le disciple agit "comme si" il était initié, puis découvre que "l'homme est tel que sont les pensées dans son cœur", car son cœur est le gardien du pouvoir de l'imagination. L'imagination est libérée et devient activité créatrice quand le disciple agit "comme si", comme s'il était l'âme dans la plénitude de son expression, "comme si" le Maître était toujours conscient des actes de son disciple, comme s'il allait, consciemment, vers la pleine libération. Pour vous, ces deux mots apporteront libération et bonheur.

Le cours de votre vie et de votre service est établi. Ne cherchez pas à le changer. Le fonds de la connaissance que vous avez accumulé dans cette vie est très réel. Néanmoins, tirez ce qui est nécessaire à votre travail d'enseignement de l'ancien réservoir de sagesse, et non tellement de ce fonds de connaissance. Approfondissez votre méditation et intensifiez le silence intérieur dans lequel il est souhaitable que vous viviez. Pensez humblement, parlez sagement et travaillez sans cesse. L'occasion offerte aux disciples de partout est grande aujourd'hui, et la puissance mise à leur disposition est plus vitale que jamais. Reliez-vous à moi chaque jour et comptez sur le soutien de

mon amour.

Août 1946.

Mon ami de longue date,

Je sais combien grande sera votre détresse à la cessation de notre communauté extérieure, non intérieure ; n'oubliez pas que la communauté extérieure n'était que le signe d'une confraternité intérieure forte et indestructible. La relation intérieure entre le groupe, moi, l'ashram et tous les membres est aussi forte qu'elle l'a toujours été ; elle n'est modifiée en aucune façon. Vu le progrès très réel que vous avez fait en vous libérant du mirage, cette confraternité peut maintenant devenir encore plus intime. Je peux vous atteindre plus facilement que dans le passé. Je vous le dis car je sais que cela vous rassurera et que vous n'en profiterez pas abusivement. Plus le disciple pénètre profondément dans l'ashram, moins il ressent le besoin du contact avec le Maître : il en vient à comprendre l'étendue des responsabilités [6@556] du Maître, et en arrive à une plus juste appréciation de son peu d'importance relative. Il se soumet alors à "l'aura de soutien de l'ashram".

Dans mes deux dernières communications, je vous ai laissé avec l'impression que je vous avais déjà donné autant d'enseignement qu'il vous en fallait pour terminer cette vie. J'ai insisté pour que vous vous en teniez fermement aux habitudes spirituelles établies. On met rarement assez l'accent sur la nécessité d'une telle stabilisation du rythme spirituel, et fréquemment on insiste trop sur ce qui est nouveau et sur le progrès. Cependant les disciples doivent apprendre à transformer leurs habitudes spirituelles en une réaction spirituelle instinctive ; c'est la correspondance supérieure des réactions animales instinctives, que nous connaissons tous. Lorsqu'il y est parvenu, le disciple peut alors se fier automatiquement à lui-même pour faire ou dire la chose juste ; plus important encore est que le Maître peut compter sur lui, sachant qu'on peut se fier à lui. On lui "permet alors de circuler dans tout l'ashram sans entrave, et le Plan tout entier est en sécurité avec lui". Je souhaite que vous tendiez vers ce but au cours des années qui vous restent à vivre, afin que, dans votre prochaine vie, vous exprimiez dès l'enfance la voie du disciple.

Dans mes dernières instructions, je vous ai enjoint d'agir "comme si" l'idéal que vous vous êtes proposé était en fait déjà atteint. Cette conduite "comme si" est l'une des pratiques les plus occultes. En réalité elle présuppose que soit imposée à la personnalité normale l'aspiration la plus haute qu'elle puisse saisir, sous forme de changement de conduite. Cette injonction n'a pas le même sens que l'injonction selon laquelle "l'homme est tel que sont les pensées dans son cœur". Cette injonction, si elle est observée correctement, impose la

maîtrise du mental à la personnalité ; elle affecte le cerveau, et donc les deux véhicules inférieurs. Le type de conduite "comme si" (pour le disciple) introduit un facteur encore plus élevé que celui de la pensée ; il implique la tentative constante de vivre "comme si" l'âme – non pas le mental, mais par le canal du mental – avait la maîtrise permanente, et était l'aspect dominant de l'expression.

Ceci peut impliquer une réflexion rigoureuse concernant l'âme et sa relation avec la personnalité ; en réalité c'est beaucoup plus que cela. Il nécessite, lorsqu'il est correctement appliqué, la maîtrise [6@557] automatique croissante par l'âme de tout l'homme inférieur triple. Je vais vous donner six thèmes de méditation construits autour de l'idée de "comme si". Ils couvriront une année de travail. J'aimerais que vous preniez ces thèmes et les examiniez profondément pendant trois ans. A la fin de ces trois ans, vous souhaiterez probablement recommencer le travail sur un niveau plus élevé et avec une intention plus profonde.

1. Énoncez le OM trois fois, de manière inaudible comme personne physique, comme personne émotionnelle et comme mental.

Puis énoncez le OM en tant qu'âme.

2. Thèmes de réflexion méditative :
  - a. Qu'arriverait-il dans votre vie, si vous agissiez réellement *comme si* l'âme faisait résonner le OM ?
  - b. Si vous pensez vraiment *comme si* le mental était l'instrument de l'âme, quelles lignes de pensée devrez-vous éliminer, cultiver ou exprimer ?
  - c. Si vous vivez de manière réaliste *comme si* l'âme était visible dans votre vie journalière, qu'arrivera-t-il au corps astral ?
  - d. En admettant que la théorie "*comme si*" domine votre cerveau physique et en conséquence vos activités journalières, de quelle manière votre façon de vivre serait-elle modifiée ? (Ceci n'est pas la même question que a.)
  - e. Comprenez-vous clairement la différence entre "l'homme est tel que sont les pensées..." et la manière de procéder "*comme si*". En quoi diffèrent-elles dans l'application ?
  - f. De quelles qualités votre mécanisme particulier ou personnalité ferait-il preuve si vous agissiez *comme si* vous étiez ancré dans l'ashram et non simplement à sa périphérie ? Ne soyez pas imprécis dans cette réponse, mais extrêmement personnel dans votre analyse de la situation.

3. Puis, *comme si* vous vous teniez consciemment devant votre Maître et aviez nettement conscience de ma présence, consacrez vous au service de l'ashram pour cette vie-ci et la suivante. [6@558]
4. Dites la nouvelle Invocation, en prononçant le OM après chaque strophe.
5. Énoncez le OM à un point de conscience aussi élevé que possible.

Puis, mon frère, allez en paix sachant que le ferment des énergies vivantes qui sont en vous vous permettront d'agir *comme si* vous étiez l'âme. Ce sera une expérience consciente et croissante. Sachez aussi que moi, votre Maître et votre ami, j'en serai conscient. Mon amour vous enveloppe, et le lien demeure continu.

à R.V.B.

Septembre 1943.

C'est pour moi, mon frère, une source de satisfaction que vous soyez redevenu un membre actif et reconnu de mon groupe de chélas. Vous et moi avons toujours su que le lien était indissoluble et que l'intermède de travail intérieur ainsi que la période où vous avez purgé votre karma (engendré bien des années auparavant) étaient nécessaires et fructueux. C'est d'une grande valeur pour l'âme quand la personnalité reconnaît consciemment l'activité du karma et se consacre à purger complètement les effets de relations antérieures, de sorte que puisse être mis le mot "fin" à cette relation. Les disciples devraient se souvenir que, lorsqu'une relation karmique a été reconnue sur le plan physique et que les mesures nécessaires ont été prises, deux possibilités se présentent selon que le karma impliqué était temporaire ou la relation durable. L'une des possibilités est qu'il se crée une identification spirituelle et que la relation ne puisse jamais être rompue, l'autre, que les liens se dissolvent d'une manière entièrement correcte par la cessation de la relation pour l'éternité. Ces périodes de décision et de rajustement sont des plus difficiles, mais, assez curieusement, quand le disciple a une attitude intérieure correcte (même s'il est dérouté), c'est rarement lui qui prend la décision. La vie, les circonstances, les événements ou les personnes résolvent la situation et – en prenant appui sur son âme – le disciple demeure ferme jusqu'à ce que le problème ou la relation disparaisse.

Vous vous tenez maintenant dans mon ashram avec une connaissance plus claire et une foi plus assurée. Un service plus vaste s'offre [6@559] devant vous – service que vous pouvez rendre là où vous êtes, en dépit d'un véhicule

physique qui vous donne parfois beaucoup de soucis et de difficultés. Ne permettez pas aux limitations physiques de vous dominer indûment, mais suivez courageusement la Voie illuminée en dépit aussi bien qu'à cause des problèmes et des difficultés.

Le lien entre vous et A.A.B. devient de plus en plus étroit chaque année ; vous-même l'avez reconnu intérieurement. Vous pouvez faire beaucoup pour l'aider, car sa confiance en vous est grande et elle a besoin du genre d'aide que vous pouvez donner. Son travail devient plus lourd, sa santé est sérieusement atteinte et les besoins du monde pèsent sur elle plus qu'aucun de vous – même s'il est très proche – ne peut le supposer. Elle apprécie votre coopération et vous pouvez faire beaucoup pour interpréter le travail qui émane de mon ashram ; vous aiderez ainsi des âmes qui cherchent. Je vous appelle à nouveau à ce travail.

La méditation que je vais vous demander de faire est un acte de service. Elle se rapporte peu à vous, mais à quelque chose qui est près, très près de mon cœur. Je vous demande de prendre le nouveau livre, *L'Etat de Disciple dans le Nouvel Age*, et de méditer chaque jour sur sa signification, son utilité et sa valeur d'enseignement dans la prochaine période d'après guerre. Lisez le soigneusement, même si vous savez beaucoup de ce qui y est dit ; construisez une forme-pensée de ce livre et voyez-la partir jusqu'aux confins de la terre. Ce livre, s'il est diffusé correctement, peut jouer le rôle d'un grand aimant, qui attirera des gens venant de toute la planète dans les ashrams des Maîtres, accroissant ainsi la puissance de ceux qui travaillent pour l'humanité et augmentant leur nombre. Ce livre devrait voler sur les ailes de la méditation ; si vous le désirez, vous pouvez être un point focal puissant d'une telle méditation, sur les plans intérieurs. Voulez-vous vous joindre à moi, mon frère, pour lancer ce livre en vue du service ? Je sais que vous allez rendre ce service à ceux qui cherchent la Lumière, et à moi, qui suis un des distributeurs de la Lumière.

De plus en plus, votre vie devra être pleine de ce genre de service ; **[6@560]** cela conduira à l'établissement de lignes de relations ; ces dernières, dans des vies futures, seront moins ténues et se révéleront être pour vous le noyau du groupe que chaque disciple commence à assembler autour de lui, en vue de former son propre ashram dans une vie encore plus lointaine. Ainsi, toute la question de la radiation et du magnétisme se trouve à la base de la méthode hiérarchique de travail. Le disciple devient magnétique spirituellement ; sa radiation commence à se faire sentir ; ceci inévitablement lorsque la tête et le cœur sont consciemment reliés. Progressivement, ce magnétisme et cette radiation font sentir leur présence dans l'entourage du disciple, et suscitent une réaction chez les autres. En plus de quoi, la vibration

magnétique rayonnante attire l'attention du Maître ; le disciple trouve alors l'entrée de l'ashram en suivant la ligne ou le rayon de sa propre radiation active, apparentée à celle de l'ashram. Là, l'entraînement intensif qu'il reçoit le rend plus efficace spirituellement et plus "attirant ésotériquement" dans le monde des hommes. Il continue à rassembler ceux qu'il peut aider et qui le reconnaissent comme celui qu'ils ont choisi pour les aider et les guider. C'est ainsi qu'un ashram est formé – chacun sur la vibration de son rayon, et chacun passant beaucoup de temps et de vies pour le choix et la radiation. Il y a beaucoup de disciples tels que vous aujourd'hui, qui sont entraînés à faire face à cette phase du travail hiérarchique parmi les hommes. On pourrait dire que c'est le motif sous-jacent, et le dessein hiérarchique de l'Ecole Arcane. Chaque disciple de mon ashram devrait prendre conscience de l'intention, dans cette vie et dans la suivante, de commencer à rassembler autour de lui ses propres aspirants. Ce nouveau livre prévoit d'aider à ce processus et c'est sur cet aspect que je demande votre aide dans la méditation.

Permettez-moi de vous donner six affirmations qui pourront former, si vous le désirez, six pensées-semence sur ce thème particulier, pour l'année prochaine.

1. L'ashram palpite de vie. Sa radiation pénètre l'obscurité extérieure et les ténèbres ; les aspirants qui attendent, un par un, tout seuls, apparaissent dans le rayon de lumière.
2. Le long de ce rayon, le Chéla va vers le point central de **[6@561]** lumière, le Maître dans son ashram. Le Maître attend. Il n'avance pas, mais rayonne calmement.
3. Le chéla entre par la porte de l'ashram et se tient devant le Maître de sa vie. Il sait qu'il est une âme. Il sait que maintenant son mental et toutes les forces de sa nature inférieure doivent faire rayonner la lumière qu'il a acquise.
4. A mesure que les chélas, un par un, entrent dans l'ashram jusqu'à la Lumière centrale, la lumière de l'ashram s'intensifie. La radiation de l'ashram s'accroît jusqu'à une grande intensité. Le petit rayon de lumière, focalisé dans le cœur du chéla dirigé par son œil, pénètre à son tour les ténèbres extérieures, il est aperçu par ceux qui attendent.
5. J'ai pris ma place dans l'ashram. Ma petite lumière est mêlée à la plus grande lumière, car je sers mieux ainsi. Je suis face au Maître et je sais que sa lumière et la mienne sont les mêmes. Je me tourne et dirige ma lumière dans l'obscurité pour guider à l'ashram celui qui erre.
6. Accordez-moi la lumière pour que je puisse briller. Faites que, dans le

monde du temps et de l'espace, j'irradie la lumière, crée la lumière, transmette la lumière et, foulant ainsi la Voie illuminée (qui est mon Soi éclairé), j'entre dans la lumière et puisse donc renvoyer la lumière à ceux qui en ont besoin, et aussi à Ceux qui l'ont dispensée.

Parcourez ainsi le chemin de la vie, mon frère et mon ami, travaillez dans mon ashram ; aidez vos semblables et connaissez la joie du service et du sacrifice constants.

Novembre 1944.

Mon frère et compagnon de travail.

Votre vie spirituelle s'est approfondie au cours de l'année passée et votre lumière brille plus claire au sein de l'ashram. Il n'est que juste, je crois, de vous le dire pour vous encourager. La solitude de votre vie justifie que parfois j'endosse toute confiance spirituelle qui pourrait être vôtre. Les disciples doivent quelquefois apprendre que leur rang spirituel ne suscite pas toujours une vie de violente activité extérieure. [6@562] Pour des personnes telles que vous, handicapées par un corps fragile et les limitations du karma, le lieu du triomphe doit être exactement là où vous vous trouvez, à l'intérieur de la circonférence quelque peu limitée. Là, sans stimulation extérieure, le disciple lui-même, seul, devient un point focal de pouvoir. Son influence peut alors atteindre des points inattendus et souvent ignorés de lui. Fréquemment, avant d'avoir fait un pas en avant qui n'est pas dû simplement au progrès normal de l'aspirant persévérant, l'âme du disciple le pousse dans un lieu tranquille où il a à la fois l'envie et le temps d'aller plus profondément, de s'intégrer plus consciemment dans l'ashram, et de se focaliser avec une intention précise sur le travail en matière mentale, sous une nette impression intérieure. Telle est maintenant l'occasion qui vous est offerte.

Mais, mon frère, pour rendre la chose dûment efficace et pour tirer un véritable bénéfice de cette occasion, le disciple doit s'habituer à un complet refus de concentration sur le véhicule physique et sur son environnement physique. Notez que je n'ai pas dit manque de concentration. C'est son sentier et sa destinée d'entrer dans ce qui est appelé "la voie supérieure" ; il doit apprendre sur ces niveaux, et y vivre constructivement, sans réduire l'efficacité de la vie normale pratique sur le plan physique.

Vous pourriez demander : à quelles fins spécifiques ? Vous savez qu'un tel mode de vie journalière ne doit pas durer plusieurs vies, car le but ainsi exprimé devient de plus en plus important dans son service et sa forme extérieurs. Vous devez vous rappeler néanmoins, mon frère, qu'il est des moments où le Maître, en termes techniques, doit entrer dans un état de

conscience que nous appelons samadhi. Cela signifie que, pendant un temps déterminé, Il quitte le véhicule inférieur triple qu'Il a créé, et "voyage dans la conscience" jusque sur les niveaux où l'esprit peut communier avec Lui, où la force de la Triade spirituelle peut le stimuler à nouveau et le revitaliser. Sur ces niveaux, sa vision est renouvelée et Il tire de la force de Shamballa – selon son degré – l'inspiration (encore en termes techniques) destinée à un nouveau cycle de service. Cela exige de sa part une absence ou état de retrait de son corps de manifestation, d'une durée de plusieurs heures telles que nous les comptons sur terre. [6@563] Dans le cas du disciple à l'entraînement, le vrai samadhi n'est pas possible. Les cycles de calme forcé et de retrait conscient de la pression de la vie quotidienne dans le monde des affaires et des hommes, doivent être très longs bien que – à mesure que le disciple progresse – ils deviennent de plus en plus courts. Sur une courbe inférieure de la spirale, l'ashram est pour le disciple ce que le "parvis" de Shamballa est pour le Maître. C'est pourquoi, mon frère, je vous ai donné, l'année dernière, cette méditation spéciale sur l'ashram. J'espère que vous l'avez faite avec soin.

L'objectif dans cette vie d'intermède, d'expérience un peu rigoureuse et entravée, de frustration répétée, est de vous préparer pour une vie future (la prochaine, si vous profitez de l'occasion offerte) à vous transférer dans l'ashram du Maître K.H. Comme vous le savez, l'une des tâches que j'ai entreprises, en ce temps de crise mondiale, était de décharger plusieurs des Maîtres dans leur tâche d'instruire et de veiller sur leurs disciples les moins anciens. Les disciples anciens et ceux qui sont appelés les disciples mondiaux ont conservé leur position dans les ashrams plus anciens et plus puissants. L'un de ces disciples anciens, A.A.B., comme vous le savez, m'a aidé dans ce travail. J'ai aussi entrepris de préparer certains disciples qui n'avaient jamais été dans l'ashram du Maître K.H. ou dans celui du Maître M., afin qu'ils puissent être transférés de mon ashram dans le leur ; vous êtes parmi ceux-là. Dans votre cas, c'est la principale raison de vos conditions actuelles de vie.

Une autre raison est que vous avez effectué un grand transfert d'énergie du centre sacré vers le centre de la gorge, ce qui est une des causes de votre état physique présent, mais seulement l'une d'elles, mon frère. Un transfert et une centralisation des feux inférieurs dans un centre supérieur sont souvent la cause de troubles dans le corps physique ; estimez-vous heureux que les choses se soient passées ainsi pour vous, car la centralisation dans l'un des corps subtils est beaucoup plus difficile à maîtriser.

Ainsi vous est présentée une déclaration très nette quant au but qui est devant vous, et aussi la corroboration de beaucoup de pensées qui vous ont traversé l'esprit. Vous pouvez maintenant cesser de vous [6@564] poser des

questions quant à l'avenir, n'est-ce pas ? En restant exactement à l'endroit où vous êtes actuellement, vous pouvez employer d'une manière nouvelle le pouvoir créateur du mental, et commencer à employer votre plume d'une façon plus puissante et plus dynamique.

La déclaration ci-dessus vous donne aussi le stimulant dont vous avez besoin pour le reste de votre vie ; davantage d'instructions détaillées de ma part ne seront pas nécessaires – à moins que vous ne fassiez des progrès tellement importants qu'ils m'obligeraient à veiller plus étroitement sur vous. Cela aussi dépend de vous. Je souhaite que vous vous rappeliez que je ne vous demande pas un effort trop intensif vers l'avant, car je tiens bien compte de votre condition physique.

Il est une chose, néanmoins, que vous devez surveiller avec soin. Comme vous le savez et comme je vous l'ai signalé il y a quelques années, vous avez un nombre excessif de rayons sur une seule ligne ; vos énergies sont donc un peu déséquilibrées, ce qui demandera un processus d'obtention de l'équilibre avant que vous ne puissiez accéder à l'ashram plus puissant de K.H. La puissance d'un ashram dépend nécessairement de la position, du degré et de l'expérience du Maître qui se trouve en son centre. Plus le Maître est avancé, plus l'énergie de Shamballa se déverse dans l'ashram. Le Maître K.H. étant un Chohan et l'un des Maîtres les plus anciens (venant juste après le Christ lui-même) peut circuler à volonté "dans la cour de Shamballa". Les Maîtres de mon rang ne peuvent prendre contact avec Shamballa qu'à certaines périodes déterminées, et l'un des buts de notre entraînement est d'avancer assidûment vers une relation plus étroite avec le Christ et, par son intermédiaire, avec le Seigneur du Monde. Les ashrams dont sont responsables les Maîtres de mon rang ne sont donc pas aussi puissants.

Il sera nécessaire que vous apportiez plus de force dans votre expérience extérieure, de la force de premier rayon. Il est nécessaire aussi que vous cultiviez les conditions qui vous permettront de prendre une personnalité de premier rayon et de travailler par elle, la prochaine fois que vous vous incarnerez. Pour cela, je vous suggère d'étudier les instructions données à I.S.G-L, l'année dernière. Elles contenaient six affirmations concernant ce centre mystérieux et sacré [6@565] que nous appelons Shamballa. Pour votre méditation de cette année, je vous demande de prendre la troisième affirmation et d'y réfléchir profondément ; vous la relierez à la sixième affirmation et vous essayerez de parvenir à une compréhension des deux affirmations. Vous pouvez y arriver grâce à la clé que vous trouverez dans la première phrase de la méditation que je vous ai donnée dans cette même série. Dans ces trois affirmations et dans leur compréhension véritable, vous avez la manière de

vous mettre en rapport avec la force de Shamballa. Aucun disciple ne peut y parvenir sans établir un fil ténu qu'il pourra suivre un jour vers ces niveaux sublimes où fonctionne le Logos planétaire et son Conseil. Le premier pas est de répondre à l'énergie de premier rayon ; plus tard vous en viendrez à l'utiliser consciemment et de manière constructive, sans employer son aspect destructif ; vous apprendrez ainsi à utiliser l'énergie de premier rayon comme canal d'approche ; cela, néanmoins, constitue un stade beaucoup plus éloigné.

Les trois points de réflexion ci-dessus suffiront à votre travail de méditation pour l'année qui vient et vous devriez en tirer grand profit. Chaque dimanche, néanmoins, je voudrais que vous consacriez trente minutes à la méditation que je vous ai donnée l'année dernière, établissant ainsi chaque semaine un lien plus étroit avec mon ashram et avec moi. On pourrait dire que mon ashram est la porte conduisant à l'ashram du Maître K.H. ; un jour vous pénétrerez dans le centre supérieur et plus puissant.

Août 1946.

Mon frère,

Vous avez tiré grand profit de l'attention que vous avez portée à mes dernières instructions ; vous avez aussi fait un bon travail créateur en aidant A.A.B. Bien que cela n'impliquât pas vos propres rayons, j'ai suggéré que vous travailliez selon des lignes de premier rayon, car cela vous renforcerait beaucoup et amènerait l'aspect Volonté à s'exprimer plus nettement. Vous aurez compris qu'il était nécessaire de développer en vous plus de volonté, plus d'ardente détermination et de puissante compréhension, avant de vous transférer dans l'ashram du Maître K.H. Ce transfert aura lieu un jour, mais vous n'êtes pas encore prêt à supporter la forte pression de Shamballa qui s'exerce [6@566] toujours dans l'ashram d'un Chohan. Mon ashram est, comme vous le savez subsidiaire du sien.

Pourquoi donc vous ai-je dirigé vers l'aspect volonté, alors que les deux ashrams sont sur le deuxième rayon et que vous êtes avant tout un disciple de deuxième rayon ? Parce que les ashrams subsidiaires s'occupent des *qualités* de rayon, dans l'action et le service, tandis que les ashrams majeurs ou plus anciens s'occupent toujours de la volonté agissant par des *qualités* de rayon. Ceci est possible car les ashrams majeurs sont présidés par ceux qui ont pris la sixième initiation ; les ashrams tels que le mien sont guidés par un Maître ou Initié de cinquième degré.

Il était nécessaire pour vous d'étudier la nature de la volonté. Les idées du disciple sur cette question peuvent être très éloignées de la réalité ; la compréhension de la volonté est une affaire progressive, et les disciples de tous

les rayons doivent arriver à une compréhension de l'activité de la Volonté, à mesure qu'ils avancent.

Peut-être qu'une certaine idée de ce que j'essaie de vous communiquer concernant le travail fait dans l'ashram d'un Maître, et le travail fait dans l'ashram d'un Chohan, vous viendrait si vous méditez sur les deux mots : Bonne volonté et Volonté-de-Bien. Le premier se manifeste comme qualifiant la vie de tous les ashrams confiés à des Maîtres de la Sagesse ; la Volonté-de-Bien est cultivée et comprise dans les ashrams de Ceux dont la réalisation est encore plus élevée. Le premier concerne le Plan, le second traite du Dessein. De plus, dans cet ordre d'idées, vous avez : la Vision et l'Illumination. Je vous ai donné là une indication importante quant à la distinction entre le travail des deux types d'ashrams.

Vous pouvez aussi, si vous le désirez, exprimer la même idée dans la relation des trois véhicules périodiques, en trouvant un troisième mot, apparenté et descriptif qui formera une image éducative dans son enchaînement.

1. Vue	Vision	Illumination
2. Action	Plan	Dessein
3. Volonté personnelle	Bonne Volonté	Volonté de Bien [6@567]

Vous vous apercevriez que la création de combinaisons similaires de mots explicatifs spirituellement, est un exercice de valeur.

Je ne conclus pas ici, mon frère, que votre volonté est faible. Elle est toujours orientée vers le bien et vers la Hiérarchie. Mais l'emploi de la volonté spirituelle, en ce qu'elle peut affecter et diriger les affaires de la personnalité, est autre chose ; c'est là que vous devez essayer d'apprendre l'action directe de la volonté de l'âme, en face des occasions ou crises qu'offre la vie. Je vous suggère donc le type suivant de méditation. Vous connaissez assez le processus de la méditation pour l'introduire au cours des années dans le schéma de réflexion de votre vie, à mesure qu'il produira son effet et que vous comprendrez plus profondément la question de la volonté.

1. Faites résonner le OM consciemment en tant que :
  - a. Corps physique, en utilisant le cerveau comme centre de consécration.
  - b. Corps astral, "élevant le cœur jusqu'au Seigneur", ignorant ainsi, en réalité, l'existence du corps astral.

- c. Mental, l'orientant directement vers l'âme.
2. Puis énoncez le OM trois fois en tant qu'âme, inondant l'instrument triple, de lumière et d'amour.
3. Donnez un peu de temps à l'expression de la bonne volonté par la personnalité.
4. Centrez votre conscience de nouveau dans l'âme, orientant votre personnalité pénétrée par l'âme vers la Triade spirituelle. Ceci nécessitera l'emploi de l'imagination jusqu'à ce que ce soit devenu un fait.
5. Puis, prenez successivement les thèmes suivants dans votre réflexion méditative ; prenez-en un chaque mois et – quand ce sera terminé – reprenez la série.
  - a. Du centre où la Volonté de Dieu est connue.
  - b. Que le dessein guide le faible vouloir des hommes.
  - c. Le dessein que les Maîtres connaissent.
  - d. Le dessein que les Maîtres *servent*.
  - e. Que la Lumière restaure le Plan sur la terre. [6@568]
  - f. Que l'Amour restaure le Plan sur la terre.
  - g. Que la Puissance restaure le Plan sur la terre.
  - h. Que Sa Volonté soit faite, sur la terre comme au ciel.
  - i. Je me consacre à l'accomplissement de Sa Volonté, dès maintenant et pour l'éternité.
6. Énoncez le OM trois fois de manière inaudible.

Appelez-moi quand vous le *voulez*, mais seulement en cas de besoin. Les mots "quand vous voulez" ont une signification occulte. C'est l'emploi de la Volonté qui est nécessaire quand l'attention du Maître est nécessaire, dans le cas d'un chéla au point de contact ashramique que vous avez atteint. Votre relation avec moi demeure ininterrompue.

Novembre 1948.

Mon ami et mon frère,

J'ai relativement peu de chose à vous dire dans le "contact de reconnaissance" de cette année, que je prends avec tous ceux qui sont activement affiliés à mon ashram. Les circonstances de votre vie sont telles que vous êtes éminemment capable de faire face vous-même aux questions ou crises qui se présentent ; cela détermine donc pour vous un état de choses

quelque peu inhabituel dans la vie d'un disciple. Il vous a été accordé un intermède pendant lequel vous pouvez perfectionner votre travail en vue de servir les âmes individuelles ; il vous a été donné une préparation complète. Je souhaite que vous réfléchissiez profondément à ces conceptions.

Dans cette vie, vous n'avez nullement fonctionné comme membre de votre race quand vous avez atteint l'âge de la compréhension. Vous n'avez pas été tenu possessivement par des liens de famille astreignants, bien que vous ayez toujours gardé le contact avec vos parents ; vous n'avez pas eu de difficulté à assimiler la Sagesse Immémoriale et vous avez servi la Hiérarchie consciemment depuis plusieurs décennies ; vous aidez véritablement A.A.B. qui va, je le sais, vous demander d'approfondir la nature de cette aide mais pas nécessairement de l'accroître en quantité...

Vous avez eu une santé médiocre, ce qui n'est pas, dans votre cas, un véritable handicap, mais joue un rôle prévu, [6@569] bien défini et prononcé, permettant au disciple d'apprendre certaines leçons de détachement et par-dessus tout d'enregistrer – à mesure qu'il apprend – le peu d'importance relative de la forme. Ces leçons vous ont été présentées pour que vous les assimiliez ; vous affrontez maintenant un service ésotérique très approfondi que vous accomplissez toujours dans le lieu où vous vous trouvez.

Vous voyez donc, mon frère, que votre vie est riche, pleine, et libre, et promet de l'être plus encore. Ce que vous devez faire, c'est admettre les limitations du corps physique, qui ne s'accroîtront pas nécessairement jusqu'à la vieillesse, et c'est refuser en même temps de reconnaître ce corps afin qu'il n'ait aucun impact sur votre conscience et ne restreigne ou n'entrave en aucune façon votre service consacré.

Vous avez progressé au-delà du stade des méditations établies et des formes précises ; ce qu'il vous faut actuellement, c'est commencer chaque journée de votre vie par un moment plus intense de reconnaissance spirituelle. Vous faites alors quatre choses :

1. Vous accordez reconnaissance à votre âme
  - a. Comme "une" avec l'âme des hommes.
  - b. Comme accomplissant fermement son dessein de vie.
2. Vous accordez reconnaissance à l'ashram auquel vous êtes relié et au groupe de compagnons de travail avec lesquels vous êtes déterminé à coopérer.
3. Vous accordez reconnaissance à moi-même, votre Maître D.K., par un éclair de pensée et d'amour.

4. Vous reconnaissez votre personnalité comme divin serviteur.

Si vous adoptez ce procédé apparemment très simple, le matin et le soir avant de vous endormir, vous découvrirez pour vous-même une consécration renouvelée et une perception très profonde d'une autre couche (si je puis l'appeler ainsi) de la vérité ésotérique et de la conscience divine.

Nous sommes à jamais liés en tant que travailleurs dans l'unique Hiérarchie, sous la conduite du Christ et de son Successeur dans un siècle lointain. Comptez fortement là-dessus, mon frère, et allez de l'avant avec mon amour et ma bénédiction. [6@570]

à S.C.P.

Août 1940.

Mon frère,

Il est souvent difficile de savoir au juste comment vous aborder du fait de votre extrême sensibilité au manque d'amour et de compréhension, et aussi à la critique. Votre première réaction est celle d'une douleur intense, car vous pensez que je vous comprends mal. Ceci est dû à l'identification complète de vous-même, sur les niveaux mentaux, avec votre objectif spirituel, identification vraie, sincère et durable. Vous êtes enclin à penser que vous *êtes maintenant* ce que vous voulez être. C'est chose impossible, si la loi du progrès qui s'acquiert a de l'importance. Votre ressentiment face à la critique (qui est vif et producteur de mirage) n'est pas basé sur l'orgueil d'une réalisation imaginaire, mais c'est plutôt un violent ressentiment face à l'échec. Vous ajoutez la propre critique de vous-même aux suggestions que je propose, et ceci crée un mirage. N'oubliez pas que le contact, avec des disciples plus anciens et plus expérimentés que vous, produit toujours une stimulation. Cette stimulation joue sur tout mirage autant que sur votre vie spirituelle.

Votre seconde réaction est l'acceptation silencieuse de la critique ou suggestion, et un effort silencieux (quand la crise émotionnelle est passée) pour changer ce qui est indésirable et faire le progrès désiré.

Pouvez-vous vous rappeler un seul cas, mon frère, où (peu après avoir lu mes instructions) il ne se soit pas produit un tumulte dans votre conscience ? Je ne m'en rappelle aucun, pas plus qu'un cas où vous n'avez pas vu plus clair dans la question et où vous n'avez pas profité de ce que je disais.

Je fais ce préambule dans l'espoir que, cette fois, vous n'allez pas perdre de temps en réaction futile ou en défense de vous-même, et que, pour le bien de

vos frères de groupe, vous verrez directement ce que j'essaie, avec amour, de clarifier pour vous.

Alors que la masse de l'humanité est dans une grande détresse, rien n'a d'importance actuellement si ce n'est d'aider à sa libération, quel que soit le sacrifice personnel. La tentation de beaucoup de personnes, à l'heure actuelle, est d'esquiver la question et de trouver dans leur tâche journalière, dans leurs responsabilités karmiques et dans un [6@571] genre de satisfaction concernant leurs réactions émotionnelles, une façon d'échapper à l'action directe et pratique au bénéfice de l'humanité. Elles se préoccupent surtout de leurs propres soucis, afin de ne pas penser et, subconsciemment, d'éviter tout ce qui pourrait ajouter à leur fardeau présent. Lorsque je parle des réactions émotionnelles, je pense à la détresse, au chagrin, à l'angoisse d'avoir des gens que l'on aime dans les pays assiégés ou occupés. Vous en souffrez naturellement comme des milliers d'autres personnes, c'est inévitable bien que cela puisse être maîtrisé. Je fais allusion à un intérêt constructif précis et à une aide sur le plan physique, et je voudrais vous demander : Que faites-vous pratiquement pour ajouter votre capacité de porter des fardeaux à celle du groupe de travailleurs mondiaux qui, partout, s'efforce d'absorber la tristesse du monde, qui donne du temps, des pensées, des efforts pour mettre fin à la guerre ? Que faites-vous pour soulager, de manière pratique, ce que vous pouvez de la détresse mondiale et du besoin des malheureux, sur le plan physique ? Peut-être *faites-vous* quelque chose pratiquement. Je ne prends pas le temps d'examiner vos activités journalières. Il y a un symbole qui jaillit du cœur de tous ceux qui servent leurs semblables, que je cherche parfois ; lorsque je le trouve, cela désigne un travailleur mondial. Ce symbole devrait jaillir plus souvent dans ma vision. Vous servez avec fidélité ceux que vous aimez. Je vous remercie pour moi-même et pour K.H. de ce que vous avez fait pour A.A.B. et je vous demande de nouveau de continuer à la soutenir. Mais, encore une fois, je vous demande ce que vous faites de pratique pour apporter votre part d'effort aux nécessités mondiales actuelles. Du fait que votre entreprise s'occupe de luxe dans la vie, il vous faut le compenser par une expression tout aussi puissante – sur le plan physique – au service de vos semblables. C'est la première question que je vous pose.

La seconde consiste à vous demander si vous vous sentez plus libre quant à vos attaches avec ceux que nous considérons comme un groupe fondamentalement égoïste et replié sur soi – ceux qui appartiennent à la prétendue haute société ? Je vous ai dit dans mes dernières instructions que vous faisiez un progrès très net sous ce rapport, et que vous-même preniez conscience de vos réactions dans ce domaine. L'humanité, [6@572] et non le groupe de personnes soi-disant cultivées, devrait bénéficier de votre temps et

de votre attention, ainsi que de votre travail dans la ligne créatrice choisie par vous et dans laquelle vous êtes actuellement engagé. Etes-vous plus libéré de la peur de ce qu'ils pourraient dire ou penser, ou bien êtes-vous encore guidé par l'intérêt égoïste de ce groupe d'hommes et de femmes dont la vie est occupée par ce qu'ils possèdent, par les courtoisies sociales, et qui estiment prouver suffisamment leur utilité en faisant du travail de Croix-Rouge ? Vous, comme d'autres, avez refusé de vous identifier, et d'identifier vos intérêts avec ceux d'aucun groupe social, excepté celui où votre destinée et votre ambition vous ont placé ; ceci se révèle souvent être une obstruction à la vraie croissance spirituelle. C'est un problème, et il faut des années pour apprendre la leçon de l'intérêt *général* de l'humanité. Ce n'est pas facile de "passer pour un sot pour l'amour du Christ" et, mon frère, la "société" est le plus cruel des mondes. Elle a besoin qu'on lui tienne tête pour son propre bien, et pour s'éveiller.

Apprenez à être libre et sans crainte et, en tant qu'âme, englobez tous ceux avec qui vous êtes mis en contact dans la vibration dynamique de votre personnalité dirigée par l'âme. Essayez d'entrer en résonance avec les besoins mondiaux, mentalement et non émotionnellement ; ajoutez à votre service par la méditation ce qui peut aider pratiquement dans cette effroyable crise mondiale. Le problème de tous les disciples aujourd'hui est d'arriver à réussir dans leur tâche de citoyen compétent et dans leurs occupations et, en même temps, d'y ajouter, *quel qu'en soit le prix*, une vie pratique de service. Tel n'est pas le dharma ou devoir du citoyen ordinaire. Il lui suffit de réussir sur le plan physique, remettant à un futur cycle de vie le développement d'une vie intérieure plus dynamique et plus inclusive. Tous les disciples ont deux objectifs, l'un extérieur et l'autre intérieur, avec aussi une expression intégrée déterminée. Dans votre cas, cette situation est particulièrement prévue par l'âme afin d'engendrer une liaison nécessaire entre votre puissante nature astrale et votre intuition illuminée. Je vous l'ai signalé il y a quelques années.

Le monde de la concurrence dans les affaires et de la lutte avec la situation financière, fait appel à toutes les ressources de votre mental inférieur, ce qui le renforce et lui donne son efficacité pratique. Ce [6@573] processus est donc celui d'une technique prononcée d'intégration de l'âme et de la personnalité. Le même processus, chez le citoyen moyen, produit l'intégration de la personnalité – ce que l'on pourrait appeler une intégration *vers le bas*. Dans le cas du disciple, tel que vous, il produit une intégration *vers le haut*, conduisant à une réorientation très nette des forces vitales et à la mise en activité créatrice du centre de la gorge.

Je vais vous donner une courte méditation qui aidera à ce développement, accroîtra votre vision, votre service effectif et votre utilité. Faites cette

méditation avant la méditation de groupe ; qu'elle soit brève et dynamique.

1. Un acte rapide d'alignement vers le haut.
2. Un moment d'attention dans l'équilibre.
3. Dites le OM en tant qu'âme.
4. Arrêtez le flux d'énergie descendante de l'âme et unissez-le à l'aspiration montante de la personnalité sur les niveaux mentaux. Maintenez la conscience fermement à ce point.
5. Visualisez alors une bande de lumière dorée, s'étendant de l'âme au cerveau physique en passant par le mental. Essayez de voir simultanément un mince fil de lumière montant de l'âme vers la Hiérarchie, passant à travers les membres du groupe.
6. Énoncez de nouveau le OM et voyez-le aller au centre de la gorge, derrière le cou.
7. Focalisez votre conscience là, et en même temps maintenez-la dans la tête. Cette activité correspond à la vie double du disciple dont j'ai parlé plus haut.
8. Énoncez le OM six fois en tant qu'âme, envoyant l'énergie :
  - a. vers le mental, où vous vous focalisez,
  - b. vers le cerveau ou le centre le plus élevé de la tête,
  - c. vers le centre de la gorge, où vous vous focalisez,
  - d. De ce centre énoncez le OM par l'imagination, à travers la personnalité,
  - e. Puis vers le groupe de vos frères, **[6@574]**
  - f. De là, vers l'humanité.

Si vous voulez bien faire ceci simplement comme exercice de direction et de juste flux de l'énergie, passant par le centre de la gorge, vous verrez surgir une grande valeur instructive, une utilité et une efficacité accrues dans tous les aspects de votre vie, dans le monde et sur les niveaux spirituels en tant que disciple. Vous avez beaucoup appris, mon frère, et je ne regrette pas de vous ajouter à mon groupe de disciples acceptés.

NOTE : Ce furent les dernières instructions données à ce disciple, dont les instructions personnelles sont contenues dans le Vol. I. La note se trouvant à la page anglaise 341 de ce volume est toujours valable.

à P.G.C.

Août 1940.

Frère d'autrefois,

Je me demande si vous avez suffisamment compris que, pour vous, exprimer l'amour de votre âme est la ligne de moindre résistance du fait que le rayon de votre personnalité est le septième, rayon de la consommation, rayon exprimant correctement sur le plan physique la forme sous laquelle l'âme – dont la nature est amour – peut s'exprimer. Ceci est particulièrement facile dans votre cas, car le rayon de votre corps physique est aussi le septième. La ligne de descente de l'énergie construisant la forme est donc directe. A cela vous pouvez ajouter que les véhicules de votre personnalité sont sur le cinquième, le sixième et le septième rayon ; ils se suivent en ordre exact de succession, produisant ainsi un canal direct. Vous devriez donc (si vous voulez comprendre vraiment le mécanisme par lequel votre âme doit fonctionner) faire une étude beaucoup plus étroite du septième rayon. C'est aussi le rayon qui arrive pour le tout prochain cycle. Les disciples chez qui ces rayons se manifestent de manière prononcée s'assureront la connaissance des influences, techniques, mécanismes et objectifs de rayon.

Il n'est possible pour personne, en dessous du degré de disciple accepté, de découvrir beaucoup de choses. Le type doit être nettement [6@575] prononcé et le chercheur assez avancé pour avoir atteint le stade de l'observateur détaché. Vous pouvez fréquemment parvenir à ce détachement. Votre tempérament et l'entraînement l'ont développé chez vous. Le disciple de second rayon doit apprendre le détachement tout en restant attaché et inclusif ésotériquement ; il faut y parvenir consciemment et maintenir cette attitude. Le disciple de premier rayon doit demeurer détaché, tout en apprenant l'attachement et en admettant, dans son aura, l'entrée du monde entier en une série d'attachements progressifs. C'est difficile car cela implique l'entraînement aux paradoxes, qui est le secret de l'occultisme.

Votre combinaison de rayons et les points focaux dans votre cas expliquent votre grand intérêt pour les centres, pour leur signification, leur vitalisation et leur emploi conscient. C'est le développement d'une conscience éveillée qui est le but de tout entraînement à l'initiation, et l'entraînement des enfants au développement d'une conscience éveillée en est le symbole. Cet éveil est engendré par :

1. L'intégration   La coordination du mécanisme.
2. La synthèse   La fusion de la personnalité et de l'âme.
3. L'approbation   L'afflux d'énergie de l'âme dans les centres.

Notez donc la succession de ce développement par paliers, sur la voie de la magie blanche. Habituellement, parmi les ignorants, les centres sont d'abord étudiés objectivement, des exercices psychiques sont entrepris afin de produire réellement une sensibilité de ces centres, rendant ainsi l'homme conscient de leur emplacement et de leur qualité. Plus tard, un effort est fait par la méditation pour prendre contact avec l'âme. Cet ordre est erroné. L'homme devrait prendre conscience des centres dans le stade final ; car il met alors l'accent sur l'âme et s'identifie avec l'âme et non avec l'aspect forme, dont les centres font partie. Ayez soin, dans toute instruction que vous pourrez donner plus tard sur ces questions, de rendre ce point suffisamment clair. Je souhaite [6@576] attirer votre attention sur un autre point. Vous avez peut-être noté que j'ai donné à quelques-uns d'entre vous des méditations concernant certains des membres et leur relation. Je le ferai de plus en plus. La plupart des méditations que j'ai données aux membres du groupe, dans les stades de début de la formation des groupes, sont en réalité des méditations de rayon ; elles peuvent être adaptées de manière à ce qu'une référence aux centres y soit insérée par la suite ; mais – au stade actuel – seule A.A.B. en sait assez pour faire l'adaptation et les insertions nécessaires. Je lui ai dit de demander à R.S.U. de copier progressivement tout le dossier des méditations, et vous pourrez alors, pendant les prochains mois, coopérer avec A.A.B. pour les modifier et les assembler selon les rayons corrects.

Ce service et cette expansion de l'enseignement a de l'importance et devrait constituer votre service et celui de R.S.U. en collaboration avec A.A.B. Les méditations assemblées et la connaissance acquise serviront à fournir une partie du *côté pratique* de l'enseignement de l'Ecole Arcane, pour les cours plus avancés qu'elle donnera dans l'avenir. Quand la guerre sera terminée – pourvu qu'elle se termine comme le souhaite la Grande Loge Blanche – beaucoup de personnes se révéleront prêtes pour cet entraînement avancé ; vous, en tant que groupe, devez y être préparé.

Vous vous demandez peut-être pourquoi je traite de cette question dans les instructions que je vous destine. Simplement, mon frère, afin que vous puissiez aider à la préparation du développement prochain de la race des hommes, et parce que – vu votre entraînement et le champ de votre service journalier – vous avez le moyen de fournir cette mesure de connaissance technique qui garantira le solide bon sens et l'absence d'extravagances, si nécessaires lorsqu'il s'agit de l'enseignement sur les centres et leur développement. Il faut toujours se souvenir que la preuve des centres se trouve dans le système nerveux et dans le système glandulaire ; ces trois facteurs doivent toujours être reliés, si l'on

veut que la science moderne apprécie la nouvelle connaissance et se l'approprie.

Pour vous, mon frère, je n'ai qu'un mot. Approfondissez votre compréhension et rappelez-vous que, du fait que vous avez deux rayons sur la première ligne d'énergie effluente, il vous faut éviter [6@577] soigneusement d'être distant. C'est le premier pas vers l'isolement. Les disciples doivent toujours se rappeler que toute insistance exagérée sur les énergies qui gouvernent la personnalité, pose les bases de la nature de la forme dans l'incarnation suivante. Dans votre cas, par exemple, trop d'insistance sur votre cinquième et septième ligne de force, dans la vie actuelle, pourrait produire une nature formelle puissamment dangereuse dans votre prochaine incarnation ; elle engendrerait probablement une personnalité de premier rayon, un mental de troisième rayon, le même corps astral de sixième rayon, et un corps physique de cinquième rayon. Vous voyez le danger de cette combinaison pour un disciple et le problème qu'il devrait affronter. J'ai donné ici une indication quant au mode de développement lié à la responsabilité karmique pour l'avenir. Une telle indication n'a encore jamais été communiquée au public. Dans ce paragraphe je vous ai donné beaucoup de matière à réflexion.

L'objectif de la méditation personnelle, que je vous suggère de suivre, est d'amener à une activité croissante les deux centres de la tête. C'est un exercice simple, mais qui ne devrait être fait que tous les deux jours, car vous êtes au stade où vous pourriez vous développer trop rapidement, ce qui entraînerait des difficultés inutiles... C'est un exercice général préliminaire, en vue de faciliter et de manier les énergies du corps.

Août 1942.

1. La stabilisation de votre vie dans la ligne établie est le prochain pas. Mais, mon frère, ne permettez pas la cristallisation.
2. Le secret de la triplicité est vôtre. Travaillez sur ce sujet afin que le mental soit clair.
3. Aimez davantage. La sagesse est vôtre, cependant envoyez-la rapidement aux autres sur les ailes de l'amour.
4. Apprenez à transmuier. Il est plus facile de supprimer, mais la transmutation est plus sûre. Transmuez.
5. La vie active double du disciple est votre prochain but. Votre devoir et votre but vont de pair. Vous devez avancer avec les deux à la fois. C'est ainsi que le pont arc-en-ciel peut être construit.
6. Allez parmi les fils des hommes ; guérissez et élevez, mais gardez

l'équilibre et la largeur de vue. Tous les chemins sont bons. [6@578]

Septembre 1943.

Mon frère,

Il me semble que bien souvent cette année je dois dire aux chélas harassés : le chemin a été difficile. Mais il en est ainsi et votre chemin dans la vie n'a pas été une exception. De grandes vagues d'impact karmique ont battu la terre, ce petit vaisseau à la dérive dans le temps et l'espace, voguant sur le grand océan du cosmos. Les Seigneurs du Karma ont regardé vers notre planète. L'énergie suit la pensée et, mon frère, c'est tout ce qu'est le karma, l'impact d'une énergie dirigée sur la terre, sur les règnes de la nature, sur l'homme et sur le disciple. Beaucoup de ce karma, spécialement maintenant, n'est pas individuel dans son dessein, et n'est d'aucune façon engendré par les individus qu'il affecte, qu'il s'agisse d'un disciple ou d'un être humain ordinaire. Il dépend largement, à l'heure actuelle, du karma de Celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Il concerne surtout la sphère de Shamballa, et n'a que peu de relations, en premier lieu, avec l'humanité. Ceci ne signifie pas grand-chose pour vous, je m'en rends compte. Ce karma se réalisant à Shamballa a néanmoins conduit à la vitalisation de l'activité de certains hommes "obstinés" ; ils ont lâché beaucoup de mal sur la terre. Mais ce karma produira aussi la stimulation de la bonne volonté, de sorte que le bien durable compensera le mal temporaire. Ceci ne doit pas être oublié.

Les problèmes auxquels vous avez été confronté comme individu, comme disciple et comme membre du nouveau groupe des serviteurs du monde ont été difficiles, mais vous résistez à la tempête et votre petit bateau résistera au gros vent. Tout cela prépare à un rendement accru dans le service, ce service qui se développera normalement, sans que vous fassiez des plans exagérés, et qui sera subsidiaire à la tâche de votre vie qui est de satisfaire aux responsabilités de votre foyer et à celles de guérison.

Comme je vous l'ai indiqué dans six pensées-semence l'année dernière, ceci se résume dans les mots qu'elles contiennent : "Votre devoir et votre but vont de pair." Cet état de chose peut présenter plus de difficultés qu'une distinction claire et nette. Les relations doivent être plus soigneusement mises au point, et l'équation temps très soigneusement prévue et organisée. Votre nature de second rayon [6@579] rend la première chose possible ; vos attributs de premier rayon facilitent la seconde. Cette année, vous devriez mettre l'accent sur l'établissement de "justes relations" extrêmement aimantes avec tout votre entourage immédiat.

Ce dont je veux parler, mon frère, est un approfondissement, et cet

approfondissement doit être mené consciemment. L'une des choses que je désire voir chez tous les membres de ce groupe faisant partie de mon ashram, est un processus d'approfondissement poursuivi par la prise de conscience, le silence, la compréhension aimante et la synthèse intérieure. C'est pourquoi il est essentiel que tous, vous lisiez et étudiez les comptes-rendus et les instructions des autres, afin de parvenir à cette profonde vue pénétrante, à cette vision et à cette source d'activité. Toutes les relations extérieures – celles du disciple comme celles du groupe – seront alors abordées à partir de ce centre intérieur, et seront donc durables, saines et constructives.

Votre travail particulier dans mon ashram est en rapport avec le Réseau de Lumière qui est à créer dans le monde, et avec la promotion des Triangles de Lumière... Je demande à trois d'entre vous... de former un triangle intérieur central et d'établir ensemble, par une consultation constante, une certaine uniformité et une certaine continuité du travail. Continuez le travail que vous faites maintenant de la même manière, mais *approfondissez* (toujours cette pensée) le contenu de ce que vous donnez aux gens qui lisent les notes que vous envoyez.

Je ne ressens pas la nécessité de vous donner une méditation fixe. La méditation de groupe, votre propre travail de réflexion sur votre tâche en tant que disciple (qui devrait être intensifié) et votre méditation subjective sur le Réseau de Lumière avec vos deux membres des Triangles, vous offriront des points focaux adéquats pour l'accent mis par l'âme. Je vous ai cité là une définition de la méditation donnée par un des Maîtres à un groupe de disciples. Il ne s'agit pas d'un Maître connu de vous ou du monde extérieur, car Il ne prend dans son ashram que les disciples se préparant pour la troisième initiation, et encore seulement ceux qui se sont engagés à entreprendre certaines activités bien définies auxquelles il les entraîne. Ces "points focaux sur lesquels l'accent est mis" sont de nombreuses et différentes sortes, et devraient caractériser votre méditation pendant toute l'année à venir. De tels points focaux sont brefs, dynamiques et puissants ; ils ne sont possibles que lorsque l'antahkarana est nettement en cours [6@580] de construction, comme c'est le cas pour votre travail dans ce sens.

J'ai peu d'autres choses à vous dire, mon frère. La raison en est que nous travaillons toujours d'une manière particulièrement étroite, et que vous êtes très actif dans le travail de mon ashram. Vous n'avez donc pas besoin d'avoir de longues discussions avec moi ou de recevoir de longues instructions de ma part à divers moments de l'année. Nous parlons de temps en temps pendant toute l'année ; vous le savez. D'où la brièveté de cette communication.

Novembre 1944.

Mon ami et compagnon de travail,

Depuis ma dernière communication, vous avez travaillé assidûment à la tâche assignée, et vous avez posé de bonnes bases pour le futur travail. Vous avez compris vous-même, je le sais, la valeur et la nature de ce que vous avez accompli. Je vous demande de relire avec soin les instructions données concernant le travail des Triangles ; je n'ai donc pas besoin de me répéter. Le travail créateur consistant à établir ces réseaux de Lumière et de Bonne Volonté est bien avancé. On pourrait dire que la forme (au sens ésotérique de corps vital) est assez forte maintenant pour justifier un corps organisé sur le plan physique. En conséquence, j'ai suggéré que l'accent de tout votre effort soit déplacé vers les réseaux eux-mêmes et s'éloigne de la réflexion constante sur l'aspect qualité. Il devrait être plus facile pour vous maintenant de promouvoir la croissance de ces réseaux, plutôt que d'éduquer les gens quant à la nature de la lumière et à son emploi, ou même à les amener à comprendre la bonne volonté – quoique cette dernière démarche soit beaucoup plus facile que la précédente. La croissance d'un réseau (par l'entreprise organisée) est quelque chose que l'homme ordinaire peut comprendre.

Le travail a été, jusqu'ici, compliqué par l'attitude de ceux qui ont cherché à aider, mais qui ont considéré que c'était une affaire très difficile que de former des Triangles. Ce qu'un homme ressent subconsciemment conditionne la réussite ou l'échec de son entreprise. Au départ, mon effort a été handicapé par la complexité dont le mental concret de mes disciples l'entourait, par leur incompréhension de son [6@581] importance de base, et par beaucoup de critiques. C'est un plan très simple et il peut être exécuté avec facilité. J'espère clarifier ce point prochainement dans une déclaration que je vais écrire à ce sujet.

J'attire votre attention sur le fait que les déclarations émanant de tout membre de la Hiérarchie, tel que moi, ont en elles une puissance qui ne peut pas être arrêtée. Ceci a souvent été noté. Permettez-moi de vous en donner une illustration. La toute première communication que j'ai donnée à A.A.B., lui demandant de la présenter au public, s'intitulait "Le nouveau groupe des serviteurs du monde". Elle fut suivie par une autre, appelée "Les trois prochaines années". Elles furent publiées exactement telles que je les avais dictées, sans rien supprimer, avec leurs implications occultes intactes, non révisées ou très peu. Elles atteignirent immédiatement le mental de milliers de personnes, et furent partout reçues avec simplicité ; leur influence eut son point culminant dans la campagne très réussie de 1936. La tendance à adapter de tels écrits à ce que vous ou d'autres imaginent être la capacité du mental public,

amointrit le magnétisme inhérent – si je puis m'exprimer ainsi – à l'article non faussé. Cependant ceci est placé sous la responsabilité de tous ceux qui cherchent à répandre cette phase de la Sagesse Immémoriale que l'on m'a chargé de révéler ; A.A.B. l'a toujours compris. Elle a donc repoussé toutes les suggestions portant à abréger ou simplifier les écrits. Elle insiste, je le sais, pour que l'article ou l'exposé que je me proposais d'écrire, fut transmis au grand public exactement tel que je l'avais dicté sans le christianiser ou le rendre inoffensif par la suppression de toute référence occulte. Je sais que vous aussi coopérerez. En dernière analyse, moi-même et A.A.B., sommes responsables de l'article, et les faits passés justifient que l'on croie pouvoir se fier à la réponse sensible du mental public, face à la vérité ésotérique.

A la suite de cet examen du travail pour vous-même, mon frère et disciple, que puis-je vous signaler qui vous apporte force et compréhension ? Car ce sont deux qualités dont les disciples ont besoin pardessus tout, actuellement. Vous avez une combinaison d'énergies de rayon intéressante, avec le rayon de l'ordre permettant d'établir [6@582] physiquement une relation entre âme et forme qui vous gouverne fortement. Cette énergie dominante devrait rendre votre travail efficace sur le plan physique, si vous voulez bien vous rappeler que, ésotériquement, la nature de la forme est le corps éthérique vital, lequel conditionne automatiquement et facilement le véhicule physique organisé. Quand votre travail n'est pas efficace, mon frère, quelle en est la raison ? Notez que cette force de septième rayon est concentrée dans votre personnalité ; quand l'énergie de votre âme de second rayon se manifeste et devient dominante, l'effet initial est souvent d'annuler l'activité de la personnalité. Ceci est souvent oublié et c'est très troublant pour le néophyte dans ses premières manifestations. Plus tard, le disciple apprend, par l'expérimentation et par l'expérience, que tous les rayons sont des sous-rayons du grand second rayon. Vous le savez théoriquement, mais c'est différent de la sagesse qui vient de la compréhension résultant de l'action. Lorsque ce fait est saisi, vous pouvez commencer à utiliser toutes les forces que vous possédez comme les instruments du service aimant. C'est là qu'est votre principale leçon technique. Votre ligne de moindre résistance est celle qui établit une relation dans le but de construire une forme. C'est aussi la ligne de la magie pure qui – comme vous le savez – peut être noire ou blanche. Il y a deux modes de travail créateur : L'un est mis en œuvre par la puissance du septième rayon. Il construit et crée dans la matière, à l'intérieur de la périphérie des trois mondes ; il est extrêmement puissant lorsqu'il est appliqué par le moyen d'une personnalité de septième rayon et d'un corps physique de septième rayon, ce qui est votre cas. L'autre mode est celui du deuxième rayon, qui est appliqué à partir de *l'extérieur* des trois mondes et des niveaux de l'âme ; il agit par radiation, appel

magnétique et énergie cohérente. Réfléchissez à ces deux modes.

Grâce à vos énergies de rayon, vous êtes en mesure d'utiliser ces deux méthodes, sous l'inspiration de l'ashram. Le résultat devrait être un service des plus efficaces et la croissance régulière de tout travail que vous pourrez entreprendre pour moi et pour l'ashram. Vous auriez avantage à faire une étude de la relation du deuxième rayon avec le septième, car il y a une relation créatrice étroite, ou influence d'impulsion réciproque entre les deux, réaction qu'il vous faut employer consciemment. **[6@583]**

Ce n'est pas pour rien que onze parmi les disciples du groupe particulier auquel vous êtes associé, dans mon ashram, ont le septième rayon comme agent gouvernant le véhicule physique, tandis que treize sont sur le second rayon, ou ont le second rayon puissamment présent dans leur constitution. Le groupe tout entier a donc, à l'intérieur de son cercle infranchissable, tout ce qui est nécessaire pour le rendre efficacement créateur. Cette créativité divine s'exprimera quand tous, dans le groupe, vous commencerez à étudier vos rayons sous l'angle du service de groupe, et non tellement sous l'angle de votre conditionnement individuel. Qui, parmi vous, étudie ses caractéristiques de rayon de ce point de vue ? Est-ce que la majorité d'entre vous ne considère pas la question de la manière suivante : Ce rayon, dans ma constitution, me permet d'être ainsi et de faire cela, donc ce rayon complique ma vie ; il est nécessaire d'insister davantage sur ce rayon dans ma vie ; tel ou tel rayon me donne telle ou telle qualité ou capacité. Les disciples doivent apprendre à étudier la constitution du groupe dans son ensemble, et à découvrir où un pouvoir qui peut leur avoir été confié, pourrait enrichir la vie du groupe, rehausser son effort et parfaire sa présentation en tant qu'unité de service dans le monde des hommes. La responsabilité du maniement de la force est un fait qui doit être souligné dans la conscience de tous les disciples ; cela conduira à un emploi plus profondément conscient et intelligent de l'énergie de rayon.

Il est inutile que je vous trace un schéma de travail de méditation. Dans ce groupe (à moins que je ne le défende expressément), vous êtes tous en mesure de diriger et de régler votre pensée et votre réflexion méditatives ; ceci à la suite d'années d'enseignement et de pratique. Pour vous, certaines expressions devraient conditionner cette pensée ; je vais vous en donner quatre qui peuvent avoir un effet révolutionnaire sur vous, et qui sont d'importance majeure dans les processus modelant votre vie.

1. Relation aimante.
2. Conformité à l'idée (pas à l'idéal, mon frère, car ceci est subsidiaire).
3. Perception de la réalité.

4. Manipulation créatrice.

Ces quatre phrases ont en elle le germe de tout service correct et peuvent [6@584] être appliquées au thème de votre vie au foyer, à vos affaires, à votre travail concernant le service des Triangles et à toutes vos entreprises de groupe. Elles gouvernent, si vous les étudiez avec soin, la vie de l'ashram – de tous les ashrams. C'est une vie de relations intérieures et extérieures, de sensibilité à l'impression de la Hiérarchie et à l'idée hiérarchique à n'importe quel moment, de perception correcte de la vérité sous-jacente à la relation et à l'impression, et de véritable activité créatrice dans le monde des forces.

Vous pénétrez nettement plus près du cœur de l'ashram où vous êtes maintenant connu et reconnu par les travailleurs anciens. Vous y êtes parvenu au moyen de l'énergie dynamique concentrée dans une seule direction qui – heureusement pour vous – est contrebalancée par votre mental concret. Ceci est bon et nécessaire, excepté lorsque votre mental s'égare dans le domaine de la critique, ce qui, néanmoins, arrive beaucoup moins souvent qu'au cours des dernières années. Vous avez toutes les raisons de vous sentir encouragé, mon frère, et ma bénédiction s'étend sur vous. Cette pensée de bénédiction comporte l'idée de transfert d'énergie spirituelle.

Août 1946.

Mon frère,

Les douze derniers mois ont été difficiles pour vous, dans tous les aspects de votre vie, mais à quoi d'autre un disciple peut-il s'attendre ? Les instructions que je vous ai données en dernier lieu auraient dû faire beaucoup pour vous pour aller fermement de l'avant, pour vous donner une sécurité intérieure qui permet toujours de surmonter les difficultés. La monotonie de la vie elle-même, les soucis du foyer et de la pratique, les inquiétudes dépendant de l'époque et la constante impression de frustration, tout cela a contribué à ce que je pourrais appeler votre volonté inflexible de vous tenir ferme dans la lumière. Voilà maintenant que vient la dissolution du groupe, et l'impression d'échec qu'elle engendre naturellement.

Je ne peux pas trop insister auprès de vous et de tous vos frères de groupe sur la relative brièveté de la vie. Je ne le dis pas du point de vue des chefs de l'Eglise chrétienne, qui insistent si fréquemment auprès de leurs membres pour qu'ils se souviennent de la mort, et [6@585] je ne fais pas non plus allusion à la mort imminente d'un membre du groupe. Je fais simplement allusion à la vie sur le plan physique vue sous l'angle de l'âme, qui ne voit là qu'une expérience passagère, laissant un résidu de choses apprises. Telle vie particulière dans tel cycle particulier peut, en effet, être d'exceptionnelle importance, rehaussée par

une réorientation, un pas décisif en avant, l'instauration de quelque service, la prise d'une initiation majeure ; de telles vies sont rares jusqu'à une phase assez tardive de l'expérience de l'âme.

Pour vous, la vie présente a deux facteurs d'importance primordiale : l'exécution et la fin du karma en relation avec certaines personnes et, deuxièmement, l'obtention de la maîtrise de votre corps astral de sixième rayon. Vous êtes entré dans la vie en tant que disciple sur le point d'être accepté et sur la périphérie de l'ashram, même si votre conscience ne l'enregistrait pas. Vous entrerez dans votre prochaine incarnation ayant progressé dans l'état de disciple, et vous parviendrez rapidement à la conscience de ce fait. Pour le reste de cette vie, il y a pour vous un embellissement de toute expérience, le service rendu consciemment aux autres, ce qui efface le karma, l'élargissement de votre point de vue, particulièrement dans le domaine de la guérison, où vous êtes encore quelque peu gouverné par l'idéalisme de sixième rayon, et le fait d'admettre toujours plus votre énergie de second rayon afin de gouverner votre personnalité qui s'organise. Mon frère, n'est-ce pas selon vous demander un peu trop ? Si vous étudiez soigneusement ce que je dis, vous verrez que vous le faites déjà, et que tout ce que je demande est une intensification de l'action présente.

Je n'ai donc rien de spectaculaire ou d'inhabituel à vous dire aujourd'hui, et c'est une indication importante. On peut vous faire confiance pour continuer comme par le passé, mais je voudrais vous demander quelque chose de plus.

Je voudrais vous demander d'entreprendre un travail spécial (d'intégration pour moi) et de le faire de telle manière qu'il ne devienne pas un service de pure forme, mais un processus vivant animé par le dessein. Je vous demande de vous efforcer, chaque dimanche, de prendre contact avec l'ashram et avec moi (sans vous attendre à aucun signe extérieur de succès), puis – en ma présence – de nommer [6@586] chacune des personnes appartenant aux groupes de neuf et au nouveau groupe-semence, ainsi que trois autres personnes ayant reçu les "communications de l'ashram", *les Quatorze règles destinées aux disciples et initiés*.

Cela prendra un certain temps, car il y a eu beaucoup de personnes. Il s'agira en quelque sorte de relever un fil de liaison et de le suivre jusqu'à l'ashram, ce qui renforcera nettement les liens intérieurs. Même ceux qui ont passé dans l'au-delà doivent être mentionnés parce qu'ils sont toujours actifs dans le service de l'ashram. Je vous donne ce travail à cause de votre persévérance entraînée, et à cause de votre faculté de septième rayon, celle de relier le monde de la forme au monde de la réalité spirituelle.

Je ne crains rien pour vous, mon frère. Vous êtes un disciple solide, qui se dirige lui-même. Je suis toujours à votre disposition quand vous avez besoin de moi. Quand la nécessité s'en fait sentir vous pouvez demander mon aide – moi, votre Maître, ami et instructeur – en vous rappelant toujours que m'atteindre vous prendra au moins sept jours. Demandez-en le pourquoi à A.A.B. Mais vous pouvez m'atteindre.

Novembre 1948.

Mon ami et mon frère,

J'ai enregistré puis reporté sur votre carte ashramique votre grand et constant effort pour satisfaire aux exigences telles que je vous les ai présentées dans mes deux dernières communications. Dans cette incarnation, vous avez, en particulier, maîtrisé la leçon de l'obéissance occulte. Vous êtes-vous jamais rendu compte que l'obéissance occulte – correctement comprise et appliquée – est la route royale qui traverse le plan astral, surtout en ce qui concerne le mirage et les tendances de sixième rayon, et va jusqu'au cœur de la Hiérarchie ? Les gens sont enclins à considérer l'obéissance comme l'exécution de règles et d'ordres, qui leur sont imposés à partir de quelque source autoritaire. Ceci, comme vous le savez bien, n'existe dans aucun entraînement véritablement hiérarchique. L'obéissance, pour le disciple, est une réaction spirituelle rapide au Plan tel qu'il émane de la Hiérarchie, un enregistrement sensible, rapide et correct de la qualité de l'ashram auquel il peut être affilié et, en conséquence, avec le temps, la mise en œuvre presque automatique et rapide de la tâche nécessaire. C'est [6@587] une tâche que le disciple s'assigne à lui-même et *non* une tâche ordonnée par le Maître. Cette acceptation est simplement la preuve que le disciple est un travailleur ashramique, consacré au bien de l'humanité.

Je suis sûr que vous savez être en voie de déplacer votre polarisation tout entière, en préparation de votre prochaine incarnation. Vous renouvelerez alors votre service avec un corps astral de premier rayon, pourvu que vous ayez réduit, dans cette vie, les tendances de sixième rayon habituellement obstinées et que vous les dominiez. Vous êtes en voie d'y parvenir et je ne me pose pas de questions quant à votre réussite ultime.

Je souhaite changer le rythme de votre travail. Je vous ai demandé de garder chaque dimanche dans votre mental tous les membres du groupe personnel avec lequel j'ai travaillé, aidé par A.A.B. Vous êtes-vous rendu compte, lorsque vous exécutiez ma demande, que je recherchais l'aide de votre attitude envers la réalité ; attitude dirigée dans une seule direction. Ou que j'avais besoin de l'aide de certains des disciples de mon ashram pour produire

une consolidation et une intégration dans l'ashram même ? Cet ashram est nouveau ; il n'y en a que trois qui soient aussi nouveaux. Je me suis rendu compte qu'une relation plus étroite était nécessaire dans l'aura ashramique de certains des membres ; une telle relation est engendrée par la construction de la forme-pensée nécessaire. Je voudrais rappeler à vos frères de groupe et à vous-même qu'un ashram est en réalité un forme-pensée spirituelle dynamique, vitalisée par le Maître de l'ashram et par les initiés et disciples qui lui sont associés. La structure initiale et la consolidation sont maintenant terminées et je peux vous donner un autre travail.

Votre travail doit maintenant être étroitement lié au Christ. Je ne parle pas ici simplement du travail de préparation dans lequel vous devez tous être engagés. Je veux parler particulièrement du Christ lui-même, en tant qu'Individualité vivante, attentive à la réaction des disciples qui possèdent assez de force dans le dessein, de clarté d'intention et de consécration, pour leur permettre de toucher la périphérie de Son aura que le Nouveau Testament appelle "le bord de son vêtement". En disant cela, je ne désigne pas l'aura de la Hiérarchie. Vous êtes tous sensibles à cette aura, à un degré plus ou moins important, car sa qualité a imprégné l'aura tout entière de la Hiérarchie. **[6@588]** *Je veux parler de Son aura individuelle.* Le disciple a le droit de cité dans la "Hiérarchie" et peut alors tenter de pénétrer l'aura individuelle du Christ ; la réussite dépend entièrement de l'effort persévérant du disciple, effort sans fanatisme (ou veux-je dire non frénétique, mon frère ?) et désintéressé. Faites cette tentative chaque matin pendant cinq minutes, mais pas davantage. Dans le cas présent je ne peux vous donner aucune instruction ; vous finirez par trouver votre voie tout seul, comme tous les disciples. Ceux qui cherchent à atteindre le degré de Maître doivent – à un moment précis de leur entraînement – faire cette tentative. Une ligne de contact doit finalement être construite, et ceux qui sont actuellement disciples dans mon ashram peuvent commencer à faire l'effort nécessaire. Cela apportera ses propres difficultés, telles qu'une stimulation excessive et l'apparition du mirage, mais – si vous y veillez – vous pourrez vous en apercevoir rapidement.

Ceci doit suffire pour aujourd'hui, mon loyal ami et frère. Il y a beaucoup à faire. Continuez le travail nécessaire, en suivant la lumière qui est en vous et qui engendrera de plus en plus de la lumière.

à J.W.K-P.

Août 1940.

Mon frère,

Je n'ai pas grand-chose à vous dire à l'heure actuelle, et vous en savez la raison. Ne laissez pas la pression du travail vous accabler en aucune manière, à cette époque de tension mondiale.

La tâche de reconstruction mondiale est toujours dans l'avenir, mais les disciples du monde et les groupes consacrés peuvent commencer à prendre les mesures de préparation nécessaires. La reconstruction doit commencer là où se trouve le disciple actuellement ; cela impliquera, sur une échelle relativement peu importante, les mêmes méthodes, les mêmes éliminations, les mêmes changements, le même discernement dans l'idéalisme et la même conformité à l'apparition du modèle nouveau de la reconstruction mondiale. Je vous demande d'y réfléchir, [6@589] car les disciples du monde entier peuvent commencer à se préparer à une activité future plus grande.

Il y a trois aspects marquants du modèle de l'âge nouveau qu'il faut garder à l'esprit :

1. *L'aspect de guérison.* Je l'exprime ainsi, car il faudra prodiguer beaucoup de soins patients à l'humanité avant que le choc et la douleur du présent ne soient transmués en expérience acquise et en compréhension. Ceux qui aiment l'humanité avec compassion peuvent faire ce travail de guérison.
2. *L'aspect de clarification.* La confusion régnant dans l'humanité tout entière doit être reconnue par les forces de reconstruction. Du temps et des efforts doivent être consacrés à une explication très claire, et à la mise en évidence de la loi de Cause à Effet. Des interprètes compétents sont nécessaires.
3. *L'aspect de réorganisation.* La reconstruction est nécessaire et il faudra pour cela une pénétration spirituelle et consacrée. Le nouvel âge ne sera pas introduit et ne trouvera pas la vraie expression de ses énergies latentes par le moyen d'anciennes formes raccommodées ou la conservation d'attitudes et de techniques anciennes. Il naîtra par des formes entièrement nouvelles et par l'élimination intelligente des anciens modes de religion, de gouvernement, d'idéalismes sociaux et économiques. Des intermédiaires sensibles sont très nécessaires qui peuvent percevoir les réalités se faisant jour et qui peuvent prendre les mesures constructives nécessaires. Ils doivent créer les formes que ces idées subjectives doivent utiliser. Je fais ces quelques suggestions pour aider vous-même et d'autres travailleurs dans la tâche de réorganisation, en indiquant le type de travailleur nécessaire aujourd'hui dans le monde et indispensable à la tâche que vous essayez d'accomplir pour l'humanité et donc pour Nous.

Des méthodes saines dans les affaires doivent caractériser les aspects, sur le plan physique, des organisations revitalisées dont vous êtes responsable ; une note puissante d'amour et de compréhension doit exprimer le désir et les aspects subjectifs sensibles du groupe de travailleurs actifs. L'adaptabilité intelligente devrait être la note mentale. Je pense que vous savez déjà ces choses ; je les répète non seulement pour y insister dans votre conscience, mais aussi pour souder les efforts de vos frères de groupe en une même détermination qui [6@590] en fera des collaborateurs actifs des plans prévus par Nous, afin d'aider le monde.

Il est toujours difficile pour le disciple qui travaille dans le monde des affaires humaines de trouver le juste milieu entre de saines techniques exprimées sur le plan physique et la mesure de vision qu'il perçoit ; ce n'est jamais facile d'adapter et de relier l'ancien et le nouveau, et de produire ainsi ce qu'exige le présent. La tâche du disciple, ainsi que vous pouvez le voir d'après les trois mots : ancien, nouveau et présent, concerne donc principalement le Temps. Cette juste compréhension de l'élément temps exige l'œil de la vision, ainsi qu'une juste interprétation de ce qu'il voit. A cette fin, je voudrais vous donner une méditation basée sur la vue ; le fait qu'elle convient à votre besoin particulier apparaîtra, je le pense, immédiatement. Je la prévois très brève, car les longues méditations (réduites à la forme) ne sont pas adaptées à votre nature.

1. Dites le OM trois fois tout en retirant votre conscience dans le centre ajna entre les sourcils. Maintenez-la fermement dans ce centre.
2. Puis, regardez, par l'imagination dans trois directions :
  - a. *Vers le haut*, vers le monde de l'âme, vers le royaume de Dieu et vers la Hiérarchie. Cherchez, ce faisant, à vous relier nettement avec votre propre Maître, dont je suis actuellement, avec Sa permission, le représentant.
  - b. *Vers l'intérieur*, vers le monde des hommes, en cherchant le contact du monde subjectif de la pensée et de l'inspiration humaines – monde de l'idéal et de la vision d'aspiration humaine.
  - c. *Vers l'extérieur* dans le monde des événements, dans le monde objectif exotérique des événements tangibles.
3. En maintenant toujours votre conscience dans le centre ajna, exprimez pour vous-même, par une pensée formulée avec précision, le devoir de la journée, à la lumière de cette triple interrelation.
4. Puis, focalisant la lumière qui est en vous, envoyez l'énergie consacrée de votre personnalité dans la sphère du travail que vous avez choisi

par le moyen de votre œil gauche, et [6@591] l'énergie puissante de votre âme par votre œil droit. Cela se révélera avoir un effet puissant.

5. Puis – en tant qu'âme – tirez du domaine de la vie de l'âme une provision nouvelle d'énergie de l'âme, et concentrez-la dans *la tête et le cœur*, l'y maintenant fermement, pour l'utiliser pendant le travail de la journée.
6. Énoncez le OM trois fois silencieusement.

Ceci ne devrait pas prendre que quelques minutes, mais ce doit être fait dynamiquement et en maîtrisant complètement la pensée et l'activité.

Ma bénédiction s'étend sur vous.

Août 1942.

1. Tenez dans votre main le fil de tout mon travail extérieur ; tenez-le là pour moi.
2. Le symbole des pieds et des mains contient un secret dont vous avez besoin.
3. Votre Maître vous dit ces mots par mes lèvres. Vous connaissez le point atteint. Avancez encore.
4. Il y a trois groupes que vous devez aider et unir en un seul. Ceci, sur le côté, intérieur.
5. La joie vient par la douleur, et non seulement par la force acquise ou par le service rendu : il faut les trois. Ces trois, vous les avez.
6. Vous devez acquérir le don de jouer, mon frère. Jouez sur terre, jouez dans le lieu caché et amusez-vous sur le terrain de jeux des Dieux.

Septembre 1943.

Mon frère, mon ami et compagnon de travail,

Avez-vous lu dernièrement l'affirmation que je vous ai donnée dans mes instructions précédentes ? Elle comporte pour vous des instructions pour l'avenir et vous donne – si vous la lisez maintenant – bien plus de valeur d'enseignement qu'il y a un an. Ces instructions sont toujours valables. Vous avez eu une année des plus difficiles, mon frère, et ceux d'entre nous qui travaillent avec vous tous, du côté intérieur, ne l'oublent pas... [6@592]

Le travail dont j'ai fait le plan et que j'avais indiqué au cours des dernières années est, pour une large part, demeuré au point mort. Mais à quoi pouviez-vous vous attendre, mon frère ? Il est un point que vous n'avez peut-être pas

saisi, mais qui est pour moi une source de joie continuelle et de satisfaction. Le travail de la Bonne Volonté a réussi de manière si éminente et essentielle, qu'aujourd'hui il se manifeste sous forme d'une myriade de plans d'aide pour l'après-guerre, sous forme de milliers de groupes et de millions de personnes bien intentionnées, prévoyantes et bonnes, de toutes races et nationalités, qui se préparent à prendre leur part du sauvetage de l'humanité, et du rétablissement (selon des lignes plus saines et meilleures) de la sécurité et du bonheur nécessaires. Je ne parle pas ici du travail accompli par vous tous depuis que j'ai publié mon premier opuscule, Le Nouveau groupe des serviteurs du monde, en 1932. Cela n'était qu'une partie d'un effort plus vaste. Je parle du déversement de conscience christique et d'esprit d'amour sur le monde. Cela débuta en 1825, et engendra les principaux mouvements de bienfaisance, conduisit à l'organisation de groupes travaillant au perfectionnement du genre humain, aida à fonder les mouvements ouvriers basés sur des motifs justes, inspira des méthodes d'éducation, des entreprises philanthropiques, les grandes expansions dans le domaine médical. Aujourd'hui cet esprit d'amour et cette conscience christique s'infiltrèrent dans le gouvernement du monde et commencent à influencer tous les plans en faveur de la paix mondiale et de justes relations internationales. Le succès est assuré, bien que les mouvements puissent progresser lentement...

C'est l'effort de masse qui libérera l'humanité dans le prochain cycle. Vous avez travaillé mieux que vous ne le savez ou vous ne vous en souciez ; vous pouvez être de plus en plus un canal, car la simplicité du type de personne du premier rayon est un pouvoir considérable. Utilisez-le, mon frère, en évitant l'isolement. C'est toujours plus facile pour un travailleur de premier rayon d'avancer seul sur la voie de sa décision, mais je suggère que vous travailliez en coopération plus étroite avec vos condisciples. Il est essentiel, maintenant, que le travail projeté soit plus intensivement vital, qu'il s'étende par la force de sa vie innée, et qu'il y ait renforcement des parties intégrantes déjà construites. Il est d'importance immédiate que chaque serviteur, dans sa coopération, brûle d'un enthousiasme nouveau, et saisisse l'image de la portée **[6@593]** mondiale du plan désiré.

Je suggère que l'accent soit mis, au cours de l'année prochaine, sur l'aspect objectif. La qualité subjective a été présentée, et cela a été correct, car l'aspect subjectif de toute forme d'expression doit être vivant et en expansion, si la forme objective doit prendre place dans les phénomènes du monde avec force et utilité. Le potentiel de services organisés en vue de renforcer la spiritualité du monde des hommes, la technique de leur croissance et les méthodes de leur développement individuel, de groupe et finalement de groupes reliés entre eux par un véritable réseau – devraient être conçus maintenant. Le travail plus

subjectif, insistant sur le développement spirituel de l'humanité, dans la ligne de la nouvelle approche vers la divinité a, comme vous pouvez le voir, une relation précise avec la nouvelle religion mondiale, et peut finalement se concentrer autour des différentes pleines lunes.

"Que la joie soit votre force" dans l'année qui vient. Ceci est seulement possible quand le pouvoir, la volonté et la force sont fusionnés à l'amour, à la sagesse, à l'habileté dans l'action et dans la parole. Ma force est à vous, et l'attention adombrante de votre Maître s'étend constamment sur vous.

Août 1946.

Mon frère,

(Et je le dis dans le sens le plus complet). Je commence ces instructions par deux déclarations : Dans l'échange de vues, concernant le travail que j'ai entrepris en 1919 et dont j'ai rendu compte à la Hiérarchie – vingt ans de travail et six ans de ce travail pendant la guerre – votre nom a nécessairement été prononcé comme celui de vos condisciples. La délibération eut lieu entre le Maître Morya (votre Maître), le Maître K.H., le Maître R. responsable de la réhabilitation de l'Europe, et moi-même. Le commentaire fait par votre Maître fut : "Je suis sincèrement satisfait de lui. Une vie d'altruisme l'a rendu apte à un travail humanitaire mondial, pour le reste de cette vie et la suivante."

La seconde déclaration que je souhaite faire est que – s'il vous [6@594] est donné vie et santé – vous avez devant vous une période de service sans précédent dans votre expérience. J'ai observé votre développement depuis quinze ans, depuis que vous êtes passé dans mon ashram pour y recevoir l'entraînement qui vous permettra, plus tard, d'occuper une position dans l'ashram de votre propre Maître, position analogue à celle de A.A.B. dans l'ashram de K.H. Vous avez appris et avancé rapidement ; il est juste que vous le sachiez. Vous avez certaines difficultés à surmonter dans l'emploi de l'énergie de premier rayon, et vos erreurs en jugements durs exprimés en paroles sont simplement la conséquence de l'apprentissage du juste emploi de l'énergie de l'âme. C'est votre problème immédiat.

Chaque fois que l'énergie de premier rayon se déverse en vous, survient une crise sans gravité ou une vraie crise dans vos relations avec les autres. Il vous faut acquérir une sympathie plus générale et plus sincère (afin de mieux comprendre) vis-à-vis de vos semblables, en particulier de ceux qui sont vos compagnons de travail dans mon œuvre. Quand le temps en sera venu, ce développement vous rapportera un vrai bénéfice si vos étudiants sont heureux de vous *accueillir* comme guide. Ils y sont préparés, mais il leur manque l'amour et les boutades (souvent des boutades dans *l'enseignement*) par

lesquelles A.A.B. peut traiter une situation. Ne soyez pas impitoyable ou mécontent de leurs efforts pour bien faire. Beaucoup d'entre eux en sont aux stades préliminaires devant les préparer à passer à la périphérie de quelque ashram où ils seront entraînés à l'état de disciple. Vous devez apprécier davantage l'effort, mon frère, et moins critiquer les résultats. En cas de véritable échec, vous êtes toujours bon et compréhensif et l'avez souvent prouvé, mais vous êtes capable de mépriser (derrière une attitude bienveillante) ceux qui semblent satisfaits de ce qu'ils ont fait. Il vous faut aussi apprendre à choisir vos compagnons de travail avec sagesse, quand c'est votre tâche de le faire : cela ne vous est pas facile, et ce n'est pas facile pour aucun disciple de premier rayon de s'approcher ou de vouloir s'approcher suffisamment de quelqu'un pour bien le connaître. Vous vous rappelez peut-être l'épisode où il fut demandé au Maître M. de se charger des élèves du Maître K.H. afin de le libérer pour une brève mission ; le Maître M. s'aperçut qu'il était incapable de les comprendre ou d'en faire quoi que ce soit. Il s'agit là de l'isolement naturel du premier rayon. Gardez cela à l'esprit. **[6@595]**

Ayez soin de choisir des travailleurs (lorsque cela dépend de vous) qui sont sur le second rayon, ou des personnes de premier rayon chez qui l'élément amour est hautement mais pas excessivement développé. Vous avez la tendance à douter des motifs d'autrui. Faites confiance à leur sincérité et au fait qu'ils ont quelque chose à apprendre ; en les aimant et en leur faisant confiance limitez votre principal effort à établir une certaine mesure d'intimité avec vos compagnons de travail, une certaine amitié et une collaboration dans le travail ; la réussite de votre travail en sera garantie.

Votre mental et votre cerveau sont pleins du travail à faire. Vous travaillez comme tous les travailleurs de premier rayon et comme le Maître Morya. Les travailleurs de premier rayon fournissent la substance avec laquelle les travailleurs de second rayon construisent, et que les travailleurs des autres rayons qualifient et modifient. Vous inspirez la substance de l'énergie, du dessein et de la vie nécessaire pour qu'elle réagisse au plan, le Plan de bonne volonté que les Maîtres mettent en œuvre actuellement, et pour lequel ils cherchent des travailleurs. Ecrivez davantage, mon frère ; vous avez la vision et votre méditation est saine. Elle a toujours été dans la ligne du premier rayon, telle qu'elle est enseignée dans l'ashram du Maître Morya. Peu de personnes le comprennent. Toute autre forme de méditation serait fautive pour vous. Bien que vous vous reprochiez souvent de ne pas accéder à mes demandes avec exactitude, j'estime que, néanmoins, votre méditation est peut-être la plus satisfaisante de celles du groupe. Je vous donne, donc un passage de *l'Ancien Commentaire* qui se rapporte directement au travail que vous essayez de faire.

"Il est plein de force, celui qui voit la Volonté de Dieu derrière le Plan. La Volonté-de-Bien sous-tend toute bonne volonté. Cette volonté est sienne.

Le Plan pour ce cycle de sixième crise objective est la bonne volonté pour tous les hommes, et par tous les hommes, la bonne volonté. Le Plan commence maintenant.

Le Plan, sur notre planète tout entière, est de changer l'unité qui déverse l'énergie (les sous-plans éthériques A.A.B.). La forme quadruple doit assumer une relation triangulaire. **[6@596]** Réfléchissez à ceci. L'objectif du Plan est de reproduire, sur le plan de la terre, le royaume intérieur de l'âme. Le Maître des Maîtres l'a prédit depuis longtemps. Préparez la Voie."

Ma bénédiction s'étend sur vous pour tout le travail que vous avez fait. Moi – votre ami, votre frère et votre instructeur – je vous demande de continuer à donner l'aide dont j'ai besoin.

Novembre 1948.

Mon frère,

Aujourd'hui, dans l'ordre naturel des événements, et au titre de mes derniers plans concernant le travail préparatoire à la venue du Christ, j'ai certaines informations à vous communiquer. La note-clé de votre travail, au cours des prochaines années, est – comme vous le savez – de faire connaître Sa réapparition et d'y préparer la conscience humaine de manière ferme et intelligente. Je ne traite pas ici de la question de cette réapparition, mais je souhaite dire quelque chose concernant ce qui peut être fait par vous tous sur qui j'ai exercé une surveillance pendant ces dernières années.

Cinq Maîtres et cinq ashrams sont impliqués dans ce travail de préparation. Tout d'abord il y a l'ashram du Maître K.H. ; c'est l'ashram qui préside au travail, du fait que c'est un ashram de second rayon qui est donc sur la même ligne d'énergie que celui du Christ lui-même. Une autre raison est que le Maître K.H. assumera le rôle d'Instructeur mondial, dans un avenir lointain, quand le Christ passera à un travail plus élevé et plus important. Ensuite, vient l'ashram du Maître Morya ; la raison en est que tout le mode d'action est projeté de Shamballa ; l'ashram du Maître Morya est toujours en contact étroit avec ce centre dynamique. Le Maître R., en tant que Seigneur de la Civilisation, est aussi étroitement impliqué ; il est aussi – et ceci est très important – Régent de l'Europe.

J'ai aussi fait allusion de temps en temps au Maître qui est responsable de la réorganisation du Travail. Il commença ce travail dans la dernière partie du dix-neuvième siècle, mais le laissa continuer [6@597] sur sa lancée quand la Russie entra dans l'arène et mit l'accent sur le prolétariat ou les ouvriers, à l'exclusion de tous les autres groupes nationaux. Ceci produisit ce que l'on pourrait appeler la révolution ouvrière dans les dernières années du premier quart du vingtième siècle. Moi-même, je suis le cinquième Maître que concerne ce travail, et je suis, en quelque sorte, l'officier de liaison entre les disciples qui travaillent dans le monde et les Maîtres qui sont directement responsables devant le Christ du travail de préparation nécessaire.

Certains disciples choisis dans les cinq ashrams ont été ou seront entraînés à entrer en contact avec le public. Beaucoup d'entre eux (peut-être la majorité) vous sont totalement inconnus ; quelques uns vous sont connus. Je ne veux pas parler ici de A.A.B. dont vous connaissez le travail exotérique, tandis que nous connaissons bien son travail ésotérique. Son travail exotérique touche à sa fin ; c'est aussi une idée à laquelle vous êtes habitué.

Mon frère, vous avez devant vous la consolidation de tout le travail que A.A.B. a mis en route pour nous. Je fais allusion spécifiquement à l'enseignement nouveau, contenu dans les livres qu'elle a publiés, au travail des Triangles et au travail de la Bonne Volonté. Je veux parler aussi du conseil et de l'aide que vous donnerez aux personnes-clé, plus jeunes, dans leur effort pour adapter l'Ecole Arcane au schéma du nouvel enseignement que j'ai donné et qui, finalement, se répandra dans le monde (si le travail est bien fait) et préparera ainsi les hommes à la nouvelle religion mondiale. R.S.U. a aussi été désignée pour ce travail de préparation et – dans les instructions que je lui enverrai – j'indiquerai certaines attitudes de base qu'elle devra développer et maintenir lorsqu'elle se tiendra fermement aux côtés des personnes-clé jeunes et de vous-même. Je souhaite particulièrement la voir travailler avec elles, car c'est une vraie ésotérique et l'Ecole Arcane est fondamentalement une école ésotérique. On a aussi confié à un autre disciple, D.H.B. une part dans ce domaine spécial de travail préparatoire ; néanmoins, le travail de la Bonne Volonté ne le concernera pas ; il s'agira pour lui d'un autre domaine que je lui indiquerai dans ses propres instructions.

Je ne fais que mentionner W.W. car c'est son premier cycle en tant que disciple accepté. Le [6@598] service qu'il doit faire est déjà reconnu par lui, et fournira le travail sérieux et important de toute une vie. Mon intention est de lui dire un mot d'encouragement et de conseils. Je vous cite tous ces disciples car ils devraient tous travailler dans la plus étroite collaboration avec vous, ce qui fait peser sur vous beaucoup de responsabilité. R.S.U. a depuis des années

travaillé côte à côte avec vous ; elle a traversé son épreuve triomphalement et, pour servir de canal à la lumière et à l'information ésotérique, elle est compétente tout en ayant une attitude humble.

Je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, mon frère, si ce n'est que nous avons confiance en vous et que vous allez faire preuve de plus en plus de la force qui vous vient de Shamballa, via votre propre Maître. Vous pouvez maintenant puiser de cette force. A.A.B. a tout à fait raison quand elle dit qu'arrive pour vous l'heure des plus grandes possibilités, alors qu'elle se retire lentement en vue du service qui permettra à K.H. (dans l'ashram) de faire du travail plus profondément spirituel, en collaboration avec le Christ. C'était pour s'entraîner et pouvoir le faire qu'elle entreprit – *seule et sans mon aide* – de fonder et d'organiser l'Ecole Arcane ; elle en retira beaucoup d'entraînement et d'expérience nécessaires, ce qui lui permit de manifester la qualité de l'enseignement et cette psychologie ésotérique qui est la tâche majeure de chaque ashram et particulièrement d'un ashram de second rayon.

Vous demandez s'il est quoi que ce soit que vous puissiez faire. Il y a, par-dessus tout, le maniement de l'énergie qui afflue actuellement – *énergie de l'Amour sous sa forme dynamique ou électrique*. C'est l'aspect *Volonté de l'Amour* que le Christ utilisera nécessairement quand Il viendra ; lorsqu'Il est venu précédemment, Il a utilisé l'aspect enseignement du second rayon et non l'aspect *Volonté*. Les disciples de premier rayon sont particulièrement sensibles à l'aspect *Volonté* de l'amour. Vous devez surveiller ces réactions et toujours vous efforcer de *ne pas* mettre l'accent sur la *Volonté* ; vous avez bien suffisamment de cette dernière qualité dans cette dernière incarnation. Que vos compagnons de travail perçoivent chez vous le rayonnement de l'amour. Cela, mon frère, libérera l'apport financier dont le besoin est si grand ; c'est l'innocuité, dont vous-même et ceux qui servent avec vous feront [6@599] preuve, qui sera l'agent nécessaire. Mon frère, continuez comme d'habitude.

Ces instructions vous décevront peut-être. J'ai demandé à A.A.B. ce qui, selon elle, influençait ma réponse à votre question. Elle répondit : "Vous avez confiance en sa compréhension, en sa discipline personnelle, et en sa consécration." Elle avait raison. J'ai une totale confiance en vous. De sorte que, mon frère, je ne peux rien conseiller, car vous n'avez pas besoin de mon avis. Moi – votre ami et compagnon – je peux seulement suggérer que vous poursuiviez votre route comme d'habitude en vous rappelant toujours de maintenir un lien conscient avec votre Maître.

à R.S.U.

Janvier 1940.

Vous et moi, mon frère, avons travaillé ensemble pendant de longues années, peut-être pendant plus longtemps que vous ne vous en doutez. Il est peu de chose que je puisse vous dire dans la ligne d'une révélation des mirages qui maintiennent votre personnalité en esclavage. Vous les connaissez bien. Je vous ai souvent dit ce qu'ils étaient. Dans votre cas, il ne s'agit pas tellement d'un mirage particulier, mais de la présence de nombreux petits mirages. Plus une personne est sensible, plus elle est réceptive aux autres.

Vous avez de la sagesse, de la beauté dans le dessein, de la dévotion et de la sincérité, toutes qualités caractérisant le disciple avancé. Le mirage qui vous tient, vous l'avez hérité d'autres vies. Vous ne vous êtes plongé dans aucun nouveau mirage dans cette vie, ce qui est rare et je vous en félicite.

Certains mirages anciens, raciaux et personnels, vous tiennent encore ; les surmonter constitue le problème de votre vie ; c'est votre échec actuel qui vous maintient là où vous êtes. Peut-être, si je vous définissais deux mirages qui font intrusion dans l'expression de votre âme, et empêchent la pleine lumière de l'âme de pénétrer, si je leur donnais des noms qui ne sont *pas* habituels, il se peut qu'en réfléchissant sérieusement vous en arriviez au point où vous pourriez les dissiper.

Le mirage de la "fuite pour trouver la sécurité de la conscience [6@600] raciale" est l'un de vos mirages dominants, même si, dans votre conscience, vous le rejetez. Chaque individu sans exception est sujet à ce mirage racial ; sa puissance est incroyable.

La vie subjective de chaque nation, produisant une psychologie raciale, des tendances et des caractéristiques nationales, constitue un arrière-plan pour chaque individu particulier, dans lequel il peut se jeter à tout moment, et dans lequel il peut se retirer, se réfugiant ainsi dans le passé et accentuant certaines attitudes raciales. Dans votre cas, il est essentiel de surmonter vos caractéristiques et vos attitudes héritées. Vous êtes cosmopolite ; toutefois, dans votre manière de le manifester, personne ne pourrait s'en douter. Les disciples doivent se rappeler que c'est peut-être seulement dans cette vie qu'ils sont nés dans telle race ou nation particulière, et cela *seulement* sous l'angle de la personnalité. Néanmoins, étant ainsi affiliés temporairement, ils peuvent – s'ils sont sensibles – s'identifier tellement aux problèmes et aux relations de race, à l'histoire et aux caractéristiques de race, que cet héritage ancien (racial et *non* personnel, donc ne leur appartenant pas) les accablent et provoque un grand conflit. Il en est ainsi pour vous. Dans toutes les races et toutes les nations, il y a des gens qui – au cours des âges – se sont constamment

réincarnés dans certains groupes et races. Il existe aussi des gens qui se sont incarnés dans une race particulière, soit pour y acquérir certaines qualités précieuses dont la race ou la nation peut douer un homme, soit pour utiliser cette expérience raciale et nationale comme moyen de briser de telles chaînes et, en conséquence, de se libérer et d'entrer dans la liberté de l'humanité elle-même. Réfléchissez à ceci, mon frère, et ne soyez pas séparatif dans votre sensibilité, et figé dans les origines de votre personnalité, de votre prétendue fidélité et de vos caractéristiques raciales, acquises par les circonstances environnantes.

Est-ce une leçon et une tâche trop dures, mon frère ? S'il en est ainsi, déterminez en vous-même si la situation est celle-là ou non. Dans une autre vie, la question pourrait être plus claire pour vous. Elle serait claire dans cette vie si vous acceptiez ma suggestion.

Je n'ai pas besoin de m'étendre sur le deuxième mirage. Nous pourrions l'appeler "le mirage de la frustration continue". Dans votre cas, et dans votre échec constant à parvenir à la pleine expression de vos buts spirituels, à cause de petites caractéristiques personnelles [6@601] sans importance (dont la plupart sont liées à votre héritage racial et aux circonstances qui vous entourent), vous ressentez constamment l'absence de réussite, et l'échec quant à la réalisation de ce que votre âme vous a très clairement indiqué comme possible. Là je ne peux pas vous aider. La solution est entre vos mains. Vous rendez-vous compte, mon frère, *qu'une semaine de discipline parfaite* vous conduirait plus loin que l'aspiration d'une année, accompagnée (comme chez vous) d'une impression permanente d'échec ? Allez donc de l'avant, mon frère bien-aimé, et demeurez insatisfait jusqu'à ce que vous parveniez à la libération.

Août 1940.

Mon frère,

Depuis ma dernière communication, vous avez atteint une certaine mesure de libération ; c'est très important et je souhaite vous dire ma satisfaction face à cette réussite, et vous féliciter. Vous êtes en voie de vous libérer pour le service. Tout ce que j'ai dit précédemment de vos problèmes est toujours valable ; je vous demande de relire, dans un esprit de prière et d'aspiration, ce que je disais. A mes injonctions, je souhaite ajouter quelques suggestions. Je cherche à rendre la question plus claire dans votre mental. Quand le disciple comprend clairement, il peut agir de façon intelligente.

Mon allusion aux limitations raciales ne vous ont vraiment pas plu, et cependant, mon frère et je peux dire mon ami, pourquoi en être froissé ? Tous les héritages nationaux marquent leur empreinte sur les personnes du pays.

A.A.B. a des attitudes personnelles typiquement britanniques avec l'orgueil de sa race, de son héritage, de l'ancienneté de sa famille et sa persévérance opiniâtre, sa détermination résolue, son sens de la vérité et sa solitude intérieure. Elle a dû apprendre à transmuier progressivement ces caractéristiques en dignité de la conscience de l'âme, en direction intelligente, en expression claire de son sens de la vérité, et en une large inclusivité. Cela n'a pas été facile ; vous-même, bien que n'ayant pas ce genre de problèmes et de penchants, vous ne vous rendez peut-être pas compte qu'ils sont (ou plutôt ont été) aussi graves que les vôtres. Un jour, je donnerai aux membres du groupe un diagnostic de leur coloration raciale et de leurs tendances subséquentes. Aujourd'hui, je ne traite que de vos difficultés particulières, car c'est là qu'est votre terrain de bataille, car *ce sont principalement [6@602] les défauts raciaux qui vous entravent.*

Je voudrais aussi ajouter à cela – ce que je fais rarement – que vous êtes plus libre face à ce qu'impose la maîtrise physique. qu'à n'importe quelle époque antérieure de l'histoire de votre vie, sauf quand vous étiez beaucoup plus jeune. Votre seconde limitation majeure est, comme vous le savez, physique ; elle découle et fait partie des difficultés raciales et de la polarisation raciale. Chaque disciple doit parvenir à la complète libération des limites raciales, et renverser certaines barrières de séparation ; autrement elles demeurent et handicapent, comme je l'ai indiqué ailleurs à S.C.P. C'est néanmoins pour vous une attitude à laquelle vous pouvez parvenir. Vous devez aussi, en second lieu, libérer votre personnalité, de la domination de ce qui est le véhicule le plus puissant de votre personnalité, du fait que la pensée et la vie y sont largement focalisées. La visualisation de vous-même, en tant qu'être non limité physiquement dans l'expression de son âme, vous aiderait. D'habitude, c'est uniquement dans le cerveau (non pas dans le mental) que les réactions et les vibrations raciales se font sentir. Les cellules du cerveau, vies atomiques de l'organe qu'est le cerveau, répondent au cerveau racial, et conditionnent ainsi l'activité sur le plan physique. Un conflit peut alors s'établir entre le mental et le cerveau comme chez vous, mais les habitudes dues à la réceptivité du cerveau peuvent demeurer puissantes pendant longtemps, d'où le problème. Je vous explique ceci, mon frère, car vous pouvez déplacer l'accent, si vous le désirez, et devenir complètement inconscient de la domination raciale et du karma racial. Actuellement vous les oubliez rarement et ils vous conditionnent exagérément. Je vous en prie, comprenez-moi bien si je vous dis qu'une fois rejetée cette exagération, l'intégration de votre personnalité sera complète, et vous serez prêt pour un pas majeur en avant.

Le Maître observe ses disciples avant qu'ils ne s'aperçoivent de cette surveillance, car eux-mêmes prennent les mesures nécessaires pour pénétrer

dans sa présence longtemps avant que le cerveau n'enregistre le contact ou la réponse du Maître. Je vous ai tous observés dans ce groupe, depuis de nombreuses années, et dans trois cas pendant plusieurs vies (tant était lent l'enregistrement de l'impression spirituelle intérieure) avant de vous communiquer mon intention de vous entraîner. Cette direction intérieure précipite nettement des situations difficiles ; [6@603] elle engendre des problèmes, vous en êtes tous conscients. A notre époque, le sort des disciples est particulièrement dur du fait que la sensibilité et la réaction consciente à l'impression, simultanément dans tous les véhicules de la personnalité sont si rapides et directes. C'est le résultat d'une certaine mesure d'alignement et d'aspiration consciente. La compensation serait adéquate si les disciples voulaient bien s'occuper plus des réalités intérieures et être moins absorbés par les difficultés extérieures. Mais, comme vous le savez, il est très difficile d'y parvenir.

Vous me demandez : que souhaiterais-je vous voir faire concernant votre attitude envers le groupe et le travail dans lequel vous êtes tous engagés ? Il n'est pas difficile de répondre à votre question, car votre tâche est sans complication, bien que difficile à accomplir. Soyez sur le plan extérieur ce que vous êtes sur le plan intérieur. Vous avez beaucoup de connaissance et de sagesse. Employez-les autant que possible car vous avez une sphère d'utilité dans ce domaine, juste devant vous... *Votre destinée est d'être un instructeur. Commencez donc à vivre cette destinée.* Vous avez été très occupé par du travail d'organisation, choix de vocation fait par votre âme, et qui avait pour but de compenser les limitations que j'ai cherché à vous rendre familières. Une telle tâche devait vous fournir un champ d'expression sur le plan extérieur, ce qu'elle a fait. Maintenant, canalisez vos énergies dans le travail des groupes auxquels vous êtes affilié. Donnez à A.A.B. toute l'aide dont vous êtes capable ; prenez de plus en plus de responsabilités concernant certains aspects du travail, aspects qui vous attirent et qui exigent votre conditionnement. Je choisis mes mots avec soin. Par-dessus tout, donnez l'amour avec impersonnalité et vraie compréhension. Ce ne doit pas être l'impersonnalité atteinte grâce à des plans et des contraintes, mais l'impersonnalité d'un vrai oubli de soi. Cette tâche est si vitale que vous et tous vos frères de groupe devez perdre de vue le petit soi dans la nécessité et l'occasion offerte à présent. Je vous l'ai dit souvent. Puis-je maintenant voir le résultat de cette vérité souvent recommandée ?

En ce qui concerne votre méditation personnelle, je cherche à vous en donner une qui intensifiera l'activité du centre ajna, qui produira une nouvelle vision et, par-dessus tout, l'intégration. Le centre ajna [6@604] devient de plus en plus actif à mesure que l'alignement conduisant à l'intégration est obtenu. Je

souhaite que vous fassiez cette méditation deux fois par jour, en mettant l'accent sur l'aspect exercice de ce travail, en ne prêtant nulle attention à la valeur spirituelle possible. Je souhaite vous rappeler ici (je parle à tous les membres du groupe et non seulement à vous) que le travail se rapportant aux centres est le corollaire du vrai développement spirituel ; il est ou devrait être purement automatique. Les centres sont physiques, étant des aspects du corps éthérique et construits en matière éthérique ; leur fonction est simplement d'exprimer l'énergie qui afflue du corps astral, ou du mental, ou de l'âme (en trois aspects). Après la troisième initiation, ils enregistreront l'énergie affluant de la Monade – de nouveau par le moyen de trois types de force. Si ceci est compris, les disciples qui sont entraînés n'insisteront pas trop sur le système de centres par lequel doit passer l'énergie d'expression.

L'objet de cet exercice particulier est de centrer la conscience (et les énergies qu'elle perçoit au sein du corps physique) dans le centre placé entre les sourcils, le centre ajna. Une forme secondaire d'intégration est alors rendue possible, c'est-à-dire, l'intégration de forces venant du monde extérieur de l'impression, via les cinq sens, et le sens de synthèse, le mental. Vous avez donc des énergies qui cherchent une issue ou expression, via le corps éthérique qui conditionne ou rend actif le corps physique dense et, en même temps, des énergies faisant connaître à l'homme le monde de l'existence spirituelle. De ces deux mondes de perception sensible, les deux yeux sont le symbole.

1. Parvenez au calme. Détendez-vous aussi rapidement que possible, et avec très peu d'activité mentale. Puis élevez la conscience dans le centre ajna.
2. Prononcez le OM, visualisant l'intégration de la personnalité avec l'âme. Ce faisant, reliez le centre pituitaire au centre de la tête, au-dessus de la glande pinéale.
3. Faites une pause et, après avoir saisi mentalement ce qui doit être fait, procédez de la façon suivante : **[6@605]**
  - a. Respirez longuement tout en tirant l'énergie du centre de la gorge.
  - b. Respirez longuement et tirez l'énergie du centre du cœur, en maintenant, par l'imagination, ces deux énergies retirées, dans le centre ajna.
  - c. Répétez le processus pour le plexus solaire.
  - d. Répétez aussi pour le centre sacré.
  - e. Reconnaisant que quatre types d'énergie ont été centrés dans le centre ajna, respirez longuement une autre fois et tirez l'énergie du centre muladhara, vers le point focal du centre ajna.

- f. Puis essayez de maintenir consciemment, en ce point, toutes les énergies.
4. A ce stade, dédiez les énergies de la personnalité (s'exprimant par les cinq centres et le centre ajna, ce qui fait six centres) et renvoyez-les, en un souffle – par un acte de la volonté – dans les centres auxquels elles appartiennent. Ne le faites pas de manière successive, ou une à une, en une seule expiration dynamique ; voyez ces énergies descendre le long de la colonne vertébrale jusqu'à leurs places respectives, apportant une vie nouvelle, une stimulation pure et une volonté dynamique à chacun des centres.
  5. Puis, en tant qu'âme informant le corps, prononcez le OM, et mettez-vous à la méditation de groupe.

Cette méditation devrait aider nettement à accroître l'activité du corps physique dans la direction souhaitée par vous depuis si longtemps, et à faire que la discipline pour laquelle vous avez lutté ne soit plus une discipline, mais une vie d'expression spirituelle, automatique et inconsciente.

Août 1942.

1. Vous avez avancé. Le Sentier est clairement révélé. Vous connaissez le prochain pas en avant.
2. Je vous demande de ne *pas* regarder en arrière, mon frère, mais de fouler avec confiance la Voie illuminée. Elle conduit à moi. [6@606] Votre âme et moi sommes Un.
3. Cependant je suis toujours près de vous – plus près que la brise ou le souffle ou l'air. Votre âme, votre Maître et vous-même êtes véritablement Un. Réfléchissez.
4. Maintenez-vous libre. Ne laissez rien troubler votre calme. Cependant ne recherchez pas la paix. Demeurez en équilibre sur un sommet d'amour.
5. Je souhaite que vous vous rapprochiez davantage du travail. Saisissez l'occasion quand elle se présentera.
6. Avancez dans mon ashram ; le Lieu médian, dans mon ashram, est le lieu extérieur dans le centre de K.H. Vous connaissez votre place.

Septembre 1943.

Mon frère,

Nous avons discuté K.H. et moi-même de la question de savoir si vous

deviez, actuellement, vous transférer dans son ashram, ou si vous deviez rester au sein de mon ashram qui – en dernière analyse – est une partie du sien. Je vous ai fait une allusion à ce fait dans l'une des six déclarations communiquées dans mes dernières instructions vous concernant. Nous avons décidé (à condition que ce soit approuvé par votre âme) que le travail de mon ashram exige votre coopération et votre aide, particulièrement du fait que A.A.B. travaille maintenant à son propre poste dans l'ashram de K.H. Nous en sommes venus à cette décision pour des raisons précises qu'il est juste de vous communiquer.

Premièrement : Nous avons pensé que le type actuel de votre véhicule physique ne pouvait pas bien supporter la vibration plus élevée qui distingue l'ashram d'un Chohan de celle d'un Maître. Il faudrait trop d'ajustements, donc de retard dans le travail à accomplir, spécialement en ce temps de crise mondiale où chaque disciple doit donner tout ce qu'il peut. Vous-même savez que je vous ai toujours répété que votre entrave majeure était votre corps physique, corps qui possède les moyens de rendre service et d'achever certains réajustements karmiques dans cette vie. Les gens se rendent rarement compte du fait que le corps physique est un véritable canal de contact (quelquefois [6@607] le seul qui exprime les relations sur le plan physique, de nature karmique) entre eux-mêmes et les personnes avec qui ils doivent épuiser certaines relations. Cela a été votre cas ; vous saisirez ce fait avec plus de facilité quand vous ne serez plus limité par le corps physique, comme le sont tous les hommes en incarnation, particulièrement les disciples, à votre stade d'expression. N'avez-vous pas compris que l'une des leçons que tous les disciples doivent apprendre est la leçon des limitations ? Habituellement, cette leçon a son point culminant dans une incarnation où – comme dans votre cas – il y a expression intérieure libre et complète et en même temps des limitations physiques précises. Si vous étiez transféré maintenant dans l'ashram de K.H., il faudrait que K.H. dépense trop de force protectrice afin d'empêcher la rupture de certains atomes de votre corps, de compenser une purification trop rapide des cellules de votre corps physique, d'endiguer une stimulation trop rapide des centres du corps éthérique, et l'arrêt subséquent du travail que vous faites, et que vous faites si bien. Votre karma personnel exige que vous restiez encore là où vous êtes, j'ai encore besoin de vous, mon frère.

Deuxièmement : Ce groupe particulier de disciples de mon ashram auquel vous êtes affilié a besoin de votre aide et de votre service. C'est une autre phase du karma (cette fois le karma d'un disciple consacré) que vous avez assumée. Les années ont prouvé votre pouvoir d'endurance, votre

inébranlable dévouement et votre immuable amour de vos compagnons de travail. Tout cela est encore nécessaire et le sera de plus en plus. Un cœur compréhensif et une application régulière au travail à faire sont de grands attributs et, en termes ésotériques, moi-même et vos frères de groupe "savons où vous trouver". Le rôle que vous devez jouer va se faire jour lentement et devenir clair dans votre mental ; je sais que vous satisferez aux exigences à mesure qu'elles apparaîtront.

Troisièmement : Votre travail doit de plus en plus être celui de l'instructeur ; vous devez apprendre, de façon croissante, à faire surgir les connaissances accumulées par votre âme au cours de vos nombreuses vies d'entraînement, afin que de nombreuses personnes les emploient. Cette connaissance, qui se transmue rapidement en sagesse, doit être mise à la disposition de votre personnalité, afin qu'elle l'emploie dans son effort pour aider d'autres personnalités à prendre conscience de leur [6@608] âme. Si vous deviez pénétrer dans l'ashram plus avancé, vous pourriez découvrir qu'il vous est impossible d'accomplir cela, car vous seriez occupé non seulement à faire certains réajustements nécessaires, mais vous devriez aussi vous consacrer à apprendre des choses nouvelles. Nous avons donc pensé que pour le reste de cette incarnation vous devriez employer ce que vous avez acquis avec une parfaite aisance. Ainsi le flux de l'enseignement deviendra si direct que, dans votre prochaine incarnation, il vous permettra d'établir une technique et une facilité d'enseignement vous mettant en bonne position lorsque s'ouvrira devant vous le travail que votre âme a prévu pour vous.

Vous avez donc trois choses à faire, à mesure que l'avenir se déroulera :

1. Poursuivre la discipline et la juste maîtrise du corps physique, afin qu'il puisse devenir toujours plus un instrument meilleur et plus utilisable.
2. Former un point focal d'attention aimante, ferme et stable, vers lequel vos frères de groupe pourront se tourner dans les années à venir.
3. Donner aux autres de plus en plus de ce que vous savez. Vous avez un bon champ d'expression, dans le travail dont A.A.B. me dit que vous êtes responsable. Utilisez-le avec fermeté et jugement. Ne laissez pas votre cœur trancher toujours les questions en cause, mais faites appel de plus en plus à l'équilibre de la tête. Le geste immédiat de prétendue bonté, ou ce que l'étudiant désire, n'est pas toujours ce qui est sage ou ce qui l'aidera le plus.

Les remarques que j'ai faites concernant les deux ashrams auront éveillé

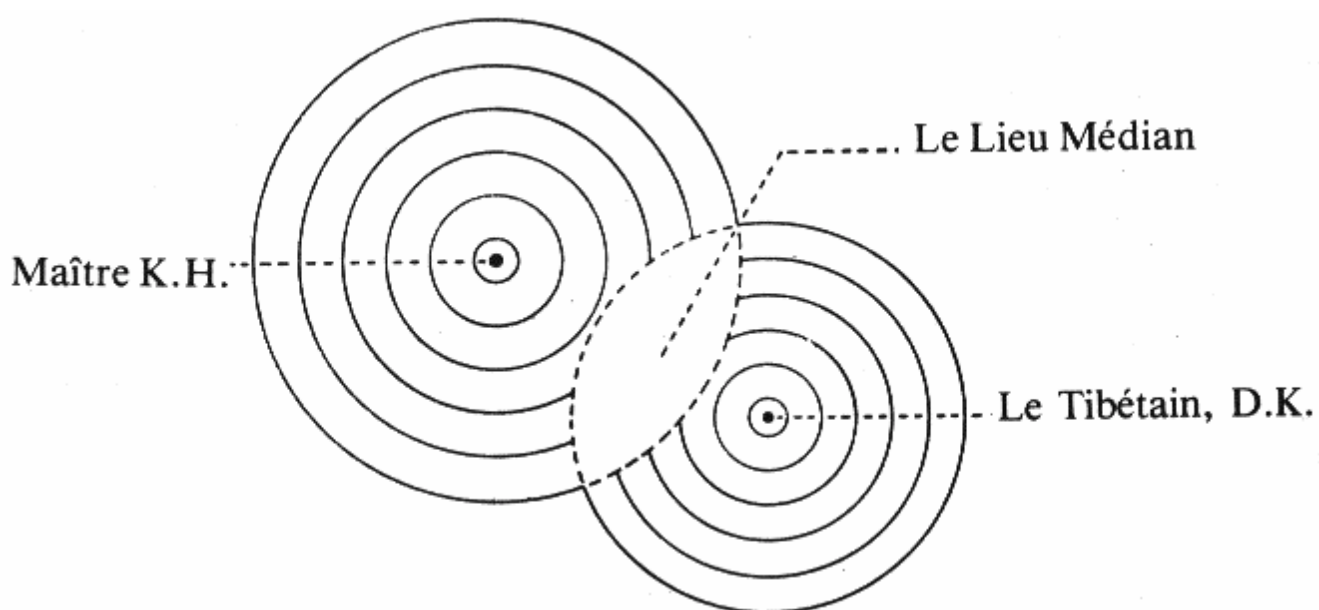
vos intérêt, et vous allez réfléchir à la relation qui existe entre les divers ashrams. Parsemés dans ces instructions personnelles, ainsi que dans les enseignements de groupe, on trouvera beaucoup d'éléments qui n'ont pas encore été révélés ou qui sont relativement nouveaux ; d'où l'intérêt qu'il y a à lire soigneusement les instructions individuelles des membres du groupe. Il y avait beaucoup de valeur ésotérique dans les diverses déclarations communiquées l'année dernière aux membres du groupe, et la sixième phrase de vos instructions [6@609] comporte une vérité nouvelle et intéressante.

Il y a beaucoup d'ashrams sur les divers rayons. Mon ashram, étant un ashram de second rayon, est naturellement en relation étroite avec celui de K.H., qui est l'ashram central et le plus important dans la ligne d'énergie de second rayon qui pénètre le centre hiérarchique. En ce moment, sous l'autorité du Christ, K.H. occupe la fonction de Représentant du second rayon dans la Hiérarchie. Le Christ est le lien entre le second rayon, tel qu'il s'exprime dans la Hiérarchie, et Shamballa. Les initiés de haut degré et les Maîtres de tous les rayons ont leurs propres ashrams, mais ceux-ci ne sont pas tous des centres d'enseignement ; il faut se souvenir de ce point ainsi que du fait que tous ne sont pas consacrés principalement au développement de la conscience humaine ou aux besoins du règne humain. Il existe d'autres types de conscience d'importance profonde et réelle dans la grande chaîne de la Hiérarchie ; ils vont de ce qui est inférieur au règne humain, à ce qui lui est bien supérieur. C'est un point qu'il est facile d'oublier.

En tant que Maître de second rayon, j'ai un ashram qui est une branche affiliée, une partie spécialisée dépendant de l'ashram de K.H. C'est pourquoi les services de A.A.B. ont été mis à ma disposition pendant deux décennies et même plus. Les mots ici limitent et jettent la confusion. Dans la déclaration de six phrases qui vous a été donnée l'année dernière, il vous était dit d'avancer dans mon ashram. La signification en était que, dans le grand directorat imbriqué de la Hiérarchie, et dans la relation fondamentale entre les ashrams (comme, par exemple, tous les ashrams de second rayon), il survient un point où le cercle d'un ashram recouvre ou pénètre le cercle d'un autre ashram ; à leur point de contact ou de recouvrement, une relation et une influence réciproques accrues deviennent possibles. C'est là que vous devez trouver votre place. on pourrait représenter la chose un peu comme le fait le diagramme suivant, en ce qui concerne mon ashram et celui de K.H.

A ce point médian, il y a un va-et-vient ; il y a une relation et un contact ; il y a une inspiration et des possibilités accrues ; il y a des points focaux de transmutation, de transition et de transformation. C'est vers cette zone de fusion qu'il vous est maintenant demandé [6@610] de vous déplacer. Réfléchissez-y

et saisissez les implications spirituelles profondes que cette image des relations entre les ashrams peut exprimer pour vous. Par votre effort, votre détermination et votre compréhension, vous pouvez faire partie du groupe qui se tient dans la "chambre du milieu" (pour employer la terminologie maçonnique) et vous pouvez participer au travail de la vie ashramique à partir de ce point. Ce petit diagramme important peut aussi s'appliquer à la relation entre la Hiérarchie et l'humanité – le Nouveau groupe des serviteurs du monde occupant ce point médian inférieur.

Il vous semblera évident aussi que le symbolisme d'une éclipse vous vienne à la pensée car, lorsque la fusion sera complète, l'humanité et la Hiérarchie seront une ; il n'y aura pas de chambre extérieure ou intérieure ou médiane, mais seulement l'unité complète. Plus tard dans notre histoire planétaire, ce schéma représentera aussi la relation entre Shamballa et la Hiérarchie. Il peut également s'appliquer très utilement à la relation entre l'âme et la personnalité, où "la lumière envahissante de l'âme oblitère la faible lumière de la personnalité et le disciple apprend à se tenir dans cette zone illuminée".

On pourrait en dire beaucoup plus, mon frère, mais en réfléchissant et en pensant longuement à ce qui a été, dit, il vous sera possible d'ajouter des choses supplémentaires.

Je vous suggère de prendre ces pensées dans votre méditation et d'utiliser aussi ce petit diagramme comme thème de réflexion pendant l'année qui vient. Etablissez vous-même la forme de votre méditation, [6@611] en incluant ces concepts et en gardant fermement dans votre conscience l'ordre impératif de votre âme : "avancez". Cherchez les signes de ce mouvement en avant dans la croissance d'une plus grande compréhension, dans l'impression, parfois, d'une

plus forte vibration et aussi d'une facilité grandement accrue pour communiquer le savoir. Apprenez à vous reconnaître en tant que disciple, et à n'être pas aussi intensément préoccupé de vous-même en tant que personnalité pleine d'aspiration et en lutte. Les personnalités n'entrent pas dans les ashrams ; y entrent seulement les âmes.

Je n'ai pas besoin de vous demander de vous tenir aux côtés de A.A.B. Le rythme des années ne peut pas être rompu ; vous l'avez toujours soutenue et vous la soutiendrez toujours.

Novembre 1944.

Mon frère,

L'année passée a vu beaucoup de changements dans votre vie ; j'avais essayé précédemment de vous y préparer ; ces changements sont en grande partie de nature à vous libérer en vue d'un service plus efficace. En revoyant ce que je vous ai dit l'année dernière (ce que j'ai fait soigneusement afin de vous aider plus efficacement dans le processus d'adaptation qui vous attend), je suis impressionné par la nature et la portée des informations que j'ai jugé bon de vous communiquer. Je me demande si les implications de ce que j'ai dit ont fait l'impression voulue sur votre mental. Je vous ai donné les informations suivantes :

1. Que le Maître K.H. était conscient de vous et de votre relation avec lui.
2. Qu'il avait été décidé que, vu le rappel de A.A.B. dans son ashram afin qu'elle y travaille plus complètement, vous continueriez à travailler dans mon ashram pendant le reste de cette vie. A.A.B. avait temporairement abandonné une partie de son travail dans l'ashram de K.H., afin de m'aider dans le travail spécialisé que j'essaie de faire et auquel ses moyens lui permettaient de coopérer.
3. Que le "point médian" entre les auras ou sphères d'influence des ashrams reliés devrait être votre objectif immédiat et le but [6@612] de votre effort. Dans votre cas, cela signifierait que, lorsque vous serez parvenu au "droit de cité du point médian", vous seriez réceptif à l'impression de moi-même et de mon ashram (auquel vous êtes actuellement affilié), mais que vous seriez aussi réceptif aux impressions de l'ashram de K.H., par le canal de A.A.B.
4. Il était aussi indiqué que le véhicule qu'il fallait vous efforcer de discipliner et d'affiner était le corps physique. La densité de votre véhicule physique est à la fois un atout et une entrave ; à vous de

découvrir la nature de ces deux facteurs, de compenser les entraves par la discipline et d'employer les atouts dans le service actif.

Voilà quatre des faits les plus importants que je vous ai antérieurement communiqués, et que je rappelle à votre attention vu leur portée majeure concernant la vision des possibilités et des nécessités. Il y a dans l'avenir beaucoup de vrai service et de vraies possibilités pour vous, là où se trouve votre cœur. Je vous exhorte à regarder l'avenir dans l'attente joyeuse d'une vie plus pleine et plus riche, quand vous vous serez libéré avec succès d'autres exigences. La grande loi de Compensation joue d'une manière particulière et selon des voies spéciales en ce qui concerne les disciples acceptés. L'insistance mise sur la discipline, sur la purification, sur le travail dur et exigeant et sur l'abandon de tout ce qui est cher à la personnalité, est une phase nécessaire du développement occulte. Cela est reconnu généralement, et souvent tristement. Mais – parallèlement à cette période de douleur et de difficulté – il y a une activité compensatrice de l'âme, qui met toute la vie et toutes les circonstances dans leur vraie perspective, et change les attitudes si complètement, qu'une récompense adéquate est reconnue et supplante la conscience de la douleur. La loi de Compensation et la loi de Sacrifice sont étroitement liées, mais la première à devenir active dans la vie, et à être un facteur reconnu dans la vie quotidienne est le sacrifice. Plus tard, la compensation sera reconnue.

Vous avez, mon frère bien-aimé, vécu une vie pleine et riche ; vous avez été mis en contact avec des milliers de personnes de tout [6@613] degré, de toute religion, de tout point de vue ; vous avez connu une vie de famille comportant souvent de grandes tensions, mais aussi fréquemment le bonheur ; vous avez rempli vos devoirs et satisfait à vos obligations. Parallèlement aux nombreux impacts sur votre vie et aux nombreuses exigences s'adressant à vous, vous avez tenté avec succès de vivre la vie double du disciple, de me servir et de participer dans la mesure de votre vision au travail de mon ashram. Il y a eu des échecs et souvent je n'ai pas hésité à vous les signaler.

Il reste encore à affiner consciemment le véhicule physique afin que vous puissiez, dans votre prochaine incarnation, pénétrer dans le cercle infranchissable de l'ashram du Chohan K.H. Personne ne peut le faire pour vous. Dans vos actuelles conditions, il devrait vous être facile d'appliquer la discipline reconnue et désirée – discipline tellement pratique que vous n'avez pas besoin que je vous l'indique. Elle peut et doit être appliquée *progressivement* ; cette méthode a beaucoup plus de chances de réussir qu'une méthode et une vie de sacrifice physique, au tracé rigide, imposé vigoureusement ; cette façon d'agir pourrait réussir, mais risquerait néanmoins de vous entraîner dans un autre "champ d'échec".

Votre place par rapport à mon travail dans le monde est nettement reconnue par vous, et je souhaite que vous vous rappeliez que votre responsabilité spirituelle majeure est essentiellement du travail cher à mon cœur. Chaque âme que vous touchez dans l'accomplissement de ces devoirs est placée dans une relation particulière et spéciale vis-à-vis de vous. Pourquoi, mon frère ? Parce que, comme membre de mon ashram, et comme disciple s'approchant de l'ashram plus important de K.H., vous pouvez, grâce à votre relation avec des aspirants et des étudiants, les mettre en rapport avec la force hiérarchique, ce que vous faites en effet. Il faut vous en souvenir et aussi garder à l'esprit la pensée que les effets de cette relation seront à la fois bons et mauvais. Le contact avec tout disciple agit à titre d'agent de précipitation, mettant à jour ce qui est bon et amenant à la surface tout ce qui est indésirable et doit être révélé afin d'être rejeté. Il vous faut manier avec plus de compréhension consciente cette force et cette responsabilité. Ne redoutez pas les résultats, mais veillez à ce que la réaction à votre contact et au contact de vos associés ait des résultats [6@614] précis. A.A.B. a dû apprendre à manier ces réactions, à les comprendre et à les utiliser ; vous devez apprendre aussi, mon frère.

Je serai de plus en plus en contact avec vous, à mesure que votre véhicule physique atteindra un plus grand degré de pureté et de raffinement. De toute façon, vous êtes sensible à mon impression. Avancez dans la lumière et vous m'y trouverez toujours.

Août 1946.

Mon frère,

Je vous demande cette fois de relire les dernières instructions que je vous ai données, et de les lire à la lumière des circonstances présentes. Vous traversez un moment d'épreuve douloureux et assez redoutable et – jusqu'ici – la conclusion *immédiate* est incertaine, bien que la conclusion finale ne le soit pas.

Le problème que vous affrontez (si vous vouliez bien penser clairement) se divise dans votre esprit en deux parties : le problème de votre réaction quant à la question des minorités, et le problème de votre relation avec D.R.S. Vous dites que le premier problème n'existe pas ; vous considérez que, pour le second problème, D.R.S. est entièrement fautif ; donc, mon frère, vous êtes exempt de tout blâme et de toute responsabilité des deux côtés. Comme vous habitez encore une personnalité, et que vous n'avez pas encore pris la troisième initiation, une innocence aussi complète est loin d'être vraisemblable.

Qu'y a-t-il réellement, à la base de votre réaction ? Permettez-moi de vous

le dire. C'est une jalousie latente, insoupçonnée et tout à fait inconsciente. Vous allez évidemment le nier, mais cela n'a pas d'importance si vous tentez d'établir un contact immédiat avec votre âme de second rayon. Revoyez vos instructions. Je vous ai souvent dit, n'est-ce pas, qu'il vous faut aimer davantage.

Je vous ai dit cela afin de vous aider à voir et à penser clairement. Depuis des années, mon frère bien-aimé, je vous ai enseigné que votre limitation majeure est votre corps physique ; cela signifie nécessairement que votre cerveau physique est un centre de limitation. Depuis presque quinze ans, je vous demande de discipliner votre corps et de tenter de le rendre plus fin et plus sensible à l'impression spirituelle. Il est [6@615] sur le septième rayon ; sa tâche est donc de relier l'intérieur à l'extérieur. Vous ne pouvez pas le faire correctement, car vous avez pris peu de mesures pour l'affiner et changer sa qualité. Votre cerveau, donc, répond facilement à votre mental de premier rayon et, jusqu'ici, très peu à votre âme de second rayon. S'il l'avait fait, la vérité et l'amour vous auraient caractérisé au cours de cette période d'épreuve, mais ces deux facteurs ont été peu apparents. La manière dont vous traitez ce double problème devrait vous rendre évidentes vos limitations.

Je n'ai pas l'habitude de parler des relations des personnalités sur le plan physique ; cependant votre attitude a créé une situation ashramique particulière, à cause de vos relations, dans le passé, avec l'ashram de K.H., et par rapport au travail qui avait été prévu pour vous, celui d'agent de liaison se tenant au point médian. A.A.B. a une position bien précise dans l'ashram de K.H. ; normalement, elle devrait agir en collaboration avec vous. La situation est donc changée et doit être redressée. C'est de votre côté qu'elle doit être redressée, et c'est là que gît la difficulté.

En voilà assez sur cette désolante question. Actuellement, elle est seulement liée à cette vie, mais elle a ses racines dans le passé, et – à moins que vous ne l'élucidiez – il faudra le faire dans une prochaine incarnation. Je le répète encore, cela est surtout dû à ce que vous n'avez pas affiné le corps physique.

Vous êtes un disciple zélé, mon frère ; vous êtes orienté vers la Hiérarchie et la servez ; vous êtes voué à ce travail et vous avez beaucoup à donner. Mettez-vous donc en mesure de donner davantage. Rejetez la pitié de soi, l'impression de supériorité magnanime que vous avez récemment cultivée, et soyez tout simplement (comment m'exprimer afin de vous aider ?) désolé, vraiment désolé, des difficultés que vous avez provoquées.

Je ne vous donne pas de schéma de méditation. Ce qu'il vous faut

actuellement, est une période de calme réflexion. J'ai demandé à K.H. s'il avait quelque chose à vous dire, car Il a senti la situation, bien qu'Il n'ait pas de temps pour les détails. Il répondit : "Dites à R.S.U. de se déplacer vers la périphérie de votre ashram, de s'éloigner du point médian, et là, d'apprendre à aimer véritablement et d'aimer les petits." [6@616]

Je ne peux pas vous laisser avec une meilleure pensée en ce moment, mon frère bien-aimé. Je suis constamment à vos côtés comme A.A.B.

Novembre 1948.

Mon frère,

Vous n'êtes plus dans mon ashram. Je me demande si vous avez pris conscience de ce fait ? Comme A.A.B. vous êtes de retour dans l'ashram de K.H. ; dans une certaine mesure, vous êtes la doublure de A.A.B., afin de la libérer pour du travail nettement lié à la venue du Christ. Vous savez que la règle dans tous les ashrams est que les disciples anciens soient associés à des disciples pouvant reprendre leur travail, si la nécessité s'en fait sentir. Quand A.A.B. exprima le souhait que vous soyez entraîné à son travail (que vous reprendriez dans certains de ses aspects, mais *non* dans sa relation directe avec K.H.), le transfert fut fait. Votre travail actuel à... offre un excellent terrain d'entraînement pour votre futur travail, pourvu que vous mettiez constamment l'accent sur l'aspect ésotérique de tout l'enseignement que vous devez donner de plus en plus, et que vous appreniez à vivre toujours dans le monde de l'âme.

L'année dernière, vous avez subi une terrible épreuve et, pendant un certain temps, il a semblé que la vraie signification de tout cela allait vous échapper ; la forme-pensée nationale de n'importe quelle nation est nécessairement une puissante entité. Vous pouvez en observer un exemple dans la forme-pensée des Juifs qui est la plus puissante de toutes, car ils *ne sont en aucun sens* une véritable nation, mais une ancienne religion. Ils ont fait revivre quelque chose qui est mort depuis des siècles et des siècles, et ils essaient maintenant d'appeler cela une nation. C'est comme si les anciens Incas ou les Aztèques se déclaraient soudain être des nations en Amérique du Sud, et tentaient de se faire reconnaître ; ils furent de grandes nations et étaient aussi civilisés que les Juifs, possédant une grande et belle religion. Il y a toujours des ennuis lorsque ce qui devrait être passé et avoir disparu tente de se faire reconnaître selon les lignes anciennes ; c'est une leçon que tous les Sionistes seront forcés d'apprendre.

Mais vous, mon frère, vous n'appartenez à aucune nation ; des disciples de votre niveau n'ont pas d'allégeance nationale, mais [6@617] représentent l'Humanité Une ; c'est la leçon fondamentale que vous avez affrontée l'année

dernière. Vous avez appris la leçon et gagné le droit de faire un travail avancé. Il est difficile pour les disciples de saisir quelle beauté et quelles possibilités s'offrent dans l'avenir, lorsqu'ils affrontent une situation où – sur le moment – ils ne voient aucune lumière, et qui comporte l'épreuve de leur perception mentale, de leurs réactions émotionnelles et de leurs relations physiques. Ces trois facteurs étaient impliqués dans l'épreuve de l'année dernière, et il vous a fallu quelques mois pour saisir clairement la tendance des événements.

Tout ceci est passé. Aujourd'hui vous vous sentez dégagé ; vous êtes un disciple qui peut aller et venir dans tous les ashrams de second rayon, portant avec vous la bénédiction. La bifurcation des chemins est venue pour vous dans cette vie, en ce qui concerne la famille à laquelle vous avez été associé par la naissance physique, à l'exception de ses membres qui sont – peut-être encore inconsciemment – associés à mon ashram. La famille sur le plan physique peut, dans telle incarnation particulière, être ou ne pas être aussi la famille spirituelle... Cette incarnation comporte pour vous une très grande leçon : vous avez appris à être libre de toutes les limitations de l'entourage, bien que donnant assidûment de l'amour là où une association existe ; ceci, avec un détachement complet. C'est l'idée ou le concept sous-jacent à l'épisode apparemment singulier de la vie du Christ, où il répudia sa mère ; c'est une histoire symbolique qui n'a probablement pas de base dans les faits, mais qui, néanmoins, fournit une leçon à tous les disciples.

La ligne de votre vie maintenant coïncide avec celle que votre âme désire, car votre frère fait route avec vous et vous accomplissez le travail nécessaire. Ceux qui portent, ou ont porté le même nom de famille que vous, invoquent votre sens aimant des responsabilités et des obligations, mais seulement temporairement et seulement pour cette vie. Ces paroles sont-elles pénibles à entendre pour vous ? N'y pensez pas trop, mon frère ; votre prochaine incarnation est nécessairement dûment prévue, les relations nécessaires sont maintenues et les relations inutiles rejetées.

L'une des grandes leçons que tous les disciples doivent maîtriser, et peut-être l'une des plus difficiles, est l'entraînement à reconnaître **[6@618]** à *quelle famille spirituelle* on appartient ; c'est rarement la même que la famille terrestre. A.A.B. dut apprendre qu'aucun membre de sa famille terrestre n'avait de lien avec elle, ce qui ne fut pas une leçon facile, car elle dut l'apprendre encore très jeune. C'est une leçon, qu'actuellement, je vous signale sans hésitation.

Votre travail consiste à entraîner les étudiants les plus avancés ; vos moyens sont tout à fait à la hauteur de cette tâche, et il ne faut pas qu'une dépréciation de vous-même vous handicape comme l'a fait A.A.B. pendant des

années. C'est une forme de fausse humilité et un désir de voir les gens se rendre compte que l'on n'a pas d'orgueil, moyennant quoi il vous aiment, A.A.B. l'a appris. Ecartez cela, frère de longue date, et avancez avec confiance dans la plénitude du service en ce monde et dans l'ashram de K.H.

Je ne vous indique pas de travail de méditation. En faisant le travail de méditation du groupe avancé et en présentant les problèmes, vous leur apportez à la fois vie et substance. Voilà votre service, et celui qu'A.A.B. a rendu silencieusement pendant des années. Chaque groupe – par son travail de méditation – doit avoir son point focal et sa zone énergétique ; à vous de tenter de la leur fournir. C'est l'un des arts les plus ésotériques. Dans les Groupes de Neuf et dans le Nouveau Groupe Semence, ce fut la cause de beaucoup de difficultés. J'étais le point focal central et le centre énergétique, et ma qualité vibratoire était trop puissante pour la majorité ; plus de la moitié de ceux qui avaient été choisis réagirent de telle manière qu'ils sortirent du groupe. Il se peut que je traite de cette question avec plus de détails lorsque je communiquerai avec P.G.C. qui a toujours montré un profond intérêt et un profond souci quant aux causes des diverses défections. Une poignée reste profondément attachée au travail et au dessein. Une autre poignée reçoit toujours les instructions de groupe, mais manque de dynamisme. Le reste s'est temporairement déplacé vers la périphérie extérieure de l'ashram, en attendant une autre vie.

Ceci, mon frère, est tout ce que j'ai à vous dire à l'heure actuelle. Mon amour vous accompagne, et vous pouvez me demander de la force quand les pressions de la vie semblent trop lourdes. [6@619]

à W.D.S.

Août 1940.

Mon frère,

Un travail ardu attend, l'hiver prochain, tous les disciples qui se sont voués à notre service, qui est, comme on vous l'a toujours dit, principalement le service de l'humanité. Ce service nous préoccupe intensément à l'heure actuelle, et c'est seulement en formation de groupe qu'il peut être accompli. En dépit de ceci, pour une certaine raison, mon frère, vous demeurez particulièrement seul. En le comprenant, je me demande de quelle manière je peux vous apporter une connaissance de cette situation dans votre vie, afin que vous puissiez devenir partie intégrante de la vie du groupe. Quand je dis groupe, je ne désigne ni votre cercle immédiat de compagnons de travail, ni le

groupe de mes disciples qui reçoivent ces instructions. Je désigne le groupe *tout entier* de serviteurs-disciples qui travaillent dans le monde, et sont l'espoir du monde en ce moment.

Il n'y a pas de doute possible quant à votre désir de servir, à votre détermination de servir, à l'honnêteté de votre consécration. Deux facteurs, défiant presque toute définition, contribuent au fait qu'ésotériquement vous demeurez seul, repoussant spirituellement tout contact avec le côté intérieur de la vie quotidienne et, en conséquence, également avec le côté extérieur. Il ne s'agit pas de votre volonté de coopérer, car elle est prouvée ; ou de votre effort pour comprendre, car il est évident ; il ne s'agit pas intrinsèquement de quelque chose que vous faites ; qui vous entoure comme d'un mur, car là n'est pas véritablement la difficulté. C'est le fait que vous – en tant que personnalité – vous vous êtes trop longtemps placé au centre même de la scène, et que votre personnalité de premier rayon vous empêche de vous identifier avec le monde de relativité dans lequel vous vous trouvez. Votre personnalité est toujours en travers du chemin. Elle n'est jamais oubliée et conditionne tout ce que vous faites ou dites. Ce fait n'est pas évident à votre esprit car, en permanence, vous-même êtes le facteur le plus réel de la situation et cependant – ainsi que vous-même l'enseignez aux gens – cette attitude de la personnalité est très [6@620] mensongère et essentiellement illusoire. Le fait de mettre l'accent sur la personnalité donne aux personnes que vous rencontrez un sentiment de manque de sincérité, qui suscite chez elles une réaction vous laissant à votre solitude. Ceci, à son tour, suscite une réaction de défense de soi de la part de votre personnalité, ainsi qu'un effort pour imposer la coopération, la volonté de prendre la voie de la majorité, d'agir avec opportunisme et d'essayer de prouver à vous-même et aux autres que vous *êtes* ce que vous savez être, et que *leur* réaction vis-à-vis de *vous* n'est pas correcte. Maintenant que je vous l'ai signalé, les choses sont-elles vraiment plus claires dans votre conscience ? J'en doute, car les mots – exigeant une juste interprétation – peuvent égaler autant qu'aider. Je pourrais néanmoins présenter la question ainsi. Votre âme de second rayon et votre mental de second rayon sont tellement ramenés à un état inférieur, qu'ils deviennent l'expression de l'amour personnel, et, apparemment, mais pas en fait, la manifestation aimante, d'une attitude mentale. Vous vous bercez ainsi d'illusions, et vous faites une impression fautive sur les autres, car il n'y a là nulle vraie expression de la vérité. Il n'y a pas non plus de force de l'âme dans votre vie, mais seulement une détermination de la personnalité que vous prenez pour de la force. Ceci se révèle de diverses manières, selon le type de personne qui est avec vous à un moment donné, mais ne se manifeste pas par la force stable de l'âme, centrée dans la vie spirituelle, illuminée par la lumière de l'âme, vouée au travail de groupe et non à l'aspiration ou à

l'ambition de la personnalité.

Alors, que pouvez-vous faire ? Je vous rappelle que l'une des tâches du Maître est de révéler à son disciple le "point particulier d'aveuglement" de sa vie, qu'il est du dessein de l'âme d'illuminer et de placer dans la lumière de la conscience, dissipant ainsi obscurité et aveuglement. Cela se fait par la stimulation et la suggestion. Vous avez été soumis à la stimulation depuis des années ; elle a produit son double effet, stimulant la personnalité vers une réceptivité mesurée, mais insuffisante, à l'âme, et stimulant une expression plus complète des tendances de la personnalité. Lorsque ces tendances ont été suscitées, enregistrées, reconnues pour ce qu'elles sont, et donc correctement prises en main, elles peuvent alors être éliminées. Néanmoins, cette [6@621] tâche devient plus difficile à mesure que l'on progresse sur le Sentier, car des caractéristiques et des faiblesses plus subtiles apparaissent qui ne sont pas aussi faciles à déceler que les formes plus grossières de réactions personnelles. Je vous suggère donc d'étudier les faiblesses de votre position par rapport à vos compagnons de travail et à vos frères de groupe, et de découvrir la cause de votre esseulement en enregistrant quotidiennement votre effet sur les gens. Cela signifie les étudier, eux, et non pas vous. Provoquez-vous chez vos amis et associés une réaction bonne et heureuse ou le contraire ? Sont-ils disposés à vous rechercher et à passer beaucoup de temps en votre compagnie ? Vous disent-ils leurs difficultés dans une bonne discussion et recherchent-ils votre sympathie ? Comment allez-vous procéder à cette découverte, et être capable de répondre à ces questions ? A vous de le trouver. Je ne peux qu'indiquer, car les vérités acceptées sur l'affirmation des autres ne rendent pas vraiment service, sinon comme poteaux indicateurs le long de la route ; elles sont rarement convaincantes. C'est ce que vous saurez par vous-même, ce que vous vérifierez vous-même et ce que vous découvrirez dans la douleur, l'échec, la souffrance et l'orgueil blessé, qui vous apportera la libération et la fin de votre solitude encore très inconsciente.

Transmuez la force de votre personnalité et de votre nature émotionnelle – qui construit aujourd'hui un mur isolant autour de vous – en compréhension aimante qui vient de ce que son possesseur est identifié avec les autres. Il ne prend pas l'attitude : "Je m'identifie avec les autres", s'observant ainsi pour voir s'il l'est, alors qu'au même moment il est focalisé sur lui-même et sur ses réactions. Son but est de parvenir à l'identification, car il veut mettre fin à l'isolement qui est mauvais, et chercher à être plus heureux dans son travail, donc dans sa conscience. Au contraire, il se dit : "Que ressent mon frère ? Que pense-t-il ? Il agit ainsi car il s'intéresse plus au bonheur de son frère qu'à ses propres sentiments ou pensées ; il s'oublie ainsi lui-même en s'informant de la situation afin d'aider, de stimuler et d'aimer avec sagesse. Ce sont, mon frère,

les banalités de l'expérience spirituelle, les vérités banales qu'il vous faut employer expérimentalement, pour les transformer en faits vérifiés de votre expérience de tous les jours. Je ne peux vous en dire plus en ce moment critique. Vous pouvez [6@622] faire beaucoup dans le travail, si vous voulez vous regarder en face et vous oublier ; si vous voulez être fort en rendant la personnalité faible ; si vous apprenez à aimer en ne vous souciant pas de susciter ou non l'amour. Tels sont les paradoxes occultes qu'il vous faut résoudre et qui – lorsqu'ils seront résolus – accroîtront beaucoup votre efficacité dans le service. Si vous souhaitez parler à A.A.B. qui est un disciple plus ancien que vous, vous pourriez y trouver suggestion et utilité. Mais A.A.B. me supplie de ne pas le suggérer et ajoute qu'une indication venant de moi vaut une multitude de mots venant d'elle ou de n'importe qui. Elle ne vous parlera pas de cette question et n'offrira même aucune occasion de discuter ; pourtant si vous lui parlez et cherchez la lumière d'après ce que j'ai dit, elle fera ce qu'elle pourra. L'un de vos frères de groupe a posé une question plutôt longue, à laquelle j'aimerais répondre ici, car elle a des implications psychologiques qui pourraient vous être utiles. Sa question est la suivante :

"Quelle est précisément la relation entre pensée et émotion ? Pourrait-on définir correctement la pensée comme une émotion sublimée ? Est-ce que nos pensées découlent, même de façon lointaine, de nos émotions passées et présentes ? Si elles reflètent des réactions émotionnelles passées, les pensées ne pourraient-elles être décrites comme des "émotions fossiles". Dans le contexte du présent, nos pensées ne sont-elles pas seulement nos réactions émotionnelles les plus délicates ? Le mental ne naît-il pas du raffinement du corps émotionnel ?

"Dans le sens de l'évolution, le corps émotionnel n'est-il pas lui-même une sublimation du corps éthérique, ce dernier n'étant à son tour qu'une sublimation de l'élément chimique inorganique ? A mesure que nous progressons sur le Sentier du Retour, ne rassemblons-nous pas successivement nos corps en nous-mêmes, en élevant chacun à la Lumière de celui qui est au-dessus, n'est-ce pas cela la signification de la culture de l'éducation, du raffinement, de la purification ? N'est-ce pas là le travail personnel que nous devrions faire constamment, et n'est-ce pas ce qui est symbolisé dans la Doctrine catholique romaine par l'Assomption faite par le Christ du corps de la Vierge Marie, sa Mère, dans les Cieux ?" [6@623]

Ma réponse est :

Dans le passage ci-dessus, mon frère, vous aviez posé neuf questions, toutes portant sur le même sujet. Certaines d'entre elles n'auraient pas eu besoin de réponse, si vous avez eu le temps d'étudier le *Traité sur le Feu Cosmique*,

car dans ce livre une grande partie de votre question trouve une réponse.

La difficulté de distinguer pensée et émotion est due entièrement à deux choses :

1. Le point d'évolution de l'Observateur, qui détermine pour une large part le champ de son observation, et le foyer de son attention dirigée.
2. L'état actuel de la race humaine. La plus grande partie de l'humanité, actuellement, ne pense pas, mais sent activement.

La caractéristique du mental, qui est principalement le discernement, fait défaut à la masse de l'humanité. La nature de l'émotion est néanmoins de mieux en mieux comprise, à mesure que le mental se développe. C'est le résultat d'une certaine mesure de discernement qui permet à l'Observateur de se rendre compte qu'il subit une émotion, ou passe par une crise émotionnelle. Cette émotion, à son tour, est le résultat de la perception sensorielle. Il peut y avoir beaucoup de réaction sensible sans émotion. Il ne peut pas y avoir d'émotion, résultant de la sensibilité sans que soient présents une certaine mesure de développement mental et de pensée. En conséquence, nous appelons émotion la relation entre la pensée et la sensibilité.

On peut répondre à votre question en disant, de façon générale, que la sensibilité peut être (elle l'est fréquemment) présente là où n'existe pas de pensée du tout. Mais quand la pensée intervient, le résultat entre la pensée et la sensibilité est la production de l'émotion.

Nous passons, maintenant, à votre seconde question, où vous essayez de décrire la pensée comme une "émotion sublimée". Là, vous mettez la charrue devant les bœufs. La pensée est le moyen par lequel l'émotion peut être sublimée. C'est la sensibilité sans pensée qui a produit le monde de l'illusion, du mirage, des faux-semblants. C'est la pensée, avec sa faculté d'analyse et de discernement, qui nous fait [6@624] prendre conscience de la maya dans laquelle nous nous déplaçons constamment. La pensée jette une lumière claire dans les brumes et brouillards du plan astral. L'énergie astrale – énergie de la réaction sensible – a, depuis des millions d'années, été mise en action par toutes les formes de vie, dans tous les règnes de la nature. Cela a produit l'illusion mondiale. C'est seulement dans la famille humaine, néanmoins, qu'elle est reconnue pour ce qu'elle est. Le pouvoir de la pensée et la lumière blanche du mental commencent à jouer sur la matière de ce plan, produisant l'émotion, mais l'émotion est *un état astral reconnu par le mental*, et plus tard considéré comme l'un des effets du pouvoir régulièrement grandissant du mental de l'humanité.

C'est la pensée sous-jacente à l'expression, kama-manas (désir-mental) que

l'on trouve si souvent dans les livres théosophiques, car toute sensation-émotion suscite inévitablement le désir. Si l'émotion suscitée par la reconnaissance mentale de la sensation (enregistrée dans le corps astral) est agréable, le désir naît alors de continuer ou de répéter l'expérience. Si elle n'est pas agréable, mais douloureuse, la réaction est alors le désir de cesser l'expérience et donc de s'en libérer. C'est le désir humain fondamental conduisant (d'abord et au tout début) au désir de libération de la matrice, afin d'entrer dans la vie sur le plan physique, puis, avec le temps et le progrès, à ce grand désir de libération et de pénétration dans la vie même. Cette pensée nous conduit dans le monde de la psychologie ésotérique la plus technique.

C'est très difficile pour le débutant de saisir les différenciations fondamentales qu'il a *soudées en unités*, à cause de sa capacité innée à s'identifier successivement à ce qui est révélé. La sensibilité et le mental sont, pour l'individu, les deux différenciations fondamentales dans le temps et dans l'espace. Ce qui est enregistré lorsque ces deux facteurs s'influencent réciproquement est l'émotion et, ultérieurement, la pensée. Mais la prise de conscience de la pensée vient plus tard et révèle l'émotion ; néanmoins, ce n'est pas l'émotion. La pensée découvre la sensibilité à laquelle l'âme s'est en permanence identifiée depuis des âges, et – si je peux m'exprimer ainsi – c'est en braquant le projecteur du mental en lent développement sur le monde de la sensibilité, du mirage, et de l'illusion, que se trouve révélée la réaction de l'homme à tout cela ; c'est cela que nous appelons *émotion*. Dans [6@625] un sens profondément et vraiment ésotérique, c'est l'intuition qui est de l'émotion sublimée, et non le mental.

Donc, pour répondre à votre troisième question, je dirai que notre pensée ne procède pas de notre sensibilité, mais que, quand le mental commence à entrer en activité, nos perceptions sensibles se trouvent révélées ; nous appelons *émotion* le résultat de cette révélation.

De plus, la pensée n'est pas la "sensibilité fossilisée", mais l'émotion qui peut être enregistrée par la faculté du mental, créatrice d'images ; les formes-pensées ainsi créées (incarnant la réaction du mental au monde de la sensibilité) peuvent être si puissantes, qu'elles peuvent persister dans la chambre au trésor de la mémoire, et être constamment revitalisées par l'émotion récurrente. C'est l'activité du mental, relative à la sensibilité ou à l'éventail des perceptions sensibles, qui révèle l'émotion. A l'heure actuelle, où l'être humain ordinaire et l'aspirant moyen ne peuvent pas différencier exactement le mental, l'émotion, la perception sensible et les formes-pensées que retient la mémoire, il est impossible de tracer une ligne claire de démarcation. Mais ceci est simplement dû au point d'évolution de la race

humaine. Ces lignes de différenciation peuvent être clairement tracées par le disciple développé et l'initié. Ils découvrent alors que les pensées sont le produit du principe d'intelligence s'appliquant à la vie, et permettant à l'homme de dire : Je ne suis pas mon corps. je ne suis pas mon appareil sensoriel. Je ne suis pas ce qui se développe par le jeu réciproque entre moi-même et ce qui m'entoure. Je suis autre chose que tout cela. *Je suis.*

En ce qui concerne la sixième question, mon frère, vous avez oublié votre occultisme technique, et l'enseignement ancien concernant l'arc involutif, où les divers corps et formes sont créés par l'Esprit qui descend, et où la conscience est appropriée dans un grand moment de crise, quand naît chaque règne de la nature. Le mental existe et doit être utilisé consciemment. Jusqu'ici, peu de personnes ont conscience de cette qualité de la matière appelée le mental. Mais de même que sur l'arc involutif l'Esprit a créé en descendant, et qu'il s'approprie en remontant, de même chaque appropriation marque un nouveau point sur le Sentier de Retour ; l'Eternel Pèlerin, l'âme, fait la même chose à un moindre degré. Sur le sentier descendant dans [6@626] la manifestation physique, les corps ou formes sont construits. Sur le Sentier de Retour, l'homme se les approprie et les utilise, la conscience de leur utilisation croissant constamment. Pour l'être humain évolué, le but est clair ; il s'approprie consciemment ce qui a été construit et l'utilise au service du Plan.

N'oubliez pas que tous les aspects qu'utilise l'âme, et par lesquels elle s'exprime, sont parties constituantes du véhicule d'expression de Celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. En conséquence, nous nous approprions ce que nous avons précédemment marqué sur le Sentier de Descente. Nous apprenons à l'utiliser consciemment. Nous entendons sa note lorsque nous descendons ; nous le voyons lorsque nous remontons. Nous nous identifions à la forme dont le son nous parvient pendant le processus d'involution. Nous la distinguons sur l'arc évolutif, et, quand le stade où nous nous identifions à la forme commence à disparaître, nous la "voyons" alors, et entrons dans le stade de la dualité.

Oui, mon frère, nous élevons en effet nos corps dans les cieux, mais cette élévation se produit dans le domaine de l'effort conscient, car lorsque les distinctions du mental inférieur disparaissent, et que le travail – le nécessaire travail – de découverte et de différenciation a rempli son office en nous enseignant la leçon d'absence de désir, nous nous apercevons que la forme et la conscience sont unes, que la lumière est une et que l'énergie est une. Nous découvrons aussi que "telle étoile diffère de telle autre étoile, dans sa gloire", car il y a une Unique Flamme, mais beaucoup d'étincelles d'éclat différent, au sein de cette Flamme. Telle est la Gloire du grand Etre Eternel. Cette prise de

conscience est l'aspiration de l'âme et le but de sa grande illumination. C'est, comme vous le signalez à juste titre, en envisageant l'angle mère-matière, l'assomption de la Vierge dans le ciel, où elle sera glorifiée. Une grande partie du mystère des "trois véhicules du Bouddha" est en relation avec la glorification des trois corps. On peut apprendre beaucoup en étudiant soigneusement le rapport entre les trois corps de l'être humain et les véhicules du Seigneur Bouddha.

Toute la question de la Sublimation, de la Purification, et de la Transfiguration est contenue [6@627] dans cette relation. Il reste, néanmoins, à signaler les correspondances. C'est une tâche qui n'a pas encore été faite.

Permettez-moi maintenant d'en revenir à vos instructions particulières. Je ne vais pas vous donner de forme fixe de méditation. Cependant, je vais vous donner quelque chose à faire qui, si vous l'accomplissez avec succès, peut vous apporter une libération.

Chaque jour pendant dix minutes, essayez de prendre contact spirituellement, mentalement et émotionnellement avec l'un ou l'autre de vos frères de groupe. Prenez chacun d'eux, successivement, chaque jour. Cherchez à établir un rapport précis et déversez amour et espoir. Oubliez-vous alors et chassez de votre conscience le fait que vous savez être un centre d'où émane la force. Réfléchissez aux circonstances de leur vie, telles que vous pouvez les connaître ; essayez de comprendre leurs problèmes de temps, de caractère et d'aspiration. Ecrivez-leur, si vous le désirez, et essayez de faire en sorte qu'ils vous aident. Qu'ils puisent chez vous l'essence même de votre service spirituel, ce qui signifie qu'ils tireront de votre âme ce dont ils ont besoin ; en donnant ainsi, vous serez enrichi. Ma bénédiction s'étend sur vous, mon frère.

Août 1942.

1. Au centre d'une grande tornade il y a un point de paix. C'est ce que dit l'histoire. On peut le trouver. Il en va de même pour toutes les tempêtes de la vie. Elles conduisent à la paix, si vous n'êtes pas une feuille.
2. Maintenez les anciens liens établis et cheminez avec vos frères. Foulez en groupe la Voie illuminée. La chaîne de la Hiérarchie demeure fermement.
3. La lumière qui sort à flots de mon ashram est une partie de la Voie illuminée ; avancez sur ce fil de lumière ; vos frères avancent avec vous.
4. La solitude – telle que vous croyez la connaître – n'est qu'un mirage,

mon frère. Vous n'êtes pas seul. Mais la solitude telle que vous pouvez la connaître est une lumière qui éclaire les ténèbres.

5. Cherchez cela.
6. C'est au sommet de la solitude qu'est le seul endroit où la vérité soit connue. Tenez-vous sur ce sommet. [6@628]
7. Quand la vérité sera perçue clairement, chassant les toiles d'araignées et la poussière de la vie inférieure, votre service pourra porter une vérité nouvelle aux hommes.

Septembre 1943.

Mon frère,

Je vous ai observé avec intérêt pendant que vous opéreriez les nombreux et sévères réajustements dans votre vie, au cours des deux dernières années. J'ai noté la force accrue de vos liens spirituels avec votre âme, avec mon ashram et avec moi-même, votre Maître et votre ami constant. Vous n'avez peut-être pas eu conscience de ce fait, en permanence, ou de manière inspirée, mais vous avez fait une chose surprenante, surprenante car elle n'est pas habituelle. Vous avez fait ces sévères réajustements sans perdre de terrain, temporairement. Ceci est vraiment rare. D'ordinaire, pendant ces changements fondamentaux de la vie, et pendant les périodes où la trame de la vie quotidienne est modifiée, il se produit une perte temporaire de temps et de terrain. Cela est rarement permanent mais existe habituellement, pendant une courte période, jusqu'à ce que les arrangements et ajustements nouveaux aient été organisés selon un rythme ; le cours des choses reprend alors, les anciennes habitudes spirituelles sont rétablies et le disciple progresse de nouveau sur sa route. Ce n'est pas, néanmoins, ce qui vous est arrivé. Vous semblez avoir avancé régulièrement, sans expérience spirituelle d'importance vitale, mais avec stabilité. Cela devrait vous indiquer quelque chose d'important et signifie que vous avez atteint, sur le Sentier du Disciple, un point où vous n'avez plus besoin de vous demander si vous allez échouer en ce qui concerne un progrès constant et rectiligne. Vous échouerez peut-être, et même sûrement, sur les détails, la technique et les méthodes ; vous pouvez vous tromper dans la compréhension ou dans la prompte réaction face à une occasion spirituelle. C'est inévitable, et c'est la méthode par laquelle le disciple apprend. Mais vous poursuivrez votre progression ; vous ne retournerez pas en arrière, vous n'aurez aucune tendance véritable en ce sens, seulement des moments de fatigue inexprimable où la tentation pourra se faire jour, mais vous n'y prêterez pas attention.

Je me demande, mon frère, si vous vous rendez compte de ce que cela

signifie pour le Maître qui entraîne et guide un disciple. Cela signifie **[6@629]** qu'un danger possible peut être nettement écarté et que, dans une certaine direction du moins, le Maître peut être sûr de son disciple. Il n'a plus à s'interroger sur son endurance. Il sait que celle-ci est bonne et que le disciple prendra ce qui vient sans broncher.

A mesure que vous avancerez, au cours des douze prochains mois, vous devrez parvenir à une compréhension claire de l'injonction que je vous ai faite précédemment, soit "chercher le sommet de la solitude, qui est le seul endroit où la vérité puisse être connue". Cette injonction a pour but d'accroître votre faculté de vous retirer dans le point focal du mental illuminé, où personne ne peut vous accompagner, et d'y attendre l'arrivée de la vérité – vérité particulière que votre personnalité réclame à votre âme, et dont vous sentez – à un moment donné – qu'il est essentiel de la saisir, afin de faire avancer correctement votre service et votre progrès. Cette demande, basée sur un besoin ressenti, variera d'année en année, mais il y aura toujours quelque vérité, quelque phase de la compréhension et quelque révélation immédiate que vous *saurez* (au-delà de toute controverse ou discussion) devoir saisir et comprendre, pour avancer selon les désirs de votre âme et de votre Maître.

En ce moment, quelle est la vérité, l'information, la révélation qui vous est immédiatement nécessaire ? Ce n'est pas à moi de vous le dire, bien que je le sache. C'est en formulant ce besoin et cette exigence que vous progresserez. Je vous demande, au reçu de ces instructions, de déterminer dans votre esprit, en réfléchissant calmement, quel est votre besoin spirituel immédiat. Cherchez alors le sommet de la vérité en vous-même et là attendez la révélation. Elle viendra inévitablement si vous y tenez assez et si vous êtes suffisamment patient.

Les deux dernières années ont été des années de préparation pour vous, même si vous ne connaissez pas encore les buts de cette préparation. Elles vous ont beaucoup appris. Mais, je souhaite ici vous rappeler que tout l'enseignement, l'entraînement et l'expérience que vous avez subis, doivent maintenant être rassemblés en un point de synthèse au sein du mental illuminé. Ils deviendront alors une puissante pensée-semence, capable d'apporter beaucoup de perception intuitive et plus tard de révélation. **[6@630]**

Voulez-vous donc faire ce qui suit, et observer la méthode indiquée ci-dessous :

1. Résumez dans votre conscience et à la lumière de votre âme la nature et le dessein des expériences et des changements auxquels vous avez été soumis. Essayez de voir le grand mouvement de l'intention et ne

vous préoccupez pas du détail. Formulez à vous-même vos conclusions en phrases claires et concises, de sorte que les leçons du passé vous soient révélées.

2. Déterminez en vous-même quelle est la prochaine vérité nécessaire, le genre de révélation ou de besoin qui vous permettront d'avancer avec une puissance accrue, une vision plus claire, une pénétration plus vraie. Ce ne sera pas aussi simple qu'il le paraît, car cette prochaine vérité doit relier le passé à l'avenir de service, selon votre optique de ce service.
3. Puis, en maintenant ces deux lignes de pensée, calmement et clairement dans votre mental, cherchez ce "sommet de la solitude" que l'on trouve si l'on cherche dûment. Là, on peut compter sur la vérité et la révélation désirées, et les attendre. Puis, attendez.
4. Quand votre intuition commence à entrer en jeu et que votre attente patiente, votre calme réflexion, votre attitude mentale ferme et équilibrée apportent la récompense d'une perception clarifiée, essayez alors d'appliquer la vérité reconnue et le germe de la révélation aux affaires pratiques de la vie. Vous constaterez alors un constant enrichissement de toute votre vie.

Ce sera un exercice très fructueux ; si vous pouviez le comprendre, il s'agit là d'une forme nettement avancée de méditation. Vous découvrirez que ce projet de méditation est une expérience des plus intéressantes.

Autre chose, mon frère. Cette période de guerre ne va pas durer indéfiniment. Sa fin est déjà en vue et vous devez y être préparé. Ceci n'est pas simplement de la sagesse pratique de ce monde, mais aussi de la prévision spirituelle. Votre travail dans mon ashram doit nécessairement devenir plus nettement un aspect de mon travail dans le [6@631] monde extérieur, qu'il ne l'est actuellement par nécessité ; je souhaite que vous réfléchissiez à ce que vous pouvez faire. Les disciples de tous les ashrams (le mien n'est pas une exception) sont engagés dans le travail de leur ashram ? vous le savez depuis toujours. Même s'il est vrai que tout travail est spirituel, si son motif et son intention sont justes, les disciples, cependant s'engagent véritablement à certaines formes hiérarchiques de service qui doivent avoir la priorité sur toutes les activités de la vie, même si – en même temps – le disciple remplit ses autres devoirs dans le monde extérieur, basés sur ses justes obligations et responsabilités et sur sa condition de citoyen. Gardez bien cela à la pensée, et rappelez-vous que j'ai besoin de l'aide de tout le groupe faisant partie de mon ashram. J'ai aussi besoin de la compréhension et de la coopération de chacun, face à tous les problèmes à résoudre. Il m'est permis de lancer un appel général,

et d'affirmer certains principes particuliers et certaines lignes d'activité devant gouverner le travail de mes disciples. Il ne m'est pas permis de dire où et quand ce service doit être accompli.

Le travail de groupe et les quatre stades de réflexion que j'ai tracés pour vous, suffiront à vos entreprises spirituelles pour l'instant. Ces derniers et le travail que vous faites dans le domaine actuel de votre profession, offrent des possibilités adéquates de vie et de progrès. Mon amour et ma bénédiction sont vôtres ; vous pouvez y compter.

Novembre 1944.

Il y a actuellement une question majeure dans votre conscience. Votre âme vous a appris à vous poser des questions ; vous avez fait vôtre l'injonction selon laquelle le Maître parvient à son but par un processus consistant à se poser des questions et à trouver la réponse, seul et sans aide extérieure. Chez vous, c'est une croyance ferme ; c'est compris et c'est bien. La question de votre mental, qui n'a pas encore sa réponse, est suscitée par l'affirmation – dans mes dernières instructions – selon laquelle le travail de l'ashram est toujours la première obligation du disciple.

Ce travail varie nécessairement selon le rang du disciple et selon sa place dans l'ashram. Je vous ai donné (dans diverses instructions de groupe) les stades de l'état de disciple. C'étaient des stades dans la [6@632] conscience du disciple et ils concernaient sa relation avec le Maître. Il entraient dans le détail de son progrès, partant d'un rare contact et allant jusqu'à une position proche du Maître. Il est intéressant maintenant d'ajouter, à ces stades individuels, ceux qui concernent la position du disciple au sein de l'ashram ; ceci sous l'angle de son devoir et de son service ashramiques. C'est une question différente ; bien qu'ils soient liés aux échanges entre lui et son Maître, ces stades concernent l'action et les résultats de l'expansion de sa conscience au sein de la conscience hiérarchique.

Ils sont liés à sa perception de la vérité, sa réponse à la radiation du maître suscitant en lui certains développements, stimulant certaines qualités et caractéristiques nouvelles et illuminant son mental.

Ces stades dans le service et dans la reconnaissance du devoir et des obligations, sont davantage en rapport avec la position qu'avec le développement de l'âme et la maîtrise qu'elle exerce, bien que ce développement soit l'un des facteurs déterminants de sa position dans l'ashram. Permettez-moi de les énumérer, en vous laissant le soin de vous situer dans la catégorie de serviteurs à laquelle vous appartenez, et vous laissant aussi manifester dans le monde, la nature de votre position ashramique. Je vais vous

donner les noms et symboles ésotériques de cette différenciation :

1. *Le stade de "l'impulsion qui s'éveille"*. Le symbole de ce stade est l'œil à demi ouvert. Le néophyte, qui vient d'être admis dans l'ashram, devient (comme le dit le Livre d'Instructions aux Néophytes) victime d'une vue double. Avec l'œil droit, il voit un chemin ombragé conduisant à l'ashram central ; de point en point, de la lumière à l'ombre et de l'ombre à la lumière, les piliers jalonnent le chemin ; il voit un étroit corridor et, au bout, une pièce ; dans cette pièce la silhouette du Maître paraît et disparaît. Avec l'œil gauche, il voit un monde de brume et de brouillard, de ténèbres et de formes indistinctes – pays de malheur, d'affreuse détresse, avec un va-et-vient de lumière et d'ombre. De ce monde enténébré, s'élève un cri : "Nous avons besoin de votre aide. Nous ne pouvons pas voir. Venez à nous avec la lumière." Ces phrases comportent la première réaction du nouveau disciple à la vie double à laquelle son admission dans l'ashram l'a engagé [6@633] vie d'instruction ashramique et d'approche régulière du Maître, s'ajoutant à une vie de service extérieur qui doit répondre aux besoins et non exécuter un devoir imposé. Il ne voit clairement dans aucune direction. Rappelez-vous toujours que cette approche et ce service doivent être instaurés par soi-même. La seule aide qu'obtient le disciple à ce stade vient de l'effet stimulant de l'aura de l'ashram.
2. *Le stade de la "marche en avant"*. Par là, je ne veux pas parler du progrès dans la compréhension. Celui-ci est inévitable dans le temps et dépend des circonstances dans l'espace, quand le disciple est inébranlable dans sa détermination. Je veux parler du processus de sa marche en avant (au sens technique) le long du corridor aux piliers, et simultanément de son apparition dans le monde extérieur, en tant que travailleur ashramique. Vous avez une expression qui est habituellement employée dans un sens péjoratif – celle d'arriviste ; elle désigne une personne qui n'est pas satisfaite de sa position sociale, de ses contacts sociaux, de ses relations sociales, et qui emploie n'importe quelle méthode pour pénétrer dans les milieux sociaux apparemment inaccessibles. Dire que tous les buts méprisables (leur motif n'étant pas correct) sont la correspondance inférieure ou l'expression symbolique (même déformée) de buts et d'aspirations plus élevés est une banalité. Cette pensée devrait rendre vos idées plus claires. A ce stade, un disciple est un homme dont les capacités et le caractère lui ont permis d'entrer dans l'ashram, avec le consentement de ses membres. Cependant, il erre, hésitant, à la périphérie des activités de

l'ashram ; il sait que, dans le cercle infranchissable de l'ashram, se trouvent l'action, les relations, les contacts qui peuvent être un jour les siens. Néanmoins, il sait aussi qu'il lui faut comprendre la signification de l'affirmation paradoxale qui a répondu à l'expression de son aspiration : "Sortez par la porte et quittez l'ashram, tel qu'il est et tel que vous êtes ; cherchez une autre entrée ; trouvez ce que vous cherchez en le laissant derrière vous, allez de l'avant en apprenant l'art d'aller en arrière." Dans la lumière éclatante de l'ashram, le disciple comprend qu'il n'a pas encore gagné le droit de suivre le corridor jusqu'au sanctuaire du Maître, mais qu'il lui faut aller dans le monde des hommes, des ténèbres et de la [6@634] douleur ; ensuite, il pourra revenir à l'ashram puiser de la force pour continuer son travail extérieur. Ce qui se trouve à l'extérieur de la porte de l'ashram, symboliquement, devient plus important pour lui que de réussir à passer le long du corridor. Ce qui lui est arrivé, c'est que, ses deux yeux "fonctionnant dans la lumière double", son sens des valeurs a été mis au point et la satisfaction de son propre progrès est devenue, pour lui, moins importante que ce qu'il peut faire pour soulager la douleur et la détresse qui sont à l'extérieur de la porte.

3. Le stade où "*chaque pilier est dépassé et laissé dans son ombre*". C'est un simple truisme de faire remarquer qu'à mesure que le service se poursuit, et que son efficacité augmente, le disciple s'aperçoit, lorsqu'il franchit la porte de l'ashram, qu'il ne se tient plus contre le côté intérieur de la porte, mais qu'il a déjà pénétré le long du corridor, sur une certaine distance. Il a dépassé certains piliers. L'un des Maîtres – utilisant ce mot dans son sens correct – a appelé ces piliers symboliques, "les piliers de la propriété", voulant dire que chaque pilier dépassé indique que certains aspects d'une conduite appropriée ont été atteints. Quand ces aspects sont développés, le disciple peut aller et venir à volonté dans le corridor, ce qui symbolise pour lui, la phase encore non développée de conduite ashramique. Ces piliers incarnent la dernière phase de l'illusion – ces illusions qui troublent le disciple, mais n'ont aucun effet sur celui qui se trouve hors de l'ashram. Vous devez les découvrir vous-même. Il y a encore cinq piliers pour lesquels vous devez acquérir la faculté de dépasser, avant d'avoir le droit de cité dans l'ashram. Vous avez déjà appris à en passer sept ; pour vous, ils sont maintenant inexistantes.
4. Le stade de "*l'alcôve où l'on se retire*". Il me faut traduire ces aspects de la conscience en formes matérielles symboliques, afin de porter à votre attention, par des images, les phases de l'approche par lesquelles

vous-même et tous les disciples devez passer. Les piliers (toujours symboliquement) ne se dressent plus de chaque côté de la voie d'approche. Bien qu'existant pour d'autres, ils ne constituent plus pour vous un souci. La voie s'étend libre devant vous. L'espoir d'un libre accès dans la pièce où travaille le Maître est une [6@635] possibilité actuelle. Mais au sein de l'ashram, protégeant la retraite du Maître, se trouve l'antichambre du lieu où Il travaille ; son disciple le plus ancien préside dans cette antichambre. Ce disciple veille à ce que le Maître ne soit pas indûment dérangé : il est responsable du soin de son corps physique lorsqu'Il entre en "samadhi" ; il a le droit de l'interrompre en cas d'urgence ; il lui est fait confiance pour entrer et sortir de Son bureau, quand il estime que c'est désirable. Cet arrangement exige du disciple en progrès qu'il reconnaisse le disciple ancien. C'est ce processus de reconnaissance qui constitue l'épreuve finale, avant que soit donnée l'autorisation de franchir la porte intérieure.

5. *Le stade appelé "le droit d'entrée"*. Quand ce stade est atteint, le disciple peut aller et venir selon ce que lui dictent sa conscience et les nécessités de son service dans le monde extérieur. Il a acquis une sensibilité telle qu'il sait quand il peut ou non faire intrusion auprès du Maître. Lorsqu'il en est à ce point, il s'aperçoit que, en lui, tout désir a disparu, désir d'entrer en contact avec le Maître pour sa propre satisfaction ou pour se faire aider. Une seule chose lui fait parcourir le corridor sur les ailes de la lumière, et fortifie sa main pour ouvrir grande la porte, c'est le besoin du monde.

Mon frère, vous découvrirez derrière ces symboles la leçon que j'essaie de vous transmettre. Je vous ai enjoint, dans mes dernières instructions, de comprendre la nécessité de parvenir au sommet de solitude, car sur ce sommet se trouve ce dont vous avez besoin. Ce que c'est, vous devez le trouver vous-même. Avez-vous appris quelque chose concernant ce lieu solitaire ? Si oui, votre prochain développement peut comporter (je n'ai pas dit qu'il "comporterait") les moments de solitude passés par vous, de pilier en pilier, en avançant le long du corridor, aiguillonné par les besoins de ceux que vous vous efforcez de servir. Puis, viendra le moment où le disciple ancien symbolisera pour vous la fin de la solitude, et vous accueillera comme un frère. Ce qui passera plus tard, entre vous et le Maître, est votre secret, partagé avec lui.

Un point sur lequel je souhaite insister auprès de vous, actuellement, est la nécessité pour vous de reconnaître plus nettement [6@636] *que le chemin conduisant au sanctuaire intérieur est le chemin du service extérieur*. Ce service ne doit pas avoir pour motif les exigences du moment, ou des

considérations financières, ou les ordres de la personnalité. Il peut englober ou non le lieu de votre travail extérieur ; il se peut qu'il nécessite un changement de votre cadre et de vos conditions de vie, mais le disciple – s'il est fidèle à son âme et à l'ashram – sert ses semblables en tant qu'ésotériste aussi bien que comme individu qui vise au bien de l'humanité et comme psychologue. C'est un point que vous devez saisir. Il vous faut alors faire cadrer les tâches assumées et entreprises dans le tableau symbolique que je vous ai donné. Je compte sur votre compréhension, car je n'énonce pas des paroles vaines ; je compte aussi que vous examinerez la déclaration qui suit, et y réfléchirez calmement.

Il y a un travail précis, prévu par moi, qui doit être mis en œuvre par les membres de mon ashram ; c'est un travail que vous pouvez entreprendre. Il est en rapport avec la tâche majeure de bonne volonté, qui est si chère à mon cœur ; il nécessitera un sacrifice de votre part et peut-être l'abandon d'objectifs moins importants. Si vous le reconnaissez, cela voudra dire que "les piliers gardant l'approche du sanctuaire" de votre Maître peuvent être dépassés ; vous aurez atteint le point où vous pourrez entrer dans la "pièce de retraite". De nouveau, je vous parle en symboles. Vous avez presque soixante ans, mon frère. La soixante-troisième année de votre vie, comme celle de tous les disciples, sera une année de crise et de très grande opportunité ; vous devriez tourner vos regards vers ce point et vous y préparer. Dans l'intervalle, vous devriez dépasser les piliers, de point en point, en maintenant toujours fermement votre conscience dans l'ashram, et l'activité de votre personnalité consacrée à la tâche imposée par votre âme.

Une décision fondamentale va bientôt se présenter à vous ; de cette décision, dépendra votre droit d'entrée, au sens technique. Je ne peux même pas vous indiquer la nature de la prochaine crise, ni vous donner une indication quant à ce que devrait être votre décision. Néanmoins, j'ai confiance en vous, car vous avez beaucoup appris au cours des cinq dernières années ; vous êtes allé de point fort en point fort, et vous êtes passé de pilier en pilier, même si vous ne vous en rendiez pas compte. Vous découvrirez la qualité de votre force quand la nécessité d'une [6@637] décision se présentera à vous. Je vous attends dans la pièce intérieure.

Août 1946.

Mon frère je n'ai rien à vous dire aujourd'hui de très important. Mes dernières instructions pour vous étaient longues et très importantes ; vous n'en avez pas encore absorbé la pleine signification. Dans ces instructions-là ; il y avait deux phrases sur lesquelles je souhaite de nouveau mettre l'accent dans votre conscience. Ce sont :

1. Le chemin du sanctuaire intérieur est le chemin du service extérieur.
2. La soixante-troisième année de votre vie – comme celle de tous les disciples – sera une année de crise et de très grande opportunité.

Ces deux affirmations sont en relation étroite. Les crises, mon frère, peuvent être objectives ou subjectives ; elles peuvent se produire sur le plan physique, et n'ont pas une aussi grande signification sous l'angle spirituel, même si elles causent beaucoup de souffrances à la personnalité ; elles peuvent surgir, dans la conscience, sur le plan émotionnel ou mental ; elles présentent alors des possibilités d'action, mais surtout d'action se rapportant à la personnalité ; elles peuvent résulter de l'intention de l'âme, enregistrée par la personnalité et le cerveau. Elles sont alors de très grande importance, mais très souvent elles ne sont pas reconnues à moins que le disciple ne soit très vigilant et constamment conscient du flux cyclique d'énergie spirituelle.

C'est une crise de ce genre qui se présente à vous. Votre sensibilité spirituelle s'est-elle accrue au cours des dernières années, au point que vous soyez sûr de pouvoir reconnaître dans cette crise l'occasion offerte, lorsqu'elle se présentera ? Voilà les points que je souhaite vous voir examiner, car de ces reconnaissances et de vos décisions dépendra votre utilité pour le reste de votre vie, c'est-à-dire, sous l'angle de l'ashram.

Il existe une difficulté particulière, liée au fait qu'il reste relativement [6@638] peu d'années devant la majorité des membres du groupe. Voici quatre difficultés parmi celles qui entravent l'intelligente et heureuse réalisation de la future transition :

1. La tendance à "se tasser", à estimer que l'on a fait le mieux possible, et que c'est tout ce que l'on peut vous demander. Ceci fait des quelques années qui restent une simple expression de l'habitude et du caractère établi, et empêche d'entreprendre toute nouvelle aventure spirituelle.
2. La reconnaissance que l'on a atteint son niveau le plus élevé pour cette vie, et qu'il n'y a plus rien à attendre. Ce peut être vrai sous l'angle de la personnalité, mais l'âme demeure éternellement jeune et insatisfaite ; elle ne connaît pas de point statique.
3. La préoccupation, grandissant avec les années, concernant le *processus* de vieillissement, ses servitudes, ses symptômes physiques, sa laideur, et ses nécessaires (?) abandons. C'est la manière habituelle dont la majorité des gens abordent leurs dernières années. Veillez à ce que ce ne soit pas la vôtre au cours de la prochaine décennie.
4. La reconnaissance que l'âme, riche des expériences accumulées d'une vie, est maintenant libre de servir. Aucun nouveau problème n'est pris

en mains, aucune nouvelle discipline n'est appliquée ; le disciple utilise tout ce qu'il possède au service de l'ashram, et cela pour le reste de sa vie.

Je cherche à vous faire réfléchir à tous ces points, car ils représentent les choix qui vous attendent, et c'est votre droit de savoir ce qu'ils sont. Je n'ajoute aucun commentaire ; j'insiste sur le fait qu'il y a un choix précis et conscient à faire, et je vous laisse libre de réfléchir à fond à cette question.

Dans le passé, vous avez fait beaucoup pour aider au travail prévu par moi. Aujourd'hui, vous êtes parmi ceux que la découverte de leur entreprise spirituelle intéresse. Découvrez-la, mon frère, et entreprenez quelque chose qui comptera pour la réalisation (je n'utilise pas le [6@639] mot manifestation) du royaume de Dieu sur terre. Intéressez-vous vivement, de nouveau, aux plans hiérarchiques, et insérez-vous dans le programme, réglé dans le temps, de mes desseins ashramiques. Mettez au point votre sens des valeurs qui s'est considérablement modifié dernièrement (je ne dis pas si c'est bien ou non, car cela est votre affaire), et faites que votre vie compte à l'heure des besoins de l'humanité.

J'ai les suggestions suivantes à faire en ce qui concerne votre travail de méditation :

1. Orientez-vous dynamiquement vers l'ashram et vers moi, votre Maître, et réfléchissez pendant un certain temps à votre relation avec moi et à ses diverses implications.
2. Orientez-vous vers les entreprises spirituelles (car il y en a plusieurs) émanant de l'ashram, sous ma direction ; réfléchissez à votre responsabilité envers elles.
3. Orientez-vous vers le travail quotidien que vous avez choisi, et examinez ce qu'il offre comme possibilités, pouvant s'insérer dans la vision spirituelle que tous les disciples portent en eux.
4. Orientez-vous vers votre âme, et examinez quels sont les devoirs, les responsabilités et les relations de cette âme dans les trois mondes de l'expérience.
5. Puis énoncez le OM trois fois afin de clarifier le mental ; calmez toute réaction émotionnelle et essayez de rendre votre cerveau réceptif à l'impression spirituelle supérieure.
6. Puis, en tant qu'âme, en vos propres termes, parlez-moi et discutez avec moi de votre vie et de votre intention spirituelle. Je ne vous répondrai pas ; rappelez-vous que ce qui aura le pouvoir de pénétrer

dans l'ashram sera enregistré.

7. Dites la Nouvelle Invocation, et prononcez le OM après chaque stance.
8. Terminez votre méditation en disant – en tant que personnalité, et avec force :

"Puissé-je faire tout mon devoir alors que je chemine vers Tes pieds sacrés." [6@640]

Vous me connaissez depuis de très nombreuses armées, mon frère. Je demeure le même ; donc à tout moments, vous pouvez compter avec certitude sur mon amour, ma force et ma compréhension.

à E.E.S.

Août 1940.

Mon frère de longue date et compagnon de travail,

Cette année et en fait les trois dernières années ont vu surgir beaucoup de problèmes dans votre vie ; ils ont été compliqués du fait que le véhicule physique ne fonctionne pas comme il le devrait. Vous devez apprendre à vivre avec cet état de santé, à le traiter avec la sagesse voulue et, en même temps, à n'en tenir aucun compte dans le service de l'humanité et de nous-mêmes. L'une de ces attitudes suppose des soins physiques corrects ; l'autre donne la note de la réaction mentale. Je pense que vous le savez et que vous travaillez avec succès à obtenir ce mode de vie. Je le mentionne, car l'une des choses auxquelles tout disciple doit parvenir avant l'initiation, est une juste attitude mentale envers cet aspect du corps physique qui n'est pas considéré comme un principe mais seulement comme l'automate des forces affluentes et de l'homme intérieur. L'énergie gouvernant le corps physique émane de l'aspect ou des aspects intégrés, où se situe le point focal de la conscience. La santé parfaite viendra donc quand la conscience sera focalisée dans l'âme, en permanence. Cela n'est possible pour aucun de vous, actuellement, à cause du point d'évolution et à cause de la relation de masse et du karma de masse qui s'ajoute au karma individuel.

Vous traitez la situation de manière adéquate, mon frère, et vous n'avez pas besoin que je vous dise où l'expression de la vie de l'âme pourrait être imposée, car vous connaissez vos limitations et vos faiblesses. Votre corps physique de premier rayon vous rend service de beaucoup de manières. Veillez à ce que la tendance du premier rayon à éviter les contacts et à prendre une attitude

distante ne vous domine pas exagérément sur le plan physique. Vous saurez à quelle tendance je [6@641] fais allusion. Tout le but de votre vie est actuellement de donner une *force aimante* aux autres, en puisant vous-même à la source de tout amour. Il y a ceux que vous pouvez aider. Vous le ferez, actuellement, en leur donnant de plus en plus de compréhension aimante.

En ce qui concerne certains problèmes d'activité que vous connaissez, je vous encourage à persévérer avec beaucoup de précautions et de prudence. Les stades de début du travail que vous souhaitez faire comportent un certain danger, comme vous le savez. Ces difficultés, si elles sont surmontées avec succès, conduiront à une grande diminution des autres risques, dans le travail que vous prévoyez. A.A.B. vous parlera de cette question si vous le désirez et vous transmettra mes suggestions quand vous en aurez besoin. Je lui en ai parlé et les lui ai fait connaître, d'où la brièveté de la présente communication. Vous comprendrez.

J'ai néanmoins une méditation que je voudrais vous demander de faire dynamiquement. Par là je veux dire que vous deveniez simplement un point de concentration quand vous la ferez, tous les problèmes et toutes les conditions personnelles étant temporairement chassés de votre conscience. Pour produire cette concentration, je vais vous donner un exercice de respiration avec la méditation.

1. Détendez-vous et levez les yeux vers le haut. Le système hindou qui consiste à diriger le globe oculaire vers le haut aide véritablement en l'occurrence, et le moment où le battement des paupières cesse ou est oublié indique le point d'équilibre physique relatif.
2. Respirez sept fois longuement, lentement et sans tension ; ce faisant, imaginez-vous montant de plus en plus haut à chaque respiration. Pour plus de facilité, imaginez-vous montant sept marches raides.
3. Alors, à votre point le plus élevé, prononcez le OM en retenant sa force dans la tête par un acte de la volonté, mais sans tension. Retenir l'énergie n'est pas une affaire physique, mais un processus mental. Ceci est un point important.
4. Puis, maintenant la conscience aussi élevée que possible dans la tête, voyez pendant combien de temps vous pouvez réussir à [6@642] *écouter* sans devenir négatif ou perdre la notion de qui vous êtes et de ce que vous faites. N'abandonnez jamais pendant ce travail le sens de l'identité personnelle. Jusqu'à ce que je vous y autorise, ne maintenez pas cette attitude d'écoute plus de trois minutes.
5. Puis, "expirez" le OM par le centre ajna, le centre entre les sourcils, et

dites :

Je choisis la voie de l'interprète, et donc je demande la lumière.

Je choisis la voie consistant à guider avec amour, donc je demande le pouvoir d'élever.

Je choisis la voie de l'inspiration, donc je demande la vie coulant à flots.

Je choisis la voie de l'intégration, donc je demande le sceau du silence.

6. Prononcez alors le OM sept fois et passez à la méditation de groupe.

Ces expressions ont chacune trois sens ésotériques. Prenez une des phrases ci-dessus, pendant un mois, puis répétez le processus de réflexion, ce qui couvrira une année de travail. Voyez si vous pouvez parvenir aux significations plus profondes que celles qui apparaissent en surface.

Note : Ces dernières instructions adressées à ce disciple suivent immédiatement celles qui se terminent à la page anglaise 649 du Vol. I ; le renvoi en bas de page est toujours valable.

à D.P.R.

Janvier 1940.

La vie a été si difficile pour vous, mon frère, que j'hésite (car je comprends beaucoup de ce que vous endurez) à vous imposer un fardeau supplémentaire de discipline personnelle, ou davantage de vie introspective. Vous êtes resté debout au milieu de votre monde et vous l'avez vu sombrer, s'effondrer autour de vous ; vous avez été un puissant appui pour ceux qui sont liés à vous très étroitement ; vous ne les [6@643] avez pas abandonnés ; vous avez conservé vos valeurs pures alors que vous voyiez les valeurs matérielles disparaître en fumée. Que vous ayez encore quelques mirages personnels et que vous soyez encore trompé par vos réactions de haute qualité aux circonstances et aux gens, est évidemment vrai, mais je me demande si vous gagneriez quoi que ce soit à en faire actuellement le centre de votre attention.

Donc, demeurez ferme, et ne soyez pas indûment angoissé. Evitez, du moins, un mirage, celui qui consiste à croire que c'est votre devoir d'endosser toutes les responsabilités et de prendre toutes les décisions finales. Laissez aux gens, mon frère, l'occasion que vous-même êtes si heureux d'accueillir, l'occasion d'apprendre les leçons nécessaires. Ne cherchez pas trop à élever et à

protéger, car le complexe protecteur de la mère est en soi un mirage.

Mon amour et ma force sont à votre service.

Août 1940.

Mon frère,

L'une des caractéristiques marquantes du disciple engagé est qu'il apprend à rester ferme et inébranlable, quoiqu'il puisse lui arriver, ou survenir autour de lui. Il arrive beaucoup de choses aux disciples, actuellement, car ils supportent le choc du cataclysme mondial. Vous trouvez peut-être cette affirmation étonnante, mais je vous demande de vous rappeler qu'ils affrontent les conditions présentes simultanément sur les trois plans, et que, dans le même temps, ils s'efforcent de vivre comme des âmes. L'exactitude de mon affirmation apparaît donc si vous voulez bien réfléchir quelques minutes à ses implications. Il y a partout une souffrance effroyable. Physiquement et émotionnellement, à travers le monde, les gens subissent un maximum de douleur. Cependant, le disciple accepté souffre aussi mentalement, ce à quoi il faut ajouter sa capacité à s'identifier au tout ; son imagination entraînée présente aussi des difficultés spéciales, car elle peut évoquer des possibilités que les autres n'envisagent peut-être pas ; il est à présumer que sa vision ou compréhension du plan est plus vaste. Le disciple s'efforce [6@644] aussi d'appliquer sa connaissance du plan à la situation environnante immédiate, il essaie avec acharnement de comprendre tout en interprétant les choses aux autres personnes, quoi qu'il puisse subir dans sa vie personnelle.

Dans beaucoup de cas, tel que le vôtre, les conditions environnantes et les associés choisis tendent à compliquer la question ; vous affrontez donc, aujourd'hui, la crise majeure de votre vie et j'ajoute que vous l'affrontez de façon satisfaisante.

Il y a beaucoup de sortes de crises dans la vie des aspirants, mais pour les disciples consacrés il y a toujours deux crises majeures dans leur vie : La première est *la crise d'occasion offerte* et sa sage reconnaissance. A un certain moment, chaque disciple se trouve en face d'un choix déterminant, qui conduit finalement à la nature particulière du service de toute sa vie. Cela survient habituellement entre vingt-cinq et quarante ans, ordinairement aux environs de trente-cinq ans. Je ne parle pas ici du choix que tout homme sain de corps et d'esprit doit faire lorsqu'il détermine le travail de sa vie, son lieu de résidence et ses associés dans la vie. Je parle d'un choix libre lorsque les choix moindres ont été faits. Vous avez fait ce genre de choix dans vos premières années. Ce choix d'opportunités se rapporte toujours au service de la vie. Ceci est vrai en dépit du karma et des circonstances environnantes. Ce n'est pas un choix de la

personnalité, basé sur la commodité ou des motifs matériels, sur la nécessité ou tout autre chose. C'est un choix basé sur la relation de l'âme avec la personnalité et *qui s'offre aux seuls disciples*.

La deuxième crise est la *crise d'expression*. Elle survient habituellement au cours des dernières années de la vie du disciple. Elle concerne la tendance stabilisée de sa vie, et met à l'épreuve tout ce qu'il croit, tout ce qu'il a soutenu, et tout ce pour quoi il s'est battu dans l'expérience de la vie. C'est une épreuve dure et amère, allant jusqu'aux racines de sa vie ; pour ceux qui préparent l'initiation, elle est particulièrement aiguë. Les conditions de cette épreuve peuvent, en apparence, n'être pas pires que les épreuves et les difficultés qui assaillent les autres personnes, mais, comme je l'ai signalé plus haut, il faut les affronter sur tous les plans en même temps. L'énergie de l'âme y est toujours impliquée, ce qui intensifie la réaction de chaque corps de l'homme inférieur, ainsi que celle de la personnalité dans son ensemble, l'homme intégré. Le stade de réceptivité atteint par chaque disciple vis-à-vis [6@645] de son entourage, de ses associés et de son service, aggrave considérablement ces difficultés. Je vous explique ceci assez en détail, car je désire vivement que vous compreniez la nature de votre problème, de sorte que vous puissiez le prendre en main avec plus d'équilibre, de compréhension et de succès. La crise d'opportunité est derrière vous ; vous l'avez affrontée de manière satisfaisante. Aujourd'hui, vous êtes placé en face de votre crise d'expression et vous en sortirez victorieusement ; le véritable succès dépend de ce qui est accompli sur les plans intérieurs et des vraies valeurs que l'on trouve à n'importe quelle situation ; parmi ces valeurs, celles qui sont basées sur le plan physique sont de loin les moins importantes.

Si vous voulez bien, tous, étudier les instructions que je donne individuellement aux membres du groupe et au groupe lui-même, vous vous apercevrez que je vous donne des instructions précises sur la Voie de l'Initiation. Votre réponse et votre recherche, néanmoins, se situent davantage dans le champ de la reconnaissance ésotérique que dans le champ de la réception de faits nouveaux. Tant de choses ont été communiquées concernant l'initiation, au cours des dernières années ; pour une large part, cela a été fait exotériquement, et reçu exotériquement ; la vraie signification de l'enseignement a été voilée. Ma tâche n'est pas tellement de vous communiquer des faits, vérités, points de vue et intérêts nouveaux, que d'éveiller à la réalité ce que votre mental a déjà reçu à titre de théorie et d'hypothèse.

Vous vous trouvez aujourd'hui, mon frère, à un point majeur de crise, et vous êtes seul. Votre entourage immédiat ne peut pas vous rendre vraiment service, car il n'est pas encore sur le Sentier du Disciple. Ces personnes sont

dans les stades de début du sentier de probation et, de plus, n'en ont pas conscience. Vous n'avez donc que trois sources de force :

1. Avant tout, le contact avec votre âme par la méditation, la réflexion et la joie.
2. Votre contact avec moi, votre Maître, car par moi un peu de la force du monde des âmes et de la hiérarchie peut vous atteindre.
3. Vos frères de groupe dans ce nouveau groupe semence.

Je souhaite vous signaler que dans ces trois contacts, apparaissent [6@646] les trois aspects de l'expression divine – sous l'angle de la stimulation et du pouvoir de vitaliser – et qu'ainsi les trois types de pouvoirs sont rendus disponibles. Pour commencer par le contact le plus bas, vos frères de groupe, vous avez *l'activité intelligente* et la stimulation qui s'ensuit sur le plan physique de votre contact avec eux ; grâce au contact avec votre âme, l'aspect *amour* de la divinité peut se manifester en vous ; et grâce au contact hiérarchique, la *volonté* de Dieu peut pénétrer en vous. Ainsi les trois aspects de la nature divine peuvent se déverser en vous et trouver une réponse dans les trois aspects de votre expression inférieure manifestée ; vous pouvez ainsi être mis au service du divin. Réfléchissez à ceci et efforcez-vous d'établir fermement ces contacts sur une base saine et non émotionnelle.

Vous êtes conditionné par un groupe particulièrement intéressant de forces ou énergies vitales, intéressant par sa combinaison particulière. La grâce qui a sauvé la manière de vous exprimer est votre corps astral de second rayon, car la combinaison d'une âme de premier rayon, d'une personnalité de cinquième rayon et d'un corps physique de troisième rayon, aurait pu donner une personne dure et matérialiste. Ces rayons sont ceux qui ont produit ce que l'on appelle le type du mental prussien.

Soit dit en passant, cette combinaison de rayons a produit vos relations karmiques dans cette vie. Heureusement pour vous, votre incarnation passée immédiate en tant que personnalité était entièrement dominée par le second rayon, ce qui vous a valu une nature astrale de second rayon et des caractéristiques mentales de quatrième rayon. D'où l'équilibre dans deux directions, d'où aussi la tendance générale du conditionnement de votre vie.

Ce furent vos lignes de force de premier rayon qui vous placèrent dans la localité particulière où vous résidez et qui vous amenèrent la compagne de votre vie. Ce fut votre acquis de second rayon et ses effets dans votre vie actuelle, qui a hâté votre affiliation à moi-même et vous a fait rencontrer votre groupe particulier de frères du nouveau groupe-semence. Ce renseignement peut vous être utile même s'il ne sert qu'à renforcer votre foi et à vous indiquer

le caractère raisonnable de la situation que les conditions de votre vie vous ont obligé à affronter.

La nécessité majeure est donc pour vous de renforcer et de maintenir les trois contacts qui forment les éléments de base de votre vie spirituelle : [6@647] votre âme, votre relation avec moi et vos rapports avec vos frères de groupe. En agissant ainsi, le sens de l'universalité et d'une conscience en expansion grandira, s'approfondira et vous permettra d'atteindre à ce sens des proportions qui révèle que le petit soi est partie intégrante du grand Soi ou Tout. Dans cette affirmation je ne fais pas seulement allusion à votre relation entre l'âme et la personnalité, mais à votre relation – en tant qu'entité vivante – avec le plus grand tout dont l'humanité et la Hiérarchie sont parties intégrantes. Je suggère donc une ligne de pensée ou de méditation qui approfondira et renforcera ces attitudes. A cette fin, je vais vous suggérer cinq points de recueillement, chaque jour :

1. En vous éveillant le matin avant de vous lever
2. A midi.
3. Au coucher du soleil, quelle qu'en soit l'heure.
4. En vous couchant le soir.
5. Au moment de la méditation de groupe, quel que soit le moment où vous décidez de la faire.

Ainsi, une continuité vivante de relation perçue s'établira dans votre conscience.

1. En vous réveillant, énoncez le OM silencieusement et dites :
"Je suis un avec la lumière qui brille par mon âme, mes frères et mon Maître."
2. A midi, énoncez à nouveau le OM silencieusement et dites, en réfléchissant lentement et profondément :
"Rien ne me sépare de mon âme, de mes frères, ou de mon Maître. Ma vie est la leur, et leur vie est mienne."
3. Au coucher du soleil, énoncez de nouveau le OM et dites :
"Rien ne peut obscurcir l'amour qui circule entre mon âme et moi, le petit soi. Rien ne peut s'interposer entre mes frères et moi. Rien ne peut arrêter le courant de force entre moi et mon âme, entre mes frères et mon âme, entre le Maître de ma

vie et moi, son disciple consacré." [6@648]

4. En vous couchant, avant de vous endormir, énoncez encore le OM et dites :

"De l'obscurité conduisez-nous à la lumière. Je foule le sentier de la vie et de la lumière car je suis une âme. Avec moi, cheminent mes frères et mon Maître. De sorte qu'à l'intérieur, à l'extérieur, et de tous côtés, il y a de la lumière, de l'amour et de la force."

5. Quand vous faites la méditation de groupe, commencez à tirer profit de cette conscience grandissante et, avant de faire le travail, reliez-vous, avec autant de réalisation consciente que possible, à votre âme, à vos frères et à moi-même, et prenez conscience de l'indestructibilité de ce lien.

Ce travail, exécuté comme un véritable exercice, produira chez vous une disponibilité de force et d'équilibre approfondis. Cela ne prendra que quelques secondes à chaque point au moment indiqué, mais ces secondes serviront de points de crise et de force affluente.

Août 1942.

1. Je viens à Toi, Seigneur de ma Vie et, ayant atteint ce point, je travaille tout près de Tes pieds.
2. Entre moi et le monde extérieur apparaît une brume bleue. Ce bleu protège, de sorte que je n'ai pas peur. Je n'ai pas le droit de le traverser.
3. A partir de cette heure et dorénavant sur la *Voie*, je m'efforce *d'Etre*. Je ne cherche plus à savoir, car cette vie m'a appris comment savoir et ayant acquis ce savoir, je peux maintenant servir en *Etant*.
4. Devant moi court le Sentier de Lumière. Je vois le Chemin. Derrière moi s'étend le sentier de montagne, avec ses pierres et ses cailloux. Autour de moi sont les épines. Mes pieds sont fatigués. Mais devant moi, tout droit, s'étend la Voie illuminée et je marche sur cette Voie.
5. La douleur vient de l'attachement à la forme. Il prend deux aspects : l'attachement aux formes de la terre, des hommes et des lieux et l'attachement à la vérité. Tous deux apportent la douleur, et la douleur doit cesser. Demandez à votre âme "*comment ?*" [6@649]
6. Le triple fardeau, l'étoile qui brille, le sentier de lumière, la plus

grande Etoile, tous sont traversés par les palpitations du cœur d'amour jaillissant de l'ashram de D.K., et t'enveloppant ainsi que tous les autres.

Septembre 1943.

Mon frère bien-aimé,

A.A.B. vient de rappeler à mon attention les six affirmations que je vous ai données, il y a un an, afin que vous y réfléchissiez. Sachant tout ce que vous avez subi dans l'intervalle, et ce que vous supportez maintenant, elle s'est rendu compte qu'elles s'étaient révélées extrêmement appropriées. La douleur a englouti les vôtres et vous-même ; l'inquiétude, dans de nombreuses directions très éprouvantes, a été votre lot. Si vous n'aviez pas été "près des pieds du Seigneur de votre Vie", vous auriez sombré dans ce que l'on pourrait considérer comme la vallée du désespoir.

Vous n'avez pas été vraiment désespéré car la "brume bleue" vous a protégé ; vos frères de groupe ont formé comme un bouclier autour de vous et la force de mon ashram a été à votre disposition. Les gens comprennent rarement la nature et la puissance de cette force – force émanant d'un profond amour impersonnel et de la conscience du fait que, à la lumière des vérités éternelles, toute douleur n'est que temporaire, tout ennemi ou lutte n'est qu'éphémère, et que nous sommes souvent passés par là sur la malheureuse petite planète de souffrance que nous appelons la terre. *Nous en venons à savoir que nous ne passerons pas aussi souvent par ce chemin à l'avenir.* Avez-vous saisi la signification de cette phrase, mon frère ?

De même que certains jours de l'année semblent marqués par leur obscurité et surchargés de noirceur et d'angoisse, de même certaines vies, dans un cycle de vies, marquent également par les expériences variées qu'elles apportent, par l'amer amoncellement de douleur et de détresse, par l'accumulation de karma malheureux et souvent angoissant qu'il faut prendre en main. Mais, mon frère, toutes les vies ne sont pas de ce genre, et le fait que votre vie actuelle a été si dure depuis des années est la garantie que vous vous êtes débarrassé de beaucoup de [6@650] karma, que vous êtes infiniment plus libre et moins handicapé. Vous allez récolter les fruits de toute cette souffrance quand vous entrez dans la prochaine incarnation.

Donc, ayez bon espoir ; tournez-vous vers l'avenir ; vous y verrez service et joie parce que vous avez essayé de vivre sans égoïsme, de porter courageusement votre fardeau, et parce que votre vie, vos actions, votre carrière tout entière ont aidé tant de personnes.

Je voudrais vous rappeler que la douleur, lorsqu'elle est vécue mentalement pour d'autres, est la pire espèce de douleur. Vous le savez. Mais je voudrais vous rappeler que cette faculté de vous identifier avec une douleur qui n'est pas particulièrement la vôtre, est quelque chose que tous les disciples doivent apprendre, car c'est un des premiers pas vers la prise en charge de la douleur mondiale et de l'anxiété de la famille humaine ; l'on participe alors à la "communion de la souffrance du Christ" et on soulève les fardeaux du monde. Nous travaillons et vivons sur une planète de douleur. Tant que l'homme n'est pas un initié de haut degré, il ne peut même pas commencer à en pressentir les raisons ; il doit forcément se réfugier dans les platitudes rebattues selon lesquelles l'humanité souffrante a évolué pour justifier les choses telles qu'elles sont. Aucune de ces raisons ne s'approche des vraies raisons, ni ne permet de pénétrer vraiment au cœur du problème. Les hommes doivent attendre pour comprendre jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus être blessés ou limités par la douleur des autres. Cela survient quand nous avons appris à venir à bout de notre propre douleur. C'est à ce moment-là seulement que l'on peut commencer à soulever le fardeau de l'humanité dans son ensemble, et à avoir sa part de responsabilité dans l'allègement de ce fardeau.

Nous en arrivons à nouveau à ces mots magnifiques : Unité Isolée. Quand on n'a plus d'attachement à la forme, et quand on est libre de s'identifier avec l'aspect vie, on peut alors connaître la vraie signification de l'unité ; on est alors libéré de la douleur et libre d'en dégager les autres..

Vous êtes en train de l'apprendre ; c'est pour vous la dernière grande leçon de cette vie. Il faut quelque temps pour l'apprendre, car c'est l'une des quelques leçons fondamentales, impliquant des principes qui sont inhérents à la vie planétaire et qui exigent l'intervention de l'âme pour parvenir à leur vraie compréhension. Vous avez fait [6@651] beaucoup de progrès en ce sens pendant cette vie, et vous n'avez pas de raisons de vous déprécier ou d'avoir des regrets. Je vous dis cela pour vous rassurer et je vous demande de vous en remettre à mes paroles.

Occupez-vous activement de mon travail, mon frère, car il ne reste rien d'autre au vrai disciple que le travail de l'ashram, qui est le travail de la Hiérarchie, le travail pour l'humanité. Telle est la succession des facteurs en direction de l'extérieur. Pour vous maintenant, il ne s'agit plus tellement de travail extérieur, actif, tel que vous en avez tant accompli au cours des dernières années, mais d'adopter une attitude de stabilité, devenant ainsi un canal et un chaînon. Rappelez-vous bien les paroles que je vous ai dites l'année dernière : "Je peux maintenant servir en Etant."

Ne faites pas tant d'efforts, mon frère. Acceptez les conditions de vie telles

qu'elles sont ; acceptez la situation telle qu'elle est ; vivez détendu pendant le reste de cette incarnation et, extérieurement, reposez-vous de votre peine ; ésotériquement, entrez dans la lumière. Ne travaillez pas avec une telle impression de tension et d'effort. Je ne veux pas parler des tensions et des efforts extérieurs auxquels vous êtes soumis, car ils existent, sont pénibles et difficiles. Je veux parler de votre attitude intérieure de reconnaissance et d'acquiescement, du fait d'Etre et de la réalisation.

Voilà les quatre pensées de votre réflexion personnelle au cours de l'année à venir. L'année qui vient vous apportera de grands changements, mais vous êtes assez fort et assez expérimenté pour les supporter victorieusement. Les prochains mois comporteront pour vous la révélation, et cette révélation intensifiera la lumière sur la Voie illuminée qui s'étend devant vous. Ils vous offriront aussi des possibilités, si vous apprenez la dure leçon de l'abandon ; à la fin de l'année prochaine, vous serez peut-être surpris de la distance que vous aurez parcourue, de l'illumination que vous aurez acquise et de la sphère accrue de votre utilité subjective.

Rappelez-vous, vous n'êtes *pas* seul. Je suis à vos côtés et je vous porte consciemment dans mon aura.

Novembre 1944.

Mon frère bien-aimé et fidèle disciple,

J'ai été de tout cœur avec vous pendant l'année passée, alors que vous avez lutté contre la fatigue, contre la solitude, contre de sinistres [6@652] pressentiments et des inquiétudes de toutes sortes. Vous avez fait preuve d'une stabilité constante et vous devez savoir maintenant tout le prix que la Hiérarchie attache à la stabilité. Ces années culminantes de votre vie ont été des années de grande difficulté et de grande douleur, non seulement pour vous, mais pour les autres. Au cours de ces années tout vous a été arraché, vous laissant sur ce "sommet de solitude" dont j'ai parlé à votre frère, W.D.S., dans les instructions que je lui ai adressées l'année dernière. Je souhaiterais que vous considériez ce sommet comme un lieu élevé, d'où la nouvelle vision peut être perçue. met peut être transformé en un mont d'initiation.

Vous avez dépassé les soixante-dix ans et vous avez la chance de voir derrière vous une vie de grande utilité et de grand progrès spirituel intérieur. Vous vous êtes débarrassé de beaucoup de karma et vous êtes bien plus libre que lorsque vous êtes entré en incarnation.

Le point crucial de la leçon que vous êtes en train d'apprendre est d'éviter d'attendre quoi que ce soit de la vie, des gens, des circonstances ; mais attendez

quelque chose des occasions spirituelles et de votre relation avec mon ashram. Les disciples doivent considérer davantage l'ashram comme un lieu *d'enveloppement spirituel*, si je peux utiliser une expression si singulière. Ils doivent le considérer comme un cercle de protection, se rappelant que si leur conscience peut s'échapper jusqu'à l'ashram, ils seront en un lieu de complète sécurité où rien ne peut les atteindre ou les blesser. Ni douleur, ni inquiétude ne peut accabler l'homme qui vit dans la conscience de l'éternel ; ce sens de l'éternel, ajouté à la compréhension de l'unité essentielle, marque tous les membres d'un ashram.

C'est là que vous êtes à l'abri des vicissitudes de votre vie. Mes paroles ne sont pas vaines ou symboliques, et je ne fais pas appel non plus aux platitudes habituelles exprimées par l'injonction "vivez dans l'éternel". Je parle précisément de la place du disciple dans l'ashram de l'un des Maîtres, et en particulier de votre place dans mon ashram. Cette place est une réalité, non un rêve irréalisable ; c'est une sphère de conscience focalisée où le mental, l'amour, l'aspiration et la conscience spirituelle de nombreux individus se rencontrent et se rencontrent dans la vérité. Vous pouvez – comme beaucoup d'autres l'ont fait ou le [6@653] font – devenir conscient de cette rencontre. Evitez d'être vague en pensant à l'ashram auquel vous êtes affilié. Souvent je mets en garde les disciples et les encourage à se concentrer sur leur service extérieur et sur leurs contacts extérieurs, pour éviter la concentration sur l'ashram et sur moi, le Maître de l'ashram. Connaissant vos conditions de vie et voyant dans votre avenir, je renverse l'injonction dans votre cas et vous exhorte à faire de l'ashram une réalité dans votre vie, et de compter avec beaucoup plus de netteté et de certitude sur ma présence en ce lieu et sur mon accueil compréhensif. Votre modestie et votre humilité naturelles le permettront, et protégeront mon ashram et moi-même contre toute pression indue de votre part, même si vous y étiez poussé par la force des circonstances.

Je souhaite esquisser une méditation qui satisfera à vos besoins pour longtemps. Je ne la présente pas sous la forme ordinaire car vous tous, dans ce groupe, devriez avoir atteint le degré où vous êtes capables de formuler votre propre méditation et le mode d'approche de votre réflexion. Je ne vous indique que le cadre et certaines pensées-semence.

Je suggère que vous pensiez tout d'abord à l'ashram, à mon ashram, comme à un grand centre d'énergie avec lequel vous avez le privilège d'entrer en contact, à votre place et de votre manière. Voyez l'ashram comme une sphère de lumière radieuse et magnétique ; puis voyez-moi, tel que vous me connaissez, au centre de cette sphère, à la fois émettant et recevant de la lumière, via le Christ et via l'ashram dont j'ai fait partie – l'ashram du Maître

K.H. Voyez-vous vous-même comme une âme en contact avec l'énergie de premier rayon, et donc apportant un peu de cette énergie qui vous atteint via l'ashram du Maître M., à la lumière et au pouvoir de mon ashram. Ayant ainsi servi et ayant été servi, ayant pris vos frères de groupe dans votre conscience et ayant reconnu qu'ils étaient dans la lumière ashramique, vous pouvez continuer en prenant trois idées, ou trois phrases symboliques, comme thème de réflexion pendant les quelques années à venir. Elles *suffiront* à faire face à ce dont vous avez besoin et à susciter chez vous les attitudes spirituelles nécessaires. **[6@654]**

- I. La Croix, érigée très haut, va du sommet sur lequel je me tiens jusqu'au lieu de lumière où réside mon Maître. Contre cette Croix est posée une échelle. La Croix d'or et l'échelle de pure lumière ne font qu'une, et grâce à elles je m'élève. Je regarde vers le haut et je vois une main tendue. Je regarde vers le bas et je vois beaucoup de mains qui demandent de l'aide. Avec joie et espoir, je reconnais le dessein de mes deux mains. Je monte à l'échelle, si difficile que cela puisse paraître, avec les deux mains tendues – l'une au-dessus de ma tête pour qu'elle soit étreinte avec force, l'autre vers le bas, pleine de pouvoir pour élever.
- II. Une mer de flammes brûlante. Au-delà, un soleil radieux. En arrière, un monde d'obscurité, de ténèbres et de forte pluie, une pluie de larmes. Je me tiens là au centre d'un feu, les yeux fixés sur le soleil. Le tourbillon du feu, les rayons enflammés que le soleil jette alentour se mêlent à mon feu et voyez ! Il disparaît. Le grand feu se mêle au petit feu et le consume. Je me tourne et sors de la lumière et de la chaleur pour entrer dans un monde de ténèbres et de brume ; alors que je me tourne, j'entends une voix criant fort : "Très bien. Traversez les ténèbres ; entrez dans la brume ; séchez la pluie et les larmes et trouvez-vous de l'autre côté, près de mon cœur."
- III. Un jardin plein de fleurs, d'abeilles, de lumière rayonnante et de soleil. Je vois un mur qui sépare le jardin du monde des hommes. Au-delà de ses grilles, je vois les formes de ceux qui aspirent à entrer. Dans mon cœur viennent les mots, prononcés je ne sais pas quand : "Vous avez la clé en main ; ouvrez les grilles, et laissez entrer la foule. Vous pouvez le faire, car le jardin maintenant est à vous et pourtant il est à eux, bien que vous y soyez entré le premier. Ouvrez la porte ; accueillez avec un sourire et des paroles d'amour la foule malheureuse, importune et triste, et réconfortez-la. Le jardin se trouve entre le monde extérieur et le lieu sacré intérieur que vous appelez mon ashram. Prenez position dans ce jardin. Puis reposez-vous.

Avancez-vous vers la porte quand c'est nécessaire, et revenez toujours à votre lieu de repos. Ouvrez la porte lorsqu'on [6@655] vous le demande, mais gardez la clé. La vague montante de la foule ne vous touchera pas et n'abîmera pas le jardin dans sa beauté.

Derrière ces trois stances symboliques, si je puis les appeler ainsi, sont voilés trois leçons nécessaires que vous devez apprendre et maîtriser. Je ne vous dis pas quelles sont ces leçons, car vous devez avoir la joie de les découvrir.

Je n'ai pas besoin de vous dire que je vous envoie, avec constance, des pensées de force et le soutien de ma compréhension. De longues années vous ont enseigné que ma force va vers vous quand vous faites appel à votre force intérieure et l'utilisez consciemment et correctement. Je ne vous donne pas ce que vous-même pouvez fournir, mais je peux compléter votre force, et je le fais, lorsque c'est nécessaire. Reposez-vous donc, mon frère ; ne vous inquiétez pas indûment sur le sort de ceux que vous aimez. Faites confiance à leur âme et sachez qu'ils doivent, seuls, apprendre les leçons nécessaires. Reposez en paix.

Août 1946.

Mon disciple bien-aimé,

Ces dernières années, ont été pour vous des années d'angoisse et de détresse, à la fois physiquement et mentalement. Vous avez supporté, presque jusqu'à la limite, la douleur physique, l'angoisse et l'inquiétude, l'incertitude épuisante des difficultés d'argent et la détresse de voir souffrir les autres. Vous êtes demeuré ferme, et votre fermeté, votre sérénité, votre attitude inébranlable ont apporté de la joie à mon cœur et de la force à l'ashram. Je souhaite que vous le sachiez.

Par le travail, vous vous êtes débarrassé de beaucoup de karma et par ce travail vous avez servi. J'ai maintenant en vous un disciple sur qui – dans son prochain cycle de vie – je peux compter et à qui je peux donner des responsabilités ; votre service pourra donc être important. Les disciples oublient que, lorsqu'ils atteignent le point où on peut leur faire toute confiance (car le soi inférieur a été effacé et n'obstrue plus la vision) ils enlèvent un poids des épaules du Maître.

C'est juste qu'on vous le dise, car les souffrances que vous avez endurées sans égoïsme vous ont acquis ce droit de reconnaissance. La [6@656] Voie illuminée s'étend devant vous encore plus brillante, et vous pouvez entrer dans cet éclat avec confiance et sécurité.

Voici les quelques mots que je voulais vous dire aujourd'hui ; ils suffiront

je le sais. Prenez ce que j'ai dit exactement au pied de la lettre, et sachez que je suis satisfait, moi, votre Maître et votre ami depuis bien de vies.

Note : *Dix-sept mois plus tard, ce disciple est entré "dans la clarté" de l'ashram intérieur.*

à D.H.B.

Janvier 1940.

Cette année a été dure pour vous, mon frère, et (comme pour votre frère D.P.R.) je ne veux pas ajouter de nouvelles complications ou considérations au poids que vous portez déjà. Vous êtes aussi un disciple qui voit clair, et il n'est guère nécessaire que j'indique le mirage qui, actuellement, trouble votre service. Je vais, néanmoins, vous donner une pensée sur laquelle réfléchir soigneusement. La personnalité, avec ses buts, ses ambitions, son intelligence et son expérience, constitue en elle-même un mirage dont l'effet est très puissant sur vous. Quand donc la personnalité est d'un ordre relativement élevé et bien intégrée, le problème est très réel. Vous le comprenez, mais pendant le service vous êtes enclin à tomber dans le mirage de la personnalité, sans vous en apercevoir, et ceux qui vous entourent et servent avec vous ne vous aident pas.

Marchez dans la lumière, mon frère. Que la lumière et le rayonnement de l'âme illuminent votre service, et ne laissez pas votre intellect se révéler le facteur dominant. Que l'amour spontané conditionne vos relations avec vos semblables, et non une bonté cultivée. Ne vous laissez pas illusionner par votre compréhension des réalités spirituelles, et par votre savoir spirituel. Vous avez beaucoup à faire dans cette vie, et particulièrement dans la prochaine, lorsque les leçons de cette vie-ci auront été apprises et assimilées. Il faut vous y préparer consciemment par le développement d'une vision claire. Je devrais peut-être vous signaler que l'illusion, plus que le mirage, est votre difficulté majeure, car vous êtes polarisé mentalement. [6@657]

Août 1940.

Mon frère et mon ami,

Je vous en ai tant dit au sujet du mirage, que dans ces instructions je ne vais pas en parler. Si vous n'avez pas, maintenant acquis une réaction instinctive au mirage, il est peu de chose que je puisse dire. La reconnaissance instinctive d'un défaut, d'une qualité, d'une tendance et, en fin de compte, d'une révélation, est l'un des premiers pas que le disciple doit franchir en vue de

transcender le plan astral. Je voudrais vous signaler à tous (car le mirage est général autant que particulier) que *la dissipation du mirage apporte la révélation.*

Pour vous actuellement, il y a un intermède dans le service sur une grande échelle, et il ne vous est pas facile de l'accepter. Le conflit des nations a entraîné un intermède exotérique de l'action spirituelle sur terre. Il provoque aussi (il ne faut pas l'oublier) un approfondissement et une réorganisation spirituelle subjective qui – lorsque la guerre sera terminée – portera beaucoup de fruits. C'est une période de préparation pour les disciples, et c'est une occasion de relation spirituelle intérieure grandement accrue, qui produira plus tard cette synthèse extérieure que tous les hommes attendent.

Actuellement, le message que j'ai pour vous, c'est de vous retirer vers l'intérieur et de parvenir à un approfondissement qui, à son tour, produira la sagesse et la vérité. Je ne vous demande pas de cesser l'une quelconque de vos activités exotériques, mais je vous demande de les accomplir dans le silence spirituel. Poursuivez vos activités sur le plan physique et votre dharma spirituel, mais en vous-même vivez une vie d'aspiration intense, et d'interrogation. Devenez insatisfait spirituellement, mon frère, car cela produira en vous une intensification des qualités plus importantes que je vous ai suggéré de cultiver, il y a bien des années. Il vient un temps, dans la vie du disciple, où il subit un processus de détachement ésotérique (bien que pas nécessairement exotérique) concernant sa tâche choisie et toutes ses réalisations passées ; il apprend ainsi le pas suivant sur le Sentier de la Libération. Ce détachement, fondé sur une phase d'insatisfaction spirituelle, engendre aussi l'humilité de cœur, qualité qu'il vous faut cultiver. L'humilité de la tête [6@658] est théorique et imposée ; l'humilité de cœur est pratique et spontanée. Je souhaite que vous réfléchissiez à cette distinction, car ainsi vous apprendrez beaucoup.

Consacrez donc la période allant jusqu'à la fin de la guerre à la profondeur, au détachement, à l'humilité. Vous ne le regretterez jamais ; dans la prochaine période de reconstruction, vous apporterez à votre tâche beaucoup de choses que vous ne pouvez pas apporter maintenant. Comme vous le savez, c'est la qualité du cœur chez vous qui a besoin d'être intensifiée et purifiée. Votre corps astral et votre mental de premier rayon accentuent trop l'aspect volonté dans vos activités. Il vous faut garder cela à l'esprit, surtout en ce qui concerne le corps astral, car c'est par ce corps que l'énergie d'amour de l'âme doit passer pour atteindre le centre du cœur. C'est donc la qualité de second rayon qui doit être imposée – en ce qui concerne votre corps astral de premier rayon – et cela signifie pour vous deux choses :

1. Le contact de l'âme doit être intensifié.

2. Le problème de votre vie aujourd'hui comporte principalement trois facteurs :
  - a. l'âme   deuxième rayon
  - b. la personnalité   sixième rayon
  - c. le corps astral   premier rayon

Ceci constitue un triangle d'énergie intéressant et un peu déséquilibré, car la personnalité de sixième rayon répond rapidement à l'énergie de l'âme, mais les effets se manifestent dans un corps astral puissant et d'orientation fanatique. Les influences réciproques qui s'ensuivent produisent une grande partie du mirage qui vous environne et que votre mental de premier rayon a pour tâche de dissiper.

Vous êtes peut-être surpris que j'emploie le mot "fanatique" en ce qui vous concerne, car vous ne vous considérez en aucune façon comme un "dévot fanatique" – Moi non plus. Le fanatisme dont vous faites preuve se rapporte à votre propre jugement concernant d'autres personnes, et il implique aussi que vous faites confiance presque avec orgueil à la sagesse que vous avez sans aucun doute acquise au cours de nombreuses vies. Cela tend à vous donner une sûreté d'opinion, vis-à-vis des autres, que les conditions et votre décision ne justifient pas [6@659] toujours ; vous êtes enclin aussi à imposer vos propres idées et votre jugement aux autres quand ce n'est peut-être pas votre devoir, ni votre droit de le faire. Cette caractéristique, que l'on rencontre souvent chez les disciples qui apprennent la nature de la vraie humilité spirituelle, s'appelle ésotériquement "l'opposition fanatique de la personne sage aux faits". Cette affirmation est des plus paradoxales, mais vous auriez grand avantage à l'examiner et à l'étudier.

Des disciples comme vous (ils sont assez nombreux et ils sont les sujets les plus prometteurs que nous ayons à entraîner) peuvent être durs et sans souplesse, à la fois pour eux-mêmes et pour les autres. Ils ont appris à surmonter beaucoup de choses dans le creuset de la souffrance, et rien ne les a arrêtés dans leur poursuite régulière de la réalité. Cette faculté les conduit à juger avec dureté ceux qui, apparemment, n'obtiennent pas de résultats ou n'ont pas leur endurance. Quand un tel disciple est par nature sur la ligne de l'enseignement, comme vous l'êtes, il agit, dans les occasions offertes, sur la base de sa personnalité véritablement éclairée ; mais ses méthodes sont néanmoins des méthodes de personnalité et quand – comme c'est votre cas – la personnalité est sur le sixième rayon, le disciple arrive à être fanatiquement identifié à sa propre voie d'approche, et il s'attend à ce que les autres adoptent sa voie ; il est attaché à ses propres méthodes et désireux de les imposer aux

autres. Il est convaincu que ses techniques sont les meilleures pour tous.

Tous les disciples doivent apprendre à reconnaître les différentes voies, les nombreuses méthodes et les techniques élaborées de manière très différente. Leur attitude (quand ils ont appris cette leçon) est toujours d'encourager, d'interpréter et de renforcer les façons de faire adaptées à ceux qui leur sont associés et avec qui ils travaillent, ou à ceux qu'ils s'efforcent d'aider. Rappelez-vous ceci, mon frère, et visez à ne pas tout ramener à vous-même. Réfléchissez à cette déclaration, essayez de la comprendre et de la mettre en pratique. Si vous apprenez cette leçon, il s'ouvrira devant vous, un champ plus vaste de possibilités. Ne pas se concentrer mentalement sur soi-même et s'identifier au soi de tous devrait être votre objectif ferme et pratique.

Pour vous y aider, je suggère le court exercice de méditation [6@660] suivant, qui devrait être fait chaque jour à la fin de votre travail de groupe. Son objectif est d'accroître le flux d'énergie allant au centre du cœur, en vous rappelant toujours que ce centre du cœur est un lotus à douze pétales.

1. Exercice de visualisation.
  - a. Parvenez à l'alignement aussi rapidement que possible.
  - b. Maintenez dans le mental, par l'imagination, la ligne droite de la colonne vertébrale, du centre de la tête, du sutratma et de l'antahkarana, reliant ainsi les centres du corps avec l'âme.
  - c. Puis conduisez la ligne, que votre imagination a construite, du centre à la base de la colonne vertébrale jusqu'au bouton de lotus fermé, formant le centre du lotus égoïque aux douze pétales.
2. Reconnaissez alors votre identité avec toutes les âmes qui constituent, dans leur totalité, l'Ame Une.
3. Puis énoncez le OM en tant qu'âme, dans la mesure où vous le pouvez, l'envoyant à partir des niveaux de l'âme, sans avoir dans le mental d'objectif précis. Faites cela six fois.
4. Puis, énoncez de nouveau le OM après une pause (ce qui fait sept fois en tout) en l'envoyant dans le centre ajna ; de là, faites-le descendre au centre du cœur et *maintenez-le là afin de l'utiliser plus tard*. Faites ceci en tant qu'âme dont la nature est amour.
5. Puis, vous souvenant que le centre du cœur est le dépositaire de forces ou énergies, cherchez à les développer en réfléchissant aux vertus par lesquelles ces énergies s'expriment, en en prenant une chaque mois.
  - a. Amour de groupe, embrassant tous les individus.
  - b. Humilité, signifiant l'attitude de votre personnalité.

- c. Service, indiquant la préoccupation de votre âme.
  - d. Patience et persévérance sont des caractéristiques de l'âme.
  - e. La vie, ou activité exprimée, qui est une manifestation d'amour car c'est le dualisme essentiel.
  - f. La tolérance, qui est la première expression de la compréhension bouddhique. [6@661]
  - g. L'identification avec les autres, qui est la fusion portée finalement à la synthèse quand le centre de la tête est développé.
  - h. La compassion, qui est essentiellement la juste utilisation des paires d'opposés.
  - i. La sympathie, qui est la conséquence de la connaissance et du déploiement des pétales de la connaissance. Une telle énergie est alors en contact avec le centre du cœur.
  - j. La sagesse, qui est le fruit de l'amour et indique l'éveil des pétales, d'amour du lotus égoïque.
  - k. Le sacrifice, qui consiste à donner le sang de son cœur ou sa vie, pour les autres.
6. Après une calme méditation sur l'une de ces qualités de l'expression de l'âme, telles qu'elles se manifestent sur le plan *physique*, énoncez le OM trois fois.

Je souhaite vous rappeler que ces qualités de l'âme, s'exprimant par le cœur, doivent être interprétés ésotériquement et en termes de relation. Souvenez-vous de cela et, quand vous méditez, cherchez toujours la signification intérieure et non pas simplement le rassemblement des pensées sur ces qualités. La plupart des pensées et des idées qui vous viendront sur ce sujet seront bien connues et purement exotériques. Il y a, cependant, des sens secondaires qui ont une véritable signification pour le disciple, bien qu'ils soient presque inconnus de l'homme moyen. Essayez de les trouver.

Je voudrais vous demander, mon frère, comme service pour le groupe, d'écrire chaque mois une courte étude sur ces qualités, en tant qu'expressions des énergies de l'âme, communiquant ainsi à vos frères le fruit de votre méditation du mois. Prenez courage et ne laissez pas les difficultés physiques faire obstacle à votre vie et à votre joie intérieures. Cherchez un contact plus étroit avec moi, votre Maître, et attendez-vous à une réponse.

1. Certains disciples sont appelés à vivre une vie triple : à servir sans cesse, à souffrir sur le plan des choses extérieures et à rêver, toujours. C'est ce à quoi vous êtes appelé. [6@662]

2. Réfléchissez à la distinction entre rêve, vision et plan. Ils forment le monde de l'âme.
3. Comprendre pousse au détachement du cœur. Avec cette compréhension s'éveille la volonté de dissiper la douleur de ceux qui foulent les chemins obscurs de la terre. Vous ne marchez pas sur ces chemins, cependant vous savez et vous voyez.
4. La plume, trempée dans l'amour et la compréhension, doit être utilisée par vous pendant plusieurs années, comme votre mode majeur de service. Je vous dis donc : *Ecrivez*.
5. Cherchez les plus jeunes membres de mon groupe que vous ne connaissez pas encore. Reconnaissez-les lorsque vous les rencontrez sur la voie de la vie et, de votre point de sagesse acquise et d'expérience entraînée, tendez-leur une main secourable. Trois personnes attendent votre service.
6. Soutenez A.A.B. et aidez-la dans le service du Plan. Le lien est étroit entre l'ashram de K.H. et le mien. Les lignes d'influence réciproque doivent être plus intimes.

Septembre 1943.

Mon frère,

L'appel a sonné maintenant, à partir de votre âme et de mon ashram pour que vous élaboriez et développiez les plans précis de votre propre service, et donc que vous commenciez à trouver ceux que vous pouvez aider – non seulement dans cette vie, mais surtout dans la suivante. Je commence par cette déclaration car je cherche quelque chose qui retiendra votre attention et vous stimulera dans les prochaines années de votre vie. L'affirmation en six points que je vous ai donnée l'année dernière était, vous l'avez vérifiée vous-même, pleine d'informations ; elle indiquait le désir de votre âme ou plan vous concernant, et elle était pleine de symbolisme ésotérique. C'est ce symbolisme qui détient, pour vous, la clé de l'avenir. Je voudrais reprendre les six phrases de ces instructions et vous faire pénétrer leur sens plus profondément. Elles contiennent le schéma de votre avenir et, en particulier, le schéma de votre prochaine incarnation. Etudiez-les à nouveau sous cet angle. Quelle a été, mon frère, la note-clé de votre vie actuelle ? Je veux parler ici de la note-clé évidente de la personnalité. N'est-ce pas par **[6@663]** dessus tout, *la frustration* ? Des plans qui ne sont pas réalisés ; des rêves qui ne sont pas devenus vérité ; des amis qui, de façon permanente, n'ont pas compris ; une absence d'appréciation chez ceux qui auraient dû, en toute justice, vous apprécier ; en apparence, aucune situation où votre connaissance et votre

compréhension profondes aient pu être utilisées. Votre culture et votre connaissance de l'ésotérisme ne vous ont apparemment rien apporté ; j'ai dit, apparemment, mon frère. Une vie familiale qui n'a pas été à la hauteur de ce que vous aviez rêvé, et un corps physique qui limite tout ce que vous cherchez à faire. Vous voyez fuir les années et, sous l'angle de la personnalité, tout cela semble se solder par peu de chose. Voilà un côté de la situation, n'est ce pas ?

Mais, que dire de l'autre côté, mon frère et compagnon de travail ? Il est facile à négliger car, selon l'estimation de la personnalité, il paraît si nébuleux, si insaisissable ; sa vérification semble dépendre des rares moments où vous entrez en contact conscient avec votre âme et où vous savez. Mais ceci n'arrive pas très souvent. Permettez-moi de vous dire comment cet autre côté nous apparaît ; je sais que vous me croirez ; ce que je dis vous donnera peut-être une emprise nouvelle et vivante sur la vie, et assez de confiance pour vous permettre de rendre les années à venir de plus en plus fructueuses.

Pour vous, cette incarnation a comporté certains événements très importants. Tout d'abord, votre âme a pris possession de votre personnalité et s'est saisie de votre mental (facteur déterminant important dans tous les processus liés à la réincarnation), de telle manière que, lorsque le moment sera venu de vous réincarner, vous aurez une perception consciente sûre. Ensuite, vous êtes entré sur le Sentier du Disciple accepté et vous vous préparez véritablement à l'initiation. Quelle initiation ? C'est à vous de le découvrir. Vous trouverez une indication dans le fait que la frustration a été la note-clé de la vie de votre personnalité, et que votre objectif est d'acquérir la divine indifférence. Comprenez-vous l'importance de ces deux événements majeurs ? De plus, vous avez appris la signification de la douleur, et là encore votre but est la divine indifférence. Vous avez pris beaucoup de contacts, et avez aidé beaucoup plus de personnes que vous ne le supposez ; vous avez ainsi [6@664] établi des liens ; dans quel but, mon frère ? Ne se pourrait-il pas que chaque vie, que vous avez touchée de votre aide et de votre force, indique ceux qui formeront peut-être le noyau de votre propre groupe dans une expérience de vie ultérieure ?

L'une des choses que je vais devoir indiquer à tous les membres anciens du groupe particulier de chélas appartenant à mon ashram (à mesure que leur enseignement progresse, après que les processus de préparation personnelle furent dûment appris) est la technique du Magnétisme, qui est la clé de la manifestation de tous les ashrams. C'est par le magnétisme spirituel, et par l'amour pur, appliqué de façon impersonnelle, qu'un ashram est formé. C'est une technique qu'il vous faut apprendre et que vous commencez à apprendre ; je vais maintenant vous en indiquer le motif. Vous avez beaucoup d'amis et

vous avez suscité beaucoup d'amour ; c'est un processus durable, entraînant une responsabilité non négligeable. Vous apprenez à me connaître et vous avez l'amour fidèle et la confiance de A.A.B., qui a pour vous une estime particulière et profonde, basée sur du travail fait avec vous dans des vies précédentes. Vous avez aussi acquis un peu de connaissance quant à l'intention de mon ashram, en ce qui vous concerne. Vous vous êtes débarrassé de beaucoup de karma (bien plus que vous ne le pensez) et vous êtes bien plus libre qu'on ne le croyait possible quand vous êtes entré en incarnation dans cette vie. Sous l'angle de votre âme, votre vie a été un triomphe. Sous l'angle de votre personnalité, elle a été frustrée. Qu'est-ce qui importe, mon frère ? Peut-être que ni l'un ni l'autre n'a de l'importance sous l'angle de vision de l'initié et selon l'attitude du disciple entraîné.

"La libération n'est trouvée ni dans la douleur, ni dans la joie.

Le soleil spirituel n'apparaît ni dans l'ombre, ni dans la lumière.

Les paires d'opposés détournent les yeux des hommes.

Un seul œil dirige les pas de l'initié sur la Voie."

Voulez-vous réfléchir à ma présentation de ces deux aspects contrastants de votre vie, puis entrer dans plus de lumière et de service ?

Je vous ai dit, dans mes dernières instructions, que vous étiez appelé à vivre une vie triple de service permanent, de douleur constante, [6@665] et de rêves sans fin. Dans cette déclaration-là, j'ai commencé par énoncer les faits de votre vie. Voyons maintenant quelles sont les autres déclarations signalant des faits qui, dans leur totalité, renferment votre future intégration, votre développement et votre service. Permettez-moi donc d'énumérer.

1. Service, douleur et rêve constituent votre sort actuel.
2. Vous ne parcourez pas encore les chemins les plus sombres de la terre. Vous vous préparez pour ce dur travail, car certains doivent servir de cette manière et, pour cela, il ne peut être fait confiance qu'à ceux qui sont forts et éprouvés. Considérez tout ce qui vous est arrivé comme un entraînement spécial, ce qui pourrait être appelé une "instruction de base", afin que votre futur service en tant qu'initié puisse s'accomplir selon les plans. C'est votre âme qui a choisi ce service. Il ne vous est pas imposé par moi, ou par la volonté de l'ashram, ou par aucun autre facteur si ce n'est par votre âme.
3. Ecrire est actuellement votre mode majeur de service. Découvrez ceux qui sont vôtres, et écrivez ce qui les inspirera et les aidera. Que l'amour dirige vos doigts, et que la lumière passe entre vous et ceux

que vous souhaitez servir. Donc, mon frère, écrivez. Vous en avez le don et le temps ; vous avez une porte largement ouverte pour le service impersonnel.

4. Cherchez ceux qui ne sont pas encore dans mon ashram, qui sont encore en probation, et guidez-les. Préparez-les à la transition qu'ils devront affronter quand ils quitteront le Sentier de Probation pour entrer sur le Sentier de l'Etat de Disciple. Avez-vous trouvé et reconnu les trois qui attendent d'être guidés et aidés par vous ?
5. Continuez, comme toujours, à soutenir A.A.B. La raison en est que mon ashram est affilié à celui de K.H. Je vous demande d'étudier ce que je dis à R.S.U. car cela s'applique aussi à vous.

J'ai donné ici clairement quelques instructions qui ne prouveront leur efficacité dans votre développement, et la possibilité à vous ouvrir des [6@666] portes que lorsqu'elles seront acceptées. Je ne peux qu'indiquer et suggérer à partir de ma position de plus grande connaissance, mais c'est à vous de reconnaître l'utilité des suggestions et d'avancer en harmonie avec elles.

J'ai pour vous un thème de pensée des plus intéressants sur la distinction entre "rêve, vision et Plan". On peut aborder ces distinctions de nombreuses manières, et les interprétations dépendront du niveau du penseur. Pour vous, disciple en préparation pour l'initiation, comme tous le sont dans mon groupe-disciples acceptés à l'instruction – je suggère les voies d'approche suivantes.

Pour vous, *le rêve* est la réaction d'une connaissance reçue de haut niveau, et du besoin mondial de service. La personnalité rêve d'utiliser cette connaissance et de satisfaire à ce besoin ; elle pense à servir et devient ainsi un serviteur et un instructeur. *La vision* est la compréhension du but contenu dans l'initiation particulière, à laquelle on vous prépare ; la vision correspondra au degré de l'initié. Il s'agit de la perception du dessein unanime et de l'intention spirituelle de ceux qui ont déjà pris l'initiation à laquelle le disciple est préparé. Je ne peux pas exprimer cela plus clairement, car ce n'est pas permis ; mais, lorsque votre mental saura clairement à quelle initiation vous êtes préparé, vous pourrez vérifier vous-même – et vous serez forcé de vérifier – ce qui est l'objectif, l'ampleur secrète, le champ de service, ainsi que la qualité ésotérique de ceux qui sont passés par une certaine porte et ont subi une certaine expansion de conscience. Rappelez-vous que l'initiation ne fait pas que rehausser et approfondir la qualité de l'âme ; elle ne permet pas simplement à la personnalité d'exprimer les pouvoirs de l'âme, accentuant et faisant jaillir ce qu'il y a de meilleur chez le disciple et dans son service, mais elle met progressivement à sa disposition des forces et des énergies dont il ignorait tout auparavant et qu'il doit apprendre à utiliser en tant qu'initié d'un certain degré

sur la Voie Illuminée. Elle lui révèle des mondes d'existence que jusque là il ne soupçonnait pas et ne connaissait pas, avec lesquels il lui faut apprendre à coopérer ; elle l'intègre aussi plus nettement dans la "zone de lumière" de notre vie planétaire, apportant de nouvelles révélations et visions, mais rendant la zone non éclairée très sombre en vérité. [6@667]

Le Plan est tout ce que l'initié peut saisir de l'intention hiérarchique dans sa totalité, à quoi s'ajoute la compréhension du rôle que lui, en tant que serviteur, doit jouer. La chose va plus loin encore, mais je crains de compliquer certaines vérités simples que je souhaite vous voir saisir. On pourrait ajouter que la clarté de la vision et la compréhension du Plan dépendent de la construction intelligente et consciente de l'antahkarana. Vous verrez donc pourquoi j'ai demandé au groupe appartenant à mon ashram d'étudier les instructions sur l'antahkarana telles qu'elles sont données dans les cours de la section avancée de l'Ecole Arcane. Vous avez tous commencé à construire ce pont ; je souhaite que vous compreniez comment et pourquoi.

Donc, mon frère, examinez plus clairement le schéma de votre vie. Voyez le dessein sous-jacent à tous les événements du passé, et essayez de saisir l'image de l'avenir, de faire de vos rêves une vérité, parce que vous voyez la vision et coopérez avec le Plan ; concrétisez ainsi la vision et travaillez à une compréhension intelligente du Plan. Que rien ne vous détourne de votre dessein, ni la fatigue, ni la frustration, ni les gens ou les circonstances. Poursuivez en silence et avec amour.

Prenez les quatre mots : Rêve, Vision, Plan, Réalisation, et faites-en le thème de votre travail de méditation pendant les quatre trimestres de l'année qui vient. Si vous le voulez, écrivez au cours de l'année quatre études sur ces quatre mots, mais n'écrivez qu'après trois mois de calme réflexion sur chaque mot, et sous l'angle de la personnalité illuminée par la Triade spirituelle. Je souhaite que vous notiez la formulation de cette requête, avec un soin spécial. Cela tendra à faire intervenir plus que la seule sagesse de l'âme, car la volonté spirituelle et l'amour spirituel (dont la volonté et l'amour de l'âme ne sont que le reflet) commenceront à se faire sentir.

Allez de l'avant, dans une joyeuse expectative. Préparez-vous à votre futur service dans cette vie et dans la suivante ; essayez de satisfaire aux instructions, et apprenez à aller et venir entre mon ashram et celui de K.H., car dans l'un votre service apparaîtra et dans l'autre, votre amour s'approfondira et votre cœur deviendra plus compréhensif. [6@668]

Novembre 1944.

Mon ami et condisciple,

Je vous demande de noter la manière dont je m'adresse à vous. Que nous soyons des amis, vous le savez depuis de nombreuses années. Que nous soyons des condisciples est peut-être encore une idée un peu nouvelle. En généralisant, on admet la théorie selon laquelle tous ceux qui font partie de la Hiérarchie, ou lui sont affiliés, sont des disciples et donc en étroite relation réciproque. Ici, cependant, j'emploie ces mots dans un sens nouveau – nouveau pour vous, veux-je dire.

Il y a, dans les rangs des disciples, certains d'entre eux qui ont été choisis en vue d'une relation particulière avec le Christ. C'est le cas du Maître K.H. qui est prévu pour remplir des fonctions plus élevées lorsque le Christ passera à un travail autre que celui d'Instructeur Mondial. J'occupe moi-même une position semblable vis-à-vis du Maître K.H. Par l'intermédiaire de K.H., de moi-même et de deux autres Maîtres, un certain nombre de disciples de haut rang et quelques néophytes ou disciples de moindre degré sont sur la ligne de ce contact ou de ce service. Par l'entraînement qui leur est donné, ces disciples de degré plus ou moins élevé (mais tous acceptés dans le sens technique) sont rendus particulièrement sensibles à la force christique. Assez curieusement, ces disciples sont choisis pour subir cet entraînement à cause de l'intérêt qu'ils portent aux valeurs ésotériques et non parce qu'ils ont une nature particulièrement aimante, comme on aurait pu s'y attendre. Ils sont habituellement sur l'aspect sagesse du second rayon et non sur l'aspect amour.

Le travail prévu pour eux dans l'avenir se révélera finalement être si difficile, qu'il est essentiel qu'ils débutent avec une grande attirance pour la sagesse. Le contact avec les "ashrams d'intention aimante" (ainsi que sont appelés les ashrams proches de l'aura ou périphérie de Shamballa) suffira par la suite à susciter pleinement l'aspect amour, ce qui permettra aux disciples d'offrir un instrument équilibré à l'Organisateur Divin de leur futur travail. Exactement ce que sera ce travail, ce n'est pas à moi de le dire. Il est lié à l'entraînement donné aux [6@669] néophytes et aux aspirants de la prochaine race, car alors l'aspirant moyen à l'état de disciple sera aussi intuitif et guidé par la raison pure, que l'aspirant d'aujourd'hui doit être mental. Techniquement, cela signifie que le plan bouddhique sera le point focal ou lieu de progrès, et que ceux qui entraîneront les disciples travailleront à partir du plan d'atma ou de la pure volonté spirituelle, exactement comme aujourd'hui ils travaillent à partir du plan bouddhique ou plan de l'unité rationnelle. Réfléchissez à cette dernière phrase.

La relation du Christ à la Hiérarchie tout entière est celle de Maître Suprême. Son groupe de disciples comprend tous les initiés au-dessus de la troisième initiation. Mais par l'intermédiaire de ces initiés et de certains des

Maîtres, en tenant compte de leurs suggestions, Il choisit lentement un groupe de disciples moins avancés, qui pourront être entraînés à un travail spécial au cours de leurs deux ou trois prochaines vies Vous pouvez être l'un de ceux-là. La première phase de l'enseignement consiste à imposer au moins une vie de discipline rigoureuse et de conditions difficiles, non pas fixées par le karma, mais sur l'éducation et la discipline. Vous avez eu deux vies de ce genre et, en conséquence, vous avez acquis une endurance persévérante et une réceptivité entraînée garantissant au Maître qui veille que votre stabilité est inébranlable.

Beaucoup d'entraînement supplémentaire est nécessairement exigé, mais il est peu de chose que vous puissiez ajouter à celui que vous avez déjà reçu dans cette vie. Votre prochaine vie verra la continuation de l'instruction. Vous pouvez, néanmoins, développer en vous-même une compréhension plus consciente de "l'amour-sagesse". C'est un amour exempt d'émotion ou de dévotion ; c'est un amour conscient des objets de l'amour tels qu'ils *sont* essentiellement, et un amour qui est capable de voir dans le caractère et le tempérament l'accomplissement du karma. C'est difficile, actuellement, même pour un disciple avancé, de comprendre la nature de l'homme quand il a rayé tout conflit *physique* de l'expérience de sa vie consciente, et quand le désir de combattre, sur le plan *physique*, a complètement disparu de sa conscience. Le champ de bataille se déplace alors vers d'autres domaines de conscience, et son effet – au sein de l'humanité dans son ensemble – se remarque dans le choix de ce groupe spécial, grâce auquel les problèmes [6@670] surgis des conditions modifiées pourront être pris en main et résolus. Il faudra entraîner les hommes à un état de disciple différent et même plus nouveau que le type présenté par moi actuellement, différent lui-même intrinsèquement du type précédemment donné.

L'un des besoins majeurs de votre nature est l'évocation d'un stimulant nouveau et plein de feu. Pour cette raison, j'ai indiqué (ce que je fais rarement) l'avenir qui vous attend. Vous et F.C.D. comptez au nombre des "amis du Christ" (c'est ainsi qu'est nommé ce groupe) et vous êtes sur un sentier spécial d'entraînement. Pas à pas, la nature de ce sentier vous sera révélée, et, peu à peu, vous percevrez la qualité des développements que l'occasion offerte peut vous apporter.

Mais, ne vous méprenez pas, mon frère. Cela ne signifie pas que, dans votre véhicule actuel et avec vos moyens actuels, vous puissiez entrer en contact avec le Maître de tous les Maîtres ; cela ne signifie pas non plus que vous êtes plus avancé que vos frères de groupe. Certains dans ce groupe et dans mon ashram sont plus avancés que vous, si l'on peut employer des termes aussi inexacts. Le Christ vous connaît par l'intermédiaire de votre Maître et d'aucune

autre manière. Vous ne pouvez pas encore Le connaître. Vous pouvez, néanmoins, réfléchir à la signification de ce que j'ai dit ; vous pouvez apprendre à distinguer en vous le double aspect de l'énergie du rayon de votre âme, l'amour et la sagesse ; vous pouvez noter quand l'une de ces forces fonctionne et laquelle. Une étude plus serrée de vos cinq rayons (quatre en vérité) vous y aidera, surtout parce que votre véhicule physique de septième rayon facilitera beaucoup ce processus. Le septième rayon a une activité double ; grâce à lui l'énergie de l'âme et celle de la personnalité peuvent être mises en relation consciemment, plus facilement que sur les autres rayons, quand le disciple est libéré du mirage. Ainsi, une expression véridique de ce que contient la vie peut être construite du point de vue d'une longue expérience de l'âme. Ceci peut vous paraître quelque peu ambigu ; en réalité cette déclaration n'est en aucune façon aussi vague qu'elle le paraît. Elle devrait vous offrir des idées sur lesquelles réfléchir.

Pour le reste de votre vie, douze expressions semence peuvent fournir le thème de votre méditation, qu'il s'agisse d'une année ou de douze [6@671] années. Plus longtemps et plus sérieusement vous y réfléchirez, plus l'expression de votre vie sera riche, et je sais que c'est ce que vous-même désirez.

1. Relation avec l'ashram intérieur.
2. L'amitié du Christ.
3. La voie de l'intuition.
4. La source de l'expression de votre vie.
5. La sagesse unie à l'amour.
6. La réaction à la conscience de la Hiérarchie.
7. "L'ashram d'intention aimante".
8. La conscience tournée vers l'extérieur, au sens ésotérique.
9. La "Voie Illuminée du Bouddha et du Christ".
10. Le sommet où l'on acquiert la couronne d'épines.
11. *Le moment* de compréhension perceptive.
12. La qualité de la race perceptive des hommes. (Ceci fait allusion à la prochaine race).

Ces expressions ont une signification qui n'est pas immédiatement apparente ; ce sont ce que je pourrais me permettre d'appeler des concepts "jouant le rôle de détonateurs", qui peuvent avoir un effet révolutionnaire si vous y réfléchissez correctement et avec persévérance. Leur but est de vous

rendre réceptif aux différents courants d'énergie auxquels doivent être soumis ceux qui recevront l'entraînement spécial prévu pour les rendre capables de former le groupe spécial des "amis du Christ". Vous avez gagné ce droit. Ma tâche présente est de vous aider sur la voie de cet entraînement particulier. Mon frère, avez-vous jamais pensé que, de même qu'il existe une discipline de la douleur et de la tristesse, de même il peut y avoir une discipline de la joie et de la réussite ? C'est une pensée qui mérite l'attention. A l'heure actuelle, les hommes ont besoin d'apprendre cette vérité nouvelle et sa perception modifiera grandement leur conscience. Aujourd'hui, la félicité est ici ou en route ; il faut enseigner aux disciples et aux aspirants de notre temps à la reconnaître et à la mettre en œuvre. Je le répète – c'est un droit que vous avez vraiment gagné.

Je resterai en contact avec vous, mon frère. Ces instructions [6@672] ne sont pas longues, mais – associées à la dernière que je vous ai donnée – elles vous offrent la perspective d'une possibilité qui devrait vous reconforter sur la voie. Vous pouvez considérer ce que je vous ai dit comme la récompense d'une vie de patiente endurance, d'acceptation et d'obstacles surmontés. Cela devrait aussi vous permettre d'apporter un flux plus large de compréhension aimante. Vous augmentez ainsi votre utilité.

Août 1946.

Mon frère,

Je viens à vous aujourd'hui avec une compréhension si complète, que je compte vous voir en reconnaître immédiatement la réalité. Mes dernières instructions ont des implications lointaines, et vous vous demandez aujourd'hui si tout ce que j'ai dit est bien exact, et si votre condition spirituelle est bien ce que j'ai affirmé. Cela est absolument certain, et je souhaite que vous vous en remettiez à cette affirmation. Me comprendrez-vous si je vous dis que l'une des garanties de la véracité des instructions précédentes est que celle-ci sera relativement courte ? Les dernières instructions étaient importantes. J'y insistais sur deux choses :

1. Vous étiez à un point d'évolution où un rapport précis avec le Christ était possible.
2. Vous étiez en préparation pour une certaine initiation importante, comme beaucoup d'autres membres de ce groupe, mon frère.

Votre réaction, en tant qu'être humain, fut normale, mais nettement fâcheuse. Elle a suscité chez vous une compréhension fautive sous beaucoup de rapports, et vous avez souvent été sujet au mirage ; vous avez pensé que votre degré était supérieur à celui de la majorité de vos frères, et, ceci étant, que vous

deviez faire pour moi un travail spécialisé. Vous avez adopté une attitude selon laquelle, au cas où A.A.B. disparaîtrait, il était prévu que vous la remplaciez en ce qui concerne ce groupe. C'est l'impression que vous avez donnée à certains membres du groupe rencontrés l'année dernière et vous avez aussi donné cette impression à A.A.B. Elle en a ressenti un souci profond, car elle a pour vous une [6@673] compréhension et un amour très profonds, ainsi qu'une claire perception de votre position en tant que disciple.

Depuis ce moment-là, vous avez été troublé intérieurement, car vos réactions sont fondamentalement saines et correctes ; pour cette raison, je vous demande d'oublier toute cette histoire, et toute réaction antérieure de mirage et de considérer le présent comme le seul facteur d'importance.

Le nouveau groupe semence n'existe plus. Le contact que j'ai avec vous et avec quelques autres membres du groupe n'est pas troublé *exotériquement* ; donc, tant que A.A.B. sera physiquement vivante, il se peut que, de temps à autre, je communique avec vous. Subjectivement vous êtes en contact constant, comme F.B. et trois ou quatre autres membres du groupe. Le reste des membres du groupe sont liés à l'ashram, et donc à moi ; comme le temps ne compte pas ésotériquement, leur relation n'est pas altérée et demeure intacte, pendant autant d'années qu'il le faudra pour *rétablir* leur obéissance occulte ou leur véritable intérêt.

Il faut vous souvenir, mon frère, que vous, comme deuxième rayon, avez l'accent mis sur la sagesse et non sur l'amour. La qualité d'amour n'est donc pas aussi puissante et cela présente des difficultés dont, curieusement, vous n'avez pas conscience. Votre tâche est de développer – à tout prix – la qualité d'amour. L'attitude de sagesse vous rend dur, et vous ne l'avez pas encore équilibrée – en intensité – par la qualité d'amour. Vous *devez* transmuier cette dureté sur une grande échelle. Vous pouvez la transmuier pour des individus que vous aimez ou vis-à-vis de qui vous avez un sens de responsabilité. C'est cette qualité d'amour que vous devez développer avant de voir le Christ, non pas simplement comme initié prenant une initiation, mais comme disciple justifiant Son attention. Vous voyez maintenant le but de mes remarques faites dans des instructions antérieures ? Aujourd'hui, peu de disciples comprennent que le Christ a deux relations avec eux : celle de l'initiation, et l'autre – bien plus rare – celle de Celui qu'ils peuvent consulter, en ce qui concerne leur travail. Cette permission de L'approcher est accordée seulement quand sagesse et amour s'équilibrent. Ce n'est pas encore votre cas et je souhaite que vous vous en souveniez. Le rayon de votre personnalité est pour vous un handicap sérieux, [6@674] non parce qu'il est développé, mais parce qu'il a un aspect d'assurance cristallisée. Une personnalité de sixième rayon est toujours sûre qu'elle

reconnaît la vérité ; en conséquence, elle est très sujette au mirage et, quand s'ajoute à cela (comme c'est votre cas) un corps astral de premier rayon, la difficulté que vous affrontez, en tant que disciple, est très grande.

Donc, mon frère, votre problème immédiat est celui du mirage ; il s'y ajoute un sentiment d'embarras car vous savez que A.A.B. et moi-même avons percé ce mirage. C'est vrai en effet, mais je peux vous assurer que cela ne change rien à la compréhension, à l'amour et à l'estime que nous vous portons. Il y a peut-être longtemps que j'ai été personnellement submergé par le mirage, et il y a peu de temps qu'A.A.B. y a succombé, et aucun de nous n'a oublié les difficultés rencontrées ou perdu son horreur du mirage ; nous ne *critiquons* donc pas, vous pouvez en être sûr.

Puis-je vous rappeler des instructions sur l'indifférence que je vous ai données en 1938 ? Réfléchissez-y de nouveau.

Allez de l'avant, mon frère, dans votre service. Chaque contact a une importance qui n'est pas comprise ; donnez donc de vous-même et non seulement par le truchement des autres. Vous pouvez persuader d'autres personnes de travailler, mais *donnez de vous-même* et, dans la mesure où cela est possible et dicté par le bon sens, voyez chaque personne désirant vous rencontrer, avec amour et volonté de compréhension. Cela est difficile pour vous, mais c'est essentiel au développement de cette compréhension aimante qui est le complément de la sagesse. F.C.D. doit développer la sagesse comme complément de l'amour.

En ce qui concerne votre méditation au cours des prochaines années, construisez-en la structure vous-même, mettant l'accent sur trois points : le Christ, la nécessité du facteur équilibrant de l'amour et le service *pour les autres*. Je ne vous donne pas de schéma. Vous avez dépassé cette technique et vous êtes capable en tant qu'âme, de formuler le vôtre.

Par-dessus tout, réfrénez votre esprit critique et cessez d'émettre un jugement dur. Quand vous avez des difficultés, allez voir A.A.B. ou écrivez-lui. Elle sait, grâce à une large expérience, et elle comprend.

Je communiquerai de nouveau avec vous, soit par A.A.B., soit par le moyen de votre âme. **[6@675]**

Novembre 1948.

Mon frère et compagnon de travail,

Dans cette communication, je me sens profondément tenu de vous dire une chose qui vous rendra vraiment service dans cette crise de votre vie de disciple.

Les disciples de tout degré sont actuellement mis à l'épreuve en vue du travail qu'ils devraient faire avant la réapparition du Christ. Toute votre vie, en réalité, a été une préparation au travail que nous espérons vous voir faire. Cette vie a été pour vous ce que, dans la Hiérarchie, nous appelons "une vie de double possibilité". Dans ce cas, des conditions très difficiles sont présentées au disciple sur le plan physique, et il se trouve face à deux modes d'action possibles :

1. Il peut décider de s'adapter aux circonstances et consacrer toute son attention à les surmonter, ce qui, en ce cas, signifie qu'il les modifie ; il se soumet donc à l'usure de la vie et à l'examen constant des développements karmiques dans le champ de sa personnalité. Il n'a pas de temps pour un service éminent, mais considère la période d'incarnation comme un intermède où l'on se débarrasse du karma.
2. Ou bien, il accepte la situation apparemment impossible et décide que rien dans sa personnalité, ou dans les circonstances de sa vie, ne le détournera du service actif pour l'humanité. Il prend donc en main à la fois la situation et l'occasion offerte, à partir d'un point intérieur d'illumination et d'une position de calme soutenu au sein de l'ashram.

Dans ce que je viens de dire, je n'envisage que le disciple accepté, tel que vous.

Vous avez choisi et fidèlement suivi la deuxième méthode dans la conduite de la présente incarnation. Avec un corps physique fragile et sérieusement atteint, et une compagne qui est une source permanente de souci (quoique, en fin de compte, vous lui deviez beaucoup), vous avez [6@676] persévéré dans la tâche du disciple au travail. Vous avez fait beaucoup de bien, vous avez beaucoup aidé à notre travail et – comme le disait le Maître – la Hiérarchie n'est jamais ingrate, car la gratitude est le sceau de l'âme illuminée et, d'un point de vue occulte et scientifique, l'agent libérateur fondamental. Je ne suis pas ingrat envers vous, mon frère ; j'espère vous attirer en une relation plus étroite avec moi, pourvu que vous réussissiez à venir à bout d'une situation assez difficile qui se pose à vous actuellement, et que vous dominiez un aspect de votre nature qui *doit* être maîtrisée avant que le geste que j'envisage à votre égard ne puisse être accompli.

Actuellement, la responsabilité m'incombe de prendre une décision selon que vous acceptiez ce que je dis et entrepreniez de changer certaines attitudes, ou que vous refusiez de les reconnaître et suiviez votre propre route. Dans ce deuxième cas, il me serait impossible de vous offrir la possibilité ésotérique qui, dans la prochaine vie, vous orienterait de telle manière que, quand vous affronterez l'Initiateur de Décision, le Sentier que vous devrez suivre vous

apparaisse clairement.

Je me demande si vous avez jamais étudié les raisons pour lesquelles les différents membres du groupe des neuf ont cessé de travailler avec moi, et ne participent pas (pendant cette courte période) au travail de mon ashram. Notez, je vous prie, que je n'ai pas employé l'expression, "ne participent pas au travail spirituel". Beaucoup d'entre eux ont toujours une motivation tout aussi spirituelle. Un ashram existe pour travailler, et non surtout pour l'entraînement des disciples. Cet entraînement est nécessairement donné, mais *l'objectif primordial d'un ashram est d'accomplir une certaine phase de travail*. Voici une phrase sur laquelle je vous prie de vous arrêter et de réfléchir. Elle est actuellement pour vous d'importance primordiale.

Le travail de la Hiérarchie est un tout intégré ; chaque ashram, au sein de la Hiérarchie, est consacré à ce tout et à l'aspect particulier de celui-ci, qui peut être exécuté au mieux par ses membres de tout degré, disciples à l'instruction en vue de telle ou telle initiation. Pour s'assurer que le travail s'effectue dans le sens désiré, le disciple ou l'initié reçoit nécessairement un entraînement, des injonctions quant au développement du caractère et quant aux attitudes personnelles. Une étude sérieuse de *L'Etat de Disciple dans le Nouvel Age* (Vol. I) vous révélera que c'est sur ce point de correction de la personnalité (si je puis employer un [6@677] mot aussi dur pour les suggestions et indications données par moi) que les défections se produisirent. En dépit de la sincérité, du dévouement, des vastes connaissances, et même d'une reconnaissance subjective de l'exactitude de ce que je disais, des membres ne voulaient pas l'accepter ; la rébellion surgit ; la justification de soi par le raisonnement intervint et, temporairement – très temporairement – ils devinrent inactifs quoique toujours disciples à la périphérie de mon ashram.

Si je vous adresse quelques commentaires relatifs à votre attitude au cours des trois dernières années, en ce qui concerne le travail ayant son point focal spirituel à New-York, est-ce que je risque de vous perdre après toutes ces années ? Allez-vous, pendant ce qui reste de cette vie, suivre votre propre route ? Je veux penser qu'il n'en sera pas ainsi.

Comme vous le savez parfaitement, mon travail dans le monde extérieur a pris la forme de trois activités majeures... Vous avez fait beaucoup pour m'aider dans ce travail, et la porte des opportunités vous est grande ouverte, pourvu que le travail soit maintenu conforme à l'image originale, donnée avant la deuxième guerre mondiale. Il y a néanmoins une ou deux choses que vous pourriez oublier.

1. Le centre d'où part le travail de la Bonne Volonté, et d'où il tire sa

puissance spirituelle, est actuellement New-York, bien que plus tard – si l'on estime que c'est une sage mesure – il sera peut-être transféré à Londres. J'en ai parlé il y a plusieurs années, et je désire vous rappeler aussi que ces deux villes font partie des cinq points focaux d'énergie spirituelle, par lesquels les activités hiérarchiques peuvent s'exercer. Votre ville n'est pas un de ces points.

2. La tâche majeure de la Bonne Volonté est triple :
  - a. Elle doit mobiliser la *bonne volonté mondiale*.
  - b. Elle est responsable de la diffusion du message *Le Retour du Christ* et d'une grande partie du travail de préparation à sa venue.
  - c. Elle doit aider à attirer l'attention des masses dans la mesure du possible sur les problèmes de l'humanité et aider ainsi à créer la forme-pensée de leur solution.

Cela, F.B. et A.A.B. l'ont déjà compris et ils font des plans [6@678] conformes à ce que j'ai dit ci-dessus. Dans le monde entier, avant longtemps (cela se fait déjà dans différents pays), les étudiants et d'autres personnes accompliront *beaucoup de choses*, toujours selon les instructions de New-York, de manière que le travail s'insère dans les plans et dans l'ensemble de ce que font les travailleurs de New-York.

3. Il y a trois choses, mon frère, sur lesquelles je souhaite attirer votre attention en ce qui concerne votre relation avec le travail :
  - a. Vous avez fortement l'impression que le travail de la Bonne Volonté devrait être complètement séparé de ce que vous voulez appeler l'occultisme. Voulez-vous dire, séparé du centre spirituel, la Hiérarchie ? S'il en était ainsi, en quoi le travail de bonne volonté que vous vous proposez de faire différerait-il des milliers de mouvements de bonne volonté qui fonctionnent aujourd'hui dans le monde, avec tant d'ardeur et d'activité ?

A.A.B. vous l'a dit ; depuis lors, vous ne lui avez plus jamais adressé la parole ; vous ne lui avez pas fait vos adieux, ni par téléphone, ni même par lettre. Ces détails de la personnalité n'ont pas d'importance pour elle, si ce n'est qu'ils indiquent, de votre part, une forte réaction de désaccord presque violent. F.B. et A.A.B. ont fait ce qu'ils ont pu pour vous "absorber" dans le travail du cycle nouveau, mais jusqu'ici sans aucun succès.
  - b. Vous avez tendance à affaiblir le travail et à le dépouiller de toute sa puissance par une élimination rigoureuse de tout mot,

expression ou paragraphe, dont on pourrait penser qu'ils ont un sens ou une implication occulte. Cependant, mon frère, dans les années 1932-1936, la documentation concernant la bonne volonté parut pratiquement telle que je l'avais dictée, et elle eut un énorme succès. La bonne volonté était soutenue par l'esprit et le rythme de la Hiérarchie. Aujourd'hui, il est demandé encore plus de choses ésotériques, occultes et appartenant à l'ère nouvelle ; l'unique chose que le travail de la Bonne Volonté puisse offrir est le *Plan* visant l'humanité que la Hiérarchie cherche à mettre en œuvre.

- c. Donc, mon condisciple, vous avez succombé dernièrement [6@679] à deux défauts ou faiblesses de la personnalité, qui entravent sérieusement votre travail pour moi, dans l'ashram et pour l'humanité.

De nouveau, vous critiquez intensément tous ceux qui ne voient pas les choses à votre manière ; lorsque leurs idées ne coïncident pas avec votre conception quant à la manière d'exécuter le travail, vous refusez de coopérer. Je souhaite vous rappeler que les membres de la Hiérarchie sont hautement individuels et ils sont relativement exempts de réactions personnelles. Chaque ashram a son rôle à jouer dans la matérialisation du Plan, et quelque projet à exécuter en relation avec le Plan. Quelquefois, cela exige la coopération de deux ou trois ashrams. Tous les membres anciens, à l'aide de qui il est fait appel, peuvent ne pas être d'accord avec le Maître responsable d'un certain aspect du Plan, mais, quand ils sont unis dans une tâche de coopération, ils travaillent sous la direction du Maître qui est responsable. C'est de là que vient une grande partie de vos difficultés.

Vous voulez travailler à votre manière, à plusieurs milliers de kilomètres du Siège Central où j'ai établi mon travail, au lieu d'exécuter les plans qui vous sont proposés.

Nous en arrivons donc, non seulement dans le domaine de la critique où vous vous trouvez, mais à l'ambition latente qui, vous l'avez souvent admis au cours des années, est peut-être votre défaut le plus profondément enraciné... Vous êtes désireux de voir les membres du nouveau groupe semence prendre la haute main sur la situation et son organisation, si quelque chose arrivait à A.A.B. ; mais vous oubliez que le travail de ce groupe est principalement de créer un canal subjectif d'amour, de lumière et de pouvoir spirituels – point auquel peu de membres prêtent attention. Vous voudriez diriger le travail avec votre propre

groupe de membres choisis par vous. Vous ne travaillez pas avec amour et coopération vis-à-vis des membres du Siège Central ; vous oubliez, semble-t-il, que si un plan tel que le travail de la Bonne [6@680] Volonté ne trouve pas sa base et son agencement parmi un groupe de disciples travaillant ensemble *dans le rapport le plus étroit*, et dans le cas de la *bonne volonté mondiale*, avec la Hiérarchie – via mon ashram et les ashrams des Maîtres M., K.H. et R. – le travail ne peut pas progresser dans le sens désiré.

Mon frère, vous devez choisir entre deux sentiers qui s'ouvrent à vous. Vous pouvez travailler en coopération aimante avec F.B. et les autres travailleurs de la Bonne Volonté, de manière que la question soit abordée avec unité et uniformité de technique, ou bien vous pouvez créer, organiser et diriger votre propre mouvement de bonne volonté, qui deviendra peut-être important numériquement, mais sera en réalité peu de chose, car vous ne seriez pas à votre place, travaillant dans mon ashram, comme votre âme l'avait décidé. Ce dernier choix n'est *pas* ce que je souhaite voir arriver ; actuellement vous vous trouvez isolé et relativement inutile devant cette alternative.

Le cycle nouveau arrive, mon frère ; il n'y a pas de temps, actuellement, pour des plans personnels, des critiques et des désaccords. Je vous ai demandé de coopérer avec ceux que j'ai chargés d'entreprendre la tâche d'apporter au monde, le mouvement de la Bonne Volonté.

Une période de frustration a balayé le monde à cause de certaines influences planétaires ; le travail que je m'efforçais de faire a donc souffert, mais cette période ne va pas durer. J'ai besoin de vous dans le cycle nouveau et dans le travail nouveau. Il n'y a pas de place aujourd'hui pour l'ambition personnelle, les critiques personnelles, la rancune ou l'apitoiement sur soi.

Approfondissez votre vie spirituelle, mon frère. Une grande partie de ce qui vous intéresse n'est pas constructif. De même, le "nettoyage" de votre pays par l'ardente recherche des citoyens indésirables, pourrait très bien être exécuté par d'autres que vous. Vous travaillez et devez travailler pour la Hiérarchie et l'avancement de ses plans. Reprenez votre place, en tant que poste avancé de ma conscience dans les activités de mes organisations. Soyez humble. F.B. a besoin de vous, mais il sait que le travail de la Bonne Volonté *n'est pas* un mouvement américain, mais un mouvement international ; il a beaucoup voyagé et constaté les besoins. Cela, vous ne pouvez pas le savoir vraiment, car les [6@681] circonstances de votre vie et votre karma vous ont, pour une large part, cantonné dans une lointaine localité. Elargissez votre horizon ; faites-y entrer l'Europe, l'Australie et la lointaine Asie ; à mesure que votre vision acquerra de l'acuité, vous parviendrez à comprendre. Apportez vos idées et vos

suggestions au réservoir des plans dressés au Siège central et apprenez à considérer les plans d'autres personnes, en dehors des vôtres, et à y prendre part.

Que puis-je vous dire de plus, mon frère ? Nous sommes d'anciens compagnons de travail et ceux avec qui vous êtes associé à New-York sont vos vrais camarades de travail, bien plus que les aspirants bien intentionnés, appartenant à votre entourage et que vous cherchez à dominer. Travaillez étroitement avec vos condisciples et avec les membres de l'ashram. Tous vous aiment et souhaitent votre collaboration. A.A.B. désire voir accomplir certaines choses dans l'intervalle relativement bref qui lui reste. Etes-vous prêt à aider ? F.B. aura besoin de vous et de beaucoup de personnes de votre genre, à mesure que le travail prendra de l'expansion dans le cycle nouveau. Le soutiendrez-vous et soutiendrez-vous mon travail et moi-même ?

Mon amour va vers vous. Votre situation actuelle et votre dilemme spirituel me rappellent pour une large part ce que j'étais, lorsque je me préparais pour la troisième initiation ; donc, je comprends. Je vous laisse avec cette pensée et serai toujours à vos côtés.

à D.I.J.

Janvier 1940.

Pour vous, mon frère, mon message est assez proche de celui que j'ai communiqué à S.C.P. Libérez-vous du mirage des idées héritées, des concepts et des préjugés nationaux. L'image du monde est plus claire et plus belle que ce que vous croyez, car vous la voyez aujourd'hui par la fenêtre des préjugés, de la douleur et de la limitation. Si mes paroles vous paraissent dures, c'est simplement que moi, le Maître D.K., j'apprécie ce que vous pourrez accomplir quand vous vous serez libéré du mirage des préjugés. Vous avez fait de véritables progrès sous ce rapport, mais il reste encore beaucoup à faire ; votre cœur plein d'amour peut y parvenir lorsque vous verrez clairement et comprendrez la nature véritable de votre mirage. Il existe beaucoup de points de vue, venant de nombreux types d'hommes, de nombreuses races, de [6@682] nombreuses nations et d'êtres humains de tous les niveaux. Comment pouvez-vous, mon frère, déterminer ce qui est juste et quel point de vue est correct ? La Hiérarchie voit la beauté dans tous ces points de vue. Réfléchissez à cela, et essayez aussi de voir la beauté.

Août 1940.

Mon frère,

A.A.B. m'a transmis votre commentaire sur la qualité de mes communications au groupe ; vous pensez qu'elles devraient exprimer davantage d'amour. Il n'était pas nécessaire qu'elle me le dise, car je m'étais mis "à l'écoute" du groupe et j'ai vu votre pensée ; toutefois A.A.B. voulait me demander de traiter de cette question, car cela rendra service au groupe ; elle a aussi senti votre sincère désir.

Je me demande, mon frère, si vous vous rendez compte que la base de votre sentiment repose sur votre réaction aux courtes instructions que je vous ai adressées plus tôt dans l'année. Elles ne vous ont pas plu, et vous n'étiez pas non plus d'accord avec ce que j'y disais ; vous ne vous êtes pas vraiment libéré des préjugés dont je parlais ; cela, pour deux raisons :

1. Votre jugement est obscurci par votre ressentiment à ce que vous considérez peut-être naturellement comme une critique.
2. Votre sensibilité et votre réaction au mirage vous mettent très souvent au diapason d'une certaine opinion publique et alors (c'est le cas aujourd'hui) vous n'êtes plus un individu libre.

Lorsque je vous ai donné ces instructions, ma pensée sous-jacente était de vous éveiller au fait que vos sentiments et votre fidélité étaient basés sur une idée de classe, un ressentiment de classe, et non sur une pensée claire allant aux faits, qui devrait influencer tout loyalisme et tout esprit de parti. Je ne parle pas des décisions ou des objectifs de ce loyalisme. Cela est entièrement votre affaire et n'a pas véritablement d'importance à la lumière de l'éternité ; mais j'essaie de vous éveiller à la condition de vos réactions émotionnelles et à la caractéristique qui a motivé [6@683] chez vous non une pensée claire puis une décision, mais le préjugé, le ressentiment et la peur.

Aujourd'hui je ne vais pas traiter de cela. Vous en savez assez pour le faire vous-même, ou du moins pour comprendre la vérité de ma critique concernant votre *attitude*, non votre décision. Ce qui s'exprime sur le plan physique n'est pas l'affaire de la Hiérarchie. Elle s'occupe des prédispositions et des motifs ; c'est de ceux-ci que je traitais.

Frère d'autrefois, nous avons travaillé ensemble depuis quelques années. Je vous ai choisi pour vous instruire et pour que vous fassiez partie de mon groupe de disciples. Avoir répondu à ce choix et l'avoir accepté indique une relation, une activité, et une obéissance face auxquelles vous vous retrouverez pendant plusieurs vies. Depuis le début de nos relations, ai-je jamais manqué de satisfaire à ce qui vous était nécessaire quand cette nécessité était spirituelle, de caractère déterminant, ou qu'elle conditionnait l'avenir ? Une telle réponse

de ma part n'est-elle pas l'expression de l'amour vrai ? L'amour ne consiste pas à rendre heureux, superficiellement, l'objet de l'amour. Si j'encourageais cette réaction chez vous, je ne mériterais pas votre confiance et, à la longue, je ne retiendrais pas votre respect. L'amour est une sagesse qui voit loin, qui cherche à maintenir vivante, chez l'objet aimé, la sensibilité qui garantira le vrai progrès. L'amour, donc, veille, stimule et protège. Mais ce n'est pas quelque chose de personnel. C'est une protection positive, qui ne conduit pas à l'attitude négative consistant à se sentir entouré de soins, de la part de celui qui reçoit amour et protection. C'est le pouvoir stimulant de l'amour divin que je m'efforce de déverser sur vous et sur tous ceux que je sers en tant que Maître et Instructeur. Ceci vous conduira à vous protéger avec sagesse du mirage, de l'illusion et des réactions de la personnalité, ainsi que de l'erreur et du préjugé afin de mieux servir à la fois l'humanité et la Hiérarchie. Réfléchissez à ceci.

Nous vivons une époque de tensions considérables, bien plus grandes et allant bien plus loin que vous ne pouvez le comprendre ou l'imaginer. Nous qui travaillons du côté intérieur de la vie et nous occupons [6@684] des mouvements et des réactions de l'humanité, nous qui avons fait en sorte que la lumière continue de briller radieuse, si sombre que soit la nuit des affaires humaines, nous devons nous en remettre à une compréhension exempte d'égoïsme de nos disciples. Nous n'avons nulle envie (en regard des nécessités plus grandes) de perdre du temps en gestes inutiles, en expressions aimantes, en enseignements formulés avec tant de tact que beaucoup de leur sens serait perdu, ni en informations avisant nos disciples de leur relation *personnelle* avec nous. Il *existe* une relation personnelle, ou vous ne seriez pas dans mon groupe, mais elle est d'importance secondaire par rapport aux relations réciproques et à l'activité de groupe. Il n'y a pas de nécessité à ce que je m'explique ainsi, mais il m'a semblé souhaitable une fois pour toutes de dire clairement que mon manquement (dois-je l'appeler ainsi, mon frère) à exprimer de l'amour par des mots à n'importe lequel d'entre vous, ainsi que l'intention formulée par moi, de ne pas gaspiller du temps à indiquer des faiblesses de caractère ou des échecs dans l'accomplissement de la tâche, ne doivent pas être interprétés par vous comme de la dureté, de l'incompréhension ou du détachement si froid, que mon impersonnalité elle-même irait à l'encontre de son but. Ce qu'il vous faut tous comprendre avec plus de clarté, à la fois comme individus et comme groupe, c'est le besoin actuel de l'humanité et la loi des cycles. L'urgence des temps et le caractère unique des possibilités offertes semblent être peu compris de la plupart d'entre vous.

Je le répète, mon frère, vous êtes-vous rendu compte que, si je suscitais en vous une dévotion de la personnalité, je vous entraverai et ne vous manifesterai nullement cet amour de l'âme qui motive toutes mes réactions

vis-à-vis de vous tous. Votre personnalité de sixième rayon répondrait à une telle attitude de ma part ; et alors, qu'est-ce que cela nourrirait et développerait en vous ? Simplement la satisfaction de soi ; vous vous installeriez dans le fait de la relation et non dans le fait de l'âme, d'où un accroissement du mirage auquel vous êtes sujet. Dans des vies antérieures, vous êtes passé d'une dévotion à une autre, d'une prestation de foi à une autre. Dans cette vie, vous avez l'occasion de vous libérer de telles réactions et relations de la personnalité et de vous stabiliser dans un comportement d'âme. C'est dans ce but que je vous aide. Les disciples feraient bien d'évaluer le problème du Maître. Il doit surveiller l'effet de toute l'énergie qui émane de Lui en direction de ses disciples, et empêcher qu'elle ne stimule indûment les personnalités, [6@685] et ne tende ainsi à susciter des réactions de la personnalité.

Voulez-vous donc vous reposer sur les faits et l'expérience vécue et ne pas perdre de temps en souhaits et en réactions émotionnelles. Vous avez fait beaucoup de progrès dans cette vie, mon frère. Vous n'êtes pas jeune, mais dans votre cas cela ne devrait pas vous empêcher de chercher encore la libération, basée sur le renoncement. Les aspirants de sixième rayon ont la tâche particulièrement difficile à la fin de l'ère des Poissons, vu l'expression de sixième rayon de l'ère chrétienne. Aujourd'hui, les énergies se manifestent par ce qui est ancien et honoré, ce qui est conditionné par l'argent et appartient à une époque qui devrait disparaître. Cela affecte aussi votre personnalité de sixième rayon et, en conséquence, votre fidélité et votre obéissance sont, sous beaucoup d'aspects, motivées par le sixième rayon, basées sur des décisions de la personnalité et non sur la vision illuminée de l'âme. Néanmoins, le fait que vous ayez rompu avec l'orthodoxie, en ce qui concerne la théologie, indique, pour nous qui veillons, une large mesure d'émancipation et de domination naissante de l'âme. Si votre intuition devient plus dynamique et si votre corps astral de premier rayon (rayon du gouvernement et de la politique) ne vous influence pas indûment, vous verrez que vous parviendrez à une plus grande libération de la pensée.

Sous ce rapport et pour élargir votre perspective, je voudrais ajouter que la Science Chrétienne est une expression de la pensée de cinquième rayon, et qu'elle fut l'un des effets de la vie affluente du cinquième rayon. Un grand nombre des fervents de la Science Chrétienne sont des égos, soit de cinquième soit de sixième rayon, car cette école de pensée particulière fut l'un des moyens par lesquels l'idéalisme fanatique émotionnel (engendré par la puissante influence du sixième rayon, qui a dominé pendant tant de siècles) peut être contrebalancé et la compréhension mentale de la vérité prudemment développée. Sous son influence, fut dressé le cadre où de nombreux mystiques pouvaient commencer à organiser leur corps mental et à découvrir qu'ils

avaient un mental qui pouvait être utilisé ; ils étaient ainsi préparés à la voie occulte. C'est donc une influence masculine ou positive, mais son caractère positif est en relation avec la personnalité, le mental étant le facteur dominant [6@686] l'expression humaine. Cette influence peut être (et deviendra finalement) négative vis-à-vis de l'âme, révélant le mental supérieur. Il est intéressant en examinant les paires d'opposés (facteurs négatifs et positifs) d'étudier les groupements suivants :

	Esprit	positif.
I	Ame	équilibrante.
	Personnalité	négative.
	Mental supérieur	positif.
II	Ame	point d'équilibre.
	Mental inférieur	négatif.
	Mental inférieur	positif.
III	Nature émotionnelle	champ d'équilibre.
	Cerveau	négatif.

Dans ces groupements, vous avez trois grands champs de réflexion. Ces groupements peuvent aussi être interprétés de nombreuses manières. Il faut se rappeler (ainsi qu'H.P.B. le fait remarquer) que n'importe quel groupement de ce genre, tel celui des sept principes, varie selon le point d'évolution de celui qui cherche.

Je vais maintenant vous donner une méditation personnelle qui servira, je l'espère, à élever la vie du corps astral, lui faisant quitter le plexus solaire pour la faire pénétrer dans le centre du cœur ; ainsi seraient brisées certaines limitations qui disparaîtront quand le corps astral et la force astrale de sixième rayon seront transmués, et que l'amour du tout prendra la place de l'amour de la partie.

1. Adoptez mentalement le rôle de l'observateur. Votre mental de quatrième rayon devrait vous permettre d'observer avec détachement le conflit entre la personnalité et l'âme.
2. Puis, notant la pâle lumière de la personnalité et la radieuse lumière de l'âme, observez alors une autre dualité, à savoir, l'influence ou lumière

éclatante et puissante du plexus solaire, et la lumière fluctuante et tremblotante du centre du cœur. [6@687]

3. Puis, par le pouvoir de votre imagination, centrez votre conscience dans l'âme radieuse et maintenez-la fermement en ce point, tout en reliant l'âme au centre de la tête, toujours par le pouvoir de la pensée.
4. Puis, prononcez le OM trois fois, en faisant passer l'énergie de l'âme dans la personnalité triple et immobilisant cette énergie (en tant que réservoir de force) dans le centre ajna. Maintenez-la dans ce centre, rehaussant la lumière de la personnalité par le rayonnement de l'âme.
5. Ensuite, dites :
"La lumière de l'âme éteint la faible lumière de la personnalité, comme le soleil éteint la flamme d'un petit feu. Le rayonnement de l'âme prend la place de la lumière de la personnalité. Le soleil s'est substitué à la lune."
6. Puis, jetez délibérément la lumière et l'énergie de l'âme dans le centre du cœur, et croyez – grâce au pouvoir de l'imagination créatrice – qu'elle suscite une activité vibratoire si puissante, qu'elle agit comme aimant vis-à-vis du plexus solaire. L'énergie du plexus solaire est élevée ou attirée vers le cœur et là, elle est transmuée en amour de l'âme.
7. Puis, toujours en tant qu'observateur, voyez le renversement du processus précédent. Le plexus solaire est obscurci. La lumière radieuse du cœur est substituée. La lumière de l'âme demeure inchangée mais la lumière de la personnalité est rendue beaucoup plus éclatante.
8. Puis, de nouveau, en tant qu'âme unie à la personnalité, prononcez le OM sept fois, en l'envoyant dans votre entourage.

Ceci, mon frère, est davantage un exercice de visualisation qu'une méditation, mais son efficacité dépend de votre faculté, en tant qu'observateur spirituel, de maintenir la continuité mentale pendant que vous le faites. *L'énergie suit la pensée* ; c'est la base de toute pratique de l'occultisme et est d'importance primordiale dans cet exercice. Vous découvrirez, si vous faites cet exercice avec régularité et sans idée préconçue [6@688] quant à son résultat, que des changements durables s'opéreront dans votre conscience, et aussi que la lumière du groupe sera plus forte.

Août 1942.

1. Vous avez beaucoup appris, mon frère sur la Voie, et vous êtes plus près du centre de toute vie. Que la connaissance se manifeste maintenant en sagesse éclairée et en équilibre de douceur et d'amour.
2. Que la tendresse apparaisse, comme un flot de force de guérison. Réfléchissez à la relation entre la tendresse et la force quand elles sont exemptes d'intérêt égoïste et de dévotion immodérée.
3. Prenez bien soin du serviteur de l'âme, le corps, et ne réduisez pas la durée du service. Vous avez beaucoup de choses à faire.
4. Préparez-vous à des changements et accueillez avec joie tout ce qui s'écarte du chemin habituel. Cultivez un mode de vie fluide, lorsque c'est nécessaire.
5. Il y a deux personnes sur la voie intérieure que vous devez porter dans votre cœur et chercher à atteindre. C.D.P. est l'une d'elles ; l'autre est plus facile à atteindre.
6. Chaque jeudi soir, lorsque le sommeil vient, cherchez-moi et sachez que je suis là.

Septembre 1943.

Mon frère,

Les années passent vite, n'est-ce pas ? Chaque année apporte des changements, et doit en apporter. Dans mes dernières injonctions communiquées l'année dernière, je vous ai demandé d'être prêt à des changements. J'ai l'impression, mon frère, que vous avez interprété mes paroles comme signifiant des changements physiques dans votre vie – des changements que l'entourage et les circonstances imposent à quelqu'un et qui ne peuvent être évités. Mais ce n'est pas de ce genre de changements que je voulais parler. Voyons si je peux rendre plus clair ce que j'avais l'intention d'exprimer.

Il y a certains changements dont les disciples doivent prendre l'initiative ; ils peuvent ne pas se rapporter aux conditions extérieures, mais concerner les développements, les attitudes et les processus mentaux intérieurs. [6@689] Ces décisions prises par soi-même conduisent à des perturbations intérieures fondamentales, nécessaires et préparatoires aux grandes crises intérieures. Ces crises intérieures conduisent à des points de tension, comme vous le savez parfaitement ; à partir d'un point de tension, la fusion âme-personnalité peut alors progresser vers une plus grande lumière et vers une réalisation plus sûre de l'amour.

Au cours des années, vous êtes demeuré plein de dévotion et de fermeté. Je m'en rends compte et je suis heureux de tout ce que vous avez accompli. Les questions que je vous pose maintenant, mon frère, et que je formule simplement afin de retenir votre attention, sont les suivantes : Maintenant, qu'allez-vous faire ? Quel est le prochain pas que vous franchirez ? Pouvez-vous faire encore un pas dans cette vie ? Pouvez-vous mettre le doigt sur une chose dans votre conscience – subtile peut-être, et invisible pour les autres, sauf pour ceux dont l'attention est véritablement perceptive – qui, si elle était modifiée, ou développée, rejetée ou intensifiée, engendrerait un grand et surprenant épanouissement, épanouissement très désirable avant l'entrée dans une autre incarnation.

Vous supposez probablement que je fais allusion à des défauts, des handicaps ou des limitations. Peut-être. Il se pourrait, néanmoins, que j'indique la nécessité de cultiver quelque qualité divine, de placer quelque attribut spirituel latent dans une position plus éminente dans votre vie, ou que je vous suggère d'intensifier quelque contribution spirituelle que vous apportez ou pourriez apporter. C'est à vous de le découvrir, dans le lieu secret de votre cœur. De toute façon, mon frère et ami, vous savez que, jusqu'à ce que l'on ait pris la dernière initiation, tout progrès est une série de libérations, et que de stade en stade de libération, on avance dans la lumière.

Vous n'êtes pas jeune. Votre corps est assez fragile. Les heurts de la vie vous sont douloureux et pénibles et vous cherchez toujours sincèrement à vous montrer à la hauteur de toute opportunité. Vous avez tendance à penser que pour vous, maintenant, la vie est surtout un processus d'attente ; qu'il est peu de chose que vous puissiez encore faire ; en cela, vous vous trompez. Vous pouvez sans aucun doute aimer davantage – avec moins de dévotion pour le petit nombre, et plus d'inclusivité et de profondeur pour le grand nombre ; vous pouvez vous libérer de certaines formes-pensée qui influencent une grande partie de votre pensée ; vous pouvez apprendre plus facilement la leçon selon [6@690] laquelle être un vrai disciple, c'est désirer ce qui est le meilleur pour l'humanité, et non ce que vous croyez être le meilleur pour tel groupe, telle école de pensée, telle organisation politique. Il vous faut apprendre à penser en termes plus larges que ceux qui se rapportent à un groupe national ou à un groupe de nations. Cela suppose une étude plus poussée du Plan et une calme réflexion intérieure, non la lecture de livres ou la pratique de profondes méditations. Cela suppose que soient brisés les préjugés anciens et les idées préconçues, afin que ce qui est nouveau et totalement différent de ce que vous avez soupçonné et pensé, puisse pénétrer dans votre pensée et influencer votre avenir.

A moins que vous ne puissiez y parvenir (ce n'est pas facile pour vous d'échapper à la tradition et au milieu), la cristallisation pourra s'installer ; je sais que c'est une chose que vous craignez et qui n'a pas lieu de se produire. Le grand préventif à toute dureté, ou raideur croissante de perception est l'Amour et la grande leçon nécessaire à tous les disciples est *d'aimer de plus en plus*, jusqu'à ce que le jour soit avec nous.

Je ne suis pas très précis pour vous, mon frère. Vous n'en avez pas besoin car vous êtes un soldat éprouvé et expérimenté, singulièrement exempt de mirage, quoique sensible aux formes-pensées, établies et puissantes. Ces dernières peuvent toujours être dissipées par l'amour – développé et consciemment exprimé – mais il n'en va pas de même du mirage. C'est une tâche beaucoup plus difficile, comme vous le savez, ayant observé les luttes de L.T.S-K. pendant tant d'années avec sympathie et compréhension. Vous lui en avez prodigué plus que n'importe qui d'autre dans le groupe ou dans son cercle immédiat de condisciples. C'est parce que le mirage n'offre pas de piège pour vous.

Quant à votre méditation, je vais seulement vous donner certains mots que vous pourrez prendre dans la méditation générale là où cela vous semblera approprié. Je vous demande de passer au moins cinq minutes à une concentration dynamique sur ces mots. Etudiez-les dans la mesure du possible, sous l'angle du monde de l'âme, et relativement à votre attitude envers l'humanité dans son ensemble. Ne les considérez pas sous l'angle de vos relations personnelles ou des circonstances de votre environnement personnel. D'où la nécessité pour vous de relier **[6@691]** ces idées à des concepts universels ; c'est le prochain pas pratique qu'il vous faut faire. Je vous donne six mots ou expressions, auxquels vous pourrez donc réfléchir à deux reprises au cours de l'année qui vient :

- 1er mois   Humanité. Le cadre de l'expérience.
- 2ème mois   Fluidité. Réaction à l'impression nouvelle.
- 3ème mois   Ashram. Le centre de l'amour rayonnant.
- 4ème mois   Argent. Le moyen de distribution aimante.
- 5ème mois   Reconnaissance. Le mode de relation divine.
- 6ème mois   Identification. La clé de la compréhension.

Ces mots ne sont probablement pas ce que vous pouviez prévoir, mais vous offriront une approche de groupe et une approche mentale vers la

compréhension ; c'est pour vous la manière de procéder. Votre mental finement analytique saura traiter de ces questions. Je suggère, quant à la méthode à employer, que vous abordiez chaque expression, chaque mois, au moyen de trois questions. Permettez-moi d'illustrer ce que je veux dire, en prenant deux mots sur les six :

Humanité   Qu'est-ce que la reconnaissance signifie pour moi ?
Quelles sont les reconnaissances nouvelles
Quel développement attend la famille humaine ? Puis-je
contribuer, par ma pensée, à ce nouveau
développement ?

Reconnaissance   Qu'est-ce que la reconnaissance signifie pour moi ?
Quelles sont les reconnaissances nouvelles auxquelles
tous les disciples doivent faire face ? Comment puis-je
cultiver la faculté de reconnaître ce qui est nouveau,
divin, et la réalité qui existe déjà ici.

A partir de ces suggestions, vous pouvez adapter trois questions, pour chacun des mots restants.

Vous verrez, mon cher frère, que ce que je fais en vérité, est de vous entraîner à un service spécial – le service de la construction des formes-pensées dans le nouvel âge. Vous pourrez l'accomplir si vous [6@692] vous libérez des préjugés et de la critique de certains individus. Vous pouvez rendre ce service dans le calme de votre maison, sans effort excessif, et vous apprendrez à le rendre car vous aimez et aimerez de plus en plus.

Je vous enveloppe dans mon aura et dans la sécurité ; à partir de ce point de sécurité je vous demande d'aller de l'avant pour le travail de l'ashram.

Novembre 1944.

Mon frère et mon ami,

Je voudrais commencer ces instructions par un mot de félicitations. Le courant affluent d'amour est beaucoup plus puissant maintenant qu'il ne l'était. Il y a des années et même des mois, il n'en était pas ainsi. Aujourd'hui, parmi vos caractéristiques, les tendances de second rayon dominant beaucoup plus qu'auparavant. Vous étiez-vous rendu compte de l'extrême puissance de votre corps astral de premier rayon ? Ce véhicule vous conditionnait indûment et vous empêchait de voir le panorama complet de votre relation avec l'humanité. Il vous obligeait presque fanatiquement à vous accrocher à certaines idées et certains concepts suscités émotionnellement et reliés principalement aux

personnes et parents auxquels vous étiez associé. Fréquemment, vous ne voyiez pas la vie sous l'angle de l'homme ordinaire et d'après l'effet produit par le karma dans la vie du citoyen ordinaire. Vous pensiez en termes d'un groupe unique. Vous êtes en train d'apprendre à le rejeter ; la solitude de votre vie actuelle vous a beaucoup aidé à vous écarter de cette concentration astrale sur une forme-pensée de groupe.

Je vous ai dit précédemment que vous étiez entraîné à travailler à des processus de création de formes-pensées. D'où, une autre raison pour les longues heures de solitude qui caractérisent votre vie actuellement, et l'exprimeront pour le reste de cette incarnation. Vous devez accepter avec joie ce désir de votre âme. Grâce à ce plan d'entraînement – plan élaboré avec le consentement de votre âme et de moi-même, votre Maître – vous êtes déjà particulièrement sensible aux formes-pensées de groupe ; vous devez apprendre à travailler de plus en plus sous l'influence de la loi d'Abstraction. **[6@693]**

C'est une loi qui est toujours présente dans le monde, en relation avec le processus de mort. Son aspect se rapportant à la mort physique est considéré comme de peu d'importance comparé à sa forte influence dans le monde de la pensée. L'entraînement donné au disciple, lorsqu'il entre dans la périphérie de l'ashram, met l'accent de façon prépondérante sur la nécessité d'abstraire sa conscience, de phase en phase de pensée. La leçon de *détachement* concernant ses propres *attachements* émotionnels possibles est difficile à apprendre, mais le disciple doit l'avoir maîtrisée en grande partie avant d'entrer dans l'ashram. Quand il y entre, cela implique que le détachement est alors l'un des processus établis en lui-même. Cependant, le processus consistant à abstraire son mental de toutes les formes-pensées imposées – par le milieu, la tradition, le groupe social – est une entreprise très difficile et subtile. Cela doit absolument être appris avant de maîtriser la science de construction des formes-pensées. Le disciple doit être libéré de toute impression mentale, de tout concept mental avant qu'il ne puisse réussir à créer sous la direction de l'ashram.

Quand vous manierez consciemment la loi d'Abstraction à partir de l'ashram, vous découvrirez qu'elle a (comme on pouvait s'y attendre) différentes significations et modes d'action fonctionnant sur les différents plans de la conscience, tels que :

1. La mort ou effet de la loi d'Abstraction sur le plan physique. Cela peut se rapporter à l'abstraction du principe de vie du corps physique, en réponse à un ordre de l'âme ; cela peut se rapporter à la mort d'une ancienne relation du plan physique ; cela peut se rapporter aussi à un cycle de conditionnement et de circonstances sur le plan physique, à la

cessation d'une relation avec un groupe sur le plan physique, ou à l'abstraction d'un intérêt considéré jusque là comme fondamental.

2. La fin d'une affection allant à une personne ou à un groupe de personnes sur le plan astral. Ceci peut précipiter une véritable crise émotionnelle qui aboutit à ce que le disciple retire son dévouement à des personnes ou à des causes. Cette déclaration [6@694] englobe l'intensité de l'émotion, exprimée dans des directions nombreuses et variées. L'abstraction émotionnelle est la plus difficile des leçons qu'un disciple doit apprendre.
3. La rupture avec des lignes particulières de pensée. Cela peut se rapporter à la nécessité pressentie, dont le disciple prend de plus en plus conscience à mesure qu'il se rapproche de l'ashram auquel il est assigné ; cela peut le conduire et le conduira à rompre avec les écoles de pensée, les formes-pensées sociales, politiques, religieuses et circonstanciées (j'emploie ce mot dans le sens de conditionnement mental, engendré par les circonstances) avant qu'il ne se plonge dans une forme-pensée ashramique quelle qu'elle soit.

Vous apprenez rapidement ces abstractions spécifiques ; vous devriez entrer dans votre prochaine vie infiniment plus libéré que vous ne l'êtes maintenant, et vous devriez fonctionner avec plus de liberté pour le service. Vos conditions de vie actuelles sont très favorables à votre progrès en ce sens, et je crois que vous le savez, même si cela vous déplaît d'en reconnaître la vérité.

Le processus tout entier est celui de l'abstraction, et il est douloureux. Il y a une relation étroite entre la douleur et la loi dont je parle. C'est la loi d'Abstraction qui élève le disciple en lui faisant quitter les trois mondes de l'effort humain. C'est cette même loi qui engendre l'impulsion vers le haut qu'expriment tous les êtres humains, et leur recherche d'identification avec l'Un ; c'est selon cette loi que vous et tous les disciples devez apprendre à travailler.

Je souhaite vous donner les mots suivants, aux fins de réflexion méditative :

1. Abstraction.	5. Renonciation.
2. Détachement.	6. Retrait.
3. Libération.	7. Négation.
4. Abandon.	8. Rejet.

9. Le OM.

Tous ces mots incarnent certaines leçons préparatoires majeures. Notez [6@695] comment, de plus en plus, à mesure que ce groupe particulier progresse, j'ai cessé de donner des stances ou expressions symboliques et me suis efforcé de concentrer votre attention *sur des mots*. Je souhaite que vous examiniez ces mots sous l'angle purement physique, sous l'angle de la qualité, sous l'angle du dessein, ainsi que sous celui de l'identification divine. Utilisez, je vous en prie, la méthode indiquée aux disciples dans Les Yoga Sutras de Patanjali ¹⁹. Ces mots vous fournissent assez de travail pour le reste de votre vie. Abordez-les avec réflexion, du point de vue du détachement de la personnalité, du détachement de l'âme, particulièrement quand l'antahkarana pourra être utilisé consciemment. De cette manière, de grands pouvoirs divins peuvent être utilisés et, à mesure que vous parviendrez à une abstraction puis à une autre, vous ressentirez une libération croissante. Prenez des notes complètes et dans un an (si vous le souhaitez) réunissez toutes ces notes mensuelles et écrivez un exposé sur la loi d'Abstraction telle qu'elle est ressentie dans le mental du vrai type de disciple. Cela vous rendra service, ainsi qu'à vos frères de groupe.

Efforcez-vous de cultiver un état d'esprit heureux. Ne laissez pas la vie, la solitude ou n'importe quelle circonstance vous déprimer indûment. Ne vous appesantissez pas trop sur l'horreur dans le monde, mais tentez – par la méditation – de communiquer de la force et de la sagesse aux gouvernants qui s'efforcent de faire sortir l'ordre du chaos. J'aimerais vous voir reprendre votre travail dans le groupe d'enseignement. Vous en avez le temps, mon frère, et un service précis serait bon pour vous. On a besoin de votre aide.

Vous pouvez, si vous le désirez, avancer vers une relation plus étroite avec moi et avec mon ashram. Néanmoins, vous devez vous souvenir que tout pas en avant, dans la lumière et vers une relation plus étroite avec la Hiérarchie, se fait sous l'influence de la loi d'Abstraction. Donc, soyez fort, et sachez que les puissantes caractéristiques de votre âme de second rayon vous relie à D.H.B. et J.S.P. Prenez-les dans votre méditation journalière sur le plan de l'âme et rappelez-vous que, tous trois, vous formez un triangle intérieur qui a certaines activités spirituelles, en vue d'un objectif ésotérique pour lequel l'incarnation présente n'est que préparatoire. [6@696]

Ma pensée est avec vous, mon frère, et je ne retire pas mon amour ni mes soins attentifs de vos intérêts.

---

¹⁹ *La Lumière de l'Ame*, Livre I : 17.

Août 1946.

Mon frère et ami très cher,

En publiant le livre *L'Etat de Disciple dans le Nouvel Age*, votre amie et institutrice, A.A.B., a noté à la fin de vos instructions que vous "poursuiviez toujours votre effort de travail dans l'ashram du Tibétain et demeuriez stable et sûr". A.A.B. savait ce qu'elle disait, mais je me demande si vous-même vous vous rendez compte de la valeur ésotérique de la stabilité et de la sûreté ? A.A.B. vous faisait, en toute connaissance de cause, le plus rare des compliments, mais vous n'avez probablement pas compris sa signification. Une vibration stable est la note-clé de l'univers ; la sûreté est le signe du Connaissant. Ce sont deux qualités que vous possédez au point de les exprimer ; comprenez-le bien et comptez sur le fait qu'elles sont enregistrées dans l'ashram que vous aimez tant.

Dans vos heures de solitude, et quand vous pensez que la vie est surtout pour vous un processus d'attente, vous oubliez ces deux faits que j'ai signalés à votre attention. Ne luttez pas contre l'incapacité physique ou contre ce que le monde appelle "la vieillesse". C'est ce que vous êtes tenté de faire et c'est une réaction normale. Pourquoi ne pas accueillir la Transition avec joie ? Apprenez à être fier de l'expérience qui est l'apanage de la vieillesse sage, et attendez avec plaisir la Grande Aventure qui va se présenter à vous. Vous savez très bien – dans vos moments d'élévation – que cette Transition veut dire réalisation, sans aucune des limitations du plan physique.

Mon frère, le rayon de votre corps astral est le premier ; le défaut, la faiblesse du corps astral, est le leurre. Dans votre cas, c'est le leurre de l'orgueil, de l'orgueil social ; il faut vous en débarrasser. Ce n'est pas une caractéristique mentale car, dans ce cas, une saine réflexion montrerait vite la futilité de l'orgueil social. Aux yeux des Maîtres de Sagesse, il n'existe que des êtres humains à divers degrés de développement, à différents stades d'égoïsme ou de progrès dans le service. Il n'y a pas de classes telles que le monde les reconnaît, il n'y a pas d'âge non plus, si ce n'est l'âge de l'âme ; cela ne doit vous causer aucun souci ; [6@697] votre âme est vieille dans son expression sur le plan physique, et vous le savez.

Ne prêtez pas trop d'attention au véhicule physique. Le conserver est sans intérêt et cela peut prendre – comme dans votre cas – trop d'importance. Le moment de votre libération est fixé par la loi karmique ; celle-ci détermine toujours le départ de l'homme vrai qui est dans le corps, mais si le corps physique est indûment entretenu, s'il reçoit trop de soins, il peut maintenir l'homme vrai emprisonné, au mépris de la loi karmique. C'est un triste

spectacle, car cela signifie que l'élémental physique a pris les commandes. Faites attention à cela, car le rayon de votre corps physique produirait facilement cette situation.

Il n'y a pas tellement longtemps – deux ans, je crois – j'ai proposé neuf mots à votre mûre réflexion. Aujourd'hui, je vais vous donner douze pensées-semences qui pendant le reste de votre vie devraient diriger votre réflexion matinale, en observant un processus précis de liaison avec moi et mon ashram. Voici les pensées-semences :

1. Attente.
2. Espoir.
3. Immortalité.
4. Rayonnement.
5. Absence d'esprit de parti.
6. Anticipation.
7. Dessein de vie persistant.
8. Amitié.
9. Le triangle : vous-même, D.H.B., J.S.P.
10. Persistance éternelle.
11. Qualité.
12. Futur état de Maître.

Ces idées sont suggestives ; elles se révéleraient fructueuses et conduiraient à beaucoup de pensées aux horizons illimités.

Vous êtes dans mon ashram et n'avez plus jamais rien à craindre.

à L.U.T.

Août 1942.

1. Le sentier du disciple engagé est un constant déchirement. **[6@698]**
C'est le disciple qui déchire. Vous n'êtes pas encore parvenu à la beauté de l'acceptation – l'acceptation qui libère.
2. Projetez vos valeurs vers une sphère plus élevée, et sachez que rien n'importe de ce qui est lié au rôle terrestre de la vie, sauf d'apprendre à comprendre. Parvenez à cela.
3. Il y a trois âmes qui, par des voies différentes, peuvent vous conduire

à atteindre la libération ; l'une est près de vous, car elle a besoin d'un cœur compréhensif et aimant qui la guide ; l'autre que vous allez rencontrer et devez sauver ; la troisième est moi-même. Depuis trois vies, j'ai cherché à vous servir selon ce qui vous était nécessaire. Répondez par de l'amour à ces trois âmes.

4. Percez le double nuage qui depuis si longtemps efface la vision de votre cœur. Vous avez la vision, mais elle est toujours loin devant vous. Quand percera-t-elle le nuage pour s'installer dans votre cœur ?
5. La santé, la force et l'occasion se présentent à vous. Un nouveau départ peut aujourd'hui ouvrir la porte vers une vie plus pleine. Avancez.
6. Que le rayon de votre âme domine l'homme de tous les jours ; devenez un centre radieux de force salvatrice.

Novembre 1944.

Mon frère guerrier (ou devrais-je dire toujours "en guerre" ?),

Je vous appelle ainsi, car jamais vous ne cessez de vous battre ou de lutter, parfois sous l'impulsion de votre âme et souvent sous l'influence de l'accent mis sur la personnalité. Ne pouvez-vous cesser de lutter, de vous débattre, ce qui donnerait une chance d'évoluer à l'esprit aimant que votre personnalité isolée, de premier rayon, s'efforce de cacher, et souvent avec succès ? Il y a un aspect de la relation entre le premier et le second rayon qu'il est facile de négliger. Le second rayon est extraverti, inclusif, amical et porté à s'attacher ; le premier rayon est isolé, exclusif, antagoniste et porté au détachement. C'est le conflit entre ces deux énergies – rassemblées dans une seule incarnation – qui a provoqué les conditions de vie malheureuses qui vous ont [6@699] caractérisé, que vous reconnaissez et qui vous causent tant d'angoisse. Il est temps que ce heurt entre les deux forces prenne fin ; ce conflit ne peut être déterminé que par la *subjugation de votre personnalité de premier rayon par votre âme de second rayon*. Voilà une affirmation très nette des faits, qui vous indique votre effort immédiat et essentiel. Le point focal de votre identification a été la personnalité, mais le caractère de votre âme est si fort, qu'il provoque une perturbation constante de votre personnalité. Votre but, donc, devrait être de cultiver toutes les caractéristiques qui déplaisent le plus à votre nature inférieure – le contact avec d'autres personnes, particulièrement avec vos frères de groupe, l'amitié et l'intérêt pour tous ceux que vous rencontrez, l'inclusivité et le développement d'un esprit de bonne volonté vers l'extérieur, les étrangers et les amis. J'ai donné des instructions à D.I.J. pour qu'il apprenne à travailler avec la loi d'Abstraction ; je vous dis de pratiquer l'attitude inverse dans toutes

les circonstances et tous les contacts de la vie, et de vous perdre dans les intérêts de vos compagnons de travail et de l'humanité. Pouvez-vous le faire, mon frère ? Du moins, vous pouvez essayer.

Comment puis-je vous aider à introduire le pouvoir de votre âme, intelligente et aimante, afin qu'elle libère votre personnalité de sa fièvre, et engendre le calme ordonné dans votre vie ? Il y a si peu de chose que je puisse vous dire, que vous ne sachiez déjà ; je vous ai donné mon enseignement depuis de nombreuses années et je continue à le faire. L'une des méthodes majeures de liaison et de fusion est le travail créateur de la musique. Je vous suggère de faire entrer la musique dans votre vie, beaucoup plus que vous ne l'avez fait jusqu'ici, *particulièrement la musique orchestrale*. En ces temps où il y a de nombreux programmes de radio, cela est facile ; L'effet d'instruments en harmonie et les profondes sonorités briseront, dans votre personnalité, l'opposition qu'elle présente au contact de l'âme, et imposeront une note et une clé différentes à votre vie.

Cette injonction vous surprend-elle, frère d'autrefois ? Vous êtes sur le point de vous libérer des luttes du passé, et vous pouvez entrer dans une phase de vie plus constructive et plus heureuse, si vous permettez à la musique de jouer un rôle important dans le rythme de votre vie ; choisissez la plus belle musique, jouée par de grands orchestres [6@700] symphoniques. Dieu créa par le pouvoir du son, et la "musique des sphères" maintient toute vie à l'existence (notez cette expression). L'âme, à son échelle minuscule, peut créer "l'homme nouveau", aussi par le pouvoir du son, et un rythme musical peut être utilement imposé à la personnalité par le disciple.

C'est ce dont vous avez besoin, de la musique dans votre vie, littéralement et au figuré. Je vous ai donné là une indication très importante. Faites pénétrer la grande musique des maîtres du son, de manière nouvelle et puissante, dans votre conscience. Si vous écoutez cet avis, si vous vous soumettez avec insistance à l'impact de la musique, je pense que dans trois ans, de grands changements significatifs apparaîtront dans votre vie. Une fois rejetés l'apitoiement sur soi et l'irritation, il est peu de chose qui soit erroné dans votre pensée. Il y a peu de gens dont on puisse en dire autant, mon frère.

J'aimerais vous voir entrer à l'intérieur de l'ashram ; cependant vous persistez à rester à la périphérie de sa sphère d'influence. Que l'amour, la lumière et la musique entrent plus nettement dans votre vie de tous les jours. Ne faites pas fi de cette suggestion pratique, mais donnez à votre mental la possibilité de renverser, grâce à la musique, les barrières imposées par la personnalité, se dressant entre le libre cours de la vie de l'âme et vous-même.

Je ne peux pas vous dire grand-chose d'autre. Je demeure prêt, inlassablement, à vous accueillir dans une plus grande intimité ashramique, mais le progrès vers une relation plus étroite doit être accompli par vous seul, sans aide, si ce n'est celle de mes suggestions. Je ne peux rien faire d'autre que de me tenir à vos côtés avec amour et compréhension.

Août 1946.

Mon frère,

Il y a peu de chose que je puisse vous dire. Pendant le reste de votre vie, vous n'avez qu'une chose à faire : préparez-vous à la réussite dans l'entreprise spirituelle, quand vous reviendrez en incarnation. Vous aimeriez sûrement entrer de nouveau dans l'existence sur le plan physique avec une nature de désir différente et plus adéquate, nature de désir qui a toujours conditionné votre corps physique et fait obstacle aux influences supérieures. Vous avez toujours été conduit par le désir ; [6@701] par ailleurs, vous avez été stimulé par une haute aspiration ; entre les deux, votre vie a été faite de souffrance et de frustration, fréquemment de désespoir. En dépit d'une profonde insatisfaction que vous enregistrez dans votre conscience et que je perçois aussi, vous errez toujours à la périphérie de mon ashram ; vous êtes encore lié à vos frères de groupe et à moi-même, bien que vous nous ignoriez tous et suiviez votre propre voie, en cédant à tout prix à vos inclinations. C'est toujours difficile quand deux rayons majeurs gouvernent, l'un la personnalité, l'autre l'âme. Cela indique une réussite passée d'un ordre élevé car cela implique le transfert d'un rayon mineur à un rayon majeur, ce qui est toujours signe de préparation à l'initiation, dans l'avenir. Cela indique aussi une grande lutte, particulièrement lorsque la personnalité de premier rayon est fortement liée à la nature de désir.

Vous savez tout cela, mon frère, car tout va bien du côté de votre intelligence. Ce qui ne va pas c'est que – face à cette connaissance – vous ne vouliez pas utiliser la volonté pour imposer une conclusion spirituelle qui vous ferait émerger une fois pour toutes dans la claire lumière de l'âme. Cependant, cela ne devrait pas être difficile pour vous d'utiliser la volonté, une fois le contact établi plus fermement avec l'âme, car vous avez une personnalité de premier rayon, et donc l'aspect volonté peut plus facilement être contacté et compris par vous, que par ceux qui sont sur d'autres rayons.

R.S.W. ne vous aide pas, malgré toutes ses tentatives. Elle ne vous accepte pas, ou ne vous reconnaît pas pour ce que vous êtes, un homme chez qui la nature inférieure domine la plupart du temps, mais dont l'intention fondamentale est de s'identifier à la nature supérieure ; elle vous voit différemment, et sa certitude dans cette direction ne vous aide pas.

Moi, votre ami et votre instructeur, je vous vois tel que vous êtes, et je vous comprends ; cette compréhension m'oblige à vous soutenir avec fidélité dans les coulisses, prêt à tout moment à faire sentir ma présence dès que le plus élevé triomphera, et que le plus bas sera effacé. Vous pourriez me demander pourquoi ? Je répondrais que dans un passé lointain – passé qui est derrière nous tous – vous avez fait un sacrifice qui vous a coûté très cher, sacrifice qui a permis l'entrée de l'âme sous forme de fil de lumière radieuse. Grâce à ce sacrifice, il m'advint beaucoup de bien, et nous, les Maîtres de Sagesse, attachons beaucoup d'importance à la gratitude. Cette dernière et le service sont de nature [6@702] profondément scientifique et en relation étroite avec la loi de Karma. La gratitude est quelque chose qu'il vous faut apprendre ; elle vous inciterait à reconnaître la fidèle amitié de F.B. et de A.A.B. ainsi que celle de vos frères de groupe. Leur amitié a des bases solides sur le plan mental ; toutefois ils peuvent faire peu de chose pour vous aider dans les conditions actuelles.

Alors, mon frère, qu'allons-nous faire ? Que vais-je vous dire dans ces instructions-ci qui sont les dernières ? Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que j'espère voir, dans les prochaines années de votre vie, un complet renversement du passé. J'espère que vous appliquerez avec *volonté* et *pénétration spirituelle*, les disciplines physiques qui nourriront votre aspiration, anéantiront et rendront futile tout désir. J'espère vous voir renforcer les liens entre vous et moi, votre Maître.

Vous rendez-vous compte de la tâche avec laquelle je suis confronté en ce qui vous concerne ? Cette tâche consiste à vous aider à transmuier la nature de votre personnalité, et à en faire un instrument qui permettra à votre âme de vous faire quitter mon ashram pour entrer dans celui du Maître K.H. Telle est ma tâche envers plusieurs d'entre vous dans le groupe ; vous et eux n'appartenez pas essentiellement à mon ashram, mais vous y restez et y travaillez jusqu'à ce que les lois spirituelles dominent, que la vision soit fermement établie et que l'âme dirige. Voulez-vous vous en souvenir avec constance et pendant les années qui vous restent, vivre, lutter avec la nature inférieure jusqu'à ce qu'elle soit purifiée, disciplinée, éclairée et intégrée ?

Je ne vous donne pas de méditation précise. Je vous enjoins – c'est une nécessité primordiale – de prendre contact avec votre âme, avec l'ashram et avec moi, trois fois par jour. Je vous demande d'accomplir cela comme un acte délibéré de la volonté. Ce triple exercice fait le matin, à midi, et lorsque vous vous retirez pour la nuit, aura un effet de transmutation plus puissant que toute autre chose que vous pourriez faire. N'oubliez pas que, par cet exercice, vous entraînez la volonté de même que vous introduisez de l'énergie spirituelle dans

votre personnalité, afin d'être aidé dans la tâche spirituelle qui vous attend.

Vous pouvez toujours compter sur ma coopération, mais elle dépend de votre faculté de "percer" jusqu'à moi. [6@703]

à D.E.I.

Août 1942.

1. En tant que chéla dans mon ashram, vous vous déplacez dans la vie avec tout le pouvoir qui émane de ce centre. Ne l'oubliez pas.
2. L'avenir s'ouvre sur beaucoup de choses qui doivent être faites. Ne laissez pas l'action entraver l'amour.
3. Aimez tous les hommes, comme le font les chélas, et que la compassion dirige vos actes.
4. Grands sont le bruit et l'agitation du mode de vie, et vous y réagissez avec une douleur excessive. D'autres s'échappent de différentes manières, et construisent un mur. Pour vous, c'est la compassion qui est la voie. Regardez les faits en face, et soyez compatissant.
5. Elevez les faibles car vous êtes fort, et la force de nombreuses personnes vient à vous. Attirez cette force, puis allez de l'avant avec le pouvoir d'aimer et d'élever.
6. Ne mettez pas en doute le caractère inébranlable de la force et de l'amour qui vous viennent de trois personnes : moi-même, votre frère A.A.B., et un autre auquel vous ne pensez : pas encore.

Septembre 1943.

Mon frère et mon ami,

Depuis que vous êtes entré dans le cycle commençant par votre quarante-deuxième année, la vie vous a réservé des changements constants, des rajustements nombreux et sévères et beaucoup de responsabilité. A cela, il faut ajouter l'agitation et le chaos de la guerre. Il a été beaucoup exigé de vos forces et de votre jugement. Vous avez bien réagi. Vous avez aidé de nombreuses personnes et vous avez grandi en sagesse. Vous avez pris la responsabilité d'une phase du travail commencée dans mon ashram, ou par mon condisciple, A.A.B. Cette dernière n'est pas membre de mon ashram. Vous avez ma compréhension et son soutien inaltérable.

Inévitablement, mon frère, la situation à laquelle vous avez dû faire face,

concernant le travail dont vous êtes responsable, concernant votre vie personnelle, familiale et l'avenir qui s'ouvre devant vous, a comporté beaucoup de tension. A ces facteurs, il faut en ajouter un autre ; c'est que vous êtes essentiellement seul. Cette solitude [6@704] fondamentale est due à plusieurs raisons : tout d'abord, vous êtes entraîné au commandement, et les chefs doivent apprendre à être seuls ; ils y parviennent toujours s'ils aiment assez. Deuxièmement, la force des circonstances et la nécessité de liquider certaines relations karmiques ont accru vos contacts journaliers et, en même temps, vous ont laissé bien plus seul que vous ne l'étiez il y a six ans. Troisièmement, ceux qui sont entraînés à devenir des chefs doivent saisir la leçon disant que le plus grand peut toujours inclure le plus petit ; l'inverse, mon frère, n'est pas vrai et le résultat, c'est la solitude. Réfléchissez à tout cela et acceptez-le ; demeurez libre et avancez sur la voie que vous avez choisie, refusant d'être entravé par ceux qui ne peuvent pas maintenir votre allure. Cela encore, entraîne la solitude. Finalement, il vous faudrait plus de compréhension aimante ; cela vous isole parfois de vos frères, particulièrement de vos compagnons de travail ; méfiez-vous aussi d'un esprit critique grandissant.

Les leçons du rôle de chef sont difficiles à apprendre, et vous y serez confronté à mesure que passeront les années – si vous le désirez et si vous êtes capable de "faire face à la musique" – (ainsi que l'on dit en anglais). La musique est là et jaillira dans toute sa qualité tonale, lorsque vous aurez résolu les dissonances et établi le thème et le rythme.

Quelles sont les leçons que tous les vrais chefs doivent apprendre ? Cela pourrait vous rendre service que je vous en expose une ou deux, très brièvement, de sorte que vous puissiez commencer à les maîtriser, que vous puissiez comprendre la nécessité de ces leçons, et les appliquer à vous-même, en vue d'un service plus complet et plus utile si vous avez vraiment à cœur de servir vos semblables, comme je le crois.

La première leçon est une leçon de *vision*. Quels sont vos buts ? Quel est l'aiguillon spirituel assez fort pour que vous mainteniez votre stabilité devant le dessein et votre fidélité à l'objectif ? Personne ne peut formuler la vision pour vous ; c'est le problème de votre personnalité, et beaucoup de ce que vous ferez et deviendrez dépendra de la force de la vision et de la beauté de l'image que créera votre imagination.

La deuxième leçon est le *développement d'un juste sens des proportions*. Ce dernier, lorsqu'il sera vraiment développé et correctement appliqué, vous permettra d'avancer humblement sur la voie. Il n'est aucun vrai chef qui ne soit humble, car il saisit l'immensité de sa tâche ; il [6@705] évalue les limites de sa contribution, à la lumière de la vision, et la nécessité de se perfectionner

constamment, de cultiver sans cesse un esprit de recherche spirituelle intérieure, afin de fournir un jour une contribution adéquate. Donc, continuez à apprendre ; continuez à n'être pas satisfait de vous-même ni de ce que vous avez obtenu, non pas de manière morbide, mais de façon que le principe de la croissance et du progrès soit entretenu en vous. Nous aidons les autres par notre propre effort pour parvenir au but, ce qui implique une pensée claire, de l'humilité et une constante mise au point.

La troisième leçon est le *développement de l'esprit de synthèse*. Cela vous permet de tout inclure dans le champ de votre influence et aussi d'être inclus dans le champ d'influence de ceux qui sont plus grands que vous. C'est ainsi que s'établit la chaîne de la Hiérarchie. Vous occupez encore une position un peu isolée, et ceci dans la meilleure intention du monde ; mais il faut que vous aimiez plus profondément et avec plus de compréhension. Là, l'entrave est dans votre personnalité qui est plus sage qu'aimante. Permettez à votre âme de dominer davantage votre personnalité de premier rayon, et beaucoup de vos difficultés actuelles disparaîtront.

Une autre leçon qui, en réalité, découle de ce qui est dit ci-dessus, est *d'éviter l'esprit critique*, car la critique conduit à des barrières et à la perte de temps. Apprenez à distinguer l'esprit critique de l'aptitude à l'analyse, et à appliquer pratiquement l'analyse. Apprenez à analyser la vie, les circonstances et les gens sous l'angle du travail et non du point de vue de votre personnalité ; analysez-les aussi sous l'angle de l'ashram, et non comme un directeur ou un maître d'école, sur le plan physique.

Dans les six déclarations que je vous ai données il y a un an, il y a trois phrases sur lesquelles je souhaite attirer, de nouveau et sérieusement, votre attention. Ce sont :

1. "Ne laissez pas l'action entraver l'amour."

Ceci dépend beaucoup de la répartition du temps.

Etudiez la valeur du cœur libéré de lui-même et de ses problèmes.

2. "Elevez les faibles, car vous êtes fort, et la force de nombreuses personnes vient à vous."

Ceci concerne la reconnaissance. Ne soyez pas entièrement [6@706] préoccupé d'aider, mais acceptez d'être aidé. Etudiez la valeur de l'imagination sous ce rapport.

3. "Vous vous déplacez dans la vie avec tout le pouvoir qui émane de mon ashram."

Ceci concerne le maniement de l'énergie ; l'énergie de grande

puissance suscitera en vous non seulement ce qui est le meilleur, mais aussi les germes latents de difficulté qui doivent forcément être éliminés.

Etudiez la tâche consistant à vivre toujours consciemment dans l'ashram et à travailler toujours à partir de ce point de pouvoir et de paix, allant vers l'extérieur et cependant restant toujours à l'intérieur.

Mon compagnon de travail, je vous parle ainsi directement, car l'avenir vous réserve beaucoup de service utile, *si vous continuez à apprendre*. Cela prend du temps, de l'humilité et exige en vous-même certaines reconnaissances, de place et de position dans la chaîne de la Hiérarchie. Je ne saurais trop y insister auprès de vous. Ne permettez pas aux pressions de la vie de famille (nulle vie de famille n'est exempte de pressions), ni aux exigences du travail ajoutées aux activités d'un mental alerte, d'entraver le processus intérieur d'étude, si essentiel pour tous les chefs instructeurs. C'est, mon frère, ce que vous pouvez être.

A.A.B. m'a parlé de vous du point de vue de votre place dans le travail de l'Ecole. Elle n'a pas abordé le point de vue de la personnalité ou la nécessité de développement spécial, car aucun disciple expert, ce qu'elle est, n'intervient jamais entre le Maître et son chéla. Elle sait que votre relation vis-à-vis de moi est celle-là ; elle m'a parlé de l'avenir. Je lui ai demandé ce qu'elle croyait être la chose dont vous aviez le plus besoin, et qu'il vous faudrait acquérir en vous préparant à un champ de service plus vaste, lors de sa mort. Elle me fit une réponse inattendue : "Il lui faut une imagination plus fertile." Elle a parfaitement raison.

L'imagination est une faculté créatrice. En quoi êtes-vous ainsi créateur ? Pouvez-vous vous représenter, par un effort d'imagination, la tâche qui attend l'Ecole Arcane, par exemple, dans le monde d'après-guerre, et votre manière d'aborder le problème sous l'angle de ce que vous aimeriez changer ou voir modifier ? Les changements ne signifient rien à moins de résulter d'une vision nouvelle, car s'ils [6@707] découlent de la critique du passé et de ce qui a été fait, ils se révèlent inutiles du point de vue de la vie spirituelle, si utiles qu'ils puissent être du point de vue de l'organisation.

Votre perception vous permet-elle de comprendre ce que doit être, essentiellement, une école ésotérique ? Ce n'est pas une méthode organisée pour résoudre les problèmes mondiaux, pour organiser des modes de vie nouveaux, ou pour souscrire aux efforts des hommes de bonne volonté. La chose va bien au-delà. Tout ce que j'ai cité ci-dessus constitue seulement les effets de la vie ésotérique. Pouvez-vous imaginer votre position quand, du point de vue de l'enseignement, du point de vue ésotérique, c'est vous qui

devrez être une source d'inspiration, et non A.A.B. ? D'où tirerez-vous votre inspiration, et comment rendrez-vous les réalités spirituelles et le monde de l'âme réels et stimulants pour le néophyte ?

Votre imagination peut-elle se représenter votre réaction quand – du fait que vous êtes le chef – vous devrez endosser le blâme pour tout échec, même si vous n'êtes pas personnellement responsable ; quand vous devrez accepter, sans exercer de représailles, les attaques de ceux que vous essayez d'aider, qui attendent trop de vous et vous obligent à vivre sous les feux de l'opinion publique ; que ferez-vous quand les travailleurs que vous aurez choisis ne comprendront pas, ou se montreront déloyaux, ou critiqueront sans raison, ou s'opposeront à vous par ambition ; quand ils refuseront volontairement de comprendre votre point de vue, quand ils parleront de vous à d'autres personnes en attisant les ressentiments contre vous – ressentiments probablement sans fondement ?

Ce n'est pas le genre de chose que votre personnalité accepte facilement, et votre imagination créatrice ferait bien de commencer à traiter de ces problèmes, de sorte que les principes de conduite devant se faire jour, soient bien clairs à vos yeux. Avez-vous l'élégance intérieure du cœur, qui admet l'erreur et la faiblesse, qui vous fait reconnaître une erreur de technique, de méthode, d'approche, de jugement ou de paroles, s'il était nécessaire de colmater une brèche et si l'intérêt du travail était en jeu. C'est une chose que vous faites rarement, mon frère.

Permettez-moi maintenant de signaler vos atouts et les dons précieux que vous pouvez apporter au travail, et que vous avez apportés depuis des années ; ce sont ces qualités qui font d'A.A.B. votre amie [6@708] loyale et la rendent ambitieuse quant à votre progrès. Vous avez le don de reconnaître les principes, ce qui est important et assez rare, et sur les principes, tout véritable travail trouve une base sûre. En général, vous avez le don de l'impersonnalité, ce qui est une grande sécurité ; les moments où les impulsions de votre personnalité ont commandé n'ont pas été durables. Vous avez le don de l'enseignement, une claire pénétration, des facultés de direction et un cœur aimant lorsqu'il est enflammé par la compassion. Vous avez la stabilité dans le dessein et une fidélité inébranlable au devoir et au dharma, ainsi qu'une aptitude à endosser les responsabilités qui s'est révélée inestimable dans le passé, et le sera à l'avenir pour le travail nécessaire. Vous avez le don d'écrire et une facilité croissante de parole ; ce sont vraiment des atouts de valeur lorsqu'ils sont employés par l'âme, au service des autres. Vous êtes impulsif et cela crée parfois des difficultés temporaires, mais la tendance générale de vos impulsions est juste et bien orientée. C'est un grand atout dans votre vie. Vous

êtes un disciple engagé et accepté, ayant derrière vous le pouvoir de l'ashram du Maître, et avec vous l'amour de vos condisciples.

Vous avez l'affection compréhensive et loyale de A.A.B. et vous l'aurez de vie en vie. Contre son désir, je vous demande de lui donner un peu de ce qu'elle vous a si largement donné. Par moment, vous ne saisissez pas la force de sa foi en vous. Sa santé est précaire et elle compte beaucoup sur vous. Ne la décevez pas et essayez de comprendre les problèmes qu'elle rencontre.

J'ai aussi foi et confiance en vous – confiance que vous allez continuer à apprendre, à vivre et à aimer. Je répète que vous pouvez compter sur la force émanant de mon ashram, force qui vous atteint par votre âme ; un contact plus étroit de l'âme vous est donc de plus en plus nécessaire à mesure que le travail grandit et se développe.

Novembre 1944.

Mon ami et compagnon de travail,

J'ai l'intention de rester en contact avec vous constamment ; aussi vous devez vous entraîner à une plus grande sensibilité à ma présence et [6@709] au contact de mon mental. Mon contact affectera votre centre du cœur ; le contact avec mon mental apportera des changements dans votre centre de la tête, probablement – à ce stade de votre développement – dans le centre ajna. La sensibilité est pour vous très nécessaire, ce qui implique un emploi plus libre de la faculté d'imaginer, comme je vous l'ai dit dans mes dernières instructions. Vous avez grand besoin de développer votre sensibilité, non seulement vis-à-vis de moi, votre Maître (vous le désirez), mais vis-à-vis de vos condisciples. Par-dessus tout, vous devez cultiver une réaction bien plus sensible envers tous ceux que vous rencontrez dans le service. C'est ce qui vous manque de façon primordiale et repose sur une absence très nette en vous de vrai amour. Vous faites sérieusement votre devoir envers tous ceux que vous rencontrez et généralement avec succès, à part quelques exceptions pour lesquelles votre personnalité éprouve un antagonisme presque violent ; il faut plus que cela chez un chef se trouvant sur la ligne d'enseignement du deuxième rayon.

Vous êtes l'une des personnes (il y en a relativement peu) qui ont un effet de *groupe* sain et beau, mais vos contacts individuels ne sont pas aussi constructifs, et c'est dans ce sens que vous devez travailler. Vous devez apprendre à établir une relation d'aide et de compréhension avec ceux qui se trouvent sur votre chemin, les grands et les petits, les riches et les pauvres, ceux qui sont importants socialement et ceux des classes inférieures, ceux qui sont sympathiques et ceux qui sont déplaisants. La nécessité de développer cette aptitude fut l'une des raisons, ajoutée à l'incorporation au karma national,

qui vous a *temporairement* éloigné de la participation active au travail que vous avez fait si bien depuis des années. Il vous est donné un intermède pendant lequel vous pouvez enrichir votre vie, ajouter quelque chose de nécessaire à vos moyens ; ensuite vous reviendrez à votre travail et à votre service précédents, avec beaucoup plus à donner qu'auparavant. Cela, je le sais, est votre propre désir ; je vous ai donné ici la clé permettant de le réaliser.

L'une des manières d'arriver à cette plus profonde compréhension de l'humanité, est de développer l'imagination créatrice ; vous pourrez ainsi vous mettre au diapason du milieu et de la conscience des personnes rencontrées. Vous êtes un homme aux fortes sympathies et antipathies ; vous vous enorgueillissez aussi du fait que, quelle que soit votre aversion pour quelqu'un, vous ferez ce que vous devez pour lui ; vous y réussirez habituellement, sauf pour trois personnes – envers qui votre [6@710] aversion vous rend déraisonnable et souvent dur. Vous savez bien qui elles sont, et je n'ai pas l'intention de mentionner leur nom car cette relation est entièrement votre affaire.

Mais mon frère, un disciple, à qui le Maître a confié une tâche précise et qui travaille à partir de l'ashram (comme vous le faites), doit être poussé non seulement par un sens du devoir et une dévotion profonde et intense, non seulement par un sens de la responsabilité karmique et la connaissance que la tâche entreprise est exécutée avec obéissance car c'est une injonction de l'âme, mais aussi par le sentiment de l'amour vrai. Vous avez une âme de deuxième rayon ; quand elle dirige, votre attitude est tout ce que l'on peut souhaiter ; vous avez (ce qui est inhabituel) un mental aussi de deuxième rayon. Cela vous permet de comprendre *théoriquement* ce que votre attitude devrait être, et de savoir exactement quand et où l'amour ne domine pas. Votre personnalité et votre véhicule astral de premier rayon élèvent une barrière au libre cours de l'amour, qui empêche un contact constant avec l'âme ; elle s'impose entre l'âme et les trois véhicules inférieurs. Elle s'insère aussi entre l'âme et le corps physique, arrêtant ou entravant la descente de l'énergie de l'amour dans le corps vital ou éthérique, d'où cette énergie actionnerait et dominerait automatiquement l'expression de la vie physique.

L'existence et les possibilités inhérentes à la concentration de ces deux énergies de premier rayon dans votre personnalité, devraient avoir pour effet d'ajouter de la force et du pouvoir à l'afflux de l'amour, et devraient vous permettre d'isoler l'énergie de l'amour avec facilité et de l'appliquer dans une direction donnée. Je vous dis cela à titre d'encouragement.

Je souhaite signaler une autre chose encore. Vous devriez vous rendre compte que toutes vos caractéristiques de rayon sont si bien équilibrées, que

vosre aptitude à servir l'ashram et l'humanité est très grande, pourvu que vous opériez l'unification de toutes ces forces en une seule unité intelligente de service constructif. Vous êtes doué de moyens remarquables ; vous avez une double faculté d'utiliser l'énergie de deuxième rayon pour mettre en œuvre et rehausser vos aptitudes à l'enseignement ; vous avez aussi un contact de troisième rayon avec le plan physique, qui devrait vous permettre de concentrer et d'utiliser toutes ces capacités sur le plan physique, en service extérieur efficace pour [6@711] l'humanité. Vous avez fait de grands pas dans ce sens, et c'est seulement lorsque votre isolationnisme de premier rayon, mis en action par votre personnalité et votre nature émotionnelle, oblitèrent un instant (envers les autres êtres humains) vos qualités de deuxième rayon, que votre travail sur le plan physique est affecté, et quelquefois affecté très sérieusement. A moins que vous n'examiniez cette question, et n'écartiez les entraves au libre jeu de votre aspect amour, vous serez toujours un serviteur sûr, mais votre champ de service sera inutilement circonscrit et vous ne pourrez pas servir avec autant de succès et de générosité que vous le pourriez autrement. Vous servirez toujours ; vous aurez toujours droit de cité dans l'ashram, et toujours vous pourrez arriver jusqu'à moi, en méritant ma confiance, et vous persévérerez toujours. *Mais je souhaite pour vous de plus grandes choses ; A.A.B. aussi.*

Le travail de l'Ecole Arcane contient beaucoup de promesses, beaucoup plus qu'il n'en apparaît actuellement. Des travailleurs vont surgir à qui seront confiées de grandes responsabilités ; A.A.B. leur donnera comme elle l'a toujours fait la possibilité d'avoir les mains libres pour travailler *dans les limites des principes et des objectifs de l'Ecole*. La direction de l'Ecole Arcane doit être celle d'un groupe quand A.A.B. ne sera plus avec vous et qu'elle sera passée à un travail intérieur différent et plus important. Ce groupe sera forcément sous la direction de F.B., mais certains d'entre vous auront beaucoup de responsabilités et de pouvoir ; il faut pour cela que votre motivation soit correcte et puissante et que vous travailliez dans l'effacement de vous-mêmes ; l'amour produit toujours le retrait de la personnalité et de ses attitudes à l'arrière-plan.

Je voudrais vous remercier, mon frère, pour tout ce que vous avez fait ; votre influence a été bonne et utile pour beaucoup de gens, et je m'en rends parfaitement compte : A.A.B. aussi, vous a dit plusieurs fois qu'elle vous appréciait.

L'intermède de travail que vous faites en ce moment devrait vous donner beaucoup de temps pour la réflexion ; votre faculté de vivre la vie double du disciple devrait en être approfondie. Préparez-vous donc à reprendre le travail pour moi quand le moment opportun sera venu ; vous y reviendrez avec une

compréhension plus large, un amour plus ardent et une consécration plus enthousiaste au principe du service. A.A.B. a pour vous une profonde estime et un amour qui est d'origine [6@712] à la fois personnelle et égoïque ; vous pouvez faire beaucoup, si vous le désirez, pour atténuer le poids qu'elle porte sur les épaules. Elle ne s'inquiète jamais des fautes inévitables et sans importance que font ceux qui travaillent avec elle. Elle sait le peu d'importance de ses propres erreurs. Elle s'inquiète beaucoup quand les principes sont mal interprétés, quand les questions majeures sont écartées et quand il y a une inertie générale. Tenez-vous à ses côtés. Avec l'amour indéfectible de F.B., une plus grande compréhension venant de vous-même, de R.S.U. et de F.C.D., elle pourra terminer ce cycle de vie à la satisfaction de son Maître ; c'est tout ce dont elle se soucie. Elle a mérité cette attitude de vous tous. Je peux ajouter qu'elle a refusé de noter cette dernière phrase (car elle ne pense pas en termes de récompenses), mais elle l'a fait quand je lui ai dit qu'il fallait être impersonnelle.

Les trois centres de l'Ecole Arcane, New-York (le centre principal), Londres et la Suisse, devraient devenir plus puissants et constituer trois points majeurs de lumière dans le monde. Au centre de chacun d'eux, un disciple devrait être au travail. Plus tard, je suggérerai que l'on donne de l'extension au travail en Australie, et que l'on ouvre un autre centre ou centrale de pouvoir à Sydney.

Votre méditation, pendant l'année qui vient, devrait se centrer autour de l'effort consistant à faire émerger l'énergie de deuxième rayon – énergie de votre âme et de votre mental – jusque dans le cerveau physique en passant par le corps éthérique. Vous devez y parvenir par le pouvoir de l'imagination créatrice ; vous devez agir "*comme si*" ; vous devez voir cette énergie qui se déverse littéralement dans le centre de la tête et, de là, dans le cerveau. Vous devez trouver votre propre manière de le faire, car ce sera, pour vous, la meilleure. Je vais faire deux suggestions : Voyez cette énergie d'amour comme un grand courant descendant de substance de lumière, se déversant de l'âme dans vos trois véhicules inférieurs et, de là, dans l'Ecole Arcane, enveloppant ses membres. Ensuite – essayez de me comprendre sans que je m'étende en explications – vous devez *prendre dans votre cœur* les personnes que vous n'aimez pas et particulièrement les trois qui vous perturbent si douloureusement, et penser à elles (dans la mesure où vous le pouvez) en leurs propres termes et selon leur point de vue, *non* selon le vôtre.

Le chemin de l'ashram est toujours ouvert pour vous et je suis [6@713] toujours accessible pour ceux qui, comme vous, ont travaillé et servi dans les difficultés, la détresse et les pénibles circonstances imposées par cette guerre

mondiale. Vous avez servi sans jamais dévier du sentier du devoir. Ne l'oubliez pas et profitez de ce "privilège d'entrée". Vous me trouverez toujours au point central.

à H.S.D.

Septembre 1943.

Mon frère,

Cette année, certains processus de libération se sont produits dans votre vie. Vous êtes beaucoup moins empêtré qu'auparavant ; vous vous trouvez devant une nouvelle chance de servir et de progresser. Mon problème est de savoir comment vous aider à retenir du passé ce qui est bon pour vous permettre de faire de l'avenir une période plus fructueuse que jamais. Vous avez été relié à mon ashram depuis quelque temps maintenant, et vous avez été admis à nouveau dans le nouveau groupe-semence. Ma raison de le mentionner est que je veux mettre pour vous l'accent sur le mot "semence". C'est le germe, et seulement le germe de la vie spirituelle, qui doit vous préoccuper ; je souhaite que vous écartiez votre pensée et votre insistance du concept de l'épanouissement de votre vie dans les prochaines années, et les tourniez vers le concept de l'entretien et de la protection de la semence ou germe de la vie nouvelle qui commence tout juste à émerger. *L'Ancien Commentaire* dit :

"La semence se transforme en cinq fleurs et en cinq seulement. L'une des fleurs précède de beaucoup les autres. La seconde fleur pousse difficilement et la troisième encore plus difficilement. La quatrième fleur meurt et, en mourant, donne de la lumière dans cette lumière, la cinquième fleur s'épanouit."

Je vous laisse interpréter cela vous-même.

L'avenir qui s'étend devant vous – qu'il soit long ou court – doit être abordé par vous maintenant d'une manière différente de celle du passé. Vous êtes seul. Vous êtes néanmoins avec vos frères dans [6@714] l'ashram et donc n'êtes pas seul. Qu'est-ce qui vous attend ? Comment les prochaines années pourront-elles être constructives, organisées et créatrices ? J'ai choisi ces trois mots – constructives, organisées, créatrices – avec soin et je vous demande d'y réfléchir. Quelle est la contribution constructive que vous pouvez apporter maintenant au travail que font les compagnons de travail que vous avez choisis ? Comment pouvez-vous organiser votre vie pour obtenir un résultat précis et pour que votre activité porte des fruits ? Comment l'activité intense de

vos mental peut-elle être ralentie et canalisée, pour que quelque chose de valable et de créateur puisse émerger ? Voilà les problèmes qu'il faut envisager et voilà les points sur lesquels je peux vous aider, mon frère, si vous voulez accepter mes suggestions et en tenir compte.

C'est l'exécution complète d'un quelconque projet déterminé qui a toujours été la faiblesse majeure de votre service de groupe. Vous travaillez un peu dans l'un des départements de l'activité de groupe, puis vous vous tournez vers autre chose ; votre dessein de base est stable et véritable ; votre détermination de vous attacher à une phase ou une autre de mon travail est réelle et inébranlable, mais l'effort de surface est instable et, du point de vue temps, ne dure jamais assez longtemps pour produire des résultats. Pourquoi ?

La réponse se trouve dans deux directions : votre mental hyper actif papillonne d'une chose à une autre, puis revient en arrière ; il organise à l'excès tout ce qu'il touche. Deuxièmement, votre corps physique, sous cette tension mentale intense et ce mouvement perpétuel, est nécessairement très nerveux et constamment épuisé, car il est rare que vous terminiez quelque chose ; or, exécuter un projet et s'en tenir à un plan apporte de l'énergie sur le plan physique, et, en conséquence, au corps physique. Votre corps vital sent constamment l'appel vers le haut de votre force mentale, mais cette force mentale ne s'exprime pas par des activités parvenant à leur conclusion sur le plan physique. Votre mental est comme une toupie tourbillonnante qui bascule constamment et qu'il faut remettre en mouvement sans que rien de valable ne soit accompli.

Ceci, mon frère, *n'est pas* votre intention ni votre désir. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Permettez-moi de vous dire simplement quelle [6@715] est l'erreur. Il existe en permanence une stimulation excessive de votre mental si puissant qu'il ne reste pas de temps ou d'énergie pour l'expression sur le plan physique. Quelle est la solution et qu'allons-nous faire pour empêcher cette stimulation excessive de sorte qu'il reste du temps pour des réalisations ? Ma réponse est : cessez complètement tout travail de méditation pendant un an au moins, ou jusqu'à ce que je vous donne la permission de vous y remettre. Vous vous échappez et vous réfugiez constamment dans le processus de méditation ; vous le faites avec tant de succès qu'il en résulte une focalisation, dans le mental, de toutes les énergies avec lesquelles vous prenez contact. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Maintenant, il vous faut engranger les résultats du travail antérieur de méditation au moyen d'un service actif, choisi délibérément et exécuté avec assiduité sans aucune méditation, mais sur la base de la connaissance que vous avez emmagasinée et que vous n'avez jamais utilisée.

Je vous demande donc de cesser toute méditation, même la méditation de

groupe. Vous pouvez consacrer un quart d'heure à prendre contact et à vous dédier à votre âme et à moi-même, chaque dimanche matin, et au moment de la pleine lune. Vous pouvez participer à la méditation de groupe à l'école, mais veillez à considérer ces méditations de groupe comme des actes de service et non comme des moyens de vous stimuler et de vous recharger. Vous pouvez prendre part à la réunion que tient A.A.B. chaque vendredi soir, car vous pouvez y apprendre beaucoup. Mais, autrement, je ne voudrais pas que vous consacriez le moindre temps à la méditation – surtout en rapport avec le travail que vous faites en ce moment. Je désire votre coopération active sur le plan physique, dans une direction liée à mes activités, et je souhaite que vous vous en teniez à ce travail à tout prix, afin qu'il sorte quelque chose de *fini*. Ce que sera ce travail, quelle phase de l'entreprise vous pouvez réaliser, quelles responsabilités vous pouvez assumer, sont les questions que vous devriez poser à A.A.B., mais seulement si vous le désirez.

Si vous suivez ces instructions, vous serez surpris de découvrir combien la vie sera plus facile pour vous. Votre mental deviendra progressivement votre instrument et non votre maître, comme il l'est maintenant. Votre corps éthérique va se stabiliser et votre santé générale [6@716] s'améliorer ; vos intérêts et votre utilité grandiront ; je sais, mon frère, que c'est ce que vous désirez. Je tente seulement de vous aider à être à la hauteur de votre propre idée.

Je vous permettrai un autre exercice. Je vous donne certaines phrases ou déclarations, une pour chaque mois de l'année qui vient. Chaque matin avant de vous lever, dites à haute voix la phrase particulière du mois – une fois seulement – donnant ainsi la note du jour. Mais ne vous mettez pas à méditer ou à réfléchir sur ces phrases.

<i>1er mois</i>	Ma force est pleine de calme et de confiance, aujourd'hui, alors que je foule les chemins de la terre.
<i>2ème mois</i>	Je descends en pensée dans les plaines que parcourent les hommes et j'y travaille.
<i>3ème mois</i>	Je suis sur la Voie dans mon être spirituel. C'est la voie des hommes. Je suis. Je ne pense ni ne rêve, je travaille.
<i>4ème mois</i>	Avec mes frères, je demeure au sein de l'ashram. J'en sors pour exécuter le Plan, de mon mieux.
<i>5ème mois</i>	Que l'amour, aujourd'hui, émane de mes yeux, de mes mains, de mes pieds, car mon cœur bat, plein de l'amour de Dieu.

- 6ème mois* J'ai, dans la main, les clés de la vie. J'ouvre la porte aux autres ; ils entrent et cependant ne me voient pas.
- 7ème mois* Comme je suis force, pouvoir, amour et compréhension, j'apporte ces dons dans le havre de mon travail. Ainsi la force se communique aux autres et l'amour à tous ceux que je rencontre ; à ces dons j'ajoute un cœur compréhensif.
- 8ème mois* Un appel est lancé pour trouver des travailleurs. Je réponds, Maître de ma vie, je suis dans les rangs de ceux qui servent. Que vais-je faire ? La réponse vient : ce qui se trouve devant tes yeux.
- 9ème mois.* Je grimpe au sommet de la montagne avec d'autres et [6@717] j'observe le soleil. Je descends dans la vallée avec mes frères et là je marche. L'obscurité est grande mais je suis avec mes frères.
- 10ème mois.* Je n'ai aucune pensée, je ne prononce aucune parole. je ne fais aucun acte qui puisse blesser quiconque. Cela veut dire que mon cerveau est circonspect vis-à-vis de moi-même, le petit soi personnel.
- 11ème mois.* La chaîne de la Hiérarchie s'étend du ciel à la terre, et je fais partie de cette chaîne. Au-dessus de moi sont les Etres que j'essaie de servir ; au-dessous de moi sont mes frères qui demandent de l'aide.
- 12ème mois.* La croix est mienne. L'épée d'amour est mienne. Le mot de Pouvoir est mien, car j'aime mon Maître et mes frères, sur la Voie supérieure et, sur la voie inférieure, mes compagnons

Ce changement ne va pas être facile pour vous, mon frère. Il vous semblera rompre et perturber le rythme de votre vie, mais il vous apportera de bons résultats et vous ne regretterez jamais d'avoir accédé à ma demande. Le meilleur est devant vous. Vous êtes nécessaire et vous pouvez rendre service avec vos frères de groupe et avec moi.

Novembre 1944.

Frère d'autrefois,

Ces instructions spécifiques et individuelles sont les dernières que je vous donnerai. Je n'ai pas l'intention de continuer à répéter à vous et aux autres ce

que je souhaite vous voir être, vous voir devenir et vous voir faire. Il vous a été donné beaucoup, au cours des années, qui doit être mis en pratique avec efficacité. Je me demande si vous avez remarqué combien souvent j'ai employé le mot "efficace" dans cette série d'instructions individuelles et de groupe. Cela a été délibéré de ma part, car ce mot exprime une chose que je voudrais vous voir tous exprimer. La vraie efficacité est le résultat de la fusion de l'énergie de l'âme avec [6@718] la force de la personnalité ; par cette fusion éthérique, la manifestation physique devient adéquate à la demande et à la mesure des forces mêlées. Chacun de vous qui avez été admis dans l'ashram a déjà établi un contact précis jusqu'à un certain point. La voie conduisant au cercle intérieur de l'ashram passe par un rapport encore plus étroit avec l'âme ; c'est sur ce rapport qu'il faut véritablement vous concentrer.

Vous faites un réel effort pour coopérer et exécuter mes instructions ; cela n'a pas été facile pour vous. Il vous a fallu beaucoup de temps pour vous mettre au travail, après avoir reçu mes dernières instructions ; il vous a fallu longtemps pour arriver à vous focaliser sur une activité précise, ainsi que je vous l'avais prescrit, il y a quelque temps. Ceci, encore une fois, est le résultat d'un mental qui rationalise à l'excès face à toutes les circonstances de la vie, et qui a tendance – dans votre cas – à transformer les questions du plan physique les plus simples en quelque chose de compliqué et d'embrouillé. Vous êtes tenté de donner de l'importance à des choses qui n'en ont pas.

Votre but, pendant le reste de cette vie, devrait être la simplicité dans toutes les affaires et dans toutes les relations. A cette simplicité je souhaite que vous ajoutiez un plus grand sens de la dignité personnelle – une dignité qui se manifesterait par la discrétion ; vous en savez encore peu de chose, mais vous le comprendrez lorsque vous réfléchirez à ce mot. A ces deux qualités, je souhaite que vous ajoutiez la compréhension, une compréhension basée sur l'amour et non sur un quelconque processus mental. Ce sera difficile pour vous, car cela implique que vous soyez guidé par votre cœur, sans incitation de votre mental changeant. Si vous cultivez ces qualités : *la simplicité* du point de vue mental, la *compréhension* du point de vue émotionnel ou astral, et la *dignité* du point de vue physique, si vous développez ces qualités pendant le reste de cette incarnation, vous démarrerez dans la prochaine vie avec des moyens physiques plus sûrs permettant un service plus complet.

A.A.B. me dit que vous êtes affligé d'être, selon vos termes, "en retard" sur les autres dans le nouveau groupe semence, en ce qui concerne la réception de la série d'instructions de groupe. Elle me demande ce qu'elle doit faire, car elle ne voudrait pas vous en priver si je souhaite [6@719] (comme elle le dit) que vous "rattrapiez". Rattraper qui et quoi, mon frère ? La réception d'instructions

écrites n'est pas l'indication de facultés ou de rang, car dans la vie spirituelle et dans toute vie libérée de la conscience du cerveau (comme vous la comprenez) il n'existe pas de "rattrapage". Du point de vue de l'ésotérisme, préoccupé de l'aspect âme de la vie, le temps est simplement une succession d'états de conscience enregistrés par le cerveau physique. En réalité, cela n'affecte pas l'homme spirituel intérieur. Vous devriez savoir que – c'est un point que tous les disciples doivent saisir – vous, votre Etre véritable, n'a pas besoin d'instructions. La tâche du Maître consiste seulement à attirer l'attention de l'homme, fonctionnant au moyen d'un cerveau physique, sur la phase de la Sagesse Immémoriale que son âme souhaite lui voir enregistrer. En réalité, vous avez eu les instructions à des intervalles plus rapprochés que vos frères de groupe, à cause de vos sollicitations et des exigences de votre mental insatisfait et agile. Mais vous n'avez en aucune façon assimilé ce qui vous a été communiqué, et vous n'avez pas fait la méditation nécessaire ; vous ne recevrez donc les instructions actuelles du groupe qu'après le moment où le soleil ira vers le nord ; j'indiquerai à A.A.B. le moment opportun.

En ce qui concerne votre travail de méditation, vous pouvez maintenant commencer à suivre le schéma donné dans la dernière série, mais vous devez le faire sans pression, sans rien en attendre, mais simplement comme un devoir. Je souhaite que vous vous surveilliez avec beaucoup de soin et que vous vous absteniez d'utiliser le Mot Sacré, sauf pendant la méditation de groupe, où l'aura du groupe absorbera les énergies affluentes, de sorte que vous ne serez pas stimulé indûment. Lorsque le mental est éveillé et actif, il est le grand transmetteur des énergies libérées par le Mot Sacré. Lorsque celui-ci est prononcé par le type émotionnel, il se révèle heureusement inefficace dans la majorité des cas, et aucune énergie n'est attirée dans le mécanisme de la personnalité. Mais quand le mental est actif et en relation avec l'âme, à certains degrés d'évolution, il peut attirer l'énergie de l'âme et il la met [6@720] en rapport immédiat avec le cerveau. D'où une grande partie des difficultés liées à la stimulation excessive dont vous êtes victime. Observez strictement cette injonction.

L'un des facteurs des relations ashramiques qu'il vous faut découvrir et exprimer est la paix assurée et la confiance intérieure qui caractérisent la vibration de l'ashram. Il y a trop de fièvre dans votre vie. Vous l'attribuez à un corps délicat, mon frère, mais ce n'est pas exact. Elle est due à un mental enfiévré ; avant que le calme, la paix, la tranquillité ne caractérisent vos processus mentaux, il ne sera pas sage que vous pénétriez dans l'ashram au-delà du point où vous vous trouvez actuellement. Donc essayez de maintenir le mental calme. Le véhicule physique est beaucoup plus fort que vous ne le croyez, et vous jouirez de plus de vraie santé quand votre mental sera mieux

réglé.

Un ashram est un lieu d'effort calme, confiant, réglé. On y connaît le Plan et l'activité de service immédiate ; les disciples et les initiés – chacun conscient de sa tâche et de ses moyens – exécutent, dans le Travail Unique, la phase qui leur est propre. Chacun sent la relation de celle-ci avec les phases du travail entreprises par ses frères de groupe. C'est en apprenant à voir la situation dans son ensemble (comme le Maître le fait toujours) que se développent confiance et assurance.

Je vais vous donner quatre images sur lesquelles réfléchir – en cherchant à lire, derrière leur symbolisme, le message de votre âme à votre personnalité. Ceci au lieu de votre consécration du dimanche matin.

- I. Une mer calme d'un bleu-nuit. Au-dessus, la lune brillante à la face ronde. Sur la mer, un sentier de lumière et, descendant *lentement* ce sentier, un petit bateau où se trouve H.S.D. souriant, les rames en mains.
- II. Un cloître avec des piliers, où les taches de soleil sont morcelées par l'ombre des piliers. Un jardin s'étend de chaque côté, exhalant le parfum de nombreuses fleurs, animé par le bourdonnement de multiples abeilles et égayé par des papillons. Une cloche sonne dix fois. Son timbre est profond, clair et musical. Mais celui qui, assis, écrit et pense à l'ombre du [6@721] cloître, ne bouge pas. Il écrit et se mesure à la tâche assignée.
- III. Une pièce dans l'ombre, pleine de paix et de calme et de livres. Au bureau, le Maître est assis, travaille et pense. Il projette sa pensée, travaillant à l'intérieur, au-dessus et tout autour, pendant que de nombreuses personnes passent dans la pièce. C'est leur droit de passer.
- IV. Une porte d'or, grande ouverte sur le soleil. Devant la porte se trouvent des rochers, des morceaux de pierres. Un sentier monte en lacets jusqu'à la porte, et sur son linteau on voit les mots : Entrez avec calme ; parlez bas et seulement si c'est nécessaire. Entrez dans le courant qui est derrière la porte et lavez les souillures du voyage. Puis, présentez-vous face au Maître, mais seulement quand brillera la calme lumière du soir et que tout sera silencieux à l'intérieur.

Prenez une de ces images chaque dimanche du mois, et développez-la de manière créatrice. A la fin de l'année, envoyez à A.A.B. (pour aider le groupe) votre interprétation de ces symboles. Dites la vérité à travers eux et ne craignez pas la critique.

Vous faites des progrès, mon frère, et vous pouvez, si vous le voulez, rendre service à vos frères. N'oubliez pas que vous pourrez toujours me trouver au centre de l'ashram, mais seulement quand vous pourrez y pénétrer avec simplicité, avec compréhension et dignité.

Août 1946.

Mon frère,

Je vous ai dit, en novembre 1944, que je ne vous donnerai pas de nouvelles instructions. A ce moment-là, je n'avais pas l'intention de mettre fin à l'affiliation ashramique extérieure. Aujourd'hui, c'est fait et je vous envoie donc un mot d'adieu de même qu'à vos frères, mot qui a une signification pratique sur le plan physique.

Je viens à vous avec beaucoup de soucis, car votre vie sur le plan physique est maintenant aussi fluide que l'a été votre mental, et vous savez, mon frère, que ce mental agité, avide et insatisfait nous a causé, à vous et à moi, beaucoup de difficultés pendant les années de notre association. Regardons clairement la situation ; je voudrais vous indiquer [6@722] une sage méthode pour l'avenir. Vous êtes un disciple consacré et vous l'avez prouvé ; vous êtes membre de mon ashram, mais votre fluidité mentale a empêché que vous passiez à une relation plus étroite dans l'ashram. Vous êtes encore à la périphérie, alors que vous auriez dû avancer au moins jusqu'au premier cercle des disciples au travail. Cela, néanmoins, a été impossible et le restera tant que vous n'aurez pas introduit calme et rythme dans votre vie. C'est parce qu'elle l'a compris, que A.A.B. a été poussée à vous demander de vous fixer quelque part. Elle ne pouvait pas vous donner les raisons ashramiques, car elle n'intervient pas dans ce que je dois faire, mais elle essayait sincèrement d'aider.

Mon frère, où que vous soyez, un lieu fixe de résidence est nécessaire ; il est nécessaire pour tous les disciples, pour plusieurs raisons. Au fil des mois et des années, en ce qui concerne le véritable disciple, cette résidence fixe devient un lieu consacré ; il se construit quelque chose qui devient magnétique, et est réceptif à l'ashram ; en termes occultes, "le récepteur sensible du cerveau physique du disciple peut être localisé et trouvé en paix". Je crois que vous comprenez ; je souhaite que vous pensiez profondément à ces mots et réfléchissiez à ma suggestion. Je voudrais que vous cherchiez (et vous allez trouver) un lieu approprié de résidence qui vous sera longtemps utile, et que vous ne quitterez pas, sauf pour répondre aux exigences normales de la vie. A cause de l'instabilité avec laquelle vous êtes venu en incarnation et qui constitue le problème majeur de votre vie, vous savez que vous avez besoin du rythme régulier et des pulsations du cœur du Siège Central de New York, par

lequel je travaille ; ceci doit guider votre choix d'un lieu où vous fixer et, mon frère, j'insiste à nouveau sur le mot fixer.

Cela est pour vous une nécessité spirituelle, et vous en retirerez finalement santé, paix et rythme personnel fixe et stable. De plus, cela signifiera un pas de plus vers la libération. Vous avez accepté votre agitation et votre instabilité comme des facteurs conditionnant votre vie, et [6@723] c'est là votre principale erreur. Toutes deux ont été sérieusement préjudiciables à votre progrès spirituel et à votre utilité ; c'est pourquoi vous n'êtes pas aussi utile que vous devriez l'être à ceux qui vous entourent.

Quel que soit le temps qui reste devant vous, mon frère, faites que cesse ce mouvement constant. Essayez *d'être* là où l'on peut vous trouver ; entourez-vous de ce qui est nécessaire à une vie calme et paisible, et *habitez en ce lieu*. *Je ne saurais vous y exhorter trop énergiquement*. Remplissez votre vie d'intérêts liés à mon travail (travail qui a suscité chez vous une sincère consécration), mais ne passez pas de temps en méditation. Ce besoin constant de méditation est responsable d'une grande partie de vos difficultés, car la méditation stimule à l'excès votre mental actif et fluide. Au bout d'un certain temps, ceci provoque une vie constamment changeante et agitée. Parlez-en à A.A.B. qui vous a observé pendant de nombreuses années, avec un souci aimant, et qui est particulièrement inquiète à votre sujet en ce moment.

Vous pouvez beaucoup si vous acceptez de faire les petites choses. Vous avez généreusement donné de votre fortune, et vous avez rendu possible une grande partie de mon travail ; je vous en suis reconnaissant ; à ce sujet, je vous adresse les remerciements de ceux qui, parmi nous, au sein de la Hiérarchie, soutiennent le travail dont A.A.B. et F.B. sont responsables. Nous serons toujours reconnaissants de cette aide, comme le sont les deux personnes qui travaillent avec nous ; nous serons toujours reconnaissants que vous continuiez à aider, si votre âme vous y incite, pourvu que vous gardiez toujours ce qu'il faut pour une vie tranquille, harmonieuse, calme, dans une résidence adéquate, proche du centre de notre travail.

Nous nous efforçons de prolonger la vie de A.A.B. qui aurait dû prendre fin cette année ; nous agissons ainsi, bien qu'elle ne le souhaite pas, afin que le travail en Europe puisse être stabilisé et les livres terminés. Je place ces deux facteurs dans l'ordre de leur importance. Aidez-la autant que vous le pouvez. Elle me demande de ne pas écrire cela, mais je lui enjoins de le faire. Sa vie est plus dure que vous ne pouvez le supposer, et sans F.B. elle ne serait plus là.

Chaque matin, midi et soir, avant de vous retirer pour dormir, alignez-vous avec votre âme, avec l'ashram et avec moi, et dites très calmement, sans

tension : [6@724]

"Je suis un point de paix, et, par ce point de paix, l'amour et la vraie lumière peuvent affluer.

Je suis dans un équilibre tranquille et, par cet équilibre, je peux attirer les dons que je dois donner – un cœur compréhensif, un mental calme, moi-même.

Je ne suis jamais seul, car autour de moi se réunissent ceux que je cherche à servir, mes frères de l'ashram, les âmes qui ont besoin de mon aide, même si je ne les vois pas, et ceux qui sont au loin et cherchent le Maître de ma vie, mon frère, le Tibétain."

C'est toute la méditation que je souhaite vous voir faire *pendant le reste de cette vie*, excepté les méditations en formation de groupe, au Siège central de notre travail. Vous vous apercevrez que ces affirmations, répétées par vous, trois fois par jour, suffiront à calmer votre mental et à transformer le lieu où vous habitez en un endroit sacré.

Cette communication vous surprend peut-être. Il est rare que je traite de questions concernant le plan physique et si je traite de ce "centre de résidence paisible", c'est seulement parce que son absence et votre refus intérieur de chercher une résidence *adéquate* indiquent un état mental auquel vous devez mettre fin. Cette agitation affecte la qualité de votre vibration qui, à son tour et à un faible (très faible) degré, affecte le groupe ashramique de vos frères.

Un avenir de service s'ouvre largement devant vous si, je le répète, vous acceptez de faire les petites choses et de terminer ce que vous commencez.

Ma bénédiction et mon amour – l'amour d'un Maître pour son disciple lointain et pourtant proche – est toujours vôtre.

à L.-T.S.K.

Septembre 1943.

Mon frère,

Notre association existe depuis plusieurs années. Elle a aussi commencé il y a de nombreuses vies. Vous auriez dû arriver à un stade plus intime de l'état de disciple, si vous n'aviez toujours répondu trop [6@725] volontiers à l'irréel, à l'accessoire, et à ce qui s'insère entre vous et le progrès régulier que vous devriez faire sur le Sentier. Notez que je n'utilise pas ici le mot mirage. La raison en est que c'est apparemment un mot entièrement dépourvu de sens pour

vous ; j'ai cru devoir mettre en évidence le fait que le mirage (en ce qui vous concerne) signifie ce qui vous détourne du service désiré, ce qui retient votre attention et vous empêche de vous concentrer sur les réalités de la vie et des circonstances, ce qui vous place toujours au centre de quelque grand projet, en qualité d'esprit supérieur faisant quelque découverte, ou d'architecte construisant une maison pouvant abriter l'humanité, et ce qui intervient entre vous et le simple devoir d'un disciple consacré – car c'est ce que vous êtes, immuablement.

Vous avez, mon frère, une bonne illustration de ce que je veux dire dans les deux plans que vous avez élaborés au cours des derniers six mois, en vue de l'unité et du sauvetage du monde. L'un d'eux devait répondre à ma demande d'un exposé, mais il y a un autre exposé que je vous avais demandé et qui n'est toujours pas prêt ; pourtant, c'était le plus important des deux. Vous avez dressé ces plans ; vous avez passé du temps à les soumettre à diverses personnes ; à quelles fins ? Ils ne contenaient rien de neuf. Le mental de certains des meilleurs esprits de tous les pays les formule. Vos plans étaient une simple compilation de suggestions familières, qui ont déjà été présentées au public sous une meilleure forme. Quel but ces plans ont-ils donc servi ? Ils n'ont fait que vous détourner du simple devoir actuel ; ils ont nourri votre envie de faire quelque chose de grand ; ils vous ont empêché de collaborer pratiquement et véritablement à mes plans que vous connaissez bien, et que les disciples de mon ashram se sont engagés à réaliser. C'est leur devoir de groupe, non à cause d'une exigence autoritaire, ou d'un esprit d'obéissance aveugle, mais du fait que, par libre choix et identité de dessein (dans la mesure où ils peuvent le percevoir), ils sont dans mon ashram. Ils ont volontairement répondu à mes projets dans un esprit de consécration au bien de l'humanité.

Tout cela m'indique que vous êtes encore sujet à glisser dans [6@726] l'esclavage de la vision vague, de la formulation grandiose de quelque chose, et que vous n'êtes pas réceptif aux idées collectives d'hommes de pensée avancée, car vous ne pensez pas vous-même de manière positive et originale. Vous êtes encore prisonnier du mirage.

Vous pourriez me demander, mon frère : Pourquoi alors, me garder dans votre groupe ? Pourquoi ne pas attendre que j'aie fait des progrès et que je n'aie plus cette tendance ? Parce que vous avez besoin de la protection de l'ashram et qu'il vous faut apprendre – de ce centre de protection – à accepter le devoir d'obéissance à l'intention ashramique, et apprendre à travailler sous la direction des intentions aimantes de Ceux que vous reconnaissez comme des disciples plus expérimentés que vous. Vous êtes aussi dans mon ashram à cause d'une association ancienne et parce que vous avez acquis la récompense qu'est cette

reconnaissance et cette opportunité, en étant le premier à apprécier l'importance de mes livres et de l'enseignement qu'ils communiquent, et à aider A.A.B. dans son effort. Pour cette raison, vous avez mérité mon appréciation et celle d'A.A.B. Cela a été l'unique moment de pensée spirituelle claire que vous ayez eu dans cette incarnation. Donc, l'ashram vous protège, vos frères vous soutiennent et pendant cette brève incarnation vous êtes une charge, mais une charge qui peut, avec votre coopération, devenir un atout de groupe dans votre prochaine incarnation.

Il n'y a donc aucune raison de découragement ; je le dis avec vérité et de propos délibéré. Il faut simplement accepter les faits. Quels faits, mon frère ? Permettez-moi de vous le dire (avec ma franchise habituelle). Permettez-moi de vous indiquer ma pensée et celle des personnes qui vous connaissent le mieux, quant à ce que devrait être votre attitude pendant le reste de cette vie. Si vous acceptez ces idées et voulez bien coopérer, vous ferez beaucoup pour vous libérer ; si vous refusez de voir la lumière, vous ne ferez que retarder le processus et continuer à réclamer le soin protecteur de l'ashram pendant une période plus longue. Laissez-moi d'abord mettre en lumière votre vie de mirage afin de vous prouver, intelligemment, les points que j'essaie de vous faire comprendre.

Je ne parlerai pas de votre vie avant la période de reconnaissance qui vous a permis de rendre à moi et au monde un service remarquable. Votre reconnaissance de mon travail et l'aide que vous y avez apportée ont libéré certaines énergies qui joueront un grand rôle dans la [6@727] transformation de la conscience de l'humanité. Rappelez-vous que la Hiérarchie se souvient de ce service.

Il y eut le mirage de la merveilleuse découverte que vous alliez faire, qui a couvert plusieurs années d'expérimentations et n'a conduit nulle part. Pourquoi ? Car vous n'aviez ni l'entraînement ni la capacité nécessaire à ce travail. Il sera mieux fait, et de manière différente, par des personnes de mental supérieur au vôtre. Vos moyens n'étaient pas suffisants.

Il y eut le mirage du pouvoir spirituel qui égara certains de vos frères de groupe, pendant des mois. Vous avez toujours réagi par le mirage, face aux personnalités qui vous ont fourvoyé et trompé dans les affaires, et vous ont entraîné dans des situations tortueuses et difficiles ; vous avez été obligé, finalement, de reconnaître qu'elles n'étaient pas du tout ce que vous aviez pensé. Qu'est-ce, sinon le mirage des personnalités ? Tant que vous n'aurez pas appris à voir les gens tels qu'ils sont véritablement, vous ne pourrez pas faire le travail exotérique d'un disciple.

Puis, vint un intermède. J'ai demandé votre démission du groupe et la porte de l'ashram intérieur se ferma pour vous. Cela vous fut bénéfique et, pendant cette période, vous avez fait un effort pour vous consacrer à l'affaire qu'est la vie, en vous surveillant avec soin. Puis, la porte de l'ashram s'ouvrit à nouveau et vous avez été admis de nouveau à la vie de groupe. Pendant un an, tout sembla bien aller, mais la double stimulation, celle de l'ashram et celle du travail actif dans mon groupe se révéla trop forte, et le mirage vous enveloppa de nouveau.

Vous avez alors commencé à formuler de vastes projets pour la régénération du monde et pour une super-organisation ; pendant tout ce temps-là, le travail que je souhaitais voir faire, les grandes lignes du travail indiquées par moi, et auxquelles vos frères de groupe et mon ashram sont consacrés, ne jouaient aucun rôle dans vos plans. Vous vous êtes senti malheureux et dérouteré par le manque de sympathie, et pourtant que pouviez-vous attendre de vos frères ? Auriez-vous souhaité qu'ils m'aident dans mon effort pour vous libérer de desseins et de plans extravagants, ou qu'ils vous soutiennent et renforcent l'emprise du mirage sur vous ? **[6@728]**

Voici mes suggestions, mon frère, faites avec beaucoup d'amour et de compréhension, avec une réelle appréciation de votre sincérité, de votre dévotion, de votre grande et belle endurance, de votre humilité et de votre très réel besoin de protection.

1. Acceptez le fait que vous avez besoin de protection, et soyez plein de gratitude.
2. Acceptez le fait que, dans cette vie, vous n'avez ni les moyens au point de vue mental, ni la vision claire vous permettant d'être celui qui dirige, organise, ou élabore les plans de la Hiérarchie.
3. Acceptez le fait que vous n'êtes pas assez jeune pour modifier fondamentalement la personnalité, car le sixième rayon se cristallise trop rapidement.
4. Acceptez le fait que la solution immédiate de votre problème se trouve pour vous dans l'accomplissement de vos devoirs d'affaires et de famille, et dans un effort pour apporter le bonheur à ceux qui vous entourent. Une vie simple et humble de service et d'oubli de soi fera plus pour vous libérer, qu'un effort violent pour comprendre et combattre le mirage. Vous ne comprenez même pas encore ce que c'est ; il ne peut être dominé que par un mental éclairé ; il n'y a donc pour vous rien d'autre à faire qu'à renforcer votre contact avec l'âme, par une vie spirituelle pratique et par un refus complet de toute pensée

concernant l'avenir du monde, les futures découvertes scientifiques, le futur ordre mondial et la manière de les instaurer.

Dès que votre mental se préoccupe des aspects universels de la vie il est plongé dans la confusion ; ses tendances à la construction de formes-pensées deviennent violentes, et l'illumination de l'âme est alors incapable de pénétrer. Il vous faut apprendre à *introduire cette illumination dans la vie quotidienne de votre personnalité, sur le plan physique*. La part d'illumination que vous avez reçue a été retenue sur le plan mental et consacrée à des questions beaucoup trop importantes pour vous dans cette incarnation, avec vos moyens actuels. Un état chronique de [6@729] mirage a été établi. Vivez pratiquement, harmonieusement, humblement et avec amour pendant le reste de cette vie, et mettez en évidence la beauté des relations personnelles. Vous libérerez ainsi votre mental de pressions qui sont trop fortes pour lui et vous commencerez à fouler le chemin de la libération.

Etes-vous capable de faire cela, mon frère ? Pouvez-vous introduire la spiritualité dans les affaires, et vivre dans le monde des affaires comme disciple ? Si vous ne le pouvez pas, il faudra l'apprendre, car l'état de disciple s'étend à tous les aspects de la vie, et les affaires sont un aspect de la vie humaine. Pouvez-vous n'apporter que paix, bonheur et confiance, dans votre vie familiale et dans votre association avec le Siège Central de mon travail mondial ? Pouvez-vous commencer à être l'homme à qui celui qui cherche peut s'adresser pour être aidé, sachant qu'il obtiendra suffisamment d'assistance pratique pour lui permettre de voir le prochain pas à franchir. Vous pouvez faire tout cela, mon frère. Votre tâche est de manifester l'état de disciple dans la vie quotidienne, et non de copier ce que font des disciples plus avancés que vous.

Faites le travail et la méditation de groupe comme je l'ai indiqué. Je ne vous assigne aucun travail particulier. Je souhaite vous voir plus étroitement intégré dans le groupe de mon ashram, dont vous faites partie. N'en doutez pas et ne vous posez pas de questions. Vous faites partie de mon ashram, qui vous apporte la protection nécessaire, en même temps que certains risques de stimulation excessive. L'amour, la compréhension et la gratitude de vos frères de groupe vous entourent de chaleur. Je n'ai pas besoin de vous assurer de ma sollicitude et de mon intérêt constant. Les années ont dû vous en donner la preuve.

Novembre 1944.

Mon frère et mon ami,

Il n'existe absolument aucune raison pour la profonde dépression et le

processus d'auto-accusation dans lesquels vous vivez toujours. Il y a des années, votre rêve était de servir le Maître, d'être connu de Lui et de faire partie de son groupe ou ashram. Vous désiriez ardemment avoir rang, au sens technique, de disciple accepté. Vous avez servi le Maître et vous nous avez rendu, comme je vous l'ai dit, un service [6@730] considérable. Vous êtes connu de moi, et c'est peut-être le fait de cette connaissance et de ses implications qui vous trouble si profondément ; vous faites partie intégrante d'un groupe, affilié à mon ashram ; vous êtes un disciple accepté. Vous avez donc toutes les raisons de vous sentir encouragé.

Néanmoins, vous avez conscience de vos points faibles et d'un échec. Soit ! Il reste pourtant le fait que la tendance et le dessein majeurs de votre vie vous ont amené à l'ashram. Soit encore, mon frère ! Tous les membres de l'ashram, excepté ceux qui ont rang d'initiés avancés, échouent parfois.

L'une des choses que je vous ai dites dans ma dernière communication, était qu'à votre âge il vous était presque impossible de changer. Cependant, vous avez changé très nettement au cours de l'année passée ; par votre refus de cultiver les pensées illusoire qui vous caractérisaient autrefois et qui ont si souvent causé votre perte, vous avez fait de réels progrès, plus réels qu'à aucune période antérieure. Cela m'a presque surpris. Lorsque j'en ai discuté avec un membre de mon ashram (qu'aucun de vous ne connaît dans ce groupe) il remarqua : "L'âme est après tout un Maître, et quand la force du Maître est libérée, apportant calme et acquiescement, il est difficile de prévoir ce qui peut arriver."

Votre calme, manifesté sur le plan physique surtout par la dépression et la fatigue, a produit une négativité qui a rendu difficile un mirage positif ; cela a beaucoup aidé, affaiblissant par usure l'emprise que le mirage avait sur votre corps astral. Veillez à ce qu'il ne reprenne pas de la force. Ne soyez pas déprimé, mais seulement négatif à toute suggestion de mirage ; soyez encouragé par mes paroles, car je ne parle pas à la légère et je dis la vérité. Vous ne ferez aucun progrès spectaculaire dans cette vie. Acceptez ce fait et soyez heureux de la période calme qui vous attend avant que vous ne passiez de l'autre côté. Employez à fond votre temps ; lisez, étudiez et pensez.

Il y a longtemps que vous m'avez demandé de vous dire sur quels rayons sont les trois corps de votre personnalité. Je le fais maintenant, car cette information peut vous servir.

Vous avez, comme vous le savez, une âme de troisième rayon et une personnalité de sixième rayon. Votre tâche, en ce qui concerne cette [6@731] dernière, est de passer sur le premier rayon, de sorte que, dans votre prochaine

incarnation, vous arriviez avec la combinaison difficile de trois et un. A cela, l'entraînement, la discipline, les découvertes de l'incarnation présente ont dû vous préparer, et vous pouvez donc envisager l'avenir avec assurance.

Votre corps mental est sur le cinquième rayon, d'où votre intérêt pour les choses scientifiques ; mais la capacité de votre mental n'est pas encore telle que vous puissiez en tirer avantage ; c'est un fait que vous devez accepter.

Votre corps astral est premier rayon, d'où l'emprise puissante que le mirage a eu sur vous – mirage hérité de trois vies précédentes et rendu puissant et à sens unique dans cette vie par votre nature astrale de premier rayon. Vous avez voulu avoir affaire au mirage ; dans votre dernière vie, vous avez couru un grand risque de vous égarer sur le sentier de la magie noire. Votre reconnaissance de moi-même et de mon travail et votre coopération instantanée ont complètement anéanti cette possibilité, mais la tendance au mirage est restée et reste encore.

Votre corps physique est de type troisième rayon ; ceci a intensifié les pires aspects de ce rayon, car l'énergie de l'âme (non dirigée par un mental illuminé) le stimule parfois, et le mirage peut prendre effet sur l'activité physique.

Si vous arrivez à développer davantage la perception mentale, si vous parvenez dans cette vie et dans la suivante à une certaine mesure de véritable illumination, toutes les difficultés qui vous assaillent actuellement seront résolues. Dans votre prochaine incarnation, il vous faudrait essayer de travailler par un corps astral de second rayon, car vous manquez véritablement de force de second rayon dans les très difficiles caractéristiques qui sont les vôtres. Vous avez actuellement trop d'énergies sur la ligne du premier rayon ; votre but ultime doit être une personnalité de second rayon. Vous avez grand besoin d'amour et de lumière et, si vous y étiez réceptif dans votre nature inférieure quadruple, cela aurait pour résultat de grandes transformations. Vous devez les engendrer par un vif intérêt et l'amour pour les autres, par une sévère maîtrise et le développement du mental. [6@732]

Août 1946.

Frère d'autrefois,

Ceci n'est qu'un mot d'adieu en ce qui concerne votre affiliation avec mon ashram sur le plan physique. Je commence par vous assurer que le lien intérieur n'est pas rompu et qu'il persistera bien que je ne sache pas moi-même quand la liberté vous caractérisera ou quand vous pourrez avancer avec assurance dans l'ashram. Tout progrès que vous auriez pu faire dans cette vie, grâce à mon

enseignement correctif et à mon aide, a été largement anéanti par votre acceptation passive de l'échec, par votre profonde et durable "conviction de péché" et par votre insistance intérieure constante sur vos relations de groupe. Vous avez échoué en effet, mon frère. Mais pourquoi rester accablé par l'échec au fil des années, et garder le regard fixé sur le soi inférieur qui a échoué ? Tout le monde a échoué et échouera de nouveau de quelque façon. Même les Maîtres, parfois, ne réussissent pas à prendre, lors d'un premier essai, l'une ou l'autre des initiations supérieures et – du point de vue hiérarchique – c'est un échec. Mais l'échec est rarement admis, et un effort est fait pour enregistrer la cause de cet échec et de l'impossibilité à se présenter devant l'Unique Initiateur, car tous les effets émanent d'une cause *vérifiable*. Il devrait en être ainsi à tous les niveaux d'avancement, même s'il s'agit d'un effort relativement peu important (du point de vue hiérarchique) tel que votre tentative d'acquérir le droit d'entrer dans mon ashram, ou ce qui est appelé la "pénétration ashramique" ; en continuant à s'élever par de nombreux degrés d'échecs, on en arrive à l'échec bien connu du Bouddha qui n'a pas atteint son but.

J'ai donc pour vous un message basé sur les paroles de l'initié Paul : "Oubliez ce qui est derrière vous et allez de l'avant." Ne vous attardez pas davantage sur le passé, mais faites du nombre relativement faible d'années qui vous restent dans cette vie, des années d'utilité et de dessein pour mon travail. Cela exigera l'acquisition et la reconnaissance d'un esprit débarrassé d'ambition et voué à *perfectionner les relations de chaque jour*. Si vous vous préoccupez d'embellir et de spiritualiser les affaires du jour, il ne vous restera pas de temps pour réagir au [6@733] mirage ; votre mental et votre désir (votre nature kama-manasique) seront – de propos délibéré – orientés physiquement ; la manifestation d'un mode de vie correct, sur le plan physique, sera pour vous le facteur le plus important.

Votre focalisation spirituelle demeurera inchangée ; la ténacité dont vous avez fait preuve a conservé intacte votre relation avec moi et avec vos frères ; vous n'avez donc pas de souci à vous faire quant à votre expression spirituelle sur son propre plan. C'est votre expression physique qui a été dans l'erreur. Réfléchissez assidûment à mes paroles. Si vous focalisez votre attitude et votre nature spirituelles sur le plan physique, il en résultera une vie plus dynamique, au lieu de la vie fondamentalement négative que vous menez actuellement ; vous serez surpris des résultats qui peuvent se produire.

Je ne vous donne pas de méditation. Je souhaite voir le flux de votre vie spirituelle *descendre* dans la vie quotidienne ; je ne souhaite pas vous voir élever votre âme humaine vers un "contact avec l'âme", contact que vous réalisez rarement, du moins consciemment, dans cette vie. Votre problème

venait du fait que dans le passé, à un certain moment, vous êtes parvenu à un très net contact de l'âme, mais ne saviez pas comment manier la force engendrée. Dans cette incarnation, cette force s'est déversée, pour une large part, dans votre corps astral et a suscité le mirage et l'erreur qui ont coloré votre vie. Mais vous avez un vaste réservoir de puissance spirituelle accumulée sur des plans plus élevés que l'astral, et vous pouvez peut-être puiser dans ses sources d'amour et de lumière, si votre concentration et votre préoccupation majeures sont le perfectionnement de votre vie quotidienne, là où vous êtes, dans l'environnement et dans les circonstances dont vous êtes responsable.

Vous n'avez pas à craindre que je vous retire la pensée et la sollicitude que je vous ai données pendant tant d'années. Je désire ardemment que vous réussissiez et j'ai été désolé que vous ayez échoué. Je souhaite vous avoir *au sein* de mon ashram, ce qui *n'est pas* encore le cas. Vous pouvez, néanmoins, faire un pas en avant dans cette vie si – dans vos dernières années – vous obéissez aux instructions. Allez de l'avant avec confiance, mon frère ; le groupe ne vous a jamais abandonné, et vous n'avez pas besoin d'être assuré que je vous tiens dans mes pensées. [6@734]

à R.S.W.

Janvier 1940.

Votre mirage est, comme vous le savez, celui de la sensibilité psychique. Comme S.C.P., vous fonctionnez sur la ligne astrale-bouddhique ; mais, ayant le mental entraîné par votre éducation (vous êtes allé à l'université, n'est-ce pas, mon frère ?) votre problème est quelque peu différent. Votre tâche est d'utiliser votre mental pour le développement de l'intuition et la maîtrise de la nature psychique inférieure. Ce mirage psychique *ne déforme pas* indûment votre point de vue, mais sa présence même constitue un élément de perturbation pour vous. Vous n'aimez ni ne désirez cette sensibilité psychique ou la connaissance qu'elle apporte, mais cela constitue un environnement dans lequel il vous faut apprendre à circuler avec liberté et avec grâce. Ce n'est pas une situation à laquelle vous devez chercher à échapper, car elle fait partie de la manifestation ; il vous faut apprendre à travailler avec elle, à y fonctionner, mais en vous en détachant complètement de même que vous ne vous identifiez pas avec les phénomènes physiques tels que la pluie ou la tempête. Le mirage existe. Les mirages supérieurs sont des buts vers lesquels ceux qui sont de nature psychique inférieure doivent tendre, et il se peut que votre travail soit de les aider dans ce sens, au milieu du mirage ; par cette remarque j'aide peut-être à orienter votre pensée et à dissiper une partie de vos soucis.

Une personne, par exemple, qui a été sous la domination astrale et psychique du mirage du désir égoïste et des objectifs matériels, fait un véritable pas en avant lorsqu'elle entre dans le mirage de la dévotion à un instructeur – mirage qui, pour vous, serait une expérience passée n'ayant plus d'importance majeure.

Réfléchissez à ceci et, si vous le désirez, faites une liste des mirages supérieurs et inférieurs, et indiquez comment les pouvoirs inférieurs peuvent être transmués en pouvoirs supérieurs, conduisant ensuite à la libération. Vous pouvez faire beaucoup pour résoudre le problème du mirage de la sensibilité psychique, en maniant correctement l'équation temps (car le temps passé à la réception des contacts a une réelle [6@735] relation avec le développement du mirage) et en éliminant ce qui n'est pas essentiel. Avancez donc dans le service, avec joie et confiance. Les mirages n'ont pas véritablement d'emprise sur vous, mais il faut que vous compreniez mieux leur nature.

Août 1940.

Mon frère,

Je voudrais vous demander si les implications de la relation entre le rayon de votre âme et celui de votre personnalité et le rayon de votre véhicule astral et celui du véhicule physique vous intéressent. Les deux rayons inférieurs sont les mêmes que les deux supérieurs, et entre eux se trouve le rayon qui, par excellence, fournit le champ de bataille du disciple à l'entraînement. Douze des membres du groupe ont le quatrième rayon, celui d'Harmonie par le Conflit, dominant le corps mental, d'où le conflit subséquent et l'opportunité s'ajoutant à l'ambition d'une réalisation de l'harmonie physique entre l'âme de la forme et l'âme elle-même. C'est par le conflit entre ces deux facteurs que l'harmonie devient possible. C'est le rayon des essais, l'énergie qui engendre la mise à l'épreuve. Les gens luttent pour des idées, pour atteindre le but de leur idéalisme du moment, et ils sont conduits par un désir ardent de trouver la paix, la joie et l'assurance divine. Après le cycle de vies où le rayon du mental varie de vie en vie, il arrive une incarnation où le rayon de l'harmonie par le conflit domine ; alors le disciple est mis à l'épreuve, soumis à des tests et des essais pour lui prouver le gain ou l'absence de gain du cycle passé d'expériences de vie. Beaucoup de membres du groupe se trouvent aujourd'hui devant une telle situation, laquelle sera aussi celle de l'humanité dont l'un des rayons majeurs dominants est le quatrième.

Vous pouvez donc vous attendre à vous trouver devant une vie d'épreuve et de changement. Je n'affirme pas, par là, que l'épreuve, le changement et la bataille seront de nature physique, ou sur le plan physique, ou qu'ils

concerneront des décisions physiques. Ce rayon produit l'effort et la tension "d'harmonisation" sur n'importe quel plan (au sens technique) ; pour la majorité d'entre vous, il est [6@736] éminemment actif sur le plan astral. C'est là qu'apparaîtront les épreuves, avec des répercussion sur le plan intuitionnel ou bouddhique. Vous êtes face à des changements dans votre vie. Je désire signaler ici que les changements dans la vie du disciple engagé peuvent être dus à deux causes principales : l'exécution du karma qui est inévitable, mais présente des opportunités, ou il peut s'agir de libre choix et de la libre décision, impliquant une initiative active directe de la part du disciple. Ces décisions peuvent être exécutées ou évitées selon ses propres plans. Cette ligne d'activité a donc très peu à voir avec le karma, mais elle concerne la mise en route intelligente d'un nouveau karma qui, à son tour, produira des effets inévitables plus tard. J'attire ceci à votre attention mon frère, car vous atteignez le point de votre carrière où, en tant qu'âme, vous pouvez créer des situations et des conditions qui ne sont pas des effets ou des résultats, mais le commencement de cycles nouveaux. C'est un moment important dans le progrès de l'âme, quand des décisions conscientes peuvent être prises, en en appréciant dûment les conséquences.

Je le mentionne aussi car vous méditez des mesures (n'est-ce pas, mon frère ?) qui produiront des changements effectifs. Je vous demande de réfléchir à la responsabilité impliquée, et de connaître clairement votre motif. Il y a des vies d'indécision où l'homme hésite entre l'indécision et la décision, ne parvenant apparemment à aucune action. Ce sont des vies d'apparente futilité, mais néanmoins de grande valeur. Inutile de signaler que de telles incarnations sont souvent placées sous le signe solaire de la Balance, ou ont la Balance à l'ascendant. Avant cette vie particulière, l'homme a eu peu de difficultés. Il est conditionné par le karma et éprouve par ailleurs peu de difficulté à parvenir à des décisions, car ses choix et buts seront motivés par la personnalité et déterminés par le soi inférieur. Plus tard, après une vie ou des vies d'hésitation, le sort est fixé, la période d'inactivité et d'indécision prend fin et l'âme commence à déterminer l'action ; le karma est soumis au processus de transmutation consciente. Les motifs se purifient, les [6@737] objectifs passent de ceux de l'ambition personnelle à ceux des buts spirituels de l'humanité.

C'est ce genre de vie que vous vivez maintenant, mon frère ; c'est pourquoi je cherche à clarifier pour vous ces questions. Les décisions de la personnalité ne vous concernent pas ; de même pour vous la période d'indécision *doit* cesser, et elle cessera quand vous verrez plus clairement le dessein de l'âme. Vous pourriez demander ici : Comment puis-je savoir ? Comment puis-je arriver à la juste décision ? Tout d'abord en éliminant l'égoïsme et en arrivant à l'indifférence quant au bonheur et aux expériences de la personnalité ; ensuite

en refusant d'agir à la hâte. Le disciple doit apprendre que, lorsqu'il est parvenu à une décision juste – donc, pour lui, irrévocable – ce motif et cette décision mêmes, mettent l'énergie en action selon les lignes indiquées, et que, une fois la décision prise, il avance lentement dans le sillage de cette énergie. Il y a de profondes significations dans mes paroles et je vous demande d'essayer d'en comprendre le sens.

Afin de vous aider à voir plus clair et à être de plus grande utilité pour les autres, je vous demande de faire, cet hiver, une étude de la loi de Karma. Lisez les livres traitant ce sujet, mais ne prenez pas leurs déductions trop au sérieux. Prenez, de tous mes écrits, les renseignements que vous pourrez trouver concernant ce thème. Ceci fait, mon frère, classez ces données dans l'ordre juste et spirituel et selon leur signification. En même temps, mettez ces idées par écrit pour y voir plus clair vous-même, et aider vos frères. Cet enseignement a une signification de groupe.

Je ne fais pas allusion aux plans et aux décisions de votre vie. Cela vous regarde personnellement. Je me suis efforcé d'élargir "l'étendue" de votre conscience afin que vous puissiez apporter, aux plans d'une vie de service, un jugement raisonné et une expérience mûre. Ces deux expressions devraient indiquer les caractéristiques de la personnalité d'un disciple entraîné. Pour votre méditation personnelle, je suggère ce qui suit :

Prenez dix minutes, deux fois par jour, pour réfléchir profondément à l'un des thèmes ci-dessous, en les envisageant de deux manières : l'interprétation individuelle et l'interprétation concernant l'humanité dans son ensemble. Si vous voulez bien le faire régulièrement [6@738] vous construirez le pont entre la partie et le tout.

- a. Le dharma de l'individu dans son foyer.
- b. Le devoir de l'individu dans le groupe.
- c. L'obligation de l'individu envers l'humanité.
- d. La responsabilité de l'individu envers la vie.
- e. La réaction de l'individu face au karma, personnel et humain.
- f. La relation de l'individu à la Hiérarchie.

Vous avez là six mois de travail de méditation. Cela impliquera la relation pratique de l'homme avec le karma, de la vie individuelle avec la vie de masse qui le pénètre et aussi avec la vie qui apporte la vie au groupe, qui s'exprime dans les nations et dans l'humanité tout entière.

La bénédiction de l'âme s'étend sur vous, mon frère – de votre âme, de

mon âme et de l'âme de tous.

Août 1942.

1. Faites passer votre conscience dans le mental illuminé, car il est illuminé, et ne regardez pas vers le bas, mais vers le haut ; n'ayez pas tellement conscience de la forme extérieure.
2. Pendant deux ans, étudiez, lisez et servez dans le cercle où l'âme a placé vos pieds. Puis, cherchez un champ plus vaste, peut-être dans le même cercle, ou peut-être dans un autre. Mais n'abandonnez pas le premier.
3. Cultivez la joie et l'oubli de soi, et servez vos frères dans mon ashram. Deux d'entre eux ont grand besoin de vous.
4. Réfléchissez à l'utilité du *choc*, administré par vous avec amour et cependant avec un complet détachement et une complète clarté de paroles.
5. Il vous faut apprendre l'art du respect mêlé de retenue, mon chéla. La chaîne de la Hiérarchie est un sujet indiqué de réflexion.
6. Dans cette chaîne vous avez votre place. Certains passent devant vous. D'autres avancent avec vous. D'autres encore avancent les mains tendues vers vous. La vraie révérence occulte détient la clé. Elle signifie reconnaissance, non obéissance ; il ne s'agit pas de s'abaisser ou de regarder vers le haut. [6@739].

Septembre 1943.

Mon frère bien-aimé,

Je me suis fait du souci pour vous. L'effort dans lequel vous travaillez et vous vivez n'est pas bon, il a un effet physique qui n'est pas souhaitable. J'avais prévu ce risque, et c'est pourquoi la première des déclarations que je vous ai données vous enjoignait de :

1. Faire passer votre conscience dans le mental illuminé.
2. Regarder vers le haut, non vers le bas.
3. N'être pas aussi conscient de la forme extérieure.

Par ces mots, je cherchais à vous détourner les yeux de l'aspect forme de l'actuelle catastrophe mondiale, car votre sensibilité vous conduisait à vous identifier trop étroitement à elle. Une telle identification est un handicap, non une aide. Elle nourrit la vie du plexus solaire, car le centre du plexus solaire de

l'humanité est dans un désordre épouvantable.

L'affirmation suivante cherchait à vous faire entrer dans le cercle de votre service concernant vos frères de groupe et le groupe plus avancé de l'Ecole Arcane. Les circonstances, néanmoins, vous ont éloigné de mon Siège Central, et cela devint difficile à réaliser.

Pour vous, actuellement, il est nécessaire *d'étudier* profondément, et de travailler presque entièrement dans la ligne occulte. L'étude de la psychologie qui vous intéresse tant et qui vous convient si éminemment, se met aujourd'hui trop vite au diapason de la détresse mondiale ; vous devez l'éviter. Accomplir les devoirs du foyer, apporter la joie à ceux que vous rencontrez chaque jour, et garder l'esprit tourné vers les choses occultes, vous aidera beaucoup à contrebalancer la sensibilité astrale qui est l'un de vos atouts majeurs dans le service, mais qui, sous la pression des événements mondiaux, est devenue presque trop forte pour que vous la maîtrisiez. La "chaîne de la Hiérarchie" est un bon sujet de réflexion constante, et je souhaite que vous portiez beaucoup d'attention à ma recommandation selon laquelle ce concept doit former [6@740] la toile de fond de votre pensée quotidienne. Si vous maintenez cette chaîne dans votre mental, elle entre en résonance avec l'ashram, donc avec la Hiérarchie, car vous êtes un disciple d'une certaine importance. Cela compensera la sensibilité astrale, car l'énergie de l'ashram stimule les centres de la tête et du cœur, et aspire vers le haut les forces astrales du plexus solaire.

Je ne vous donne rien de spécial comme méditation. La méditation de groupe suffira. Je vous demande d'étudier sérieusement l'occultisme, de donner beaucoup d'aide et d'enseignements aux étudiants de l'occultisme. Vous devriez, pendant une année encore, travailler surtout avec les étudiants les plus avancés, et vous devriez essayer de fournir davantage de travail organisé dans ce sens. Votre conscience sera alors plus fermement focalisée dans la tête. Si c'était possible dans l'avenir prochain, je vous suggérerais d'aller parler à A.A.B. Elle a tellement souffert de votre problème mais elle avait plus d'expérience pour le compenser, et moins de temps pour y succomber. Je lui ai dit certaines choses, à votre sujet, que je ne souhaite pas écrire ; elle vous donnera tout le temps dont vous avez besoin, si vous venez là où elle est. C'est pour cette raison que je n'écris pas davantage aujourd'hui.

Toutefois, mon frère, je vous donne actuellement beaucoup d'attention dans l'ashram, et ma force vous entoure. Il n'y a pas de raison d'inquiétude, car l'avenir est assuré ; essayez pourtant, dans l'année qui vient, de profiter de mes suggestions.

Novembre 1944.

Mon frère,

L'année dernière, mes instructions vous concernant ont été très brèves, mais elles étaient pleines de suggestions et de force pour vous apporter la libération, si vous les aviez observées avec exactitude. Il y a certaines formes d'orgueil dont chacun souffre plus ou moins, bien qu'elles puissent différer par le degré et les caractéristiques, selon le rayon ou le type. La vôtre est une détermination, ou pourrais-je dire une prédilection pour utiliser votre mental quand le simple acquiescement d'un cœur aimant est tout ce dont vous avez besoin. L.F.U. a aussi une forme d'orgueil ; il fait un fétiche de sa liberté personnelle, ce qui, en conséquence, le met dans l'esclavage du concept de liberté ; il lui faut apprendre que personne n'est véritablement libre, le disciple [6@741] moins que tout autre. Vous, mon frère et disciple, vous aimez l'activité du mental et vous entrez – les yeux ouverts – dans certaines situations afin d'apprendre et de ressentir les délices découlant de l'analyse, de la réflexion et de l'activité mentale, suivies d'une certaine décision.

Je vous parle ainsi franchement, disciple cher et éprouvé, car je vois que vous rendriez un service plus efficace si vous pouviez apprendre, maintenant, une leçon difficile. Vous êtes extrêmement bien outillé pour servir. Votre énergie de second rayon, jointe à votre force de septième rayon, rend possible un service presque unique et inhabituel. Cependant – c'est là qu'est l'obstacle – votre mental de quatrième rayon qui offre constamment des domaines de conflit à conquérir, réfléchit l'énergie qui, se déversant par votre âme, pourrait conduire à une activité organisée et conforme à un plan sur le niveau physique. Il n'en est rien. L'énergie descendante de l'âme et l'aspiration ascendante de la personnalité se rencontrent sur le plan mental ; là, toutes deux sont arrêtées par votre mental trop analytique. N'en concluez pas que vous ne rendez pas service aux gens ; mais vous aidez un individu par-ci par-là ; il n'y a pas de rythme ou d'organisation dans votre service, à cause d'un conflit mental permanent. Dès que vous avez été admis dans mon ashram, j'ai essayé de vous aider à centrer toutes vos forces sur le plan physique. Quand le disciple en est capable et qu'il a une activité dans une seule direction, il peut faire beaucoup. Quand, à ces tendances d'afflux et de concentration, s'ajoute un mental entraîné et illuminé, le disciple devient un point focal d'attraction spirituelle. Il peut atteindre beaucoup de personnes, tout en restant polarisé dans son centre ; sa vie prend alors un rythme ordonné, et il adhère fermement à un plan qui est exécuté à tout prix. Il prend aussi sa juste position comme représentant d'un ashram.

N'oubliez pas que les Maîtres choisissent leurs disciples non seulement d'après la relation karmique (s'il y en a une), non seulement parce que le disciple demande la lumière et qu'il a une puissante aspiration envers ce qui est

spirituel, mais parce qu'il a les moyens de rendre un service précis qui s'insère dans l'intention ashramique du moment. Vos [6@742] moyens sont excellents ; votre santé est bonne, même si vous ne le pensez pas, et elle sera meilleure quand le rythme entrera dans votre vie. Vous avez l'esprit libre et beaucoup d'intuition. Vous avez (si vous vous en rendez compte) ce que beaucoup de gens rêvent de posséder – du temps et des loisirs. Si vous ne le croyez pas, c'est parce que votre vie quotidienne est remplie de choses non essentielles – non essentielles en regard de l'urgence mondiale. Vous êtes magnétique et vous pouvez atteindre les gens par l'expression de votre puissante nature aimante. Cependant, à la fin de chaque année, vous vous apercevez que vous n'avez pas accompli grand-chose. Vous avez aidé une personne ici et là, et votre influence en général est bonne. Mais j'attends davantage de ceux qui sont entraînés et préparés à une initiation. Vous êtes dans votre quarante-septième année. Lorsqu'il atteint l'âge de quarante-neuf ans, le disciple doit avoir un sentier clairement tracé pour sa vie de service. Le vôtre ne l'est pas. Vous avez, néanmoins, encore deux ans pour faire passer sur le plan physique toutes les énergies dont vous êtes doté, et pour produire le rythme ordonné et le mode de vie organisé qui sont nécessaires pour faire un véritable impact sur le mental de ceux qui vous entourent.

Vous jouez tout le temps avec les idées ; vous expérimentez tout le temps, mais cela devrait appartenir au passé. Je vous demande maintenant, au nom d'un monde dans le besoin, et parce que je souhaite vous voir occuper votre juste place dans mon ashram, de réajuster vos conditions de vie pour servir de manière plus adéquate. J'attire votre attention sur les mots "votre juste place dans mon ashram". Savez-vous ce qu'est cette place ? Je souhaite que vous le découvriez.

Un ashram est toujours dans un état de flux et de mouvement constant. Des disciples en sortent pour former leurs propres ashrams, ou pour occuper une place spécifique dans un autre ashram à mesure qu'ils satisfont aux exigences des stades plus avancés. Ils passent d'un degré à un autre ; ils avancent régulièrement de la périphérie vers le centre, du cercle extérieur au centre dynamique éclairé. A mesure qu'ils avancent, maintenant toujours une étroite unité intérieure, ils font place à de nouveaux disciples que l'on admet et entraîne au service.

Une partie du service rendu par les membres d'un ashram [6@743] consiste à faire de la place pour les nouveaux aspirants. Ils le font en hâtant leur progrès et leur mouvement en avant. Quand des disciples prennent l'une des dernières initiations, ou lorsqu'ils sont admis dans un ashram plus élevé et plus puissant, une vacance se produit et la place est toujours rapidement

occupée. La loi occulte qui gouverne tout progrès dans un ashram est quelquefois appelée loi d'Accomplissement, ce qui veut dire que le disciple accomplit totalement son service sur le plan extérieur. Quand son service est aussi complet et efficace que possible, alors – selon une condition qui est un paradoxe occulte de groupe – son efficacité extérieure produit une efficacité intérieure. On vous a enseigné à tous (bien que surtout théoriquement) que l'efficacité intérieure produit un service puissant et illuminé. Maintenant, apprenez l'autre face de cette vérité. Je ne vais pas m'étendre davantage sur ce sujet, car votre pensée devrait suffire.

Vous avez, mon frère, trois choses à faire :

Tout d'abord, vous devez penser, réfléchir et méditer de telle manière que votre cerveau soit le récepteur de votre pensée planifiée, et non seulement un instrument sensible d'enregistrement. Par une juste méditation, l'énergie de votre âme et de votre mental doit être canalisée par le centre de la tête. Pour parler en symboles que vous comprenez facilement, "le triangle éclairé de l'âme, du mental et de la tête, éveillera le centre entre les yeux et mettra en action l'œil de la direction" ; celui-ci est fermé actuellement, et ne s'ouvre que de temps en temps. Depuis des années, vous avez été très préoccupé de la direction et de la tendance de votre pensée ; déplacez maintenant votre attention vers le service dirigé. Entreprenez une tâche pour moi et menez-la à bien.

La deuxième chose que vous devez faire est d'inventorier vos moyens et de déterminer – en partant de l'intérieur de vous-même, quel est votre champ de service – un seul champ, mon frère, et non plusieurs. Un disciple de votre degré sert un groupe et non seulement une personne ici et là, souvent sans importance spirituelle, dont la destinée peut être confiée à son âme, ou à quelque instructeur qui n'aura pas rang de disciple. Je ne désire pas être plus explicite. Votre champ de service est clair, si vous pouviez le voir, mais il ne vous sera pas utile à moins que vous n'y entriez volontairement, librement et avec compréhension. **[6@744]**

La dernière chose qui réclame votre attention est de saisir, d'une manière nouvelle et dynamique, la vie double de l'état de disciple. Votre champ de service et votre champ d'obligations karmiques ne doivent jamais s'exclure ; il vous faut apprendre à fonctionner efficacement dans les deux. Le temps que vous avez passé à apprendre, au sens technique, doit maintenant faire place à l'utilisation de ce que vous avez acquis en compréhension et en sagesse.

Pour vous aider, je suggère la méditation suivante. Il faut vous souvenir qu'elle ne vous rendra service que si elle est observée régulièrement et avec

continuité. C'est en grande partie un exercice de visualisation :

1. Alignement rapide. Prononcez le OM trois fois.
2. Focalisez la conscience dans l'âme, avec une concentration correspondante dans la tête, à un point aussi élevé que possible.
3. Prononcez le OM quatre fois. Ceci est suivi d'une pause.
4. L'exercice de visualisation qui suit est exécuté à partir du point de concentration atteint. Si votre attention s'égaré, prononcez de nouveau le OM. Celui-ci est appelé parfois le "OM de rappel".
  - a. Dans l'œil du mental, voyez une mer de lumière.
  - b. Imaginez-vous debout sur le plan physique, attendant une direction. Maintenez ces deux pensées calmement, pendant un petit moment, ou imaginez-les simultanément.
  - c. Puis, vous – le disciple sur le plan physique – prononcez le OM silencieusement, dynamiquement et clairement, tout en voyant un mouvement ou courant de la mer d'énergie éclairée, converger vers vous.
  - d. Voyez-la prendre la forme d'un courant ou flot d'énergie descendante – énergie d'amour, de force et de compréhension.
  - e. Imaginez ensuite ce flot divin balayant votre mental et votre corps astral, et s'installant dans votre véhicule éthérique, pour y attendre le Mot de Pouvoir.
  - f. De nouveau, prononcez le OM et sentez l'impact de **[6@745]** ce raz-de-marée (si je puis le nommer ainsi) d'énergie spirituelle, entrant dans votre centre de la tête, passant de là au centre ajna, et impliquant dans son flux le centre de la moelle allongée, le centre alta-major.
  - g. Puis, au moment exact où vous percevez ce passage d'énergie, dites :

"Cette source de pouvoir est tout ce que je suis, et tout ce que j'ai, je l'envoie pour servir mes semblables ; je prépare ainsi la voie menant à l'ashram, et j'attire les hommes vers la source de pouvoir et de force."
5. Ayant terminé cet exercice, méditez pendant dix minutes sur le service qu'il vous est demandé de faire ; voyez-le motivé et mis en œuvre par l'énergie que vous venez de recevoir ; que votre imagination créatrice

construise une structure destinée à votre service.

Je vous ai parlé de manière directe, mon frère. Mon ambition est, comme je l'ai dit à plusieurs de vos frères de groupe, que tous, dans mon ashram, vous deveniez des travailleurs qui construisent et créent dans la Hiérarchie et pour Elle. Je suis très désireux de vous voir exprimer, dans une mesure plus complète, tout ce que vous êtes, mettant fin au temps de "service frivole" (pardonnez ce mot, mais je cherche à frapper votre conscience) et manifester pleinement la volonté-de-bien qui apporte toujours joie et efficacité.

Nous avons suivi le sentier de la vie, en relation l'un avec l'autre, depuis des années. Je vous ai protégé du mal pendant que vous cherchiez votre équilibre et éprouviez votre force, et ce temps devrait être dépassé maintenant. Je suis à vos côtés à tout moment, mais vous devez maintenant travailler avec stabilité et ordre, endosser les responsabilités et "grandir" spirituellement. Le temps de l'adolescence spirituelle est passé pour vous. Voulez-vous le comprendre et, maintenant, *travailler* ?

Août 1946.

Mon disciple,

Vous êtes parmi ceux qui, dans ce groupe, sont à l'intérieur de l'ashram ; ce fait entraîne des obligations et des responsabilités [6@746] précises. Dans mes dernières instructions (datant de deux ans), j'ai beaucoup insisté là-dessus et je tiens à vous dire que vous avez fait des progrès, que vous avez éliminé de votre vie beaucoup de choses non essentielles, et que vous trouvez plus de temps pour le service véritable. Vous êtes en train – selon l'expression occulte – "de vous implanter à votre place" ; c'était un pas essentiel pour vous. Maintenant il faut maîtriser la technique selon laquelle, à partir de cette place, vous avancez dans toute direction nécessaire – dans la ligne du service.

Sous ce rapport, personne ne peut vous aider ; vous devez découvrir la manière de procéder, seul et sans aide. Cet effort de votre part, ce tâtonnement à la recherche d'un juste champ de service, sont en grande partie responsables de votre extrême sensibilité ; vous allez dans une direction et réagissez à une nécessaire opposition ; cela se révèle bouleversant et peut conduire à une crise psychique. Vous allez dans une autre direction et vous êtes immédiatement assailli par ce qui est pour vous un fantôme de peur ; vous allez ailleurs, mais les possibilités du service offert n'arrivent pas à la hauteur de vos capacités ; de nouveau, vous l'enregistrez et vous vous retirez, toujours conscient de l'atmosphère et des conditions psychiques. Que faire alors ?

L'Ecole Arcane tente une grande expérience. C'est un effort pour décharger

les Maîtres de l'entraînement des aspirants à l'état de disciple, et donc pour préparer ceux-ci à prendre place à la périphérie d'un ashram – en ce cas, le mien. De cette manière, je décharge beaucoup les autres Maîtres, dans cette direction. Des Maîtres tels que K.H. et M. ne s'occupent actuellement que des disciples entraînés – telles sont les exigences du travail mondial. Cette expérience se poursuit dans la section avancée de l'Ecole Arcane, bien qu'encore de manière embryonnaire ; un entraînement plus difficile et plus spécifique devrait être donné au petit nombre d'individus qui réagissent correctement à "l'appel de la Hiérarchie". J'ai parlé de cette question à A.A.B. ; je vous demande votre aide et votre temps ; je vous demande aussi de permettre à A.A.B. de vous entraîner plus spécifiquement à ce travail, en lui faisant confiance, car le lien entre vous est fort, et vous lui avez toujours permis de vous parler franchement. [6@747]

Il vous faut apprendre à vous protéger des gens, au sens psychique. Cette protection peut s'opérer de plusieurs manières. Je pourrais mettre autour de vous un écran protecteur ; je ne le fais pas, car de cette manière, vous n'apprendriez rien. Le travail doit être fait par vous-même et implique, à la base, la transmutation du centre sacré (non du plexus solaire, comme vous pourriez naturellement le penser) à la gorge. Dans le centre sacré se trouvent toutes les anciennes peurs raciales et les désirs personnels profondément enracinés. Ne réfléchissez pas au centre sacré, car cela amènerait ces héritages anciens à la surface, mais faites que votre travail soit relié au centre créateur de la gorge. Faites l'exercice suivant :

1. Prononcez le OM dans le centre de la gorge, en tant qu'âme focalisée dans le centre ajna.
2. Voyez (par l'imagination créatrice) le centre de la gorge comme un réservoir, brillant, vibrant, radieux, et *sachez* qu'il est ainsi.
3. Puis envoyez, à partir de ce centre, un courant d'énergie large et vital, qui descendra le long de la colonne vertébrale jusqu'au centre sacré, conservant ce courant intact dans votre conscience, afin qu'aucune partie n'en soit réfléchi vers les contreparties physiques du centre sacré, les gonades.
4. Puis, voyez le centre sacré (dans la colonne vertébrale) comme un réservoir radieux d'énergie, mais d'une énergie détournée de l'activité créatrice physique, vers la destruction des peurs anciennes raciales du monde. Projetez ensuite cette énergie vers l'extérieur, dans le monde des hommes, pour aider à la destruction de cette peur.
5. Réaffirmant votre conscience positivement dans le centre ajna, retirez

votre attention du centre sacré et du centre de la gorge et prononcez le OM – en tant que disciple qui dirige – sept fois, lentement et silencieusement.

Utilisez cet exercice, aussi souvent que ce sera nécessaire ; maintenant et pendant six mois, faites-le chaque jour. Vous serez surpris de ce qu'il fera pour vous. La méditation que je vous ai donnée la dernière fois vous servira pendant le reste de votre vie ; je ne vous en donne donc pas maintenant.

A vous, comme à vos frères de groupe, je dis : Avancez avec [6@748] confiance et joie ; établissez un contact plus étroit avec moi, votre ami et votre instructeur.

Novembre 1948.

Mon frère,

Je commence aujourd'hui par un mot de félicitations à votre égard. Depuis ma dernière communication, vous avez réussi à faire deux choses : stabilisé votre "implantation à votre place" dans mon ashram (j'en ai parlé dans ma dernière communication) et, en même temps, très nettement déplacé votre polarisation astrale, vers des niveaux astraux plus élevés, tâche qui retient l'attention d'un grand nombre de disciples à l'heure actuelle. La raison en est qu'une très grande partie du travail lié au retour du Christ affectera beaucoup le plan astral. Des disciples sont nécessaires qui puissent absorber, transmuier et transférer la lumière. Vous êtes particulièrement bien outillé pour cette tâche, d'où les difficultés psychiques que vous avez dû affronter pendant quelques années et qui vous ont gêné. Cette gêne diminuera beaucoup à partir de maintenant, particulièrement si vous travaillez ardemment à votre tâche... préparatoire à la réapparition du Christ.

Les disciples qui, aujourd'hui, travaillent dans le monde et le font *consciemment* pour aider le Christ et Sa mission, passent dans l'aura protectrice dont le Chef de la Hiérarchie entoure constamment un certain travail entrepris par la Hiérarchie, concernant notre planète. Ce travail de préparation à Sa venue est curieusement chargé de dangers à cause de l'antagonisme immense et constant qu'il suscite (et suscite de plus en plus) chez les forces opposantes du mal. La principale attaque de ces forces s'exerce sur les disciples, et particulièrement sur ceux qui sont dans une position et à un point d'évolution leur permettant d'agir avec force et d'aider à atteindre d'autres personnes. Vous pouvez le faire, et *vous êtes donc, avec tous les disciples*, désigné "aux fins de protection" selon le terme ésotérique. Cela ne veut pas dire que vous ne serez pas attaqué et, en tant que disciple, attaqué dans les trois corps simultanément ; mais cela signifie qu'une telle attaque ne suscitera en [6@749] vous aucune

peur. Rappelez-vous toujours, mon frère, que c'est la peur qui permet l'entrée des puissances mauvaises, et qu'une telle attaque pourra ne pas être dirigée sur votre point le plus faible, mais de préférence sur votre point le plus fort ; c'est là que les disciples sont souvent pris par surprise et souffrent donc d'un recul temporaire.

Le plan astral est dans un état de grand bouleversement aujourd'hui ; c'est un thème que je vais développer dans ma prochaine communication à ce groupe de disciples. C'est néanmoins un fait à garder à l'esprit. Cette agitation est causée par la descente croissante d'énergie christique venant du plan bouddhique et pénétrant dans le plan astral – accumulation nécessaire de forces spirituelles suffisamment puissantes pour créer un réservoir de cette énergie dont la Hiérarchie pourra disposer lorsqu'elle procédera à son extériorisation. Des disciples tels que vous peuvent profiter de cette force de nature astrale-bouddhique. Elle comporte les qualités de la "lumière incarnée", la sensibilité aux nouvelles vibrations, une souplesse protectrice. Elle ne peut être utilisée que par les disciples qui travaillent ; donc, mon frère, travaillez, et que cette énergie pénétrante trouve en vous un canal.

Je vous ai dit ces choses afin de vous rassurer, car dans le passé vous avez été quelque peu sujet à la peur psychique, bien que l'on puisse noter une grande amélioration sous ce rapport. Ceux qui travaillent dans le cycle qui vient, doivent rejeter la peur, et refuser d'enregistrer dans leur conscience – par un acte de volonté spirituelle – l'existence même de ce qui cause la réaction de peur. Ce n'est pas "le petit vouloir des hommes" qui doit être utilisé ici, mais la volonté spirituelle supérieure qui doit être introduite, via l'antahkarana. C'est en pensant à cela que je vous ai donné l'enseignement sur l'antahkarana, avant d'annoncer la réapparition du Christ.

Je vous demande de prendre votre part à la réorganisation de l'Ecole Arcane, et de concentrer votre effort majeur sur le travail des étudiants les plus avancés. Souvenez-vous toujours que ce qui est nécessaire est l'ésotérisme *spirituel* ; enseigner aux étudiants à créer une ligne de lumière entre eux-mêmes, tous les problèmes et toutes les circonstances. Ceci est possible car tout problème est en réalité une forme-pensée vitale, agissante pour le bien ou pour le mal. Cette ligne de lumière établie [6@750] peut dissiper le mal, ou jouer le rôle de transmetteur de l'énergie de la volonté-de-bien. Dans ces quelques phrases je vous ai donné une puissante indication qui devrait être enseignée à tous les vrais aspirants.

Je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Vous pourriez trouver une aide véritable dans le fait de rassembler et de lire en une seule fois, lentement et soigneusement, tout ce que je vous ai donné, dans vos instructions

personnelles, depuis l'organisation de ce groupe-ci. Cela vous donnera (mieux que tout autre chose) une vue synthétique du schéma général de votre avancement et de votre développement spirituel.

Allez de l'avant avec un sentiment de force, sachant que vous pouvez toujours compter sur le pouvoir de votre âme, la solidarité de l'ashram et l'aura protectrice qui entoure le travail du Christ.

à D.L.R.

Janvier 1940.

Mon frère,

Je trouve très difficile de donner un nom au mirage qui entrave la pleine expression de votre âme. Je pourrais peut-être l'appeler "le mirage des circonstances permanentes". Ceci conduit presque inévitablement à la construction d'un mur de petits événements sans importance, de contacts négligeables, de devoirs réglés de façon monotone, accomplis d'année en année, car ils constituent votre devoir et votre fonction dans la vie, et ils fournissent aussi ce qui est nécessaire aux besoins de la vie. Ils engendrent un mirage au mouvement lent, derrière lequel, consciemment et laborieusement, vous demeurez et travaillez chaque jour. Un tel état de choses conduit à une situation statique et à un conditionnement constant dans l'expression de votre vie. Votre âme le désapprouve parfois et le fera de plus en plus. Il faut vous y préparer. Il faut vous attendre à une certaine sensation de nausée et de frustration, à mesure que votre vie se poursuit indéfiniment. Dans votre entourage, vous ne trouverez pas de vraie compréhension de cette nausée. Il faut **[6@751]** aussi vous préparer à cela et l'accepter sans critiquer ceux qui ne vous offrent pas une juste compréhension.

Jusqu'ici, vous avez considéré de tels moments de nausée comme une rébellion à réprimer immédiatement ; vous avez rejeté loin de vous toute aspiration au changement, la considérant comme un mirage gênant et cherchant toujours à croire que votre choix de ce qui est stable, sûr et familier, est entièrement juste. Ce choix a en effet été juste parfois, mais pas toujours, en dépit de la détermination qu'a montrée votre entourage pour vous maintenir dans ce qui était familier et éprouvé.

Cherchez, mon frère, à tout prix, à être vivant et avide de l'avenir. Ne vous cachez jamais derrière la pensée de réussites passées, ou de réussites dans une prochaine vie ; apprenez à reconnaître l'opportunité lorsqu'elle se présente à votre pensée, et soyez prêt à changer le rythme stable d'une personnalité de

haut niveau, pour l'attitude tournée ardemment vers l'avant d'un disciple mondial. Les changements viendront alors, car votre attitude intérieure aura préparé la voie.

Quelquefois, mon frère, je me demande si vous les reconnaîtrez et les prendrez pour ce qu'ils sont. Verrez-vous la porte ouverte conduisant à une vie plus pleine et plus riche ? Je vous demande de vous préparer et de vous libérer des mirages du familial, de la famille et de l'entourage.

Août 1940.

Il y a chez vous, en ce moment, mon frère, une agitation de révolution et de rébellion qui porte en elle les semences de la libération. En êtes-vous étonné ? Vous comprenez encore très peu sa profondeur et son dessein. Il faut vous rappeler que la rébellion peut être basée sur les désirs purement égoïstes d'un mode de vie réclamé par la personnalité. Mais elle peut aussi venir de l'âme, et c'est votre cas. L'une des premières choses que le disciple doit apprendre est la nature réelle de ce qui le dirige et le conditionne. Pour beaucoup, c'est un aspect de la personnalité, ou la personnalité tout entière ; chez quelques-uns, c'est l'âme. [6@752] Pour d'autres encore, l'incitation peut venir d'un sentiment d'infériorité et de la réaction qui s'ensuit, c'est-à-dire un mécanisme de défense soigneusement pensé ; pour d'autres, encore, il peut s'agir des circonstances, du mental de race ou opinion populaire, ou des gens avec qui ils sont associés par des liens anciens, des dettes karmiques ou une responsabilité choisie par eux-mêmes. Je vais vous dire ici certaines choses qui pourront vous aider à trouver une vie plus pleine et une expression de l'âme plus profonde.

Votre lien avec votre âme est réel et il n'a pas été acquis dans cette vie. C'est donc l'un des facteurs stables de votre vie. Votre mental est d'une haute qualité et répond facilement à l'intuition et à l'illumination ; vous maîtrisez bien votre corps émotionnel. Sur les plans intérieurs de la personnalité, la manifestation de votre vie est bonne et vous menez une vie spirituelle fidèle et en progrès, à tel point que votre vibration monte *vers le haut* si intensément parfois, qu'elle résonne dans la périphérie de la sphère d'influence hiérarchique, ce qui est plutôt rare. Mais, *vers l'extérieur* et *vers le bas* (ces expressions inadéquates rendent l'enseignement difficile à communiquer) les choses ne se passent pas ainsi. Votre énergie allant vers l'extérieur semble être court-circuitée et votre radiation n'est pas à la hauteur de votre vie spirituelle intérieure. Rappelez-vous que je vous ai donné le mot "radiation" il y a quelques années, comme étant votre note-clé désirée. Depuis des années, j'observe l'intensification de votre vie spirituelle sur les plans intérieurs et je la

vois arrêtée à la veille de son expression sur le plan physique. Je ne veux pas parler ici du caractère, ou d'être bon, selon le terme populaire habituel. Je veux parler de *radiation véritable*.

Quelle en est la cause, mon frère ? Je dirais qu'elle est dans les circonstances extérieures et deux personnes en particulier y sont impliquées. Elle est aussi dans la sensibilité aiguë à la vie mentale et émotionnelle des autres. Réfléchissez à ceci. Cette sensibilité cause l'arrêt de l'expression physique et parfois une interprétation erronée du devoir. Ne savez-vous pas, mon frère, que ceux qui en sont au stade de disciple accepté (comme c'est votre cas) devraient être des centres rayonnants de lumière, sur une échelle relativement grande. Chez vous, la puissance de la radiation est présente mais est rendue inefficace par votre réaction aux détails extérieurs sur le plan physique, et par les réactions de ceux [6@753] qui sont moins développés que vous. Est-ce que mes paroles sont sévères ? Étudiez-les avec le détachement que vous avez développé chez vous, de manière si compétente, et vous découvrirez en temps voulu, que mon diagnostic est correct.

Appliquez et interprétez à nouveau la vertu du détachement, et beaucoup de choses vous seront révélées. Ma fonction est d'indiquer la direction, mais c'est à vous de comprendre correctement et de réagir. L'interprétation initiale que vous donnez à mes paroles peut n'être pas toujours la bonne. D'habitude l'intégration de la vie spirituelle et de la personnalité se fait de la façon suivante :

1. Le corps astral s'intègre au cerveau physique, via le corps éthérique et le plexus solaire.
2. Tous deux s'intègrent alors avec le corps mental, complétant ainsi l'expression de la personnalité.
3. Cela est suivi, après beaucoup de lutte et de temps, par l'intégration véritable de la personnalité et de l'âme.

Cependant, vous avez porté l'intégration du corps astral au corps mental et de là à l'âme, mais vous n'avez pas encore réussi à les intégrer tous trois à l'homme physique, en dominant le cerveau et produisant extérieurement l'expression vibrante de l'homme intérieur. C'est une situation assez rare. Si vous pouviez vous voir tel que vous êtes essentiellement, vous feriez la connaissance d'un disciple sage, radieux, vibrant. Mais vous cachez tout cela derrière un mur construit par une nature hypersensible et les circonstances qui vous conditionnent, et aussi par l'influence de plusieurs personnes. Sortez de derrière l'obstruction que présente ce mur, mon frère, et – pour l'amour de ceux que vous pouvez servir – *soyez ce que vous êtes*.

Il est probablement vrai que le fait, pour vous, d'émerger ainsi, posera ses problèmes, mais vous n'avez pas à tenir compte des résultats de l'action juste, allant sagement et non fanatiquement vers l'avant.

Un bref exercice de visualisation et de méditation peut vous aider dans ce processus d'émergence. Il est bon de se rappeler que la dramatisation de la vie spirituelle conduit à l'apparition créatrice, renforçant la [6@754] volonté d'agir, dirigeant correctement la nature de désir et produisant l'efficacité dans l'expression sur le plan physique. Vous voyez donc que, lorsque l'humanité pourra commencer à travailler de cette façon, elle entrera dans un cycle où le mauvais karma ne sera plus engendré, et où le karma passé s'accomplira dans l'expérience d'une vie spirituelle.

Il faut réfléchir soigneusement à cet exercice de méditation avant de le pratiquer, de manière à ce que vous sachiez exactement ce que vous tentez de faire, et le fassiez alors avec des résultats adéquats. Je vous demande de le faire deux fois par jour, aux moments qui vous conviendront. Je ne vous indique pas d'heure fixe. Une année de pratique régulière, avec foi, et habileté dans l'action, peut provoquer des changements presque dramatiques dans votre vie.

1. Focaliser dans l'âme les forces de l'homme inférieur, par le pouvoir de l'imagination et une bonne visualisation. Ceci peut être fait par un alignement correct rapide.
2. Voyez l'âme comme un soleil rayonnant, en vous-même, la personnalité se cachant derrière ses rayons. Vous, le vrai homme spirituel, voilera l'homme inférieur.
3. Voyez les rayons du soleil s'étendant tout d'abord au *mental* et lui apportant l'illumination.

Faites une pause ici, et focalisez votre conscience dans le mental. Ce travail se fait en vous projetant le long du rayon de votre personnalité et le long de votre rayon mental, qui est le cinquième rayon, celui de la connaissance concrète ou de la science. Ceci devrait être relativement facile pour vous.

4. Voyez ensuite les rayons de l'âme (le soleil de votre vie) s'étendre et embrasser votre nature *astrale*, irradiant le plan astral avec lequel vous êtes en contact et entraînant ainsi un déversement d'amour. Cela encore devrait être assez facile à accomplir, car votre rayon astral est le sixième rayon, celui de la dévotion et de l'idéalisme.
5. Conduisez la radiation du soleil jusqu'au corps vital et voyez la apporter (en longeant le faisceau du septième rayon de votre nature physique) une telle énergie dynamique qu'elle vous donne le pouvoir,

au sens figuré, de traverser en le brisant le mur qui empêche la radiation intérieure de s'étendre jusqu'au monde physique extérieur.
[6@755]

6. Puis, prononcez le OM sept fois, doucement, en vous concentrant sur l'image de ce soleil (qui est vous-même et votre qualité solaire), ce qui irradie toute la vie extérieure.

Cette méthode devrait être assez facile car tous vos rayons tendent à la faciliter. Cette méthode est aussi hautement scientifique, car c'est en réalité la manipulation de l'énergie solaire rayonnante, venant directement du "cœur du soleil" au sens technique. Travaillez patiemment dans ce sens, et prenez avec patience et courage les effets produits. Ils engendreront chez vous une gratitude éternelle.

Août 1942.

1. N'ayez pas peur de la solitude. L'âme qui ne peut pas demeurer seule n'a rien à donner.
2. Coupez profondément les racines de toute votre vie. Cherchez à vous libérer du passé. Cependant ne bougez pas du plan où la vie vous a placé, avec un rôle à jouer.
3. Le rythme de toute vie palpite dans le temps et dans l'espace ; dans ce rythme vous devez trouver la note qui libère.
4. Réfléchissez au travail du Destructeur ; demandez-vous pourquoi vient la destruction, pourquoi la beauté passée est perdue. Votre tâche dans la vie devrait rendre cette connaissance possible. Puis, construisez.
5. Soyez le samnyâsin – libre, seul avec Dieu, avec votre âme et avec Moi. Puis, travaillez et aimez.
6. Le thème majeur de votre vie, pour l'année qui vient, est : "Cherchez la liberté." Réfléchissez-y. C'est le but pour tous.

Septembre 1943.

Mon frère,

A mesure qu'un Maître étudie ses chélas, d'année en année, il arrive à certaines connaissances précises les concernant, très différentes de celles auxquelles arrivent les amis terrestres, même les plus chers et les plus proches. Ces amis peuvent ne pas saisir l'essentiel de la vie, car le détail et les aspects menus de la vie journalière attirent leur attention, et la surface est confondue

avec la profondeur. C'est *la profondeur* que le Maître voit, *la caractéristique essentielle* qu'il saisit et le *besoin majeur* qui apparaît. [6@756]

Qu'y a-t-il, mon frère, au plus profond de votre personnalité, en cette vie ? Je ne parle pas ici des profondeurs de l'âme, mais de cette chose particulière, cachée, qui lutte pour s'exprimer et a lutté de la sorte pendant toute cette incarnation. Quelle est votre qualité essentielle ? Ici, je fais allusion à la qualité marquante qui, ayant dûment bénéficié du processus de l'expérience, rayonnera dans votre vie et constituera ainsi votre atout majeur dans le travail, Quel est votre besoin dominant dans cette vie ? Réduisez tout ceci aux exigences de l'initiation à laquelle vous êtes préparé, et vous en arrivez aux trois choses fondamentales qui doivent être manifestées, avant que ne soit franchi ce pas considérable en avant, sur le Sentier. Notez que je ne suis pas préoccupé de vos fautes ou de vos échecs. Ceux-ci sont inévitables et relativement sans importance, car un disciple à votre point de développement en est toujours conscient, et l'on peut se fier à lui pour adopter les nécessaires mesures correctives.

Je vous observe depuis des années. Vous avez progressé régulièrement dans toutes les directions, et vous avez atteint un point que doivent atteindre tous les disciples, où un effort suprême, basé sur la perception claire et la pénétration, est essentiel. Pour vous aider à faire ce suprême effort d'une vie, je voudrais aborder ces trois points. Je dois le faire de telle manière que vous seul en compreniez les implications. Il n'est pas nécessaire que vos frères de groupe, ou toute autre personne qui pourrait trouver ces instructions et les lire, comprennent ce que je veux dire. Deux facteurs d'intérêt se font jour ici. En voilant (du point de vue de l'application personnelle précise) les vérités que je voudrais vous voir saisir, je vous offre un compromis entre la méthode orientale des allusions et la méthode occidentale de langage clair ! En même temps, j'essaie de vous exprimer l'attitude de tous les disciples qui sont entraînés pour l'initiation. C'est une attitude d'extrême réserve personnelle, évitant les contacts verbaux qui révèlent trop le développement individuel de l'âme.

C'est l'une des premières leçons de silence que comporte l'initiation. C'est aussi le premier pas vers la compréhension de cet "isolement dans l'unité" qui caractérise le Maître. Dans la Hiérarchie règne une unité complète, basée sur un isolement reconnu de [6@757] l'esprit vis-à-vis de la matière. Cette pensée devrait vous offrir un thème de profonde réflexion.

Quelle devrait donc être, mon frère, la réalisation unique que cette incarnation particulière devrait vous aider à exprimer ? Qu'y a-t-il au plus profond de votre être, qui cherche à se révéler ? Quelle est la qualité essentielle

qui devrait irradier de vous ? Quel est votre besoin prédominant ? Je vais vous dire la vérité telle que je la vois, vous rappelant, néanmoins, que c'est la vérité telle que vous la voyez qui modifie et conditionne votre vie. Vous devez donc considérer mes suggestions comme précieuses, mais considérez-les surtout comme sujet de recherche spirituelle précise devant être faite avec l'esprit ouvert et une disposition à trouver mes suggestions correctes et justes, quand vos propres conclusions et votre réaction intuitive justifieront votre accord. Voici mes conclusions :

1. *La beauté cachée* cherchant à s'exprimer dans votre vie est la faculté d'utiliser des paroles qui frapperont les autres et les placeront, en conséquence, sur le Sentier du Retour. Cela va sans doute vous surprendre, mais votre apparente inaptitude, par exemple, à écrire couramment une lettre ou un appel éloquent, ou à faire surgir les paroles capables de retenir l'attention et que vous sentez bouillonner en vous-même, n'est que l'indication d'une inhibition prononcée de la *personnalité*, inhibition que vous *pouvez* surmonter si vous le désirez. Les mots sont l'expression de l'âme lorsqu'ils sont correctement employés. Vous n'utilisez pas ces mots. Vous le pouvez, si vous décidez de le faire. L'art d'écrire des lettres spirituelles libérera cette beauté intérieure et rehaussera votre service.
2. *La qualité essentielle* que vous devriez irradier est celle de retenir avec compréhension ceux dont vous êtes responsable. A.A.B. a signalé à mon attention le fait intéressant qu'il est extrêmement rare que vous perdiez un étudiant de votre secrétariat ; par ailleurs, cependant, vous écrivez moins et (apparemment) sur le plan extérieur, vous en faites moins que les autres secrétaires. Pourquoi en est-il ainsi ? Cela indique une qualité qui émane de vous. Cette qualité est une sorte de pouvoir. [6@758] C'est le pouvoir de retenir les autres fermement grâce à votre compréhension ; ils le sentent même si vous ne l'exprimez pas consciemment. Cela demeure encore fondamentalement subjectif. Une telle qualité – qui attache avec force et de manière durable – comporte ses limitations de même que ses bénédictions. Certaines personnes peuvent être attachées à vous trop étroitement pour leur bien ; ce sont toujours les plus faibles qui sont ainsi retenues, et les moins avancées. De cette manière, les gens peuvent en arriver à dépendre de celui qui retient, donc à ne pas parvenir à s'exprimer, ce qui développe leur faiblesse et leur tendance à la négativité. Vous pouvez développer ce thème vous-même. Mais l'aspect bénéfique de cette radiation prédomine chez vous et doit être accru.

3. *Votre besoin majeur* (vous le savez) est la liberté, la libération. Je ne veux pas dire la libération de l'incarnation ou des pressions de la vie, mais la liberté du samnyâsin qui circule librement dans les trois mondes – sans surveillance ou intrusion autre que celle de son âme. C'est la liberté qui donne l'aide mentale, la réponse émotionnelle et le temps physique utilisé comme et quand le disciple le souhaite. Ce n'est pas suscité par l'habitude ou la demande des autres, mais c'est la libre contribution de l'âme à la nécessité du moment. Votre réponse, mon frère, ne s'adresse pas toujours à *la nécessité*, n'est-ce pas ? Réfléchissez à ceci.

Dans les six pensées semence que je vous ai données, il y a un an, ce thème de la libération, d'une solitude divine désirable, d'une recherche de la note qui pourrait apporter la libération était le thème dominant. Ces pensées devraient continuer d'être le sujet majeur de votre travail de méditation. Je suggère que, pendant l'année qui vient, vous les preniez comme pensées semence de votre méditation du matin, bâtie sur un plan déterminé. Je vous laisse faire ce plan, mais je voudrais avancer une suggestion. Il sera nécessaire de prendre chacune de ces six pensées semence pendant un mois, au cours des six prochains mois, puis de répéter ce processus pendant les six mois suivants. Pendant les six premiers mois, réfléchissez-y sous l'angle de votre réalisation subjective en [6@759] tant qu'âme ; pendant la deuxième période de six mois, étudiez-les sous l'angle de l'expression pratique dans votre vie quotidienne.

Je souhaite vivement, mon frère, vous voir réussir dans cette vie, et je parle ici techniquement. Je souhaite vous voir prendre l'initiation prévue par votre âme dans cette vie, afin que vous puissiez entrer dans votre prochaine incarnation avec la conscience initiée (du degré désiré) et démarriez ainsi avec des atouts bien meilleurs pour le service. Je vous rappelle que l'on prend l'initiation seul ; d'où mon insistance, depuis quelques années, sur la nécessité de faire la route seul – au point de vue spirituel et mental. Sous d'autres angles vous ne cheminez pas seul. La vie spirituelle est pleine de paradoxes. Nous entreprenons de cultiver le sens de l'unité de tous les êtres, et cependant parfois, nous devons apprendre la leçon de la solitude et de l'isolement. Une grande "solitude" est l'épreuve suprême de la quatrième initiation. Rappelez-vous ceci. Cependant, mon frère, vous ne serez jamais seul, et de cela aussi il faut vous souvenir. C'est, en dernière analyse, une question de reconnaissances. Laissez-moi vous assurer que je vous reconnais et, mon frère et cher ami du côté intérieur, que je vous connais et vous aime.

Novembre 1944.

Mon frère bien-aimé,

Dans quel sens m'adressé-je ainsi à vous ? Cette appellation ne traduit pas une affirmation oiseuse, mais elle a une signification profonde. C'est particulièrement vrai dans votre cas et en ce qui concerne votre relation individuelle avec moi. Mes dernières instructions ont dû vous indiquer combien profonde est ma compréhension, à quel point je comprends vos problèmes, vos limitations et vos atouts. Il est nécessaire que chaque Maître comprenne et sache infailliblement ce qui est dans le cœur et dans le mental du disciple ; Il doit comprendre ce qui motive son action. Quand, de plus, il y a un lien karmique aussi bien que spirituel, quand il y a reconnaissance de l'unité de dessein, ainsi qu'un passé d'étroites relations lorsque le Maître était seulement disciple et le disciple seulement aspirant, alors les mots "mon frère bien-aimé" [6@760] prennent un sens plus profond. Ils pourraient indiquer un progrès constant d'un frère plus jeune et d'un frère aîné, d'où découle en conséquence une relation étroite, un contact facile et une profonde compréhension. En ce sens, donc, la manière dont je m'adresse à certains de vous n'a pas simplement le sens d'une vérité occulte, mais celui d'un fait existant dans les trois mondes.

Il y a quatre personnes dans ce groupe qui ont une telle relation avec moi. Entre nous, c'est une vieille histoire. D'autres personnes du groupe, comme vous le savez, sont temporairement instruites par moi jusqu'à ce qu'elles soient capables d'occuper les postes vacants dans d'autres ashrams. D'autres encore prennent leur premier contact avec moi dans mon ashram, et n'ont eu aucun contact antérieur avec un ashram. Je signale ces points à votre attention, car je souhaite vous voir utiliser une possibilité qui, dans votre cas, demeure encore un événement espéré – la possibilité d'un contact conscient et facile avec moi. Il vous a toujours été possible d'entrer en contact avec moi facilement, mais vous vous en êtes rarement rendu compte. Je souhaite que vous le compreniez maintenant et fassiez passer dans l'expression extérieure ce qui a toujours existé intérieurement.

Comment, frère bien-aimé, pouvez-vous y parvenir ? Un moyen précis d'intensifier cette reconnaissance intérieure serait que vous profitiez plus complètement de la période d'approche de la pleine lune. Depuis des années vous avez tous, chaque mois, utilisé cette possibilité, mais avec relativement peu de résultats ; j'en ai été un peu surpris car, du côté de l'ashram, on était tout à fait prêt à cette approche et très désireux de stimuler ce "processus d'absorption". C'est un processus employé pour intégrer le disciple régulièrement et cycliquement dans la conscience de l'ashram avec, pour conséquence, les résultats qui s'ensuivent chez le disciple.

Je vous demande donc de suivre pendant trois jours chaque mois, et

pendant le reste de votre vie, une méthode bien précise... Je vous le demande, car je crois que vous avez le pouvoir d'endurance qui caractérise tous ceux qui ont la personnalité sur votre rayon. Cette méthode impliquera que vous vous mettiez en rapport avec mon ashram et enregistriez ce rapport dans la conscience de votre cerveau physique. Il est possible et probable que cette tentative ne réussira pas immédiatement, [6@761] mais avec le temps et un effort persévérant vous réussirez inévitablement. Pensez à moi tel que vous me connaissez ; ne permettez pas à votre dévotion de sixième rayon de jouer un rôle dans ce contact. Souvenez-vous qu'il y a des disciples de premier rayon dans mon ashram, et que certains aspects de ma nature sont, à l'origine, de premier rayon ; mais, quand vous vous souviendrez de cela, rappelez-vous aussi que l'aspect dont je parle appartient à la Triade.

Les Maîtres n'ont pas de personnalité au sens où vous comprenez la personnalité. Les facteurs qui les conditionnent sont les trois aspects de la Triade spirituelle ; ces aspects, étant créateurs, construisent l'appareil ou mécanisme phénoménal au moyen duquel le Maître entre en contact avec les trois mondes. Cela signifie donc que les disciples devront étudier avec une plus grande attention l'enseignement sur l'antahkarana, car c'est via l'antahkarana qu'ils prennent contact avec l'ashram et avec le Maître. N'oubliez pas que je vous ai assuré de ce que ce contact était relativement facile pour vous ; les implications de cette déclaration sont claires. Que votre réflexion porte sur le dessein de ce contact. Rendez-vous compte aussi que l'intention de ce travail est de faciliter une grande possibilité qui s'offre à vous ; que l'urgence des temps exige des "serviteurs accomplis" et des sages disciples, et que cette urgence justifie l'entraînement intensif donné à des disciples tels que vous. Le contact de l'ashram servira à accentuer dans votre mental le concept de vous-même en tant que serviteur disciple. Vous êtes fort et capable de supporter ce qu'exige ce processus ; vous pouvez vous en remettre à votre propre force lorsqu'elle est mise en œuvre par une vision de plus en plus claire. Vous voyez les gens et la vie plus clairement qu'au début de votre affiliation à mon groupe et, au cours des deux dernières années, vous avez obtenu beaucoup de changements sous ce rapport. Comptez sur vous-même et sur votre âme avec plus de confiance ; avancez avec certitude vers la consommation de l'effort de cette vie.

Je signale à votre attention que, dans les instructions que je vous ai données l'année dernière et dans celles-ci, vous avez une unité complète d'enseignement qui peut vous suffire pour le reste de votre vie. Relisez ces instructions une fois par mois régulièrement, ce qui renouvellera votre intérêt et votre enthousiasme. Il est intéressant d'observer que l'initiation est souvent prise (je pourrais dire habituellement prise) après [6@762] cinquante ans. La

raison en est que, si le disciple peut faire preuve de l'endurance nécessaire et de l'enthousiasme exigé – je désigne par là le dessein dynamique – il peut alors lui être fait confiance dans le maniement de pouvoirs conférés avec sagesse ; il manifestera l'équilibre nécessaire et suivra la voie conduisant à l'extérieur, avec humilité et prudence.

Je vous ai dit beaucoup de choses dans ces deux instructions ; c'est l'achèvement de l'enseignement que je vous ai donné depuis 1933. Accordez-leur votre réflexion. Agissez dans le sens qu'elles indiquent, renforcez l'ashram et offrez aux Maîtres un serviteur plein de sagesse et un compagnon entraîné sur la Voie.

Août 1946.

Mon disciple,

Je souhaite que vous notiez le changement dans ma manière de m'adresser à vous. Il a une signification ; ce que je veux vous dire dans ces instructions est simplement ceci : Etudiez profondément, dans les années à venir, afin de vous assurer des implications et des chances qu'offre cette appellation qui vous désigne à ce moment particulier. Etudiez l'efficacité subséquente qui en résultera dans le contact vers le haut, vers l'intérieur et vers l'extérieur (si des termes si inadéquats peuvent être employés.)

Du point de vue occulte, vous êtes seul ; vous menez une vie solitaire, car il n'y a personne dans votre entourage qui partage le même degré de perception spirituelle. Vous pouvez le nier, car votre vie est très pleine. La vie a ses points constants de révélation ; nous en reconnaissons certains, d'autres passent inaperçus. Tous les disciples doivent passer par la révélation d'un certain type de solitude spirituelle ; c'est un test du détachement occulte que tout disciple doit maîtriser.

Cette solitude doit être regardée en face et comprise ; elle a pour résultat la compréhension de deux choses : tout d'abord la compréhension de votre niveau exact sur l'échelle de l'évolution ou sur le Sentier ; ensuite une perception intuitive du point d'évolution de ceux que vous rencontrez sur le chemin de la vie. Pendant longtemps, le disciple refuse de faire l'une ou l'autre de ces deux choses. Une fausse humilité, qui en [6@763] réalité frise le manque de sincérité, l'éloigne d'une vraie reconnaissance de son rang, reconnaissance qui implique nécessairement plus d'intelligence et ne fait pas appel à l'orgueil. De plus, il est peu de disciples qui osent se risquer à voir leurs semblables tels qu'ils sont, par crainte de l'esprit critique, tant il est difficile de cultiver la vraie pratique de la compréhension aimante, qui conduit à voir chacun avec vérité, avec ses défauts et ses vertus, ses mesquineries et ses noblesses, tout en

l'aimant comme avant et même plus.

Il vous faut développer consciemment cette solitude occulte, et non vous en remettre aux circonstances. C'est une solitude qui repose sur le point atteint par l'âme et non sur un esprit de séparativité ; c'est une solitude qui est fière de ses nombreux amis mais, parmi ce grand nombre d'amis, très peu – peut-être aucun – n'est admis au point de paix sacrée. C'est une solitude qui ne se ferme à personne, mais qui garde les secrets de l'ashram, vis-à-vis de ceux qui cherchent à y pénétrer. C'est finalement une solitude qui ouvre grande la porte de l'ashram.

C'est le facteur que vous avez le plus besoin de cultiver à l'heure actuelle. Cela nécessitera que vous vous retiriez de vous-même de manière consciente et déterminée ; dans le même temps, cela vous conduira à une expression d'amour encore plus chaleureuse sur le plan extérieur.

La dispersion de ce groupe extérieur vous permettra peut-être de l'accomplir plus facilement et d'approfondir votre vie intérieure de manière incommensurable. Accueillez donc avec joie cette chance offerte. En ce qui concerne le groupe extérieur, je vous demande de rester néanmoins en contact étroit par correspondance avec J.S.P. ; elle a grand besoin de votre force et de votre connaissance. Elle a souffert beaucoup plus qu'aucun d'entre vous, et a grand besoin d'être élevée dans le sens de la sécurité et de la paix. Je vous la recommande. Elle sera aussi bonne pour vous que vous pour elle.

Quant à votre travail de méditation, mon frère, continuez à observer la méthode de pleine lune, décrite par moi précédemment ; je vous demande de maintenir cette pratique pendant le reste de votre vie. Je souhaite que vous ajoutiez, à ce travail mensuel, une pratique journalière basée sur le thème d'une solitude choisie. Notez le mot "choisie". Il est plus sage de cultiver la qualité de la solitude spirituelle que d'attendre qu'elle vous soit imposée, comme c'est souvent le cas chez beaucoup de personnes. Je vais seulement suggérer les thèmes de votre [6@764] méditation, vous laissant élaborer la forme qui vous convient, ou vous passer de forme si cela vous semble préférable.

Thème de Méditation. Un par mois, devant être repris d'année en année

1. La nature de la solitude.
2. La différence entre la solitude, l'esseulement, la séparation et l'isolement. Je vous renvoie à Patanjali²⁰ qui parle de "l'isolement dans l'unité".

---

²⁰ *La Lumière de l'Ame*, Livre III : 50.

3. La solitude et la vie quotidienne.
4. La solitude et l'âme.
5. La solitude en tant que caractéristique de la vie intérieure de l'ashram.
6. La solitude et la perception spirituelle.
7. La solitude nécessaire au service du Plan.
8. La solitude en tant que toile de fond d'une vie radieuse.
9. La solitude et le contact avec le Maître.
10. La récompense de la solitude.
11. Les voix entendues dans le silence de la solitude.
12. Le silence des Sphères.

Il n'y a rien de morbide dans cette solitude ; il n'y a pas d'éloignement cruel et pas d'aspect de séparativité. Il y a seulement "le lieu où se tient le disciple, détaché et sans peur ; en ce lieu de calme absolu, le Maître vient et la solitude n'existe pas".

[6@767]

LES MYSTERES

Grand est le mystère de la divinité !

La parole retentit pour tous les fils des hommes, les fils de Dieu : "Manifestez le sceau de Dieu. Quittez ce Haut-Lieu et, dans le domaine extérieur de l'ombre, peinez et servez ; faites apparaître le Réel ; dévoilez les profondeurs cachées de la lumière. Révélez la Divinité."

Grand est le mystère de la pensée !

La parole retentit pour tous les fils des hommes, les Fils de Dieu : "Pensez au passé, à l'avenir, à ce qui existe aujourd'hui. Apprenez que, par la pensée, la Voie conduisant au cœur même du point intérieur peut être révélée. Dieu pensa, tous les mondes apparurent et suivirent leur cours. L'homme, dans son passé lointain et radieux, avant sa vie sur terre, dans le passé précédant le temps et l'espace, développa une pensée. Il apparut dans la lumière du jour et suivit son cours. Aujourd'hui, il suit encore son cours."

Grand est le mystère de la douleur !

La parole retentit pour tous les fils des hommes, les Fils de Dieu : "Apprenez, par la lutte de la vie terrestre, à choisir la bonne voie, puis la meilleure. N'esquivez pas la douleur. Ne cherchez pas le chemin le plus facile que l'on ne peut trouver. Suivez la Voie qui, par le chagrin, la douleur et la détresse profonde, conduit à ce Haut-Lieu d'où vous êtes venu. Le Lieu où Dieu marche parmi les fils des hommes, qui sont les Fils de Dieu. Devant l'auguste Présence, toute douleur disparaîtra ; le chagrin s'évanouira et la mort ne triomphera pas. La beauté, la bonté et la force de Dieu irradiant le visage des hommes." [6@768]

Grand est le mystère de ceux qui tracent le chemin ramenant à la Maison du Père !

La parole retentit pour tous les fils des hommes, les Fils de Dieu : "Ceux qui ont atteint le Portail de la Voie Finale doivent montrer ce qu'ils sont et, par leur exemple, enseigner et élever ceux qui souhaitent suivre leurs pas.

Ainsi, au cours des âges, les fils des hommes, qui sont les Fils de Dieu, ont incarné en eux la Lumière qui brille, la Force qui élève et sert, l'Amour qui dure éternellement. Ils foulent la Voie de la pureté, la Voie du point intérieur le plus profond. Nous suivons. Ils ont servi leur temps. Nous cherchons à faire de même."

FIN DU LIVRE