

ECOLE ARCANE

CONFERENCE

Genève - 7 & 8 Juin 2014

Note-clé :

« Que le sentier de la reconnaissance conduise à la révélation de groupe »

40, Rue du Stand (1er)
Case Postale 5323
1211 GENEVE 11
SUISSE
www.lucistrust.org

CONFERENCE DE L'ÉCOLE ARCANE

**Nouvelle adresse : Aula du Collège Sismondi
Chemin Eugène-Rigot 3, 1202 Genève**

Note-clé 2014 :

« Que le sentier de la reconnaissance conduise à la révélation de groupe »

PROGRAMME

Samedi 7 juin 2014

SEANCE DU MATIN, POUR LES ETUDIANTS DE L'ÉCOLE ARCANE UNIQUEMENT

10h00 Méditation **Réservé aux Tisserands dans la Lumière uniquement**

10h45 Ouverture de la Conférence – *en Anglais*
Allocution Ecole Arcane Genève – *en Français*
Méditation – *en Français*

SEANCE D'APRES-MIDI : OUVERTE AUX ÉTUDIANTS ET AMIS

13h30 DE LA RECONNAISSANCE DE LA LUMIERE A LA RECONNAISSANCE DE LA VIE

Nous passons de lumière en lumière, de révélation en révélation, jusqu'à ce que nous passions du domaine de la lumière au domaine de la vie qui est pour nous encore pures ténèbres... Ces révélations font partie du monde de l'expérience humaine, elles permettent d'apercevoir, d'abord, le monde des formes, ensuite le monde des idéaux, enfin la nature de l'âme, des idées et de la divinité... Les cinq grandes initiations révèlent à l'homme le fait, jusqu'alors incompris, de son état de non-séparation et du rapport entre sa volonté individuelle et la volonté divine.

Mirage, Problème mondial, p205 ed. Anglaise

13h30 Introduction – *en Français*

Mantram de l'Unification – *En Français*

L'idéal de tension, la tension idéale et le choix de l'attention – *Jean Chaussy en Français*

De tension en tension l'intégration progressive de l'humanité se démontre dans sa capacité à penser, à se penser. Elle est tendue vers des idéaux planétaires et prend conscience de ses devoirs auprès des autres règnes. Jean Chaussy – autodidacte, a étudié l'ethnopsychiatrie et est actuellement expert auprès de la Cour d'appel française – explore comment la volonté individuelle peut contribuer à se relier à ces idéaux, et les précipiter.

La révélation et l'aspect de volonté – *Jeanetta Golubleva en Russe*

L'interconnexion de la Révélation – en contraste avec l'impression – l'aspect de la Volonté et le Mystère sera discuté. Comment la révélation peut-elle être évoquée et comment cela peut-il nous aider à comprendre notre place sur l'échelle de l'évolution ?

Visualisation - *en Allemand*

... et la lumière est toujours mêlée à l'obscurité – *Anne Woodward en Néerlandais*

Un événement peut en cacher un autre. Une révélation, lorsqu'elle se manifeste, est-elle vraiment comprise en vérité ? Anne Woodward, une chanteuse et artiste, explore les significations plus profondes de la lumière et de l'obscurité, de la reconnaissance et de la révélation.

Méditation de Groupe – *en Espagnol*

14h50 PAUSE

15h25 Mantram – visualisation Le gayatri – *en Italien*

De la reconnaissance de la Lumière à la reconnaissance de la Vie – *Philippe Robert en Français*

Nous passons de lumière en lumière, de révélation en révélation, jusqu'à ce que nous passions du domaine de la lumière au domaine de la vie qui est pour nous encore pures ténèbres. Philippe Robert – actif dans l'industrie horlogère Suisse et collaborateur au Centre de Genève – explore cette relation comme une introduction aux discussions en petits groupes.

Discussion en petits groupes

Méditation de Groupe – *en Français*

17h30 Fin de la journée

Note-clé 2014 :

« *Que le sentier de la reconnaissance conduise à la révélation de groupe* »

PROGRAMME

Dimanche 8 juin 2014

10h00 – 12h00 **MATINEE RESERVEE AUX SECRETAIRES, SECRETAIRES EN FORMATION**
sur lettre d'invitation uniquement
(Lieu : Aula du Collège Sismondi, Chemin Eugène-Rigot 3, 1202 Genève)

SEANCE D'APRES-MIDI : OUVERTE AUX ETUDIANTS ET AMIS

13h30 LE SERVICE COMME EXPRESSION DE LA BEAUTE

La production d'une beauté plus vraie dans le monde, et par conséquent, une approximation plus étroite dans le monde des formes créées avec la vérité intérieure émergente. On pourrait dire que la divinité est voilée et cachée dans la multiplicité des formes avec leurs détails infinis, et que dans la simplicité des formes que l'on verra finalement, nous arriverons à une beauté plus neuve, un plus grand sentiment de vérité et à la révélation de la signification et du dessein de Dieu dans tout ce qu'Il a accompli à travers les âges.

Psychologie ésotérique II, p. 247, ed. Anglaise.

13h30 Introduction – *en Français*

Mantram de l'Amour – *En Russe*

La responsabilité et l'interaction de groupe – *Fabio Gatti en Italien*

La reconnaissance de la responsabilité, héritée, appliquée et endossée, est la relation du plus vieux au plus jeune, du sage à l'ignorant. De cette façon, s'affirme la nécessité d'offrir l'occasion de développer la connaissance...C'est le sens des justes relations, poursuivies consciemment, et développées harmonieusement. Fabio Gatti nous présente ces idées dans un contexte de groupe.

La Présence et la dispersion de l'Illusion – *Mirna Derungs en Portugais*

...l'étudiant doit garder trois choses présentes à l'esprit : l'existence de l'intuition, le fait de l'Illusion, et la Présence adombrante. Cette Présence est révélée par l'intuition, par l'intermédiaire de l'Ange ; lorsqu'elle est révélée et reconnue, elle met fin à l'illusion.

La réalité spirituelle subjective et sa concrétisation dans le service – *Priska Suppiger en Allemand*

Ce qui doit être révélé se trouve tout autour de nous et au-dedans de nous. C'est la signification de tout ce qui est incorporé dans la forme, le sens derrière l'apparence, la réalité voilée par le symbole, la vérité exprimée dans la substance.

Méditation de Groupe – *en Italien*

14h45 PAUSE

15H15 Intermède musical

15h30 Le service comme expression de la beauté – *Maria Antonia Massanet en Espagnol*

Tout aspirant aux mystères devrait se souvenir qu'une croissance graduelle est relativement lente et constitue la méthode suivie par tout processus naturel, ce développement de l'âme n'étant après tout que l'un des grands processus suivis par la nature... L'invitation à croître comme croît la fleur comporte une vérité occulte d'une portée considérable. Maria Antonia Massanet – collaboratrice au Centre de Genève – explore quelques pistes plus profondes comme introduction pour les discussions de groupes.

Discussion en petits groupes

16H40 Alocution de cloture et méditation de groupe – *En Anglais*

17h00 Clôture et Fin de la Conférence

**Pour de plus amples informations, écrire à : Ecole Arcane – 40, rue du Stand – Case Postale 5323
CH-1211 Genève 11 Tél. + 41 (0)22.734.12.52 – Fax : + 41 (0)22.740.09.11
geneva@lucitrust.org www.lucitrust.org**

MEDITATION: LAISSER PENETRER LA LUMIERE

- I. **Fusion de groupe** : nous affirmons la fusion de groupe et l'intégration du groupe dans le centre du cœur du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, médiateur entre la Hiérarchie et l'Humanité.

« Je suis un avec mes frères de groupe et tout ce que j'ai leur appartient. Puisse l'amour qui est dans mon âme se déverser sur eux. Puisse la force qui est en moi les élever et les aider. Puisse les pensées créées par mon âme les atteindre et les encourager. »

- II. **Alignement**: Nous projetons une ligne d'énergie de lumière vers la Hiérarchie spirituelle de la planète, le cœur planétaire, le grand Ashram de Sanat Kumara et vers le Christ, qui se trouve au cœur de la Hiérarchie.

Etendons la ligne de lumière jusqu'à Shamballa, le centre où la volonté de Dieu est connue.

- III. **Intermède supérieur**: Maintenons le mental contemplatif ouvert aux énergies extra-planétaires affluant de Shamballa et radiant à travers la Hiérarchie. Utilisant l'imagination créatrice, efforçons nous de voir les trois centres planétaires – Shamballa, la Hiérarchie et l'Humanité - venir graduellement en alignement et interaction.

- IV **Méditation**: réfléchissons sur la pensée-semence, note-clé de l'année spirituelle :

« Que le sentier de la reconnaissance conduise à la révélation de groupe »

- V. **Précipitation**: en utilisant l'imagination créatrice, visualisons les énergies de Lumière, d'Amour et de Volonté du Bien affluer sur la planète et s'ancrer sur la terre dans les centres préparés sur le plan physique, au moyen desquels le Plan peut se manifester. Utilisons pour cela la progression sextuple de l'amour divin en suivant la précipitation d'énergie de Shamballa à la Hiérarchie, au Christ, au Nouveau Groupe des Serviteurs du monde, aux hommes et femmes de bonne volonté du monde entier jusqu'aux centres physiques de distribution.

- VI. **Intermède inférieur**: centrons à nouveau la conscience, en tant que groupe, à la périphérie du grand Ashram. Affirmons ensemble :

« Au centre de tout amour, je demeure. Depuis ce centre, moi, l'âme, je me tourne vers l'extérieur. Depuis ce centre, moi, celui qui sert, je travaille. Puisse l'amour du soi divin se répandre en mon cœur, à travers mon groupe, et dans le monde entier. »

Visualisons l'influx spirituel affluant, libéré depuis Shamballa à travers la Hiérarchie et pénétrant l'humanité par le canal préparé. Considérons comment ces énergies affluentes établissent le " Chemin de Lumière " pour L'instructeur du Monde qui vient, le Christ.

- VII. **Distribution**: en prononçant la Grande Invocation, visualisons le flux de lumière, d'Amour, et de Puissance qui nous parvient de la Hiérarchie spirituelle par l'intermédiaire des cinq centres planétaires (Londres, Darjeeling, New York, Genève, Tokyo), et qui irradie la conscience de l'humanité tout entière.

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.

OM OM OM

Bonjour à toutes les personnes de la section de la conférence réservée uniquement aux étudiants de l'École Arcane. C'est toujours une joie d'être parmi vous à cette époque pour réfléchir ensemble sur une note-clé, qui cette année est : « Que le Sentier des Reconnaissances conduise à la révélation de groupe. » Comme vous le savez, le Centre de Genève qui occupait le bureau de la rue de Varembe depuis que Mary et Foster Bailey l'avaient inauguré dans les années 1950, a maintenant déménagé dans de nouveaux locaux. Il y a eu bien sûr pas mal de choses à débarrasser et de préparatifs à faire pour que le nouveau bureau de la rue du Stand devienne fonctionnel. Je profite de l'occasion pour remercier tous ceux et celles qui ont envoyé une contribution financière, ou qui ont donné de leur temps pour venir à Genève, afin d'aider à ce déménagement. Je sais que Mintze et le groupe de Genève en sont également très reconnaissants.

L’Affirmation du Disciple

Je suis une étincelle dans une grande lumière.
Je suis un filet d'énergie aimante dans le
fleuve de l'amour divin.
Je suis, centrée dans l'ardente volonté de Dieu,
Une étincelle de la flamme du sacrifice.
Et ainsi je demeure.

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

Et, demeurant ainsi, je reviens
Et foule le sentier des hommes
Et je connais les voies de Dieu
Et ainsi je demeure.

OM

QU'EST-CE QUE « ARCANÉ » ?

Cette année, les discours d'ouverture des trois conférences de l'Ecole Arcane ont pris pour thème de la note clé de 'reconnaissance et révélation' l'Ecole Arcane elle-même – pour explorer quel pourrait être le rôle de l'Ecole Arcane au vingt-et-unième siècle – le défi auquel elle doit faire face en maintenant les principes de son entraînement au beau milieu des mirages du Nouvel Age, et la manière dont elle peut faire preuve de plus en plus de dynamisme dans son travail de pontage vers les futures écoles d'initiation. Les reconnaissances et les révélations dont nous sommes en quête tournent autour de cette question : *Qu'est-ce que 'Arcane' ?* Durant cette période des conférences, nous espérons donner un regain de sens de ce qu'est l'Ecole Arcane dans son essence, et faire en sorte qu'elle continue à être utile au service du Plan.

Lors de la conférence de New-York du mois dernier, nous avons cherché l'étymologie du mot *Arcane* qui vient du latin '*arcanus*' qui signifie secret, caché – connaissable du seul initié, qui à son tour est dérivé du mot *ark* ou *arka* – renfermer, contenir et garder. Nous avons réfléchi sur la façon dont les mystères sont protégés du profane jusqu'à ce que le chercheur puisse en toute sécurité se mettre en résonance avec ce qui est caché – car ceci préserve du danger ceux dont la conscience n'est pas prête. Nous avons également considéré les centres de force des véhicules de la personnalité comme des calices de feu et poussé l'analogie jusqu'au corps causal lui-même. Enfin, nous avons reconnu cette idée que l'âme du groupe de l'Ecole Arcane puisse également être considérée comme un calice de lumière ardente sur le plan mental, duquel chacun des étudiants peut tirer sa subsistance spirituelle.

Un autre terme pour ce calice de groupe est 'l'arche' en lien avec la racine étymologique de *arcane*. Depuis ces dernières quatre-vingt années environ, le groupe de l'Ecole Arcane a entrepris de construire « une arche translucide » capable de révéler la lumière. Chacun(e) des disciples à l'entraînement est impliqué dans la construction de sa propre arche individuelle – le corps causal sur le plan mental. Ceci opère comme une zone de lumière inspirante en extension, qui tire le disciple hors de la nature astrale et des Eaux du Désir qui ont jusqu'à présent noyé la vie de la personnalité. C'est la raison pour laquelle on peut voir dans l'histoire de l'Arche de Noé et du déluge un symbole du Véhicule Causal, car cette enveloppe subtile de la conscience renferme les qualités humaines développées, rédemptées à la fin de chacune des incarnations, de la même manière que Noé a sauvé les espèces animales sur terre. Selon le *Dictionnaire de la Langue Sacrée de toutes les Ecritures et Mythes*, on dit que l'Arche est la représentation du Corps Causal en tant que « moyen de préserver l'individualité et les qualités de l'âme, alors que sont éliminées les conditions inférieures de la croissance. »

Aujourd'hui, la construction de cette 'arche translucide' est également une entreprise de groupe car en plus d'être une école pour l'entraînement au discipulat, l'Ecole Arcane est une expérience de conscience de groupe. Alors que chaque étudiant(e) qui entre dans l'école pénètre dans son champ de force et reçoit un courant constant d'énergie émanant de l'aura du groupe, il ou elle y contribue également, en apportant sa quote-part de rayonnement à ce vaisseau de lumière. Comme nous ne le savons que trop bien, la personnalité jonche ce processus de construction de nombreux obstacles, sous forme des mirages et illusions qui ont été mis en exergue tant et plus dans les livres du Tibétain, tout particulièrement dans *Le Mirage : Un Problème Mondial*. Néanmoins, la liste est loin d'être exhaustive, et au fil du temps d'anciens mirages réapparaissent sous de nouvelles formes, et il y a beaucoup de mirages subtils en lien avec le Nouvel Age, capables d'annihiler les forces constructives du disciple, s'il ne demeure pas sur ses gardes. L'un des résultats lorsque l'on foule le sentier des reconnaissances, c'est la révélation de ces obstacles, et alors la question est de savoir ce qui empêche le groupe de l'Ecole Arcane de construire plus avant « l'arche translucide. »

Pour un groupe si prompt à réagir au rayon de l'Amour-Sagesse qui qualifie les enseignements du Tibétain, et du fait de sa relation étroite avec la nature émotionnelle et intuitive, le mirage d'un contact de qualité supérieure mais néanmoins émotionnel ou sentimental, est un mirage que nous devrions surveiller attentivement. Ecrivant à l'un de ses disciples, le Tibétain a déclaré : « L'un des mirages qui vous contrôlent est celui du niveau le plus élevé du plan astral. L'un des Maîtres l'a appelé 'le mirage de la rose de l'aspiration, lorsqu'il se déverse dans le plexus solaire et non dans le cœur'. S'il n'est pas conscient du mirage, un groupe de second rayon ayant une inclination naturelle vers une ligne de développement astrale-bouddhique, verra son expression bloquée par cette énergie rose – une bonne chaleur confortable en apparence substantielle et tournée vers le groupe, mais qui manque de la force mentale requise pour attiser les feux de la conscience de groupe. Cette force mentale est essentielle en tant que principe médiateur, jusqu'au moment où « l'atome émotionnel permanent donnera place à l'intuitionnel, et l'intuition pure et la parfaite compréhension par l'amour sera la force motrice, avec le pouvoir

de raison. Le plexus solaire sera alors caractérisé par la prépondérance de la couleur verte de l'activité, car le corps émotionnel deviendra l'agent actif supérieur, et n'engendrera que peu de la couleur rose du désir humain.»
Lettres sur la Méditation Occulte p.85

La mouvance du Nouvel Age est pour une grande part empreinte d'un amour émotionnel d'ordre subtil, et « la rose de l'affection et des sentiments amicaux » est source féconde de mirage pour le disciple solitaire qui aspire à un contact et à être instruit personnellement par une autorité spirituelle. D'où la prolifération des groupes qui se forment autour des gourous charismatiques du Nouvel Age qui dispensent une instruction personnelle et donnent un sentiment de sécurité émotionnelle et d'appartenance à ceux qui ne sont pas encore assez forts pour tenir sur leurs propres pieds. Il n'y a rien de fondamentalement mauvais là-dedans, bien sûr, et il existe sans nul doute un grand nombre de personnes à qui l'on a mis le pied à l'étrier pour fouler le sentier, mais au niveau de l'entraînement au discipulat, ceci n'est plus d'aucune utilité. A ce stade, l'aspirant doit acquérir un sens de l'indépendance, et apprendre à polariser la conscience sur le plan mental, en substituant la claire lumière froide de l'âme à une sorte d'amour plus personnel. Avec cette nouvelle impersonnalité aimante, un autre connaisseur et révélateur des idées et intuitions du plan bouddhique fait son apparition.

A ce point, la révélation présente des qualités nouvelles et constamment changeantes. Les cieux spirituels sont dans un état perpétuel de mouvement et les relations entre toutes les choses se modifient en conséquence. Ces qualités constamment changeantes dotent du potentiel créateur merveilleux inhérent à la vie elle-même. La révélation est un contact avec ces qualités du divin en développement, qui s'écoulent alors à travers nous dans le service. Celui qui révèle devient la révélation elle-même, et selon les termes du catéchisme ésotérique :

Que peux-tu révéler maintenant, O Serviteur sur la Voie ?

La révélation vient à travers moi, O Seigneur de la Vie. Je ne la vois pas.

Pourquoi ne la vois-tu pas ? Quelle entrave t'empêche de la saisir ?

Rien ne m'entrave. Je ne cherche pas la vision car j'ai vu. Ma tâche est la révélation. Je ne cherche rien pour moi-même.

Ce catéchisme dépeint de manière éclatante la reconnaissance et la révélation en tant que vivant processus. La signification même de la Vie, sa simplicité et son universalité, c'est toute une aventure de la psyché en mouvement – une initiation sans fin en de nouveaux états de conscience. Rien n'est tout à fait pareil ou tel qu'il l'était un instant auparavant, alors que la spirale de force de l'amour-sagesse mène perpétuellement l'existence dans sa totalité vers de nouveaux sommets. Le mental divin dévoile une révélation après l'autre – chaque lever de voile allant de pair avec un re-voilement.

Ceci se comprend aisément en termes de mort du corps physique. Lorsqu'il est abandonné, et que la conscience se repolarise sur le plan astral, la qualité autrefois mobile, rajasique du corps astral se cristallise autour de la conscience, formant le nouveau véhicule tamasique de la conscience adapté au nouvel environnement. De manière similaire, les petites morts et révélations se produisent à tout moment, alors que la substance plus grossière de l'aura est pénétrée, rejetée et remplacée par de la matière plus fine qui à son tour voile de nouvelles révélations. C'est l'une des significations implicites plus subtiles de la célèbre phrase prononcée par St Paul « Je meurs quotidiennement. »

Tandis que les énergies affluent dans la conscience humaine provenant de diverses sources à l'aube de l'ère du Verseau, et que les préparatifs se poursuivent pour ce qui est de l'initiation du Logos planétaire en vue de devenir une planète sacrée, l'entraînement au discipulat ne pouvait tomber à une époque plus exigeante, qui n'en demeure pas moins une époque passionnante. Sommes-nous capables de nous mettre dans l'état d'esprit de « mourir quotidiennement » à ce qui est bien connu et familier pour faire en sorte que chacune de nos journées soit une journée de nouvelles opportunités – de nouvelles reconnaissances et révélations. Nous ne parlons pas ici des lumières aveuglantes du septième ciel, mais de ces petites reconnaissances et révélations qui sont autant de pierres qui s'ajoutent à la construction de l'arche translucide. C'est l'utilisation de l'énergie contactée durant la méditation journalière qui donne un regain de vitalité à toutes nos relations grâce aux perspectives toutes nouvelles qu'elle apporte jour après jour, semaine après semaine, année après année. C'est la réalisation que chacune de nos interactions avec une autre produit une troisième chose – une qualité vibrante qui est absorbée dans l'arche collective de l'humanité sur le plan de l'âme, sous forme de couleur chatoyante et de sonorités harmonieuses.

Travailler avec les qualités est le challenge du discipulat, surtout lorsque le rythme de la vie moderne s'accélère. La pression générée par les événements planétaires sur les plans intérieurs a la capacité de générer un courant constant de petites reconnaissances et révélations dans la conscience humaine – si, ceci étant, l'augmentation de la vibration peut être transposée en qualité spirituelle, et non pas en train de vie rapide. On peut aisément identifier le problème, au vu du mouvement accéléré qui caractérise le style de vie en Occident, où les gens sont stressés, tendus, poussés à bout et rendus distraits par une force centrifuge invisible – propulsés à la périphérie de la vie en essayant de tenir bon. Il y a d'une part un sens accru d'interrelation et d'unité qui s'accroît avec

les médias, la télévision, internet, etc., mais il y a d'autre part la question de savoir si cela va de pair avec une quête plus profonde de qualité et de sens à l'intérieur. Les mirages liés à un rythme de vie effréné sont nombreux, et transparaissent dans la culture populaire, dont le caractère superficiel existe au détriment de cette richesse de l'art et de la culture qui éveille le mental humain aux réalités intérieures.

Ces mirages, tels que 'l'affaire-isme', peuvent prendre l'aspirant dans les filets d'une culture sociale qui porte le masque de la spiritualité du Nouvel Age. Sommes-nous conscients par exemple des pièges tendus aussi bien que des opportunités de service offertes par les nouveaux systèmes de communication ? Ou bien avons-nous la tentation d'utiliser les médias, jusqu'au point où ils finissent par freiner le développement de formes de communication plus profondes telles que la télépathie et la science de l'impression ? Celles-ci ne peuvent occuper le devant de la scène de la vie du disciple que si un état de réceptivité tranquille s'instaure dans la conscience, permettant un alignement intérieur sur le réseau de communication du cœur et de l'âme. Les cinq sens exotériques sont nos outils sur le plan physique et on devrait manifestement en faire bon usage, mais nous devons également nous souvenir qu'ils peuvent devenir, et ils le sont souvent, ces choses mêmes qui nous emprisonnent sur les plans inférieurs.

Tels sont certains des dilemmes auxquels est confronté le disciple moderne à l'entraînement. Les formidables innovations technologiques de notre époque ont toutes pour but l'éducation de l'âme et son évolution, et nous devons parvenir à une perspective équilibrée, pour éviter qu'elles ne deviennent des fins en soi tandis que les arcanes du mystère sont perdues. Nous devons nous souvenir que la Sagesse sans Age est précisément ainsi - Sans Age - et qu'elle détiendra toujours la clé de la pénétration dans les arcanes de l'ésotérisme, quelle que soit l'époque à laquelle nous vivons. On a besoin de disciples par milliers de nos jours, pour œuvrer en faveur de l'unité et de la paix au sein de la race humaine, lesquelles l'éveillent simultanément aux réalités de la dimension spirituelle et à la restauration des mystères. En tant que partie prenante de cette entreprise grandiose, il incombe à l'Ecole Arcane d'aider à « révéler avec plus d'insistance le fait de la Hiérarchie », le royaume de l'unité, car ces paroles étonnantes nous ont été données, que « Si cela est accompli sur une grande échelle et au moyen d'une organisation appropriée, l'actuelle structure mondiale dans les domaines de la religion de l'économie et de la politique sera détruite en grande partie – cette destruction est déjà en cours » Cette destruction, nous le savons, est toujours en cours, mais parfois nous sommes découragés par le chaos apparent dans le monde, en oubliant peut-être qu'il est provoqué par « la pression accrue de tous ceux qui reconnaissent le caractère effectif du royaume intérieur et subjectif de Dieu. » *Les Rayons et les Initiations p.300*

Ceci constitue la tâche immédiatement devant nous – intensifier nos efforts en tant que groupe pour fouler le sentier des reconnaissances au travers des voiles planétaires, pour aller vers ce qui plane à la limite de la révélation. Quoi de mieux pour servir le Plan à notre époque, qu'un groupe de disciples dont l'esprit des relations brûle avec une telle ardeur qu'il pénètre jusqu'au cœur des arcanes de l'ésotérisme et qu'il rend exotérique cette découverte pour le bénéfice spirituel de l'humanité et du monde lui-même ?

* * *

Après le discours inspirant de notre présidente Christine Morgan pour l'ouverture de cette conférence, et compte tenu que j'ai toujours aimé la physique théorique, c'est sans surprise que je souhaite réfléchir sur la façon dont le cinquième Rayon déverse ses énergies sur l'humanité. Avec le thème de cette conférence – *Que le sentier des reconnaissances conduise à la révélation de groupe* – il est intéressant de constater comment l'humanité, grâce à ses scientifiques, a saisi, où pas, les possibilités de reconnaissance et de révélation. Nous allons nous pencher en particulier sur la façon dont les pensées se sont développées au sujet de l'univers, c'est-à-dire la cosmologie. Tout ce que nous savons aujourd'hui du cosmos d'un point de vue scientifique nous est parvenu grâce à la *lumière* – la lumière à travers son expression physique d'ondes électromagnétiques. Dans un cadre plus large, et en relation avec la note-clef de cette conférence, le Tibétain écrit ceci dans « *Le Mirage, Problème Mondial* » :

« Le Sentier de l'Evolution est, en fait, le Sentier des reconnaissances qui conduisent à la révélation. Le processus évolutif tout entier est de caractère initiatique ; il conduit d'une expansion de conscience à une autre, jusqu'à ce que les mondes du sans forme comme ceux de la forme se révèlent dans la lumière qu'engendre l'initié et dans laquelle il chemine. Ces lumières sont diverses, et diverse est leur révélation. Il y a :

1. La lumière de la matière elle-même qui existe dans chaque atome de substance.
2. La lumière du corps vital éthérique, lumière qui est le reflet de l'Unique Lumière car elle unifie les trois genres de lumière dans les trois mondes.
3. La lumière de l'instinct.
4. La lumière de l'intellect ou lumière de la connaissance.
5. La lumière de l'âme.
6. La lumière de l'intuition.

Nous passons de lumière en lumière, de révélation en révélation, jusqu'à ce que nous passions du domaine de la lumière au domaine de la vie qui est pour nous encore pures ténèbres¹. »

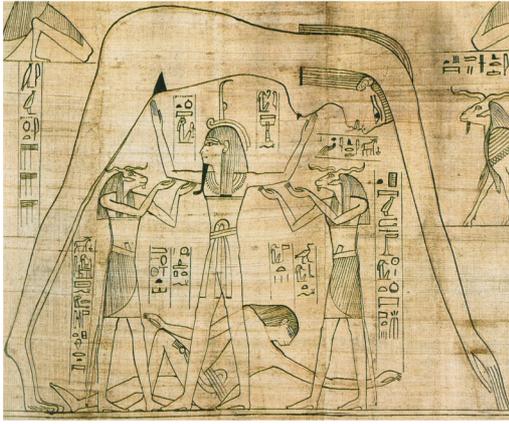
La lumière a donc bien des sens plus profonds que ceux que la science reconnaît quand elle décrit la lumière comme un phénomène électro-magnétique. Le Tibétain affirme ailleurs : « Ce n'est pas avec l'œil physique que la Déité peut être vue – quoique la marque de la divinité soit partout. Il existe un œil qui peut être développé et utilisé, et qui permettra à son possesseur de voir Dieu travaillant du côté intérieur de la Vie, en lui-même et dans toutes les formes, parce que « lorsque ton œil est unique, tout ton corps est rempli de lumière ». Dans cette Lumière, nous verrons la Lumière et nous verrons Dieu. Les trois mots : électricité, lumière et vie, exprime la divinité et leur synthèse est Dieu. Lorsque nous connaissons les trois comme un, par notre propre expérience, alors nous connaissons Dieu. Nous en utilisons actuellement l'aspect le plus bas et nous en sommes de plus en plus conscients. Le second aspect, celui de la lumière, est sur le point d'être révélé par la compréhension exacte des phénomènes électriques. C'est là que se trouve la clef vers l'âge nouveau, l'âge de la lumière, de l'illumination et de la révélation. Les ésotéristes saisiront quelque peu ce à quoi je fais allusion et c'est entre leurs mains que se trouve le moyen d'entraînement de l'humanité qui permettra aux hommes d'utiliser cette véritable vision en apprenant à utiliser « l'œil unique ». « Je vous ferai remarquer que la majorité des ésotéristes véritables se trouve en dehors, et non à l'intérieur, de la plupart des écoles qui se qualifient elles-mêmes d'ésotériques². »

Vous allez peut-être à présent être frustrés d'apprendre que la plupart des vrais ésotéristes se trouvent en dehors des écoles dites ésotériques mais, de façon plus positive, n'est ce pas une source de soulagement et d'inspiration de savoir que ces véritables ésotéristes se trouvent dans tous les départements de la société et dans le monde entier ?

Avec toutes ces pensées à l'esprit, regardons dans les grandes lignes et à travers l'œil de la science comment l'humanité a perçu les ciex ou le cosmos : nous pourrions constater que la pensée scientifique et la façon dont nous nous comportons socialement sont deux choses intimement interdépendantes.

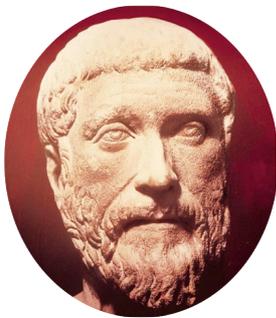
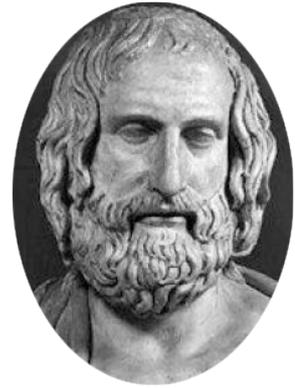
¹ *Le Mirage, Problème Mondial*, par. 205 (Ed. Angl.)

² *Psychologie Ésotérique*, Vol. 1, par. 182-183 (Ed. Angl.)

Selon la **cosmologie égyptienne** : Ma'at représente le concept de l'équilibre, de l'ordre, de la loi, de la moralité. Ma'at était aussi personnifiée en tant que reine dirigeant les étoiles, les saisons et les actes des mortels et des dieux, en tant que créatrice de l'ordre de l'univers à partir du chaos, au moment de la création. La terre était plane et chapeautée par la demi-sphère des cieux. Il s'agit d'une vision polythéiste : la déesse Nut (les cieux), le dieu Keb (la terre) et au centre Shu qui soutient Nut dans son étreinte éternelle de Keb. Deux âmes ou esprits se tiennent aux côtés de Shu. C'est le temps des Pharaons et des prêtres au pouvoir absolu sur toute une population.

Avec les **Ioniens** (650-420 av. J.-C.) et **Anaxagore** (500-428 av. J.-C.), c'est le temps d'observation de la nature ; l'univers est infini et n'a ni commencement ni fin. Tous les éléments (à partir de l'infinie combinaison desquels l'univers a été construit) sont éternels. Anaxagore introduit le « Nous », l'Esprit qui a ramené l'ordre dans le chaos premier et l'a mis en mouvement. Comme toutes les qualités sont présentes en tout germe (Tout est dans tout), la transition d'une substance dans une autre est rendue possible plus ou moins grâce au mélange d'une certaine qualité. Les êtres vivants se distinguent des morts parce ce qu'ils sont animés par Nous – et c'est le même Nous qui anime les êtres et les animaux. Aux environs de 600 av. J.-C., le commerce a commencé avec la frappe de pièces de monnaie. Cette période représente d'une certaine façon la naissance de la « pensée scientifique ».

C'est avec **Pythagore** (572-500 av. J.-C.) que commence la pensée abstraite : toutes les choses sont des nombres. Alors qu'Anaxagore soulignait la similarité entre le ciel et la terre, Pythagore enseignait que tout le ciel est harmonie et nombre – donc il y avait bien une différence entre le ciel et la terre ! Pythagore enseignait que le monde pouvait être connu par la raison pure, plutôt qu'à partir de l'observation, grâce à des concepts et relations mathématiques. Les cieux étaient le royaume du pur nombre, là où les objets se meuvent en cercles parfaitement purs et constants. La terre est le royaume des sens et des phénomènes où les âmes humaines sont damnées.

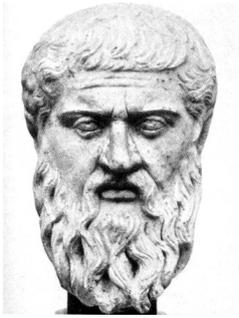
On constate donc ici deux conduites scientifiques différentes :

1. Une méthode d'observation empirique et expérimentale : les observations conduisent aux conclusions ; c'est une *méthode inductive*.
2. Une méthode d'esprit théorique : c'est à partir de la logique pure, de la raison, etc. que les modèles se construisent ; c'est une *méthode déductive*.

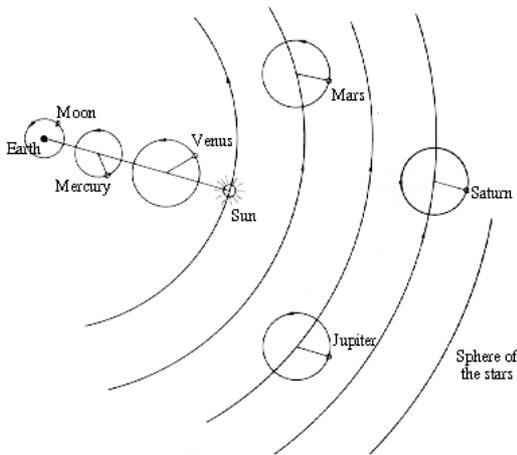
Parallèlement à ces deux approches se dessinent deux grandes lignes de développement social :

1. Un groupe (classe) est supérieur à un autre : les propriétaires d'esclaves ne travaillaient pas, ils ne faisaient que penser. Les esclaves étaient là pour travailler.
2. Une société « libre », comprenant le libre-échange, les artisans, etc.

Les deux schémas existaient déjà et nous les retrouvons à travers l'histoire jusqu'à nos jours.

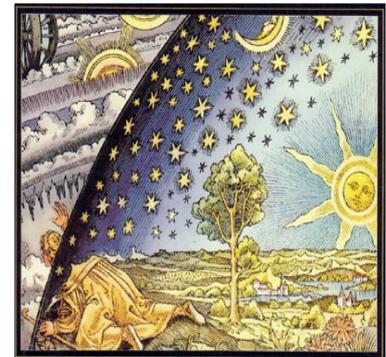

Platon (427-347 Av. J.-C.) était un étudiant de Socrate et l'enseignant d'Aristote. Il croyait à la suprématie de la raison pure et un certain nombre de choses étaient acceptées sur la base de l'autorité des prêtres que l'on devait écouter. Il y avait cependant deux façons de percevoir les idées de Platon : la première selon laquelle les lois mathématiques SONT la réalité. L'univers incarne les mathématiques abstraites dans « l'Esprit de Dieu ». La seconde selon laquelle les lois mathématiques ne sont que les descriptions des processus physiques et modèles de la nature. Jusqu'à nos jours, cette ambiguïté a joué un rôle significatif au sein du débat cosmologique.

Le modèle de **Ptolémée** (90-168), quant à lui, a prévalu jusqu'au Moyen Âge (*Almagest*) en tant que modèle pratique pour la position du soleil et des planètes et qui pouvait assez facilement être calculé. Il avait été inspiré par *l'harmonie des sphères*, fondé sur l'hypothèse que les corps célestes tournent sur des orbites circulaires avec la Terre à leur centre. Afin d'expliquer à l'époque l'observation de plus en plus fine des planètes, il a dû introduire un certain nombre de cercles supplémentaires appelés épicycles. Ptolémée vivait principalement en Égypte mais ses travaux sont rédigés en Grec et Latin.

L'astrologie médiévale était largement fondée sur celle de Ptolémée, avec un ou deux niveaux supplémentaires inaccessibles aux humains, là où Dieu réside. On rajoutait parfois un niveau d'eau afin de se rapprocher davantage du livre de la Genèse. L'Église avait une emprise claire sur l'esprit de l'homme. C'était un modèle hiérarchique et statique où les masses jouaient un rôle inférieur comparé à celui de l'Église ou des personnes dites nobles.

Copernicus (1473-1543) : avec le temps, les observations deviendront de plus en plus précises et des divergences avec le modèle de Ptolémée vont apparaître. A partir de nouvelles mesures, Copernic ose enfin proposer son modèle héliocentrique, toujours fondé sur des cercles. Son système représentait une alternative claire à un cosmos géocentrique et hiérarchique. Même s'il en était convaincu depuis longtemps, il n'a publié son travail qu'en 1543. Nous assistons là à la période de la Réformation et du Protestantisme, c'est à dire à une révolution de l'Église de l'intérieur.

Giordano Bruno (1548-1600) a proposé, lui, un modèle qui variait légèrement de celui de son prédécesseur. Bruno était un philosophe, pas un scientifique et il voulait transformer l'Eglise de l'intérieur sans toutefois rompre avec elle. Son modèle était fondé sur l'espace infini et le temps infini, sans commencement ni fin. Ce modèle laissait la place à un nombre infini de mondes. C'était un défi trop grand à relever pour l'Eglise pour laquelle un schéma intégrant un ciel et un enfer était trop pour elle. Après six ans d'emprisonnement par l'Inquisition, Bruno a été brûlé sur le poteau.

Johannes Kepler (1571-1630) était professeur de mathématiques, chercheur, astronome, astrologue et même mystique. Il a choisi le modèle héliocentrique comme point de départ. A partir des observations précises de Tycho Brahe, Kepler en est arrivé à la conclusion que les planètes devaient forcément tourner en orbites et non en cercles ! On a franchi là une étape importante. Même si c'est *l'ère scientifique moderne* qui commence avec Kepler, toute sa recherche est dédiée à Dieu.

Kepler vivait à la même époque que **Robert Fludd** (1574-1637), considéré par H.P. B. comme l'un des derniers véritables Rosicruciens. Pour Fludd, le monde était UN et toute division ou partition était inenvisageable. Pour Kepler, qui était davantage guidé par des observations "scientifiques", l'analyse rationnelle était plus importante que les idées intuitives. Pour tous les deux cependant, le Divin était au delà du débat. La source du schisme entre science et religion se trouve ici - schisme qui continue à prévaloir aujourd'hui, non que l'une veuille l'emporter sur l'autre mais chacune revendiquant son domaine.

Faisons ici un saut dans le temps jusqu'à **Wolfgang Pauli** (1900-1958), un scientifique dur-à-cuire, un des pères de la physique quantique et pourtant une personne très intuitive : ce sont ses rêves qui sont à la base du travail d'analyse de C.G. Jung ! Pauli a proposé une synthèse de la méthode de Kepler et de la façon de penser de Fludd !

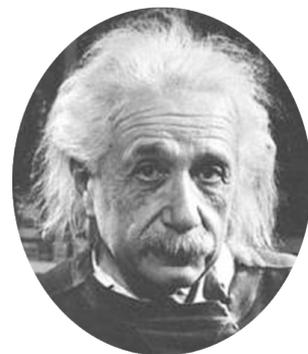

Si ces schémas de la pensée humaine vous paraissent abstraits ou théoriques, rappelez-vous que, sur le chemin de la reconnaissance vers la révélation, il faut saisir les opportunités, sinon, les voiles du prestige et de l'illusion retrouvent leur place et la chance est manquée. Sinon, par exemple, comment une flotte relativement petite comme celle des Britanniques en 1588 a-t-elle pu battre une armada espagnole énorme ? L'Espagne était sous l'autorité d'une église Catholique dogmatique. Il était hors de question de mener des recherches librement. Les fusils étaient fabriqués selon les principes d'Aristote : une balle se dirige d'abord horizontalement avant de tomber verticalement. En Angleterre, c'est un climat bien plus libéral qui commençait à régner. La technologie avait le vent en poupe et l'on menait des expériences. Grâce à cette atmosphère plus libre de savoir-faire, les Britanniques ont été capables de construire des bateaux plus mobiles et de nombreux fusils bien plus petits mais avec une portée plus grande. La couleur sociale et spirituelle d'un pays a donc vraiment une importance de taille sur la vie pratique !

Isaac Newton (1642-1727) était un mathématicien (calculs infinitésimaux), un physicien, un astronome mais aussi un alchimiste et même un théologien considéré comme l'un des grands génies de tous les temps. La loi de la gravitation de Newton a apporté une explication mathématique aux découvertes de Kepler qui forme encore les bases de bien des observations astronomiques d'aujourd'hui. Newton mettait en garde contre une vision trop déterministe : l'univers n'est pas une horloge avec une date d'expiration. Newton n'est pas seulement le père de la mécanique classique et du modèle mécanique de l'univers ; il était aussi un occultiste ! Il a appris l'Hébreu afin d'étudier le Talmud et la Cabale. Il a prédit la fin des temps pour 2060. L'Angleterre était donc bien en tête dans le domaine de l'innovation.

En mettant de côté bien des détails techniques, nous arrivons au modèle cosmologique actuel du Big Bang, comme résultat des recherches d'**Albert Einstein** (1879-1955) et de **Stephen Hawking**, parmi bien d'autres. Nous sommes les témoins de progrès considérables des télescopes qui nous permettent d'étudier l'univers très au delà de la lumière visible. Nous disposons de satellites en dehors de l'atmosphère qui arrivent à observer que l'univers est beaucoup beaucoup plus riche en structures et en objets que ce que nous pensions tout d'abord. Pour commencer, en 1979, on a découvert des objets quasi-stellaires ou *quasars*, objets très lumineux et sans doute extrêmement éloignés. Afin de cadrer avec la théorie gravitationnelle fondée sur une quantité croissante de données, on a introduit des concepts tels que celui des *trous noirs*, de la *matière noire* et de *l'énergie noire* sans toutefois les avoir réellement observés. La théorie du Big Bang propose à présent l'image suivante : seulement quatre pour cent de l'univers consisterait de matière comme vous et moi. Les quatre-vingt-seize pour cent restant représentent soit de la matière noire soit de l'énergie noire - par définition non observable. Une autre perception de l'univers, prenant comme point de départ la force électro-magnétique, est consultable sur le thème du "Pont électrique" sur le site du Lucis Trust¹.

Nous avons passé en revue le chemin des reconnaissances sur plus de vingt cinq siècles et le modèle actuel du Big Bang a atteint un statut quasiment incontestable ; et nous sommes à nouveau sur un modèle datant du Moyen Age : un univers fini mais en expansion. C'est un modèle compris par une poignée de spécialistes, pas par les gens du commun ni même par ceux qui font des expériences en laboratoire. On peut raconter une histoire similaire au sujet du monde de la finance d'aujourd'hui, avec l'existence dans notre société actuelle de fonds spéculatifs, de transactions à la micro-seconde d'argent virtuel via les ordinateurs, etc., bien loin de l'économie "réelle". La question n'est pas de savoir si cela est juste ou faux, bien ou mauvais. Un des discours de notre conférence a pour titre : "... et la lumière n'est jamais absorbée par les ténèbres"³. Par définition, la science comme la finance sont des processus de groupe où les rayons des énergies font leur travail pour les progrès de l'humanité. Chaque être humain joue ainsi son rôle avec constance mais en tant que groupe, l'humanité à des occasions à saisir.

Quand est-ce que ce chemin (scientifique/cosmologique) de reconnaissance conduira-t-il à une révélation (de groupe = humanité) ? Peut-être que l'une des clefs se trouve dans les mots du Tibétain : "Il n'y a rien que l'électricité en manifestation, le "mystère de l'électricité" auquel H.P.B. se réfère dans *La doctrine secrète*. Dans la nature, tout est électrique par nature ; la vie elle-même est électricité mais tout ce que nous avons contacté et utilisé aujourd'hui est ce qui est seulement physique et inhérent et relié dans la matière physique et éthérique de toutes les formes"⁴.

Ce week-end, nous allons étudier la question du *Sentier ou des Reconnaissances conduisant à la Révélation de Groupe* à partir de perspectives diverses. Nous allons commencer aujourd'hui avec un programme élaboré autour de la note clef de la conférence et du thème : *De la reconnaissance de la Lumière à la Reconnaissance de la Vie*. Demain dimanche, nous explorerons le thème : *Le Service comme expression de la Beauté*.

Merci pour votre attention !

* * *

³ *Discipulat dans le Nouvel Age II*, par. 417.

⁴ *La Guérison Esotérique*, par. 377

Méditation de Groupe
« Laisser pénétrer la Lumière »
En français

* * *

Pause

* * *

MANTRAM D'UNIFICATION

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 et 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 demeure sous les événements du temps.

Que la vision et l'intuition viennent.

Puisse l'union intérieure triompher.

Et les divisions extérieures cesser.

Puisse l'amour prévaloir

Et tous les hommes s'aimer

OM

* * *

Voici les définitions du ⁵Larousse pour deux des termes de ce titre : *tension*, du verbe [tendre](#), tendre et *attention* : capacité de concentrer volontairement son esprit sur un objet déterminé.

⁶Les Yogas sutras de Patanjali associent attention avec concentration « *Un synonyme de "concentration" c'est le mot "attention", au sens d'attention maintenue dans une seule direction* ».

Dans ⁷Wikipédia pour ne prendre qu'une des nombreuses définition : *la tension mécanique d'un [solide](#) linéaire (fil, ruban, corde ou câble) est la [contrainte](#) qu'il subit quand il est soumis, à ses extrémités, à deux [forces](#) dirigées vers l'extérieur du solide.*

Est-ce un hasard si un des mots les plus utilisés par les commentateurs de l'actualité locale ou mondiale est ce mot de *tension*. De multiples tensions agitent l'humanité en cette période riche d'opportunité, de changements et de perspectives nouvelles. Elles se déclinent sous différentes facettes : politiques, sociales, financières, religieuses etc. Notre humanité se *tend*, pour reprendre son origine latine, vers d'autres idéaux. Si nous suivons l'analogie mécanique on peut dire qu'elle subit aussi une contrainte de deux forces : celle de sa personnalité et celle de son âme.

Au sein du village planétaire, l'instantanéité des échanges à la vitesse de la lumière nous rapprochent toujours davantage. Il s'agit d'une véritable fusion froide où l'énergie psychique dégagée nous contraint, pour la première fois dans notre histoire planétaire, à penser le monde comme une unité. Immergée progressivement dans le mental universel, l'humanité pense et se pense.

Le Tibétain souligne dans ⁸Destinée des Nations cette corrélation entre faculté de penser et tension : « *A notre époque, le monde est plongé dans le chaos et l'agitation résultants du choc des forces du sixième et du septième rayon.... Dans le domaine de ce conflit, la grande loi fondamentale selon laquelle "l'énergie suit la pensée" garde toute sa valeur, et l'un des facteurs de la pression et de la tension actuelle est le fait que tant de millions d'individus commencent à penser* ».

En parallèle à ces tensions, nous constatons cependant une intégration de l'humanité par son implication notamment vis à vis des règnes animal et végétal où devenant observatrice d'elle-même, elle prend conscience de ses responsabilités. Il y a certes une différence entre la profondeur de cette prise de conscience, son intention et les actions réellement mises en œuvre sur le terrain. N'en est-il pas de même pour chacun d'entre nous sur le sentier et dans quelle mesure nos léthargies individuelles, nos critiques ne ralentissent pas cette mise en œuvre ? Nous pouvons chaque jour effectuer ce constat qui cependant ne remet nullement en cause les progrès réalisés par l'humanité. Du fait de cette fusion, c'est de notre responsabilité d'adopter la posture constante de bonne volonté dans nos attitudes et nos discours, notre façon de vivre afin d'aider à précipiter ces idéaux.

En ce moment, force est de constater que des particularités, des minorités se réveillent et le nationalisme et d'autres « ismes » sont parfois exacerbés. N'est-ce pas un passage obligé, une étape avant que nous soyons « *Unis dans la diversité* » pour reprendre la devise de l'Union Européenne. En effet avant d'être unis en conscience dans cette diversité il est nécessaire que « *la conscience de soi* » des parties prenantes soit à minima conscientes d'elles-mêmes, de leurs singularités. Il s'agit d'une révolution dans la représentation mentale collective, un changement de paradigme. Cette révolution intérieure trouve sa correspondance naturelle dans les bouleversements politiques qui jalonnent notre histoire récente et particulièrement la période actuelle. Des systèmes de gouvernance économique-politiques étriqués qui ne sont plus adaptés à l'expansion de cette conscience des peuples, volent en éclats. Là encore notre bonne volonté peut aider à clarifier les idées sous condition d'oublier les attitudes partisans.

Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde sert de régulateur de tension afin de réduire la puissance électrique de la Hiérarchie. Cette puissance qui afflue dans la conscience des nations cherche à briser la gangue qui l'enferme pour irradier la lumière. En chacun d'entre nous, aussi, une tension s'exerce entre l'âme et la personnalité. Les tribulations de l'humanité ne sont que l'extériorisation des vicissitudes rencontrées sur le sentier comme autant de pierres d'achoppement. Le Tibétain nous enseigne dans ⁹*Bethléem au Calvaire* que : « *pour acquérir ce contact conscient et précis avec l'âme, l'aspirant doit apprendre l'obéissance, par le moyen des choses qu'il endure, et il doit aussi pratiquer la tâche d'aimer. Cela n'est pas facile. Cela exige de la discipline, un effort continu, une tension incessante et cette attention vigilante qui ne quitte jamais le but du regard et qui reste toujours consciente du dessein, du progrès et de l'orientation.* »

⁵ <http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/>

⁶ Les Yogas sutras de Patanjali p41 ed. anglaise, Alice A. Bailey

⁷ http://fr.wikipedia.org/wiki/Tension_m%C3%A9canique

⁸ Destinée des Nations p33 ed. anglaise, Alice A. Bailey

⁹ De Bethléem au Calvaire p270 ed. anglaise, Alice A. Bailey

Nous pouvons examiner notre responsabilité, notamment, en regardant comment s'articule la tension personnalité-âme avec la tension individu-humanité et quelle est notre *intention* en la matière. L'humanité comme chacun d'entre nous, passe de points de tension en points de tension qui sont l'objectivation du processus de maturation et qui conduisent à la révélation. Dans ce travail le Disciple mondial est engagé sur le sentier vers la maîtrise de soi. Il doit aussi apprendre l'obéissance à son âme, à la Hiérarchie qui est illustré par les idéaux de plus en plus élevés que l'humanité se donne comme objectif. Ceux du millénaire de l'ONU en sont une illustration. On nous dit que la naissance du Christ se fera à Bethléem dans la maison du pain. Si c'est le cas, ne devons-nous pas devenir des compagnons, c'est à dire ceux qui partagent le pain et au-delà, toutes les ressources de la planète. L'énergie indument conservée ici ou là, thésaurisée produit des déséquilibres criminels à l'autre bout de la terre. ¹⁰Les Quatre Libertés, formulés pour nous place devant nos yeux un dessein : « *la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté de vivre à l'abri du besoin, la liberté de vivre à l'abri de la peur* ». Le NGSM chaîne de transmission entre les deux centre planétaires en tension est ce facteur équilibrant afin que la conscience soit subordonnée aux besoins du plus grand nombre. C'est par ce service que l'énergie vivante pourra affluer consciemment et intentionnellement dans l'ensemble de l'Humanité. C'est-à-dire que la vie s'écoule de manière fluide à travers tous les vaisseaux de notre famille humaine. Ainsi il n'y aura plus de parties du corps de l'humanité qui sont congestionnées de gaspillages et d'autres dévitalisées dans un dénuement total. Démontrer notre fraternité dans ce réel partage du pain c'est non seulement construire le Sentier de lumière pour Celui qui vient c'est aussi précipiter le Plan.

La tension peut être celle-là qui mobilise une attention juste de l'Ashram intérieur. C'est faire coïncider la volonté de l'humanité avec celle du *Dessein* divin en découvrant ensemble le sens profond de l'amour et en fait, transmuier la connaissance en sagesse. Mais ce dessein divin ne peut être mis en action que par la volonté de bien. La Volonté de Shamballa exerce une véritable pression sur l'humanité, via la Hiérarchie avec les conséquences que sont les crises planétaires. Ainsi collectivement par nation ou groupe de nations nous pouvons connaître ici ou là des phénomènes de dépression et d'asthénie. La crise de 29 a été appelée la « grande dépression ». C'est l'équilibre de la vie et de la conscience par l'amour qui annoncera la fusion future de l'Humanité avec la Hiérarchie. Il s'agit de cet amour en action qui n'est pas seulement une bonne intention et de l'innocuité mais la volonté de bien ferme, agissante et déterminée qui seule peut évoquer l'énergie de Shamballa.

¹¹Agni Yoga dans Hiérarchie nous rappelle notre fonction créatrice et l'utilité de la tension : *Les hommes invoquent le bien, mais le Cosmos proclame que l'homme n'est pas seulement un récepteur mais aussi un créateur. L'étape est franchie lorsque l'esprit créateur construit puissamment et que la force de la tension atteint les sommets du Cosmos. Les difficultés sont inhérentes au sentier mais sachez qu'aucune tension n'est inutile. Dans les nations la tension est utile.*

Nous tentons ainsi de reproduire ce que nous comprenons consciemment ou inconsciemment de l'Ashram intérieur. Le travail d'accouchement et les douleurs de l'enfantement sont là. Les contractions planétaires physiques, morale, politiques... sont les signes extérieurs de toutes les tensions. Les inondations à répétitions augure-t-elle de la perte des Eaux ?

L'idéal de tension, la tension idéale peut s'inscrire dans ce rapport entre l'homme et la Hiérarchie, via son âme qui conditionne aussi le rapport Humanité/Hiérarchie afin de précipiter le Plan perçu.

Pour produire ce monde nouveau, notre attention concentrée est de tendre dans une volonté focalisée à cette intention que nos actes, pensées et paroles soient pour, avec et dans l'Humanité. Par cette posture, inscrit au cœur du NGSM, nous apportons, à chaque heure, notre contribution à construire le fil qui unit l'Humanité à la Hiérarchie. Ainsi progressivement sera réalisé le royaume de Dieu sur la terre.

Ayons en tête la phrase de Plutarque citée par ¹²madame Blavatsky dans la Doctrine Secrète : *Une idée est un Etre incorporel, qui n'a aucune substance par lui-même, mais qui confère une forme à la matière informe et devient la cause de la manifestation.*

Alors que l'idéal de tension, la tension idéale et le choix de l'attention, soit notre contribution à renforcer, dans la bonne volonté, le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde et puisse le Christ naître au cœur de chacun d'entre nous et s'incarner dans la nouvelle civilisation mondiale.

Je vous remercie pour votre attention.

¹⁰ <http://savannah.over-blog.fr/article-les-quatre-libertes-de-franklin-delano-roosevelt-56121184.html>

¹¹ Agni Yoga. Hiérarchie - P.17 et P.37

¹² La Doctrine Secrète II - H.P. Blavatsky P.402

Qu'est-ce qu'une révélation, et quel est le lien entre une révélation et l'aspect volonté ? Une révélation est une reconnaissance, ou selon Maître D.K, un processus de pénétration progressive dans le mental de Dieu, puis dans Son Cœur, et finalement dans le Dessein du Dieu Unique. Souvenons-nous des paroles d'Hélène Petrovna Blavatsky, que les révélations qui ont été données à l'humanité, demeurent avec nous pour des générations futures et davantage spirituelles. Dans le symbolisme des mystères, un rituel divin se trouve caché, qui promeut le travail en coopération avec la Hiérarchie, et de ce fait, avec le Plan. Les mystères nous révèlent la lumière de la connaissance, qui rend visible ce qui auparavant avait été voilé. D'où la grande valeur de la diffusion de la connaissance sur les mystères et de la connaissance sur les Mystères eux-mêmes. Les mystères sont une source de révélations. On nous dit que lorsque l'humanité sera régie par le mental uni à la volonté de bien, la grandeur et la beauté de la future révélation deviendra visible. La Hiérarchie a la garde de ces secrets et les utilise si besoin est, ce qui lui permet non seulement de contrôler les forces de notre planète, mais aussi de travailler avec les énergies du système solaire.

Goethe a dit quelque part que nous ne pouvons parvenir à une reconnaissance d'une profonde vérité sans une révélation divine, ce qui nous paraît incompréhensible mais devient constamment apparent dans la vie et les circonstances, et dans le symbolisme du monde qui nous entoure – et quelque chose à l'intérieur de nous nous pousse constamment à appréhender cette vérité. Patanjali a affirmé également que l'homme prend conscience des mondes subtils par le biais des révélations, et qu'il apprend à utiliser ses corps subtils dans le travail du service Un.

Au cœur de l'évolution, se trouve le processus des expansions de conscience. La lumière de la révélation illumine ce processus, allant d'une révélation à une autre, d'une lumière mineure à une plus grande lumière. Au cœur de chaque révélation, un but défini demeure caché, et ce but est une résultante du Dessein Unique de Sanat Kumara. Chaque révélation nous mène plus près de l'initiation. Dans le règne humain, la petite lumière de la personnalité révèle le monde des formes, celle de l'âme révèle le monde du sens, celle de l'intuition révèle la nature de la Volonté de Dieu, qui est à la base de la Vie Une, ou point central d'énergie au sein des apparences, en connexion avec toutes les formes. Le Maître D.K. dit que nous avons besoin aujourd'hui d'une révélation du sens et du but à l'arrière-plan de tous les événements dans le monde. Quand les justes relations seront instaurées entre la Hiérarchie et l'humanité, les gens seront plus proches d'une résolution de ces secrets grandioses.

La reconnaissance d'une révélation qui grandit à l'infini permet de grimper avec succès sur l'échelle de l'évolution. D'un point de révélation à un autre nous apprenons la nature de l'aspect volonté, sa force constructive et destructrice capable d'ôter tout ce qui fait obstacle à l'avancement. La reconnaissance de sa responsabilité s'accroît, et la compréhension intrinsèque de la règle occulte : « ne pas nuire, ni en pensée, ni en paroles, ni en actes » devient claire. Quand cette règle revêt une importance majeure, elle va commencer à faire automatiquement son œuvre à n'importe quel niveau de l'activité. Chaque victoire sur le mirage apporte une nouvelle révélation qui, selon le Tibétain, aboutit à une illumination de la substance par le biais de la fusion de la Lumière et de l'Amour. Si la masse de l'humanité arrive à surmonter le mirage, cette Lumière de l'Amour transformera la substance du corps planétaire, pour révéler la véritable nature de la Divinité. Ensuite, le Christ et ses Disciples, qui ont atteint la perfection, viendront sur Terre.

Une révision sérieuse de tout le processus de l'étude et de l'entraînement à l'Ecole Arcane, révélera qu'ils sont basés sur une révélation d'un aspect de l'amour divin, lequel révèle celui de la volonté divine. Ce n'est pas par hasard que le second rayon est appelé celui de « la volonté transfigurante » ; C'est ce que le Christ a démontré à Ses disciples en tant qu'Incarnation de la Lumière et en s'étant « transfiguré devant eux. » Le processus de transformation démarre sur le Sentier de Probation par le développement de l'intelligence et de la sensibilité, et le contrôle du mental qui crée la personnalité. Ensuite, sur le Sentier du Disciple, la nature de l'amour est reconnue, qui développe une sensibilité à la Hiérarchie, et c'est l'intuition qui prend le contrôle. Le Sentier suivant de l'Initiation se caractérise par un déploiement de la volonté et la réalisation de la synthèse, en réagissant de manière croissante à l'énergie de Shamballa. La révélation est reliée à la volonté de bien, et la volonté de bien étant une expression pleine et entière de la nature de l'Amour Divin, celle-ci devrait devenir dominante et prendre le contrôle.

Dans *Le Discipulat dans le Nouvel Age*, le Tibétain dit que toutes les formules qu'il nous a données sont celles de la révélation, en particulier la Première Formule, et il explique que l'utilisation réelle de ces formules apportera au disciple :

- a. La révélation de la sensibilité de groupe
- b. La révélation du Maître D.K. 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. (D.N.A. 2, 263)

Ainsi, comme nous le voyons, le thème de la révélation confirme que derrière chacune des apparences quelque chose en plus est caché, qui est le garant de notre existence immortelle. La révélation apparaît en conscience lorsque le disciple est capable de réfléchir facilement et lentement, en forgeant sa capacité de prédisposition spirituelle pour une prochaine révélation.

L'aspect volonté joue un grand rôle à l'approche d'une révélation, mais en même temps chaque révélation nous révèle graduellement, d'abord le monde de la signification, et ensuite le monde des causes. L'humanité ne sait pas encore, ou en sait très peu, sur ce qu'est la volonté spirituelle. Aujourd'hui la volonté divine demeure cachée derrière la petite volonté individuelle et la volonté de groupe de l'âme. Lorsque ces deux auront fusionné dans l'unité, et que la volonté de groupe aura absorbé la volonté individuelle (à la troisième initiation), une révélation surviendra, et un contact aura lieu avec l'universel. On nous dit que chaque révélation est le but de toute expérience, même la plus modeste. Elle inclut la synthèse de la perception, et ce qui est vu et perçu est reconnu. Cette nouvelle approche de la vie révèle le sens des valeurs dans la vie, et vient en dédommagement du bruit et du tumulte de notre vie quotidienne. C'est là-dessus que les véritables assistants de la Hiérarchie doivent mettre l'accent de nos jours, et alors une nouvelle révélation de l'unité se fera jour, suivie par celle de la Synthèse divine. Comme nous le dit le Maître D.K, la prochaine importante révélation apparaîtra et deviendra réalité lorsque nous serons parvenus à la réalisation profonde de ce qui motive l'activité spirituelle de la volonté. L'intuition révélera la Loi du Sacrifice qui mène vers une profonde compréhension de l'aspect volonté, et la structure même de la vie sera transformée et élaborée dans l'esprit de l'unité humaine – ceci basé sur un nouveau mode de pensée, de nouveaux principes économiques et spirituels, l'usage correct des ressources mondiales pour le bien de tous, et les justes relations humaines.

Ce n'est qu'après la troisième initiation que la lumière de la compréhension de la véritable essence de la divine volonté, connue uniquement de Sanat Kumara et des membres de la Chambre du Conseil à Shamballa, commence à se faire sentir. Ils exécutent le plan, par la connaissance et l'utilisation de la Volonté. Notre tâche consiste à développer notre capacité d'unir la volonté personnelle à la volonté divine ici et maintenant, sur ce barreau de l'échelle de l'évolution, là où le disciple se trouve lui-même. Le résultat en sera une nouvelle révélation, qui donnera un regain de confiance et permettre d'aller de l'avant avec joie et détermination, sur la voie qui conduit « de l'obscurité à la lumière, de l'irréel au réel, et de la mort à l'immortalité. » Le Tibétain nous rappelle que chaque révélation conduit le disciple/initié plus près du Cœur du Soleil, là où règne l'amour. L'intuition est source de révélation. Grâce à l'intuition, nous vient peu à peu une reconnaissance des voies par lesquelles Dieu devient manifesté dans le monde. De nos jours, la masse de l'humanité perçoit tant soit peu le Dieu immanent, mais c'est l'intuition qui permettra à la conscience humaine d'accepter le Dieu Unique. Dieu immanent et Dieu transcendant fusionneront dans La Loi Une Divine. Chaque pas supplémentaire apporte une révélation de la divinité intrinsèque en toutes choses ; il nous vient la compréhension des lois de la nature et des processus naturels qui en sont simplement les effets, ainsi que la compréhension de l'interdépendance et du lien indissoluble de toutes les choses existantes.

On nous dit que la première révélation de la nature de la Volonté Divine demeure cachée dans le mot « *liberté* ». Les Seigneurs de la Libération pensent que ce mot signifie, dans son essence, la reconnaissance des justes relations humaines qui sont instaurées par la bonne volonté, ainsi que la reconnaissance de ses propres responsabilités. C'est lors de son discours annuel du 6 janvier 1941 devant le congrès, que le Président des Etats Unis d'Amérique Franklin D. Roosevelt a ancré le mot « *liberté* » sur le plan physique. Ainsi, il est devenu une parole d'espoir et un mot de profonde signification pour l'humanité. Pour conclure son discours enflammé, il déclara qu'une paix durable ne pouvait être instaurée aux dépens de la liberté des autres peuples. L'ordre mondial devrait être basé sur la coopération des pays indépendants. Pour ce qui est de réaliser les objectifs fixés, c'est l'unité qui est le garant de la réussite de leur exécution.

Les quatre libertés – liberté de parole, liberté de culte, affranchissement du besoin et de la peur – proclamées par F.D. Roosevelt, étaient dans leur essence les premières révélations de la qualité de la nature de la Volonté Divine, qualités qui devraient devenir des valeurs spirituelles dans la vie. Il est impossible d'imposer la liberté

par la violence, et l'humanité sur le plan physique commence déjà à comprendre ce fait et à manifester des signes de liberté, quoique la plupart soient voilées par le brouillard épais du mirage de la liberté. Le combat pour la liberté est en fait un stimulus puissant pour avancer sur le Sentier du Retour, où les stades de libération de l'emprise du monde matériel se succèdent les uns aux autres. Chaque disciple peut apporter sa contribution pratique à la réalisation de la future révélation du Nouvel Age.

Dans ce but, ne serait-il pas utile de rappeler le rôle important de la science de l'Invocation et de l'Evocation dans le service, et les Grandes Invocations que le Maître D.K. nous a données, dans lesquelles une révélation symbolique demeure cachée, sur l'interrelation entre les trois centres du Logos Planétaire ? Le Maître D.K. nous suggère de réfléchir plus avant et développer le thème de la révélation pour le diffuser à ceux capables de le comprendre. Une vaste circulation et une organisation correcte de la bonne volonté mondiale est également une condition préalable à une nouvelle révélation de dimension planétaire. De nos jours, la capacité humaine de réagir à la bonne volonté sur le plan physique est évidente à maints égards.

Et les trois Fêtes Spirituelles du cycle annuel – Pâques, Wesak et la Bonne Volonté – ne sont-elles pas en elles-mêmes porteuses des révélations du bon, du vrai et du beau ? Tous les ans, lors de l'intermède supérieur de la Fête de Wesak, le Bouddha qui est le garant de la divinité intérieure et de la révélation, revient, en provenance du cœur de Dieu. Il bénit l'humanité et dispense les énergies de sagesse et d'amour depuis les règnes supérieurs. Le 21 décembre 1970, lors de son discours durant la Semaine du Festival du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, Mary Bailey a déclaré, pour décrire la tâche des disciples de l'Ecole Arcane, que les objectifs immédiats sont ceux du Plan, parce que le Plan englobe la lumière, l'amour et la volonté. C'est pourquoi un mental illuminé, un cœur ouvert, et la faculté de réagir à l'aspect de la volonté divine, devraient devenir la tâche du disciple.

Le Tibétain dit que le problème de la volonté de Shamballa demeure caché dans le processus même de la révélation, et que ce n'est qu'en tant qu'Unité isolée que les initiés peuvent recevoir la révélation du fait que l'énergie de l'aspect volonté est porteuse de la synthèse, représentée symboliquement par un point dans le cercle de l'amour divin. Le Tibétain appelle les disciples de l'ère future du Verseau « les chercheurs de synthèse », et telle est la tâche principale d'un disciple sincère et intelligent de nos jours. Le Nouveau Testament dit « Puisse cet esprit vous habiter, qui était déjà en Christ ». (PHI 2 :5). Chacun des disciples de l'Ecole Arcane aspire à développer la conscience Christique, ce qui veut dire que chaque disciple apprend à vivre sous la Loi de l'Amour. Le Tibétain dit que ceci s'accomplira à l'Ere du Verseau, lorsque la fraternité sera instaurée sur terre, ce qui sera la contribution de l'humanité en tant que représentante du troisième aspect divin. Cette fraternité sera basée sur la reconnaissance de la divinité chez tous les êtres, et elle établira l'égalité divine. Les Justes relations seront instaurées, non seulement dans le règne humain, mais aussi entre toutes les créatures au sein de notre Logos Planétaire.

* * *

Visualisation

Cette visualisation est basée sur une stance de la Doctrine Secrète.

"Voilà ta Roue actuelle, dit la Flamme à l'Étincelle. Tu es moi-même, mon image et mon ombre. Je me suis vêtue de toi, et tu es mon Véhicule* jusqu'au Jour "Sois Avec Nous", où tu redeviendras moi-même et d'autres, toi-même et moi". Alors les Constructeurs, s'étant revêtus de leur première Enveloppe, descendent sur la Terre rayonnante, et règnent sur les Hommes - qui sont eux-mêmes...

Doctrine secrète I. Stance 7.7
**Vâhan*

De manière tranquille, et détendue,
Imaginons la roue de feu cosmique de la création qui tourne à grande vitesse émettant des étincelles de flamme qui sont nous-mêmes.

Ayant notre origine dans la roue cosmique, nous sommes Un.
Naissant de la roue et commençant lors d'innombrables incarnations notre périple
Nous sommes d'abord chaud et rouge, animé de désirs

Graduellement nous devenons froids, en allant du plan mental au plan triadique
et petit à petit nous nous fondons dans les ténèbres cosmiques environnantes, nous fusionnons avec l'esprit
Ainsi nous intégrons l'idée que « la lumière est toujours mêlée à l'obscurité »

* * *

Homme, prends garde !
 Que dit la nuit profonde ?
 « J'ai dormi, dormi,
 D'un rêve profond je m'éveille:
 Le monde est profond,
 Bien plus profond que l'eût pensé le jour.
 Profonde est sa peine
 Et la joie, plus profonde encore que le chagrin :
 Le chagrin dit : Meurs !
 Mais toute joie désire l'éternité,
 Oh l'éternité, la profonde éternité ! »

Frédéric Nietzsche

J'aimerais vous raconter **l'histoire de mon père**. Cela se passe à Amsterdam, pendant la seconde guerre mondiale. Mes deux parents sont avocats à la Cour, et ils servent régulièrement de médiateurs entre les citoyens néerlandais et les occupants allemands. En même temps, ils font partie de la Résistance, un groupe illégal. Aux environs de mai 1943, il y a une formidable escalade de la violence. Les méthodes de la Résistance aussi bien que celles des Allemands deviennent de plus en plus agressives, avec des attaques et des représailles qui deviennent plus fréquentes, horribles et inhumaines. A partir de l'automne de l'année 1944, c'est un véritable déchaînement de folie meurtrière dans les deux camps.

A la fin de l'année dernière, un journaliste d'un magazine néerlandais de renom m'a contactée pour me demander s'il pouvait m'interviewer sur les faits de guerre de mon père. Ceux-ci, je les ignorais presque totalement, ma mère m'ayant seulement raconté que mon père avait été exécuté pendant la guerre, 'par suite d'une erreur'.

On n'avait jamais révélé le nom de mon père du fait que, dans les annales de l'histoire, on parle de son passé sous un pseudonyme, afin d'épargner sa famille – à savoir, ma mère et moi-même. D'après ce que m'avait raconté le journaliste, il devenait évident que mon père avait trahi des membres importants de la Résistance, et que par conséquent, il était responsable de la mort de plusieurs personnes, dont parmi elles, un banquier célèbre. En ce moment même, on est en train de faire un film sur la vie de ce banquier. Il a financé la Résistance et créé un fonds pour assurer aux membres de la Résistance et à leurs familles un revenu après la guerre. Dans ce film, on insiste sur sa mort tragique, due à une trahison interne – Il fut capturé, et exécuté juste avant la libération, en représailles contre d'autres attaques de résistants. D'où le fait que le journaliste avait envie de connaître plus de détails sur l'homme qui l'avait trahi. Dans tous les comptes rendus, on qualifie le geste de mon père de 'crime dicté par la passion', du fait qu'il voulait faire libérer sa soi-disant maîtresse qui avait été prise par les allemands, et qu'il aurait conclu un marché avec eux dans le but de la faire libérer de prison.

Par la suite, j'ai commencé à mener ma propre enquête, à l'aide des archives nationales de La Hague, et des documents personnels de ma famille. Il se trouve que la réalité s'avéra être bien différente, et j'ai été capable pour la plus grande part de convaincre le journaliste, avec pour résultat que l'histoire a été publiée, de manière beaucoup plus conforme à la vérité. Ce n'est pas l'amour pour une maîtresse supposée (on a prouvé que c'était faux), qui a causé la mort de mon père et de ses victimes, mais une forme d'orgueil démesuré, c'est-à-dire, un sentiment à la fois d'orgueil et d'exaltation. Sa véritable motivation était en réalité un ardent désir 'de mettre fin à tous ces massacres', désir qu'il voulut satisfaire en trouvant un moyen pour que les membres les plus importants de la Résistance soient emprisonnés, de sorte que les allemands n'auraient plus de raison d'user de représailles.

La condition explicite de cet arrangement, c'était qu'aucun de ceux dont il avait mentionné le nom ne serait tué – et curieusement les allemands respectèrent cette promesse. En revanche, la mort du banquier dont on a parlé plus haut et celle d'autres personnes furent le résultat de renseignements donnés par l'un des hommes qui avait été pris, à cause de la trahison de mon père. Dans la panique, cet homme livra un plus grand nombre de noms de résistants, que mon père ne connaissait même pas. Ils furent exécutés par mesures de représailles contre d'autres attaques de résistants. Apparemment les allemands ne se sentaient plus désormais liés par la promesse qu'ils avaient faite à mon père, parce que ce n'est pas lui qui avait donné leurs noms.

D'après ses carnets personnels et ses lettres, une image de mon père apparaît, qui est celle d'un homme alors âgé de 25 ans 'cheminant vers la Lumière', sensible aux écrits Bibliques, intéressé par les Rosicruciens et le Bouddhisme. Il était également doué pour la poésie et pour la musique. Dans ses carnets, il sélectionne des notes-clés telles que *Sit Rerum Omnium Basis Amor* (Que l'amour soit la base de toutes choses) et *Il faut combattre pour le Bien*. Il avait des idéaux élevés et une nature spirituelle :

Je trouve parfois bien dommage de ne pas être un poète. Il y a souvent tant de merveilleuse beauté qui m'entoure, et je ressens une telle bonté que je pourrais écrire pendant des heures et des heures. A ces écrits, se mêlent des autocritiques : Dans mon égoïsme, je m'imagine toujours que je suis le seul à avoir des problèmes. Et que ceux-ci sont très importants et uniques. Et aussi du désespoir : Serai-je jamais digne de paraître devant Dieu ?

Comment est-il possible que cet homme, et ceci apparaît clairement dans ses écrits, qui était constamment en quête de sens au-delà des apparences, et qui se demandait quotidiennement en quoi il avait failli devant Dieu, pouvait finir par se retrouver dans les livres d'histoire comme l'un des pires traîtres de la Résistance Néerlandaise ? Hormis des explications exotériques telles que la faim, un état d'épuisement physique et émotionnel, plus la confusion générée par la guerre (situation dans laquelle nous devons tous voir si à la longue nous sommes capables de conserver notre propre intégrité), je me suis mise en quête d'explications plus profondes, ésotériques.

Au moment où tout ceci avait lieu, j'en étais arrivée à une leçon dans mes études à l'Ecole Arcane, dont la note-clé est :

[Les aspirants sont] ceux qui prennent conscience du dessein de l'expérience et qui, d'une manière soutenue, appliquent à chaque événement leur intelligence et leur habileté pour extraire de tout ce qui leur arrive quelque bénéfique pour la vie de l'âme. Ils ont appris à considérer le milieu où ils se trouvent comme un endroit de purification et comme le champ de leur service planifié.

Un Traité sur les Sept Rayons, Vol II, p.326 Ed. anglaise

Alors ma question fut la suivante : que puis-je apprendre de cette expérience et comment éclaire-t-elle la compréhension de mon âme et donc de toutes choses ? J'ai commencé à chercher – dans les livres d'Alice Bailey, mais aussi dans les ouvrages de quelques-uns de mes philosophes préférés, tels que les Stoïciens, Spinoza et Nietzsche – quelle pouvait être la signification ésotérique de 'l'obscurité' et du 'mal', et aussi pourquoi un homme de bonne volonté peut en arriver à se fourvoyer à ce point, même s'il aspire de toutes ses forces à la vérité et à la bonté.

Je voudrais maintenant vous faire part de quelques-unes de mes réflexions, que je vais décrire en termes de généralités, sans qu'elles s'appliquent forcément à mon père ; Néanmoins, la relation en sera évidente.

L'OBSCURITE ET LE MAL sont considérés par presque tous les grands penseurs, les mystiques et les occultistes, comme des phénomènes non isolés, qui ont leur raison d'être et s'appliquent uniquement à l'humanité. Ce n'est pas pour rien que le diable s'appelle 'Lucifer' (Le Porteur de Lumière). La condition humaine est vraiment telle que *La Lumière est toujours mêlée à l'Obscurité*. Il semble qu'il est absolument vital pour nous de ne pas considérer l'obscurité et le mal comme des puissances hostiles, mais comme faisant partie intégrante de la Divinité, dans la mesure où nous pouvons La connaître. Le paradoxe ici, c'est que nous devons accepter tout ce qui nous arrive avec gratitude, tout en nous employant simultanément à sa transformation. Dans une remarque pertinente du 'Feu Cosmique', il est dit que :

Comprenez donc que le Mal est le résultat de la Création.... Il est donc vrai que Dieu a créé le mal ; mais cependant il est vrai que Dieu est Esprit, et étant Esprit, incapable de mal. Le Mal est purement et simplement le résultat de la matérialisation de Dieu.... Dieu est la perception même... Dieu est ce qui voit et ce qui est vu... Si nous pouvions tout voir, entendre tout, tout toucher, il n'y aurait pas de mal, car le mal vient de la limitation de la perception... Une telle limitation était nécessaire si Dieu voulait produire quelque chose d'autre que Dieu. Ce quelque chose d'autre doit être moins que Dieu. Sans le mal, Dieu serait resté seul. Toutes choses sont Dieu, selon la proportion d'Esprit qu'elles contiennent... C'est-à-dire, qu'une humanité parfaite sera un véhicule parfait pour l'Esprit divin.

Traité sur le Feu Cosmique note de bas de page p.835 Ed. anglaise

Ainsi, Dieu ou l'Esprit en nous rend visible l'obscurité en nous montrant la lumière, afin que nous puissions faire quelques pas en avant. Nous pourrions en avoir une représentation, si nous pensons que l'obscurité est nécessaire, afin que nous puissions voir briller les étoiles. Même dans une situation tragique telle que la guerre, nous devrions garder cette idée à l'esprit.

L'ORGUEIL DEMESURE : Dès qu'un homme a acquis un certain degré de réflexion, il se trouve confronté à un paradoxe : Au plus profond de lui-même, il perçoit qu'il est le tout et qu'il est éternel, alors que s'il regarde à l'extérieur, il se voit forcé d'en arriver à la conclusion qu'il est un tout petit grain de poussière sans importance et éphémère. S'il fait une fixation sur le premier cas de figure, il peut devenir la proie d'un orgueil démesuré – un orgueil qui le rend exalté – et dans le deuxième cas, il tombe dans la déchéance et devient indifférent, ce qui l'amène finalement à rechercher les plaisirs pour s'évader de ses problèmes, ou bien il est poussé au suicide par désespoir. La seule manière de trouver l'harmonie entre ces deux extrêmes c'est 'd'agrandir' le 'Je' c'est-à-dire, la conscience d'un moi qui est constamment en expansion et s'affranchit du petit égo. Alors, on ne se montre pas seulement bienveillant envers l'autre, mais on ne fait qu'un avec lui. *La fidélité doit faire place à l'identification, et la lumière est toujours mêlée à l'obscurité.*

[Discipulat dans le Nouvel Age II p.417 Ed. anglaise] ; encore un paradoxe.

Dans *L'Extrait d'une Déclaration du Tibétain* qui se trouve au début de tous les livres d'Alice Bailey qui nous ont été transmis, Djwhal Khul se décrit comme un frère qui *a lutté et s'est frayé un chemin vers plus de lumière que l'aspirant ... Aussi m'incombe-t-il de transmettre cette lumière.* Il nous dit aussi que nous ne devrions pas considérer ses déclarations comme paroles d'Évangile, auxquelles nous devons obéir comme à des commandements, mais qu'elles sont des outils pour nous aider à contacter la lumière par la pratique, la recherche, et le développement de notre intuition. Cela semble être une très importante mise en garde. Je pense que toutes les écoles et tous les systèmes comportent un danger intrinsèque de cristallisation des idées, et d'un orgueil démesuré, si nous nous croyons infaillibles ou spéciaux parce que nous adhérons à certains principes que nous prenons par erreur pour des vérités absolues. Le véritable savoir, néanmoins, évoque l'humilité et la compassion, alors que toute forme de supériorité et d'arrogance devrait être immédiatement extirpée pour être détruite.

LE SENTIMENT DE SOLITUDE ET LA CONSCIENCE DE GROUPE : Un sentiment de total isolement, le fait de se considérer comme un être à part, incompris de tous, ayant néanmoins une tâche surhumaine à accomplir, est également une illusion qu'ont en commun de nombreux chercheurs 'en quête d'absolu'. Frédéric Nietzsche en est le parfait exemple, pour qui n'existe nulle conscience de groupe, objective ou subjective. Le résultat pour Nietzsche, en dépit de ses brillantes idées et des ouvrages qu'il a laissés à l'humanité, c'est qu'il finit par se consumer de l'intérieur et par s'autodétruire. Le fait de se considérer comme un être à part est une forme d'égotisme et d'illusion de la séparativité. Ce n'est pas pour rien que D.K met l'accent sur l'importance de la conscience de groupe en tant que seule voie d'approche de la Hiérarchie, du Christ et de Shamballa, sans courir le risque de se brûler les ailes en route.

Quelles sont les **considérations d'ordre éthique** qui pourraient nous servir d'armures contre ces dangers mentionnés plus haut ? La plupart des idées morales de la modernité, dans la mesure où elles se résument aux principes opposés de 'déontologie'- l'obéissance inconditionnelle à des lois et des devoirs établis universellement – et 'l'utilitarisme', le calcul du plus grand bien pour le plus grand nombre de personnes dans une situation donnée, ne sont pas satisfaisantes, pour diverses raisons qui n'entrent pas dans le cadre de ce discours. Elles sont, dans une certaine mesure, utiles dans la vie pratique exotérique, mais elles échouent, pour ce qui est de révéler le sens plus subtil du bien et du mal, et au niveau de la manière ésotérique d'aborder ce problème.

DK insiste sur *l'innocuité*, mais il dit tout aussi clairement que le mental inférieur rationnel ne comprend pas ce que ceci veut dire dans tous les cas de situations. Il ne s'agit sûrement pas d'un simple décret qui nous interdirait tout le temps de commettre une action que l'on pourrait qualifier de mauvaise, physiquement ou émotionnellement. *La méthode... utilisée par Dieu est l'innocuité. Ce n'est pas une attitude négative mais un parfait équilibre, un point de vue intégral, et une compréhension divine.*

La Guérison Ésotérique p.660 Ed. Anglaise

Il s'agit d'un concept très difficile à saisir, qui a besoin qu'on y songe constamment. Pour moi, l'innocuité est en lien direct avec ce paradoxe que nous devons en tout premier lieu faire la volonté de Dieu en acceptant toutes les conditions de l'existence, que cela nous plaise ou non, et en prononçant un oui d'acceptation, alors qu'en même temps, nous devons faire notre maximum pour améliorer les conditions de vie des autres. Même les morts et les guerres sont nécessaires quelquefois, pour aider l'humanité à aller de l'avant. A ce sujet, DK déclare :

La méthode employée sous l'égide de la Loi de Perfection s'appelle la "parfaite innocuité"... une innocuité imposée par l'homme spirituel et par sa destinée naturelle. Elle consiste à ne pas tenir compte de l'effet ou du résultat sur la nature en forme...La Hiérarchie n'agit que soit avec l'aide de la nature spirituelle, soit avec celle de l'âme de l'humanité. Un Maître considère que la forme n'a relativement aucune importance. L'homme spirituel considère toujours la libération de la triple forme comme le plus

grand bien possible, pourvu qu'elle advienne selon la loi, comme résultant de sa destinée spirituelle et d'une décision karmique. Il faut qu'elle ne se produise ni comme un acte arbitraire, ni comme une échappatoire à la vie... ni comme imposée par la personnalité. La guerre de 1914-1945 fut un exemple frappant de la manière (étrange du point de vue limité de l'homme) dont opère la Loi de Perfection. Des millions d'hommes sont morts et d'autres millions ont cruellement souffert dans leur nature en forme. De nombreux autres millions d'hommes ont subi et subissent encore l'angoisse mentale de l'insécurité, de l'incertitude, et de la pauvreté. Cependant, deux conséquences majeures de nature spirituelle et conformes à la Loi de Perfection en ont résulté :

- 1. Des âmes furent libérées d'une civilisation arriérée et décadente ...*
- 2. Du riche au pauvre et de l'instruit à l'ignorant, une chose est maintenant clairement saisie et colorera de plus en plus la pensée humaine, c'est que le bonheur et le succès ne dépendent ni de la possession d'objets ni des biens matériels.*

La Guérison Esotérique p. 660 Ed. Anglaise

Aussi difficile que soit l'effort pour comprendre et pratiquer 'l'innocuité', il s'agit selon moi de l'un des outils les plus importants qui soit pour nous permettre de vivre une 'bonne' existence. Je pense que nous en sommes à un point de l'évolution où nous réalisons que notre éthique doit émaner de nos idées intuitives et d'un savoir en constant changement, alors qu'en même temps, nous avons besoin de principes et de règles fixes pour nous frayer un chemin à travers le labyrinthe des défis souvent peu compréhensibles dans la vie. D'après les conclusions à la fois des Stoïciens et de Spinoza : seuls l'intuition directe et l'amour nous révèlent la vérité et clarifient la voie sur laquelle nous pouvons vivre en harmonie avec le Plan Divin, mais lorsque nous nous trouvons dans des situations où nous sommes incapables de voir ceci avec clarté, il vaut mieux suivre les décrets et les règles établies. Mais l'innocuité, cela signifie aussi que notre devoir de responsabilité ne nous autorise pas à porter un jugement moral sur d'autres êtres humains, si ce n'est le fait de comprendre les motivations qui animent nos frères à la base, et de vivre et agir en harmonie avec ce que nous avons appris intuitivement à considérer comme le bien.

* * *

Méditation de groupe
« Laisser pénétrer la lumière » (p4)
en Espagnol

* * *

Pause

* * *

Visualisation

Imaginez que vous vous tenez sur le sommet d'une haute colline. En face de vous se trouve un magnifique paysage. Le soleil est sur l'horizon et tout baigne dans la lumière rose et or de l'aube naissante ...sentez la douce caresse des rayons du soleil. Vous êtes baigné de délicats parfums où se mêlent fleurs et les senteurs sylvestres. Respirez ces parfums et l'absolue beauté qui vous entoure

Prenez conscience que tout est en équilibre parfait.....tout est ordre et harmonie
Réalisez que tout est imprégné de beauté.....exactement à sa place
Sentez que tout est irradié de vie ardente et vibrante

Laissez-vous lentement pénétrer par la conscience profonde de la vie qui anime tout....qui coule....qui unifie...
Resentez au plus profond de votre cœur que Tout est une partie de vous et que vous êtes une partie du Tout.
Et pendant que vous demeurez en pleine conscience dans l'absolu silence intérieur les anciens et sacrés mots du Gayatri vous relient à la Source dont Tout provient... :

Om bhur bhuvah svaha
Tat savitur varenyam
Bhargo devasyad hymahi
Dhi yo yonah prachodayat

OM

Prononçons ensemble maintenant le Gayatri, chacun dans notre propre langue.

LE GAYATRI

O Toi, qui soutiens l'Univers
De qui toutes choses procèdent,
Auquel toutes choses retournent,
Dévoile nous la face du véritable Soleil Spirituel
Caché par un disque de lumière dorée,
Afin que nous puissions connaître la Vérité
Et accomplir tout notre devoir
Alors que nous cheminons vers Tes pieds sacrés.

OM

Vous pouvez maintenant prendre une respiration profonde et ouvrir lentement les yeux.

Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été, faites par Lui et rien de ce qui a été créé n'aurait pu être créé sans Lui. En Lui était la Vie et la Vie était la Lumière des hommes. Or, la Lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue !

Ce sont là des paroles bibliques faisant écho au thème de cette conférence, je cite : « Nous passons de lumière en lumière, de révélation en révélation, jusqu'à ce que nous passions du domaine de la lumière au domaine de la vie qui est pour nous encore, pure ténèbres...

A notre compréhension, qu'est-ce que Le Verbe Auquel la bible reconnaît un tel pouvoir ?

Un verbe, à l'entendement humain, est un symbole ou une parole, laquelle ou lequel contient une idée en voie d'être exprimée de manière parfaite mais non encore réalisée en tant que telle. De même que l'est une violette, un cheval, un diamant. Ils sont intrinsèquement une manifestation végétale, animale, minérale et on pourrait s'arrêter là, mais ils sont également un symbole :

- pour la violette, cela peut être la modestie
- pour le diamant, la pureté
- pour le cheval, le courage.

En poussant ce raisonnement plus loin, on peut se dire que tout est susceptible de constituer un symbole ; donc également un être humain, un groupe d'êtres humains, une nation etc. et que tous expriment une phase de la parole qui était au commencement : Le Verbe.

Actuellement, ce mouvement créateur auquel nous participons s'exprime lui-même par un nombre presque infini de paroles, de mots, de symboles. Cependant, peu à peu, il y a comme un dépouillement à travers l'évolution. Ce qui servait hier a fait place au mode d'expression d'aujourd'hui et par bien des aspects, il y a simplification.

Il y a une année environ, en ce même endroit, nous évoquions également le rôle de la simplicité et de son lien avec le dépouillement. Si l'on se reporte au ministère du Christ, il y a 2000 ans en Palestine, nous constatons que le mode d'enseignement adopté par le Maître des Maîtres, était la parabole, un langage empreint de simplicité mais porteur d'une dynamique par la métaphore, conférant ainsi à l'enseignement une puissance invocative qu'une explication purement scientifique ne transmet pas !

Maintenant, posons nous la question : L'Ecole Arcane est-Elle un symbole aussi ? Si oui, l'idée dont Elle serait porteuse ou qui était attendue comme devant se manifester à travers Elle, l'a-t-elle été ?

Pour replacer le contexte, l'Ecole a été créée à un certain point de l'évolution de l'humanité comme une réponse à la demande invocative de celle-ci ; que cette demande ait été consciente ou inconsciente et ceci, après la création de l'Ecole de Théosophie ! Le moins que l'on puisse dire, est que l'évocation ou la réponse de la part des Maîtres a été riche et généreuse ; de plus, nous savons qu'une troisième mouvance de cet enseignement est attendue vers 2025 !

Alors intervient cette question légitime : comment avons-nous suivi ce qui était attendu par les Maîtres à travers l'évolution de l'Ecole ?

Le moyens employés par Elle jusqu'à maintenant pour propager les enseignements du Tibétain reposent essentiellement sur les écritures, que ce soit par les livres, les brochures, des cartes, sur CD etc. Tous ces supports, sont, par définition, porteurs de mots, eux-mêmes formant des sons propagateurs de forces ou témoignant d'énergies. Toutefois, au Centre de Genève, une question essentielle s'est posée : faut-il éditer les livres d'Alice Bailey sous la forme qu'ils ont maintenant et surtout avec leur type de langage, quand on sait qu'ils ont été écrits depuis 1923 jusqu'en 1943 ? et donc, avec une écriture adaptée aux générations de cette époque-là. Reposons-nous la question: le langage propre à ces enseignements est-il encore adapté aux générations actuelles dont certains jeunes prétendent se mettre à bailler après la lecture de plus de trois lignes d'écriture ?

Le Tibétain déclare ceci : « Exprimer des principes cosmiques et des concepts abstraits par des mots est en soi ridicule ; l'unique chose à faire, est de présenter une image, un symbole, ce qui ne peut nuire. Mais l'image

change au fur et à mesure de l'évolution et l'image d'aujourd'hui ne ressemblera plus tard à rien de plus qu'un gribouillage enfantin. Une nouvelle image sera présentée, plus simple, plus harmonieuse, plus belle, jusqu'à ce qu'elle aussi, paraisse inadéquate... »

A travers cette affirmation, l'évolution est sous-entendue et nous voyons, comme relevé plus haut, qu'avec l'évolution, il y a simplification. Plus nous nous acheminons vers la simplification, plus il y a beauté, efficacité. C'est là que nous passons dans la perception des formes ouvrant sur le monde des idéaux, révélant ensuite la nature de l'Ame et enfin de l'Esprit !

Dans ce processus, le Verbe se fait chair ou devient chair par l'idée qu'Il contient, et par le pouvoir dont celle-ci est chargée, laquelle va spiritualiser, purifier la matière qu'Il est et qu'Il désigne jusqu'à l'amener à un tel point de transparence et de pureté, que cette idée sera transcendée. Toute chair va ainsi se fondre en une seule chaire, tous les verbes en un seul Verbe, Celui qui était au commencement et qui se réalise dans sa beauté infinie. Réalisons-nous que nous avons notre rôle à jouer dans ce tableau ? Oui, l'Ecole a sa place en s'efforçant de servir dans le sens de la réalisation du Verbe qui était au commencement et porteur d'intention.

L'intention, il est bon de le rappeler, est le Dessen en mouvement et le Plan est le Dessen schématisé !
Dégageons de cette réflexion les questions qu'elle soulève :

- Si l'Ecole Arcane est un Verbe ou un symbole, a-t-Elle exprimé l'idée qu' Elle contient conformément à l'attente des Maîtres ?

- Le moyen employé par les livres, brochures, pour propager l' idée que l'Ecole représente, est-il adapté à la génération actuelle ou conviendrait-il d'en développer un autre, et si oui, lequel ?

- L'anagramme, à une lettre près, du mot « Verseau » est « réseau » (du moins en français), y a-t-il un nouveau langage par le réseau à mettre au point pour transmettre les enseignements du Tibétain mais avec d'autres formes que les lettres, en sachant qu'un dessin vaut mieux que 1000 mots ?

- Si l'on transpose le silence en forme, est-il l'espace entre les lettres, les mots, les interlignes .

- L'espace symbolise-t-il le silence ?

Essayons de nous interroger ainsi en ayant en vue que la simplification des paroles ou des verbes contribuent à l'accomplissement de ce grand symbole : Le Verbe qui était au commencement !

Dans les travaux écrits, la créativité des étudiants va assez souvent rechercher l'inspiration dans les livres d' Alice Bailey.

Il y a une autre démarche consistant à puiser dans différentes sources pour trouver et donner un éclairage différent portant sur l'enseignement d'un Maître !

Et puis, il y a une troisième démarche consistant à oser fermer les livres pour ouvrir le livre intérieur, donnant de ce fait à l'inspiration voulant se manifester à travers chacune et chacun, la liberté de le faire et donner à l'idée que vous portez en tant que symbole, la possibilité de se manifester.

Passer le stade « angoissant » de la page blanche, une première idée ou image peut se manifester et entraîner avec elle, la suite d'un film dont nous pouvons être co-acteurs, metteur en scène ou même réalisateur !

En guise de conclusion, mentionnons ce qu'a dit un grand chef d'orchestre mort dernièrement : « ...On reconnaît la qualité d'un public à la profondeur et à la durée du silence qu'il manifeste au terme d'un concert ! »

D'autres mots encore, nous y invitent : « Restez silencieux et sachez que JE SUIS DIEU ! »

C'est du plus profond Silence que l'Amour nous inspire par sa Présence, à œuvrer à l'accomplissement du Verbe qui était au commencement.

* * *

Travail de Groupe

Feuille de route – discussions de groupe Samedi

Nous vous proposons une autre manière d'aborder les discussions de groupe, librement inspirée de la technique du « photolangage », pour ceux d'entre vous qui la connaissent. Quel est pour nous l'intérêt de cette méthode ? Dans tout le parcours de l'Ecole Arcane la visualisation joue un rôle important. Aussi, cette après-midi un travail autour de cette technique est mis en avant. C'est un véritable travail de groupe qui nous attend à la fin de la session... Nous pourrions ainsi partager nos réflexions autour de la pensée semence.

Durée totale : samedi 90 minutes

A chaque groupe nous allons remettre une série de symboles, des feutres de couleur et du papier.

Les étapes en 7 phases

Pour chacune des phases nous vous donnons une indication approximative du temps. Chaque groupe a la liberté de s'organiser comme il veut. Sentons nous totalement libre dans cet exercice.

- 1. Se répartir en groupe (5 minutes)**
Installez-vous en groupes avec suffisamment de place pour poser les symboles, et si possible en faisant en sorte que vous puissiez écrire vos réflexions sur papier. Pour un bon déroulement nous suggérons des groupes de 8-10 personnes maximum et de vous trouver un rapporteur.
- 2. Effectuer une courte méditation de groupe avec la pensée semence de la journée (2-3 minutes)**
« De la Reconnaissance de la Lumière a la Reconnaissance de la Vie »
- 3. Le groupe réfléchit en silence (5 minutes)**
Chacun choisit le symbole ou en dessine un, qui selon lui, représente la pensée semence où l'intuition perçue, (deux personnes ou plus peuvent choisir le même symbole).
Ce qui est demandé à chacun, c'est de faire un choix personnel d'un symbole/dessin pour exprimer visuellement et verbalement en le commentant, une position personnelle, une expérience, des images intérieures, une intuition.....
- 4. Nous essayons d'écrire les impressions, les sentiments les pensées, les intuitions (5 minutes)** qui sont liées à notre choix ou bien qui se révèlent après coup.
- 5. Chacun dit, en 2-3 minutes, au groupe pourquoi il a choisi ou dessiné ce symbole (30 minutes)**
L'objectif des échanges n'est pas de l'ordre d'une recherche de la " bonne réponse " par rapport à la pensée semence utilisée, mais elle permettra à chacun de retrouver ou d'élaborer, par son choix, son propre positionnement intérieur, d'en prendre conscience, de tenter de le communiquer aux autres tout en étant aussi à l'écoute de leurs choix et attitudes profondes.
Une suggestion : afin que ce temps d'expression soit équitable, la méthodologie d'expression au groupe peut se faire de la façon suivante : A s'exprime et B à sa droite contrôle le temps ensuite c'est B qui s'exprime et C qui fera le gardien du temps et ainsi de suite.
- 6. Une fois que tout le monde s'est exprimé à tour de rôle, l'étape suivante consiste à ne retenir qu'un symbole/dessin par groupe. (10 minutes)**
Dans ce partage, nous vous proposons de choisir le symbole commun par consensus en donnant en quelques phrases courtes les motivations qui expliquent pourquoi ce symbole ou dessin précisément a été retenu par le groupe. Le choix par vote étant réducteur nous essayerons de l'éviter. Ce symbole ou dessin n'est pas nécessairement un des symboles choisis dans l'étape précédente. Ce peut être donc un autre symbole ou dessin.
- 7. La dernière étape sera, pour les groupes qui le souhaitent, une restitution en plénière par le rapporteur (20 minutes)**
Présentation du symbole/dessin commenté avec 4 ou 5 phrases courtes et synthétiques (au maximum 3 minutes par groupe).http://www.photo-libre.fr/paysage_photo.htm

* * *

Méditation de groupe (p4)
Laisser pénétrer la lumière
En Français

* * *

Dimanche 8 Juin

* * *

AFFIRMATION DE L'AMOUR

Au centre de tout amour, je demeure.
Depuis ce centre, moi, l'âme, je me tourne vers l'extérieur.
Depuis ce centre, moi, celui que sert, je travaille.
Puisse l'amour du soi divin se répandre en mon cœur,
à travers mon groupe, et dans le monde entier.

OM

* * *

La responsabilité et l'interaction du groupe

Fabio Gatti
Traduit de l'Italien

Le soi-disant *sens des responsabilités* est, pour le moins dans son acception commune, presque toujours associé à l'idée du *devoir* c'est-à-dire à quelque chose qui est imposé à l'être humain de l'extérieur. Nous connaissons tous, même trop bien cette connotation, étant confrontés avec elle durant tout le cours de notre existence physique. Mais, quand on parle de Groupe, le *sens des responsabilités* prend une signification complètement différente. Il n'apparaît plus comme une constriction. Il devient un *choix* accompli dans le creuset de la conscience de l'aspirant/disciple. Cela est la conséquence naturelle de se reconnaître dans un objectif majeur qui dépasse la propre individualité, - et surtout - parce que partagé avec d'autres aspirants. De ce point de vue, le sens des responsabilités est le premier gradin sur lequel poser la conscience pour nous élever au-delà de notre condition d'unité séparée et essayer de comprendre (avant) et vivre (après) l'interaction et la vie de groupe de manière saine et constructive.

Nous pouvons essayer de fixer deux concepts qui, selon moi, représentent deux points fixes, fondamentaux pour comprendre de quelle manière s'exerce la responsabilité à l'intérieur d'un groupe.

Le premier consiste à nous rendre compte que chaque chose qui nous regarde personnellement, dans le bien et dans le mal finit d'une façon ou d'une autre par se refléter dans le groupe dans lequel nous nous *sentons* faire partie. Exactement comme à l'intérieur d'une famille, les problèmes d'une unité se répercutent sur tous, en termes d'énergie qui peuvent ralentir le travail ou au contraire le favoriser.

Le second point est l'importance *d'accepter le rôle* que chaque membre du groupe est appelé à jouer. En fait, s'il est vrai que le groupe doit fonctionner à l'unisson, comme *un seul organisme vivant*, il est vrai aussi qu'à l'intérieur de n'importe quel organisme, petit ou grand, existe une hiérarchie de rôles, de fonctions, d'énergies : accepter sa propre place dans le tout est, au-delà d'une démonstration d'humilité, un grand acte de responsabilité, et ceci est vrai que l'on se trouve au centre, à la périphérie ou dans un de ces multiples points que nous pourrions définir intermédiaires.

Comme pour n'importe quelle autre qualité, *le sens des responsabilités* peut (et je me permets d'ajouter, doit) être cultivé. Comment ? Nous pouvons trouver une première réponse dans cette affirmation du Maître : « *le sens des responsabilités jaillit en flammes scintillantes de chaque âme qui a cherché et atteint l'alignement* » (DNA vol.1, pag.167 ed. Englaise).

Le stade de l'alignement nous renvoie à l'importance de la méditation quotidienne, soit individuelle soit de groupe, parce que c'est seulement avec la régularité de cet effort que l'on peut être certain de travailler afin de favoriser la descente de la lumière de l'Âme sur son mécanisme d'expression qui est, en fait, l'objectif de l'alignement. À ce propos il est intéressant de souligner comme à l'augmentation de la lumière et de la connaissance correspond proportionnellement une augmentation du sens de responsabilité. Donc, la méditation est une méthode privilégiée pour comprendre cette qualité et l'exprimer toujours plus et mieux.

Ces deux aspects intégrés, nous pouvons facilement comprendre que, lorsque la responsabilité est vécue et employée comme *choix* de la part de toutes/tous celles/ceux qui se reconnaissent comme faisant partie d'une unité, il en découle inévitablement de justes et correctes relations entre chaque atome individuel du groupe.

Cela est en plus favorisé par le *sens d'impersonnalité*, qui devrait faire partie du bagage intérieur de chaque membre d'un groupe.

Nous pourrions définir l'impersonnalité comme la capacité de dépasser les limites qui nous sont imposées par les véhicules desquels nous nous servons pour nous manifester dans les trois mondes, véhicules qui – par leur nature – expriment d'abord la *séparativité*, c'est-à-dire celle qui nous est présentée comme la plus grave des hérésies. Le résultat de cette attitude se manifeste en premier lieu avec une capacité d'interagir à l'intérieur d'un groupe en se préoccupant avant tout du bénéfice du groupe même, plutôt que de rechercher des résultats pour soi-même. C'est seulement de cette façon que ceux qui savent sont capables de donner réellement d'une manière efficace se maintenant libres tout en laissant libres ceux qui reçoivent. C'est seulement ainsi que la connaissance peut circuler tout aussi librement pour devenir littéralement *connaissance de groupe*.

Selon cette brève analyse, nous pouvons affirmer qu'une correcte et efficace *interaction de groupe* se base sur des qualités qui, par leur nature, peuvent être définies *qualités de l'Âme*.

On nous enseigne que « *l'âme sait qu'elle-même est une avec toutes les âmes* » (AAB DNA vol I. p.12 ed. Englaise.). Autrement dit et paraphrasant le Maître, *l'Âme est déjà pourvue de la conscience de Groupe !*

Logiquement je pense qu'en apprenant à agir en groupe, selon les règles données par le Maître, nous aspirants, apprenons d'une manière scientifique – je dirais *empirique !* – les qualités de l'Âme : de cette manière, le fait de travailler à l'intérieur d'un groupe représente une école qui, fréquentée avec zèle et constance, peut – avec le temps – nous porter à incarner ces qualités, c'est-à-dire à être *Âmes*.

Il y a un autre aspect de ce sujet, dont à mon avis il faut parler, et dont la compréhension est un point tout aussi fondamental.

Ceux qui étudient l'enseignement savent que les aspirants au discipulat de cette Ère *doivent* travailler en groupe car la période durant laquelle on vivait en rapport direct, individuel avec le Maître, est terminée. Dans l'Ère du Verseau l'attention a été déplacée radicalement de *l'individu au groupe* et par conséquence aussi l'objectif que vise l'entraînement ésotérique devient un *but du groupe*. L'évolution de l'individu est subordonnée à l'évolution du tout : « *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* » (AAB. DNA I Ed.p.8, Ed. Englaise)

Voici donc, un nouveau rappel à *l'impersonnalité*, c'est-à-dire au *désintéressement de soi-même*, et pour n'importe quel avantage – en termes individuels – qui pourraient dériver du fait de travailler en union, visant le même but, avec d'autres aspirants. On pourrait définir telle attitude une *chose* pas facile à cultiver et à obtenir mais, avec une bonne dose de réalisme, nous pouvons la considérer à notre portée !

« Ce qui est vraiment nouveau » nous rappelle encore le Maître « *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* » (AAB. DNA I. pag 22 Ed. Englaise.)

Dans un groupe qui agit comme demandé par les Guides qui surveillent les destins de l'Humanité Une il faut que « *l'on puisse observer l'apparition d'une unité mondiale embryonnaire* » (AAB. DNA I. pag.22 Ed. Englaise.)

Si en ce moment je devais parler à moi-même avec le cœur, je résumerais tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant avec ces simples mots : *engages-toi personnellement, fais ce que tu dois faire, agis avec sens de responsabilité, interagis avec sagesse et innocence, en oubliant toi-même, et il te sera mis à disposition tout ce dont tu as besoin rien de plus rien de moins, non pas pour en retirer un bénéfice mais afin que tu puisses servir toujours plus et mieux !*

Et pour conclure cette brève allocution je ne peux que faire confiance à ce que dit le Maître qui, j'en suis certain, consolidera encore en nous notre détermination à travailler de manière concrète : « *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* ». (AAB. DNA I. p.289, Ed. Englaise.)

* * *

Existence et dissipation de l'illusion Présence du gardien du seuil

Mirna Derungs
Traduit du portugais

Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Nous sommes noyés dans l'illusion, le mirage et la maya. Conformément aux instructions du Maître Tibétain, nous ne sommes pas encore prêts, en tant qu'humanité, à faire face à l'illusion : un effort pourrait être fourni pour commencer par combattre le mirage dont la nature astro-émotionnelle nous détruit.

Au niveau mondial, nous avons actuellement l'impression, toujours comme résultante de notre réalité personnelle et en tant qu'humanité, que nous pouvons tout faire, tout manipuler et tout avoir, que tout est à notre disposition et que nous possédons un centre de pouvoir.

La lumière du soi inférieur personnel révèle à l'homme le monde fascinant des formes, de la matière, de l'instinct, du désir et du mental ; quant à **la lumière de l'âme**, elle révèle la nature de la relation qui existe entre ces formes de vie et le monde sans forme, le monde invisible que l'on pressent et le conflit entre le réel et l'irréel. Dans les instructions données par le Maître Tibétain, on nous demande de considérer le problème de l'illusion tout en gardant en tête les trois éléments suivant : **l'existence de l'intuition, le fait de l'illusion et la lumière de la présence en évolution constante.**

Selon la terminologie occulte, nous apprenons qu'au **niveau de l'individualité**, nous promouvons ou perfectionnons le mental en tant que principe, avec notre perception, notre appréhension, notre analyse et notre interprétation. Et que **l'initiation** promeut, grâce au développement constant de l'intuition (lorsque le développement du mental atteint un haut niveau) une appréhension du monde des valeurs spirituelles, de l'unification du soi (unifié) et de la compréhension intuitive.

Dans le livre « **Le Mirage, problème mondial** », le Maître Tibétain fait référence à trois techniques qui devront être étudiées, intériorisées et, dès que possible, réalisées au niveau extérieur. Il s'agit de la **technique de la Présence**, la **technique de la Lumière** et la **technique de l'Indifférence**.

Regardons rapidement notre thème pour comprendre que la technique de la Présence éclaire ce que nous ne devons pas confondre : l'illusion et le mirage. Elle nous enseigne que la **Présence** est révélée par **l'Intuition** grâce à l'aide de l'Ange Solaire et que, une fois révélée et correctement reconnue, elle devient l'instrument grâce auquel l'illusion est dissipée. La **technique de la Présence** est intimement reliée au thème de la Révélation et à l'usage correct du mental (chitta) ou principe mental (substance mentale). Il s'agit là d'une erreur commise par la personnalité par rapport à la compréhension de deux concepts existant à tous les niveaux soit celui de la **maya**, au plan éthérique, celui du **mirage**, au plan émotionnel et celui de **l'illusion**, au plan mental, le tout culminant de façon combinée dans la personnalité et aussi appelé **Gardien du seuil**.

Pour parler techniquement et synthétiquement, ce processus pourra être perçu ainsi : l'homme devra contacter une énergie supérieure afin de faire face à la condition bloquée ce qui signifie en termes pratiques que la **maya** devra se soumettre à l'inspiration et à l'idéalisme du plan émotionnel, que le **mirage** devra être soumis à l'illumination du plan mental et **l'illusion** à la lumière de l'intuition ou énergie bouddhique, et que le **Gardien du seuil affrontera l'Ange de la présence ou Ame**.

De cette façon, pendant que cette clarification et transformation de la personnalité continue au plan individuel, l'homme peut commencer à servir consciemment ou de préférence en formation de groupe, pour soutenir, élever et illuminer la condition planétaire.

Nous entrons à présent dans le processus du Sentier du discipulat, processus lent et douloureux. Néanmoins, deux processus parallèles ont produit l'humanité et sa civilisation telles que nous les connaissons à l'heure actuelle selon un facteur de développement progressif du mental humain, grâce à deux processus évolutifs.

Cette capacité innée que nous appelons esprit ou chitta, ou substance mentale, devient de plus en plus sensible à l'impact du monde phénoménal et à l'impression - processus qui viennent des mondes supérieurs de l'être. Le mental est l'instrument qui enregistre le processus du devenir ainsi que les étapes suivantes ; il est l'outil capable d'enregistrer la nature et/ou la fonction de l'Etre.

Le mental est le facteur grâce auquel l'humanité prend conscience de ce qui n'est pas immédiatement apparent. C'est le processus que l'on appelle la Révélation imposée ou Impression, transmise aux esprits capables de les

appréhender correctement. C'est une évolution tout au long de laquelle le mental de l'individu se révèle progressivement et devient l'aspect dominant de la personnalité, où en même temps toute une série de révélations progressives sagement réparties conduisent l'humanité en tant que tout à se rapprocher de l'appréhension inévitable de l'Être. **Pour synthétiser, il s'agit du parcours du phénoménal au spirituel !**

Le règne de Dieu est - et à toujours été - présent sur la Terre mais seulement quelques personnes en connaissent les signes et les manifestations. Le monde phénoménal subtil (ou monde amorphe) est toujours en nous et il est possible de le percevoir, de prendre contact avec lui et d'en faire un champ d'expérimentation, un champ d'expérience et d'activité, **dans le cas où le mécanisme de perception serait déjà correctement développé.**

Le chemin le plus sûr sera l'utilisation des techniques précédemment mentionnées, telle que **celle de la Présence** qui nous aidera à aller vers une révélation plus profonde du processus à mettre en marche, soit la dissipation de l'illusion.

Nous pensons que l'illusion pourra être dissipée au fur et à mesure que la Présence sera contactée - cette Présence divine, la Triade spirituelle - dont le contact suivi va nous élever graduellement au niveau rare du Bouddhi et plus tard le long du parcours qui nous mènera à la Flamme Electrique de l'Atma. Étapes difficiles d'accès, certes, mais lorsqu'elles sont comprises par le disciple, elles ouvrent le chemin vers le pont doré qui mène au Palais où réside la Sagesse **ainsi que** sur le chemin des tâches infinies qui imprègne tout le **connu et l'inconnu** de l'univers.

Nous devons faire la paix avec notre côté ombre, ce côté sombre avec lequel, malgré tout, nous passons beaucoup de temps à ressasser notre passé et à envisager notre avenir ; nous oublions peut-être que, si nous le souhaitons, il sera nécessaire de faire la paix avec lui **au sein de l'Eternel présent** en l'acceptant exactement tel qu'il est. Sombre, rempli d'erreurs par rapport au noble modèle de l'Ame, désirant passer de l'ombre à la lumière, il faudra lui faire face et l'accepter entièrement, tel quel. Alors seulement la technique de la Présence produira un mouvement lançant notre évolution vers la gloire de la vie céleste de la Triade spirituelle.

Tel est le portrait du Gardien du seuil qui nous englobe tous fortement, qui nous lie avec passion, profond désir et nous possède, alors que nous avons tout autant peur d'aspirer à une nouvelle situation glorieuse - mais à une Gloire encore inconnue, qui laisse sans agir, dans la position de « notre Gardien », d'où le qualificatif approprié de « Gardien ».

Telles sont les affirmations simples et directes du Maître DK, en référence à la tâche qui doit être réalisée par tous les disciples des Maîtres dans le monde entier, tâche que nous devons aborder consciemment : celle de la confrontation au Gardien du seuil dans notre propre vie ainsi que dans celle du groupe et, dans une perspective élevée, une confrontation au nom de l'humanité afin de l'aider à surmonter ce mal ancien.

Le résultat en sera une crise pour l'individu ainsi qu'une crise dans la vie de l'humanité. Le processus de résolution de la crise est la marque même du disciple, son certificat d'authenticité. Cela est inévitable car cela fait partie du processus ! Toute crise gérée de façon appropriée conduira (**dans le cas où la difficulté aura été résolue correctement**) au point à partir duquel une vision élargie sera possible, une connaissance inédite pourra jaillir et une transmutation de la Lumière, l'Ange de la présence, pourra briller directement et produire des résultats.

Rappelons-nous qu'il y a deux façons de réfléchir la lumière : en étant la bougie ou en étant le miroir qui la reflète : c'est le style de vie qui prévaudra sur le style de travail.

En résumé : l'Ange de la Présence gagnera une grande bataille et le Gardien du Seuil se rendra inconditionnellement à son amour et à sa sagesse.

Références :

Le Mirage, un problème mondial, par. 172 Ed. anglaise

Sources d'inspiration :

Kathy Newborn, USA

Steve Nations, UN

* * *

Visualisation

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.

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.

Ensuite, imaginez 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.

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.

* * *

La Réalité Spirituelle Subjective et sa Mise en Œuvre dans le Service

Priska Suppiger

Traduit de l'Allemand vers l'Anglais puis le Français

Les énergies et les forces nous influencent dans le cadre d'une relation interactive. Elles touchent nos centres, ce qui génère de notre part, des réactions sur le plan physique.

Quel service en résulte-t-il, sur le plan spirituel subjectif ? Comment puis-je opérer une telle transformation ? Le service, dans ses phases de méditation, de contemplation et de création, peut être considéré comme l'expression de la beauté. C'est un service silencieux, focalisé sur un but, ayant toujours présent à la conscience, l'esprit de bonne volonté pour l'humanité toute entière.

Servir est synonyme de respirer. Je reçois et je rends, j'absorbe et je manifeste. Le méditant subjectif devient le serviteur objectif ; dit autrement : l'alignement vertical s'exprime dans le travail horizontal. Les deux mouvements doivent se coordonner, sinon il y aura blocage ou dispersion d'énergie. Grâce à de bonnes actions, paroles ou pensées, la sagesse et l'amour du canal vertical s'ouvre. Répondre aux besoins requiert donc, une certaine compétence. Tout doit être appris. L'étude spirituelle élargit notre compréhension et nous conduit à une vision particulière des choses. La méditation, l'étude et le service forment un triangle. Servir en même temps que d'acquérir des connaissances, ouvre à des sources d'apprentissage encore plus élevées. La valeur du service se situe dans le degré de coopération avec l'âme.

La mise en œuvre du service sera attentive à diffuser les connaissances et les moyens d'y accéder, sans avoir l'air d'agir de façon missionnaire. Beaucoup de disciples, d'aspirants et de candidats désireux de servir l'humanité, se demandent : « où puis-je servir ? » Il peut y avoir, par exemple, le travail des triangles. Mais nous servons aussi, à travers l'accomplissement de nos tâches quotidiennes, en vivant consciemment selon les valeurs du monde réel, c'est à dire, dans le respect des lois et des règles intérieures.

Le processus conduisant au service de la réalité, est long et exigeant en persévérance et en discipline, avec la nécessité de parvenir au détachement, à l'indépendance et à la sérénité intérieure. La méthode, dans l'enseignement du Bouddha, est résumée par les mots-clés de renoncement, équanimité et discernement.

Le message du Bouddha nous montre le chemin qui nous amènera à modifier en la perfectionnant, notre personnalité. Le Christ nous apprendra ensuite, à aimer pour parvenir à l'accomplissement, par l'initiation jusqu'à l'Identification.

Lorsque, arrivé sous le signe du Verseau, Hercule approchait du royaume d'Augias, une horrible puanteur de déjections lui vint au nez, il se sentit défaillir jusqu'à perdre le contrôle des sens. Les pâturages étaient tellement saturés d'engrais que plus aucune récolte ne pouvait croître ; en outre, une épidémie de peste avait anéanti toute vie humaine. Hercules offrit de nettoyer les écuries sans demander de récompense. Il détourna deux fleuves, l'Alphée et le Pénée, qui évacuèrent avec une grande force, toute la saleté. C'est alors qu'Augias l'invectiva, au motif qu'Hercules avait usé d'un subterfuge et le bannit du pays. Alors, Hercules retourna d'où il venait. « Étant

devenu Serviteur du monde : en vous retournant, vous avez continué d'avancer, mais sur l'autre chemin, laissant briller votre lumière pour que la lumière des autres puisse briller à son tour ».

Dans l'ère des Poissons qui se termine, la voie à suivre était symbolisée par deux portions de cercle liées par une droite. L'une des portions de cercle représente la conscience humaine, l'autre, la conscience universelle. La droite qui les relie est le pont arc-en-ciel. Dans l'Ancien Testament, l'échelle de Jacob est mentionnée comme étant empruntée par l'humanité pour remonter jusqu'aux dieux, les dieux empruntant l'échelle pour redescendre parmi les humains. Sur le schéma corporel, c'est de cette manière que le centre solaire et le centre du cœur sont liés. C'est aussi à cette image qu'est représentée notre Terre, comme lieu où s'unissent l'esprit et la matière. Et c'est aussi le schéma de notre devoir dans le nouvel âge qui est de poursuivre notre progression vers la conscience de groupe. Dans le Verseau, le disciple devient un serviteur.

Dans le nouvel âge, nous devons élargir notre conscience en apprenant à penser d'une façon plus globale, embrassant le concret et l'abstrait. Nous devons parvenir à contrôler le corps mental, à purifier et à maîtriser le corps astral et à voir le corps physique comme l'instrument pour nous porter vers des fins spirituelles ; tout cela étant relatif au processus de l'intégration. Plus se développe la conscience la plus large et la plus élevée, plus se réalise le contact avec l'âme et plus l'aura devient magnétique. En fin de compte, le rayonnement et l'attraction sont à la base de tout travail de groupe. Le rayonnement est un processus actif de transformation énergétique possédant une fréquence vibratoire élevée.

L'intégration des serviteurs du monde conduit à une meilleure façon de coopérer. Elle conduit également à un renforcement magnétique sur les niveaux télépathiques où l'homme devient plus réceptif aux impressions de la Hiérarchie et de plus en plus disposé à servir avec abnégation. C'est un état cohérent. Plus la conscience est amplifiée, plus elle devient réceptive aux impressions et aux idées spirituelles. C'est tout l'objet de la parabole d'Hercule : s'affranchir des limites et s'ouvrir à de nouvelles idées ; reconnaître l'important pour l'humanité ; aidant au but de l'accompagner et de la soutenir. C'est ainsi que de nouveaux systèmes et de nouvelles idées au service du plus grand nombre, se font jour. En Suisse aussi, de plus en plus de gens s'engagent pour un monde plus juste. Ils investissent généreusement du temps et de l'argent dans des projets dans des domaines comme par exemple, le revenu de base, le « *Vollgeld initiative* » (le retour de la création monétaire par la banque nationale) ou dans de nouvelles méthodes d'enseignement. L'impossible d'aujourd'hui peut-être la réalité de demain.

Hercules a rendu possible ce qui semblait impossible, il a repoussé les limites. Nous commençons nous aussi, à penser dans des perspectives plus larges. Nous laissons nos chères habitudes et créons l'espace nécessaire pour de nouvelles expériences et des idées devant nous conduire à la transformation et à la transmutation.

Avec plus de coopération, nous prenons également plus de responsabilités, pour nous-mêmes et pour l'humanité. Un changement de perspective permet de mieux comprendre. La responsabilité engage la faculté de pardon qui devient partie de nos convictions. Le pardon réellement vécu comme un sacrifice (et non pas comme de la générosité ou de la magnanimité), renforce l'amour et de la coexistence fraternelle. Pardon signifie : sacrifice et don. Il englobe l'altruisme, l'impersonnalité et l'autonomie. Le pardon est un acte de bonne volonté. C'est un acte qui honore la relation immanente ou intérieure, que nous avons avec nos semblables. Le pardon guérit et soutient le développement des relations humaines. Le pardon est un aspect de la volonté divine. En réalité, c'est le sentiment de la synthèse ou de la conscience d'être Un.

Le pardon élimine la haine, la vengeance, la critique, l'accusation, la jalousie, la cupidité et l'envie. Le pardon est acceptation, tolérance, et la conviction que tout est Un. Cette définition du pardon influe déjà sur les comportements (Afrique, Asie). Le pardon n'est-il pas du service en action ? Pardonner, n'est-ce pas passer de la loi du clivage à celle de la compréhension aimante ?

Dans une discussion sur l'impact de notre action, nous nous demandions jusqu'à quel point nous avons une influence et même, si cette influence pouvait porter sur l'ensemble de l'évolution, sachant que cette dernière procède de toute façon, à sa manière. À mon avis, la question n'est pas de savoir quoi mais comment. Comment façonnerons-nous notre monde? Tomberons-nous encore plus profondément dans la matière et dans la séparation, ou bien, entrerons-nous dans la Conscience-Une ?

Je suis fermement convaincue que c'est de la façon dont nous nous alignerons que dépendra le devenir de ce monde.

« Un étudiant demandât à son maître : « Vivez-vous dans le même monde que moi ? Il me semble que vous vivez dans un autre. » Le maître répondit : « Oui, je vis dans le même monde, mais la différence est que vous vous voyez dans le monde alors que je vois le monde en moi ». C'est lorsque nous sommes parvenus à réaliser cela qu'il n'y a plus de séparation.

Faisons nôtre cette image en nous.

* * *

Méditation de groupe (p4)
« Laisser pénétrer la Lumière »
en Italien

* * *

Pause

Suivit d'un

Intermède musicale

* * *

Le Service comme expresión de la Beauté

Ma. Antonia Massanet
Traduit de l'Espagnol

A mesure que nous méditons sur la signification et la relation entre “beauté” et “service”, apparaît l’image selon laquelle : “croître comme croît la fleur comporte une vérité occulte d’une portée considérable” (*La Lumière de l’Âme*, p. 255). Alors, progressivement, tandis que nous approfondissons davantage cette image, apparaissent plus de détails sur la beauté de cette fleur, laquelle croît très lentement tout comme le fait la conscience. Tout d’abord, sont créées les bonnes conditions afin que bourgeonnent les premiers boutons et que, très lentement, chacun d’eux vienne à s’ouvrir et à faire sortir leurs pétales délicats que nous pouvons visualiser comme étant chacune des différentes qualités de la conscience en développement et dans laquelle est finalement offerte cette délicate et grande beauté quasi indescriptible de chaque fleur exprimée, leur forme délicate, leur couleur particulière et leur parfum subtil et élevé (également offert). Nous pouvons comparer cette même beauté à celle que l’être humain peut offrir sous forme de service une fois que sont ouverts ses pétales de conscience qui irradiant l’amour, la compassion et la lumière vers autrui et vers tout ce qui nous entoure.

Ainsi, nous projetons cette visualisation dans l’image de la croissance graduelle et relativement lente de la conscience, ce qui constitue la méthode de tout processus naturel de l’épanouissement de l’âme ; tout comme procède la fleur à travers la beauté de ses couleurs, sa forme délicate, la finesse de son image, ainsi que la radiation de son parfum. L’intelligente compréhension de chaque étape sur le sentier, la persévérance, la patiente résistance et la réalisation d’un petit peu chaque jour permettent à l’ésotériste de créer des conditions idoines pour l’expansion de conscience, comme dans le cas de la fleur.

Nous observons dans les écritures occultes comment la fleur de lotus est représentative de la croissance intérieure de l’être humain. Le symbole de cette fleur qui point en se frayant un passage à travers la terre, laquelle représente la partie la plus dense de la matière, et qui continue de croître en traversant les eaux symbolisant le monde des émotions, jusqu’à atteindre la zone d’air où elle offre sa beauté radieuse et exceptionnelle. Ce dernier stade représente sa prise de contact avec les plans supérieurs : elle est réceptive et ouverte à l’énergie de l’âme.

Nous progressons en conscience à travers nos crises qui sont des opportunités porteuses de lumière et de révélation. Ces crises se transforment en nos propres reconnaissances, ce qui représente la croissance de nos pétales de conscience ; en définitive, c’est la culture de nos qualités intérieures nous conduisant à fleurir en tant qu’âmes.

C’est l’ouverture d’un nouveau monde où nous découvrons la beauté de la vie intérieure car nous avons transféré notre point de focalisation. Et le point de tension est maintenant situé dans le fait de vivre et de nous relier en tant qu’âmes. Nous avons laissé derrière nous la volonté personnelle qui nous menait à l’attachement personnel à autrui, à nos pensées et au monde matériel, nous rendant finalement esclaves de tout cela. Nous avons ainsi cultivé le détachement, cet amour qui libère et conduit à la forme de vie impersonnelle, offrant et donnant à notre environnement immédiat le meilleur de nous-mêmes pour le bien de tous. Nous avons élevé

notre capacité de perception. Nous vivons dans le quotidien en acceptant les circonstances qui nous entourent et la tolérance des autres, ainsi que de leur façon de construire leur propre vie.

Nous découvrons cette beauté, lorsque nous vivons profondément et pleinement cet amour qui surgit de notre partie intérieure la plus élevée, celle qui nous rend libre et nous élève, car elle procède de la connexion avec l'âme. Parce qu'elle se manifeste à travers cette capacité naturelle à partager et à agir pour le bien commun. Nos pensées, nos paroles et nos actes sont fondés sur l'amour et nous avons cultivé la capacité d'être inoffensifs ; en quelque sorte, nous avons transformé en sagesse acquise ces connaissances qui étaient, auparavant, une simple et belle théorie.

A mesure que nous progressons en pleine conscience, se produit naturellement l'éclosion de la graine de service semée. C'est l'image de la fleur qui s'ouvre progressivement et lentement avec un parfum encore discret. C'est quand nous commençons à nous demander « Que faire ? Comment faire ? Que signifie servir ? » Petit à petit nous approfondissons notre réflexion, notre expérience. Et nous créons le terrain idoine et de reconnaissance du « Que signifie servir ? » et « Quel est le service que nous sommes prêts à réaliser actuellement ? ». De plus, nous percevons et comprenons qu'il reste encore de nombreux aspects à comprendre et à servir de façon plus large.

Tout d'abord, nous devons traverser cette sombre illusion et ce mirage dense ; nous découvrons que la seule manière consiste à nous approcher de notre propre lumière, à découvrir notre flamme intérieure afin de découvrir la Présence et de ce point-là, Servir. Au début, c'est la personnalité qui tente de servir. Puis, à mesure qu'elle chemine en cherchant à se purifier et à se perfectionner, elle apporte sa petite contribution dans le service. Ensuite, la maturation sur le chemin permet de comprendre d'autres aspects : nous cultivons la méditation comme une méthode scientifique d'alignement et de connexion à l'âme ; la visualisation comme élément créatif qui permet donc de créer le pont d'union avec l'intuition et par conséquent, avec les plans supérieurs de conscience.

Nous travaillons depuis le point de tension le plus élevé afin de nous aligner avec notre être intérieur et pouvoir voir ou capter un peu plus du sens de la vie ; pour arriver alors, à la profonde captation et consécration intérieure vers la compréhension illuminée sans nous détourner de l'objectif de base qui est le service à l'humanité.

Progressivement, nous comprenons d'autres aspects du service : les voiles de l'illusion et du mirage tombent peu à peu. Et dans bien d'occasions, nous comprenons qu'il ne s'agit pas de réaliser de grandes œuvres, mais d'apporter le fruit de nos meilleures qualités dans les activités que nous réalisons et dans notre entourage, dans notre famille, au travail et avec nos amis. De même, comme dans le processus de la fleur qui éclot petit à petit en offrant le meilleur d'elle-même, sa teinte, sa beauté, son parfum et sa radiance, contribuant ainsi à l'ensemble. De la même façon, notre conscience éclot progressivement, elle s'ouvre en offrant sa beauté et sa radiance, au champ de service où nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes.

Il s'agit, au début, de petites contributions, mais ce qui importe c'est qu'elles sont solides et ancrées dans notre conscience. Et ensuite, s'ouvrent petit à petit de nouveaux champs de service bien plus vastes. Cela se produit à mesure que nous persévérons et que nous nous connectons avec l'âme. Plus tard, par notre dévouement et notre volonté, nous parvenons à percevoir les petites lueurs de la triade. C'est ce qui nous permettra d'avoir de petits éclairs de vision concernant le plan, afin de contribuer selon nos capacités à sa manifestation sur terre.

En fait, collaborer avec la manifestation du plan revient, dans une certaine mesure, à la réalisation de notre alignement avec la vie. Ainsi, nous pouvons voir un fragment de la vérité. Nous reconnaissons, en partie, le processus évolutif, ainsi que les pas devant être accomplis par l'humanité. Depuis cette perspective, nous collaborons donc à la manifestation du plan. Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde travaille dans ce sens, dans une multitude de projets et dans les différents secteurs de l'activité humaine : comme l'éducation, la santé, l'art, la politique, l'économie et un grand et cetera ; chacun de nous, dans notre travail quotidien, nous pouvons soutenir tous ces projets, par la méditation, la communication et la diffusion, de même que dans notre implication directe suivant le domaine d'activité professionnelle dans laquelle nous exerçons.

Le service est l'implication de chaque individu en tant qu'âme pour apporter sa contribution au groupe en offrant le meilleur de lui-même comme le font les pétales qui composent la fleur. Les mots écrits dans le *Traité sur le Feu Cosmique* (p. 1216) peuvent nous éclairer sur les « Lois du Travail de Groupe » parmi lesquelles apparaît la « Loi du Service » qui : « concerne l'identification de l'atome avec l'intérêt de groupe, et le ferme refus des intérêts matériels de l'atome; elle gouverne véritablement le processus, ou méthode, par lequel un atome (positif dans sa propre vie centralisée) devient progressivement réceptif à la vie positive du groupe. »

En prenant également en compte la Loi de progrès de groupe, en tant qu'organisme vivant et que nous pouvons, à nouveau, visualiser telle la beauté extraordinaire d'une fleur où chacun est un pétale apportant son parcours, sa lumière, ses qualités, à cette unité, la fleur, formée par le groupe qui irradie la beauté, la couleur et l'arôme, en tant que service à l'humanité. Les paroles du *Traité sur le Feu Cosmique* sur la « Loi de Progrès de Groupe » (p. 1218) peuvent être illustratives : « Elle est quelquefois appelée "La Loi d'Élévation" car elle concerne les mystères de la réalisation de groupe, de l'expansion de conscience, et de la part que chaque unité prend dans le progrès de groupe. (...) Il faut toujours se souvenir de cette vérité, qu'aucun atome humain n'arrive à "la plénitude de la vie" sans ajouter beaucoup à la nature générale du groupe. L'élévation d'une unité a pour conséquence l'élévation du groupe ; la réalisation de l'unité engendre finalement la reconnaissance de groupe ; l'initiation de l'unité conduit finalement à l'initiation planétaire ; »

Suite à ces réflexions et ressemblances établies et explorées entre la fleur et le service, vous pouvez peut-être utiliser cette image en visualisant « l'éclosion de votre propre fleur qui offre toute sa beauté, sa teinte, son parfum, sa radiance, en tant que symbole de service que vous rendez vous-même à votre entourage ».

* * *

Feuille de route – Travail de groupe du Dimanche

Aujourd'hui, nous aborderons les discussions de groupe dans une variante de notre travail d'hier. En effet au lieu de travailler avec des symboles ou dessin nous utiliserons des photos comme dans les photolangages classiques et ce, à partir d'une nouvelle pensée semence.

Durée totale 60 minutes

A chaque groupe nous allons donc remettre une série de photos.

Les étapes en 7 phases : le processus est le même que celui de la veille, nous vous le rappelons pour mémoire

Pour chacune des phases nous vous donnons une indication approximative du temps, plus limité aujourd'hui. Chaque groupe a la liberté de s'organiser comme il veut en nous sentant libre.

1. Se répartir en groupe (5 minutes)

Installez-vous en groupes avec suffisamment de place pour les photos, et si possible en faisant en sorte que vous puissiez écrire vos réflexions sur papier. Pour un bon déroulement nous suggérons des groupes de 8-10 personnes maximum et de vous trouver aussi un rapporteur.

Effectuer une courte méditation de groupe avec la pensée semence de la journée (2-3 minutes)

« Le Service comme Expression de la Beauté »

2. Le groupe réfléchit en silence (3 minutes)

Chacun choisit la photo qui selon lui représente la pensée semence où l'intuition perçue, (deux personnes ou plus peuvent choisir la même photo).

Ce qui est demandé à chacun, comme hier, c'est de faire un choix personnel d'une photo pour exprimer visuellement et verbalement en le commentant, une position personnelle, une expérience, des images intérieures, une intuition.....

3. Nous essayons d'écrire les impressions, les sentiments les pensées, les intuitions (4 minutes) qui sont liées à notre choix ou bien qui se révèlent après coup.

4. Chacun dit, en 2 minutes, au groupe pourquoi il a choisi cette photo (18 minutes)

L'objectif des échanges, on vous le rappelle ici, n'est pas de l'ordre d'une recherche de la " bonne réponse " par rapport à la pensée semence utilisée, mais elle permettra à chacun de retrouver ou d'élaborer, par son choix, son propre positionnement intérieur, d'en prendre conscience, de tenter de le communiquer aux autres tout en étant aussi à l'écoute de leurs choix et attitudes profondes.

Une suggestion : afin que ce temps d'expression soit équitable, la méthodologie d'expression au groupe peut se faire de la façon suivante : A s'exprime et B à sa droite contrôle le temps ensuite c'est B qui s'exprime et C qui fera le gardien du temps et ainsi de suite.

5. Une fois que tout le monde s'est exprimé à tour de rôle, l'étape suivante consiste à ne retenir qu'une photo par groupe. (10 minutes)

Dans ce partage, nous vous proposons de choisir la photo commune par consensus en donnant en quelques phrases courtes les motivations qui expliquent pourquoi cette photo précisément a été retenue par le groupe. Le choix par vote étant réducteur nous essayerons de l'éviter. Ce symbole ou dessin n'est pas nécessairement une des photos choisies dans l'étape précédente. Ce peut être donc une autre photo.

6. La dernière étape sera, pour les groupes qui le souhaitent, une restitution en plénière par le rapporteur (20 minutes)

Présentation de la photo commentée avec 4 ou 5 phrases courtes et synthétiques (au maximum 2 minutes par groupe). http://www.photo-libre.fr/paysage_photo.htm

* * *

Merci à vous tous pour vos méditations éclairées, discussions et présentations de ce week-end. Au fil des ans j'ai toujours été impressionnée par le fait que la note clé de Genève "je cherche à fusionner, à m'unir et à servir" soit si admirablement exprimée à la conférence de l'école avec autant de voix, de langues et de cultures, tous travaillant intensément ensemble dans une seule voix, s'unissant dans l'aspiration spirituelle avec les mains dirigées vers l'humanité dans le service.

Ce week-end nous avons profondément exploré la note clé et avons compris plus clairement le chemin de reconnaissances et de révélation de groupe - la révélation de vérités qui sont éternelles en essence bien que constamment changeantes en présentation, reflétant l'incessant mouvement de l'esprit Divin et exprimant toujours de nouvelles relations et qualités dans le tout unifié.

Si ceci n'était pas ainsi à un certain niveau, on viendrait tous à une conclusion finale et il n'y aurait rien de nouveau à explorer- ce qui serait la véritable mort. Mais bien sûr l'esprit Divin est toujours en évolution et nous faisons notre voyage de retour vers la Maison du Père avec un cadeau pour cette cause - le feu de la matière redemptée qui changera à son tour le Divin d'une certaine façon inexplicable. La maison du Père à laquelle nous retournons ne sera pas exactement la même que la maison du Père que nous avons quittée.

Ce retour à la maison se fait par étapes bien sûr et d'une incarnation à une autre, nous accumulons les qualités acquises à travers une riche expérience dans tous les domaines. Pendant le week-end, nous avons considéré comment la science démontre le vrai travail de groupe sur le plan mental, apportant des révélations sur la nature de l'énergie, la force et la matière; et ce travail est le prélude à la nouvelle cosmologie qui reconnaîtra la nature électrique de l'univers et l'interconnexion électromagnétique à l'intérieur de chaque chose. La révélation passe aussi à travers la beauté et, en dehors de l'art nouveau, nous pouvons nous attendre à une appréciation des couleurs, comme une expression de la pureté croissante de l'humanité, de l'esprit et du cœur, en devenant une image rayonnante du bijou à multiples facettes de la Divinité.

Ce qui arrive à la couleur arrivera aussi au son et, à travers ces deux moyens, on peut s'exprimer certainement davantage que par des mots, c'est pourquoi le langage est destiné à tomber en relative désuétude dans un avenir lointain. Beethoven a dit que pour lui la musique était une révélation beaucoup plus élevée que la Sagesse ou la philosophie. À bien des égards ceci est une vérité ésotérique, car le son est le pont de résonance qui lie l'esprit à la matière et la matière à l'esprit dans la matrice de l'Espace. Quand nous considérons la vie de Beethoven, il est normal de penser que la surdité l'aurait écarté de la musique en tant que vocation, mais par son oreille interne, Beethoven s'est habitué au monde du son. C'était un monde plein de significations qu'il a exprimé par sa musique, révélant sa compréhension extraordinaire de la condition humaine, de la lutte de l'esprit intérieur qui se finit en fin de compte en triomphe - le conquérant des passions et la révélation de la gloire. Quand nous voyons ce qu'un individu inspiré comme Beethoven peut faire pour l'humanité, l'esprit chancelle en tentant de concevoir un monde où toute l'humanité est révélée de façon égale dans la nature. Nous pouvons seulement imaginer ce qui arrive quand la révélation de groupe commence à remplacer la révélation individuelle. Nous nous trouvons actuellement au début d'une telle ère. Les révélations qui commencent à germer via le nouveau groupe de serviteurs du monde projettent une vision d'une vie plus simple, et davantage remplie de sens tandis que l'humanité se fatigue de la vision du monde matérialiste. Nous voyons chez beaucoup de personnes la révélation du principe intérieur du Christ et certainement dans un temps moins long qu'on ne le pense, la science prouvera l'existence de la vie après la mort.

Ceci révolutionnerait sûrement chaque aspect de la vie de l'homme, remplaçant misère, peur et sensation de perte liée à la mort avec la vérité telle quelle, par, à la place, une entrée dans une plus grande vie. Sûrement ces vérités seront démontrées par le Christ quand il réapparaîtra et que quelques ashrams seront révélés. Il confirmera, en réalité, une nouvelle perspective complète basée sur l'aspect de la volonté dynamique d'amour. Le Tibétain déclare que lors de son retour, le Christ révélera parmi d'autres choses, le mystère de l'électricité et le nouveau domaine actuel d'enquête scientifique qui conçoit que l'univers en termes d'activité électrique est sûrement un prodige de la préparation de la conscience humaine pour le retour de Christ.

Et en parlant de la réapparition de Christ, continuons à nous tenir dans la tension de notre groupe spirituel tandis que nous progressons vers la pleine lune de Gémeaux, le Festival du Christ, le jeudi 12 juin. Après ça nous avons la conférence finale à Londres le week-end prochain à laquelle j'espère que certains d'entre vous pourront être présents personnellement ou via la vidéo en direct sur le site Web de Lucis Trust. Je suis sûre que vous tous serez en lien subjectivement dans la méditation le week-end prochain, ce qui est la chose la plus importante. Merci à tous de votre engagement, temps et accompagnement spirituel en venant à Genève ce week-end. Il ne

me reste plus qu'à vous dire que j'attends avec impatience de vous voir tous de nouveau l'année prochaine, mais pour le moment, unissons-nous ensemble pour la méditation finale.

* * *

Méditation de groupe (p4)
« Laisser pénétrer la Lumière »
En anglais

* * *

***Toute notre gratitude à tous les traducteurs
bénévoles
Sans qui ce recueil n'aurait pas été possible***