

CONFÉRENCE DE L'ÉCOLE ARCANE

GENÈVE

23-24 mai 2026

Note Clé :

*Que les feux de la Vie de Groupe détruisent le voile
qui cache le Visage du Père.*

Programme du Samedi 23 Mai 2026

CONFÉRENCE DE L'ÉCOLE ARCANE

***Que les feux de la Vie de Groupe détruisent le voile
qui cache le Visage du Père.***

Université Ouvrière de Genève

Place des Grottes 3, 1201 Genève

Diffusion et traduction par Zoom

CONFÉRENCE DE L'ÉCOLE ARCANE

Note Clé 2026 :

Que les feux de la Vie de Groupe détruisent le voile qui cache le Visage du Père.

PROGRAMME

Samedi 23 mai 2026 – SESSION DE L'APRÈS-MIDI – TOUT LE MONDE EST BIENVENU

13h30 Introduction *en français/anglais*

13h35 Gayatri – *en italien*

13h40 La Loi de la Synthèse, la synthèse de groupe et l'apprentissage de l'approche du visage du Père

Steve Nation en anglais

La Loi de Synthèse... est la loi de l'existence spirituelle, et l'une des trois lois majeures de notre système solaire, ainsi que de notre planète. C'est une loi cosmique fondamentale appliquée à partir de sources dont nous ne savons rien, comme nous ne savons rien des lois d'Attraction et d'Economie... C'est la loi qui gouverne les activités de la Triade spirituelle, et la loi conditionnant la vie monadique. Elle n'agit ni par l'emploi de l'énergie de l'amour, ni par l'application du principe d'économie.

13h55 La signification de l'affirmation du Christ : "Mon Père et moi sommes UN" – *Rita Weling en allemand*

Le résultat final de l'œuvre du Christ réside dans notre identification avec le Tout : individualité, initiation et identification — tels sont les termes qui permettent de résumer le message du Christ. Lorsqu'il était sur Terre, Il a dit : « Moi et mon Père, nous sommes Un » et ces mots résumaient tout son message. Moi, l'individu, par l'initiation, je m'identifie à la Divinité. Nous avons donc : 1. Le Bouddha... la méthode... Détachement, Absence de passion, Discrimination. 2. Le Christ... le résultat... Individualisme, Initiation, Identification.

14h10 Visualisation – *en français*

14h20 L'activité créatrice et l'amour rendent le disciple capable de trouver le chemin vers le Père –

Gérard Delplace - en français

Il découvre que la mort est simplement un effet produit par la vie et par sa volonté consciente, et que c'est une manière de diriger la substance et de dominer la matière. Cela devient consciemment possible car, ayant pris conscience de deux aspects divins – l'activité créatrice et l'amour – il est maintenant focalisé dans l'aspect le plus élevé et sait qu'il est la Volonté, la Vie, le Père, la Monade, l'Un.

14h35 Méditation de groupe – *en espagnol*

14h50 Pause

15h20 Affirmation de la Volonté – *en russe*

15h25 Le rôle du détachement dans la préparation de la conscience du cerveau à la révélation de l'aspect de la Volonté –

Fernando González en espagnol

Par le détachement, la conscience du cerveau, ou état de conscience... est retirée ou abstraite de tout ce qui concerne les sens ou les appels de la nature inférieure. Par l'absence de passion, la nature émotionnelle est immunisée contre l'appel des sens et le désir ne parvient plus à détourner l'âme de sa juste tâche. Par le discernement, le mental apprend à sélectionner ce qui est bon, beau et vrai et à substituer ces derniers au sens "d'identification avec la personnalité" qui est si caractéristique de la majorité des hommes... Ces trois attitudes, lorsqu'on s'y maintient correctement et sainement, organisent la personnalité, font régner la sagesse et préparent le disciple à l'initiation.

15h40 Discussions de groupe

17h10 Méditation de groupe – *en allemand*

17h30 Fin

Tous les conférenciers sont étudiants de l'Ecole Arcane

Conférence de l'École Arcane 2026

Méditation : Laisser Pénétrer la Lumière

- I. **Fusion de groupe** : nous affirmons le fait de la fusion de groupe et l'intégration au 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.

Étendons 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, visualisons les trois centres planétaires – Shamballa, la Hiérarchie et l'Humanité - venir graduellement en alignement et interaction.

- IV **Méditation** : Réfléchissons sur la pensée semence :

**« Que les feux de la Vie de Groupe détruisent le voile
qui cache le Visage du Père »**

- V. **Précipitation** : En utilisant l'imagination créatrice, visualisons les énergies de Lumière, d'Amour et de Volonté-de-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 toute la race humaine.

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

* * *

INTRODUCTION TECHNIQUE

Bienvenue à cette session de la conférence de l'Arcane School à Genève. Nous sommes ravis de pouvoir nous retrouver ici en personne, mais nous sommes également heureux de pouvoir proposer cette conférence à un public plus large via Zoom. Pour ceux d'entre vous qui participent via Zoom : vous trouverez les instructions sur la page du programme de cette conférence sur notre site web :

https://www.lucistrust.org/conferences/show/arcane_school_confer-ence_2026_geneva_may23_24

ARCANE SCHOOL CONFERENCE 2026, GENEVA - MAY23-24

GENEVA

Where
Online and in-person at:
Université Chastelle de Genève
Place des Leclercq 9
1201 Geneva, Switzerland
Register Online for Saturday May 23
Register Online for Sunday May 24
Register to attend in person

PDF of Geneva Programme
23 May Schedule
24 May Schedule
Instructions for Zoom

Keynote
Let the Fires of the Group Life Destroy the Veil hiding the Father's Face

GAYATRI - en italien

(Sanskrit)

ॐ भूर्भुवः स्वः

ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ।

Om bhur bhuvah svaha

Tat savitur varenyam

Bhargo devasyad hymahi

Dhi yo yonah prachodayat

OM

Gayatri (traduit en français) :

O Toi qui soutient l'Univers,

De Qui toute chose procède,

Auquel toute chose retourne,

Dévoile-nous la face du véritable soleil spirituel,

Caché par un disque de lumière dorée,

Afin que nous puissions connaître la Vérité et faire tout notre devoir,

Alors que nous cheminons vers Tes pieds sacrés

OM

* * *

Chers amis,

Merci de m'avoir invité à partager aujourd'hui quelques réflexions sur le thème : *La Loi de Synthèse, la Synthèse de Groupe et l'apprentissage de l'approche du Visage du Père*. Ce n'est pas facile à comprendre, et encore moins à exprimer. Il s'agit plutôt d'une invitation à méditer sur un Grand Mystère. Pour le comprendre, nous devons « apprendre », en tant que groupe, « à nous approcher du Visage du Père » – en nous guidant par les enseignements. D'une certaine manière, il me semble que ce processus d'apprentissage est déjà en cours, du moins à ses débuts, au sein du groupe que constitue l'École Arcane. On peut certainement en dire autant de certains autres groupes d'Alice Bailey ainsi que de groupes travaillant avec différents enseignements ésotériques. D'un autre point de vue, cet apprentissage est peut-être mieux considéré comme un processus qui attend le groupe et qui revêtira une importance croissante pour les futures générations de groupes ésotériques.

En tant qu'entité collective de conscience, l'École Arcane peut être considérée comme le fruit de la sagesse accumulée et de la connaissance directe acquises grâce à l'expérience partagée de quatre générations d'étudiants qui, depuis cent ans, s'engagent activement dans une approche collective organisée des enseignements de DK. Il s'agit là d'un corpus considérable d'expérience humaine ! Ce mental de groupe ne cesse de croître et d'évoluer. Au fil du temps, les étudiants sont attirés comme par un aimant vers l'identité du groupe, et il s'agit toujours d'un processus organique, en constante évolution au fur et à mesure que les individus commencent à percevoir la présence du groupe, reconnaissant que leur identité d'âme individuelle en tant que serviteurs les conduit naturellement vers un sentiment d'appartenance au discipulat de groupe et de relation au groupe. Les enseignements soulignent que les groupes ésotériques évoluent à mesure que l'âme du groupe prend le contrôle de la vie extérieure, et que les mirages et les illusions sont éliminées de la compréhension qu'a le groupe de son rôle dans la vie évolutive de l'humanité. L'évolution commence à être comprise en termes d'initiation de groupe : un processus plutôt qu'une succession d'événements.

La Loi de Synthèse est la troisième des trois grandes lois du système solaire – les autres étant la Loi de l'Attraction et la Loi de l'Économie. La Synthèse est l'aboutissement de l'action des deux lois précédentes. C'est une qualité de conscience qui se mérite. C'est peut-être en tant que groupe global, au cours de cette période de Conférence, que nous l'aborderons le plus efficacement, dans nos méditations et dans les points de tension tacites et silencieux que le groupe atteindra et maintiendra parfois tandis que nous réfléchissons sur la note clé. Nous pourrions penser à la qualité du premier rayon, celle de l'unité isolée ; cette qualité du mental qui perçoit le tout moins en termes d'un ensemble, voire d'une fusion, d'unités ou d'idées indépendantes – mais davantage en termes d'appréhension de la Présence d'un système vivant global de relations au sein duquel nous vivons ; un être vivant unique doté de sa Puissance, de son Énergie et de sa Vie inhérentes.

On nous dit que la Loi de la Synthèse ne peut être abordée qu'en tant que groupe. En effet, ce n'est qu'en nous identifiant au groupe, et en tant que groupe, que nous pouvons commencer à tracer un chemin concret pour nous approcher du Visage du Père. Ce n'est qu'en tant que groupe que nous pouvons « être » dans cet espace où tout se condense en une relation énergétique dynamique entre les deux grands pôles que sont l'esprit et la matière.

La tâche de tout condenser en cette dynamique vivante de flux d'énergie qui s'entrecroisent est devant nous. C'est par la synthèse que le groupe pourra véritablement se tenir debout face à l'intensité des événements mondiaux, sans détourner le regard, tout en conservant le sens du Dessein et de la Beauté qui jaillissent de l'Esprit – et qui bouleversent la substance matérielle et psychologique du monde.

Tentons d'ancrer un peu cette image. En travaillant avec la Loi de la Synthèse, un groupe ésotérique ne se tiendra pas à l'écart du monde ; il ne se protégera pas de l'intensité des événements mondiaux. En entrant en contact avec la Synthèse, le groupe peut être présent et « souffrir avec » l'intensité vécue dans toutes les professions, toutes les crises sociales, culturelles et économiques, tous les conflits et toutes les guerres. De cette manière, le groupe sera ouvert au cri qui résonne aujourd'hui dans le cœur et le mental du règne humain, tout en occupant simultanément la place du travail et du service au nom du Plan.

Pour commencer à comprendre quelque chose de la synthèse de groupe, il faut que nous ayons développé la force dans le cœur du groupe et, dans le mental du groupe, le discernement et le détachement aimant qui nous permettent d'être présents face à l'intensité du cri de l'humanité, tout en percevant ce cri non seulement en relation avec le Christ au cœur de la Hiérarchie, d'où provient la guérison, mais aussi en relation avec l'Être, la Vie et le Cœur de Sanat Kumara – tout cela se reflétant dans le Visage du Père.

En prenant un peu de recul par rapport à cette dimension ardente de la Synthèse, je souhaite revenir à la dimension humaine pour prendre conscience de notre présence physique commune ici, dans l'aura du centre planétaire de Genève, un espace énergétique de fusion et de mélange. Nous percevons quelque chose de la face extérieure de cette fusion et de ce mélange lorsque nous considérons la ville de Genève comme l'un des deux sièges principaux des Nations Unies. Dans les salles de conférence, les bureaux, les hôtels, et même dans les maisons et les appartements de cette ville, a lieu une grande partie de la réflexion, de l'étude, des conversations, de la planification et des négociations incessantes en coulisses sur les questions mondiales.

Genève, en tant que centre énergétique planétaire, est un noyau où les énergies du Plan pulsent à travers la vie subjective de l'Europe. Pourtant, lorsque nous pensons à la fusion et à l'harmonisation en Europe, nous avons tendance à nous laisser submerger par les relations extérieures et matérielles, en nous concentrant sur l'Union européenne ou sur les conflits entre les puissances de l'Est et de l'Ouest en Europe. Pourtant, ici, au sein de cette conférence, il est important que nous considérions le centre planétaire comme un point de puissance dans le corps subtil de l'humanité, où l'ensemble de l'Europe – Est et Ouest, Nord et Sud... la Russie, l'Ukraine, la Scandinavie, l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie, la Turquie, la Bosnie, etc. – est perçu comme un champ unique et évolutif de créativité, d'intelligence, d'amour et de puissance humaines. C'est en grande partie à travers les crises que la diversité des langues, des systèmes politiques, des cultures et des croyances qui caractérisent l'Europe est destinée à évoluer vers une forme encore inconnue de fusion, d'unité et de plénitude.

Je soulève ce point simplement pour mettre en lumière quelque chose de la magnificence et de la beauté surnaturelle auxquelles nous nous approchons lorsque nous considérons comment le travail ésotérique de construction de l'antahkarana (au niveau individuel, social et mondial) débouche sur une relation entièrement nouvelle entre les dimensions verticale et horizontale de la vie, à mesure que le pont de l'antahkarana se simplifie et se condense en sa dualité la plus essentielle et la plus absolue – en tant que pont entre les deux pôles de l'esprit et de la matière, de la vie et de la forme.

L'une des étapes à franchir pour développer une compréhension collective de la Synthèse en tant que loi fondamentale sous-tendant l'existence spirituelle de notre planète et de notre système solaire consiste à apprécier de manière éclairée et à expérimenter le travail de service par le rayonnement. Bien que cette expression puisse paraître très spirituelle, raffinée et abstraite, ce rayonnement peut être considéré comme le résultat concret d'un travail de longue haleine et persévérant visant à construire l'antahkarana. Et la clé ici, c'est le travail : les individus et les groupes doivent persévérer dans ce travail de longue haleine qui consiste à établir un pont entre le supérieur et l'inférieur.

Le rayonnement est le fruit de ce travail. Ce sont les forces de la Hiérarchie, le royaume de l'âme, qui peuvent rayonner vers l'extérieur lorsqu'un point de tension est maintenu de manière désintéressée dans un mental et un cœur de groupe imprégnés d'amour pour l'humanité et le monde. Les groupes ésotériques au cœur du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, actifs sur le plan physique, se préparent à travailler avec la Loi de Synthèse lorsqu'ils œuvrent en silence, sans revendication ni reconnaissance extérieure, pour devenir des unités de rayonnement transparent et désintéressé. Au fil du temps, la vie du groupe commence à être magnétisée par les impulsions du Christ et du Logos planétaire, Sanat Kumara. Et c'est ainsi que nous travaillons !

L'un des défis du travail ésotérique consiste à voir au-delà, ou plutôt à percevoir en profondeur, les qualités énergétiques avec lesquelles certains groupes travaillent réellement – par opposition aux qualités auxquelles ils prétendent œuvrer ou aspirer. Tous les praticiens ésotériques formés et sensibles d'aujourd'hui apprennent, presque par définition, à faire cette distinction, commençant à voir à travers les voiles de l'illusion, du mirage et de maya pour devenir des canaux collectifs de lumière, d'amour et de puissance. Il ne s'agit pas d'attendre des groupes qu'ils soient totalement libérés de ces voiles, mais plutôt de rechercher les signes indiquant que le groupe est en train de les déchirer – et qu'il le fait au service de l'humanité et de la Vie. Puissions-nous donc faire notre part et avancer sur le chemin menant à la synthèse de groupe.

Dans l'éternité intemporelle, au-delà de toute existence mesurable, la Vie Unique reposait en elle-même, immuable, parfaite et universelle. Cette conscience illimitée, imprégnée d'essence spirituelle pure, n'était pas vide, mais pleine de possibilités infinies d'être. C'était la Lumière Primordiale, la substance du Père, l'Être absolu qui ne connaît ni commencement ni fin.

Rudolf Steiner l'a formulé ainsi : « *Une nouvelle région naîtra de l'altruisme, suscitée par lui.* »¹

Alice Bailey a déclaré : « *Le Logos, triple dans sa manifestation : le Seigneur cosmique de la Volonté, le Seigneur cosmique d'Amour-Sagesse, le Seigneur cosmique de l'Intelligence active.* »²

De cette abondance silencieuse jaillit une impulsion divine, non pas issue d'un manque, mais de l'amour intérieur et de la volonté de révélation. Cette première impulsion est comprise comme le Premier Logos : l'expression de la volonté divine, l'intention primordiale par laquelle le Non-Manifesté commence à prendre conscience de lui-même. Le Premier Logos est la première impulsion au sein de la Vie Unique, la volonté d'être. En son sein résidait la décision supplémentaire de se refléter et d'agir sur son propre être. Pourtant, cette image en miroir n'est pas simplement un reflet ; c'est une graine d'existence indépendante. Ainsi, la pensée divine devint puissance créatrice, et de la conscience du Père émergea un second état — un second Logos, la conscience du Fils — une contrepartie qui reste néanmoins une avec son origine. Cette émergence n'est pas une rupture, mais une expansion. La Lumière se différencie sans perdre son unité. Cette haute manifestation du Divin, l'être cosmique et la vie essentielle, trouve son origine dans l'acte de sacrifice désintéressé du Père. Dans un amour parfait et une sagesse créatrice, le Père transfère une partie de sa propre force vitale au Fils. Cela ne signifie toutefois pas que le Père perde ou change quoi que ce soit par cet acte, mais plutôt qu'une partie de son être passe dans le Fils, le dotant de son propre pouvoir, de sa vitalité et de sa conscience.

Ainsi, le Père devient la source de toutes les causes, la source inépuisable de l'Être, tandis que le Fils devient le reflet direct de cette source, doté d'une vie propre et différenciée, qui émane de la puissance divine originelle. Le Fils porte en lui l'essence de son Père, tout en développant l'indépendance nécessaire pour jouer un rôle actif dans l'œuvre cosmique. Ainsi se révèle la relation dynamique et créatrice entre la source primordiale et la manifestation, entre l'origine et l'expression : une danse éternelle de don, de lâcher-prise et de continuité. C'est pourquoi le Christ a pu dire : « *Moi et mon Père, nous sommes un.* »

L'origine de tout devenir réside dans le premier Logos, la Volonté, qui constitue le fondement de toutes les étapes ultérieures de la création. C'est à partir de lui que se déploie plus tard le deuxième Logos, l'Amour-Sagesse. Pourtant, ces deux pôles ne suffisent pas à eux seuls à mettre en mouvement un système mondial. Pour que cela se produise, la relation entre le Père et le Fils doit se refléter dans un nouveau domaine : la sphère de l'Esprit, le troisième Logos. Ce domaine est décrit comme le principe de la Mère ou l'aspect de la matière, dans lequel se reflète la relation entre le Père et le Fils. Le troisième Logos est l'activité intelligente : modelage, reflet de la relation, fondement et émergence des hiérarchies. Néanmoins, tout trouve son fondement dans le premier acte originel de la Volonté et de l'Amour divins.

C'est ainsi que commence la grande histoire cosmique – non pas dans le temps, mais dans le passage de l'éternité à la manifestation. Et dans chaque être qui prend conscience de lui-même, cette première impulsion divine se reflète encore : la volonté d'être, de connaître et de créer. Tout ce que l'on peut dire à ce sujet n'est, par nécessité, qu'une simple allusion fragmentaire à une vérité qui, de par sa nature même, reste voilée. Les mots peuvent indiquer des aspects, mais ne peuvent révéler la réalité elle-même. La

---

¹ Rudolf Steiner, *On the Astral World and Devachan, Part III - The First, Second, and Third Logos*: in GA 88, Vol. 11.

² Alice A. Bailey, *Un Traité sur le Feu Cosmique*, p. 57 et p. 62.

vérité sous-jacente échappe à la pensée concrète et ne peut être saisie que progressivement par une conscience élargie. Par conséquent, toutes les formulations apparaissent incomplètes et symboliques, car elles tentent d'habiller l'infini de concepts limités.

Cette trinité cosmique fondamentale, d'où tout provient, représente les aspects de l'Absolu unique et non manifesté. Au cours d'un processus graduel de création, cela engendre la vie, la conscience et la forme. Au cours de ce déploiement cosmique, les sept rayons émergent, à travers lesquels le Logos s'étend dans les différents plans d'énergie, de conscience et de forme. Ces rayons caractérisent la structure des soleils, des planètes, des êtres et de toute vie, jusqu'aux êtres humains, car tout ce qui existe est l'expression de formes de conscience à différents stades de développement. Dans cette perspective, l'être humain apparaît comme un microcosme : il n'est pas le produit aléatoire de processus physiques, mais un réceptacle de volonté, d'esprit et de conscience qui, à travers de nombreux stades de développement spirituel, devient une entité consciente. L'interaction de ces éléments à travers d'innombrables incarnations et processus d'initiation forme le chemin du retour vers l'unité consciente avec le Divin.

Dans le grand courant de l'évolution humaine, le Christ s'est imposé à notre conscience comme un exemple lumineux en acceptant l'initiation par la croix — cette initiation profonde à la souffrance consciente et volontaire pour le bien de l'humanité.

*« Le Grand Renoncement, ou Crucifixion, est désigné comme la Quatrième Initiation. Ce fut un grand événement cosmique. Ses implications et ses conséquences concernent l'humanité tout entière et non l'individu en particulier ».*³

Cet événement se révèle non seulement comme un sacrifice extérieur, mais aussi comme un acte intérieur et sacré d'abandon total. Car en Christ, nous reconnaissons un être qui a définitivement transcendé le chemin de la séparation. Ainsi, l'humain et le divin se sont fondus dans un acte d'amour pur et d'unité consciente. La séparation entre le moi individuel et la source divine n'est en fin de compte qu'une illusion qui peut être surmontée. Le Christ incarne ce chemin de reconnexion, non seulement en tant qu'instructeur, mais en tant que manifestation d'une conscience universelle accessible à tous. Par Lui, le chemin s'est ouvert sur lequel l'humanité peut consciemment faire l'expérience de l'unité avec le Divin.

Cette initiation implique l'intégration de la lumière et des ténèbres en soi-même. Le Christ a traversé les expériences les plus sombres — le rejet, la souffrance et la crucifixion — tout en restant intact dans son Moi supérieur. Les ténèbres sont reconnues comme un voile nécessaire à travers lequel la lumière brille. La conscience reste intacte et libre, tandis que la force spirituelle est non seulement préservée mais aussi transformée et renforcée. Le Christ a montré comment une personne peut se tenir debout au milieu de la souffrance sans que sa force spirituelle intérieure ne soit ébranlée.

La Cinquième Initiation est également appelée « Révélation », car : *« La vie tout entière est révélation ; le processus évolutif est, par rapport à la conscience, un processus consistant à conduire les aveugles hors des zones obscurcies de la conscience vers une plus grande lumière, et donc vers une vision plus vaste. »*⁴

La Résurrection et l'Ascension conduisent à la dissolution complète de l'identification à la personnalité. Le moi inférieur est transcendé par la soumission à l'aspect Volonté de la Monade. Le Christ a consciemment accepté la douleur et la souffrance comme un service au progrès évolutif d'autres âmes, afin d'élargir leur conscience et de les rapprocher de la réalité divine. Il s'est entièrement soumis à la volonté divine et a agi conformément à l'intention monadique pour le bien de l'ensemble. La Résurrection et l'Ascension sont interprétées comme un processus spirituel profond qui englobe à la fois une dimension historique et un processus intérieur et symbolique.

---

³ Pour plus d'information, voir: Alice A. Bailey, *De Bethléhem au Calvaire*, p. 176 et p. 173

⁴ Alice A. Bailey, *Les Rayons et les Initiations* (Sept Rayons vol. V), p. 703.

« Cette initiation se divise en deux parties, dont nous ne savons pas grand-chose. Les auteurs du Nouveau Testament n'ont pas raconté en détail l'épisode, ou la crise, de la résurrection dans la vie du Christ. Ils ne pouvaient pas en savoir davantage ».⁵

Ce qui est crucial, cependant, c'est l'effet qu'elle a eu sur ses disciples. Après la crucifixion, ils étaient désespérés et sans espoir, mais ils ont été profondément transformés par la conviction que le Christ était ressuscité. La peur s'est transformée en courage, le doute en certitude. Et pour eux, une chose était certaine : la mort ne pouvait pas lui nuire.

La résurrection est une loi spirituelle universelle qui opère à tous les niveaux de l'être. Le parcours humain est compris comme un processus continu de développement intérieur ; depuis la naissance et la purification de l'âme, en passant par les étapes de la transfiguration et du sacrifice désintéressé, jusqu'à l'expérience de la résurrection qui symbolise la transformation complète de la conscience, une renaissance dans la lumière d'une réalité supérieure.

Au fil des initiations successives, le voile du plan universel commence peu à peu à se lever pour le chercheur. La prise de conscience s'affermi : la manifestation n'est pas le fruit du hasard, mais bien l'expression d'une action consciente et délibérée, soutenue par une intelligence supérieure qui guide. Ainsi, le résultat de la cinquième initiation est la maîtrise à un niveau global : le Christ ne fait plus qu'un avec la Volonté divine : « *Moi et mon Père, nous sommes un.* »

Les initiations comptent parmi les aspects les plus profonds et les plus complexes du développement spirituel, et pour la plupart des gens, elles restent une perspective lointaine. Ce sujet est exploré en profondeur dans le livre d'Alice Bailey intitulé *Les Rayons et les Initiations*. Les différentes étapes, les défis intérieurs et les processus spirituels associés aux initiations y sont expliqués en détail et de manière accessible.

Grâce à ces perspectives, tout dans la vie — même la douleur et les épreuves — devient le symbole d'un processus spirituel profond. Le sacrifice de soi, dans ce contexte, ne signifie pas une perte, mais plutôt la subordination consciente de sa propre personnalité au profit d'un tout plus grand. Grâce à cette attitude, on peut percevoir une guidance intérieure et spirituelle qui nous conduit au-delà des désirs personnels. Dans ce contexte, la souffrance n'est pas considérée comme dénuée de sens, mais comme une opportunité de transformation : elle aide à élargir sa conscience et à grandir intérieurement. La vie elle-même devient ainsi un outil d'évolution spirituelle, dans lequel chaque expérience contribue au développement de l'âme. Cette compréhension profonde ne peut être atteinte que par la puissance de l'amour divin, qui sous-tend toute vie, car seul l'amour a le pouvoir d'unir et de comprendre toute chose. Ce n'est que par le service désintéressé, la compassion sincère et la charité active que s'ouvre à l'humanité la porte vers le véritable sens de la vie, de la mort et de l'immortalité. Dans cet amour divin, l'homme reconnaît son essence immortelle et son lien avec l'esprit universel.

Tout comme le Christ a incarné l'union avec le Père durant son séjour sur terre, nous pouvons, nous aussi, surmonter les voiles qui nous séparent de la vérité grâce au feu de la vie de groupe et à la purification de notre être intérieur. Ces voiles symbolisent les différentes couches et illusions qui obscurcissent le véritable être spirituel : l'égoïsme, la séparation, les désirs personnels, les illusions mentales et une forte identification à la personnalité. Ces voiles empêchent de percevoir clairement la réalité supérieure ou la Source divine — cette Volonté, cette Source monadique de vie, cette Origine divine qui se trouve derrière l'âme et la personnalité. Ce n'est qu'en nous concentrant sur l'énergie du groupe que nous devenons un point vivant du feu divin. Dans cet espace sacré surgit la puissante énergie spirituelle, nourrie par l'amour dévoué, l'aspiration partagée et l'harmonie méditative, ouvrant la conscience et conduisant l'âme à sa pleine expression.

---

⁵ Alice A. Bailey, *De Bethléhem au Calvaire*, p. 231

Nous vivons une époque extraordinaire, une époque d'épreuves, mais aussi de révélations profondes. Au cœur de cet immense défi auquel l'humanité est confrontée se cache un cadeau : l'opportunité de participer à une grande transformation intérieure. C'est comme si une graine longtemps en sommeil commençait à germer, la graine de la révélation qui sommeille au cœur de chaque être humain.

Le divin, qui réside depuis toujours en chaque être humain, commence à s'exprimer plus clairement à travers la douce transformation de la conscience. Pas à pas, cette conscience s'étend, rendant chaque individu plus réceptif à la réalité supérieure. La lumière éternelle, qui a toujours existé, commence désormais – grâce à notre disposition intérieure grandissante – à briller plus clairement et plus vivement. En cette époque, nous pouvons reconnaître que tout ce qui est vrai et d'une valeur durable n'est pas perdu. Cela se manifeste, prend vie et produit ses effets. L'amour, la sagesse et la volonté de bien commencent à s'enraciner plus fermement dans la vie collective.

Et c'est peut-être précisément là que réside le miracle silencieux de notre époque. Nous ne sommes pas seulement les témoins de cette transformation, mais des participants actifs, porteurs d'une lumière qui cherche à se révéler au monde à travers nous.

Alors, un jour, pourrons-nous peut-être aussi dire : « *Nous et notre Père ne faisons qu'un.* »

Merci beaucoup.

* * *

VISUALISATION
(FRANÇAIS)

Installez-vous confortablement et alignez-vous sur l'âme humaine unique.

Ensemble, visualisons un rayon de lumière reliant l'Humanité à la Hiérarchie et au Christ, en son centre. Prolongeons ce lien jusqu'à Shamballa, lieu où se révèle la volonté divine.

Visualisons un rayon d'énergie de volonté circulant dans le canal créé au cœur des êtres humains. Voyons la douce lumière du Feu illuminer le cœur de l'Humanité.

- Grâce à notre imagination créative, voyons comment cette douce lumière contribue à libérer les êtres prisonniers de la planète.
- Elle forme également une vision du dessein de la Volonté divine, manifesté comme un Plan visant à instaurer des relations humaines justes.
- Visualisons une synthèse de tout ce qui apparaît séparé en une unique flamme chaleureuse qui transforme la conscience humaine.

Visualisons l'Humanité unique, au centre de notre planète, rayonnant d'une douce lumière sur tous les royaumes inférieurs, instaurant des relations humaines justes et une synthèse créative et sereine.

Ensemble, affirmons :

Que la Lumière, l'Amour et la Puissance restaurent le Plan sur la Terre.

OM

En lisant cette phrase titre, d'aucuns la comprendraient comme une assertion générique qui peut être vue à plusieurs niveaux selon le contexte spirituel, philosophique ou psychologique dans lequel on la place, d'autres la relieraient certainement et avec justesse au dialogue entre Jésus et quelques-uns de ses disciples dans l'Évangile de Saint Jean, où Thomas demande à Jésus : « *Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?* », Jésus lui répondant alors : « *Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père...* ».

Pour les étudiants de la Sagesse Ancienne que nous sommes, cette phrase évoque évidemment le chemin du retour où nous devons d'abord éveiller notre conscience Christique, puis nous engager plus spécifiquement vers ce sentier qu'avant de pouvoir fouler nous devons devenir, afin d'accéder en conscience, et à la l'issue de celui-ci, au Père dans les Cieux, à la conscience Monadique. La phrase nous indique également deux clés d'accès, clés sans lesquelles il est vain de penser pouvoir devenir et fouler ce chemin : l'activité créative et l'amour. En analysant brièvement les termes de la phrase titre, nous entendons que « le Père », la conscience monadique, l'esprit pur, correspond au rayon 1 de Volonté et de Pouvoir, que « l'amour » dont il est question est l'énergie d'Amour-Sagesse ou Raison Pure du rayon 2 et que l'activité créative procède de l'énergie du rayon 3, l'adaptation intelligente de la Volonté Divine et sa manifestation dans la matière.

L'utilisation conjointe et consciente de l'énergie du rayon 3 et de celle du rayon 2 ouvrent alors au chemin vers le Père. Il est ici bien sûr question de la construction du pont arc-en-ciel, de l'édification de l'Antahkarana, du comblement du hiatus de conscience entre la personnalité et l'âme, puis entre la personnalité imprégnée par l'âme et la Triade Spirituelle. L'Antahkarana représenté par les différents fils qui le compose, est exprimé en trois courant principaux : fil de Vie ancré dans le cœur, fil de Conscience ancré dans la tête et fil Créateur qui, pour reprendre les paroles d'un ancien étudiant « *relie l'homme aux idées et fait le pont dans toutes les directions* », trois courants de lumière que nous avons à prolonger et diriger consciemment dans l'activité de construction du pont qui permet, lorsqu'il est édifié, « *le contact entre la Monade Source de Vie et la personnalité, l'expression de cette Vie en objectivité* ».

Lorsque l'on pense « activité créatrice », nous vient d'abord à l'esprit l'activité créatrice dont l'humanité fait preuve depuis des siècles dans ses nombreuses et diverses réalisations, dans la culture, dans la technologie ou bien dans l'art. Tout cela nous indique que le fil créateur lentement tissé au fil des siècles est aujourd'hui solidement présent dans l'humanité. Si l'activité créatrice de l'humanité est d'évidence un fait flamboyant, pour autant son exercice revêt une signification particulière et une nature plus spécifique dans la construction du pont : alors, qu'elle est-elle ?

En réfléchissant au fait que l'adaptabilité est une caractéristique inhérente de la matière car elle est un attribut fondamental du troisième Logos dont la loi d'économie en régit l'activité, notamment sous l'aspect Intelligence, ce qui concerne particulièrement le plan mental, nous pourrions dire que l'activité créatrice dont il est question est l'adaptation de la matière de la substance mentale à l'aspect Esprit et que, dans ce travail d'adaptation, se tissent progressivement les structures lumineuses de l'édifice du pont.

Au-delà de nos cheminements d'étudiants sur les sentiers d'étude de la sagesse ainsi que de nos vies dans les trois mondes de l'activité humaine, ce sont nos méditations occultes qui nous entraînent progressivement à cela, pas à pas, par la concentration dirigée, par l'appel au pouvoir invocateur de l'imagination, par l'exercice persévérant de la visualisation et l'intensité de l'intention. Nous entraînonons ainsi la conscience de la personnalité à œuvrer très concrètement dans la substance mentale afin d'établir le point focal d'édification du pont. Lorsque nous procédons à cela, nous devons être également conscient que nous travaillons avec les énergies et les forces pour fusionner ou intégrer les trois fils dans ce processus de "Vie Consciente Créative" aboutissant à l'édification de l'Antahkarana.

L'amour, la deuxième clé, s'est superposé progressivement au processus car lorsque nous nous orientons résolument sur le Chemin du Retour, la Doctrine du Cœur, gouvernant le développement occulte, supplante la doctrine de l'œil. Dans le volume 5 du Traité sur les 7 Rayons il nous en est dit ceci : « *La doctrine du cœur est basée sur la nature universelle de l'âme, conditionnée par la Monade, l'Unique, et implique la réalité ; la doctrine de l'œil est basée sur la relation entre l'âme et la personnalité. Elle implique les relations spirituelles, mais l'attitude de dualisme, de reconnaissance des opposés polaires, y est implicite* ».⁶

⁶ A.A. Bailey, *Les Rayons et les Initiations*, p458 (ed.angl.)

Nous comprenons ici pour ce qui concerne cette deuxième clé et dans l'effort conscient de la personnalité, il est question d'un oubli de soi conséquent et intelligent, pour une ouverture de plus en plus grande de la conscience personnelle à la conscience de l'âme dont l'énergie d'Amour va renforcer, alimenter et impulser plus fortement l'activité créative de construction. Dans le même ouvrage du traité sur les 7 rayons, cela est dit de la façon suivante : « *A mesure que la fusion âme-personnalité se renforce, le fil créateur devient de plus en plus actif ; ainsi, les trois fils fusionnent, se mêlent, finissent par dominer, et l'aspirant est alors prêt à combler le hiatus et à unir la Triade spirituelle et la personnalité, par le moyen de l'âme. Ceci implique un effort direct de travail divin créateur. La clé de la compréhension réside peut-être dans la pensée que, jusque-là, la relation entre âme et personnalité a été poursuivie assidûment et de manière primordiale par l'âme stimulant la personnalité dans le sens de l'effort, de la vision et de l'expansion. Dès lors – à ce stade – la personnalité intégrée, en développement rapide, devient consciemment active et (à l'unisson avec l'âme) commence à construire l'antahkarana, fusion des trois fils et projection de ceux-ci vers les "étendues plus vastes et plus élevées" du plan mental, jusqu'à ce que le mental abstrait et le mental concret inférieur soient reliés par le câble triple* »⁷.

Dans ce travail de conscience au sein de la conscience où la personnalité intégrée, dans un haut point de tension, s'ouvre à la conscience de l'âme, on attire ainsi les émanations de l'énergie d'Amour pour qu'elles imprègnent le schéma que l'imagination et la visualisation auront imprimé dans la substance mentale : nous travaillons avec les énergies et les forces pour éveiller et enflammer cette substance, sous-plan par sous-plan du plan mental, ainsi édifiant la voie illuminée, et nous rendons la matière mentale sensible et responsive à l'esprit. Cela est dit de la façon suivante dans l'ouvrage cité plus haut : « *Le fil de la conscience collaborant avec le fil créateur et le fil de la vie, s'éveille à un processus pleinement conscient de participation au plan divin, plan motivé par l'amour et exécuté intelligemment* »⁸. Ainsi l'activité créative et l'amour permettent au disciple d'ouvrir le chemin vers le Père. Un peu plus tard, comme nous l'avons fait avec l'énergie d'Amour, nous intégrerons à cet ensemble un peu de la nature de la Volonté pour impulser les efforts de projection de cet édifice mental de lumière, par-delà le hiatus de conscience, afin de relier, à l'aide des trois fils fusionnés, les rives du mental inférieur concret aux rives du mental abstrait.

Il peut être intéressant de considérer aussi cette activité créative intérieure d'édification du pont comme la construction d'un symbole vivant. En effet, nous savons l'importance des symboles dont l'étude favorise la liaison âme-mental-cerveau propice au déversement de l'Intuition. L'intuition manifeste son activité sur le plan bouddhique, le plan de l'Amour, qui constitue la correspondance supérieure du plan astral, siège de l'imagination et de la conscience sensible ressentie au travers de l'identification avec l'objet d'attention. De ce point de vue, nous pouvons comprendre comment, à partir de la représentation imaginée d'une forme symbolique de l'idée qui doit être exprimée, nous l'imprégnons de vie, de qualité et de signification. Nous devenons alors progressivement ce symbole vivant, ce chemin que l'on doit devenir avant de le fouler.

Dans ce processus d'efforts particuliers et intenses de création consciente, la personnalité intégrée et consacrée, consciente d'être elle-même une création de l'amour du Père, répète à son tour et à son échelle « *ce que Dieu a déjà fait* ». Elle crée elle-même dans le monde de la conscience et, par voie de conséquence, dans celui de la vie. Elle conforme sa substance mentale par l'imagination et la visualisation selon la pure intention de départ de retourner vers le Père, elle intensifie l'ouverture du cœur dans une tension et un élan persévérant de sacrifice pour attirer à elle, autant que faire se peut, de la nature de l'énergie d'Amour et de joie de l'âme pour s'y fondre ; elle reconnaît ensuite, au-delà ou au travers de l'Amour, l'énergie de Volonté qui lui apparaît alors et qu'elle ressent, tout en l'incorporant à son activité créative. Ainsi, la personnalité intégrée et consacrée édifie l'antahkarana, les trois aspects divins sont mis en rapport, là où une mesure des trois états de conscience principaux sont fusionnés en pleine conscience : la conscience de Shamballa par l'influence de la Triade Spirituelle, la conscience Hiérarchique par l'influence de l'âme et la conscience Humaine par l'influence de la personnalité consacrée. Cette mise en rapport et cette expression fusionnée constitue la voie illuminée vers le Père, voie illuminée ou pont de lumière que le disciple, à l'issue de l'édification, peut alors fouler en toute conscience, atteignant ainsi la liberté du sentier de la vie car il sait qu'il est maintenant lui-même la Volonté, la Vie, le Père, la Monade, l'Un.

* * *

---

⁷ A.A. Bailey, *Les Rayons et les Initiations*, p458-9 (ed.angl.)

⁸ A.A. Bailey, *Les Rayons et les Initiations*, p469 (ed.angl.)

Méditation de Groupe : Laisser Pénétrer la Lumière

(en espagnol)

Voir pages 4-5

* * *

Pause

* * *

Affirmation de la Volonté – *en néerlandais*

Au centre de la Volonté de Dieu, je demeure.

Rien ne détournera ma volonté de la Sienne.

J'accomplis cette Volonté par l'Amour.

Je me tourne vers le champ du service.

Moi, le Triangle Divin,

j'accomplis cette Volonté

Dans le carré et je sers mes semblables.

OM

Le rôle du détachement dans la préparation de la conscience du cerveau à la révélation de l'aspect Volonté

– Fernando González, en espagnol

Chers compagnons et compagnes du travail de groupe,

Nous nous réunissons aujourd'hui autour d'une idée profondément évocatrice : « *Que les feux de la Vie de Groupe détruisent le voile qui cache le Visage du Père* ». Cette affirmation ne vise pas seulement une révélation mais suggère aussi un processus dynamique, ardent et transformateur : elle nous parle de la dissolution de tout ce qui empêche la perception directe de la Réalité essentielle.

Dans ce contexte, le thème prend tout son sens. Il nous place face à une relation essentielle : le détachement comme condition préalable à la préparation de la conscience, et cette préparation comme condition nécessaire à la révélation de l'aspect Volonté. Il ne s'agit pas d'idées distinctes, mais d'étapes interdépendantes d'un même processus intérieur grâce auquel ce « *voile* » peut être progressivement dissipé et la conscience devenir capable de percevoir ce qui a toujours été.

Pour aborder cette relation, je propose de visualiser un processus interne :

Détachement → alignement → antakarana → impression → Volonté

Cette séquence ne décrit pas quelque chose d'abstrait, mais une transformation réelle au cours de laquelle la conscience passe de l'identification à ce qui est inférieur à la disponibilité pour ce qui est supérieur. Dans ce processus, nous verrons que le détachement est une constante tout le long.

Tout d'abord, réfléchissons au rôle du détachement en tant que préparation indispensable de la conscience pour révéler l'aspect volonté. Ici, il convient d'approfondir sa véritable signification : le détachement n'est ni une attitude négative ni un retrait de la vie. Ce n'est pas non plus un rejet de l'expérience ou une forme d'isolement intérieur. Alors, qu'est-ce que le détachement ? Une décision, un comportement, une attitude ?

C'est plutôt une qualité de l'âme qui s'exprime comme une attitude consciente et une façon de vivre libre de tout attachement, permettant d'aimer, de servir et d'agir sans identification ni dépendance. Cette qualité active, consciente et profondément aimante libère la conscience de ses liens afin qu'elle puisse répondre à une impression supérieure :

- Ainsi, c'est une synthèse de qualité intérieure, d'attitude consciente et de pratique vécue.
- Nous observons son émanation dans l'âme et dans la compréhension profonde de la réalité.
- Elle remplit la fonction de libérer la conscience,
- dans le but de l'aligner sur le spirituel et d'atteindre la liberté intérieure, en pleine conscience et responsabilité.

Le détachement comme préparation - Éliminer l'interférence du désir

Le détachement engendre la liberté d'agir correctement sans l'interférence du moi inférieur et joue un rôle clé dans la purification et l'alignement des véhicules de la conscience.

L'être humain moyen vit, dans une large mesure, identifié à ses désirs, à ses pensées et à ses réactions. Cette identification crée une structure de perception refermée sur elle-même. La conscience ne voit pas, mais projette ; elle n'enregistre pas, mais interprète à partir de ce qui est déjà conditionné et, dans cet état, la réalité reste voilée.

Le détachement introduit une rupture dans ce mécanisme. Il n'élimine ni le désir ni la pensée, mais dissout l'identification à eux. Et dans ce subtil glissement, la conscience commence à se libérer. Lorsque la conscience cesse de dire « je suis ce que je ressens, ce que je pense, ce que je désire », il se produit une désidentification. Et cette désidentification ouvre la possibilité de l'alignement : l'énergie qui était auparavant emprisonnée dans la réaction émotionnelle et dans l'activité mentale concrète devient disponible pour s'orienter vers l'âme.

En pratique, cultiver le détachement exige une observation constante. Cela implique de reconnaître quand nous agissons sous l'emprise de l'attachement et d'avoir le courage de lâcher prise. Il ne s'agit pas d'un acte ponctuel, mais d'un processus continu. Chaque situation de la vie offre une occasion de mettre cette qualité en pratique : dans les relations, au travail, dans nos pensées, en méditation...

Ainsi, la pratique du détachement permet à la conscience de se libérer des identifications limitantes pour s'aligner sur des niveaux supérieurs de conscience. De cette manière, le détachement crée un véritable « espace intérieur », un champ de silence où la conscience peut devenir réceptive à des énergies plus subtiles. On pourrait dire que le détachement crée le silence, et que le silence permet l'impression. Alors, quelque chose d'essentiel se produit : la conscience cesse de s'approprier l'énergie. Elle cesse de réagir. Elle cesse de déformer. Elle devient un instrument.

Détachement et antakarana - Cela engendre une impersonnalité consciente

Sans antakarana, la Volonté ne peut s'enregistrer consciemment. Le détachement contribue directement à sa construction car il libère l'énergie emprisonnée dans les plans inférieurs, stabilise le mental à des niveaux abstraits et oriente la conscience vers le supérieur. Le résultat de ce processus est l'impersonnalité consciente, un état qui stabilise la conscience et la prépare à l'impression.

Nous comprenons ici quelque chose de fondamental : le détachement n'est pas une fin en soi, mais un instrument de libération. Mettre l'accent sur la purification de sa propre nature tend à l'auto-centrage et à la surstimulation des véhicules de la personnalité. En lâchant prise sur le personnel, la conscience devient transparente au transpersonnel, permettant à l'aspect Volonté de se manifester de manière consciente et effective dans la vie de l'aspirant.

Lien avec l'aspect de la Volonté

La tension spirituelle permet l'impression, et l'impression révèle la Volonté. La Volonté ne s'impose pas, ne s'affirme pas, ne cherche pas. Elle se révèle comme une orientation.

Le détachement acquiert une signification dynamique et collective en tant que condition nécessaire pour collaborer consciemment avec le Plan et avec la Hiérarchie spirituelle. Le détachement est le pont entre la purification individuelle et la participation consciente au travail hiérarchique. Ainsi, le détachement devient indispensable à l'absorption ésotérique dans la tâche et doit être complété par la Volonté qui maintient ouvert le canal de contact entre le disciple et l'ashram et entre le disciple et sa sphère d'activité.

Dans les textes d'Alice Bailey, il nous est dit que l'**énergie de la Volonté** provient de niveaux très élevés (Shamballa) et qu'elle est **impersonnelle, dynamique et destructrice de limitations** - elle ne peut donc pas être maîtrisée par une conscience centrée sur le moi. Bailey insiste sur le fait que la Volonté spirituelle est une énergie puissante qui peut être mal interprétée ou déformée s'il existe un attachement personnel. C'est pourquoi le détachement protège le disciple et le groupe. La Volonté détruit les formes obsolètes (ce qui est nécessaire). Sans détachement, elle peut s'exprimer par la dureté, le fanatisme ou l'imposition. C'est pourquoi le détachement agit également comme un facteur de protection. La Volonté se révèle comme une direction claire, inévitable et sereine. La Volonté guide l'action.

L'amour unit, inclut, embrasse ; la volonté guide, anime et révèle le Sens. Avec détachement, ces deux aspects s'intègrent dans une expression équilibrée et consciente du Service.

Le détachement comme condition préalable au travail de groupe et à la révélation du but

Le groupe, en tant qu'unité de conscience, a pour tâche de construire un champ magnétique où les énergies supérieures pourront s'ancrer. Cependant, ce champ ne peut rester pur que si ses membres pratiquent le détachement. Dans le cas contraire, les courants personnels interfèrent, fragmentent et affaiblissent la capacité réceptive du groupe.

Les « *feux de la vie de groupe* » auxquels fait allusion la note clé de ces Conférences désignent des énergies purificatrices qui émergent lorsqu'un groupe s'aligne sur une intention supérieure. Ces feux révèlent, intensifient et, dans de nombreux cas, consomment ce qui n'est pas en harmonie avec l'intention du groupe.

À mesure que ces feux agissent, le voile commence à se dissoudre. Nous entrons dans une dimension plus profonde du sujet : la révélation du « *Visage du Père* ». Cette image symbolique renvoie à la perception directe de l'Origine, de la Source, du Principe qui soutient toute manifestation.

Ainsi, le processus se clarifie : le détachement élimine les interférences, l'alignement oriente la conscience, l'antakarana établit la connexion, l'impression transmet le Dessein et la Volonté se révèle comme une direction. Enfin, l'action juste s'exprime sous la forme d'un service aligné. Le détachement accompagne tout le processus et à chaque niveau de perception plus élevé correspond un détachement plus subtil. Ce processus n'est pas linéaire et implique une attitude de profonde adaptabilité : rester ferme dans le but, mais souple dans les méthodes ; il s'approfondit avec la pratique, s'affine par l'observation et se stabilise par le service. Ainsi, la conscience peut devenir un instrument du But. Puissions-nous, en tant que groupe, soutenir ce processus avec humilité, constance et joie.

Que les feux de la Vie de Groupe nous purifient et nous unissent. Et que, par le détachement conscient, notre conscience s'ouvre à la révélation de ce qui a toujours été présent, attendant d'être reconnu.

Merci beaucoup.

* * *

DISCUSSIONS EN GROUPES

Cette année, nous vous proposons trois questions sur lesquelles vous pourrez réfléchir en petits groupes. Chaque groupe doit s'exprimer dans une langue commune. Nous suggérons que chaque groupe désigne un « rapporteur » qui résumera la conclusion des discussions. Au lieu d'une session plénière, nous suggérons que le rapporteur envoie un résumé écrit au centre de Genève. Tous les résumés seront ensuite partagés par e-mail avec tous les participants.

Ici sur place : veuillez organiser des petits groupes parlant une langue commune.

Si vous participez par Zoom : vous serez automatiquement assigné à un groupe de la langue que vous préférez. Pour faciliter l'affectation, veuillez ajouter les initiales de la langue à votre nom (c'est-à-dire EN=Anglais, FR= Français, IT= Italien, ES= Espagnol, DE=Allemand, NL=Néerlandais, RU=Russe). Les groupes linguistiques se réuniront dans des « salles de répartition ». Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas être automatiquement affecté à un groupe linguistique dès le début, nous vous y affecterons par la suite. Une fois les salles de répartition activées, veuillez cliquer sur la fenêtre qui vous invite à entrer dans la salle de réunion.

Nous vous proposons de discuter d'une (maximum deux) des questions suivantes :

Question 1 : Le détachement

Comment le détachement peut-il contribuer, dans les processus de groupe, à surmonter les rôles figés ou les conflits ?

Question 2 : La symbolique du voile

Que pourrait symboliser le « voile » dans le contexte de la vie de groupe, et par quoi est-il maintenu ?

Question 3 : Les feux de la vie de groupe

Comment peut-on comprendre les « feux de la vie de groupe » – comme une dynamique, un conflit, un engagement ou une transformation ?

* * *

Méditation de Groupe : Laisser Pénétrer la Lumière

(en allemand) Voir pages 4-5

* * *

FIN DE LA JOURNÉE

**MERCI AUX BÉNÉVOLES ET TRADUCTEURS
QUI ONT PERMIS LA RÉALISATION DE CE CAHIER**