VERS LA SOURCE DE CONSCIENCE

UNE APPROCHE EXPÉRIMENTALE

Tome 2

Sagesse

www.spiritualwill.org

Table des Matières

0 INTRODUCTION 6
USAGE DE 4 SYMBOLES ... 8
DU VERT AU BLEU (Intériorisation du symbole) ... 9
MÉDITATION DE BASE ... 10
OUVERTURE AU SOI UNIQUE ... 11
Le soir ... 12

1 AIMANTATION 13
RAYONNEMENT ... 13
Rayonnement réfléchi ... 13
VISUALISATION ... 14
AIMANT ... 14
CŒUR ... 15
Exercices de Sensibilité ... 15
De Cœur à Cœur ... 15
L'AMOUR EN RÉFLEXION ... 16
Qu'est-ce que l'amour ? ... 16
Étude du mot amour ... 16
Amour et sensibilité ... 16
Règles pratiques pour aider, écoute des autres ... 17
CHERCHER 7 DÉFINITIONS DE L'AMOUR ... 18
Nous sommes la source (Amour) ... 19
POEMES DU LIVRE *ILLUMINATION* ... 20
La parabole du questionneur ... 20
Parabole du Bouddha. ... 20
4 Pierres angulaires ... 20
Par des pieds humains et des mains humaines ... 21
PRATIQUER LA VERITE ... 22
Observer ... 22
Les Pétales du lotus ... 23
Pétales de volonté ... 23
La VÉRITÉ à l'œuvre ... 23

2 CRISTAL 24
FAIRE CHANTER LE CRISTAL ... 24
Fleur, individu ... 24
Soi avec les autres ... 24
Note et Son ... 25
LE CRISTAL (selon Martin Muller) ... 26
a) première phase : VIVRE CRISTAL ... 26
b) deuxième phase : 3 PRÉSENCES ... 27
c) troisième phase : ETRE LÀ ... 28
L'exercice en résumé ... 29
Réflexion à Compléter ... 31
LUMIERE ... 32
7 définitions de la lumière ... 32
Laser ... 33
Illuminer ... 35
Affirmer, Invoquer ... 36
NIVEAUX DE CONSCIENCE ... 38
Mental ... 38

Energétique Cosmique 39
FEU CRISTALLIN 40
Observer le Ciel 41
TROIS FEUX 42

3 ASSIMILER LA DIVERSITÉ 43
ACCEPTATION : facettes de la vie 43
Thèmes d'observation 43
LIEN AVEC LES REGNES 44
Travail en Extension 44
Saisir l'essence des Règnes 44
Cercles de Conscience 45
Pleine Lune du Sanglier 46
LE PRISME DES 3 MAJEURS ET DES 4 MINEURS 48
Exercice : repérer les 3 aspects dans un des 4 attributs 51
Émergence et Différentiation 52
LES DEUX SE FONDENT EN UN 55
Réflexion 55
Intégration 56
Exercice : les Deux sont Un 56
Rituel des 4 points cardinaux 57
GROUPE 58
Pourquoi en groupe ? 58
Masse, individu et groupe 59
Du groupe physique au groupe intérieur 59
Aller vers la conscience de groupe (exercices) 60
Participer à un groupe 63
Règles de la route 64
Questionnaire 64
Conscience de groupe, ses divers niveaux 65
Vaste question : créer un groupe 67
Comportement de groupe 67
Règles pour la progression de groupes 69
Indications pour un groupe comme pour un disciple 73
Une stratégie : Tableau de bord prospectif 74

4 TRANSFORMATION 76
BASES DU TRAVAIL SUR SOI 76
Méditation réfléchie 76
Rédiger sa réflexion 77
Réflexion sur la Pensée 79
Dissiper un mirage (individuel) 80
Réflexions vers la sagesse 83
14 REGLES POUR LES CHERCHEURS 84
INTEGRER 87
Intégrer les Valeurs 87
Intégrer les Qualités 87
Intégrer les Activités 88
Intégrer les niveaux de la PNL (Programmation Neuro-Linguistique) 88
INTÉGRER LA PERSONNALITÉ À L'AME 90
INTÉGRER LES 4 SYMBOLES 92
Emblème d'illumination 92
Signe de paix 92
Étoile à 5 branches 93
Cercle chromatique 93

Couleur et son 93
Travailler avec les couleurs 94
APPRENDRE A CRÉER 97
Pour aider le monde à CHANGER 97
Aphorismes pour Changer 97
Passage au Bleu (du Mental- Amour) 99
LE SOLEIL SUR LE CARRÉ 100
QUINZE REGLES DE CRÉATION CONSCIENTE 101
Six règles pour le plan mental 101
Cinq règles pour le plan affectif 101
Quatre règles pour le plan physique 102

5 CONTRIBUER A L'EVOLUTION 104
PROJET DE VIE 104
Méditation 104
PRATIQUE ÉNERGÉTIQUE 105
Observation de ses mécanismes 107
Ce qu'est un Rayon 107
ANALYSE DES FACTEURS CONDITIONNANTS 108
Rayon de l'âme (Soi) 109
Rayon de Personnalité 111
SOUS-RAYONS DE LA PERSONNALITÉ 113
Le corps mental 113
Le corps affectif 113
Le corps énergétique 114
Astrologie pour le service 114
TROUVER SON CHAMP DE SERVICE 118
Définition : 118
Méditation : 118
Réflexion : Que faire ? 119
Se Consacrer au Service 120
Élargir notre champ de service 121
Approfondir l'intention de service 122
Groupes de Service 122
VISION DU BESOIN 123
Trois Yeux 123
Schéma pour voir avec les 3 yeux 124
ACTIVITES A POURSUIVRE 125
Distribution des Forces Énergétiques 125
Concepts à Affiner 127
Mode Opératoire de la Conception 128
Concept de Déva ou Forme 129
SOUTENIR 130
Soutien quotidien 130
Soutenir l'humain 130
Soutenir l'évolution 130

6 VERS L'ESPRIT 132
INSPIRATION 132
Réflexion 132
Méditation 132
Citation à poursuivre 132
Méditer sur l'Esprit 133
VERS LE CENTRE : L'ASHRAM 135
Importance et Découverte 135
Essai de Définition 135

Visualisation d'approche 135
Participation Régulière 136
Méditation sur l'Ashram 137
Ma Contribution au Groupe ? 138
Cinq stades dans l'Ashram 140
Les Piliers de la Sagesse 140
VERS LA TRIADE 142
Être Soi Lumière 142
Transfert 144
Vers la Raison Pure 145
LE TOUT UN 146

7 CONCLUSION **147**
CONCLUSION PROVISOIRE 147
Élaboration du parcours 147
Le but 147
Observation intérieure 148
Votre évaluation 149
Enfin 149
Glossaire pour la méditation 150
Bibliographie, webographie 152

0 INTRODUCTION

Ce deuxième cahier d'Auto-école - car **nous apprenons par nous-mêmes**- que l'on peut aussi appeler l'école du Soi, poursuit le même but que le premier cahier d'exercices : PERCEVOIR L'ESPRIT EN NOUS.

Il est possible de percevoir l'Esprit car il joue en nous.

Ce qui nous attire, c'est le centre de toute sagesse. Comment mener une vie juste, celle qui convient à notre être intérieur ? C'est la réalisation et l'expression de Soi, notre être créatif, que nous cherchons et ce cahier va nous aider à assimiler et déployer cette sagesse, offerte par notre être intérieur. Cela va transformer notre relation à nos proches, à nos activités et à nous-mêmes ; cette transformation va exiger courage, persévérance, audace, écoute, générosité, ouverture … Ce sont les qualités que nous devrons développer à partir de leur germe déjà présent en nous. La voie est donc difficile, mais elle nous pousse en avant, elle nous parle de l'intérieur.

Le premier cahier visait la découverte de Soi, par le contact avec soi-même, à travers divers symboles, représentations ou objets extérieurs.

Nous continuons dans le même sens mais en approfondissant ou en élargissant la recherche. Dans ce deuxième cahier, nous cherchons à assimiler l'Esprit et les énergies contactées auparavant.

Il est souvent plus facile de progresser en suivant les questions que l'on se pose plutôt que les réponses. Les questions sont incisives, stimulantes et brèves, les réponses peuvent cacher le sens de la recherche, par leur épaisseur. Les questions centrales que nous nous posons dans cette auto-école sont : Comment se fait-il que je sois présent au monde et non pas isolé ? Qu'est-ce que la Présence au monde ? Qu'est-ce que l'attention ? Qu'est-ce que la conscience ?

Le premier cahier s'interrogeait donc sur le contact avec les objets extérieurs avec les symboles (dont l'emblème d'illumination), et sur la présence au monde. Les symboles étaient abordés par leur aspect sensoriel. Par exemple, les symboles des sept rayons produisent-ils une impression proche de l'impression énergétique ressentie les divers jours de la semaine ?

Ce deuxième cahier poursuit la recherche par les questions suivantes : Quel impact a le monde sur moi ? En quoi y suis-je réceptif ? Comment le monde s'intègre-t-il en moi ? Quelles sont les forces que j'intègre et quelles sont les forces que j'exprime ? Comment se construit et se structure cette Présence au monde ? Ainsi le regard se retourne vers l'intérieur et s'approfondit.

Le premier cahier Auto-école proposait exercices et réflexions pour effectuer un CONTACT avec les énergies de la conscience. Il se basait sur la PRÉSENCE au monde, et le choix des exercices était guidé par la BEAUTÉ.

Le deuxième cahier Auto-école poursuit l'EXPÉRIMENTATION avec les énergies de la conscience, mais remplace les trois idées de base par d'autres. Nous cherchons moins maintenant le contact que l'INTÉGRATION, moins que la présence que la TRANSFORMATION, moins la beauté que la VÉRITÉ. Pourtant les trois références qui nous ont guidés au cours du premier cahier resteront sous-jacentes et toujours accessibles.

1	**BEAUTÉ**	**PRÉSENCE**	**CONTACT**
2	**VÉRITÉ**	**TRANSFORMATION**	**INTÉGRATION**

L'INTÉGRATION s'effectue en nous-mêmes, l'Éveil au sein du corps, mais il est clair que nous ne travaillons pas seulement pour nous-mêmes, nous travaillons pour l'humanité. Le cristal d'Être Humain résonne dans notre expérimentation.

La TRANSFORMATION est non seulement le changement, mais le jeu de ce qui passe à travers (trans-) les formes, et l'énergie psychique (appelée aussi AGNI) est UNE. L'Un transformant passe à travers un individu comme il passe à travers tous.

La VÉRITÉ n'est pas seulement une discipline d'observation de nous-mêmes, elle met en évidence la Réalité, l'Unité et l'interrelation de tous les êtres. La Vérité est la Porte vers l'Éveil, la Perception qui étincelle à travers nous tous. L'expansion de conscience est cet affinement qui s'élabore, et ce groupe constitue un germe, une des voies de cet ÉVEIL grandissant.

Nous cherchons donc à INTÉGRER LA SOURCE DE CONSCIENCE.

Nous ne travaillons pas seulement pour nous-mêmes, bien que nous commencions par observer ce qui se passe en nous. Nous travaillons pour l'humanité, à la fois en dehors de nous et en nous-mêmes. L'accent sera donc mis sur le service avec une phase de rayonnement vers les autres sur le globe. Cependant, en travaillant dans l'intimité de notre conscience, nous travaillons aussi pour l'être humain générique, car tout éclaircissement de l'un aide les autres à se clarifier. Les problèmes qui se posent à nous et les découvertes que nous faisons ne nous appartiennent pas; ces problèmes se sont posés, sous des formes à peine différentes, à d'autres dans le passé et se poseront à d'autres; nos découvertes correspondent à des aperçus de la Conscience universelle, et d'autres ont soulevé le voile avant nous, cependant nos efforts rendent l'apprentissage plus facile pour ceux qui nous suivent.

L'être humain est une structure générique.

Il est donc possible de travailler en Ex-tension ou en In-tension.

Ex-tension : envisageant la multitude des exemples, l'humanité dans ses milliards d'individus.

In-tension : traitant de la propriété caractéristique, de la structure essentielle de l'être humain.

Ce deuxième cahier se base sur deux affirmations essentielles :

L'ATTENTION EST UNE.

Il existe une seule sensibilité en de multiples foyers, comme il n'existe qu'une seule lumière dans la galaxie qui brille en de multiples étoiles. Une autre image exprimant ce fait est de considérer un réseau local d'ordinateurs comme un système d'informations, chaque machine a son processeur et traite certaines données, mais en fait, il y a une énergie de base, l'électricité, et un but conjoint : l'information de ce service.

L'attention attire, elle nourrit, elle est Amour (relation) avant toute prise de forme ou de force, avant toute réaction.

L'HUMANITÉ EST UNE.

C'est l'espèce humaine qui crée et gère ses relations. L'humanité est une par son sol, le globe, par son souffle, l'atmosphère, par sa structure (vie, conscience, corps) et enfin par sa création : la culture.

L'être humain crée, unit et transcende.

Par la création, il s'exprime dans le monde extérieur, il unit en lui et il transcende tel un feu dansant.

USAGE DE 4 SYMBOLES

Le premier cahier propose d'étudier 4 symboles (en les contemplant). Dans ce deuxième cahier, nous allons aussi travailler avec 4 symboles, mais ceux-ci n'ont pas à être dessinés ou regardés à l'extérieur. Ce seront des symboles dont nous explorerons le sens, en nous servant comme d'une trame sous-tendant la recherche.

Les 4 symboles sont :

- Le Signe de Paix : un cercle rouge avec trois points rouges au centre. Nous l'explorerons par la pulsation du cœur et le dessein triple.
- L'emblème d'Illumination : un cercle bleu lumineux avec trois points rouge, bleu, vert; en d'autres termes le symbole de l'Auto-école. Nous explorerons la conscience, sa résonance ou substrat interne.
- Le cristal dans la lumière. Le cristal symbolise notre comportement, notre caractère et nous essaierons de le réaligner, de le rendre pleinement transparent.
- Le cercle chromatique : cercle de toutes les couleurs saturées. Nous l'explorerons en tant que complétude de toutes les qualités. Ce symbole et le précédent font écho au Carré avec sept cercles de couleur concentriques. Alice Bailey le décrit comme " Le soleil sur le carré" (État de Disciple dans le Nouvel Age tome 2:305)

****

DU VERT AU BLEU (Intériorisation du symbole)

Préambule

Nous avons jusqu'ici approché l'emblème d'Illumination comme ob-jet (jeté devant) en face de nous. À cette approche sensorielle, nous voudrions progressivement substituer une approche conceptuelle, au vrai sens du terme concept. Concept provient du latin *con-cepi* et signifie ce qui est saisi avec soi, donc saisi intérieurement.

Nous allons donc, pour chaque trait du symbole, passer de la perception sensorielle (symbolisé par le vert) à l'exploration intérieure, interne à la conscience (symbolisée par le bleu). Pourtant la perception sensorielle n'est pas à abandonner, de temps à autre, elle permet de vérifier notre ressenti intérieur; en effet la matière met à l'épreuve et guide.

Exercice

Nous sommes détendus, présents à nous-mêmes
(respiration, bruits, Soi).

Nous énonçons doucement 3 OM
(un doux, un en écoutant les autres, un silencieux) pour purifier le canal de l'Esprit.

Nous sommes attentifs au CHAMP DE CONSCIENCE
(qui correspond au fond blanc).

Sur ce fond, se focalise la SOURCE, l'IDENTITÉ que nous sommes,
le Soi réel (la relation à soi correspond au cercle bleu).

Au sein du Soi, nous identifions un pôle de PERCEPTION intelligente
qui est reconnaissance du contact,
le Soi se tourne vers l'extérieur
(un regard au point vert peut tester ce pôle).

Au sein du Soi, nous nous tournons vers le facteur d'OUVERTURE
elle est accueil - expansion,
la réceptivité s'épanouit
(cette ouverture correspond au point bleu).

Nous cherchons dans la conscience ce qui correspond au point rouge
RÉGÉNÉRATION, abnégation,
aspect flamme de la conscience qui se renouvelle

Fusion des 3 pôles au centre de l'Identité
LUMIERE accrue, RELATION intégrée, TOTALITÉ cohérente

Diffusion de cette lumière magnétique
Acceptation (cueillette) de cette Sagesse découverte
Offrande au monde
Ensuite, l'attention se refocalise dans la pièce.

Commentaires :

De temps à autre, il est utile de contempler une partie du symbole qui se trouve devant nous, pour vérifier la résonance avec la qualité intérieure de la conscience. C'est cela que visent les phrases situées entre parenthèses; elles ne sont pas là pour être dites à chaque fois.

La plupart du temps, et une fois que le schéma est connu, le symbole extérieur n'est plus nécessaire, il est intégré et reconnu au sein de la Réalité consciente.

Cette méditation permet d'explorer intérieurement la signification du symbole et correspond à une méditation de fusion âme personnalité décrite dans le tome 2 du Traité sur les 7 Rayons.

MÉDITATION DE BASE

Nous sommes détendus, présents à nous-mêmes
(respiration, bruits, Soi).
Nous énonçons 3 OM, (un doux, un en écoutant les autres, un silencieux).
Nous sommes attentifs au CHAMP DE CONSCIENCE

Sur ce fond, se focalise la SOURCE, l'IDENTITÉ que nous sommes, le Soi réel.

Au sein du Soi, nous identifions un pôle de PERCEPTION intelligente
qui est reconnaissance du contact,
le Soi se tourne vers l'extérieur

Au sein du Soi, nous nous tournons vers le facteur d'OUVERTURE
elle est acceptation - expansion,
la réceptivité s'épanouit

Nous cherchons dans la conscience ce qui correspond à la volonté
RÉGÉNÉRATION, abnégation, direction
aspect feu de la conscience qui se renouvelle

Fusion des 3 pôles au centre de l'Identité
LUMIERE accrue, RELATION intégrée, TOTALITÉ cohérente

Diffusion de cette lumière magnétique
Acceptation (cueillette) de cette Sagesse découverte
Offrande au monde
Ensuite, l'attention se refocalise dans la pièce.

Note : cette méditation courte est prévue pour s'effectuer le matin, après exploration du symbole et de l'exercice page précédente.

OUVERTURE AU SOI UNIQUE

Détendus, présents à nous-mêmes (respiration, bruits, Soi)
Nous énonçons doucement 3 OM pour purifier le canal de l'Esprit

Nous nous unissons à la conscience totale

L'identité est RELATION A SOI, Soi unique de tous les êtres

Au sein du SOI, OUVERTURE, acceptation, réceptivité

ceci produit
EXPANSION DE CONSCIENCE dans le Tout

Nous stimulons cette ouverture de Soi chez tous les êtres,
toutes les facettes de nous-mêmes, les cellules du corps,
les cellules de l'humanité, les cellules de la galaxie.

Le rayonnement conscient guide le comportement.

OM OM OM

Variante

Le but est de s'installer dans le pôle d'ouverture de la conscience
Démarche :
Percevoir la radiance du symbole
(lorsque les 3 points ont fusionné au centre du cercle bleu)
Se placer dans le pôle bleu : ouverture de conscience
S'installer dans le courant derrière ce pôle d'ouverture
Porter cette radiance dans toutes les facettes du Soi,
tous les êtres conscients.
Cette ouverture les guide dans leur chemin

OM OM OM

Le soir

Revoir le déroulement de la journée,
Repérer les forces en présence, les mécanismes de comportements, la position énergétique, les causes de son évolution,
Chercher les caractéristiques de rayons ...

Puis
Laisser se dissoudre toute forme dans le bleu indigo qui soutient tout,
Paix.

Variante

Détendu et après 3 amples respirations, appuyons-nous sur le pôle bleu, ouverture de conscience et demandons-nous
- En quoi ai-je contribué à la cohésion du monde dans lequel je vis ?
- Quels liens, et de quelle qualité, ai-je entretenus ?
- A quoi cette journée a-t-elle servi ?
- Me suis-je assez appuyé sur le Réel ? Quand pourrai-je le faire à l'avenir et comment ?

Note : Le monde commence par les détails de la vie quotidienne, les relations avec les proches, les collègues, la conduite au volant ...

Questions sur les méditations

OUVERTURE AU SOI UNIQUE
Quelle est la différence entre s'unir à la conscience totale et expansion de la conscience dans le tout
Quelle différence y a-t-il entre conscience une et conscience totale ?
"L'identité est relation à soi", le soi est-il le Soi unique de tous les êtres
Qu'est-ce qui est Soi ? Je ne suis pas mes ongles, suis-je mon prénom ? Comment repérer ce Soi ?

1 AIMANTATION

RAYONNEMENT

Assis, détendus, nous visualisons notre corps empli de lumière,
les cellules imprégnées de lumière,
électrons et noyaux échangeant des grains de lumière.

Nous visualisons notre mental imprégné de lumière,
pensée et champ de conscience illuminés.

Nous nous tournons vers le facteur d'Attraction de notre vie,
ce que nous sommes réellement, notre Soi réel.

Éveil, Rayonnement

Le Soi chante une note qui résonne dans l'Éveil.
OM
Cette note soutient de multiples étincelles, autant de soleils

Cherchons à pénétrer au centre du groupe subjectif
Cherchons la qualité, l'intention
en enregistrant une impression, un mot.

Affirmons la Flamme de l'Éveil
OM OM OM

Rayonnement réfléchi

Nous reprenons le corps empli de lumière,
mental illuminé dans la note du SOI.

Nous nous posons les questions :
Quand ai-je rayonné ?
Qu'est-ce qui a déclenché le rayonnement ?
Pourquoi s'est-il arrêté ?
(5mn)

Nous affirmons l'éveil des consciences.
OM OM OM

VISUALISATION

En contemplant un symbole, on distingue
- impressions optiques et phosgènes (zones colorées apparaissant devant les yeux lorsque l'on presse les mains dessus), couleurs pâles apparaissant en complément des couleurs dessinées (violet près d'un jaune vif, bleu pâle près d'un rouge ...)
- souvenirs, images, flashs, attirance
- interprétations, analogies
- état d'esprit, stimulation du mental, qualité.

En visualisant, on peut effectuer une distinction semblable
- sensations corporelles dans un centre (plexus, gorge, tête ...)
- images formées, leur déroulement, flashs
- sens, compréhension, interprétation
- qualité stimulante, énergie, facteur de cohésion

C'est à ce facteur de cohésion que nous nous adressons ici dans cet entraînement, chez nous et chez les autres, dans les groupes et dans les projets. Les autres éléments de la visualisation en sont que des soubassements ou expressions, des aides ou des reflets.

AIMANT

"J'ai mentionné le fuseau de l'esprit comme centre d'une spirale.
Tenez compte de cette structure, car l'inflexibilité, entourée d'un mouvement centrifuge, peut résister à toutes les agitations.
La structure de Notre Communauté rappelle les mêmes fuseaux entourés de puissantes spirales." COMMUNAUTÉ 90

Nous nous tournons vers nous-mêmes en une attention magnétique puis vers les consciences des autres membres du groupe : Unité.

(Nous construisons l'image que nous allons traverser)
Sur fond bleu indigo, l'aimant Esprit-Matière
Autour de l'aimant, une spirale s'élargit vers le haut,

Nous identifions les pôles : Matière - Esprit -
qui sont Un : AIMANTATION

Nous sommes Esprit dans la Matière, nous aimantons l'espace
rayonnant l'amour vers les autres atomes de conscience,
stimulant, éveillant les chercheurs de Lumière.
Nous pouvons terminer par 3 OM pour soutenir ce rayonnement.

CŒUR

Exercices de Sensibilité

L'OISEAU BLANC

Placer au centre de la poitrine un oiseau blanc dont les ailes s'étendent au-dessus des seins.
Lorsque le cœur s'exalte, s'élève, les ailes se déploient.
Essayer 2 à 3 minutes.
L'observation montre clairement qu'il ne s'agit pas d'imagination, mais d'un tracé latent, pré-existant.
Les nombreuses références à des ailes, au cygne blanc, dans diverses cultures, indiquent aussi l'existence de ce symbole trans-culturel imprimé en nous.

LA BALANCE

Sentir où se place la voix intérieure, qui nous dit ce qui est juste, où se situe le jugement de nos actes,
où nous soupesons pensées et décisions.
Un peu d'attention montre que cela se joue au centre de la poitrine.
(On peut imaginer, mais ce n'est pas nécessaire, une balance au centre de la poitrine).
cf. HIÉRARCHIE

ACTION

Au début de toute action (faire un geste, prendre une décision, lancer un projet), au centre de la poitrine, il y a un léger mouvement en avant.
2 à 3 minutes d'attention

FEU

Imaginer, sentir le mouvement en avant de tous les éléments qui se propulsent vers le futur.
Étendre cette perception à tout ce qui existe.

REMARQUES :
Les exercices de l'Oiseau et de la Balance sont liés au Monde Subtil, celui de la perception consciente, de la présence au monde, de la relation à, tension à (attention).
La perception du début de l'action introduit au Monde de Feu, ou de cœur à cœur. Il s'agit là de tension interne ou fondement de l'existence.

De Cœur à Cœur

Imaginer l'autre tel qu'il est essentiellement,
lui faire confiance, - accorder sa confiance-
La confiance rejoint l'essence de son être,
le rend libre d'être pleinement.

Pour aider quelqu'un, on peut s'adresser à l'apparence concrète, à sa qualité radiante ou à son être profond.

S'adresser à l'autre concrètement signifie le voir, lui parler, l'écouter, le soutenir ...

Pour aider subtilement quelqu'un, on peut rayonner vers lui à partir de la source de conscience et s'adresser à sa qualité intérieure. La lumière se propage dans l'espace, elle l'enveloppe, l'imprègne, elle a une certaine couleur, une note.

Pour aider ardemment l'autre, on travaille de cœur à cœur : il n'y a plus de propagation dans l'espace, mais l'énergie surgit au cœur comme d'un tunnel. On n'enveloppe pas l'autre d'une qualité, il est essentiellement lui-même. Inutile de connaître son visage ou sa radiance, on sait qu'il est essentiellement.

L'AMOUR EN RÉFLEXION

Qu'est-ce que l'amour ?

L'AMOUR c'est
les ailes de l'oiseau,
l'unité avec les autres,
le Soi en toi,
donc ta perception ET la mienne,
l'Union totale,
la Fusion universelle
la reconnaissance du Tout plus vaste
un Feu sans fumée ...

"L'amour magnétique attractif est la réponse de la substance universelle vibrante" à la poussée de vie ou énergie de volonté. Ainsi flamboie, illumine et resplendit "le jeu de la volonté divine sur l'océan de l'espace" Traité sur les 7 Rayons, tome 1 p 65.

Étude du mot amour

Nous proposons d'étudier le mot AMOUR qui nous permettra d'aimer davantage et de connaître ce qui est derrière le point bleu.
Pouvez-vous dire pourquoi, vous, vous choisissez de l'étudier ?

"Choisissez un mot et méditez sur lui, sachant pourquoi vous l'avez choisi. Étudiez-le des quatre façons indiquées par Patanjali, c'est-à-dire :
1. Étudiez sa forme, étudiez-le symboliquement, comme une image verbale.
2. Étudiez-le sous l'angle de la qualité, de la beauté, du désir.
3. Étudiez son objectif sous-jacent et sa valeur d'enseignement, ainsi que sa résonance mentale.
4. Étudiez son être même, et identifiez-vous avec l'idée divine qu'il révèle.

Amour et sensibilité

L'amour est résonance de l'Unité.
Le mantram suivant donnera une indication, même et surtout au-delà de l'horizon.

"L'Être transcendant dit : Je suis seul. Je dois me lever et chercher sans relâche ce qui conduit à l'accomplissement, ce qui permet de compléter mon cercle et d'intensifier Ma Vie, et de faire de Moi l'Un en vérité, et ceci parce que Je reconnais les Deux. Je dois m'unir à mon autre soi, le Soi que je perçois vaguement.
Dans mon cœur, j'ai attiré cet autre UN, et l'attirant ainsi, je lui ai donné l'illumination, je l'ai doté de richesses; j'ai donné librement"

D'après l'ancien Commentaire
Traité sur les 7 Rayons, Tome 3:552

Il peut être utile de rappeler
"l'activité du centre du cœur ne se manifeste jamais en rapport avec les individus. Ceci est un fait fondamental. Ce qui ravage la plupart des disciples est l'aptitude du plexus solaire (lorsqu'il est purifié et consacré) à s'identifier avec les individus. Le centre du cœur ne peut réagir que sous l'impulsion de groupe."
État de Disciple dans le Nouvel Age, tome 2:113-4
Par conséquent, distinguons clairement l'empathie, la sensibilité aux autres, de la claire compréhension du chemin, du don impersonnel et libre du cœur.

Règles pratiques pour aider, écoute des autres

Trois règles ont été données pour aider subtilement un frère.
Une règle préalable pourrait être ajoutée aux 3 indiquées par le Tibétain:

Règle 0 : Entre dans la lumière de ton frère et note son éclat. Assimile et soutiens sa lumière. Ainsi vous vous rejoignez sans déranger le travail en cours.

1. Entre dans le cœur de ton frère et vois sa douleur. Ensuite parle.
Que tes paroles lui apportent la force puissante dont il a besoin pour délier ses chaînes.
Mais ne les délie pas toi-même.
Ton devoir est de lui parler avec compréhension. La force qu'il recevra l'aidera dans son travail.

2. Entre dans le mental de ton frère et lis ses pensées, mais seulement si les tiennes sont pures. Ensuite pense.
Que les pensées ainsi créées entrent dans le mental de ton frère et se fondent avec les siennes. Le seul droit est de lui faire dire : il m'aime, il veille, il connaît, il pense avec moi et j'ai la force de faire ce qui est juste.
Apprends à parler ainsi, Apprends à penser ainsi.

3. Fonds-toi avec l'âme de ton frère et connais-le tel qu'il est.
Ce ne peut être fait que sur le plan de l'âme. Ailleurs, la fusion alimente le foyer de la vie inférieure. Puis concentre-toi sur le plan. Ainsi, il verra le rôle que lui, toi et tous les hommes jouent.
Ainsi il entrera dans la vie et saura que le travail est accompli.

Une note ajoutée à ces règles dit :
"Ces trois énergies, celles de la parole, de la pensée et du dessein, dirigées avec intelligence par le chéla [disciple] et alliées aux forces qui s'éveillent chez le frère qu'il cherche à aider, sont les trois énergies avec lesquelles travaillent tous les adeptes."

Traité sur la Magie Blanche:320

Ce mode de travail est clairement de l'âme et participe du Monde subtil. Le cœur peut aussi s'enflammer et l'exercice Cœur conscient en traçait la voie, comme certains exercices précédents. Qui peut le plus peut le moins.

CHERCHER 7 DÉFINITIONS DE L'AMOUR

"je vais vous demander d'écrire - au cours de l'année prochaine- trois courts exposés.
Dans le premier, vous donnerez **sept définitions concises de l'amour** - non du sentiment ou de l'émotion, mais de l'amour d'aîné ou de cœur. **Que trois de ces définitions soient pratiques, et quatre abstraites et ésotériques**. Cela ne sera pas facile et cette distinction même accroîtra pour vous la difficulté.

Puis, écrivez un court exposé sur l'amour s'exprimant par l'émotion. Je veux dire l'amour de l'âme, tel qu'il se définit du point de vue astral (personnel ou sensibilité aux circonstances) et s'exprime par le corps astral (affectif).
Finalement, écrivez un autre exposé sur l'expression mentale de l'amour. Pour ce travail, il faudra beaucoup de connaissances occultes et psychologiques; mais vous êtes de taille à l'accomplir; ces distinctions et ces interprétations sont nécessaires aux aspirants d'aujourd'hui et aux disciples qui, partout, luttent pour l'application pratique des vérités occultes; vous pouvez aider beaucoup par une pensée claire sur ce thème, et ensuite par un exposé clair."

État de Disciple dans le Nouvel Age, tome 2:535

Cette citation s'adressait à un disciple en 1943, le sujet est-il périmé ? Est-il si clair dans la compréhension humaine ? L'humanité ne pourra pratiquer un amour équilibré, sain et sage qu'en précisant cette notion. Aussi, toutes les contributions sont les bienvenues.

Ce travail peut vous sembler immense et vous pouvez vous en croire incapable, commençons chaque jour à y penser et à prendre quelques notes sur un cahier. Des notes éparses, des idées qui nous passent par la tête, des réflexions, puis un jour une relecture du sujet amène plus de clarté. Un bel ouvrage ne se construit pas en un jour, il faut des années pour une œuvre d'art (pour connaître son art), aussi ne soyons pas rebutés, mettons-nous au travail.

L'ordre dans lequel se suivent les exposés, n'est pas anodin, il est judicieux de le respecter.

Pour préparer les trois exposés indiqués ci-dessus- et pour mieux observer ce qui se passe dans les groupes connus sur le plan physique, le passage suivant peut nous éclairer, par contraste.

"L'un des problèmes de la Hiérarchie... est l'élimination du sentiment, cette relation et réaction émotionnelle curieuse, qui lie tous les membres d'un groupe et fait qu'ils se plaisent ou se déplaisent. S'ils se plaisent, une relation trop forte de la personnalité est alors établie, en ce qui concerne le bien du groupe. L'équilibre est perturbé. S'ils se déplaisent, la faculté intérieure de rejet (rebuffade) joue constamment et des clivages se produisent. N'est-il pas vrai, mes frères, que vos relations réciproques sont fréquemment soumises à l'impact de l'approbation ou de la désapprobation ?
Lorsque cette attitude existe, les premiers pas vers la fusion de groupe ne se font pas. C'est ce que nous entendons par sentiment, et cette réaction émotionnelle doit disparaître en tant que stade préliminaire.
Je ne parle pas en ce moment d'impersonnalité. Pour certaines personnes, l'impersonnalité n'est qu'un mécanisme servant à éluder les responsabilités; pour d'autres, elle implique le refoulement et entraîne un si dur labeur que tout le temps du disciple est consacré à parvenir à l'impersonnalité, ce qui garantit la non-réussite. Ce pour quoi vous luttez si ardemment et qui prend trop de place dans votre pensée, devient alors une prison qui doit être détruite ultérieurement. Telle est la loi occulte. L'impersonnalité n'est possible que pour le disciple sachant aimer vraiment, et pour celui

qui voit la vie et sa fantasmagorie (y compris les personnes qui y sont associées) à la lumière de la Triade spirituelle.

C'est à cela que se rapporte la Règle 11 de manière primordiale, et il ne vous sera pas possible d'en comprendre la signification si votre mental ne comporte pas une certaine mesure de clarté, concernant les vraies relations de groupe. De telles relations ne reposent pas sur la personnalité ou l'impersonnalité, sur la sympathie ou l'antipathie, ni sur la critique ou l'absence de critique, mais sur une vraie compréhension de la "divine indifférence", du détachement spirituel et d'un amour immuable, permanent, profond. Pour beaucoup d'aspirants, la juxtaposition de ces expressions semblera paradoxale; mais la compréhension des paradoxes occultes tend à libérer. C'est dans la compréhension de ces attitudes de base que se trouve la première leçon de celui qui aspire à participer à l'initiation de groupe."

Rayons et Initiations:209-210

Nous sommes la source (Amour)

Rayonner au maximum
Réaliser que notre attention est amour
    Elle nourrit (l'énergie suit la pensée)
    Elle unit
Réaliser que la conscience unit le monde perçu
Visualiser que ce pôle d'unité accueille toute expérience
    Prendre le temps d'intégrer certains souvenirs
Réaliser que le monde est soutenu par un pôle d'unité : le Soi unique
Relier notre pôle d'unité au Soi unique
    (Nous sommes une gouttelette dans cette rosée)
Accueillir tout événement comme l'arrivée d'un être soutenu par son pôle d'unité
Saluer tous les pôles d'unité de l'existence

Notes :

Vous remarquez le parallèle avec l'exercice du 1er cahier.
On pourrait partir de la réflexion de l'Unité en Tout, puis l'appliquer à soi (notre conscience) ; mais cet entraînement se basant sur l'attention, la conscience individuelle est la première étape de l'unification, c'est le premier accès à la source Une.

POEMES DU LIVRE *ILLUMINATION*

La parabole du questionneur

Djul Nor était considéré comme étant des plus sages. Il eut la chance de trouver un Instructeur qui venait du pays souterrain sacré, mais qui était privé de sa langue et de sa main droite. L'élève, aspirant constamment, posa une question et l'Instructeur hocha la tête. L'élève posa deux questions et l'Instructeur hocha deux fois la tête. Bientôt l'élève posa d'incessantes questions et l'Instructeur hocha sans arrêt la tête. Les questions continuèrent pendant trois ans et, pendant trois ans, l'Instructeur hocha la tête.

Alors, d'après ton expérience, tout est possible ?

Et l'Instructeur ne fit pas que hocher la tête, il se prosterna jusqu'au sol et, ouvrant son vêtement sur la poitrine, révéla sur son cœur l'image du Bienheureux donnant à pleines mains.

Ainsi la sagesse fut exaltée et la création de la vie exaltée.

Illumination § 187

Parabole du Bouddha.

Un berger regardait un homme assis en méditation sous un arbre. S'asseyant à côté de l'homme, il essaya par émulation de penser aussi. Il commença par compter ses moutons et par calculer mentalement le bénéfice de la vente de la laine. Tous deux étaient silencieux.

Finalement, le berger dit : "Seigneur, à quoi penses-tu ?"

"À Dieu", répondit l'homme.

Le berger demanda : "Sais-tu à quoi je pensais, moi ?"

"Aussi à Dieu""

"Tu te trompes. Je pensais au bénéfice de la vente de ma laine".

"En vérité, aussi à Dieu. Mon Dieu n'a rien à marchander, mais ton Dieu doit d'abord aller au marché. Peut-être qu'en chemin, Il rencontrera un voleur qui L'aidera à revenir vers cet arbre."

Ainsi parla Gautama : "Va au marché. Pense rapidement afin de revenir plus vite !"

Illumination § 194

4 Pierres angulaires

Amis ! Placez quatre pierres à la fondation de vos actions.

Premièrement : la Vénération de la Hiérarchie [intérieure]; deuxièmement : la Réalisation de l'unité; troisièmement : la Réalisation de la co-mesure; quatrièmement : l'application de la règle "selon ton Dieu".

Pour affirmer la première, évoquez tout votre amour. Rappelez de votre enfance les meilleurs sourires, les rayons de soleil les plus brillants et le premier chant des oiseaux devant la fenêtre.

Pour la deuxième, ceignez-vous de l'armure du jour, saisissez les armes de vos actions et rafraîchissez votre perception d'une gorgée d'eau fraîche.

Pour la troisième, sélectionnez dans votre atelier la ligne verticale la plus longue et appelez-la l'échelle dimensionnelle du Plan. Appliquez mentalement tous les mécontentements, toutes les irritations et toutes les fatigues à l'échelle du Plan du monde et, en comparant, vous ne trouverez pas la plus petite place pour les humeurs illusoires.

Pour la quatrième, représentez-vous toute l'étendue illimitée de l'univers stellaire. En vérité, Notre Père a beaucoup de demeures; quelle est celle que nous devons ternir ? En rappelant la règle donnée, imaginez-vous que, d'une maison fermée, vous sortiez dans la lumière. Ainsi, tout ce dont vous avez besoin vous parviendra.

Inscrivez sur la première pierre *Une Colombe*, sur la deuxième *Un Guerrier*, sur la troisième *Un Pilier*, sur la quatrième *Le Soleil*.

Illumination § 235

Par des pieds humains et des mains humaines

L'étoile d'Allahabad montrait le chemin. Et ainsi, Nous visitâmes Sarnath et Gaya. Partout, Nous trouvâmes la religion profanée. Sur le chemin du retour, sous la pleine lune, résonnèrent les paroles mémorables du Christ.

Pendant la marche de nuit, le guide perdit son chemin.

Après avoir cherché un peu, je trouvai le Christ assis sur un monticule de sable, regardant les sables baignés de la lumière de la lune. Je lui dis : "Nous avons perdu le chemin, nous devons attendre l'indication des étoiles."

"Rossul M., que signifie un chemin pour nous, alors que le monde entier Nous attend ?"

Prenant alors son bâton de bambou, il traça un carré autour de l'empreinte de Son pied, disant : "En vérité, Je dis, par des pieds humains."

Empreignant Sa paume, Il l'entoura aussi d'un carré. "En vérité, Je dis, par des mains humaines."

Entre les carrés, Il dessina le semblant d'un pilier surmonté d'un arc. Il dit : "O, comme Aum pénétrera dans la conscience humaine ! Ici, J'ai dessiné un pistil et au-dessus de lui un arc, et J'ai posé la fondation en quatre directions. Lorsque, par des pieds humains et par des mains humaines, sera construit le Temple dans lequel fleurira le pistil que J'ai posé, alors que les constructeurs passent par Mon chemin. Pourquoi attendrions-Nous le chemin, alors qu'il est devant Nous ?"

Puis, se levant, Il effaça avec Sa canne tout ce qu'il avait dessiné.

"Lorsque le Nom du Temple sera prononcé, alors émergera l'inscription. En mémoire de Ma constellation, le carré et neuf étoiles brilleront au-dessus du Temple. Les signes du pied et de la main seront inscrits au-dessus de la Pierre angulaire."

C'est ainsi qu'Il parla au soir de la pleine Lune. Et la chaleur du désert était grande.

Illumination § 153

"Ce qui est le plus cher, mais nous appartenant le moins, est le meilleur fardeau à porter en chemin." § 108

PRATIQUER LA VERITE

Observer

Ces exercices sont l'octave supérieure de contempler. Le premier cahier proposait de contempler un objet en étant simplement présent; il proposait aussi de contempler l'emblème d'illumination.
Le deuxième cahier reprend ce même schéma à l'égard de contenus intérieurs, tels que le désir, l'attirance … Il s'agit d'être simplement présent et d'observer, détaché et sans donner d'énergie à ce qui se passe en nous à ce moment.

Sans paroles (contempler)

Contempler un objet ou un paysage
Regarder attentivement,
A chaque fois que vous pensez un mot, écartez-le.
Ce n'est pas un arbre, c'est …
Ce n`est pas vert, ni jaune ni rouge, regardez, imprégnez-vous de la couleur
Les mots qui passent dans la tête empêchent d'observer l'objet pour ce qu'il est.
Contemplez le monde pendant plusieurs minutes, sans étiquettes, sans mots.

Présent à l'affectif

Simplement présent
Observer l'effet produit par une nouvelle. (invitation, participation à un groupe …)
Quel mouvement intérieur s'exerce ? Il est attiré par quoi ? Quel est son moteur ? D'où vient-il ?
Quelle valeur est en cause ? Est-ce personnel ? Impersonnel ?

Être simplement présent à ce mouvement intérieur.
Voulez-vous le favoriser ? Ou l'écarter ?
Recentrer la conscience dans l'Identité du cercle bleu : le Soi se définit à nouveau.

Si l'émotion resurgit ou si la pensée imaginative est entraînée, revenir en respirant amplement vers la totalité de la conscience (cercle bleu),
Vous pouvez aussi énoncer un OM en sachant que c'est la note intérieure.
Il s'agit d'être simplement présent.

L'attitude correspond-elle au but ?

Simplement présent.
Pourquoi sommes-nous là ? Quelle était notre intention ? Quel besoin nous a poussé à venir ? Que cherchons-nous ?
Respirer au centre de la conscience. Se replacer dans l'identité totale, conscience intégrée.
Qu'avons-nous fait ici ? Qu'avons-nous fait pour attendre notre but ? Quelles forces se sont manifestées en nous ? Quels ont été nos contacts ? Notre attitude.
Revenir au centre de la conscience.
Apprécier l'écart entre notre but et nos actes. Quels ont été les buts cachés ? En quoi l'ego ou des intérêts autres se sont manifestés ? En quoi la situation a-t-elle dépassé nos attentes ? Quelle valeur se trouve mise en œuvre ?

Revenir au centre, rayonner la valeur de base de notre être.

Note : Dans notre attitude, y a-t-il eu affirmation de soi, séduction, manœuvre, dissimulation ?

Les Pétales du lotus

Alignement par un OM silencieux
Se placer au niveau de la pensée (le mental)

Se visualiser à l'extérieur de la sphère de Lumière consciente
Décider d'entrer dans les pétales de connaissance : savoir manier l'énergie
Entrer dans les pétales d'amour- sagesse : utiliser la forme, la sienne dans le monde
Entrer dans les pétales de volonté : vivre pour le Bien du Tout
Décider d'entrer dans le joyau ou centre électrique : Vie

Se tourner vers l'extérieur,
mus par la Volonté du Tout, emplis d'amour, connaissants.
Visualisons-nous l'exprimer sur les niveaux mental, relationnel, et physique.

Un OM continu

Pétales de volonté

Alignement
Se tourner vers la Source de cohésion, la relation à soi
Aller au centre de la lumière soi-consciente
Passer dans le feu solaire, ce qui a son centre en lui-même
Résonner au sacrifice de la connaissance sur le plan mental :
    Savoir utiliser la loi et l'énergie pour tous
Résonner au sacrifice aimant : servir sur le plan mental
    Utiliser la forme (et ses relations) pour le Tout
Résonner au sacrifice de Soi sur le plan mental
    Utiliser tout son être pour le Tout, c'est ainsi que le Tout s'affirme.
Stimuler cette volonté dans le Soi de tous les êtres

Inspiré de CF:541, 824, 881-2, 1116

La VÉRITÉ à l'œuvre

Alignement sur notre Être réel
S'aligner sur la Vérité,
Réaliser que la Vérité sous-tend toute perception
S'en imprégner (pause)
Porter sa conscience dans une situation
Laissez la vérité agir (pause)
Des éléments surgissent à la conscience,
Maintenir la Vérité en nous

La vérité peut être approchée grâce au Principe d'Unité ou au point indigo dans le cercle indigo.
Si cette perception vous est difficile, centrez-vous dans l'ouverture de la conscience. Ce pôle connaît les choses et ne s'en laisse pas conter.

2 CRISTAL

FAIRE CHANTER LE CRISTAL

Fleur, individu

Contempler des fleurs d'une certaine couleur, chantonner,
imaginer une note légère qui soutient la couleur

Essayer avec des fleurs de couleurs différentes.

Imaginer le cristal de sa vie, les couleurs sur les différentes facettes. Essayer de nommer celles-ci.
Faire chanter le cristal dans son entier,
une note se dégage, une couleur prédomine.
La faire vibrer en soi, dans les atomes cristallins, toutes les activités, tous les aspects.
Augmenter l'intensité jusqu'à ce que le cristal s'élève, vibrant, lumineux.

Imaginer d'autres cristaux, amis, entreprises, nations.
Faire vibrer doucement le cristal pour en identifier la teinte intérieure, la note fondamentale.
Avec beaucoup de grand respect, la faire chanter peu à peu, plus intensément dans sa propre note, **libre**,
jusqu'à cristal resplendissant.

REMARQUE :
Le lecteur peut croire très difficile de trouver une couleur ou une note, et pourtant, essayons. Le plus facile est de commencer devant un parterre de fleurs. Les squares municipaux offrent des surfaces de fleurs d'une seule couleur avec plus loin d'autres carrés d'une autre espèce. Simplement, en détente, que disent le blanc des cerisiers, le jaune des jonquilles, le lilas ...

Soi avec les autres

Être pleinement soi-même, pure conscience
Imaginer le cristal de sa vie
Imaginer la croissance du cristal, sa transformation vers la pureté
Nommer différents axes de transformation
Faire chanter le cristal tout entier
Une note pure s'élève, une couleur apparaît
Faire vibrer en soi tous les atomes cristallins,
les molécules s'alignent dans le cristal
toutes les activités, tous les aspects chantent

Imaginer d'autres cristaux, amis, entreprises, nations.
Faire vibrer doucement le cristal pour en identifier la teinte intérieure, la note fondamentale.
Avec beaucoup de grand respect, la faire chanter peu à peu, plus intensément dans sa propre note, **libre**,
jusqu'à cristal resplendissant.

Tous ces cristaux forment un seul minéral
Voir le minéral s'assembler, se former, se purifier, s'accorder
Une note unique vibre dans le minéral.

Note et Son

La note provient de la qualité cohérente d'une forme;
elle est légère et s'étend en s'élevant légèrement
(comme les ailes d'un cygne).
Elle sous-tend ou s'allie à la lumière magnétique.
Le SON, puissant, unique, s'impose. Il émane d'un courant d'Être.
Plein, insistant, il peut sembler strident, il crie, il clame, et rien d'autre n'est, que sa direction, son intensité.
Plus tard, à un autre niveau, peut apparaître son point d'impact, (champ de service).
La note s'imagine, se visualise, le Son surgit.

Silence

Le son représente la relation entre le Soi et le non-soi, la création, le troisième aspect.
Le silence symbolise le deuxième aspect, l'absence de mouvement, la vacuité, le réceptacle, l'enceinte qui permet l'écho.
Le souffle symbolise le premier aspect, ce qui sous-tend le silence et le son.

Le silence peut s'entendre à plusieurs niveaux :
- physique : détente, relaxation
- émotionnel : sérénité
- mental : absence de pensées
- source de conscience : lieu silencieux sur lequel se répercute la note de l'âme unique (et de sa diversité)
- triade : silence de la raison pure avant toute perception-vibrance d'idées, avant tout magnétisme. Absence du Son tonitruant, de la Volonté acclamée de Shambhala (de l'Être).

On distingue donc :
- le silence obtenu dans la méditation des observateurs, qui "pénètrent dans le Lieu silencieux et apportent le don de la compréhension", puis qui se retirent sur le plan mental en observant un silence complet (Mirage, Problème mondial, p 163)
- le centre de l'absorption, le bleu nuit où tout se résorbe, espace réceptif de l'Être.

Bien sûr, ces silences s'accordent, comme les seconds sous-plans de la gamme de vibration de la matière-esprit.

Pratique

Pénétrer dans le Lieu silencieux
Demeurer quelques instants
puis demander l'avis de l'âme (ou Soi).

LE CRISTAL (selon Martin Muller)

Présenté ici sous forme d'exercices et de symboles, ce qui suit est en réalité une création. Elle modifie les structures existantes de celui qui pratique cette discipline et, au besoin, en crée de nouvelles, établissant ainsi un climat favorable à "Présence".

Ce milieu libéré des considérations ou autres contingences usuelles est remarquable par sa pureté et sa définition.

Les symboles et les différentes phases du processus sont vécus plutôt qu'imaginés, traités objectivement sachant, comme l'expérience le prouve, que la structure cristalline tant dans sa forme que sa qualité est perceptible à l'observateur sensible, qu'il soit adulte ou enfant. Et si, pour la facilité du langage, on dit "imaginer un cristal", on saura qu'il s'agit d'un "vivre imagé, ici, maintenant" et non d'un "imaginé, vécu quelque part là-haut".

a) première phase : VIVRE CRISTAL

Il faut tout d'abord bien se familiariser avec le cristal de roche (quartz). Choisir pour l'observer, le "vivre", un spécimen aussi net et clair (sans couleur) que possible. Le toucher, le regarder, laisser le regard pénétrer et, avec lui, plonger dans la masse cristalline la plus pure comme on plongerait dans l'eau la plus claire; se laisser pénétrer, vivre la cristallinité dans toute sa libre pureté, dans toute sa vie si différente de celle de l'eau. Pousser ce ressentir jusqu'à se dissoudre dans ce bain, jusqu'à être **cristallinité**. Ensuite, tenant le cristal verticalement, observer sa forme sans tenir compte des imperfections naturelles. Se laisser imprégner, vivre la pureté des arêtes, la netteté des faces, cette claire définition de la forme, vivre cette verticalité de cristal de roche. A défaut de cristal, se servir d'une bonne photographie.

L'exercice : se sentir-vivre-être un cristal de roche absolument pur, clair (sans couleur), précis, sans le moindre défaut tant dans sa forme que dans sa qualité. Il doit être haut d'au moins six à huit mètres et, en tout cas, plus large que la mesure donnée par les deux bras étendus (plus de 1,5 à 2 mètres). Le sentir bien ancré sur terre. Le corps physique est simplement "oublié"; il n'est ni dans le cristal ni au dehors. La condition cristal est spontanément vécue, l'attention s'y porte entièrement de sorte qu'il n'y a pas de considération pour cette autre condition qu'est le corps physique.

Vivant cristal clairement, laisser le conscient se pénétrer et jouir (se reposer dans) de tout ce que cette verticalité émane d'autorité, de directivité pure, nette, précise, se reflétant dans la pureté des lignes, des faces. Laisser le conscient se pénétrer et jouir (se reposer dans) de tout ce que cette cristallinité, reflétée par la masse, émane de clarté, de pureté, de transparence.

Porter maintenant son attention sur le corps cristal et, dans ce corps, sur tous les atomes à la fois. Ils ont tous leur vibration-vie naturelle propre. Au niveau de chaque atome, augmenter progressivement et continuellement le taux vibratoire partout à la fois. Dans la mesure où les vibrations deviennent plus rapides, le sens de "roche", lourdeur et masse, se perd pour être remplacé par liberté, "légèreté", vibrance, vie de plus en plus authentique. Le taux vibratoire augmente toujours, le cristal est maintenant énergie pure, les arêtes, particulièrement les arêtes verticales, sont toujours très nettes, pures; la cristallinité est singulièrement exaltée. Les fréquences lumineuses sont bientôt atteintes : chaque atome commence à générer une faible lueur d'abord, pour ensuite rayonner une glorieuse lumière blanche. Le cristal est éblouissant de cet éclat particulier laissant apparaître toute l'infinie transparence comme la précision des lignes, la pureté de définition.

Bientôt l'accroissement du taux vibratoire s'arrêtera naturellement et ne pourra être "poussé" plus loin. Ce stade est différent pour chacun et change avec la pratique. Une

belle luminosité doit toujours être atteinte, elle peut devenir éclatante, aveuglante au point d'être translumineuse.

Vivre cette plénitude intensément : l'état cristal (d'énergie et non de roche) est si spontanément, intimement évident que le corps physique, la personne, paraît moins fondamentalement familière. Et maintenant, étant cristal (dans toute sa splendeur), porter son attention sur sa personne (persona = le masque) assimilée au corps physique et inviter celui-ci (celle-ci) à venir ou apparaître debout dans l'axe central de soi-cristal. Le manque d'accord de la personne envers l'état cristal est immédiatement évident. Mais il devient évident aussi que la cristallinité interpénètre ce corps physique, en fait n'est ni déplacée, ni affectée par celui-ci.

Cristal dans toute sa splendeur, vibrer l'état autour, à travers et dans le corps physique consciemment jusqu'à ce que celui-ci soit entièrement perméable, accordé.

Ceci établi, se sentir intensément là, présent autour, à travers et dans sa personne. Maintenir cet état alors qu'on ouvre les yeux s'ils étaient fermés, qu'on se lève si l'on était assis. Maintenir cet état alors que l'on retourne à son activité coutumière.

Remarques : Généralement et au début surtout, la dynamisation de la cristallinité se fait plus facilement les yeux fermés, le dos bien droit correspondant à la verticalité du cristal. La qualité du "être là" se vérifie entre autres en ouvrant les yeux : dans le "être là", Présence, la "monde médité" (yeux fermés) et le monde dit objectif (yeux ouverts) sont un seul et même "monde". Il n'y a aucun ajustement ou passage de l'un à l'autre.

La cristallinité dans toute son extrême pureté, transparence, beauté, la verticalité dans toute son extrême définition, détermination, directivité seront vécues jusqu'au sentiment d'être enfin libre, soi-même vraiment.

Lorsque le cristal est trop petit, trop grand, trop étroit, trop large, déformé, impur donc n'est pas spontanément beau, pur, parfait, c'est qu'il est construit à partir de la personne (masque); produit de celle-ci, il reflétera sa condition. Si cette situation se produit, immédiatement refuser l'expression et recommencer fermement décidé à créer un cristal parfait. Recommencer jusqu'à ce que la fermeté, la directivité produisent leur effet. Soudainement la projection cesse et le cristal est là, spontanément beau, pur.

La projection ou réflexion égoïque se retrouve encore lorsque, dans le passage de cristal de roche à "cristal d'énergie", l'éclat de ce dernier n'est pas spontanément considérable, ou encore lorsqu'on éprouve une sorte de rigidité (cristallisation et non cristallinité) : il y a subsistance de l'état cristal de roche.

Le passage de cristal de roche à cristal resplendissant est en réalité un artifice destiné à mettre le conscient en relation avec ce qui se crée. Il assiste à l'action, il n'en n'est pas l'acteur. Il s'ajuste à ce qui se passe, il apprend à en tenir compte. Le cristal resplendissant de beauté dans son infinie liberté est une création directe différente des créations "réfléchies" du conscient. Elle agit par présence dans le milieu réfléchi.
(cf. Sri Aurobindo qui signale la même réflexion du mental)

b) deuxième phase : 3 PRÉSENCES

Se sentir immédiatement être cristal resplendissant de beauté, de pureté de lignes, d'infinie transparence : cristal d'énergie pure, présence radieuse.

Prendre conscience de la présence derrière "soi-cristal" d'un immense cristal bien cent fois plus grand, plus beau, plus fort, plus défini, plus pur, rayonnant une extraordinaire lumière blanche à la fois douce et éclatante, si claire et pourtant si transparente. Cent fois plus grand définit une impression vécue d'"immensément grand".

L'amour si fondamentalement naturel de cette présence si proche est alors vécu, ressenti, perçu jusqu'à ce qu'il produise une profonde détente en soi, une plénitude de vie. Cette présence si proche, si prête à vous épauler, émane une force si totale et bienfaisante que la vivre établit une tranquille sécurité.

Se permettre de jouir librement de cette présence derrière soi. Dans la mesure où ils se précisent au conscient, en vivre les différents aspects.

Lorsque le grand cristal ou Présence planétaire derrière soi-cristal est bien vécu, vivre-sentir-imaginer immédiatement derrière celle-ci un soleil plus grand encore. Comme une

poussière d'or, les particules de Lumière éclatent dans un milieu d'énergie infiniment transparente : rayonnement d'une indicible beauté. L'amour dans sa qualité essentielle est vécu dans une totalité nouvelle. La noblesse de la présence est tempérée par l'intime proximité. Épaulée par Présence solaire, l'âme (de soi-cristal) s'épanouit.

Enfin derrière Présence planétaire et Présence solaire se trouve Présence galactique corporée par une sphère d'énergie pure impressionnant de grandeur, rayonnant à l'infini. Vibrant au-delà de toute lumière, elle apparaît faite de transparence : sorte de rien émanant l'autorité absolue, la directivité pure. Vivre Présence galactique si aimante et si proche fait vibrer soi-cristal du souffle de l'Infini. Tout devient clair, défini. La cristallité prend un sens.

c) troisième phase : ETRE LÀ

Épaulée par les trois Présences, être cristal dans toute sa totale plénitude, beau, rayonnant : cristal d'énergie, cristal de lumière.

L'attention se porte derrière soi-cristal sur Présence galactique. L'infini de son rayonnement est vécu-perçu comme son affectueuse sollicitude. Toute caractéristique devenant apparente est vécue-perçue clairement, librement, directement.

Portant l'attention sur tous les atomes de soi-cristal, faire vivre-vibrer chacun individuellement comme tous simultanément de cette vie de Présence galactique. Bientôt l'état ultra-lumineux s'établit au niveau de chaque atome et l'intensité se dégageant de l'ensemble de soi-cristal devient en tout point semblable à celle de Présence galactique. La parfaite directivité devient apparente dans chaque atome et l'ensemble de soi-cristal manifeste l'activité intense de la directivité parfaite perçue dans Présence galactique.

Par chaque atome et dans tout son ensemble, soi-cristal vit, émane, rayonne, manifeste chaque qualité, chaque nuance, chaque intensité, toute la vie perçue dans Présence galactique, et ceci avec cette même envergure, ce même "chaque chose". Il faut se permettre de vivre pleinement et longuement cette condition qui, parce que translumineuse, paraît être une sorte de rien si intense.

Cette phase de l'exercice devient effective lorsqu'en pleine "vivance" ou pleine et libre manifestation, Présence galactique disparaît soudain.

Présence solaire est maintenant le point de référence. Chaque atome de soi-cristal, toujours vibrant de Présence galactique, progressivement rayonne Présence solaire, comme si un deuxième axe de vie apparaissait en lui. Soi-cristal est soudain aveuglant de vie de "Lumière-sur-fond-de-rien". La directivité pure revêtue d'attractivité essentielle fait apparaître cette splendeur de vie appelée Amour.

Bientôt toutes les caractéristiques de Présence solaire, dans leurs infinies nuances comme dans leur envergure et leur intensité, sont manifestées par soi-cristal comme l'est déjà et encore Présence galactique. Un jour, Présence solaire derrière soi-cristal aura disparu.

Comme si un troisième axe de vie apparaissait, chaque atome de soi-cristal manifeste maintenant Présence planétaire, comme il manifestait déjà Présence galactique et Présence solaire. La beauté de l'immense cristal derrière soi, dans sa luminosité si particulière, devient apparente dans et par soi-cristal. Chaque atome désormais émane cette force qui donne viabilité à ce qui a été préparé jusque-là : Verbe actualisant, Présence.

Derrière soi, les trois références, les trois appuis, les trois réconforts si précieux ont disparu. Les trois Présences ne sont plus. Là, un là jamais connu auparavant, soi-cristal libre, défini, radieux, fort, infiniment vit, actualise la Vie une : Présence.

Corporée cristal, superbement, Présence transfuse, infuse la personne, le corps physique. Progressivement, jour après jour, Présence assimile la personne. Le corps physique se modifie, la personnalité change. Action définie, sciemment conduite. Transmutation du mode conscient entraînant la dissolution de l'égoïcité et de sa circularité, entraînant la dissolution de la grande amnésie qui a permis la soi-conscience égoïque. Transmutation de la fonction finie, disparition du cristal et sa cristallinité.

Cristallité est créée, le Présent est possible ...

Présence.

L'exercice en résumé

1/ Présence cristal

Se sentir-vivre-être un cristal de roche absolument pur, clair, net, sans le moindre défaut. Ce cristal est haut d'au moins six à huit mètres et large de 1,5 à 2 mètres. Le sentir bien ancré sur terre. Le corps physique est simplement "oublié".

La condition cristal est spontanément vécue.

Vivant cristal clairement, laisser le conscient se pénétrer et jouir (se reposer dans) de tout ce que cette verticalité émane d'autorité, de directivité pure, se reflétant dans la pureté des lignes, des faces.

Laisser le conscient se pénétrer et jouir (se reposer dans) de tout ce que cette cristallinité, reflétée par la masse, émane de clarté, de pureté, de transparence.

Porter maintenant son attention sur le corps cristal.

Au niveau de chaque atome, augmenter progressivement et continuellement le taux vibratoire partout à la fois. Le sens de "roche", lourdeur et masse, se perd pour être remplacé par liberté, "légèreté", vibrance, vie.

Le cristal est maintenant énergie pure, il est éblouissant de cet éclat particulier laissant apparaître toute l'infinie transparence, la précision des lignes, la pureté de définition.

Bientôt l'accroissement du taux vibratoire ne pourra être "poussé" plus loin.

Vivre cette plénitude intensément : l'état cristal (d'énergie et non de roche) est si spontanément, intimement évident que le corps physique, la personne, paraît moins fondamentalement familière.

Et maintenant, étant cristal (dans toute sa splendeur), porter son attention sur sa personne (persona = le masque) assimilée au corps physique et inviter ce corps à venir ou apparaître debout dans l'axe central de soi-cristal. La cristallinité interpénètre ce corps physique, en fait n'est ni déplacée, ni affectée par celui-ci.

Cristal dans toute sa splendeur, vibrer l'état autour, à travers et dans le corps physique consciemment jusqu'à ce que celui-ci soit entièrement perméable, accordé.

Ceci établi, se sentir intensément là, présent autour, à travers et dans sa personne. Maintenir cet état en retournant à ses activités.

2/ Dans « cristal », les 3 Présences

Se sentir immédiatement être cristal resplendissant de beauté, de pureté de lignes, d'infinie transparence : cristal d'énergie pure, présence radieuse.

Prendre conscience de la présence derrière "soi-cristal" d'un immense cristal bien cent fois plus grand, plus beau, plus fort, plus défini, plus pur, rayonnant une extraordinaire lumière blanche à la fois douce et éclatante, si claire et pourtant si transparente.

L'amour si fondamentalement naturel de cette présence si proche est alors vécu, ressenti, perçu jusqu'à ce qu'il produise une profonde détente en soi, une plénitude de vie. Cette présence si proche, si prête à vous épauler, émane une force si totale et bienfaisante que la vivre établit une tranquille sécurité.

Se permettre de jouir librement de cette présence derrière soi. Dans la mesure où ils se précisent au conscient, en vivre les différents aspects.

Lorsque le **grand cristal** ou Présence planétaire derrière soi-cristal est bien vécu, vivre-sentir-imaginer immédiatement derrière celle-ci un **soleil** plus grand encore. Comme une poussière d'or, les particules de Lumière éclatent dans un milieu d'énergie infiniment transparente : rayonnement d'une indicible beauté. L'amour dans sa qualité essentielle est vécu dans une totalité nouvelle : Présence solaire.

Enfin derrière Présence planétaire et Présence solaire se trouve Présence galactique corporée par une sphère **d'énergie pure** impressionnant de grandeur, rayonnant à l'infini. Vibrant au-delà de toute lumière, elle apparaît faite de transparence : sorte de

rien émanant l'autorité absolue, la directivité pure. Vivre Présence galactique si aimante et si proche fait vibrer soi-cristal du souffle de l'Infini. Tout devient clair, défini. La **cristallité** prend un sens.

3/ Être là

Épaulée par les trois Présences, être cristal dans toute sa totale plénitude.

L'attention se porte derrière soi-cristal sur Présence galactique.

Portant l'attention sur tous les atomes de soi-cristal, faire vivre-vibrer chacun de cette vie de **Présence galactique**. Bientôt l'état ultra-lumineux s'établit au niveau de chaque atome et l'intensité se dégageant de l'ensemble de soi-cristal devient en tout point semblable à celle de Présence galactique. La parfaite directivité devient apparente dans chaque atome.

Par chaque atome et dans tout son ensemble, soi-cristal vit, émane, rayonne, manifeste toute la vie perçue dans Présence galactique, et ceci avec cette même envergure, ce même "chaque chose".

Se permettre de vivre pleinement et longuement cette condition qui paraît être une sorte de rien si intense.

Cette phase de l'exercice devient effective lorsqu'en pleine "vivance" ou pleine et libre manifestation, Présence galactique disparaît soudain.

Présence solaire est maintenant le point de référence. Chaque atome de soi-cristal, toujours vibrant de Présence galactique, progressivement rayonne Présence solaire, comme si un deuxième axe de vie apparaissait en lui. Soi-cristal est soudain aveuglant de vie de "Lumière-sur-fond-de-rien". La directivité pure revêtue d'attractivité essentielle fait apparaître cette splendeur de vie appelée Amour.

Bientôt toutes les caractéristiques de Présence solaire, dans leurs infinies nuances comme dans leur envergure et leur intensité, sont manifestées par soi-cristal comme l'est déjà et encore Présence galactique. Un jour, Présence solaire derrière soi-cristal aura disparu.

Comme si un troisième axe de vie apparaissait, chaque atome de soi-cristal manifeste maintenant **Présence planétaire**, comme il manifestait déjà Présence galactique et Présence solaire. La beauté de l'immense cristal derrière soi, dans sa luminosité si particulière, devient apparente dans et par soi-cristal. Chaque atome désormais émane cette force qui donne viabilité à ce qui a été préparé jusque-là : Verbe actualisant, Présence.

Derrière soi, les trois références, les trois appuis, les trois réconforts si précieux ont disparu. Les trois Présences ne sont plus. Là, un là jamais connu auparavant, soi-cristal libre, défini, radieux, fort, infiniment vit, actualise la Vie une : **Présence.**

Corporée cristal, superbement, Présence transfuse, infuse la personne, le corps physique. Progressivement, jour après jour, Présence assimile la personne. Le corps physique se modifie, la personnalité change. Action définie, sciemment conduite. Transmutation de la fonction finie.

Cristallité est créée, le Présent est possible ...

Présence.

Réflexion à Compléter

Notre relation à nos outils d'expression : paroles, gestes, sentiments, concepts.
Nous ne sommes pas cette expression.
La relation est-elle horizontale, oblique, verticale, libre ?

Sommes-nous libres d'employer toute la palette des couleurs à volonté ? D'entonner n'importe quelle note ? Ou la gamme est-elle restreinte ? Quelle qualité pourrait se développer ? Quelle est la complémentaire, la grande absente ? Comment partir du connu, vers cette qualité latente, inemployée ?
S'appuyer sur l'harmonie des contrastes. Essayer de percevoir l'unité sous-jacente. Demeurer dans l'harmonie du cristal complet.

Martin Muller parle de création par Présence, différente de "création réfléchie", qu'en pensez-vous ?
Le terme "égoïcité" désigne pour lui la conscience personnelle, lorsqu'il dit que le conscient assiste à la création (comme dans son exercice Cristal ou dans celui du Cygne dans la poitrine), que se passe-t-il ? Quel aspect de la personnalité est entré en jeu ?
Lorsque la pensée réfléchie joue, comme en ce moment, quels aspects de la personnalité sont actifs ?

LUMIERE

"Comme s'ils étaient aveugles, les hommes demandent : "Qu'est-ce que la lumière ?" Mais ils n'ont pas de mots pour en décrire les propriétés, bien qu'ils la perçoivent quotidiennement."

Agni Yoga § 2

7 définitions de la lumière

Comme pour l'amour, chercher sept définitions concises de la lumière. Que trois de ces définitions soient pratiques, et quatre abstraites et ésotériques.

Entrez en méditation et trouvez quelques-unes de ces définitions.

Écrivez-les sur votre journal et poursuivez quelques jours plus tard. Examinez-en les conséquences pratiques.

Ici nous allons admettre ce qui suit. À vous de compléter ou de rectifier.

La lumière est échange et résonance. Sous l'angle de la philosophie, elle jaillit du contact de l'Esprit et de la Matière, comme l'arc électrique jaillit de deux pôles.

Lumière de l'âme

L'âme ou pure conscience est lumière, milieu créé par le contact des deux pôles. Milieu soi-conscient, relation à Soi.

Lumière de la compréhension, lumière du mental

Lorsque deux êtres se parlent, le cœur ouvert, la lumière de la compréhension jaillit. La lumière apparaît, ici aussi, comme échange. Parfois, les cœurs se ferment, la lumière est voilée, pourtant toute sensibilité (échange avec l'environnement) n'est-elle pas lumière ? L'attention (tension à) n'est-elle pas lumière ? Lumière du mental, c'est-à-dire intelligence en relation.

Réflexion

Qu'appelle-t-on lumière de la compréhension ?
Lumière du mental (ou de l'attention) ?
L'attention est-elle composée de grains ? Dans le mental, la perception ou le sens est-il aussi petit que l'on veut ? Y a-t-il des unités indivisibles de sens (des quantum de sens) ?

Lumière dans la tête

Beaucoup de méditants enregistrent une lumière dans la tête, parfois en face d'un symbole (éclairé de l'intérieur semble-t-il), parfois de manière inattendue. En s'endormant, Marie voit une grande lumière blanche, "j'ai oublié d'éteindre" se dit-elle, mais l'ampoule ne brille pas. Elle referme les yeux, la lumière est toujours là. ... etc. Peut-être avez-vous eu des impressions semblables ?

Selon certains, la lumière jaillirait du contact de l'âme et du cerveau, précisément dans l'espace entre la glande pinéale et la glande pituitaire. D'autres observent qu'en stimulant les trois yeux (ou les centres associés), la lumière jaillit dans la tête (dans le cerveau). Et vous, qu'en pensez-vous ?

Lumière de la matière

En physique, la lumière est actuellement considérée comme constituée de grains (les photons) associés à une onde. Ces photons sont les transmetteurs du champ électromagnétique et sont essentiellement des particules d'échange (on parle de bosons, c'est-à-dire de spin entier); cela signifie que les bosons ont tendance à s'amasser au même niveau d'énergie au lieu de se repousser ou de s'éparpiller comme des particules de matière (électrons, protons, neutrons ...).

La trajectoire de la lumière est, par définition, une ligne droite, et elle est parcourue à une vitesse moyenne constante, quelle que soit la direction.

Toute matière éclairée (recevant des photons) en absorbe une partie (elle est chauffée) et en reflète une autre.

Les atomes sont liés entre eux par un échange de photons virtuels, cet échange de lumière traduit l'attraction et la répulsion entre des corps électriquement chargés (champ électromagnétique).

Par exemple, dans la rotation d'un électron autour du noyau, l'attraction centrifuge (électromagnétique) est créée, pense-t-on, par un échange de photons.

Laser

Principe

Le terme laser vient d'émission induite de lumière. Des atomes homogènes sont excités et les premiers photons (grains de lumière) émis provoquent l'émission d'autres photons (parce que ces photons sont aussi des ondes qui touchent les autres atomes excités). Les photons ainsi émis ont une remarquable caractéristique : **cohérence** spatiale et temporelle. Comme une troupe marchant au pas, les photons sont de même fréquence et de même phase, ils ont la même direction. Ainsi le faisceau lumineux maintient sa cohésion pendant des distances considérables.

Pour fabriquer un rayon laser, on se sert de deux procédés, l'un basé sur des cristaux, comme du rubidium, d'autres sur des gaz, comme de l'argon.

PROCÉDÉ DU LASER CRISTALLIN

On utilise un cristal aussi pur que possible, et l'on chauffe ses atomes (par un courant électrique en spirale). Les atomes du cristal sont excités et ils ont une certaine probabilité de se désexciter. L'émission des premiers photons déclenche la désexcitation des atomes voisins (comme des cartes qui tombent les uns après les autres). Seule l'émission émise dans l'axe du cristal est utilisée, les autres rayons se reflètent sur les parois.

PROCÉDÉ DU LASER À GAZ

Pour un gaz, les premiers photons sont émis spontanément et, en touchant (en tant qu'onde) d'autres atomes excités, ils déclenchent l'émission d'autres photons synchronisés, le train d'ondes lumineux accroît sa puissance. Des parois réfléchissantes permettent de renvoyer et de garder la lumière jusqu'à sa sortie par un petit trou qui laisse passer un faisceau très fin.

La lumière peut être absorbée par des atomes; c'est pourquoi l'on fait le vide dans l'enceinte. L'amplification est soutenue par le phénomène suivant : les photons absorbés par des atomes de gaz les excitent (leur donnent de l'énergie) et ces atomes, au passage d'une autre onde lumineuse, réémettent des photons de même fréquence, synchronisés avec les autres.

Initialement, il faut donc des atomes excités pour émettre les photons, on les obtient en "chauffant" le gaz avec un circuit électrique en spirale ou par des flashs intermittents (ce sont d'autres photons, mais désordonnés, dans les deux alternatives).

Dans les deux cas (cristal ou gaz), les atomes émetteurs sont soigneusement choisis et le chauffage est calculé pour permettre une transition prévue entre deux niveaux d'énergie et donc pour émettre des grains de lumière d'une fréquence prévue.

Fabrication

Préparer une enceinte aux parois réfléchissantes, sauf en un petit trou dans l'axe le plus long.

Faire le vide et introduire le gaz (en faible quantité).

Chauffer les atomes de gaz par un champ électromagnétique ou par des flashs.

Réorienter le faisceau émis dans l'axe.

Variante :

Dessiner un volume dans l'espace.

Faire un écrin de cristal pur et de miroirs réfléchissants

Au centre, faire le vide.

D'un côté une toute petite ouverture
De l'autre, faire passer un rayon de lumière blanche.
Quelques photons, infimes grains de lumière, vont en tous sens, se réfléchissant à l'infini.
Introduire un peu de gaz, et activer le tout dans un champ électrique purifiant le champ lumineux.
Le rayon de lumière se renforce, puisant l'énergie dans les atomes de gaz, le faisceau reste fin et cohérent, de plus en plus puissant.
Orientée par la réflexion, elle passe à travers l'ouverture aménagée. La lumière cohérente froide apparaît.

Questions

Quel est l'analogue dans la conscience ?
Qu'est-ce qui sert d'enceinte ? de miroir ? de chauffage ? de faisceau émis ?
La concentration correspond-elle à l'enceinte ? L'intention à l'axe avec le trou d'où sort le rayon ?
La contemplation (interaction avec l'objet) joue-t-elle le rôle de paroi réfléchissante ?
Le chauffage est-il l'énergie de la pensée ?
Quel est l'analogue d'une molécule de gaz ?
Comment joue l'induction (un photon provoquant l'émission d'autres photons cohérents) dans la méditation ?
A quel moment l'effet quantique (cohérence) joue-t-il dans la méditation ?
À quel moment et pourquoi le rayon est-il désordonné ?
Y a-t-il des grains d'attention, comme il y a des grains de lumière ? Quel est l'analogue du quantum d'action ?
Quel est l'analogue de la lumière ? Est-ce l'intelligence active ? L'analogue de l'amour, relation ? De la volonté ? L'intention de la méditation a-t-elle son équivalent dans l'expérience physique ?

Comment se fait-il que les méditants ont parfois l'impression d'un faisceau cohérent ?
Un travail en groupe, de cette nature, est-il possible ?
Comment s'entraîner individuellement ?

Dans la plupart des méditations, on rayonne comme une lumière dans une chambre obscure, comme un soleil dans l'espace, c'est-à-dire avec une lumière désordonnée. Ceci correspond au troisième sous-plan régi par la loi de désintégration, niveau de l'âme individuelle ou étoile centrale.
Un groupe d'atomes homogènes peut émettre une lumière cohérente (on rejoint alors les cercles de couleur, sur le deuxième sous-plan du plan mental); la conscience de groupe est alors atteinte.

Illuminer

Il est possible d'illuminer de différentes manières.

Par rayonnement comme un soleil, ou émission de lumière dans l'espace environnant.

Par rayon laser, émission de lumière cohérente; le faisceau est unidirectionnel et part d'un centre énergétique, la distance ne joue pas sur lui, puisque le faisceau ne se diffuse pas, ne se dissipe pas dans son trajet.

Par jaillissement d'une flamme venant du sol, l'impulsion est envoyée en tunnel, la distance ne compte pas, puisque tout est sous-tendu par le UN (le sol).

L'exercice suivant permet de préciser ces modes de travail.

Choisir deux êtres, de préférence collectifs : villes, pays, règnes ...
Devenir pure conscience
Rayonner successivement vers ces deux êtres de trois manières différentes
- en rayonnant dans l'espace
- en envoyant un rayon laser au cœur de l'être
- en faisant surgir du sol la flamme de l'esprit.
À chaque fois observer l'impression reçue
puis revenir en état de pure conscience.
À la fin de l'exercice, partager les impressions.

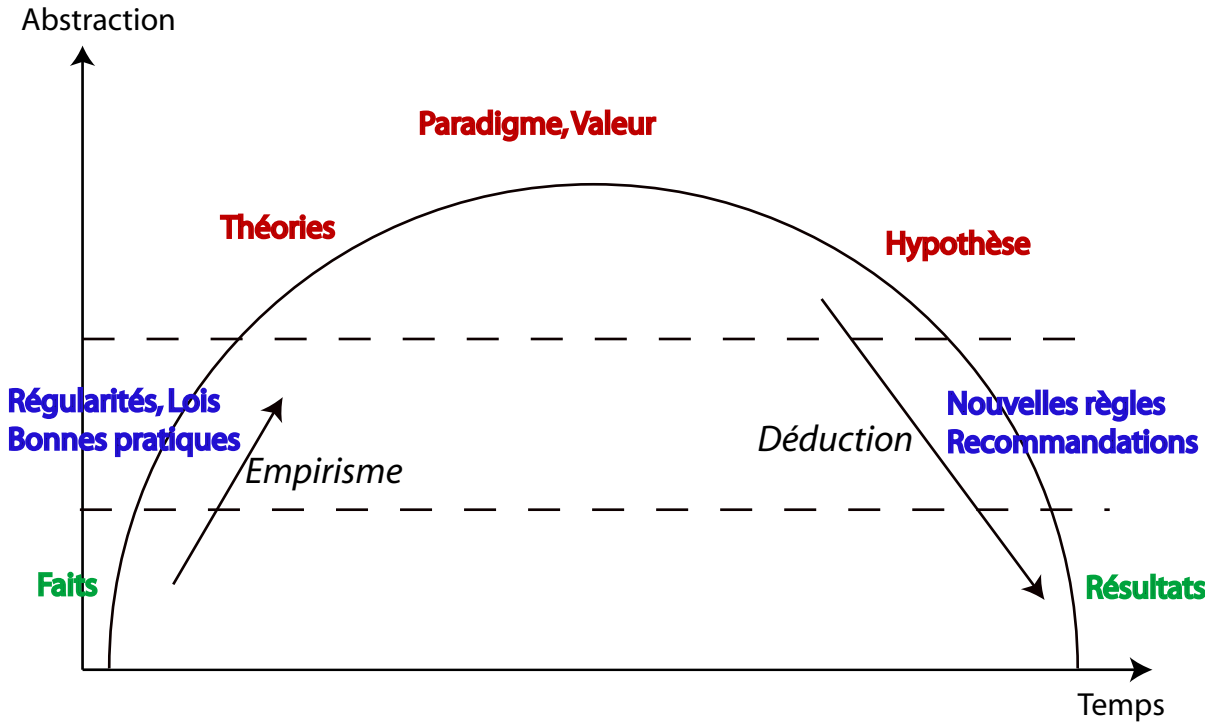
Notes : le fait de penser à deux êtres accroît l'impartialité.
Veiller à envoyer la lumière de la conscience,
"veiller à la qualité de son feu".

Affirmer, Invoquer

Supposer

Supposer est une opération intellectuelle qui admet une hypothèse, puis en déduit des conséquences.
L'hypothèse vient d'un contexte plus vaste que la situation et elle est validée d'après les conséquences vérifiées.
Cette démarche hypothético-déductive s'oppose ou complète l'approche empirique. Celle-ci observe une série de cas puis en formule une loi ou bonne pratique, sans aller jusqu'à des principes ou axiomes. L'empirisme est utilitaire, mais ne va pas jusqu'à une science, une connaissance fondée hors de contextes particuliers.
L'hypothèse se base sur un constat ou observation de faits, puis ajoute un élément mental.
Exemples : L'Entité qui nous dépasse conçoit, aime et veut, je suis semblable aux autres

L'ARCHE PEDAGOGIQUE



Prier ou souhaiter

Prier, c'est demander ; c'est lancer un appel depuis le fond de son être, le plus souvent affectif, vers le vaste, le grand ou le Ciel pour être exaucé. L'Autre est donc plus grand, supérieur.
Prier suppose de reconnaître une puissance plus grande que nous, et le désir appelle à l'aide, comme un chercheur dans la nuit.
Exemples : S'il plaît à Dieu, inch Allah, pourvu que, mon Dieu, faites que …

Invoquer

Invoquer implique de pressentir ou repérer une source, un Etre, et l'appeler selon la loi d'attraction. La pensée donne la direction et le désir, basé sur la loi d'attraction, lance l'appel.
Invoquer, c'est donc appeler ; le désir est orienté par une pensée. Le subjonctif met en évidence le désir. L'être invoqué est ici aussi plus grand.

On ne peut invoquer sans une idée de la source invoquée. Et l'invocation suscite une réaction appelée évocation. C'est donc une interaction entre deux systèmes identifiée au moins de manière vague ; c'est une relation duale.
Exemples : Puisse le Christ revenir, Que la lumière descende sur la Terre

Affirmer

Affirmer, c'est percevoir un fait ou Être et exercer sa volonté pour y participer. Cela suppose de reconnaître ce fait intellectuellement, de s'y accorder puis d'y prendre part volontairement, donc de donner son être pour le faire exister ou vivre. La volonté qui affirme est ce qui nous fait exister, être en vérité.
Affirmer suppose, même brièvement, de s'accorder à ce qui fait exister ce fait, donc de s'accorder à cette volonté.
Affirmer suppose donc observation, pensée (généraliser) et volonté. Elle est générique, s'étendant à toutes les unités de même nature ou niveau.
Exemples : La volonté affirme le monde, L'amour régénère le monde, Tout est un, La lumière rayonne.

S'identifier

S'identifier, c'est s'accorder à une source d'énergie, un Être dans sa polarité émettrice. C'est non seulement en prendre conscience, mais projeter (lancer) son être vers cette source et enregistrer (polarité réceptrice) ce qui vient alors.
Ce terme accentue le côté réceptif plus qu'émetteur. Pour être capable de se lancer ou se projeter, cela suppose d'entrer dans le courant (de la Triade), puisque c'est cette projection qui déclenche le contact.
S'identifier dépasse contempler, elle implique communier, participer à l'existence ou expression de cet Être.
Exemples : S'identifier à l'Être réalisé, Je suis Lui

S'identifier peut aussi s'effectuer dans la forme, s'identifier à un animal, un insecte, un autre. Mais l'on entre alors dans la forme, non dans l'énergie. Cela va s'effectuer sur le plan affectif, d'abord.

Réaliser

Réaliser, c'est d'abord prendre conscience. Au niveau de la volonté spirituelle, cela correspond à la vue, 5ème sous-niveau, celui de la fixation du Plan d'évolution (3.5).
Réaliser affirme donc le réel, sous forme de jet ou courant fondateur.
Exemples : L'absolu est en moi, tous les Je proviennent d'Atman

S'accorder ou émettre

Le son qui produit la conscience [CF:1256] est un son qui reprend à soi, donc un 2, il peut s'émettre comme volonté d'affirmer cette présence. Selon la loi des écoles, les membres du Cœur planétaire utilisent ce son pour stimuler leurs groupes. Le son produit la compréhension (4.7) dans la présence immédiate et la béatitude (3.7) en tant que volonté ou affirmation de cette présence.
Exemples : Le 4ème Souffle, le Son désintègre les coques et vivifie l'humain

NIVEAUX DE CONSCIENCE

Mental

Le mental commence avec **le sens**.

La signification d'un nom ou d'un objet (exemple : un arbre) unit cet exemplaire d'objet aux autres. Cette description (d'un arbre) est aussi un choix et un appauvrissement, une réduction (c'est un châtaigner ou un peuplier, il est vert, doré, grand ...)

Si ce schéma ou modèle mental est pris pour la réalité, il devient illusion.

Une représentation figurative, l'imagination d'une scène, la visualisation ne sont pas mentales, dans la mesure où elles décrivent un contexte sensoriel, esthétique ou émotif.

Dans une visualisation, sont mentales l'intention, les caractéristiques choisies.

La peinture abstraite représente un effort de l'humanité pour parvenir au mental; le figuratif n'y parvenait pas, même s'il représentait le Christ ou Jupiter.

Le **mental concret** comprend le sens donné, le raisonnement, la logique, le concept (nœud de signification, convergence de raisonnements, pivot d'une théorie), donc tout contenu de pensée.

La personnalité humaine qui intègre le sensoriel, l'affectif et le mental concret, se situe sur un niveau vibratoire plus élevé que ces expressions.

Ce qui aménage l'environnement selon sa pensée, son intention.

Les Dévas ou champs de forme

Les dévas sont dits relever du 4ème sous-plan du mental. (Extraits inédits du Tibétain dans "A learning experience" de Mary Bailey).

La signification d'un symbole est mentale et la qualité qui s'en dégage a une caractéristique magnétique qui la relie à la loi de Maîtrise magnétique du 4ème niveau.

Certains s'expriment et modifient leur environnement. Les hommes changent les choses en les déplaçant, les dévas en les imprégnant.

Soi et cercle de couleur.

L'âme se détache de tout ce qui n'est pas elle, elle se soumet à la loi de désintégration (3ème sous-plan) pour rester libre, une note claire qui résonne.

Lors de la 3ème initiation, elle passe au second sous-plan, régi par la loi de cohésion, elle est alors intimement unie au groupe subjectif de son rayon égoïque.

Lorsque le premier cahier décrivait, dans l'étoile à 5 branches, la couleur, il s'agissait du second aspect ou second niveau, le cercle de couleur égoïque. L'âme (dite individuelle) était décrite comme le 3ème point (on compte de droite à gauche) correspondant au 3ème sous-plan.

Mental abstrait

Regard de la divinité vers le dehors.
Il est le sous-plan atomique, vibrant de pensée.
Dans l'étoile à 5 branches, le sommet le représentait.
Niveau des courants de pensée abstraits qui guident l'évolution des civilisations. C'est donc la correspondante (sans forme) du concept.

Espace

Les bouddhistes parlent ici de l'Espace. D'un certain point de vue, l'espace commence avec le mental abstrait qui fixe l'extériorisation et rend possible l'éloignement. Pourtant "l'espace est une entité éternelle" et se retrouve à tous les niveaux, c'est le lieu où les reconnaissances s'effectuent

Ainsi le mental est une extériorisation et participe de Brahma, le créateur. Le mental est par excellence le niveau de la structure. Dans le processus de création, l'intention se précise, se constitue, s'organise dans le mental.

Energétique Cosmique

L'énergétique (cosmique c'est-à-dire abstrait pour nous) ne s'extériorise pas, ne se concrétise pas, il reste "intérieur", pur. Vishnou, 2ème aspect, vient de la racine sanscrite *Vish* : pénétrer.

L'absence de possession, d'égocentrisme est donc nettement marquée.

La pellicule consciente, espace transitionnel (Winnicott), qui croît avec l'expérience et la sagesse, s'est formée selon la Loi d'attraction sous le stimulus d'esprit. Elle reliait l'Esprit à la matière environnante, telle une aura, car l'Esprit ne Se connaissait pas.

BOUDDHI ou raison pure

Connaissance directe, la perception se passe d'une approche ou des aspects de la chose. Elle est légère, (par absence de substance) rapide (vive pour être plus précis), certaine. La notion de centre a disparu : qui pourrait dire quel est le centre de la Beauté, de la Vérité et de la Connaissance. Les êtres humains, groupes ... peuvent aussi être perçus de cette manière.

Le jaune du 4ème rayon est associé au 4ème plan.

ATMA ou volonté spirituelle

Stimulus "interne", ce qui anime l'atmosphère ou vitalité énergétique, qui pousse au mouvement, niveau de la désintégration.

MONADI ou UN

Perception de l'Être associé au Tout. L'être vit en union avec l'essence de chaque objet, tel un œil unique interne à tout. La monade est le troisième œil du Logos planétaire, ouverture par laquelle fuse, jaillit la Vie, étincelle d'Esprit, Lumière électrique, éclatante.

Lieu où L'un s'éprouve, et se "forme", c'est donc l'archétype de la forme. Sur ce 2ème plan, la substance pulse en pénétrant tout, constituant le feu brûlant du Désir. Cohésion de l'Être devenu UN en chaque chose.

ADI

La cohésion de l'Être ou sa permanence suppose qu'il s'agit d'un deuxième état, d'un recueillement dans un espace. Le premier niveau vibrant, échappant à la définition, a été nommé brouillard de feu. C'est la première irruption ou stimulation de l'espace qui n'est ni vide ni plein, ni être ni non-être, ni son ni silence mais souffle.

Il échappe à notre être mais doit être supposé.

FEU CRISTALLIN

(Jeu sur les 1er et 7ème sous-plans)

Contempler un cristal, s'imprégner de sa pureté,
de sa transparence
Toute la vitalité joue dans le cristal
Détendre complètement le corps, cellules, muscles jusqu'aux os
Espace libre, cristal
Toute la vitalité joue dans le réseau cristallin

Passer au niveau affectif
Imaginer la plaque sensible, pure, transparente
Toute la radiance personnelle joue sur cette plaque
Ressentis, affects se dissipent sous la radiance de sensibilité

Passer au niveau de la pensée
Percevoir le lieu où les choses prennent un sens,
réseau cristallin - pur support- de signification
Toute l'attention joue sur cet espace
Pure conscience
Le regard du Soi unique joue sur l'espace de sens
Pensées, consciences font place au pur jeu du Mental de l'Espace

_____

Passer à l'intuition
Pressentir un niveau où tout est connaissance directe
Liberté, Vérité, Beauté y jouent
La pure raison joue dans la connaissance directe

Pénétrer la volonté spirituelle
Saisir un cristal - lieu calme- de pure tension
Saisir des aspects du Plan incandescent
Toute l'activité divine joue dans cette volonté soutenue

Être, Vie Une, pulsation totale
L'Infini joue dans le Vivant

Tension cosmique, Mer de feu
Le précurseur
La Puissance divine impose Sa main
émet la Tension d'être

_____

Puis redescente (de mental à ici ou de Feu à ici)
Intégrer l'attention divine,
elle s'inscrit sur le Lieu où les choses ont un sens,
elle stimule la radiance personnelle libre,
elle vitalise le corps.

Note :
1/ cristal est une structure ordonnée, libre, pur support.
2/ la plaque sensible est réaction aux événements, aux objets, et êtres en ce qu'ils nous affectent; en fait, la sensibilité existe à tout niveau, ici il s'agit des circonstances.

Observer le Ciel

S'aligner sur la Présence
Se tourner vers l'horizon Est, devenir réceptifs à l'influx venant de cette direction
Bien sûr, ce sera plus facile si l'horizon Est est dégagé.
En fonction de la position du soleil (dans la journée et dans le cycle annuel) calculer dans quel signe l'Est se trouve.
L'énergie perçue s'accorde-t-elle avec ce que vous savez de ce signe ?

_____

Se tourner vers le Descendant (direction Ouest), percevoir le don de la Terre à l'espace, elle rayonne et cette partie de l'espace à l'Ouest passe sous l'horizon. Vous pouvez prendre l'attitude d'un Bouddha de compassion, (les mains sous les épaules, paumes tournées vers l'avant)

_____

Recommencer pour le zénith (en haut ou vers le midi)
Pour le Nadir (vers le nord ou vers le bas)
Pour le soleil
Pour la lune ou tout autre planète

_____

À chaque fois, commencer par être réceptifs, avec aussi peu d'idées préconçues que possible.
Puis à partir de l'impression, comparer avec la construction intellectuelle

La construction intellectuelle commence avec le nom, les mythes associés (Apollon, Zeus, …) vos souvenirs en termes d'astrologie, de rayons.
Vous associez alors progressivement votre interprétation à des impressions.
Peu à peu, les termes théoriques feront référence à une expérience enregistrée, non plus dans l'intellect mais dans votre champ de conscience.

"Le magicien blanc utilise les forces solaires. En tournant autour du soleil, la planète prend contact avec différents types d'énergie solaire et une connaissance experte est nécessaire pour utiliser ces influences au moment voulu et avoir constitué la forme de telle façon qu'elle puisse répondre à l'énergie différenciée à l'heure nécessaire."

Feu Cosmique p 1022

_____

Joie et beauté

Au coucher du soleil (il est alors au Descendant), le saluer de tout votre cœur, de tout votre esprit, saluez l'espace vers lequel la Terre rayonne. La nature peut alors vous répondre en beauté.
Vous pouvez placer les mains devant les épaules, comme un Bouddha de compassion.

Au lever du soleil, le saluer dans la poitrine. Accueillir ou chercher la note qui vient et chanter avec elle.

"L'action des énergies les plus subtiles du cœur transmue la chimie des rayons".

CŒUR §372

TROIS FEUX

Chanter 3 OM
- Pleinement adulte,
nous nous voyons transformant la matière,
traversé par la vitalité, la chaleur, émettant des pensées
Transformation
(passer du microcosme au Macrocosme)
Le Feu créateur danse la transformation,
réchauffe la matière,
anime la substance.

- Pure conscience,
nous percevons ce qu'est l'effort pour être attentif,
la volonté pour accepter, la flèche de l'esprit pour comprendre
Englober toutes les activités de la conscience,
Attention
(passer du microcosme au Macrocosme)
Le Feu de l'Éveil illumine tous les êtres
Esprit, pur Éveil

- Être,
nous nous accordons à la volonté qui nous fait exister
Courant imposant, Tension vivante
Ressaisir nos contacts avec Être
Volonté
(passer du microcosme au Macrocosme)
Le Feu essentiel pénètre le Cosmos
L'intention du Logos transcende l'existence.
Tout divin.

- 3 Feux, 3 Infinis, Agni, Vishnou, Shiva, Vie accessible
L'Unique derrière les trois
Exprimer l'Essentiel, volonté dynamique
l'Éveil, radiance spirituelle
l'Idéation, transformation de la substance
OM OM OM

3 ASSIMILER LA DIVERSITÉ

ACCEPTATION : facettes de la vie

Se placer au centre de la conscience
S'imprégner de lumière
Projeter cette lumière sur certains traits de comportement
Noter vos réflexions sur un papier (que vous pourrez brûler)
Amener à la lumière la racine de ces réflexions, la cause
Réorienter ces comportements en les visualisant positivement
Prendre l'engagement de se maintenir dans la lumière
(ou toute autre décision qui vous parle).

Thèmes d'observation

Vie physique :

les soins donnés au corps, la respiration, la nourriture, le sommeil, le sport, la détente et le jeu.
Pouvons-nous considérer notre corps comme un animal ? A-t-il ce qu'il lui faut ?

Vie affective :

Relations, amis, équilibre solitude / réunions
intérêts, équilibre découvertes / assimilation, repos par la vie pratique, l'occupation des mains
Manière de réagir aux difficultés,
ressentis : importance accordée aux sentiments ...

Vie mentale :

lectures, réflexions, travail et production d'idées,
équilibre projet / activités
étude de faits mentaux neutres / opinion suscitant une prise de position

Vocation :

vie professionnelle
ce que vous sentez avoir à faire,
capacités, points forts et points faibles

Conditionnement :

Quelles structures d'influence percevez-vous ?
En quoi vos parents vous conditionnent-ils ? Votre milieu ?
Comment vous êtes-vous démarqués de vos parents ?
Comment avez-vous rétabli la relation avec eux ?

Attentes :

Qu'attendez-vous de la vie ?
Que craignez-vous ? Avez-vous peur d'échouer ? Peur de mourir ?
Peur de n'être personne ? de se retrouver seul ?
Qu'êtes-vous prêts à donner pour ce que vous attendez ?

Culpabilité :

Vous sentez-vous coupable de certaines réactions ?
Aviez-vous la possibilité de faire autrement ?
Qu'est-ce qui a dicté votre comportement ? En quoi a-t-il failli ?
Qu'est-ce qui s'est exprimé en vous ? Qu'est-ce qui cherche maintenant à s'exprimer en vous ? Pouvez-vous réparer ?

LIEN AVEC LES REGNES

Travail en Extension

Envisager l'ensemble du règne MINÉRAL à la surface du globe
(30 secondes)
Observer sa sensibilité, sa lumière (30 secondes)

Envisager l'ensemble du règne VÉGÉTAL à la surface du globe
Observer sa sensibilité, sa lumière

Envisager l'ensemble du règne ANIMAL à la surface du globe
Observer sa sensibilité, sa lumière

Envisager l'ensemble du règne HUMAIN à la surface du globe
Observer sa sensibilité, sa lumière

Envisager l'ensemble du règne DES AMES, PURE CONSCIENCE, à la surface du globe
Aller au centre de cette lumière
Elle illumine et imprègne les autres règnes.
OM OM OM

Saisir l'essence des Règnes

On peut aussi travailler en in-tension et, pour cela, saisir le caractère essentiel d'un règne.
Pour commencer, étudier la relation avec un règne.
Par des approches successives, (et répétées), chercher l'essence d'un règne, un contact bref, subtil ou ardent,
La qualité derrière la sensation, l'essence derrière la qualité.

Minéral

Quel rôle jouent les minéraux dans ma vie ?
Dans la construction, dans mon corps (os), en vacances ?
Comment je m'en sers ? Les minéraux me parlent-ils ?
Quelles qualités évoquent-ils ?
Quel est l'analogue du minéral en moi ?
Qu'est-ce qui est solide en moi ?
Quand fais-je preuve de fermeté, d'inertie, de gravité ?
Qu'est-ce qui est cristallin en moi ? Le joyau ?
Quelle est l'essence du minéral ?

Végétal

Quel rôle jouent les végétaux dans ma vie ?
Dans la maison, le papier, dans mon corps, en vacances ?
Comment je m'en sers ? Me parlent-ils ?
Quelles qualités évoquent-ils ?
Quel est l'analogue du végétal en moi ?
Qu'est-ce qui est souple, sensible en moi ?
Quand fais-je preuve de délié, de fragilité, d'enracinement ?
Qu'est-ce qui est fleur en moi ? Le lotus ?
Quelle est l'essence du végétal ?

Animal

Quel rôle jouent les animaux dans ma vie ?
Dans les déplacements, dans mon corps, en vacances ?
Comment je m'en sers ? Me parlent-ils ?

Quelles qualités évoquent-ils ?
Qu'est-ce qui est animal en moi ?
Qu'est-ce qui est mobile, sauvage, fantasque en moi ?
Quand fais-je preuve d'apprentissage, de locomotion, de jeu ?
Qu'est-ce qui est apprivoisé, serviable en moi ?
Quelle est l'essence de l'animal ?

Humain

Quel rôle jouent les personnes dans ma vie ?
En quoi suis-je une personne (persona) ?
En quoi suis-je quelqu'un ?
Quelles qualités évoque l'humain ?
Quand suis-je profondément humain ?
Qu'est-ce qui est créatif en moi ?
Quand fais-je preuve d'esprit, d'humour ?
Quel feu, quel sacré je manifeste ?
A quel feu je me chauffe ?
Quelle est l'essence de l'humain ?

Ame ou pure Conscience

A quoi sert la conscience ?
Ai-je une conscience ou suis-je une conscience ?
La pure conscience en moi, comment me considère-t-elle ?
Que cherche-t-elle ?
Qu'exprime-t-elle ?
Si "la conscience de groupe est naturelle à l'âme", qu'est-ce que cela veut dire ?
Quelle est l'essence de la pure conscience ?

TRAVAIL EN IN-TENSION

Contacter le minéral,
puis le végétal,
puis l'animal,
puis l'humain,
puis la pure conscience.
Intensifier la pure conscience,
Aimanter les autres règnes successivement en allant vers l'inerte.

_____

Il est utile de chercher le contact intérieur. On pourra, au préalable, faire résonner (stimuler et percevoir) la flamme ou la flèche au centre de la poitrine.

Cercles de Conscience

Nous (présents dans la pièce) formons un grand cercle de conscience.
Nous participons aux groupes d'affinité mentale et spirituelle.
Nous faisons partie du cercle de la Conscience Une.
Les 3 pôles vibrent.
Le rayonnement conscient s'étend.
OM OM OM

Pleine Lune du Sanglier

dont le mot-clé est : "Je farfouille et, de la hure, je truffe."
Cette approche des énergies extra-planétaires va nous permettre de chercher à COOPÉRER À L'OEUVRE DU MAITRE HILARIOS, de son véritable nom crétois.

Au cours de profondes méditations pour l'âme de la francophonie, sur les moyens de tourner l'intellect vers l'Esprit, nous nous sommes aussi concentrés sur l'humour. Et l'humour permet de distinguer la Profonde Réalité de l'apparence décevante qui devient trop souvent niaiserie. Aussi, cet humour est-il une marque de respect pour l'Esprit. Nous avons donc médité profondément et le message suivant fut enregistré.
"Le Maître Hilarios est le grand inspirateur de l'hilaro-thérapie, des humoristes et des pince-sans-rire. La Hiérarchie a observé la désastreuse déformation produite par le rire dans les couches inférieures de la matière. Rire bestial, rires étouffés, rires en cascade, avalanches de rire, éclats de rire ... Surtout lorsque ce courant si spirituel vient contacter, pardon, chatouiller le plan astral : rire aux larmes ...

Aussi la Hiérarchie a chargé un Maître de l'Amour intelligent de promouvoir le rire intelligent. On connaît le rire tordant, le rire pliant (la France sera pliée en quatre, disait un de nos travailleurs), rire comme des bossus, le rire cultivé : le rire "homérique"; plutôt que de se tordre de rire, il faudrait apprendre le rire aligné.

L'entreprise hiérarchique d'hilarité donne un sens extrêmement profond à cette campagne de rire. Le R.I.R.E. apparaît comme une Rare Initiative Risquée d'Expiration; qui dit expiration dit évolution; cela concerne la masse sur la croix mutable. Pour les disciples sur la Croix fixe, le R.I.R.E. a pour signification (remarquez l'emploi des mots : apparaît pour la masse, signification pour les disciples), le R.I.R.E. a pour signification une Rare Invocation Réalisée vers l'Esprit. Sur la croix cardinale, et au vrai sens ésotérique, lorsque l'initié est plus qu'un homme, plus qu'homm-ique, le R.I.R.E. est une Rapide Identification à la Réalité Émergente."

Frères humains qui, après nous, rirez, vous saisissez l'ampleur de la tâche; mais avez-vous songé à sa signification systémique ? L'apport de la Terre dans le système solaire est son règne végétal qui recueille et transmet le prana, c'est par le centre de la rate qu'est reçu le prana, et le rire dilate la rate : vous apercevez donc l'importance systémique du rire.

Avec le R.I.R.E., la Terre va devenir une grande station de Lumière qui rayonnera et dispensera la vitalité cosmique, le prana Comique.

Pour apprendre le rire aligné, nous pourrions nous inspirer du bouddhisme, car le traité de la grande Vertu de Sagesse de Nagarjuna, appelé aussi le Prajna- paramita-sutra dit dans l'acte 2 (p 453) : "Alors le bhagavat rit une nouvelle fois par tous les pores de sa peau et lança des rayons qui illuminèrent le Trisahasramahasa-hasra-lokadatu ..." ce vénérable commentaire poursuit : "Ci-dessus (p 438), le Bouddha riait de tout son corps; pourquoi rit-il ici par tous les pores de sa peau (sarvaroma-kupebhyah) ?"`
Réponse : Quand il riait de tout son corps, il riait par une partie grossière (sthulabhaga) et les rayons pouvaient être comptés; maintenant qu'il rit par tous ses pores, il rit par une partie subtile, les rayons sont innombrables."
Chers compagnons d'étude, nous pourrions fonder une institution qui aurait pour but d'étudier le rire subtil jusqu'à arriver à l'idée du rire, et le bâtiment rayonnerait par tous les pores de sa peau.

Oui, l'humour distingue le Réel de l'apparent; ce terme provient de "humer", ce qui s'aligne bien avec le sanglier. Nous avons outrageusement développé la vue au détriment de l'odorat, pourtant l'odorat saisit l'essence de la chose. L'humain n'est-il pas celui qui hume l'Un. L'un terré ou la truffe. Car la truffe est un joyau vivant enfoui dans la terre.
Nous pourrions procéder à une petite visualisation, pardon une odorisation.
Frères, humons, humons. Humons en respirant 3 fois par les narines, oui, mes flairs.

Et nous allons maintenant procéder à notre méditation de Pleine Lune :
Fusion de groupe : bras dessus- bras dessous
Alignement : une seule tête, un seul mental, silence dans les rangs
Contemplation : les yeux écarquillés, bouche bée
Méditation : somnolence profonde
Précipitation : nous suivons la sextuple progression des Flots divins : des Eaux de l'Espace à la Galaxie, l'Atlantique, les nuages, les eaux souterraines jusqu'aux fontaines publiques de distribution
Intermède inférieur : recentrons la conscience aux pieds des grands Êtres et des Peupliers
Distribution :
Je te salue, vieil océan
Du haut de ces vieux gisants,
Toi, aux vagues sans rivage,
Vieil océan sans âge.
Golfe clair, bleu des Antilles
Où, toujours, le soleil brille.
Homme libre toujours tu chériras la mer,
Cherchant à rejoindre le père,
Même dans la brume,
À travers l'écume.
Hum, Hum, Hum.

"J'espère que ce texte ne choquera personne, mais nous permettra d'être plus détachés, libres et joyeux. Le nom du Maître a été modifié pour ne pas toucher à l'Essence et aussi parce qu'il est si ... curieux." L'auteur.

Bibliographie :

Travaux d'Hercule, Alice Bailey, Lucis Trust, 1981, p 115
Le traité de la grande vertu de Sagesse, E. Lamotte, Louvain-la-neuve, 1981, p 453

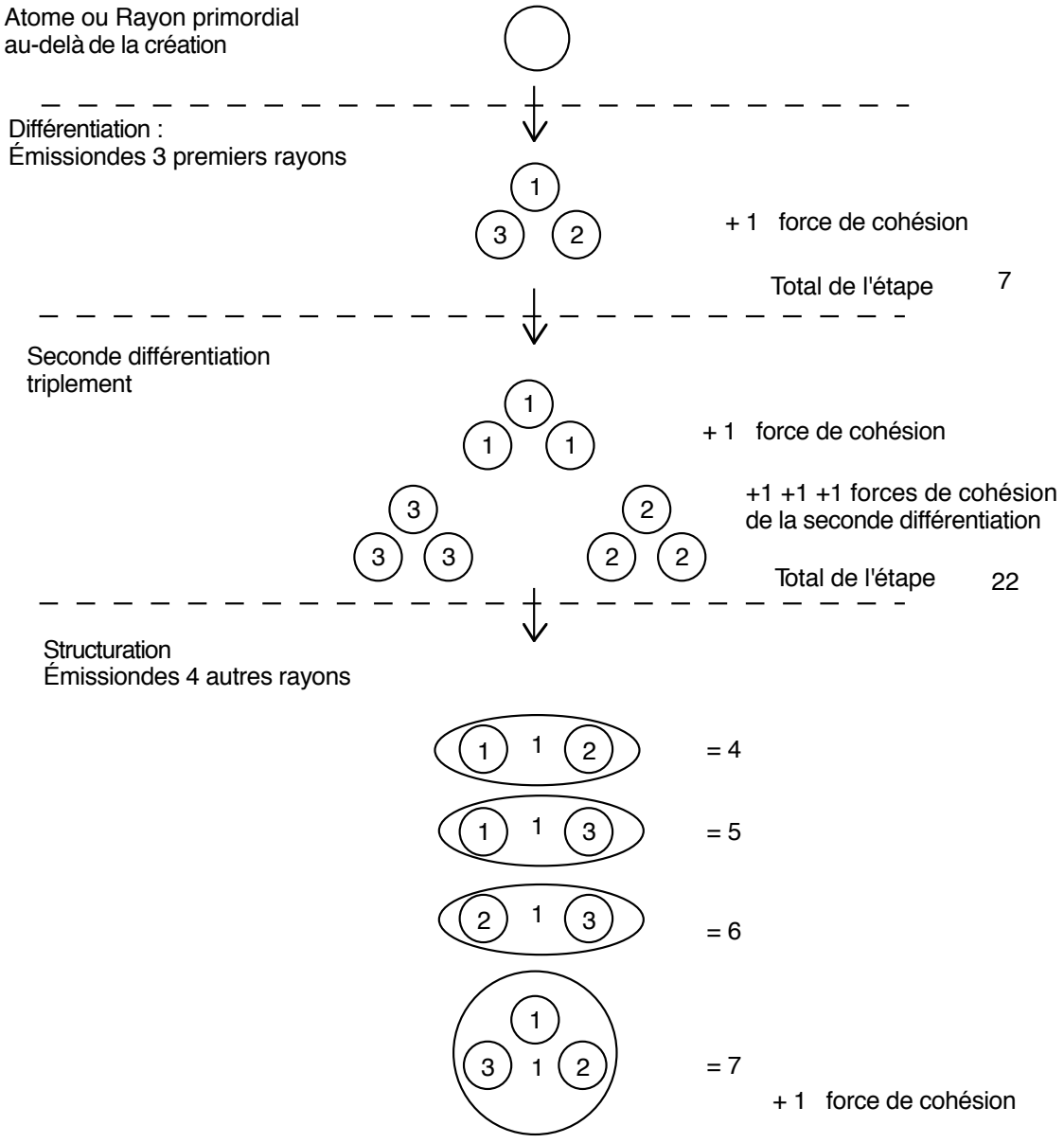
LE PRISME DES 3 MAJEURS ET DES 4 MINEURS

ALGEBRE : addition dans l'union

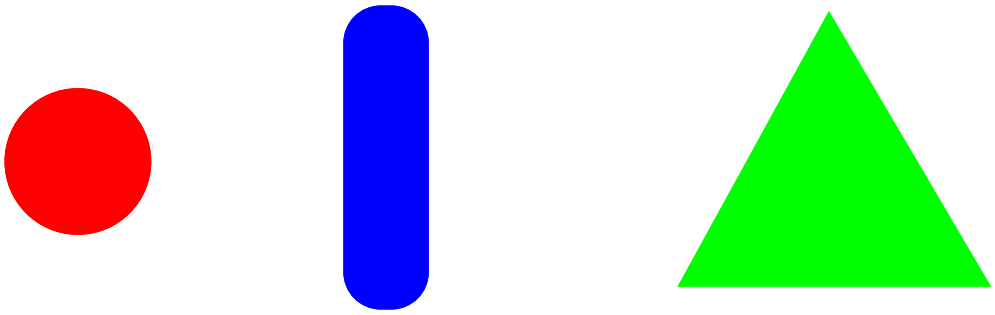
"Le jeu des trois rayons majeurs produit les quatre rayons mineurs"
Traité sur les 7 rayons tome 1, p 44 Angl.

Notre groupe a essayé d'approcher ce fait

(1) + (2) = 4 car + facteur d'union vaut un
(1) + (3) = 5
(2) + (3) = 6
(1) + (2) + (3) = 7 le facteur d'union valant toujours un

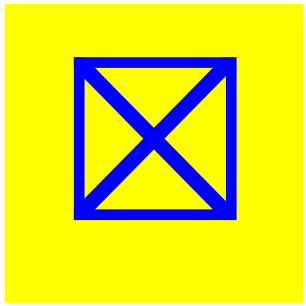


Pour les SYMBOLES, nous sommes partis de ces 3 signes représentant les rayons majeurs.

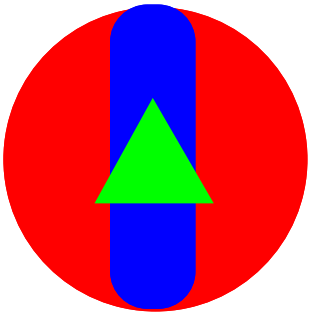


Les termes qui suivent tentent de traduire les liens de chaque rayon d'attribut avec les aspects
4, l'harmonie, traduite par
1: incisif, vif, rapide
2: joie, contraste, accord
3: en filigrane, reste sous-jacent, totalité de la substance

Symbole de départ

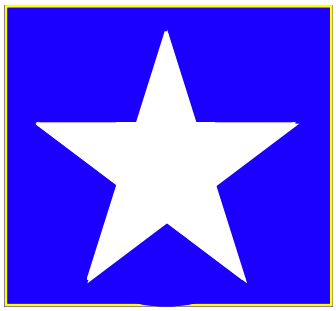


Reconstitution à partir des 3 aspects

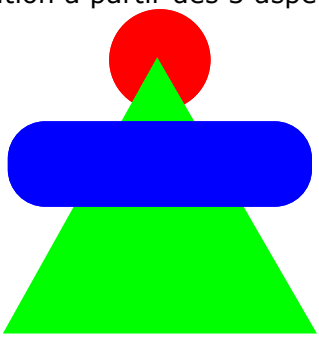


5, la connaissance, traduit par
1: dur, isolé, brusque
2: reste sous-jacent, relation à l'objet étudié
3: mental intelligent, jeu avec la matière, concept

Symbole de départ



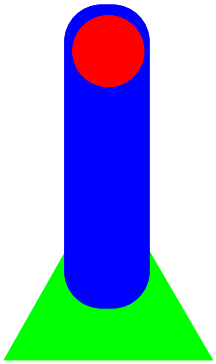
Reconstitution à partir des 3 aspects



6, l'idéalisme, traduit par
1: abstraction, recherche du but
2: rayonnement, attraction par force de conviction
3: intelligence a été abstraite, semble non pratique

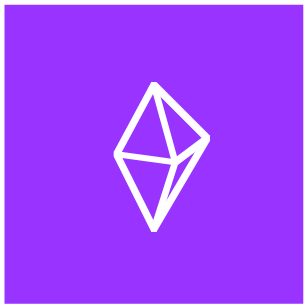
Symbole de départ

Reconstitution à partir des 3 aspects

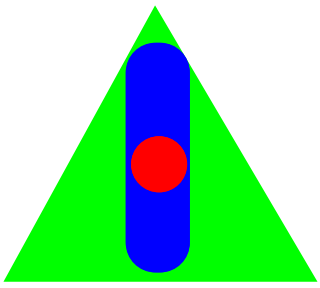


7, l'ordre cérémoniel, traduit par
1: renouvelle, brise l'ordre établi, donne le rythme
2: relie le haut et le bas, construit
3: mouvement, création

Symbole de départ



Reconstitution à partir des 3 aspects



Les symboles reconstitués sont peu élégants, peut-être serez-vous capables de faire mieux ? Que proposez-vous ?

Il est également possible de décrire les divergences : en quoi le 4 se distingue du 1, du 2, du 3 ...

Exercice : repérer les 3 aspects dans un des 4 attributs

- Choisir une des 4 qualités mineures

- S'imprégner de cette qualité, (avec le mot qui la désigne, avec un symbole ou tout autre moyen)
- Passer cette qualité au prisme des 3 qualités majeures
  (reflétées dans les 3 aspects de la conscience)
  cerner ses 3 composants,
  (liens avec la volonté, l'amour et l'intelligence)
- Recomposer ces 3 composants :
  obtient-on à nouveau la qualité étudiée ?
- Dessiner l'impression de la qualité globale avec ses 3 composants
  ou trouver un accord, un poème ...
- Purifier le champ de conscience et envoyer sa gratitude
- Échanger avant de passer à une autre qualité de base
  ou passer tout de suite à une autre.

Note :

On pourra aussi, par souci de vérification, passer les 3 qualités majeures au prisme des 3 pôles de conscience. Et si la volonté avait une composante intelligence ou amour ?

Et vous, comment voyez-vous ce jeu des trois qualités majeures, volonté, amour-sagesse, intelligence créatrice,
donnant les quatre mineures
harmonie, connaissance, idéalisme abstrait, magie cérémonielle ?

Émergence et Différentiation

Introduction

Nous cherchons tous le UN, la somme totale, le Tout qui existe. Pourtant nous sommes confrontés à la diversité, aux multiples facettes.

Notre progression, constatons-nous, passe de l'émergence d'un nouveau facteur, à la multiplicité de ses contenus. Le point d'émergence devient espace riche de possibilités, donc de diversité.

Devant toutes les forces, notions et approches de la vie, nous nous sommes tournés vers ce que nous sommes réellement, le Soi, l'âme. Puis ce monde du Soi nous est apparu différencié : connaissance, sagesse, volonté; la qualité du Soi, sa couleur, ses valeurs fondamentales ne sont pas les mêmes chez tous, il y a sept couleurs de base et de multiples nuances.

Auparavant, nous avions distingué le concept (table par exemple) et les multiples exemples ou circonstances de cette table. Le mental est unificateur, mais nous l'avions oublié devant la multitude des notions et raisonnements.

Plus tard, nous nous retrouvons devant une Intensité d'Être, un autre UN, qui s'épanouit à son tour en 3 aspects : le mental spatial, la sagesse intuitive et la volonté stimulante.

À présent, nous faisons face à une autre différentiation lorsque nous voulons vivre selon nos convictions. Nous voulons nous rendre utiles, servir le monde, l'humanité ... Dès que nous commençons, nous choisissons un moyen d'action, de rayonner par exemple, mais ce n'est qu'un type d'énergie, nous entrons dans un champ d'action, mais ce n'en est qu'un parmi d'autres.

Nous découvrons ce fait : toute action est sacrifice, limitation et choix. Et un autre fait s'ensuit : la perception est vaste, l'action est restreinte, car l'Esprit imprègne ses autres parties de Lui-même, elles doivent évoluer à leur rythme.

Invitation

Observons la diversité qui s'épanouit lorsque nous explorons un nouveau champ d'expérience, alors qu'il semblait un. Donc une grille d'observation sur l'état d'esprit du matin, subdivisés selon les 7 Rayons, mais l'intensité, l'éclat, la teneur n'épuisent pas la perception. Vous pouvez donc – individuellement ou en groupe – créer d'autres grilles d'observations. Celles-ci donneront plus d'aisance dans la description et affineront l'instrument qu'est la conscience.

Une feuille d'observation

MOIS : PRÉNOM :

Jour	Date	Grandeur	RAYONS 1	2	3	4	5	6	7	OBSERVATIONS
	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
	6									
	7									
	8									
	9									
	10									
	11									
	12									
	13									
	14									
	15									
	16									
	17									
	18									
	19									
	20									
	21									
	22									
	23									
	24									
	25									
	26									
	27									
	28									
	29									
	30									
	31									

À quoi servent ces observations ?

Ces observations vont nous entraîner à préciser nos impressions, cela suppose discipline et acuité de perception.
Et finalement, nous pourrons travailler dans le monde des énergies ou du rayonnement conscient avec aisance. Nous nous rendrons compte aussi que nous travaillons plus facilement avec certains rayons qu'avec d'autres.

Comment se servir de cette feuille ?

Le terme Grandeur s'adresse à l'ensemble de la perception, certains l'expriment en taille (cm de rayonnement, en chaleur, en intensité, en intensité énergétique ...), d'autres travaillent simplement avec une échelle de 0 à 10 ou en pourcentage de 0 à 100. L'essentiel est de se doter d'une échelle, la grandeur désignant le critère de mesure global.

Que mesurer ?

Nous vous proposons de mesurer la qualité de l'énergie affluant ou la présence d'esprit que vous pouvez percevoir ce jour-là. On pourrait penser à s'unir à un groupe, à l'humanité ou à la planète et de repérer la résonance de cette unité avec les rayons (qualités du SOI). Il est plus simple dans un premier temps de repérer l'afflux d'énergie et non les flux résultants retransmis par une unité.
Le terme Rayons dans la feuille désigne la présence d'une qualité de rayon particulière, (toujours avec la même échelle). On peut percevoir une énergie résiduelle et l'appeler epsilon, ou - ou ...
Le terme Observations peut concerner tout ce qui vous semble pertinent : l'heure de l'observation, l'état du ciel (clair, nuageux, pluie, orage), votre santé, la progression de la lune ...
La colonne Jour désigne le jour de la semaine, mais il est préférable de la remplir à la fin du mois ou du moins après l'observation du jour (pour éviter toute auto-suggestion).

Comment s'astreindre à remplir la feuille ?

Une telle feuille n'a d'intérêt que si elle est remplie tous les jours. Pourtant, certains éprouvent de la difficulté à garder une régularité. Nous vous conseillons de placer cette feuille à l'endroit où vous méditez chaque matin; si vous ne méditez pas, vous vous habillez ou vous vous lavez toujours au même endroit. Pourquoi ne pas placer la feuille en évidence ? Ceci vous amènera naturellement à vous poser la question, que se passe-t-il aujourd'hui ? Et vous remplirez la feuille facilement.

Combien de temps faut-il ?

Certains mettent moins de 15 secondes pour percevoir les rayons affluant ce jour-là, d'autres ont besoin de plusieurs minutes.
Ce qui est nécessaire bien sûr est de vérifier le référentiel en question, c'est-à-dire, ce qu'est un rayon. Vous pouvez remplir la feuille pendant deux mois, en vous basant sur le chiffre, le nom et la couleur des rayons puis, le troisième mois, relire le mantram du rayon du jour, les aphorismes (cf. Traité sur les 7 Rayons tome 1), le symbole associé (premier cahier Auto-école), tout ceci dans le but de ré étalonner votre appareil.

Que faire de la feuille une fois remplie ?

Vous devriez, à la fin du mois, savoir quels jours vous percevez plus facilement l'énergie, noter que certains rayons donnent des notes maximales et d'autres des notes plus faibles, qu'il subsiste des rayons résiduels, que 3 ou 4 rayons sont discernables chaque jour et non les 7... L'approche de la pleine lune ou de la nouvelle lune peut aussi s'observer, surtout sur une période de plusieurs mois.

Ces notes sont-elles justes ?

Elles sont justes dans un référentiel, c'est-à-dire pour un appareil humain donné à une période donnée. Rien ne prouve qu'un appareil donne toujours la même note, (de même qu'un piano dans une atmosphère humide), l'appareil peut avoir grandi, être devenu plus

sensible ... L'histoire de la musique montre que la note de référence, le La, est plus aigüe aujourd'hui qu'au Moyen Age.
Comment comparer plusieurs appareils entre eux ? En les faisant noter la même énergie à un moment donné. Ce peut être lors d'une méditation commune, lors d'une pointe d'intensité repérable ...

LES DEUX SE FONDENT EN UN

Le but de cet exercice est de travailler les polarités, de se les approprier, car elles sont en nous.
Cela pourrait s'appeler la Loi du Sexe.
"Cosmiquement parlant, sexe est un terme bref utilisé pour exprimer la relation existant, pendant la manifestation, entre l'esprit et la matière et entre la vie et la forme. C'est, en dernière analyse, une expression de la loi d'Attraction ...
Essentiellement, le sexe est une expression de la dualité, la séparation d'une unité en deux aspects ou moitiés ..."

Traité sur les 7 Rayons, tome 1, p 278

Il est préférable de pratiquer cette recherche seul, puisqu'il s'agit d'une exploration subtile de notre sensibilité. En aucun cas, il ne s'agit d'aller chercher à l'extérieur ce qui se trouve en nous.

Réflexion

Nous entrons dans la lumière magnétique, au centre de l'attraction qui sous-tend la lumière, ce qui nous a fait naître dans ce corps.
L'attention se porte sur l'expression de l'attraction sur le plan énergétique et sur le symbole suivant (Loi d'union énergétique) :
"Une silhouette masculine et une silhouette féminine debout dos-à-dos, l'homme se tenant au-dessus de sa tête ce qui ressemble à un bouclier ou à un plateau d'argent, un grand réflecteur, la femme tenant au-dessus d'elle une urne pleine d'huile."

Traité sur le Feu Cosmique, p 1031

Nous percevons avec subtilité la structure de cette situation et la relions à cette phrase symbolique :

"Quatre fils de Dieu s'en allèrent. Mais un seulement revint.
Quatre sauveurs fusionnèrent en deux, et ensuite les deux devinrent Un."

Traité sur les 7 Rayons, tome 2, p192

Nous cherchons la signification des quatre qui deviennent deux puis un. L'homme s'unit au réflecteur, la femme à l'urne d'huile, le support en bas à ce qui est tenu en haut.
Nous nous demandons :
Que signifie l'huile ?
De toutes les expériences, qu'ai-je assimilé ? Qu'ai-je récolté ? En ai-je extrait l'essentiel ? Est-ce que je garde ce suc pour autrui ?
Que signifie le réflecteur ?
Qu'est-ce que je transmets ? Ce bouclier reflète quelle lumière ? Les autres bénéficient-ils de cette lumière ?
Mon corps est-il le dépositaire du fruit de l'expérience (de l'huile) et prêt à refléter la lumière ?

****

Lorsque nous avons assimilé le sens du symbole, nous descendons en imagination au niveau psychique qui est directement au-dessus du niveau énergétique ou énergie bio-physique. On travaille toujours sur un plan à partir du plan situé directement au-dessus.
Nous gardons le lien avec la source d'attraction, avec le mental illuminé, la pensée alerte et libre, pouvant arrêter l'exercice à volonté.

Intégration

Notre attention se porte sur le corps et particulièrement sur le squelette. Nous soupirons amplement plusieurs fois, expulsant tout l'air vicié de nos poumons.
Puis détendus, nous sentons les os du crâne, et leur légère respiration, puis la colonne vertébrale et la cage thoracique, enfin les os du bassin.
Nous sommes dépouillés de tout superflu.
Nous percevons alors notre magnétisme cellulaire

- plutôt doux, absorbant et maturant chez la femme
- plutôt dur, direct et imposant chez l'homme.

Nous relions cette perception à l'objet tenu au-dessus de la tête dans le symbole :

- pour une femme, à l'urne pleine d'huile, représentant l'essence et la sagesse des fruits de l'expérience
- pour un homme, au grand réflecteur qui répercute la lumière d'en haut.

Lorsque cette union verticale est effectuée, nous tournons l'attention vers l'autre polarité, notre double non-manifesté (ou du moins non-extériorisé au niveau bio-physique).
Nous pensons à cette autre polarité à la fois en tant que support et action.
La silhouette de notre double vient se placer à côté de nous, nous l'appelons et elle fusionne en nous.
Les deux polarités de magnétisme cellulaire se complètent, se vitalisent. La réflexion et la maturation se complètent, nous sommes Un.
Le corps énergétique est alors magnétique et réflecteur de l'âme (Soi).
Alors peut commencer la vraie rencontre d'un autre.

Remarque :

Notre travail suit le tracé d'un carré.
Nous avons uni les deux côtés verticaux, les polarités sexuelles, nous allons unir les deux côtés horizontaux, pôles dotés de taux de vibration différents.

Exercice : les Deux sont Un

L'esprit vibre au-dessus des eaux de la Matière

- Esprit, l'Un est omniprésent, dépassant toute perception
  Vibration vivante
- Matière, Substance réceptive, accueillante et multiple
  Soutien ou support universel, concrétisante

Le Feu unit les deux pôles Esprit-Matière
Feu vivant, intangible, interpénétration
De nouveau, les deux sont Un.

L'Esprit imprègne complètement la matière
Feu de la perfection. AUM
Le Om du Logos se concrétise en un Om silencieux
Puis nous l'extériorisons par un OM continu.

Rituel des 4 points cardinaux

Note :

Un rituel - ou processus ordonné -est une manière d'unir l'esprit et la matière, dans un l'espace et dans le temps. Les rituels les plus simples sont les plus significatifs et chaque groupe invente ses propres rituels. En voici simplement un exemple.

Description du rituel

Vers le Nord, une main vers le haut, une main vers le bas
"Nous nous alignons sur Shambhala"
Vers l'Est, les deux mains devant à hauteur de la poitrine
"Nous nous unissons au Cœur planétaire" (la 1ère fois)
"Nous participons au Cœur planétaire" (la 2ème fois)

Vers le Sud
"Nous coopérons au groupe des serviteurs du monde"

Vers l'Ouest
"Nous servons l'humanité"

Se retourner vers l'extérieur du cercle
3 OM en écartant les bras, en avançant un peu (la 1ère fois)
un OM continu tout en élargissant le cercle (la 2ème fois)

Le rituel est effectué au début, puis à la fin de la cérémonie

GROUPE

Pourquoi en groupe ?

Les êtres humains naissent, vivent et évoluent en groupes. Il est donc compréhensible qu'ils cherchent le sens de leur vie, le centre de leur être en groupe. Ce peut être paradoxal de chercher l'être intérieur avec d'autres, à l'extérieur, en groupe, mais ces deux pôles se complètent.

Un groupe permet d'échanger, de se conforter et d'éprouver (mettre à l'épreuve) les idées ou impressions que l'on a effleurées.

Le premier groupe est donc 1) le groupe physique, qui se réunit localement. Ce groupe s'accompagne de son reflet, 2) un groupe subjectif : l'ensemble des êtres intérieurs de ceux que nous côtoyons, et peut-être aussi d'êtres associés à la même vibration, à la même recherche au même travail. Le troisième groupe est fondamental : 3) la source de conscience est ouverture au monde, elle s'ouvre donc aux autres, elle se retrouve dans d'autres unités. Ce groupe existe que nous soyons seul ou à plusieurs ; les valeurs qui nous guident, ce que nous cherchons - à trouver ou à apporter – sont partagées par d'autres unités. Le groupe fondamental (dit du rayon d'âme ou du Soi) partage la même fréquence, poursuit le même but, opère d'une manière similaire et apporte la même qualité. Mais tous ces groupes de même fréquence se rejoignent 4) dans une ouverture au monde, un amour, une attention offerte à tous les êtres ; simplement ce peut être une nuance d'amour, un amour volontaire, inclusif, créatif, méthodique, de la même manière qu'un rayon blanc est composé de multiples couleurs. Ce quatrième groupe est donc le groupe solaire, celui de l'attention au monde.

Nous trouvons donc quatre groupes :

1. Le groupe physique des personnes avec qui nous échangeons
2. Le groupe subjectif, la contrepartie intérieure de ces personnes
3. Le groupe fondamental, dit égoïque ou du même rayon d'âme
4. Le groupe de toutes les pures consciences, qui se déploient sur la planète.

Groupe et communauté

Ici, distinguons deux termes *groupe* et *communauté*. La gestion des connaissances a conduit à repérer des communautés de pratique, qui assemblent des individus transverses à une entreprise.

Un individu s'identifie par son intelligence, il a une activité coordonnée, avec un but et il s'avère créatif et cohérent. Nous parlons ici de l'archétype, non de cas pathologiques.

Un groupe s'assemble par amour, par un échange de cœur à cœur. C'est l'amour qui permet de surmonter les divergences, les diversités d'approche ou d'opinions.

Une communauté s'assemble en fonction d'une pratique commune ; le facteur de cohésion est la sagesse, qui englobe l'amour, mais les individus peuvent se connaître à peine.

Enfin, un règne est uni par un type ou concept commun à tous les individus, et c'est la volonté qui opère à ce niveau conceptuel. Cette volonté suppose intelligence, amour et sagesse pour se déployer sainement. C'est la vision en intension dont nous avons parlé au début du 2ème cahier VERS LA SOURCE DE CONSCIENCE.

On pourrait dire que le groupe se situe d'abord au niveau relationnel, avec des interactions, ce qui fait fonctionner l'affectif. Le groupe au niveau mental s'élargit, il constitue un courant d'idées, d'enseignement, puis s'élargit à une communauté de pratiques (la méditation occulte, un art martial, une discipline), puis à tous les êtres du même type.

Masse, individu et groupe

"L'âme est consciente par sa nature même dans trois directions. Elle est consciente de Dieu, elle est consciente du groupe et elle est soi-consciente." R1:41

Consciente de soi, cela semble aller de soi, consciente du groupe, de la communauté tant objective que subjective, l'ère du Verseau fait beaucoup en ce sens, consciente de Dieu c'est-à-dire de ce qui sous-tend l'existence.

Grâce au réseau de communication, l'individu n'est jamais seul, il laisse souvent son mobile en veille pour rester relié à sa tribu, son blog lui permet aussi de partager ce qu'il vit et ressent. Ceci ne signifie pas que l'individu ait la conscience de groupe. C'est plutôt l'indication que l'individu a une conscience de masse, telle qu'elle s'exprime dans de grands rassemblements sur les stades ou lors de concerts.

L'individuation est un processus délicat que Jung et Rudhyar ont décrit : la personne se détache, souvent difficilement, des conditionnements de sa famille et de son milieu. Il crée ses propres bases, trouve ses propres valeurs; comme l'ont dit certains auteurs de manière grandiose : il se crée lui-même. Ainsi la conscience de soi, donnée à l'espèce humaine, l'appelle à affronter la mort, à trouver un sens à sa vie et à s'affirmer face au monde. On pourrait dire que l'individu se focalise au niveau mental, car celui-ci donne une direction à sa vie. Sous un autre angle, le Soi est le négatif, ce qui perçoit le monde et passe à travers lui, tel la pupille de l'œil, alors que le monde est posé en face, donc positif. Cette opposition existait dans la conscience de masse, mais était masquée par les rites sociaux, ici l'opposition est reprise à son compte par l'individu.

La conscience de groupe se base sur la créativité personnelle et reconnaît la communauté de valeurs, de sens que l'individu partage avec les autres. Dans l'individuation, le Soi s'oppose au monde, dans le groupe le Soi rejoint les autres regards sur le monde. De manière imagée, l'œuf causal isole l'individu de son entourage tel un scaphandre, le groupe subjectif est un vaisseau collectif dans l'espace et le scaphandre y est inutile. La conscience de soi s'élargit vers l'extérieur, reconnaissant d'autres semences qui germent : ainsi les relations de groupe s'élaborent, laissant l'individu créer à sa manière.

Du groupe physique au groupe intérieur

Le groupe véritable se fonde sur l'unité de conscience, sur le feu solaire.

Dans un groupe physique, les circonstances, apparences, appréciations, sentiments, croyances, idées, ... tous éléments personnels voilent le groupe, sa réalité et sa pratique. Le groupe peut alors aller vers deux excès :

1/ soit s'imprégner de dynamique de groupe, de mécanismes de consensus et de conflits, chacun ne pourrait agir sans que le groupe ne l'approuve ou le soutienne, rien ne se ferait seul. Le groupe alors n'inspirant plus, peut expirer et donc disparaître.

2/ L'autre excès est celui de l'éparpillement, chacun faisant ce qui lui convient, le groupe devient alors une référence idéologique creuse, sans portée pratique.

Le groupe prend forme, existe et vit lorsque l'unité de conscience est réalisée -comme fait fondamental- envisagée -comme but de l'action- et maintenue dans la conscience -au cours de l'action. Création ou service, il s'agit moins de faire une œuvre -indépendante- achevée que d'apporter une contribution au Grand Œuvre. Grand Œuvre puisque, dans ce système solaire, toutes les unités élaborent la Conscience Une; dans le temps, comme des colliers de perles qui se retrouvent de cycle en cycle; dans l'espace, comme des unités de couleurs qui se combinent et s'allient. Chaque unité de conscience (cercle bleu) est une goutte de l'océan de la Conscience Une, comme chaque atome de notre corps est un atome de la Substance Une.

L'exercice l'anneau des consciences (1er cahier) et la lumière intérieure (ci-dessous) aident à prendre conscience de ce fait.

La lumière intérieure

Lorsque les membres du groupe sont réunis ou qu'ils se synchronisent à distance, être présent à soi-même,
Puis, tour à tour
S'accorder à la lumière intérieure de chacun,
Chanter une note en résonance.
Noter l'éclat enregistré ; celui qui focalise l'attention observe aussi s'il est stimulé.
Note : Ce contact fonde le groupe au-delà des apparences, il permet de s'unir, de se faire confiance, de connaître le rayon et d'avoir une estimation du point d'évolution. Cependant, certains rayons (pairs) sont plus lumineux que d'autres, l'amour est la seule garantie.

Un exercice inspiré du mantram du 7ème Rayon peut aussi aider
Alignement
Dans l'espace bleu nuit, 7 lignes se rejoignent dans le Dôme de l'Esprit.
Au sommet, les 7 piliers sont Un.
Vibrer à ce niveau.
Puis chacun des 7 Frères intériorise le courant qui passe,
Percevoir ce respect mutuel simultané.
Puis les 7 extériorisent, chacun à sa manière, ce qu'il a perçu,
Chacun prenant en compte ce qu'apportent les autres,
Construction commune.

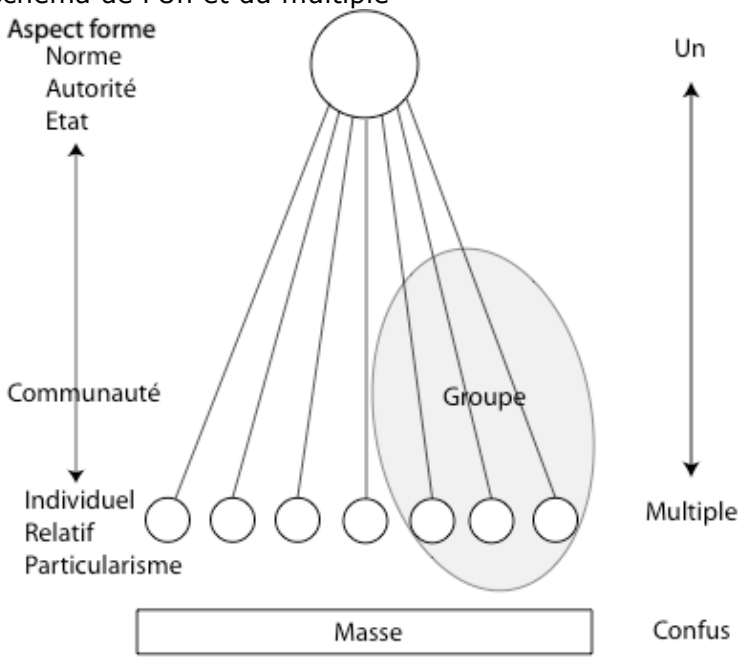
Variante : LES PILIERS DU TEMPLE

Visualiser le dôme de l'esprit comme une étincelle radieuse.
Visualiser les piliers du temple, chacun aligné sur l'Esprit.
Chaque pilier médite en lui-même, avec un profond respect pour ses frères.
Chacun apporte sa contribution au travail créateur.
Chacun magnifie la contribution des frères.
L'Œuvre est une, soutenue par l'Un.

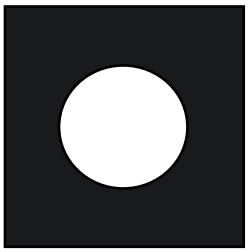
Aller vers la conscience de groupe (exercices)

Les multiples rayons du soleil d'Akhenaton

Contempler le schéma de l'Un et du multiple



Entrer dans la pure conscience
Imaginer celle-ci comme un disque blanc sur fond noir



Se visualiser à la périphérie du disque blanc
Visualiser les rayons qui vont vers le centre
Envisager le point noir qui sous-tend le Tout
Dans la Présence, nous sommes un.
Envisager le groupe radiant comme un ensemble de rayons
comme un secteur du disque
Plus je m'unis à mes frères, plus le groupe est proche du centre
Rayonner, intégrer la proximité
OM

Constellation magnétique

Être galactique, espace soutenant tout
Être solaire face à la planète
Revenir au courant de l'être
Dans la réceptivité à ce courant apparaissent des points de lumière : idées pures,
telle une constellation
Sur le fond froid de vérité, un groupe de points émetteurs vibre
Ils émergent comme constellations d'étoiles face à la planète
Les consciences pures rayonnent à l'unisson
Sur le fond froid de la vérité, ces soleils sont en rapport magnétique
La constellation éclaire la terre et se pose
Le groupe devient actif, soutenu par Être galactique, la Vérité, pure conscience
Sur terre, chacun crée selon la note intérieure du groupe

Matière, nébuleuse et trou noir

Observer un objet, pierre, plante …
Concevoir le comportement de cette forme, ses interactions, avec l'environnement, ses processus. C'est le domaine de la matière, guidé par la loi de moindre action.
Se concentrer sur la cohésion, soutenue par le champ électromagnétique
Les échanges de photons virtuels permettent aux particules de se déplacer ou de rester en place. C'est le domaine de la lumière, guidé par la loi d'attraction.
Pénétrer dans le point noir au centre. Tout est et n'est pas. Vibration intense.
Le courant passe à travers tout. C'est le domaine de l'être, guidé par la loi de synthèse.
Du trou noir passer au rayonnement, nous sommes de nombreuses particules de lumière. Ce rayon s'implante et construit un Temple de Beauté,
Chacun constituant un pilier, unissant le ciel et la terre
Nous disons "Nous sommes rayonnement et puissance"
Et émettons un OM

Dés-identification

Réfléchir et dire à voix haute :
Suis-je mon corps ? J'ai des sensations, elles changent, mon corps change, s'use. Mon corps est mon support, un instrument fiable, mais je ne suis pas mon corps.
Suis-je mes émotions ? Les émotions me traversent, passent, j'entre en relation avec le monde, il m'affecte, C'est ma sensibilité qui me permet de m'ajuster aux autres, mais je ne suis pas cette sensibilité, je l'utilise.

Suis-je mes pensées ? Mes pensées ne durent pas, elles sont approximatives et changent. Mon mental me permet de trouver un sens, c'est un instrument, mais je ne suis pas mon mental, je suis le Penseur.
Suis-je le seul à penser ? Je partage ces expériences avec beaucoup d'autres, mes mots sont similaires aux autres, mes réflexions sont similaires à celles de beaucoup d'autres. Nous sommes consciences dans le même monde. À la source, la conscience est une comme la lumière est une.
Nous éclairons le monde et apportons la qualité.

Unité du concept

Réfléchir :
L'océan est vaste, les gouttes d'eau ou molécules d'eau sont innombrables. Les molécules H_2O sont semblables. La même eau imprègne les corps des mammifères, seuls changent les ingrédients chimiques.
L'air est vaste, il s'imprègne de parfums ou de poussière, mais l'air circule partout.
La lumière est une, elle se reflète en de multiples points, se colore de multiples teintes, mais la lumière est une, vibration électromagnétique.
La conscience est une, chaque récepteur la colore à sa manière, mais la Source est une, le Soi unique qui se déploie dans le monde.

Quelques questions

Voici les questions que nous avons listées, mais quelle réponse y apporter ? Quelles autres questions se posent ?

En quoi la conscience de groupe est-elle intermédiaire entre l'Un et le multiple ?
Comment le groupe stimule-t-il l'individualité ?
Pour cette raison, le terme de groupe est-il encore approprié ?
Comment le groupe stimule-t-il la créativité ?
Comment un groupe physique se relie-t-il à un groupe subjectif ?
Un groupe physique est composé de divers rayons. Comment gère-t-il cette diversité ?
Comment un groupe physique gère-t-il les mécanismes de personnalité, telles que la valorisation, l'estime, l'affirmation de pouvoir, l'affirmation de soi, la prise de parole … ?
Que signifie la créativité dans un groupe physique ?

Participer à un groupe

Les règles pour participer à un groupe sont celles de tout groupe social, et elles concernent les 3 mondes : physique, relationnel et mental. Certaines règles sont évidentes et ne méritent pas qu'on en parle, cela signifie qu'elles sont passées sous le seuil de la conscience et qu'elles sont assimilées. En voici quelques unes :

- Venir régulièrement aux réunions
- Prévenir si l'on ne peut venir
- Arriver à l'heure ou en avance
- Accueillir tout participant
- Accueillir ce qui se dit
- Parler pour contribuer : par des questions, commentaires, réflexions
- Tenir ses engagements : lecture, réflexion, méditation
- Penser à l'ensemble et à son but
- Etc.

Prendre part à un groupe suppose d'abord d'écouter. Écouter ce qui se dit, écouter ce qui se passe, écouter l'énergie à l'œuvre. Ensuite la sensibilité individuelle peut s'exprimer et contribuer à la progression du groupe.

On peut énoncer quelques règles de sagesse pour fonctionner en groupe

1. La négation enferme, restreint, l'affirmation grandit, ouvre. L'affirmation temporairement fausse peut se réaliser plus tard. Cf. Livre AGNI YOGA
2. Toute position est insuffisante, car nous sommes mouvement. Donc chercher à débloquer, agrandir, alléger, voire rectifier.
3. Chacun parle d'abord pour soi, car il part de son point de vue de sa perspective, de ce qu'il faudrait faire (surtout lui, avant les autres).
4. Oser les questions, le différent s'il va dans le but du groupe.
5. Dans une prise de parole, reconnaître d'abord le positif.
6. Je pense avec les autres nous réfléchissons, nous avançons. L'expression provient de la conscience.
7. Une contrainte peut devenir un atout si l'obstacle est surmonté, si l'on sait l'utiliser.
8. Accueillir : quelle place donner à cela ? Tous les êtres sont utiles dans un jardin, du fumier à l'arbre, des vers aux oiseaux.
9. Un groupe est soutenu par une énergie. À qui se relie-t-il intérieurement ? Qu'est-ce qui importe ? Quelle source l'alimente ?
10. Un groupe s'épanouit dans la diversité. Une fois la direction établie, les règles posées, toutes les nuances peuvent converger.
11. La liberté est un risque gagnant. L'échec fait partie du gaspillage créatif : on apprend après les erreurs.
12. Ce n'est pas moi qui fais avancer le groupe, c'est l'énergie du groupe qui se déploie (aussi à travers moi).
13. Le négatif est amplifié dix fois, soutenir le positif, accueillir l'intention. Le conflit ne surgit que s'il y a opposition.
14. Écouter finement est la première étape.
15. Se faire valoir est destructif.

…

Même si ces règles se recoupent, leur formulation peut aider. Et vous, quelles règles avez-vous observées ?

Des règles beaucoup plus intérieures, plus importantes, ont été énoncées, intitulées les règles de la route.

Règles de la route

1. La Route est foulée dans la pleine lumière du jour projetée sur le Sentier par ceux qui connaissent et conduisent. Rien alors ne peut être caché et, à chaque tournant, l'homme doit faire face à lui-même.
2. Sur la Route, ce qui est caché est révélé. Chacun voit et connaît la vilenie des autres. (Je ne trouve aucun autre terme mon frère, pour rendre cet ancien mot qui désigne la stupidité, la bassesse, la grossière ignorance et l'intérêt égoïste qui sont les caractéristiques dominantes de l'aspirant moyen). Et pourtant, malgré cette révélation, personne ne revient en arrière ni ne s'écarte des autres, ni ne faiblit sur la Route. La Route se poursuit dans le jour.
3. Sur la Route, on ne chemine pas seul. Il n'y a ni précipitation, ni hâte. Et cependant, il n'y a pas de temps à perdre. Le sachant, le Pèlerin presse le pas ; il se trouve entouré de ses compagnons. Les uns accélèrent l'allure et il les suit. D'autres restent en arrière, il impose le rythme. Il ne voyage pas seul.
4. Le Pèlerin doit éviter trois choses : porter une cagoule, un voile qui dissimule sa face aux regards des autres ; porter un pot d'eau contenant seulement ce qui lui est nécessaire ; porter sur l'épaule un bâton non recourbé sur lequel on ne peut s'appuyer.
5. Chaque Pèlerin sur la Route doit emporter ce dont il a besoin : un vase contenant des braises, afin de réchauffer ses compagnons ; une lampe, afin qu'elle jette ses rayons sur son cœur et qu'elle montre à ses compagnons la nature de sa vie cachée ; une bourse contenant de l'or qu'il ne gaspille pas sur la Route, mais qu'il partage avec les autres ; un vase scellé dans lequel il transporte toutes ses aspirations pour les déposer aux pieds de Celui qui attend et l'accueillera à la porte.
6. Le Pèlerin, cheminant sur la Route, doit garder l'oreille attentive, la main généreuse, la langue silencieuse, le cœur compatissant, la voix d'or, le pied rapide et l'œil ouvert qui voit la lumière. Il sait qu'il ne voyage pas seul.

Mirage Problème Mondial:50-51

Ces règles s'ajoutent aux règles pour aider (page 17 de ce cahier)

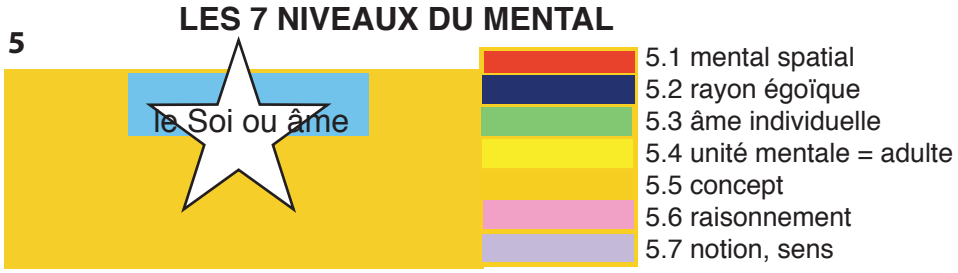
Questionnaire

- Pourquoi est-ce que je participe à ce groupe ?
- Qu'est-ce que j'y trouve ?
- Qu'est-ce que j'y apporte ?
- Ai-je confiance dans les gens ?
- Que faisons-nous, au fait ?
- À quoi servent nos réunions ?
- Le but officiel est-il mis en œuvre ?
- Qui dirige le groupe ?
- La note de l'âme semble–t-elle retentir clairement ?
- Peut-on avoir un point de vue différent ?
- Les échanges apportent-ils quelque chose ?
- Le groupe modifie-t-il son activité en fonction des échanges ?
- Y a-t-il plusieurs activités ? Des sous-groupes ?
- Le groupe est-il décentralisé ?
- Quelle utilité avons-nous ?
- Qu'est-ce qui montre que notre activité est efficace ?
- Qu'ai–je appris d'important depuis que je suis dans ce groupe ?
- Qu'est-ce que le groupe a appris avec moi ?
- Connaissons-nous d'autres groupes œuvrant dans la même direction ?
- Que pouvons-nous faire ensemble ? Quel soutien donnons-nous ?

Conscience de groupe, ses divers niveaux

À l'époque où tout se fait en groupe, la confusion se répand sur le sens du collectif. Il nous faut distinguer la conscience sociale de groupe et l'âme ou soi rayonnant (en groupe). L'une est le sens du collectif comme dans tout travail d'équipe, l'autre se base sur l'ouverture au monde, qui est aussi ouverture aux autres et à soi.

Rappelons tout d'abord que le mental ou compréhension commence avec le sens ; il a 7 sous-niveaux que l'on peut distinguer par les chiffres et les lois associées. Ces sous-niveaux nous servent à distinguer les niveaux de conscience d'un groupe.



La conscience **du** groupe ou conscience sociale est la prise de conscience d'une unité collective, avec ses buts, ses échanges, ses activités, c'est le niveau 5.5 d'une unité séparée. À un niveau plus sommaire, le groupe est une unité reconnaissable, il a un nom probablement, c'est la vision statique au niveau 5.7. Au niveau 5.6 fluide, le groupe fonctionne et a conscience des échanges entre ses membres et à l'extérieur. Au niveau 5.5, le groupe se conçoit, il a conscience de ce qu'il est ou veut être.

La conscience devient magnétique et créatrice au niveau 5.4. Alors le groupe oriente son attention, il s'ouvre sur le monde, son besoin, il est présent, il peut alors créer, tout en connaissant ses buts ; ceux-ci ne bloquent plus l'horizon. Le groupe est dans le monde, bien conscient de ce qui se passe, mais ouvert à l'inspiration ; il est dans l'équilibre entre 1) abstrait, spirituel, capter, et 2) concret, matériel, faire.

C'est à ce niveau intermédiaire que se situe l'individu, terme facile à utiliser. S'individualiser selon Jung et Rudhyar c'est se dégager des conditionnements familiaux, éducatifs et nationaux, au moins en partie. Cela consiste à ne plus avoir sa conduite dictée par des principes extérieurs que ce soit ceux du milieu social de la classe d'âge ou d'un enseignement. Un individu est autonome, il puise sa force dans son for intérieur, est capable de penser par lui-même, de supporter la solitude, et c'est grâce à cette force qu'il peut contribuer à un groupe et non s'en servir de béquille. Le chemin spirituel s'effectue en soi, grâce à ses expériences ; l'enseignement suggère, c'est une proposition, il indique une direction où expérimenter, mais il ne donne pas le résultat. Et c'est dans de son for intérieur, dans le silence que se trouve le groupe intérieur.

La conscience **de** groupe est essentiellement ouverture aux autres, ouverture au monde ; c'est une identité partagée, car le soi rayonnant s'ouvre, à l'extérieur, à soi, aux autres, d'un seul mouvement. C'est l'âme si l'on veut employer ce terme ; ce stade s'approche, après alignement individuel, en visualisant la sphère de lumière transparente du groupe. À ce niveau, les lumières individuelles se fondent dans la lumière collective.

Au niveau de la cohérence de groupe (niveau 5.2), les unités disparaissent comme les photons sont indiscernables dans un rayon laser. Une poussée en avant unit le groupe, une seule valeur incite chacun à penser, à aimer, à agir, c'est la "volonté" qui fédère le groupe en intension, vers le dessein ; c'est une question de conception, d'intension donc, et non d'extension. Ainsi l'humanité est non plus l'ensemble des êtres humains, mais le fait essentiel d'être humain ; l'humain est un lien terre-ciel, un être limité dans un corps mais conscient de lui-même, de l'univers. À ce niveau dans le groupe, il ne s'agit plus d'inclure untel ou untel, mais d'œuvrer collectivement à l'unisson.

Au niveau 5.1 du mental abstrait ou mental spatial, des courants de pensée traversent la conscience. L'espace est un tout et l'on vit, pense avec lui, il nous traverse. L'unité fait partie de cet espace, comme l'étincelle fait partie de la flamme une. La vérité, la compassion et les idées pures s'expriment dans ces courants qui se propagent, puis

rayonnent et se formulent en concepts, se condensant donc dans des niveaux progressivement plus concrets.

Ces divers niveaux s'enchaînent. Comme tout ce qui se meut dans l'évolution, il est vain de vouloir brûler les étapes. La théorie permet de pressentir l'avenir, d'explorer le palier suivant et d'assurer l'acquis.

Exemples :

Les supporters d'un club sportif forment un groupe uni par une forte émotion, avec ses symboles manifestes et des valeurs (respect des règles, respect de l'autre) plus ou moins marquées. Sa conscience est plutôt d'un niveau 5.6 : principes

Une équipe scientifique situe sa cohésion d'abord au niveau intellectuel, avec une acceptation de la diversité de ses membres et une activité comparativement faible. Le contact avec la source de conscience est implicite mais non conscient. Sa conscience aborde le niveau 5.4 en choisissant des concepts (niveau 5.5)

Un groupe dit ésotérique tient sa cohésion d'un enseignement et d'une pratique, d'un respect de ses membres et d'une activité ; son origine se situe dans la source de conscience, celle-ci est contactée, mais ce peut n'être pas (pas encore) le point central de la conscience de ce groupe ; donc contact épisodique au niveau 5.3.

Vaste question : créer un groupe

1/ Être soi-même un pilier de lumière et de rayonnement.
Le groupe est un écho du groupe intérieur. Donc au minimum le leader doit agir en accord avec ce groupe intérieur, selon une certaine vision.

2/ Le rayonnement, les actes et paroles (dans cet ordre) attireront des personnes.
Elles viendront d'abord pour étudier, puis pour participer

3/ Définir dans sa méditation (et avec les plus proches) un projet ou une ligne directrice.
Comme tout être le groupe a trois aspects :
a) Décrire un but, se donner un symbole et une méditation de base
b) Unir le groupe : qu'est-ce qui nous rassemble ? Fixer des règles : s'engager.
c) Préciser la pratique : action tant interne que externe : pourquoi travaillons-nous ?

4/ Un moyen simple est une soirée d'étude chaque semaine, avec des exercices.
Nous avons préféré de réunions mensuelles, qui laissent plus d'autonomie aux participants. Se réunir fréquemment renforce les liens personnels.
L'Agni Yoga recommande des échanges "cœur à cœur", ne pas juger. L'autre a une autre histoire, une autre perspective, il a autre chose à développer. Indiquez si vous pouvez ce qui est du ressort des croyances et préjugés, des idées, et de l'affectif ou des émotions.

5/ Une fois que vous deux ou mieux, 3 personnes, partagent cette pratique depuis plus d'un an, alors vous pouvez créer une loi association 1901 si vous voulez. Cette déclaration oblige à formuler l'activité et elle crée une unité sociale, indépendante des membres.
En fait, le leader est nécessaire au début, comme le centre d'un cercle. Mais le groupe gagne à mesure qu'il se décentralise. Cela ne peut se faire que grâce aux anciens qui se mettent à relayer la charge du leader.

6/ Le groupe se donne un but vaste en général, surtout dans un pays de personnalité 3ème Rayon. Redéfinir les buts ou l'activité après un ou trois ans, ce sera plus réaliste.

7/ Chaque groupe a sa note ou son style.
Tout part de l'intention et de la méditation. Aussi, travaillons d'abord dans le monde subjectif.
Pratiquons chaque jour la Beauté

Note

Un échec de création de groupe donne une claque à la personnalité, mais cet échec fait apprendre, notamment à se décentraliser. Quel est le motif central de l'action ?

Comportement de groupe

L'union fait la force

Le 2ème rayon (Amour-Sagesse) cherche à unir. Unir et non rassembler.
Piège : rassembler, donc lister ou classer ou organiser. Cette organisation masque une recherche de pouvoir sur les autres.
Exemple : site des serviteurs du monde, World Service Intergroup,
Le 1er rayon cherche à fortifier, soutenir. Un tel groupe vise l'expansion de conscience. L'union n'est qu'une phase intermédiaire, une partie de l'ensemble.
Piège : travailler dans l'abstrait sans aider les proches.
Le 3ème rayon d'intelligence active permet de percevoir le besoin du monde et de se donner une stratégie sur plusieurs années.

L'harmonie par le conflit (4ème rayon) permet d'utiliser les divergences en approfondissant les points de vue, d'admettre la diversité et donc, au final, d'enrichir le groupe.

Le 5ème rayon de connaissance concrète précise les données conceptuelles que l'on utilise, il permet de concevoir une démarche collective et des schémas de méditation.

L'idéalisme abstrait (nom du 6ème rayon) élève le regard, surmonte les difficultés, motive le groupe et permet de discerner le modèle à l'arrière-plan des forces présentes.

Le 7ème rayon cérémoniel coordonne l'activité et régule la pratique collective.

Actuellement, le 6ème rayon (en retrait) est parfois pris de manière formelle, entrainant une dévotion aveugle, le sacré étant pris pour une habitude ou la routine pour du sacré. L'intelligence créatrice et le souci de connaître équilibrent cette pente dangereuse.

Il est intéressant de lire les 22 méthodes d'activité des rayons [CF :1222]. Ce sont 7 ayons de l'Esprit qui s'agit d'approcher, d'implanter ; l'accent doit être mis sur la vie, la forme n'en est que le support.

Comment réaliser ses buts ?

Le but est d'incarner l'esprit dans la matière, méditer c'est exprimer l'esprit
Affirmer pour quoi nous sommes là
Méditer sur le nom du groupe
Affirmer les buts lors des rencontres (par exemple lors de 3 journées annuelles)
Rappeler la raison d'être du groupe par un symbole (les entreprises ont un logo)
Partir des buts et mettre en œuvre les activités
Réciproquement, chercher le but des activités et les accorder au but premier

Comment développer l'amour de groupe ?

Rayonner l'amour
Avoir une méditation commune
Nommer les membres du groupe
Chercher la poussée de l'âme derrière chaque acte
Être soleil (pour rayonner)
Fonctionner comme la galaxie qui soutient tous les points de conscience

Comment déployer l'intelligence de groupe ?

En étudiant des ouvrages et en discutant leur interprétation
En observant les concepts qui se propagent
En discernant les tendances à l'œuvre dans le monde : les forces
En faisant des schémas récapitulatifs
En laissant la situation revenir au centre dans le calme pour qu'une nouvelle idée jaillisse
En s'interrogeant sur ce que l'on fait
En jouant l'avocat du diable et en se moquant de nous-mêmes

Comment déployer la sagesse du groupe ?

Agir et aimer
Réfléchir sur notre action
Lister tout ce que nous avons appris
Analyser ses échecs (causes ou facteurs)
Observer les résultats d'une action, facteurs de réussite et facteurs d'échec
Regarder les difficultés que nous avons dépassées
Observer ce qui nous entrave, gêne
Méditer sur la sagesse
Demander l'avis de Sages (Êtres intérieurs)

A quoi sert une communauté de pratique

Fortifier le travail des travailleurs subjectifs dans le pays
Constituer un creuset d'intégration ashramique (pas les moyens)
Constituer un réseau ou communauté de pratique ésotérique
Unir des groupes intéressants

Règles pour la progression de groupes

La vie se déroule en groupes, avec des identités partagées à divers niveaux et secteurs. Les groupes de méditation ou d'activité altruiste abondent également et rencontrent des difficultés, tout comme les individus.
Ce qui suit souhaite montrer

- Quelques pièges
- Des remèdes pour les franchir
- Et des questions pour aider à avancer.

Étape 1 : L'existence du groupe en question

Un groupe se réunit habituellement autour d'un leader, pour un but et avec des activités communes.

Obstacle 1.1 : inexistence de leader

Un certain nombre de disciples ne forment pas de groupes. Ceci pour plusieurs raisons. Il faut

- du charisme ou un rayonnement certain pour attirer des gens
- la capacité de concrétiser
- la volonté de faire une activité à plusieurs

1/ Certains disciples apparemment compétents ne forment pas de groupes car, disposant d'un bagage intellectuel certain, leur aura ne se déploie pas.

Le remède est de rayonner vers le monde avec un cœur aimant.

2/ Certains disciples n'ont pas de rayon impair pour ancrer l'énergie, ainsi ils peuvent relier de nombreuses personnes, soutenir de multiples personnes de leurs connaissances, sans ancrer un foyer.

Le remède (si l'on veut créer un groupe) est ici de trouver un adjoint ou une personne équipée de rayons impairs, mais réceptive, qui soutienne ce projet de fonder un groupe.

3/ Certains disciples peuvent travailler sur des niveaux subjectifs ou intellectuels sans réunir physiquement des personnes. Y a-t-il un remède ?

La valeur d'un groupe, dont les auras s'unissent, a une grande valeur, sommes–nous capables de noter le soutien apporté, l'aide que nous recevons, l'effet stimulant de cette conjonction de travailleurs ?

Cette volonté rencontre un obstacle intellectuel : former un groupe, est-ce utile ? N'est-ce pas une dépense d'énergie superflue ? Tout groupe physique engendre des contacts, donc des frictions. Une des utilités d'un groupe est justement de tester ces frictions et d'apprendre à les surmonter. Un certain DK a cependant cessé de soutenir un groupe, car celui-ci travaillait peu. La question se pose donc effectivement, et suscite un autre obstacle.

Obstacle 1.2 : un but vague

Certains groupes existent avec une aspiration certaine, mais le but reste vague ou non formulé. Or, c'est une évidence, le but d'un groupe doit

- Exister
- Être clair et formulé,
- Être partagé

1/ Un groupe peut se réunir avec une certaine orientation mais sans but précis. Ainsi des amis peuvent se réunir et passer un moment consacré aux affaires spirituelles, pour partager. Des groupes peuvent se réunir aux pleines lunes pour participer à l'événement, mais non pour distribuer l'énergie disponible.

Le remède est simple, avoir une clarté mentale et définir une direction. Pourquoi se réunir ? Que cherchons-nous à faire ? Parmi les 7 rayons et les 3 mondes de l'effort humain, lequel nous concerne ?

2/ Le but doit être clair et formulé. Si le groupe décide de fonder une association, il lui faut définir des statuts, donc se mettre d'accord sur des règles de fonctionnement. Cet effort existe dans tous les départements d'une organisation. Le remède est ici nettement indiqué : une réflexion collective; et, puisqu'il s'agit d'un groupe de méditation, une

certaine méditation doit émerger, ne serait-ce que parce que la réflexion est affaire de conscience.

3/ Le but est partagé et non imposé. Si le leader formule seul le but, le groupe sera un groupe-concert, où des participants pourront assister au rituel ou au jeu préparé. Certes, lors de cette énonciation des buts, certains membres partiront, car les buts qui se dégagent ne leur conviennent pas. Le remède ici est d'avoir des buts réalistes, mais assez larges pour pouvoir parler à tous et pour pouvoir évoluer au fil du temps. En d'autres termes, les buts ne sont pas donnés par l'intellect, mais par l'âme ou la vie intérieure en germe du groupe.

Le remède est donc d'invoquer la force intérieure qui réunit les membres et qui peut unir d'autres consciences.

Obstacle 1.3 : peu d'activités communes

Les membres pour se réunir ont nécessairement une activité, mais il s'agit ici de l'activité collective : ce que l'on fait ensemble. Des groupes peuvent se borner à invoquer ou méditer sans activité extérieure; les groupes vivants ont un ancrage, une alimentation et un rythme (ou respiration).

L'activité doit être :

- Commune
- Ancrée
- Réaliste

1/ L'activité est effectuée par plusieurs personnes, soit chacun à son poste soit à tour de rôle. Les membres qui assistent à une réunion et à des activités ne font pas partie du groupe même s'ils le soutiennent. C'est une chose de faire un don à une ONG et tout autre chose de participer à une distribution de repas, de rédiger des lettres … On rencontre là l'écueil des groupes-concerts : la présence ou l'absence de l'un ou l'autre ne perturbe pas la cérémonie et ne l'enrichit pas.

Le remède s'appelle déléguer. Chacun agit à un moment pour le groupe, pour les autres ou au nom du groupe.

2/ L'activité est ancrée.

Un minimum de réalisation est nécessaire. Une méditation de pleine lune peut commencer par une allocution ou un échange, une réflexion sur le signe en cours. Cette réflexion est un ancrage minimal. Les groupes qui fonctionnent bien se réunissent en dehors de la méditation de pleine lune pour aborder un sujet, apprendre, réfléchir, agir subjectivement. Cela entraîne l'action des mains (s'il s'agit de distribuer des objets), l'entretien de relations avec des fournisseurs, et la création de pensées (pour orienter l'action). Ceci entraîne des prises de position, des préférences, donc les premières difficultés mais aussi des étapes dans la marche en avant du groupe.

Si le groupe reste dans la satisfaction de l'énergie reçue, il reste dans les limbes et ne pourra rebondir. Si le groupe aspire à contribuer à l'évolution sans idée plus précise, il peut commencer par étudier les possibilités, que ce soit les rayons, (par des exposés et des questions, puis des compte-rendus), ou les règles de création dans la lumière ou les secteurs d'activité humaine. Cette étude abstraite au départ lui montrera certains aspects qui l'appelleront.

3/ L'activité est réaliste.

Le temps de chacun est compté et ceux d'entre nous qui vieillissons le savent. Nos capacités d'attention, d'action sont limitées et, face à 6 milliards d'humains, notre impact est faible. Il nous faut donc nous centrer sur le point sensible où nous pouvons avoir un impact et qui corresponde à nos capacités. Ainsi l'offre et la demande d'activité doivent se rencontrer.

Le groupe fait donc face à un obstacle : choisir, c'est-à-dire renoncer et développer sa volonté. Le jeune disciple s'intéresse à tout, voudrait tout faire, mais papillonne [DINA1 :713]; le groupe doit aussi se fixer une direction et s'y tenir.

Étape 2 : la cohésion du groupe

Un groupe suppose des participants qui s'écoutent, une diversité de points de vue et une décentralisation.

Obstacle 2.1 : écoute faible

Un groupe suppose l'écoute des uns et des autres, à deux niveaux au moins, celui de la personnalité et celui de l'âme ou vie intérieure. Un groupe est à l'écoute de ce que chacun peut apporter à la fois en tant qu'enrichissement et à la fois en tant que souci. Si une personne est malade, cherche un emploi, trouve une nouvelle activité qui a du sens pour elle, a des problèmes d'argent, le groupe accueille cette personne et sa vie de pensée, donc ces nouveaux éléments. Il peut faire un travail à ce sujet ou non, mais l'amour n'est pas abstrait, il s'exprime par l'attention.

Le groupe écoute aussi la vie intérieure de chacun et sa propre note collective, selon la direction qu'il s'est donnée. La vie intérieure de chacun est focalisée par un rayon, donc une valeur première et par des étapes, des seuils. Parfois cette valeur première ou la poussée centrale se perçoit difficilement, mais elle est fondamentale. Cette écoute est simple, il suffit de d'écouter l'être intérieur de chacun à tour de rôle lors d'une réunion, (avec un OM lancé par chacun par exemple). L'échange de cœur à cœur est nécessaire.

L'écoute est aussi plus vaste sur les attentes et fonctionnement. Le groupe doit écouter sa propre note, l'identifier. Cela lui permet d'éviter un écueil que des groupes politiques ont rencontré : l'entrisme. Des personnes peuvent s'inscrire en masse à un groupe en ayant des motivations différentes du but affiché : alors la majorité nouvelle prend le pouvoir et utilise les acquis antérieurs du groupe à son profit. Le groupe doit apprendre l'ouverture et aussi la nécessaire fermeté.

Obstacle 2.2 : diversité

Le groupe égoïque est constitué d'âmes de même rayon, cela lui donne une grande force et celle-ci peut rayonner. La diversité provient alors des niveaux de réalisation divers. Un groupe physique est généralement constitué de plusieurs rayons d'âme et de personnalité, ce qui lui permet d'offrir une richesse d'expression et d'approche.

Souvent, certains rayons se retrouvent ensemble aisément et d'autres moins fréquemment (au niveau âme) ; en effet chaque rayon a un mode de fonctionnement en termes de rythme, temps de parole : un 3ème rayon doit développer sa pensée fluide, alors que le premier rayon est synthétique, souvent trop, et le 2ème rayon cherche un échange, donc développe peu son point de vue pour laisser l'autre s'exprimer.

La diversité est fournie par les diverses éducations et métiers, plus large que les rayons de personnalité, et par les niveaux d'évolution, la règle 10 pour les groupes le mentionne clairement.

Les métiers indiquent parfois la direction de service qu'a prise la personnalité, mais le service subjectif peut différer nettement de cette activité sociale : une infirmière peut œuvrer dans le groupe des observateurs ou des éducateurs, un enseignant peut fonctionner en tant que guérisseur ou dans le groupe des financiers. Et tous participent au travail de méditation qui est le 6ème groupe, reliant esprit et matière, sens et humanité.

Heureusement toutes les âmes sont amour et le service unit fondamentalement ces êtres.

Obstacle 2.3 : décentralisation

Il a fallu un leader fort pour que le groupe se forme. La charge du leader est lourde, surtout au début, car les membres s'assemblent selon son rayonnement et sa direction. Par la suite, certains vont se montrer réguliers, fiables et capables d'intégrer intérieurement la note du groupe, donc de s'identifier à celui-ci. Ils deviennent alors des piliers qui contribuent puissamment à la richesse et à la vie du groupe.

Le rôle du leader est alors de se décharger progressivement pour confier des responsabilités. C'est une tâche qui demande du discernement, puisque le leader a sa vision (mature croit-il) et que les adjoints brouillent – dans leur bonne volonté - la direction collective. C'est un problème que rencontre tout manager dans une entreprise : développer la capacité de ses collaborateurs et garder l'utilité collective.

La force du groupe vient donc de l'anneau des adjoints qui se constitue autour du leader. Par la suite, les adjoints sont remplacés par des leaders d'autres groupes et le travail d'amour doit se transformer en sagesse, pour passer de la proximité à une plus

vaste délégation. Des ouvrages sur le leadership (Bernard Radon) décrivent cette progression dans l'entreprise. Mais cette suite est-elle nécessaire ? La transmutation de l'amour en sagesse peut s'effectuer sans visibilité extérieure.

Étape 3 : le service du groupe (activité utile à d'autres)

Un groupe peut effectuer une étude et donc apporter une nouvelle compréhension à ses membres mais très rapidement ses membres vont influencer leur entourage, et le but de l'étude va concerner un aspect de l'humanité. Le groupe travaille alors pour contribuer à l'évolution, ou donner quelque chose au monde, qu'il soit illustré par des patients, des élèves ou un concept plus général. Par service, nous entendons donc ici une contribution pour le monde ou l'utilité pour les autres.
Le service du groupe doit être sensé, persévérant et détaché.

Obstacle 3.1 : un service sensé

Le terme *sensé* semble bizarre, il signifie que le groupe doit être capable d'effectuer un tel service, par ses capacités internes, être sensible au besoin et aux effets du travail. Le groupe ne cherche pas à produire un effet, mais son travail a de l'influence et produit donc des effets; des effets internes sur les membres du groupe tout d'abord. Si les membres s'affaiblissent, s'ennuient ou deviennent moroses, moins créatifs, le groupe doit développer sa force intérieure, sa joie et revoir la charge qu'il s'est donnée.

Des effets externes également : le groupe doit être en contact avec le champ de service et donc noter après une certaine période – et quand il le veut - des signes de sa contribution. À travail subtil, signes subtils, mais l'âme fonctionne en groupe, c'est-à-dire en identité partagée, et elle peut s'unir aux êtres qu'elle veut aider. Par exemple, comment noter l'effet des méditations de pleine lune ? C'est tout le rôle de l'intermède inférieur, cherchons-nous à ancrer dans notre vie ou dans un service l'énergie assimilée ?

Rapidement, l'effet se note dans notre corps, comme vitalité, joie et inspiration et plus lentement, l'effet se note dans l'impact produit dans le monde. AAB demande dans une de ses allocutions (www.esotericstudies.net/talks/index.htm) si nous travaillons en tant qu'âme, c'est l'âme qui rayonne, alimente et soutient; ensuite la triade vivifie, stimule, énergétise.

Obstacle 3.2 : un service persévérant

L'âme (ou la loi d'attraction) suit des cycles longs, et ne se décourage pas. Aussi un groupe uni par l'âme suit des cycles amples. Un an est la période de création du groupe, 3 ans marque une évolution minime, mais une réelle progression se note sur 10 ans. Comme l'a dit une disciple, la dissipation d'un mirage est un engagement qui dure plusieurs vies. Une réalisation est acquise pour toujours, et le temps est renouvellement, l'amour donné est une joie.

Pourtant le service n'est pas borné, la ligne d'action peut se modifier, en fonction des participants présents, de la force disponible, de leur santé et de la nécessité extérieure. Le service se décide en conscience, non pour plaire ou suivre le groupe (ce qui serait une erreur), le ressort part du for intérieur.

Cette persévérance s'appuie sur le retour d'expérience, sur l'enrichissement progressif et la découverte des véritables forces et de l'ampleur de la tâche. Celle-ci concerne 6 milliards de consciences humaines, et les autres évolutions.

Obstacle 3.3 : un service détaché

Le service est une contribution anonyme et désintéressée à la conscience universelle, le groupe ne cherche pas à se faire valoir, il apporte sa pierre, mais ne constitue pas la montagne. Les manifestations (collectives dans la rue) montrent à quel point ce sont des rassemblements de multiples groupes pour une idée qui triomphent; ce qui est vrai au niveau syndical l'est aussi au niveau subjectif. Ce n'est pas nous qui triomphons mais la vérité, la justice, la compassion ou la réalité. Alice Bailey l'a écrit en comparant le travail de l'initié à Sanat Kumara [DINA2:288] et c'est à nous de nous initier en travaillant comme eux.

Conclusion pour le fonctionnement d'un groupe

Un disciple entre dans l'ashram en dépassant progressivement des piliers [DINA2:633], une fois dépassés, ces piliers ne se voient plus. Un groupe fait de même. Un certain nombre d'obstacles ne se voient plus, certains sont affrontés de manière confuse et d'autres ne se distinguent pas encore.

Ce texte a pour but de formuler quelques obstacles qui ont été dépassés et que rencontrent des novices, et d'esquisser des obstacles (quelques-uns seulement) qui peuvent rester dans la ligne de progression.

Ce texte est une formulation basée sur une vision partielle de la vie des groupes, à vous de l'enrichir, de la modifier, de l'élargir et d'avancer.

Unis dans la joie du rayonnement, dans notre profonde humanité.

Indications pour un groupe comme pour un disciple

Le disciple se prend tel qu'il est.
[État de Disciple dans le Nouvel Age 2:44]
Le groupe aussi. Pourquoi attendre ?
L'initié sait parce qu'il travaille. [État de Disciple dans le Nouvel Age 2:302]

Pourquoi, Seigneur, ne me confies-tu pas
de récolter les fruits de Ton Jardin ?
Mais où sont tes paniers ?
Pourquoi, Seigneur, ne verses-tu pas sur moi les courants de Ta Béatitude ?
Mais où sont tes cruches ?
Pourquoi, Seigneur, murmurer au lieu de proclamer Ta Vérité dans le fracas
du tonnerre ?
Mais où sont tes oreilles ?
Il vaudrait mieux d'ailleurs écouter le tonnerre au milieu des montagnes.

Une stratégie : Tableau de bord prospectif

Pour relier les activités du groupe à des buts et à une stratégie, c'est-à-dire à une vision d'ensemble, on peut se baser sur le tableau de bord prospectif. Ce tableau de bord s'est répandu dans les entreprises mais peut servir pour l'activité d'un groupe.
Il y a un seul tableau prou le groupe, mais il peut exister plusieurs cartes, tout comme il existe plusieurs départements au sein d'une entreprise.

Source: Kaplan, Norton 2001 Tableau de bord prospectif

Leur idée est de fixer des indicateurs qui décrivent la mise en œuvre de la stratégie, plutôt que les résultats obtenus.

Traduire la mission en résultats

Décrire en
En termes de contenu, puis en qualitatif ou symbolique, puis en couleurs
Mission : ce pourquoi nous existons

Valeurs-clés : ce en quoi nous croyons

Vision : ce que nous voulons être

Stratégie : comment nous allons procéder

Tableau de bord : ce à quoi nous faisons attention
Indicateurs de suivi (résultats)
Indicateurs prospectifs (mise en œuvre de la stratégie)

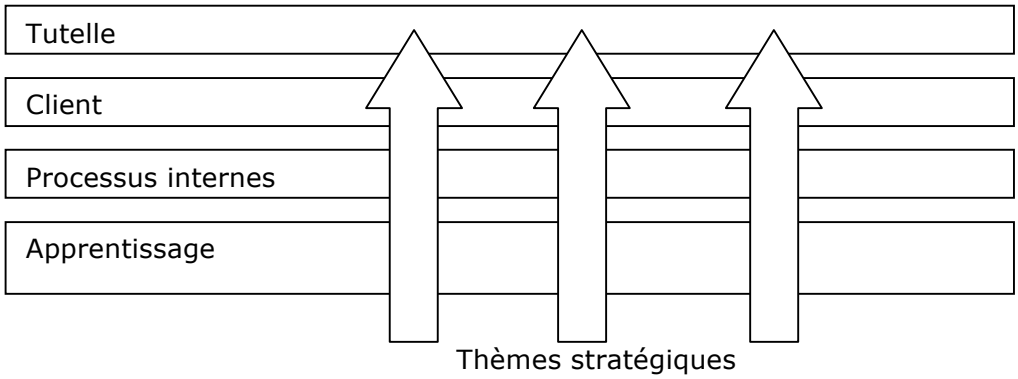
Projets stratégiques : ce que nous devons faire

Projets personnels : ce que je dois faire

Résultats stratégiques : ce que nous cherchons à créer

Carte stratégique

Celle-ci peut se décliner pour le projet personnel ou stratégique comme suit :
En 4 volets



1. Tutelle (ceux qui me font confiance)

2. Client (Destinataires, ceux que je sers)

3. Processus internes (mes activités régulières)

4. Apprentissage et développement (ce que j'apprends)

Thème stratégique :
Il ne devrait y avoir qu'un petit nombre de thèmes, chacun regroupant des projets

Projet stratégique : se trouve au carrefour entre un thème et un des 4 volets
Ou bien il est intégré à un thème qui touche les 4 volets

Note :
Sur chaque volet et chaque thème, des indicateurs (quantitatifs et qualitatifs) peuvent suivre la mise en œuvre de ma stratégie.

4 TRANSFORMATION

BASES DU TRAVAIL SUR SOI

Méditation réfléchie

But : Construire dans la substance mentale, capter des pensées (et non des impressions énergétiques ou subtiles) est une capacité rare. Le processus pour développer cette capacité est laborieux et demande du temps.

Il est plus agréable de « sentir » les énergies, d'être transporté, exalté et de rayonner. Cette partie occulte est pourtant la base d'un service plus grand, mais comme tout occultisme (rayons impairs, étude de la forme) elle est austère.

Protocole ou méthode

1. Choisir une phrase, un mot ou un symbole

2. S'aligner de la manière qui vous semble préférable
(soleil au-dessus de la tête, OM, ou Présence …)
Avec intention, amener le rayonnement de l'âme dans le mental
Réfléchir à la pensée choisie (5 mn au moins, 10 minutes au mieux)
Prendre des notes

3. Passer à l'âme, (par un OM ou une autre manière)
En tant qu'âme (foyer sur le 3ème sous-plan du mental)
contempler la pensée choisie (3 minutes)

4. Noter les impressions qui viennent (par écrit) 2 minutes

5. Saluer l'âme et le groupe subjectif
Rayonner
OM continu

Notes

La pensée choisie doit être concise, une ligne au plus.
La répétition de cet exercice durant un mois apporte un éclairage nouveau.
Souvenons-nous que chaque symbole a 7 clés ; n'en est-il pas de même des phrases de sagesse ?
État de Disciple tome 2 donne des exemples : des disciples ont médité pendant un mois sur des phrases telles que Reconnaissance, ashram, contact …

Rédiger sa réflexion

Dans leur enrichissement mental, les étudiants ont souvent à écrire et les étudiants se préparant à un service apprennent eux aussi à rassembler leurs idées et à proposer une ligne d'action. Ils retrouvent donc les mêmes principes d'écriture et de réflexions que d'autres ont reçus à l'école ou à l'université.

Une réflexion écrite correspond à un cycle qui se compose de deux parties.
1. La phase croissante d'exploration, où le sujet est précisé, les matériaux rassemblés.
2. La phase décroissante de rédaction, de mise en forme, d'illustration et de relecture.

1. La phase d'exploration

La phase croissante explore d'abord le sujet, les motifs de cette recherche et les ressources disponibles. Ces ressources peuvent être des livres, des théories, des idées, des citations. Ces sources doivent être référencées (ouvrage, auteur, année, édition).

L'ouverture est la polarité inverse de la fermeture. L'ouverture se traduit par des questions, avec des points d'interrogation, l'ouverture est très importante dans l'exploration. La fermeture se voit dans les réponses (à ces questions) à des arguments, des théories. Les fermetures sont les toits, murs et planchers du bâtiment intellectuel. Les ouvertures sont les portes et les fenêtres. Sans ouverture, l'œuvre est inaccessible et ne permet pas au lecteur d'y entrer. Sans fermeture, le sujet est balayé par les vents et les intempéries. Plus l'œuvre approche de la fin, plus les fermetures s'ajustent, mais les ouvertures restent.

L'aboutissement de l'exploration

La phase d'exploration se conclut par un script ou germe, qui comprend une problématique, une démarche et un plan.

La problématique inclut le contexte et une question centrale qui peut se décliner en plusieurs questions. Souvent la question centrale se dégage après maturation de plusieurs questions secondaires.

La démarche se construit à partir de plusieurs arches commençant à partir du concret (faits, statistiques), montant dans le domaine des règles, des régularités, et des lois, puis plus haut dans des théories, paradigmes puis redescendant vers de nouvelles théories, de là vers de nouvelles règles ou protocoles d'expériences, d'applications, enfin vers des résultats, des faits observés.

Le plan est la mise en forme de la démarche. Celui-ci marque le début de la phase de rédaction, il est centré sur l'argumentation, les réponses ou fermetures.

2. La phase de mise en forme

Le plan commence par une introduction. Celle-ci débute par un fait général puis une question ; c'est exposer la problématique : contexte et question centrale. Ensuite, et tout de suite, l'intérêt ou l'enjeu de la lecture est souligné. Pourquoi le lecteur devrait-il poursuivre sa lecture ? En quoi le sujet est-il intéressant ? Cet intérêt étant posé et admis, le plan peut alors se présenter c'est-à-dire la démarche que va suivre l'exposé écrit. Ce plan peut se constituer en trois parties : thèse, antithèse, synthèse ou constat, réflexion, propositions.

Au cours du texte, des images, schémas ou dessins humoristiques peuvent s'insérer dans le texte. L'argumentation est montrée, parfois soulignée, mais des ouvertures restent : le lecteur se demande où il va, s'il va bien parvenir à quelque chose. Les questions marquent la proximité au lecteur et raffermissent le lien avec lui.

La conclusion résume les idées présentées, reprend les réponses ou recommandations apportées, puis s'ouvre vers d'autres perspectives. Parfois les perspectives (prolongation de la recherche) se situent avant la conclusion.

Une bibliographie clôt en général le document.

Chacun a droit à son opinion comme les 6 milliards d'êtres humains sur la planète. Mais votre réflexion s'insère dans un contexte, et le développement s'insère aussi dans un contexte intellectuel avec d'autres penseurs.

Cohérence

La question posée au début doit recevoir une réponse, même si certains aspects de la question restent en suspens. Une œuvre ne peut répondre à tous les aspects. Les idées doivent avoir une cohérence logique et si des théories sont secouées, remises en cause, elles doivent l'être pour des motifs valables, non des accidents de parcours.

La cohérence s'applique aussi à votre rapport au sujet (votre situation avec les idées présentées) et au rapport avec le lecteur. Si les recommandations proposent de ne rien lire, alors pourquoi le lecteur continuerait-il à lire ? Si vous écrivez qu'il faut habiter à la campagne, habitez-vous à la campagne ?

Diversité, originalité

L'arche de la démarche varie déjà les niveaux, il est important aussi de varier le style. Des exemples peuvent suivre des raisonnements, des illustrations cocasses rendent plus ample la réflexion. Des citations poétiques aèrent le texte ; enfin des schémas visuels peuvent récapituler les idées, tout comme les titres de paragraphes.

Enfin, le soin apporté au texte est attention donnée au lecteur. Celui-ci réagit en retour. Vous souciez-vous de lui ? Lui rendez-vous la vie plus belle ? Ou doit-il s'obliger à vous supporter ? Quel cadeau lui faites-vous ?

Bibliographie

L'art de la thèse, Michel Beaud, Edition La découverte, 2006

Réflexion sur la Pensée

-Choisir un sujet de réflexion
parmi un sujet extérieur, une lecture ou les phrases suivantes

---

- Pure conscience (y accéder par la manière que vous préférez)
- Se placer au niveau mental, là où les choses ont un sens
- Amener la lumière sur le sujet
  en visualisant un flot d'illumination
- Laisser venir .... (10 minutes au moins)
  réflexions, idées, images, arguments, applications ...
  Revenir à la source de conscience, autant de fois que désiré
  Se centrer sur le sens, les concepts, les liens entre idées
- Ramener l'ensemble de nos impressions dans la lumière
- Émettre l'essence de notre perception
- Noter la synthèse de notre réflexion
- Remercier les Forces d'illumination
- Rayonner leur Lumière et leurs bénédictions sur tous les chercheurs

---

Reprendre le même sujet pendant au moins un semaine, ou un mois

Vous observerez ensuite les variations de votre réflexion, en consultant vos notes, leur approfondissement, les rythmes en fonction des jours de la semaine, de la lune ...

Liste de pensées

. La pensée est émise au centre de la poitrine
. Le mental est attention et perception, regard et enregistrement
. Le mental a pour base le sens, la signification
. Un concept est un fait générique, qui s'illustre dans de multiples situations concrètes
. Qu'est-ce qui distingue le mental de l'affectif, du sensoriel ?
. Mental, Sens, Conception
. Raison, Discernement, Conscient, Pensée
. Dans la pensée, l'intellect discrimine, le mental est éveil
. Le penseur se pense lui-même, il conçoit son identité ou son identité se conçoit en lui
. Le penseur utilise son mental comme un outil
. Le mental est contenu pensé, relation au Soi, attention spatiale
. L'attention connecte tous les mondes

Dissiper un mirage (individuel)

Motif

Qu'est-ce qu'un mirage ?

C'est un voile déformant, un mécanisme affectif qui déforme la vision et conforte l'égo, souvent pour enfler son importance, parfois pour se diminuer et se présenter comme pauvre victime.

Pourquoi il importe de le dissiper ?

L'émotion limite la pensée qui cherche à généraliser pour trouver les causes et donc susciter une action efficace aux conséquences durables. L'émotion comme le sentiment correspond au liquide qui fluctue telle "une tempête dans un verre d'eau" ; de fait l'émotion nous remue, nous agite, nous brouille la vue mais ne va pas loin et dure peu. Notre corps est composé à 70 % d'eau et notre comportement est fortement influencé par nos émotions ou un sentiment même diffus.

Pour voir clair, pour élargir l'horizon, pour cerner ce qui provoque les difficultés, le brouillard ou des lunettes embouées gênent énormément. C'est pourquoi dissiper les mirages est si important, alors nous pouvons devenir plus utile, penser plus sereinement, agir plus sainement "en connaissance de cause". De nombreux disciples gaspillent leurs efforts en restant prisonniers d'une bulle miroitante mais déformante.

Choix du mirage

La première chose à faire est de nommer le mirage, ce qui offre une prise mentale à ce mécanisme. Ensuite il sera utile de réfléchir impersonnellement, donc avec détachement, aux racines, forces et portée du mirage.

Donc décidé à essayer, choisir un mirage au hasard ou par instinct ; il y a de fortes chances que ce mirage soit lié au rayon de personnalité, celle-ci peut se justifier voire se glorifier, se donner raison, mais le mirage peut provenir du rayon d'âme car cette énergie pure peut se déformer au contact du véhicule. L'étudiant peut aussi lire la liste des mirages usuels dans le livre Mirage Problème mondial [:121-123]. Enfin, il n'y a aucun risque ; si l'étudiant est immunisé contre le mirage nommé, il s'en sortira indemne et aidera à dissiper le mirage chez d'autres.

Après le premier passage au mental illuminé, observer la lumière accrue, la légèreté nouvelle, la vision qui s'élargit. Répéter le travail, prendre des notes, réfléchir, observer les interactions avec autrui. En effet, le mirage n'oppose pas de résistance, il s'infiltre insidieusement comme de l'eau. S'il s'est imposé depuis des années, il ne peut disparaître d'un coup ; en comparaison, une vitre encrassée depuis des lustres ne peut devenir limpide sous un seul jet d'eau claire. Et nul n'a envie de se mettre à ce travail, car la saleté est repoussante ; pendant des années, on s'est contenté d'une vue déformée, pourquoi s'ennuyer, se salir pour affronter ce que l'on ne veut pas voir. Mais le travail insistant, continué, persévérant ouvre l'horizon et permet de respirer plus librement. On ne saurait trop insister pour ne plus se laisser piéger et percevoir le monde tel qu'il est : le Réel vaut plus que toute fiction.

Préalable au travail de dissipation

- Avoir repéré un mirage qui nous concerne, en d'autres termes nommer ce mécanisme affectif.
- Connaître la lumière de la compréhension (terme français pour la lumière du mental) ; donc reconnaître la lumière lorsque l'on pense à un objet et que l'on en saisit le sens.
- Connaître la lumière de l'âme.
- Savoir la maintenir dans la conscience : pour garder le mental illuminé.
- Distinguer pensée et charme, équivalent du mirage, ces deux derniers termes traduits en anglais par Glamour.

La figure ci-après liste les 10 actes de la dissipation collective d'un mirage. Il est facile d'en déduire les actes individuels. Ainsi la réunion du groupe est remplacée par la préparation. Cette figure aide à assimiler le travail à faire.

Actes de dissipation du mirage

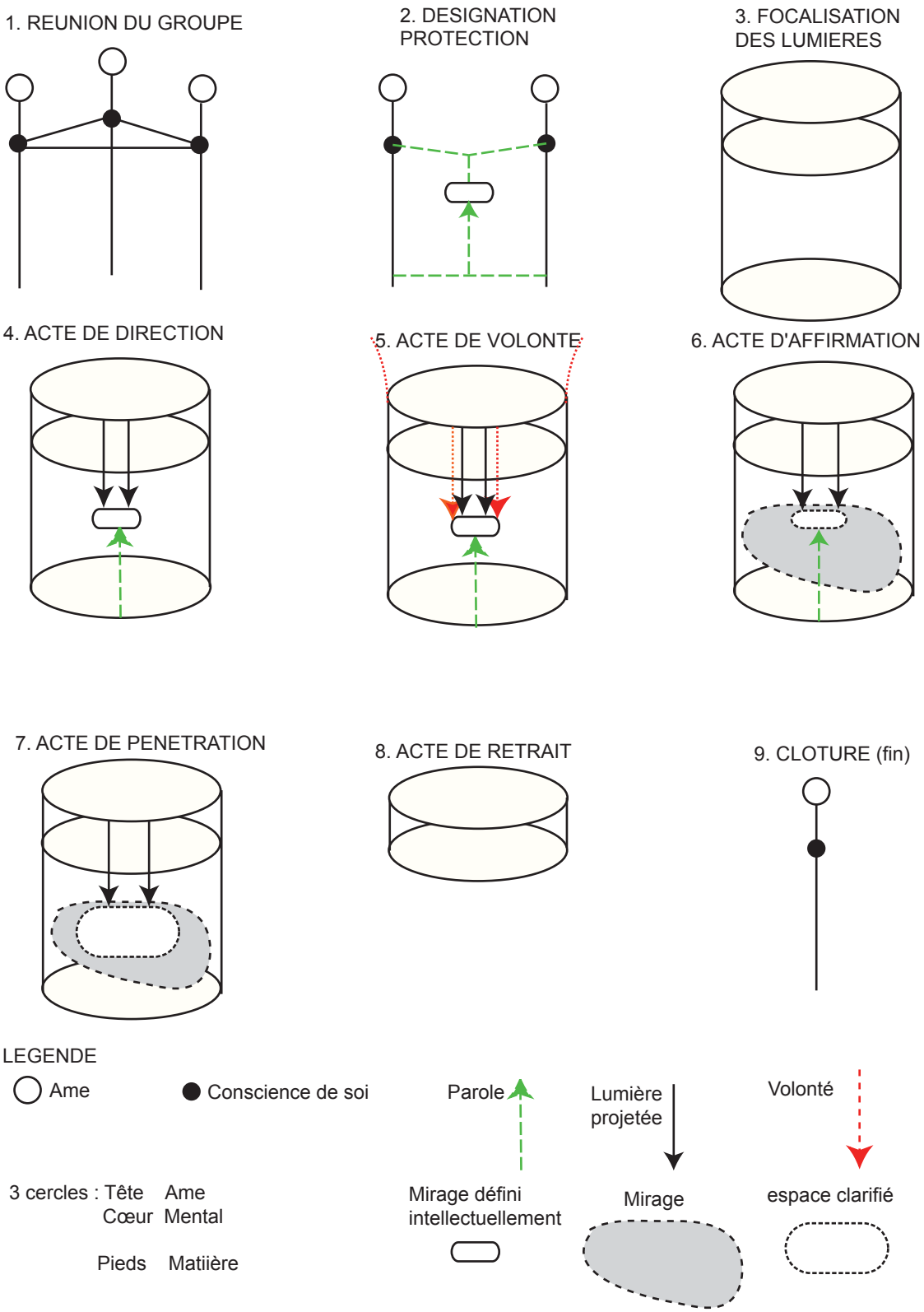


Schéma de dissipation individuelle

1. Préparation
   a) Volonté de coopérer avec l'âme, pour effectuer un travail technique
   b) Reconnaissance de la manière dont ce mirage affecte la vie journalière
2. Focalisation des lumières
   a) Reconnaissance de la lumière de la matière
   b) Focalisation de la lumière du mental
   c) Fusion avec la lumière de l'âme
   d) Reconnaissance de la lumière unifiée.
   e) Dire "La lumière est une et, dans cette lumière, je verrai la lumière."
   f) Reconnaissance de la fusion âme - personnalité
3. Se tourner vers le mirage
   a) Le mental illuminé se tourne vers le mirage à éliminer.
   b) Affirmer "La lumière dissipe le mirage de … "
4. Tenir la lumière en réserve
   Avec imagination, voir et entendre l'âme utilisant son instrument.
   Énoncer un OM dans le mental de la personnalité attentive.
5. Visualisation du projecteur
   Réaliser que les 3 lumières fusionnées forment un projecteur manié par le mental illuminé.
6. Évocation de la volonté
   La volonté de l'être intérieur est appelée et soutenue derrière le projecteur.
7. Direction de la lumière unifiée
   Diriger la lumière sur le mirage qui obstrue la vision et cache le Réel.
8. Triple affirmation
   Dire "Le pouvoir de la lumière empêche l'apparition du mirage de …
   Le pouvoir de la lumière empêche le charme du mirage de m'influencer.
   Le pouvoir de la lumière abstrait la vie qui se trouve derrière le mirage."
9. Acte de pénétration
   Dire un OM
   Visualiser la lumière qui pénètre le mirage et le dissipe peu à peu.
10. Acte de retrait
   L'aspirant se retire du niveau affectif et, délibérément, s'établit au niveau mental.
   Pause.
   Respirer 3 fois et dire un OM en s'établissant dans la Présence.

Remarques

1. Les actes préparatoires, de maintenir la lumière, de pénétration et l'acte de retrait sont essentiels. Ne pas les précipiter. Le mirage est un adversaire insidieux, comme la marée qui monte sans qu'on la remarque. Les affects sont aussi stagnants et rampants que de l'eau polluée.
2. La visualisation s'attaque au mirage qui a été nommé. S'il se produit un écart, le mirage peut s'insinuer dans la brèche.
3. La concentration mentale est nécessaire. Il vaut mieux interrompre que de se perdre dans de l'imaginaire, sauf au stade de la pénétration, quand la pensée est au contact de l'affectif.
4. Revenir à la formule complète pour l'individu est toujours possible [MPM:215-219], mais sa longueur dissuade de méditer pendant cette lecture.

Réflexions vers la sagesse

Présent à soi-même, au groupe des transformateurs
Sur la note de la Joie qui embrasse tout, 3 OM
Du centre de soi-même, placer dans la lumière la pensée-semence.
Réfléchir sur son sens, ses implications pratiques,
pour soi dans la vie, pour l'humanité aujourd'hui

Se recentrer dans le cœur ouvert
Exprimer sa gratitude pour ce qui a été offert et perçu OM
sa volonté de l'appliquer OM
sa vision de l'action réussie OM
Dans l'affirmation totale de l'Existence
se placer dans le déversement d'Esprit, de Lumière, d'Amour,
énoncer avec intention la formule finale

Noter sur un cahier les impressions reçues au cours de la réflexion (ou après la méditation)

Les pensées-semence (objet de la réflexion) sont choisies pour leur Beauté reconnue, leur aspect positif, leur application pratique;
ce peut être :
- La lumière vainc les ténèbres
- L'humilité vient d'un juste sens des proportions
- Le conflit se résout par une compréhension équilibrée
- La joie est une sagesse particulière
- Le négatif est amplifié dix fois
- Rebondir toujours sur le versant positif du négatif
...
- des extraits de l'Ancien Commentaire, les aphorismes des 7 rayons dans le Traité sur les 7 Rayons tome 1 p 82 à 107.
- des phrases de l'Agni Yoga, notamment dans les livres L'APPEL, COMMUNAUTÉ, COEUR
...

Les piliers de la sagesse (voir plus loin chapitre 6, page 125) sont aussi des semences ou le fruit d'expériences.

La formule finale peut être un OM, un mantram connu (Grande Invocation, Affirmation créatrice) ou une formulation que vous avez choisie. L'important est d'affirmer ce que vous pensez. Cette formule s'adresse à tous et fait participer à l'Unité et à l'évolution.

14 REGLES POUR LES CHERCHEURS

Voir Initiation Humaine et Solaire p169
Vous pouvez compléter les commentaires.

Règle 1 :
Que le disciple sonde les profondeurs de son cœur. Si le feu brûle clair, réchauffant son frère sans cependant le réchauffer lui-même, l'heure est venue de demander à se tenir devant la porte.

Si le feu le réchauffait lui-même, ce serait du narcissisme ou de l'apitoiement sur soi. Cela fait penser à la Lumière sur le Sentier, "Avant que les yeux puissent voir, ils doivent être devenus inaccessibles aux larmes ..."

Règle 2 :
Lorsque la candidature a été posée en triple forme, que le disciple ne s'en soucie plus, qu'il oublie de l'avoir posée.

Le désir de progrès de reconnaissance ou d'initiation est encore égocentrique et empêche de travailler plus avant. Ce désir est une charge pesante, qu'il soit donc abandonné dans la tâche en cours.

Règle 3 :
L'appel doit être triple et doit résonner pendant longtemps. Que le disciple le fasse retentir à travers le désert, au-dessus de la mer et à travers les feux qui le séparent de la porte voilée et cachée.

La porte est toujours là.
L'appel est émis au cours du travail, demande d'inspiration de force et d'amour pour le travail.

Règle 4 :
Que le disciple soit attentif à l'évolution du feu; qu'il alimente les vies inférieures, maintenant ainsi la roue en évolution.

Le corps est un animal dont il faut prendre soin. Le sport, la fantaisie, la détente, se cultiver font partie de la vie humaine et ne doivent pas être méprisés ou atrophiés.

Règle 5 :
Que le candidat veille à ce que l'Ange Solaire obscurcisse la lumière des anges lunaires, restant le seul astre dans le ciel microcosmique.

Cette règle équilibre la précédente; l'instrument n'a pas à prendre les rênes, il reste au service de Celui qui guide.

Règle 6 :
Les feux purificateurs brûlent d'une lumière faible et voilée lorsque le troisième est sacrifié au quatrième. Ainsi, que le disciple s'abstienne de prendre la vie et qu'il nourrisse ce qui est inférieur du produit du second.

L'encrassement se perçoit rapidement, avec la viande, l'alcool ou la fumée. L'impression d'aisance, de légèreté de rayonnement est à cultiver, elle permet de surmonter les obstacles.
Pourtant le troisième (l'animal) sert (et non "est sacrifié") l'humain, la mobilité (3ème règne) sert la créativité (4ème règne).

Règle 7 :

Que le disciple soit attentif à l'énonciation de ces sons qui font écho dans les salles où se trouve le Maître. Qu'il n'émette pas ces notes inférieures qui suscitent des vibrations dans le monde de Maya.

Les aléas de la vie personnelle sont assumés par le disciple et aucune demande n'est faite hormis pour contribuer ou faciliter le travail. Toute demande de ressource doit donc être émise dans une grande pureté.

Règle 8 :

Lorsque le disciple s'approche du portail, les sept majeurs doivent s'éveiller et évoquer la réponse des sept mineurs sur le double cercle.

Les centres s'éveillent en réponse à l'impact et à la reconnaissance des sept rayons ou qualités. Le disciple les émet selon le besoin ressenti.

Règle 9 :

Que le disciple se joigne au cercle de ses autres "moi". Mais qu'une seule couleur les réunisse et que leur unité apparaisse. Ce n'est que lorsque le groupe est reconnu et discerné intuitivement, que l'énergie peut être sagement diffusée.

Chacun s'incarne pour diffuser un rayon ou qualité. Lorsque cette qualité est reconnue, qu'elle rayonne clair et fort. Le groupe est créé par cette clé intérieure, les groupements physiques ne sont qu'une expression partielle et mélangée de la couleur subjective de base.

Règle 10 :

L'armée de la Voie, les dévas en rang serrés, travaillent sans relâche. Que le disciple s'applique à considérer leurs méthodes, qu'il apprenne les règles selon lesquelles cette armée travaille dans les voiles de Maya.

Maya ou apparence est tissée des formes produites par les bâtisseurs selon les champs de forme ou structures. Tout conditionnement, croyance, sensation, émotion est un déva ou champ de forme (un contenu diffusé dans l'espace). Le disciple en tant qu'Ange solaire et son reflet, la personnalité, construisent le corps causal. Les humains utilisent les formes et se libèrent, les dévas grandissent par la sensation.

Règle 11 :

Que le disciple transfère le feu du triangle inférieur au triangle supérieur et préserve ce qui est créé au moyen du feu du point médian.

Le point médian est le cœur, organe d'amour qui préserve et entretient. Le triangle inférieur concerne les trois centres en dessous du diaphragme, le triangle supérieur ceux au-dessus : tête, cœur, gorge.
Le commentaire dans Initiation Humaine et solaire est complet.

Règle 12 :

Que le disciple apprenne l'usage de la main dans le service, qu'il cherche à ses pieds la marque du messager et qu'il apprenne à voir avec l'œil qui regarde entre les deux.

La main est l'instrument du cœur, donc de l'amour.

Règle 13 :

Il y a quatre choses que le disciple doit apprendre et comprendre avant que puisse lui être révélé le mystère le plus profond :
a) les lois gouvernant ce qui irradie
b) les cinq significations de la magnétisation
c) la transmutation, ce secret perdu de l'alchimie
d) la première lettre du Mot qui lui a été conféré, ou le nom égoïque secret.

Rayonner suppose une source et un échange avec l'espace environnant. Question de potentiel. Ce qui rayonne attire ce qui a une affinité avec cette source. Le son, la chaleur, la lumière sont de telles irradiations.
La magnétisation concerne aussi bien l'eau à laquelle on impose les mains, le groupe de travail que l'on soutient que l'ashram auquel on participe.
Transmuter signifie élever la fréquence de l'activité vibratoire.
Le Soi a une couleur, une note musicale et une clé : le Mot. Quelle est la vôtre ?

Règle 14 :

Écoute, touche, regarde, applique, connais.

Les trois premiers impératifs concernent l'éveil. L'application est la preuve de la perception et enracine la compréhension. Une règle ultérieure dit : l'initié sait parce qu'il travaille, l'application en est la prémisse. Co-naître synthétise tous ces modes de relation.

INTEGRER

Intégrer les Valeurs

Les techniques d'AT (Analyse Transactionnelle) et de la PNL (Programmation Neuro-Linguistique) permettent d'explorer ses croyances et ses valeurs, de les modifier, donc de s'en détacher. L'exercice qui suit concerne les 5 injonctions de base d'AT (Sois parfait, Sois fort, Fais plaisir, Fais vite, Fais effort); vous pouvez travailler avec d'autres injonctions telles que Sois sage, Amuse-toi bien, Sois douce, Sois toi-même). Il est cependant important de ne travailler que 5 injonctions à la fois, puisque s'y rajoutent la position "méta" d'observateur ou vision lucide et le recentrage final.

L'exercice peut se pratiquer seul (en passant en méta après chaque position) ou à deux, le second étant alors observateur et prenant des notes.

1/ Choisir les couleurs appropriées à chaque injonction
2/ Écrire les injonctions sur les couleurs
3/ Choisir une des 5 pour commencer
(la moins connue apparemment)
La placer au sol, monter sur le papier pour explorer dans quelle énergie tu es quand tu vis l'injonction.
Que vois-tu ?
Que ressens-tu ?
Que te dis-tu ?
Quelles questions se posent ?
Sur quelles situations de la vie çà te "branche" ?
4/ (Variante) Explorer l'axe Involution-Évolution
Que se passe-t-il quand çà se dégrade, se désintègre ?
Que se passe-t-il quand çà s'améliore, s'enrichit ?
5/Poursuivre par les autres injonctions.
...
6/ Passer en position "méta"
Quelles relations ont entre elles ces différentes feuilles ?
Comment je les vois de l'extérieur ?
7/ Se recentrer en s'identifiant à une forme d'équilibre ou symbole ou état de référence (dit état-ressource).
La visualiser, la projeter au sol, y aller, émettre un son.

Note : Si je fais l'exercice seul, je note l'impression après chaque feuille en passant à la position "méta" où j'observe l'expérience.
Si nous faisons l'exercice à deux, le premier (à jouer) passe en position méta après les cinq feuilles; puis nous inversons les rôles.
Noter l'emplacement des feuilles par rapport à l'entrée, les fenêtres, le Nord, l'Est ...

Intégrer les Qualités

Le même exercice peut s'effectuer avec 5 qualités de base ou avec les 7 rayons :
1 Volonté- pouvoir
2 Amour- sagesse
3 Intelligence active
4 Harmonie, Beauté
5 Connaissance concrète, science
6 Dévotion, Idéalisme
7 Rituel, Magie cérémonielle, processus ordonné

1/ Donner un nom (un verbe) à chaque qualité

2/ Choisir une couleur (la visualiser précisément, prendre un papier de couleur ou colorier une feuille)
3/ Écrire le verbe de la qualité sur la feuille
4/ Prendre une des feuilles et la placer sur le sol
Monter sur le papier et explorer l'état ressenti
Que vois-tu ?
Que ressens-tu ?
Que te dis-tu ?
Quelles questions se posent ?
Sur quelles situations de la vie çà te "branche" ?
5/ Explorer l'axe concret- abstrait
- plus concret, plus dans la forme, au quotidien
- ou plus abstrait, radiant, à long terme
6/ Passer en position "méta" ou observateur sur l'ensemble du jeu : comment les qualités jouent entre elles ?
7/ Se recentrer en s'identifiant à un état référence (éventuellement avec un symbole, un son ...). Que vient-il ?

Intégrer les Activités

Choisir des activités chargées de sens pour vous (liées au métier, à vos goûts ...)
En symboliser les forces, dessiner une carte des divers contacts.

Intégrer les niveaux de la PNL (Programmation Neuro-Linguistique)

La PNL offre un outil récent qui permet de décrire le fonctionnement de la personnalité. Sans cautionner ses axiomes, nous pouvons nous en servir.

Parmi les niveaux logiques décrits par Gregory Bateson (Voir L'esprit de la Magie, de Josiane de Saint Paul et Sylvie Tenenbaum, Interdéditions, 1999), on peut repérer des éléments qui relèvent de la personnalité et certains qui sont plus liés à l'âme ou au monde subjectif.

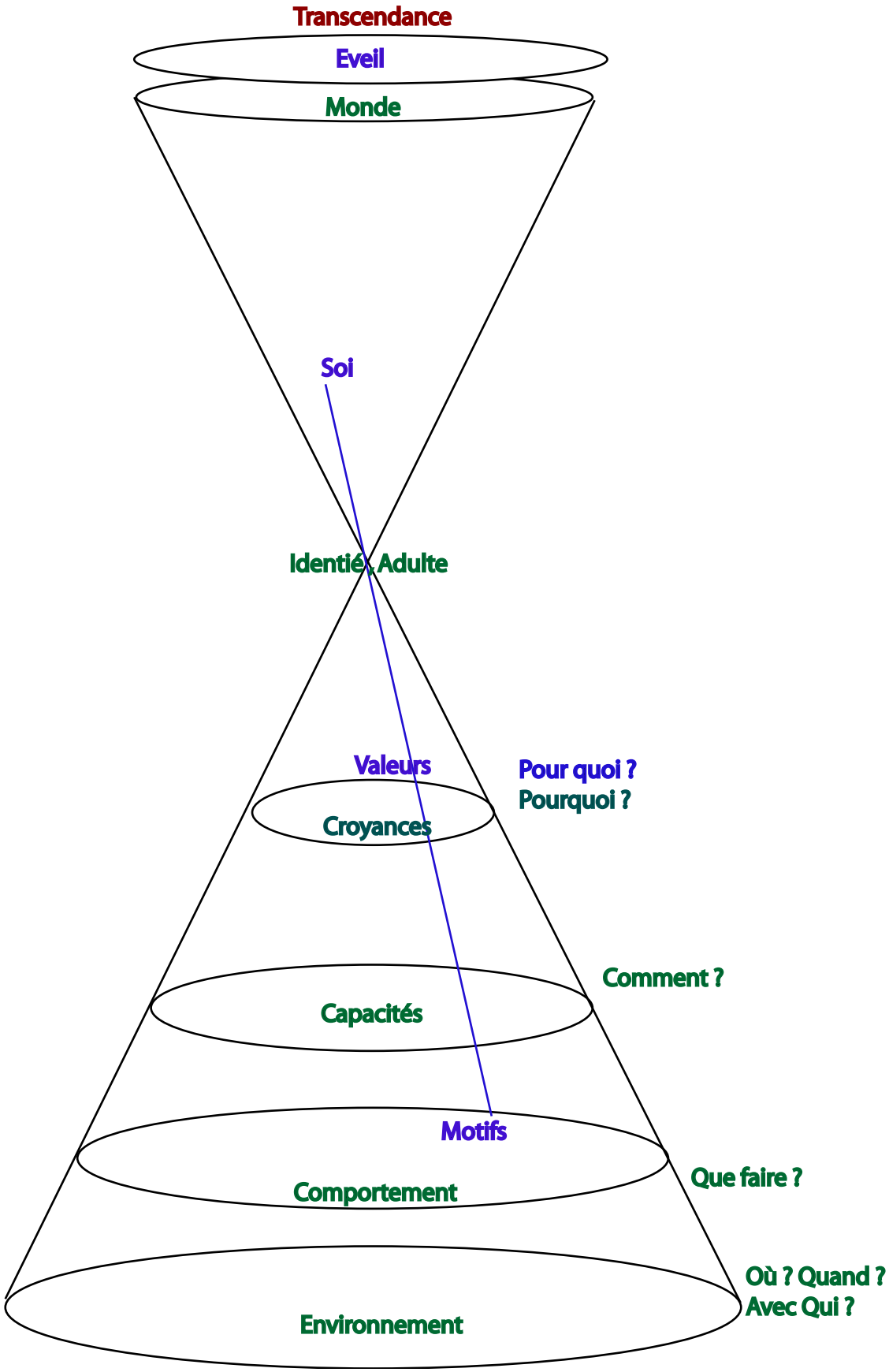
Les croyances constituent la compréhension du monde et forment ainsi la référence des actions, alors que les valeurs sont les pôles structurants de la motivation. Les valeurs fonctionnent au niveau personnel, mais peuvent aussi être présentées par l'âme, reconnues et acceptées. Les motifs sous-tendent le comportement et reflètent la cohérence consciente à ce niveau, d'où l'injonction, "veillez à vos motifs".

Savoir s'aligner, émettre un rayonnement, avoir des centres ouverts (éveillés) sont des capacités qui indiquent l'activité de l'âme au sein de la personnalité. Le comportement pourrait donc être complété par certains termes pour la personnalité alignée.

Le point central du cône est l'identité (donc la personnalité) et les niveaux supérieurs sont décrits par la PNL comme des niveaux d'appartenance ou spirituels. On peut penser au milieu familial, au groupe subjectif, au rayon égoïque, à l'ashram, puis à la manifestation planétaire et au monde.

Dans le schéma ci-dessous, le vert représente le rayon de la personnalité et le bleu le rayon égoïque. Le rayon de l'âme sous-tend celui de la personnalité et la maintient en incarnation - le bleu sous-tend le vert. Aussi, le rayon bleu ci-dessous représente simplement une ligne de cohérence subjective.

Bien sûr, il ne s'agit que d'une ébauche que vous pouvez compléter et corriger.


Transcendance
Eveil
Monde
Soi
Identité Adulte
Valeurs
Pour quoi ?
Pourquoi ?
Croyances
Comment ?
Capacités
Motifs
Que faire ?
Comportement
Où ? Quand ?
Avec Qui ?
Environnement

INTÉGRER LA PERSONNALITÉ À L'AME

PRÉAMBULE

La personnalité est un terme psychologique qui provient de persona : *le masque*. Elle désigne habituellement l'ensemble des réactions acquises; c'est une capacité de comportement et de réaction à l'environnement.

A un certain stade, on a tendance à la combattre, elle bloque et empêche d'avancer. (Vers quoi ?)

A un autre stade, la personnalité est vue comme l'expression ou extériorisation de l'être.

Certains diront le troisième aspect de l'UN

. le premier étant l'Œil unique qui s'identifie à tout,

. le second aspect étant la pure conscience.

La personnalité peut donc être vue comme

- le pôle négatif de l'aimant Conscience -concrétisation

le Soi agit par attraction ou magnétisme

- l'animal du couple cavalier-cheval

parfois le cheval entraine le cavalier

- l'horizon réduit de la route dans la métaphore du conducteur (nous sommes à l'auto-école);

Ce qui déborde l'activité de la voiture (et du conducteur) n'est pas envisagé.

INDIVIDUALISATION

Chacun se croit un individu à part entière.

C'est oublier que nous partageons l'air, la nourriture, les molécules de la planète. Notre comportement, aussi, est appris et partagé par de multiples êtres, de la même famille (certains intonations, traits d'humour ...) et d'autres espèces (défense du territoire, rituel de séduction, approche de congénères ...).

Nous croyons être nous-mêmes, un être original et unique et sommes, bien souvent, habités par des réactions "instinctives", héritées; nous sommes conditionnés.

Des rôles, des attitudes dictent notre comportement à notre insu, et nous jouons au parent, à l'enfant, à la personne bien élevée, à l'activité, au perfectionniste, au doux, à l'aspirant-disciple ...

Ces rôles ou sub- personnalités sont des parties de nous-mêmes qui, un moment, prennent les rênes mais ne sont que des programmes élaborés, des schèmes réguliers qui ont eu leur utilité et qui se perpétuent (cf. Assagioli, Dr Hal et Sidra Stone pour les sub- personnalités, l'analyse transactionnelle, la PNL et les croyances ...).

L'intégration de la personnalité n'est pas acquise, elle s'effectue sous l'influence de l'âme.

EXERCICE

Chercher le point ou être qui décide.
Il se dégage des rôles, attitudes, traits de caractère.
Être humain adulte.
La personnalité se compose d'une
- fonction coordinatrice, exécutive
    elle choisit les actions, poursuit l'effort, établit les relations
    (point vert, activité personne)
- vision lucide, témoin
    conscience cérébrale et corporelle ...
    (point bleu, conscience personne)
- proximité de l'empreinte psychique
    Source ou Intention originelle (pourquoi nous sommes là)
    (point rouge, volonté personne)

Ces trois aspects peuvent exprimer toutes les qualités
Cercle chromatique (comportant toutes les couleurs saturées)

Dans ce cercle installer
l'activité personne
la vision lucide
la proximité de l'empreinte psychique
UNITE D'ACTION, **RADIANCE**

Au cercle chromatique avec les 3 points, vert, bleu outremer, rouge
se superposent
le cercle bleu de l'emblème d'illumination
le cercle rouge du signe de Paix

Les 3 cercles superposés
    Signe de Paix, 3 points rouges
    Cercle bleu, 3 points rouge, bleu, vert
    Cercle chromatique, 3 points rouge, bleu vert
imprègnent toutes les activités.

1 OM qui relie à tous les humains.

Quelques questions

Comment vit-on la fonction innovation ?
Comment se sent-on à ce moment-là ?
Comment cela s'inscrit-il dans le corps ?
Quelle vibration est là ?
Et pour la fonction ouverture ? Adaptation ?

Le bleu de référence du cercle chromatique est le bleu outremer (norme internationale). Noter comment l'on passe du bleu ciel (ou bleu lumineux) de l'emblème d'illumination au bleu nuit (outremer) du cercle chromatique.

Comme le dit Martin Muller, l'enfant réagit à l'environnement, comme si celui-ci était responsable de son bien-être. Puis la relation s'équilibre. La personne est adulte lorsqu'elle utilise sa personnalité pour apporter au monde, elle est responsable de ses affinités, (ce à quoi elle se lie et accorde son attention) et se place en position émettrice. Bien sûr l'adulte reçoit des éléments matériels (et sensibles et mentaux), mais face à eux, l'adulte émet et n'attend pas de recevoir.

Les 3 aspects de la personnalité

Les Dr Stone parlent de la fonction exécutive, de la vision lucide et de l'empreinte psychique (traduite ici comme proximité de la Source).

La gestalt distingue trois fonctions :

- fonction- çà, "C'est comme çà", émergence du besoin, sensation, liée au 1er aspect
- fonction- personnalité, représentation de soi, assimilation de l'expérience, subjectivité avec le recul de l'expérience, 2ème aspect
- fonction-moi, mode actif qui choisit et discerne, 3éme aspect

La Gestalt semble plus orientée vers le temps présent, l'ici- maintenant, plaçant la réflexion dans la personnalité.

Et vous comment voyez-vous les 3 aspects ?

Les aspects sont essentiellement relatifs, cependant ces pôles existent derrière les mots et les approches.

INTÉGRER LES 4 SYMBOLES

Emblème d'illumination

Noter que le point bleu a une autre fonction que le cercle bleu.

Le bleu symbolise la relation; le point bleu relie les 3 aspects entre eux; le cercle bleu relie l'intérieur et l'extérieur, l'esprit et la matière, le Soi et la substance.

Les trois points (à l'intérieur du cercle) symbolisent donc les trois aspects du Soi : intelligence, amour, volonté.

L'intelligence active caractérise la relation du Soi avec la matière, la volonté caractérise la relation du Soi avec la Vie-Esprit, l'Amour-Sagesse caractérise la relation entre les Soi.

Signe de paix

Quelle est sa signification conceptuelle, qui est la note de ce second cahier ?

Une réponse est celle du dessein triple dans le cycle de manifestation. Le chapitre Visualiser du livre "La Paix est action" décrit ce mode de travail.

Dessein triple car l'homme crée, unit et transcende.

Nicolas Roerich a présenté le symbole à ce niveau : l'Art, la Science et la Religion sont les 3 pôles de la Culture. La culture est ici l'œuvre de l'humanité qui met en valeur la Nature. L'Art représente la Beauté, la Science la Connaissance et la Religion le Lien intérieur, le sens.

Quelle différence de niveaux y a-t-il entre la triple logique de l'exercice "Passage au bleu du mental-amour" et le dessein triple associé au signe de Paix ?

Le dessein, ou ce que l'auteur se propose d'accomplir, se réfère aux buts de l'auteur; la logique traite du principe actif dans la substance. L'un se réfère à la vue de l'extérieur -pourquoi ce cycle de manifestation-, l'autre à la vision de l'intérieur de cette manifestation.

Le dessein se réfère à la raison d'être, la logique à l'évolution.
Pouvons-nous explorer davantage cette distinction ?

Étoile à 5 branches

Saisir conceptuellement cette étoile signifie s'intéresser aux 3 niveaux, ce que nous avons vu rapidement dans le premier cahier. Les bras horizontaux symbolisent la radiance, les pieds l'ancrage dans la dualité, et le sommet la tête ou raison d'être.

Ainsi les bras horizontaux interrogent le lien d'un individu à la communauté ou au groupe : que partage-il ? Que reçoit –il et que donne-t-il ? Les pieds interrogent les faits : quelle base d'expression, quel impact, quelles ressources ? Et le sommet interroge la raison d'être ? Pourquoi existe-t-il ? Quel est son cycle ?

L'ouvrage "La qualité au-delà des mots" a basé la qualité sur cette étoile : qualité conformité (à un standard ou un ensemble) ou qualité intensionnelle : quel est le dessein caché d'une forme et quel résultat est visé par un projet ? Le rapport au dessein est associé au dynamisme, illustré par la couleur rouge. Le rapport à l'activité et à l'environnement est associé à l'adaptation, illustrée par la couleur Vert. Le rapport entre le but et l'activité, à divers moments du cycle et à différents niveaux, est associé à la cohérence, illustrée par la couleur Bleu. Ainsi l'étoile à cinq branches avec ses trois niveaux, entre en correspondance avec les trois couleurs de base du cercle chromatique.

Cercle chromatique

Tout être offre sa qualité au monde, car celle-ci joue dans sa relation au monde. Le cercle des couleurs saturées (les plus intenses) illustre les qualités de toute forme. Le cercle montre donc les qualités optimales et toute forme peut-être placée (sous l'œil intérieur) au centre du cercle. Jusqu'à quel point la qualité dynamique (rouge) rayonnera-t-elle ? Jusqu'au maximum, 100 % ? A quel point la couleur cyan (ouverture ou amour) s'exprime-t-elle ?

Un logiciel a été basé sur ce principe et peut être téléchargé sur www.qualitecouleur.com

Voir également à ce sujet "La qualité au-delà des mots", Hermès-Science, 2006

Même sans outil, nous pouvons estimer l'expression des qualités d'une forme (individu, équipe, entreprise, projet) et noter ce profil comme une courbe fermée à l'intérieur du cercle. C'est aussi un moyen d'aider ou de soigner.

Un argument intellectuel peut faire obstacle: un corps se trouve sur un rayon, il est donc coloré par ce rayon. Mais c'est seulement sa coloration prédominante. Attend-on d'avoir une personnalité 2ème Rayon pour aimer ? Une personnalité 3ème Rayon pour créer ? Plus nous avançons dans l'évolution, nous et les autres, plus les pierres rayonnent dans un chatoiement multicolore. Le rayon vibre à l'intérieur, mais la pierre irradie de mille feux, jusqu'à la splendeur du diamant.

Couleur et son

La lecture de LETTRES SUR LA MÉDITATION OCCULTE suggère un exercice
“Tous les sons s’expriment dans la couleur” [LOM:205] et la couleur est “2. le résultat du son émis comme point culminant de la méditation.” [LOM:206]
La note émise sera celle de l’âme ou être intérieur. Elle produit un éclat d’une lumière légèrement teintée, imprégnée d’une certaine qualité. La couleur exprime celle-ci.
Le corps mental est la manière dont nous comprenons (prendre à soi) le monde, dont nous le percevons et l’interprétons.
Le corps affectif indique ce que nous ressentons, en nous ou en relation avec d’autres : joie, calme, tristesse, colère, sympathie peuvent passer.
Le corps énergétique produit le bien-être, l’état de santé ou de fatigue.
La personnalité (notre instrument dans le monde) est constituée de ces trois corps.

Schéma d'exercice

Alignement
Présence
Silence
Émettre la note intérieure : OM
Laisser résonner
S'imprégner de lumière blanche teintée de …
- dans le corps mental
Émettre le OM pour le fortifier
- dans le corps affectif (déjà développé)
Émettre le OM
- dans le corps énergétique
Émettre le OM.
Émettre le OM qui enveloppe tout l'ensemble.
Quel est l'effet produit ? Impression de bien-être, radiance, plénitude ou centrage ?
Quelle note a résonné ?
Quelle teinte a semblé colorer la lumière ?

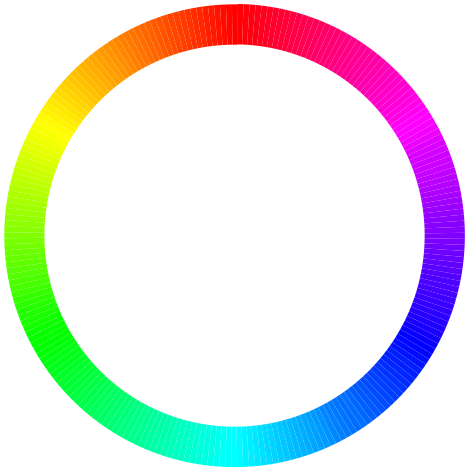
Travailler avec les couleurs

1. Contempler

L'approche la plus simple d'une couleur consiste à constater l'état d'esprit qu'elle suscite lorsqu'on la contemple. On peut prendre des feuilles de papier colorées d'une seule couleur (papier Canson) ou contempler un parterre de fleurs.
Devant la feuille de papier, on peut chercher ce que nous évoque cette couleur et lister les mots qui vient. Bien sûr, ce ne sont pas les mots qui importent mais la qualité qu'ils expriment. Cet exercice peut s'effectuer en groupe.
Devant un parterre de fleurs d'une même teinte, on peut "inspirer" la qualité dégagée ou bien chanter. La note provoquée par une fleur blanche diffèrera fortement de celle d'une fleur rouge ou bleue.
Cette approche utilise la contemplation d'un objet extérieur, comme dans le cahier 1 de Vers la Source de conscience. L'étape suivante sera de vibrer intérieurement avec la couleur.

Cercle chromatique

Les couleurs sont souvent disposées sur un disque, même si la fréquence lumineuse suit un intervalle sur une gamme de l'infrarouge à l'ultraviolet.
L'œil humain voit diverses teintes, dans cette gamme mais avec les 3 cônes de la rétine, l'algèbre des couleurs s'est constituée à base 3. Rouge, bleu (outremer) et vert constituent le spectre additif, qui apporte de la lumière sur un fond noir, un écran le plus souvent, mais ce peut être une salle de théâtre. Les crayons de couleur nous ont habitués au spectre soustractif qui fonce un trait ou une surface sur un fond blanc, les encreurs font de même et se basent sur le cyan, le jaune et le magenta.
Sur ce disque les couleurs pâles ou grises apparaissent aussi. Les couleurs saturées, sont les plus intenses et les plus distinctes les unes des autres, elles forment le cercle chromatique. C'est ce cercle qui sert de référence.



2. Projeter la couleur sur une situation

La technique est la suivante : 1) choisir une couleur vibrer avec elle - sa qualité, 2) projeter le jet d'attention sur une situation avec cette qualité
3) penser l'effet que ceci produit en nous et sur la situation : comment la vision de cette situation se transforme-t-elle ?
Beaucoup de personnes veulent être dynamiques, les entreprises aussi ; donc choisissons la couleur rouge. Regarder la situation sous cet angle dynamique : quels sont les buts ? Quel est l'enjeu ? Quelles sont les priorités ? Que décider ? En fonction de quoi ? Etc.

3. Jouer la complémentaire

Un excès de rouge peut conduire à devenir brusque, cassant, autoritaire, en un mot imbuvable. Il est donc très important de travailler avec la couleur complémentaire, le cyan, proche du bleu ciel. Très important, c'est peu dire car ceci protège l'expérimentateur davantage que les personnes extérieures. La réceptivité complète le dynamisme. Vibrer donc avec la couleur cyan, accueil, sensibilité, ouverture, acceptation (avant le discernement et le rejet éventuel).
Comment évolue la situation telle que vous l'imaginez ? Quelles nouvelles facettes apparaissent ? D'autres modes d'actions, d'autres liens semblent-ils possibles, utiles ?
Si l'on a choisi tout d'abord une autre couleur le vert, on complète avec le magenta, si l'on a choisi le bleu on complète avec le jaune. Le cercle chromatique repose sur une structure très précise, cette logique guide la démarche.

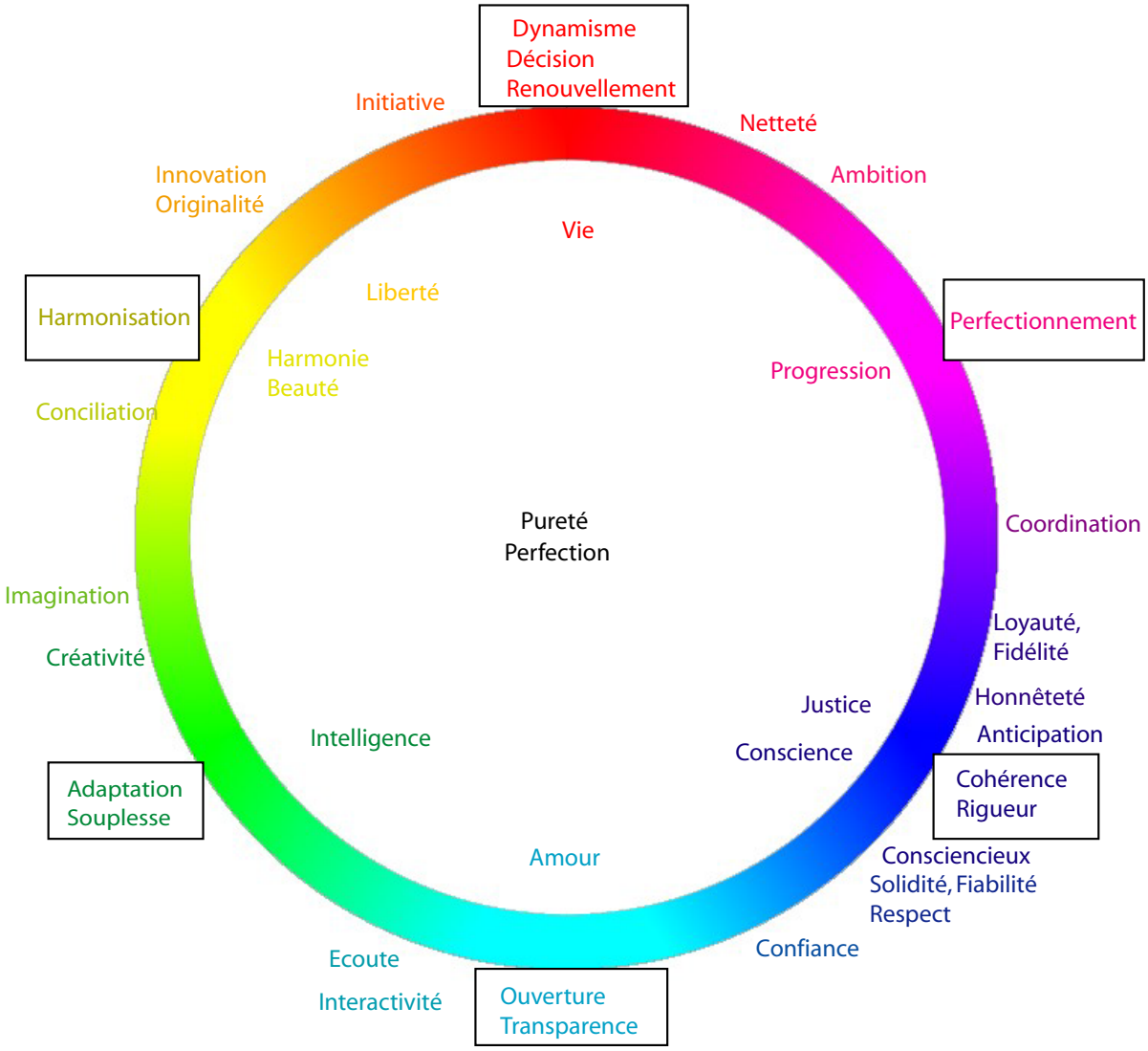
4. Travailler en triangle

Il est possible de travailler avec la complémentaire, la couleur opposée sur le cercle chromatique ; mais la couleur ayant une algèbre à base 3, il est plus judicieux de travailler en triangle. On peut partir du spectre additif, Rouge, Bleu, Vert ou du spectre soustractif Cyan, Jaune, Magenta. On pourrait aussi partir de n'importe quel point sur le cercle, mais l'impression et les termes associés risqueraient d'être plus évasifs.
Le triangle offre une ouverture – géométriquement une surface – qui facilite l'exploration à d'autres facettes du réel. Il offre aussi un plus grand équilibre que le diamètre du cercle, donc évite des erreurs d'appréciation ou de se développer en une seule direction.

5. Glisser de l'une à l'autre

Lorsque la sensibilité est aiguisée, on peut noter comment varie l'état d'esprit en passant de l'une des 6 teintes de base à la suivante sur le cercle. On peut aussi partir d'une teinte et aller de part et d'autre de celle-ci. La variation affine la perception.
On s'aperçoit qu'il existe des zones où l'on trouve plein de mots, à cause de la richesse de la langue et de l'éducation, et d'autres zones où l'on en trouve beaucoup moins.
On peut aussi que chacun est beaucoup plus à l'aise avec une couleur qu'avec d'autres.
Cela a pu apparaître dans les étapes précédentes, mais le glissement met en évidence

cette aisance, cette habitude, cette facilité. Certains cabinets de recrutement utilisent ce fait pour orienter la personne vers tel ou tel secteur d'activité.



6. Intégrer le cercle

L'étape suivante consiste à glisser tout autour du cercle, comme quand on explore la gamme musicale do-ré-mi-fa-sol ... pour revenir au do. Bien sûr, ce tour complet demande du temps et suppose une belle aisance à contempler les couleurs, à enregistrer les qualités évoquées.

7. Lumière blanche

La dernière étape consiste à placer un cristal au centre du cercle comme sur le site www.qualitecouleur.com. Ceci revient à intégrer le cercle en un seul mouvement, à rayonner avec toute la distinction des qualités. Pratiquement cela revient à maîtriser l'usage de la couleur.
Le mouvement peut aussi devenir une pulsation de la synthèse à la différentiation. Cette pulsation nous conduit au 3ème cahier.

APPRENDRE A CRÉER

Pour aider le monde à CHANGER

Dans l'intention d'aider l'humanité à changer, nous pouvons
- choisir 3 aphorismes parmi les sept qui suivent

- énoncer 3 OM (un fort, un mezzo voce, un silencieux)
- s'unir au groupe subjectif mondial
  s'unir aux Guides qui nous inspirent
- installer chaque aphorisme choisi pendant 1 minute
    énoncer d'abord l'aphorisme lui-même puis les trois phrases descriptives
    puis reprendre l'aphorisme seul

noter la position énergétique produite
    la qualité perçue et rayonnée
    l'évocation mentale, associations d'idées ...

l'installer dans la conscience humaine
- se retirer dans le silence pour laisser se diffuser la qualité
- terminer l'exercice par 3 OM
- partager les impressions
- par la suite, approfondir chacun les implications des aphorismes.

Aphorismes pour Changer

1. INSCRIS DANS LA VIE.
Inscris le changement dans les actes quotidiens.
Toi aussi, inscris-toi dans la vie.
Tout se renouvelle.

2. ACCUEILLE.
Le changement ne se fait pas seul.
Accueille idées, collaborateurs, valeurs, propositions, procédés ...
Si les détails sont prévus, ce n'est plus un changement, mais une application mécanique, sourde et aveugle. Accueille.

3. RESTE AU CENTRE.
Coordonne, exprime ta pensée, conçois, élabore, suggère, participe avec les autres, ...
mais, en toi-même, reste au centre du mouvement.

4. DÉGAGE L'HARMONIE
Mets en valeur les apports.
Qu'ils brillent, dans l'équilibre et la beauté.
Élargis les possibilités.

5. VOIS LE ROLE À JOUER (le vôtre puis le tien).
Perçois la dynamique d'ensemble,
Là se trouve le pouvoir de créer.
Quelle pierre apporter à la construction ? Quelle qualité ?

6. ATTIRE, INCITE, INSPIRE.
L'exemple convainc, inspire-les donc.
Attire par le don, l'écoute, la compréhension.
Par la parole en accord avec les actes, le souffle vivifie.

7. CONSTRUISONS POUR L'AVENIR.
Base, But, Moyens.
Approfondissons le but, -au-delà du superficiel-
Élargissons la base,
-le plus minime, le plus quotidien est le plus efficace-
Inventons les moyens, ensemble.

Ces aphorismes sont transcrits à partir des aphorismes du 7ème Rayon, tome 1 du Traité sur les 7 Rayons:86-87

Passage au Bleu (du Mental- Amour)

Toute expérience est matière à apprentissage, est expression de l'Ame ou Conscience.
Quel est le jeu de la Conscience dans cette expérience ?

Travaillons de manière plus réfléchie dans l'expérience.
Par exemple avec un groupe, une rencontre, un problème dans le travail ...

PRATIQUE

Choisir une forme (une situation, une activité ...)
La percevoir dans sa forme générique (niveau du concept)
La percevoir en tant qu'expression de l'Esprit dans la Matière
A travers elle, se présente une forme de Conscience

Percevoir la logique, la dynamique, le principe de son évolution.
Percevoir la qualité, l'impression effectuée dans le champ de conscience, les liens d'affinité qui assemblent les acteurs.
Percevoir le motif, le schéma causal, ce qui fonde cette forme, le courant ou la source renouvelée.
Que puis-je faire pour prolonger, exprimer cette cohérence ?

Variante :

Choisir une forme.
Percevoir son lien avec l'environnement, sa capacité d'adaptation, d'évolution
Percevoir sa cohérence interne, sa logique
Percevoir son renouvellement, son lien avec ce qui la fait exister, avec sa raison d'être
Soutenir celle-ci, voir cette raison se diffuser dans la forme; puis s'exprimer dans l'environnement

A LA LONGUE

Progressivement le niveau de travail s'intégrera dans notre vie, et nous pourrons agir plus utilement.

LE SOLEIL SUR LE CARRÉ

"Conduis-nous du chaos à la Beauté ...

Devant celui qui cherche se trouve un carré ou un rectangle composé d'une masse kaléidoscopique de couleurs rudimentaires qui se meuvent, qui palpitent, qui sont dans une confusion constante.
Superposé à ce carré, se trouve un soleil radieux avec une pénombre composée des sept couleurs du prisme. Celles-ci rayonnent à partir du soleil, en bandes rythmiques régulières et produisent un merveilleux flamboiement de couleurs.
Le carré à l'arrière-plan révèle sa confusion de couleurs d'une qualité pas très brillante. Le schéma de beauté qui s'en dégage (même s'il paraît superposé) est translucide, délicat et d'une couleur vive et radieuse. On voit distinctement l'arrière-plan plus lourd, grâce à la transparence. ..." DINA 2 p 305 Angl.

"... Si cette formule est étudiée pendant plusieurs années, elle deviendra la forme-clé grâce à laquelle les aspects du processus créateur seront soumis à l'attention de l'étudiant. Il recevra de plus une révélation concernant les objectifs divins qui sont plus vastes et d'implication plus grande et plus riche qu'ils ne l'ont encore été compris.
... En conséquence, ces formes-clés ne sont pas faciles à saisir et à interpréter, car seule l'activité de l'intuition vous permettra de comprendre et d'avancer dans la zone causale d'impulsion nouvelle." idem p 306

QUINZE REGLES DE CRÉATION CONSCIENTE

Prenez une règle par mois pour l'étudier. Vous saurez alors mieux ce qui crée votre projet de vie et comment vous pourrez créer à votre tour. Le traité sur le Feu cosmique (p 997 Angl. et suivante) donne ces règles et fournit des commentaires fort instructifs. Le traité sur la Magie Blanche est construit autour de ces règles, mais ne vous perdez pas dans la lecture. Il s'agit ici, non d'acquérir des connaissances, mais de méditer et de trouver en soi les ressorts de la création.

Ceci permettra d'ancrer ce circuit énergétique en vous, d'affiner votre perception de cohésion de toute forme, de faciliter cette approche à d'autres chercheurs ultérieurs.

Six règles pour le plan mental

Phase de conception du projet

Règle 1 :

L'Ange solaire [l'être de pure conscience] se recueille, ne disperse pas sa force, mais en profonde méditation communique avec son reflet.

Règle 2 :

Quand l'ombre a répondu, dans la méditation profonde le travail se poursuit. La lumière inférieure se dirige vers le haut; la lumière plus grande illumine les trois et le travail des quatre se poursuit.

Règle 3 :

L'énergie circule. Le point de lumière, le produit des travaux des Quatre grandit et croît. Des myriades s'assemblent autour de sa chaleur lumineuse jusqu'à ce que cette lumière diminue. Son feu s'obscurcit. Alors le deuxième son retentit.

Règle 4 :

Le Son, la lumière, la vibration et la forme se mêlent et se fondent; ainsi le travail est un. Il se déroule selon la loi et rien maintenant ne peut empêcher le travail d'avancer. L'homme respire profondément. Il concentre ses forces et détache la forme-pensée de lui-même.

Règle 5 :

Trois choses retiennent l'attention de l'Ange solaire avant que l'enveloppe créée ne descende : la condition des eaux, la sécurité de celui qui crée ainsi, et la contemplation soutenue. De sorte que le cœur, la gorge et l'œil sont liés par un triple service.

Règle 6 :

Les champs de force [champs de cohésion des formes] des quatre inférieurs sentent la force lorsque l'œil s'ouvre; ils sont lancés sur leur route et perdent leur maître.

Cinq règles pour le plan affectif

Ce plan est l'ensemble des tendances attractives et de réaction à l'environnement. Phase de sensibilisation et de motivation

Règle 7 :

On voit les forces doubles sur le plan où il faut chercher le pouvoir vital; les deux sentiers font face à l'Ange solaire; les pôles vibrent. Celui qui médite est confronté à un choix.

Règle 8 :

Les constructeurs de sensibilité [forces de la chaleur sensible ou forces symbolisées par l'élément eau, essence du feu de Bouddhi dont la manifestation la plus basse est le plan affectif, FC p 58 Fr] répondent au son. Les eaux fluent et refluent. Que le créateur veille à ne pas se noyer au point où la terre rencontre l'eau. Le point médian qui n'est ni sec ni

humide doit lui fournir la place où mettre les pieds pour se tenir debout. Là où l'eau, la terre et l'air se rencontrent, est le lieu où peut s'accomplir la création.

L'Ancien commentaire signale :
"Quand le feu est tiré du point le plus profond du cœur, les eaux ne suffisent pas à l'anéantir. Il jaillit comme un courant de flamme, il traverse les eaux qui disparaissent devant lui. C'est ainsi que le but est trouvé."
"Quand le feu descend de Celui Qui veille de là-haut, le vent ne suffit pas à l'éteindre. Les vents mêmes protègent, défendent et aident le travail, guidant le feu qui tombe vers le point d'entrée."
"Quand le feu émane de la bouche de celui qui pense et voit, alors la terre ne suffit pas à cacher ou détruire la flamme. Elle nourrit la flamme, causant une croissance et une ampleur du feu qui atteint l'étroite porte d'entrée."

Règle 9 :

Au prochain stade, la condensation s'ensuit. Le feu rencontre les eaux, la forme gonfle et croît. Que le créateur place la forme sur le chemin qu'il faut.

Règle 10 :

A mesure que les eaux baignent la forme créée, elles sont absorbées et utilisées. La forme croît en force; que le créateur continue ainsi jusqu'à ce que le travail soit suffisant. Que les constructeurs extérieurs cessent alors leurs travaux et que les constructeurs intérieurs entrent dans leur cycle.

Règle 11 :

Le travailleur, selon la loi, doit maintenant accomplir trois choses. Premièrement, s'assurer de la formule qui confinera ces vies dans la sphère qui les limite; ensuite prononcer les mots qui leur diront quoi faire et où emporter ce qui a été fait; finalement émettre la formule mystique qui le sauvera de leur action.

Quatre règles pour le plan physique

Phase de réalisation du projet

Règle 12 :

Le réseau palpite. Il se contracte et se détend. Que le créateur saisisse le point médian et libère ainsi les "prisonniers de la planète" dont la note est juste et exactement accordée à ce qui doit être fait.

Règle 13 :

Le créateur doit reconnaître les quatre, noter dans son travail la note de violet qu'ils manifestent et construire ainsi l'ombre. Quand il en est ainsi, l'ombre se revêt d'elle-même et les quatre deviennent les sept.

Règle 14 :

Le son gonfle. L'heure du danger pour l'âme courageuse approche. Les eaux n'ont pas fait de mal au créateur désintéressé et rien ne pouvait l'inonder ou le noyer. Maintenant le danger du feu et des flammes menace et on aperçoit, encore indistinctement, la fumée qui s'élève. Qu'il en appelle à nouveau, après un cycle de paix, à l'être de pure conscience [l'Ange solaire].

Règle 15 :

Les feux approchent de l'ombre, cependant ne la brûlent pas. L'enveloppe de feu est terminée. Que le créateur psalmodie les mots qui unissent le feu et l'eau.

Note : Les termes sanscrits ont été remplacés par des termes plus actuels, et 'création' nous a semblé le mot juste pour désigner l'ensemble du processus. Le lecteur retrouvera les termes originaux dans les ouvrages cités.
Note 2 : Si une durée d'un mois pour chaque règle vous semble trop longue, essayez une durée d'une semaine. Cependant sachez que votre conception physique a duré 9 mois, et le créateur savait ce qu'il faisait !
Il nous faut découvrir les règles de création consciente -englobant par ce terme les aspects rationnels et irrationnels ou qui n'arrivent pas habituellement à la surface de la conscience de veille-.

UN MODE OPÉRATOIRE

Le mode opératoire suivant peut vous aider à réfléchir en tant que mental illuminé sur ces règles.
Phase préliminaire : contact
Prendre contact avec la Source de Conscience
(en visualisant un soleil, avec l'emblème d'illumination, ou tout autre moyen qui vous convient)
Phase intermédiaire : réflexion :
Tourner cette lumière vers le terme choisi
Enregistrer les exemples, les réflexions
Lire des références
Phase de retrait : gratitude
Remercier pour la perception reçue, et ainsi s'en libérer
Énoncer un OM

SECONDE PRATIQUE PROPOSÉE

Par 3 OM s'aligner sur le Créateur conscient, s'unir à Lui.
1. Le créateur conscient tourne sa lumière vers notre mental et notre cerveau. Nous devenons réceptif aux règles qu'il applique.
Chercher le sens de la règle et
percevoir le tracé énergétique de la règle étudiée [15 mn]
2. Chercher dans notre pratique professionnelle ou personnelle l'application de cette règle ou son équivalent [5 mn]
3. Appliquer cette règle à un projet de service
Terminer en envoyant notre gratitude aux créateurs conscients et en rayonnant sur le monde la lumière de la compréhension.
3 OM.

Cette méditation est structurée en 3 temps : Soi, non-soi et relation entre les deux. Le projet de service qui résultera de l'étude des 15 règles a pu débuter auparavant et il se fortifiera grâce à cette étude. Le projet de service peut aussi naître d'une vision élargie et amener à un autre genre d'activité.

5 CONTRIBUER A L'EVOLUTION

SE CONNAITRE POUR SE RENDRE UTILE

Le contact avec le Soi réel donne un sens d'identité à l'individu, de l'assurance et l'incite à se rendre utile. Fréquemment, cette énergie s'exprime d'abord en tant que présence dans la vie quotidienne, puis dans le lancement d'un projet, puis dans une présence tout au cours de sa vie quotidienne. Le ciel paraît si grand à l'aspirant que tout est possible et, de fait, tout est possible. Mais il doit s'orienter, concentrer son effort et choisir une voie, un champ ou un mode de travail. L'utilité du disciple dépend de ses compétences et donc de l'adéquation entre son équipement et le domaine de service qui l'attire. Il faut du temps, une étude détachée, la connaissance de l'humanité pour que l'apprenti serviteur trouve sa voie et commence par prendre un chemin. Or cette étude détachée de lui-même est justement difficile, car le service n'a pas encore aidé l'aspirant à se tourner vers l'extérieur. L'étude attentive de ses mécanismes lui permettra de prendre conscience de ses réactions instinctives, donc d'agir plus intelligemment et finalement d'être une aide réelle pour ses semblables et le travail.

PROJET DE VIE

Le projet de vie peut se découvrir ou se dessiner de trois manières au moins.

3/ par l'astrologie. En étudiant les axes du thème, la place du Soleil, de la Lune, des nœuds lunaires, les conjonctions, etc.

2/ par une étude réfléchie des traits de caractères.

Par exemple au sujet des rayons, des profils jungiens ou selon la PNL, pour dessiner la carte du monde et repérer les critères, valeurs et orientation fondamentale du moi …

1/ en approchant directement le noyau énergétique en question.

Ou encore en combinant ces trois types d'approche.

On veillera à ne pas viser trop haut, (aspiration de l'âme) mais bien à prendre en compte les choix effectués sur terre, pour trouver le bonheur, réussir sa vie, …

Il importe de distinguer les visions (rationnelles) données par des outils, des techniques, … et la tendance centrale ou mouvement central, n'est-ce pas là le but du yoga ?

Méditation

1/ S'aligner sur l'âme par 3 OM, moyen, doux, silencieux
Pressentir l'étincelle divine qui sous-tend la pure conscience
La conscience se tourne vers notre Moi incarné
2/ Faire vibrer l'organisme incarné (la personnalité individuelle, l'instrument d'activité)
3/ Quelle est son orientation fondamentale ?
"Réussir sa vie", c'est quoi ? Quel est notre but dans la vie ?
Qu'est-ce que le bonheur pour nous ? Quelles sont nos valeurs de base ?
Demander inspiration en 3 mots ou une phrase.
4/ (Historique) Quel choix avons-nous fait pour réussir notre vie ?
Dans quel contexte ? À l'adolescence, la jeunesse, plus tard ?

5/ Offrir la personnalité au service de la pure conscience, soutenue par l'Esprit.

PRATIQUE ÉNERGÉTIQUE

"Nous entrons maintenant dans le domaine de l'occultisme pratique qui n'est pas le domaine de l'aspiration, ni la sphère d'un progrès délibéré vers ce qui est supérieur et désirable, mais, en quelque sorte, une activité contraire. Du point atteint sur l'échelle de l'évolution, le disciple "demeure en l'Être spirituel" (dans la mesure où il en est capable) et, consciemment, délibérément, emploie les énergies dans les trois mondes. Il les dirige vers le corps éthérique, du niveau où il a choisi de travailler, niveau mental, émotionnel ou du plan vital lui-même. Il le fait conformément à une idée dont il a eu la vision, à quelque idéal qui lui est cher, à quelque modèle divin qu'il a perçu, à quelque espoir spirituel, à quelque ambition ou quelque désir auxquels il s'est consacré.

…

a. Distribution et manipulation de la force sur le plan éthérique.

Nous supposons que l'étudiant est conscient de la nécessité d'établir un rythme nouveau et supérieur dans sa vie sur le plan physique, d'utiliser son temps conformément aux injonctions de son soi supérieur, et de produire, consciemment et scientifiquement, les effets qui, dans ses moments les plus élevés, lui sont présentés comme étant souhaitables. Il possède maintenant une certaine connaissance de l'équipement dont il dispose pour sa tâche et il a bien compris certains faits relatifs au véhicule énergétique. Les paires d'opposés lui apparaissent clairement, même s'il est encore influencé par l'un ou par l'autre des opposés; il est conscient du désaccord fondamental existant entre sa vision de la bonté et sa capacité de l'exprimer. Il sait qu'il est le triple reflet d'une Trinité plus élevée qui est, pour lui, la Réalité. Il comprend que le mental, les émotions et l'être physique sont destinés à manifester cette Réalité. Il sait que, si l'aspect intermédiaire de lui-même -le corps énergétique - peut être dominé et correctement dirigé, la vision et l'expression finalement coïncideront.

Il est également conscient du fait que le corps physique dense, apparence extérieure tangible, n'est qu'un automate, obéissant à n'importe quelles forces et énergies pouvant être les facteurs dominants subjectifs qui conditionnent l'homme. Ce corps physique sera-t-il dominé par la force émotionnelle qui se déverse par le centre sacré et produit le désir afin de satisfaire les appétits physiques, ou par le plexus solaire, conduisant alors à certaines satisfactions d'ordre émotionnel ? Sera-t-il dirigé, peut-être, par une énergie supérieure à toutes celles-là, mais jusqu'à présent impuissante, énergie de l'âme comme expression de l'Être pur? Sera-t-il poussé à l'action sous l'impulsion de réactions sensibles, d'idées et de pensées provenant d'autres êtres humains, ou sera-t-il animé et poussé à l'activité sous la direction de la Hiérarchie spirituelle? Voilà certaines des questions auxquelles il convient de trouver une réponse. Le stade d'aspiration, de rêve et de désir doit être remplacé par l'action directe et par l'utilisation soigneusement projetée des forces disponibles, mises en activité par la respiration sous la direction de l'œil intérieur et dominées par l'homme spirituel.

Quelles sont les énergies qui doivent et peuvent être ainsi utilisées ?

Quelles sont les forces qui doivent être dirigées ?

De quelle manière peuvent-elles être maîtrisées ?

Devraient-elles être ignorées et, ainsi, rendues vaines, ou sont-elles des forces nécessaires au grand travail de création ?

Il vous apparaîtra clairement que la première chose que doit faire l'investigateur spirituel est de s'assurer, en vérité et dans la lumière de son âme, où se trouve exactement son centre d'identification. Je veux dire par là :

Utilisera-t-il surtout son énergie sur le plan mental ?

Est-il surtout émotionnel, utilisant la plupart du temps la force provenant du plan astral ?

Peut-il prendre contact avec l'âme et attirer l'énergie de l'âme d'une manière permettant d'annuler ou de contrebalancer la force de sa personnalité ?

Peut-il ainsi vivre comme âme sur le plan physique, se servant du corps énergétique?

S'il étudie sérieusement ce problème, il découvrira en temps voulu les forces qui dominent dans le corps énergétique et il deviendra conscient des moments et des expériences faisant appel aux ressources de l'énergie de l'âme. Cela demandera du temps et sera le résultat d'une longue observation, d'une sérieuse analyse des actions et des réactions sensibles, des mots et des pensées. Nous traitons ici, comme vous pouvez le voir, d'un problème très pratique qui est, en même temps, partie intégrante de notre étude et qui provoquera des changements fondamentaux dans la vie du disciple.

A cette observation et à cette analyse du pouvoir de la force ou des forces engagées, l'aspirant ajoutera les conditions qui permettent de les mettre en activité, la fréquence de leur apparition qui lui indiquera si elles sont habituelles ou nouvelles et, également, la nature de leur expression. De cette manière, il parviendra à une nouvelle compréhension des facteurs de conditionnement qui agissent à travers son corps vital et font de lui, sur le plan physique, ce qu'il est essentiellement. Il trouvera en cela une aide spirituelle profonde et importante.

Cette période est cependant limitée à l'observation mentale et intelligente et constitue la base du travail à accomplir, donnant assurance et connaissance, mais laissant la situation telle qu'elle est. Le disciple doit maintenant devenir conscient de la qualité des forces en jeu et, pour y arriver, il lui sera nécessaire de découvrir non seulement le rayon de son âme et celui de sa personnalité, mais aussi les rayons de son appareil mental et de son corps astral. Il sera ainsi amené à procéder à une autre investigation, à une autre période d'observation attentive, s'il ne les connaît pas encore. Lorsque je vous dis qu'à ces informations le disciple doit ajouter un examen attentif du pouvoir des forces et des énergies qui le touchent astrologiquement, vous voyez donc combien sa tâche est ardue. Non seulement il doit repérer les énergies de ses cinq rayons, mais il lui faut aussi tenir compte de l'énergie du signe du soleil qui conditionne sa personnalité, et du signe de l'ascendant qui tente de stimuler cette personnalité pour qu'elle réponde à l'âme, exécutant ainsi le dessein de l'âme grâce à la coopération de la personnalité.

Il y a donc sept facteurs qui conditionnent la qualité des forces cherchant à s'exprimer à travers le corps énergétique:

1. Le rayon de l'âme.
2. Le rayon de la personnalité.
3. Le rayon du mental.
4. Le rayon de la nature émotionnelle.
5. Le rayon du corps physique.
6. L'énergie du signe du soleil.
7. L'influence du signe de l'ascendant.

Une fois que ces éléments sont connus et que le disciple a une certaine assurance qu'ils sont exacts, tout le problème devient plus clair; il peut travailler en connaissance de cause et avec compréhension. Il devient un travailleur ayant la connaissance scientifique dans le domaine des forces cachées. Il sait alors ce qu'il fait, avec quelles énergies il doit travailler; il commence à sentir ces énergies quand elles pénètrent dans le véhicule éthérique. ..."

Mirage, Problème Mondial, p 246-249 angl.

Observation de ses mécanismes

Méditation

Alignement sur le Soi réel
Confiance dans la Source aimante qui accepte tout (pôle bleu)
Réaliser que le Soi soutient la vision lucide (pôle bleu de la personnalité)
Celle-ci maintient le mental illuminé
Nous faisons appel à la volonté de l'âme pour observer nos mécanismes, pour observer les forces et réflexes

Une question chaque soir ou toute la série de questions une fois par semaine, de préférence le Jeudi ou le jour du rayon de l'âme.
Une fois par mois, reprendre les questions des 7 Facteurs conditionnants. Vous pouvez également relire ce passage de Mirage, Problème mondial

Liste de questions :
- Quelle a été ma vie de pensée, les sujets de réflexion ?
- Le processus lorsque j'ai une pensée par moi-même
- Les mécanismes affectifs par rapport à un événement, à une personne
- Le comportement coordonné par rapport à un projet, par rapport à des difficultés
- Quelle qualité apportée, valeur directrice de mes actions
- Quelles sont les phrases ou devises affleurant à la conscience
- À quel moment me suis-je servi d'un centre ?
- À diverses périodes de la journée, quel centre soutenait l'activité ?
- Quels schémas de réaction se produisent le plus souvent ?

****

Ce qu'est un Rayon

Admettons que la forme est créée par une tension intérieure qui fait impact sur la substance, à partir d'un pôle central. La forme est en relation avec elle-même par l'extérieur – elle peut devenir autre – ce qui décrit une rotation. Le pôle est en relation avec lui-même par l'intérieur – il demeure lui-même – ce qui décrit une pulsation.

Admettons que la forme est composée de parties qui sont produites par des sous-pôles. Les rayons qui pulsent de pôle en sous-pôles dessinent une arborescence qui s'appelle un rayon.

Les rayons aboutissent au plan des valeurs à dynamisme, fermeté, volonté, ou amour, ouverture, écoute … et au niveau intellectuel aux questions Pourquoi, Dans quel but ou Avec qui, avec quoi.

Un rayon est donc
- l'extension d'une source énergétique (étoile, lampe) dans l'espace environnant;
- une des qualités de la Conscience Divine
- un des sept aspects du Soi
- "une force particulière ou un type d'énergie, mettant l'accent sur la qualité que cette force démontre et non sur l'aspect forme qu'elle crée. Ceci est une définition exacte d'un rayon." Rayons 1 p 316

Le terme "qualité" renvoie au deuxième aspect, contact ou relation entre l'aspect Vie, fondamental, et l'aspect créateur, intelligence de la matière.

En d'autres termes, dans une lampe, il y a la tension (1er aspect), le filament et la lampe (3ème aspect) et l'éclat ou rayonnement de la lumière (2ème aspect).

La qualité peut être définie comme "relation d'une unité avec elle-même", relation avec la matière, relation avec les autres constituants, relation avec le tout plus vaste.

La loi "une Vie, sept rayons et des myriades de formes" résume la perception, mais comme le montre le cercle chromatique, la distinction des 7 rayons est un choix, la réalité peut être plus vaste, même si elle est construite sur la base 7.

ANALYSE DES FACTEURS CONDITIONNANTS

> "il faut se souvenir que le type pur d'un rayon n'existe pas encore pour la raison qu'on ne peut encore trouver une forme, un mécanisme ou expression parfaite de la qualité d'un rayon ...
> Les rayons concernent l'énergie et la conscience et déterminent l'expression, mais lorsque la matière utilisée et le véhicule en question est imparfaitement évolué, il y a limitation et perte automatique de beaucoup d'énergie."
>
> Rayons 1 p 73

Toute forme étant animée par le Soi, est réceptive aux 7 qualités du Soi, mais elle est elle-même guidée, animée par l'une des 7, qui est sa ligne principale, sa note de base.

Du point de vue qualitatif, tout corps dans une substance donnée (à un niveau donné donc) est coloré principalement par l'une des sept couleurs, animé par l'une des sept notes.

L'OBSERVATION DE SOI-même tel qu'il est proposé dans Mirage, problème mondial (p 247-249) permet d'apprendre beaucoup.

Ce passage dit aussi **POURQUOI** cette connaissance est utile. Il s'agit de "distribuer et manipuler la force sur le plan éthérique".

Dès que nous percevons le rayonnement, il nous faut vivre en rayonnant. Si l'étudiant maîtrise son mécanisme, "la vision et l'expression finalement coïncideront" et la vie sur le plan physique sera réellement utile.

Cherchons la simplicité, travaillons avec des hypothèses, la conviction peut venir mais ne figeons pas en un schéma rigide ce qui est essentiellement qualité soi-consciente.

Le mental permet d'unifier les phénomènes et d'en faire la synthèse. La connaissance des rayons d'un équipement permet d'unir les valeurs qui importent à cet individu, les difficultés et facilités qu'il a, les modes de service ou de contact immédiatement disponibles.

Une formule algébrique telle que TROIS, 2,1 (5,6,7) pour Monade, Ame, Personnalité (mental, affectif, éthérique) résume un faisceau de qualités.

Traduire cette formule en couleurs et en notes nous permet de sortir de l'intellectualisme et d'approcher de l'intérieur ces qualités.

Dans tout ce domaine D'ANALYSE DES RAYONS, nous reprenons simplement et interprétons des éléments provenant d'Alice Bailey, de l'Institut des 7 rayons (et les articles publiés dans sa revue) ou de l'institut de psychanimie.

Thèmes et questionnaires en proviennent.

Mise en garde

Il existe dans la nature des millions de couleurs, les écrans en affichent aussi des millions, elles sont toutes fabriquées à partir de 3 couleurs. Pour faciliter la compréhension intellectuelle, les couleurs énergétiques sont classées en sept, qui

proviennent de trois couleurs fondamentales. Mais les étiquettes ne doivent masquer le flux énergétique à l'œuvre, donc attribuer un rayon à un morceau de l'équipement, n'enferme pas.

On peut cerner la coloration d'un être

1. par le contact énergétique
2. par assimilation qualitative
3. par analyse des effets

La première approche exige une grande pureté, la deuxième exige du temps et une grande écoute (extérieure et intérieure), la troisième un grand discernement.

En ce domaine, notamment, tout désir de voir tel rayon plutôt qu'un autre, fausse la perception, il faut aussi élargir notre compréhension des qualités existantes, pour respecter un être.

Rayon de l'âme (Soi)

Toute âme est amour, le Soi est relation, mais cette relation, cet amour est coloré par l'un des 7 rayons.

La perception de cette qualité apparaît facilement dans la méditation et (aux autres) dans un groupe spirituel se réunissant sur le plan physique.

Les thèmes qui suivent aident à percevoir le canevas des 7 rayons égoïques, celui de mon groupe d'âme et aussi celui des autres couleurs.

Ma contribution à un groupe

1. Une ferme puissance, la volonté de libérer
Je mets l'accent sur le but.
2. L'écoute et la compréhension
Je cherche à unir le groupe
3. Intelligence et subtilité
J'expose les idées sous-jacentes
4. Harmonie et relief
Je saisis les contrastes et pousse les choses plus loin
5. Clarté et précision
Je cherche des méthodes ou des moyens pensés
6. Idéalisme et Perfectionnement
Je cherche à élever et à aller plus haut
7. Rythme et coordination
Je cherche à ce que le groupe exprime toute sa richesse en trouvant son rythme

Rêves d'adolescent

Que vais-je faire de ma vie ?
1. Je voudrais être un meneur d'hommes, puissant, dynamique et bienveillant, servant le plus grand bien.
2. Je voudrais avoir une profonde compréhension aimante des gens, et de l'intuition pour les aider à développer tout leur potentiel.
3. Je voudrais disposer d'une grande agilité mentale et de créativité, pour les appliquer à de nombreux défis intellectuels. Il y a tant à faire !
4. Je voudrais exprimer l'art dans chaque aspect de ma vie, inspirant ainsi les autres à accroître leur sensibilité à la Beauté et à l'harmonie.
5. Je voudrais découvrir les mystères de la Nature par la recherche et l'expérimentation scientifiques.
6. Je veux vivre avec une foi et un engagement total - conformément à ma plus haute "Vision du Bien".
7. Je cherche à amener un ordre rythmé dans le chaos de la vie humaine en "ancrant" des idées progressistes, en les mettant en activité pratique et en voyant leur expression parfaitement aboutie.
1'. Je voudrais libérer les gens de toute forme d'esclavage.

2'. Je voudrais parvenir à une compréhension sage et totale de la vie pour enseigner et illuminer les autres.
3'. Je voudrais parvenir à la Vérité par la puissance d'une pensée profonde et d'un raisonnement impeccable.
4'. Je voudrais être un médiateur, pour réconcilier les conflits humains et être un instrument de paix.
5'. Je voudrais inventer ou développer ces mécanismes, instruments ou techniques qui transformeront et élèveront la qualité de la vie humaine.
6'. J'aspire à servir Dieu, ou l'idéal le plus élevé, avec une foi totale et une dévotion sans faille.
7'. Je voudrais avoir un rôle pratique, efficace, en re concevant et transformant les schémas de la civilisation humaine, pour qu'apparaisse un autre Ordre.

Expérience de l'énergie du soi

Je perçois le Soi (mon être supra - conscient) comme
1. Charge dynamique de volonté et de puissance spirituelle
2. Épanchement brillant de sagesse aimante
3. Afflux stimulant d'intelligence créatrice, fluide, active et aigüe, reflétant le Plan divin.
4. Besoin intérieur d'apporter l'harmonie et la beauté
5. Incitation à pénétrer les voiles de la matière et de la forme pour révéler le secret.
6. Besoin incessant de trouver et de suivre quelqu'un à qui consacrer une dévotion totale.
7. Besoin de manifester les idées divines en une forme parfaite.

Activité la plus joyeuse

1. Être pur et sans qualification. Être en une liberté complète.
2. "être amoureux" ou aimer, la poursuite et la distribution de la lumière de la compréhension intuitive
3. L'activité elle-même et la théorisation. Penser, créer, adapter
4. Mêler, mélanger et harmoniser
5. Découvrir. Être sur le point de trouver.
6. L'amour complet de quelqu'un et recevoir son amour total. Chercher le salut hors de ce qui est imparfait.
7. Créer l'ordre à partir du chaos. La création de formes qui expriment l'ordre intérieur.

Ce qui a le plus de sens

1. la persistance immortelle dans l'état d'identification à la Vie Une.
2. relier chaque chose à chaque autre chose
3. compréhension intelligente et la coordination de nombreux courants d'énergie, de pensée ou d'action.
4. accomplissement harmonieux de toute circonstance, relation ou projet
5. la nature mystérieuse de la réalité. La solution à la question.
6. ce qui relie à l'objet de leur dévotion. (Partialité extrême).
7. l'union de l'archétype et de la forme. L'ordre conforme à l'Idée.

Le plus grand sens du sacré

1. L'identification avec l'Identité unique, la Vie Une, le Soi unique.
Se trouver en présence de la puissance du Divin inspire une exultation sacrée, fait se réjouir solennellement de la majesté et de l'omnipotence du SOI.
2. L'Amour Divin. L'intimité spirituelle de tout ce qui est apparemment séparé. Signes d'inséparabilité.
3. Beaucoup d'agnosticisme mais les systèmes cohérents de pensée, les théories élégantes suscitent un sens du sacré. Aussi, le jeu des énergies à l'œuvre.

4. La beauté
5. Le mystère du monde tel qu'il est
6. L'objet de la dévotion, la forme de leurs idéaux
7. La contemplation des formes qui incarnent parfaitement un aspect de la Conception universelle.

Le désir au fond du cœur

1. Être l'Un et Lui seul.
C'est une synthèse et une indivisibilité extrêmes.
2. Être amoureux ou aimer tout, un avec tous.
3. "Planifier avec Dieu et le Tout" ou faire les opérations qui manifesteront le Plan.
4. Vivre en beauté et devenir la Beauté elle-même.
5. Connaître la Vérité. Percer le Mystère.
6. Aimer et être totalement aimé par le "Bien-aimé" qui atteint et exprime l'idéal le plus élevé.
7. Parvenir à une expression parfaite de l'archétype. Accomplissement. Voir les résultats tangibles de leur pensée et de leur travail.

Rayon de Personnalité

La personnalité comprend l'ensemble du comportement intelligent et coordonné. Son rayon se perçoit facilement, de plusieurs façons :

- dans la manière de rencontrer des obstacles (manière habituelle d'y réagir, et manière de se créer des difficultés),
- dans les occupations choisies dans les vingt ans (reflet des forces personnelles, le plus souvent),
- dans les traits à transformer ...; cependant, même le rayon de l'âme peut induire des excès qui sont aussi à transformer.

Restons modestes et demandons-nous quelle qualité naturelle exprime mon comportement.

TRAITS A TRANSFORMER

Choisir trois traits (seulement) dans la liste suivante

Obsession des règles et régulations
Enthousiasme incontrôlé
Scepticisme excessif
Trop de hauts et de bas
Énergie gaspillée par suractivité et agitation
Volontarisme
Désir de dominer et de contrôler les autres
Peur par excès de sensibilité
Manipulation et arrangement
Rechercher le compromis à tout prix
Intolérance des idées qui n'entrent pas dans la connaissance établie
Empressement exagéré à croire et à faire confiance
Soumission à l'habitude et à la routine
Trop de préoccupation pour l'ordre et les détails
Dépendance excessive des autres
Trop d'analyse et de dissection intellectuelle
Tendance à combattre et à s'opposer
Fierté intellectuelle
Beaucoup trop d'étude sans action
Ambition sans frein pour le pouvoir

AUTRES THEMES D'OBSERVATION

Quels thèmes d'observation permettent de percevoir le rayon de personnalité ? Cela suppose de discerner ou définir la personnalité :
Expression de l'Esprit, ancrage de l'Être dans la matière, conscience incarnée, comportement intelligent, identité personnelle.
Les thèmes peuvent être notamment les suivants :
- plaisir marquant ("on se sent bien quand ...")
- manière de travailler ou activité de prédilection
- manière d'affronter un problème
- défaut majeur (y compris le mirage principal)
- signe zodiacal

Michael Robbins indique aussi les éléments suivants (The tapestry of the Gods):
Instrument d'expression de l'âme
Moyen d'intégrer les domaines mental, sensible, et vital
Moyen de diriger et coordonner l'activité physique
Moyen d'établir une identité personnelle unique
Moyen de se démarquer et de compter sur soi
Moyen de choisir la vocation préliminaire
et aussi
Moyen de s'opposer au Soi
Moyen d'échapper à l'appel supérieur
Moyen de limiter l'expansion de conscience
Moyen d'exprimer la séparativité
Moyen d'attirer l'attention sur soi

"Le signe zodiacal détermine le rayon de personnalité"
Alice Bailey

On peut relier un signe aux rayons affluant de la constellation ou au rayon du régent orthodoxe du signe, cela reste une hypothèse, ce qui permet de restreindre le choix initial et d'explorer plus facilement ; cette hypothèse reste à valider.

Bélier	1,7, 6	Taureau	4,1	Gémeaux	2,5
Cancer	3,7, 4	Lion	1,5,3	Vierge	2,6,4
Balance	3,5	Scorpion	4,6	Sagittaire	4,5,6, 2
Capricorne	1,3,7, 5	Verseau	5,2,(7?)	Poissons	2,6

SOUS-RAYONS DE LA PERSONNALITÉ

Le Tibétain indique que, sauf cas exceptionnel pour des disciples par exemple, l'humanité a des corps sur les rayons suivants : 1, 4, 5 pour le mental, 2 ou 6 pour l'affectif, 3 ou 7 pour l'éthérique - physique.

Très probablement, nous nous rangeons dans la catégorie des humains les plus nombreux. Il faut une convergence de signes ou de présomptions assez forte pour envisager d'autres hypothèses. Cette modestie a aussi l'avantage de restreindre les choix possibles.

Le corps mental

Le corps mental est l'équipement qui permet de lire le sens et de déployer la pensée. Ce rayon se perçoit donc dans la manière d'apprendre un sujet, de le mémoriser, de constituer ou d'exprimer une réflexion, dans une lettre...

Le mental de premier rayon est direct, concis, bref, synthétique, il retient l'essentiel, les concepts,

Le mental de quatrième rayon est imagé, riche en couleurs en métaphores, en associations ou analogies, il compare, illustre

Le mental de cinquième rayon est rigoureux, précis, détaillé, logique, il raisonne.

Observez donc votre style dans vos lettres, la manière dont vous ouvrez un livre ... Lisez-vous la table des matières, le résumé, la date de parution, ou bien les schémas, quelques pages au hasard ...

Michael ROBBINS dans THE TAPESTRY OF THE GODS Vol. 1 p 390 liste certains attributs concernés par le rayon du corps mental. Ce sont le mode de mouvement (du mental), la précision et la netteté, la fermeté, la flexibilité, la capacité de décision, l'attention aux détails, l'analyse et la synthèse, l'ampleur de vues, la fécondité, la directivité, la convergence ou la divergence, la concrétion ou l'abstraction, la rationalité ou l'intuition, la créativité, l'organisation (des notions), la rapidité de la pensée, l'espacement ou rythme de la pensée, le mode sensoriel préféré. Ces attributs sont influencés par ce rayon et, en retour, ils permettent de détecter le rayon du corps mental.

La PNL distingue des prédominances sensorielles dans le système dit VAKOG. La prédominance Visuelle s'exprime en termes liés à la lumière ou à la couleur, elle est liée à une mémoire synthétique. La prédominance Kinesthésique (toucher, regroupant l'Olfactif et le Gustatif) s'exprime en des termes de sensations, de chaleur, poids ..., elle est liée à une mémoire associative. La prédominance Auditive s'exprime en sons, discours, elle est liée à une mémoire linéaire. Une recherche est à mener pour savoir si ces trois prédominances sont liées aux trois rayons du mental 1,4,5.

Le corps affectif

Le corps affectif est l'équipement qui permet d'exprimer les émotions, ses inclinations, d'être influencé et de se motiver.

Un corps émotionnel de sixième rayon est soutenu, s'enthousiasme facilement, communique la joie de vivre, a des goûts bien déterminés, les choix sont vite et facilement faits, que ce soit dans la musique, les lectures, les valeurs, religions, ...

Un corps émotionnel de deuxième rayon a une grande ouverture, est plutôt éclectique, assimile beaucoup de choses mais est aussi plus fragile car plus réceptif sur une vaste gamme.

Le passage du rose au bleu s'observe assez souvent chez les méditants, liés à un travail effectué la nuit sur les corps affectifs.

On peut observer parfois des corps affectifs de premier et de quatrième rayon, mais on observe beaucoup plus souvent de solides névroses ou désordres, particulièrement à l'approche de la deuxième initiation.

Le corps énergétique

Le corps énergétique est le véhicule qui conditionne la vitalité, l'activité motrice et particulièrement du cerveau.

Il est particulièrement facile de distinguer les corps de troisième rayon de ceux de septième rayon.

Un équipement énergétique de troisième rayon favorise l'activité, le mouvement, la dispersion, d'où une grande activité avec des périodes de pointe (presque frénétiques) et des périodes de repos importantes (farniente). Dans l'espace, l'agitation se manifeste par un aimable brouillon ou apparent désordre où la personne trouve néanmoins ses affaires.

Un équipement énergétique de septième rayon favorise l'ordre, le rythme, les habitudes, d'où l'observation de cycles réguliers de travail et de détente. Dans l'espace, le rangement est assez organisé, net; la personne se retrouve déboussolée dans le désordre, elle a aussi du mal à bousculer son rythme pour faire face à un imprévu, il lui faut de temps pour récupérer alors qu'un corps énergétique de troisième rayon semble stocker la fatigue plus aisément. A l'inverse, un septième rayon aime s'occuper et ne peut rester oisif longtemps.

Il existe quelques cas d'équipement énergétiques de premier et de second rayon, voire de cinquième rayon, semble-t-il.

Astrologie pour le service

Introduction

Dans les futures écoles de méditation, l'étudiant sera placé devant un rideau de la couleur de son rayon et le thème sera accroché à ce rideau (LMO:324). Il sera donc étudié soigneusement. Ce qui suit vise à découvrir le dessein de l'incarnation et les possibilités de l'étudiant. Ce n'est en aucun cas un cours d'astrologie. On veillera notamment à ne pas effectuer de jugement hâtif ou de conclusion péremptoire sur soi-même et encore moins sur les autres.

On peut décrire brièvement 3 niveaux d'astrologie

1/ Le niveau vital ou culturel. Les individus sont caractérisés par la position des planètes à leur naissance. Un chiot né au printemps est plus exubérant qu'un chiot né en hiver. Cette astrologie parle de signe, de conditionnement, décrivant le sujet de manière statique. C'est une astrologie de masse, on suppose implicitement que les astres influencent directement le sujet.

2/ Le niveau psychologique, individuel. Rudhyar et Ruperti ont utilisé la psychologie des profondeurs, on suppose ici que le sujet s'est individualisé par rapport à son milieu, qu'il n'en est plus le reflet. Les maisons (domaine de préoccupations) prennent plus d'importance que les signes, et en premier lieu l'horizon, avec l'Ascendant. Cette astrologie propose une transformation de la personnalité : le sujet observe son évolution qui correspond à l'horloge que les astres constituent dans le ciel. Les astres ici n'ont pas d'influence (conformément à la précession des équinoxes : les constellations ne sont pas en face des signes), mais présentent une analogie aux processus psychologiques (voir notamment la roue de l'expérience individuelle).

3/ Le niveau énergétique ou qualitatif de la psyché. Cela correspond, dans la contemplation, non au niveau sensoriel ni aux associations d'idées (niveau intellectuel) mais au niveau qualitatif. Cette astrologie est dite ésotérique. Pour que l'on puisse parler de courants d'énergie, nous faisons l'hypothèse que, tel un cycle d'Hystérésis, tout être se polarise lors de sa naissance, que ce soit une planète ou un humain. Ainsi, le nouveau-né est se polarise selon l'atmosphère (atma-sphère) de ce moment. Cette

astrologie traite des rayons des constellations, des planètes et des mots-clés (pour le disciple) associés aux signes.

Nous nous intéresserons ici aux éléments de la personnalité (2ème niveau) pour envisager le service que l'individu peut accomplir. L'astrologie étant une science de 3ème Rayon est très touffue et propose de nombreux arguments. Nous en resterons au tout début.

Le soleil

C'est le foyer de l'énergie vitale. Son signe conditionne le rayon de personnalité (MPM:249) et suggère plusieurs hypothèses. La pensée –semence de ce signe indique le type de travail que la personnalité a à accomplir dans ce cycle de vie.

Le signe solaire est la projection du soleil sur la roue zodiacale des 12 signes, c'est la vision de l'étoile à partir du champ d'expérience, (personnalité). Dans le sens inverse, le soleil– Soi voit la planète– expérience se projeter sur le signe opposé au signe solaire, c'est le signe d'accomplissement. Une vie réussie se traduit en une réalisation définie dans ce dernier signe.

Un natif de la Balance a pour signe d'accomplissement le Bélier et devrait aboutir, à partir de l'équilibre atteint, à provoquer de nouveaux commencements (sur le plan mental). Un natif du Lion a le Verseau pour signe d'accomplissement, l'individu né en Poissons (avec sa réceptivité diffuse et inclusive) doit passer à l'analyse intellectuelle et au discernement dans la Vierge.

Cet accomplissement s'effectue spontanément à la fin d'une vie vécue dans la droiture et le service. Mais cette connaissance peut indiquer le chemin où l'on s'engage déjà sans le savoir et permet d'accentuer son effort.

L'ascendant

C'est la direction où le ciel se lève. L'horizon terrestre plonge sans arrêt à l'Est pour découvrir de nouvelles étoiles, c'est donc les nouvelles possibilités qui s'annoncent. Le signe de l'ascendant dépend de l'heure de naissance et varie d'un degré toutes les 4 minutes.

L'ascendant est la direction indiquée par l'âme (car celle-ci imprègne tout le cycle). L'ascendant dessine un triangle avec le signe solaire et le signe d'accomplissement : c'est l'ascendant qui permet de passer de l'un à l'autre.

L'ascendant a en face de lui le Descendant, là où les étoiles se couchent, là où la terre salue les êtres qu'elle a côtoyés, direction du don et de l'abandon. Le descendant montre la manière dont on rencontre l'autre, ou comment l'autre nous perçoit; alors que l'ascendant est la perception intérieure. Cette direction Ouest relève donc de la personnalité et du service.

L'heure de naissance donne aussi le Fond du Ciel (les racines) et le Milieu du Ciel, lieu où le pouvoir s'extériorise. Ce qui importe pour l'expression dans la vie sociale.

La lune

La lune concerne la forme et provient du passé [R3:13], termes souvent péjoratifs. Rappelons-le, si nous n'avions pas de forme, nous ne serions pas sur terre. La lune indique la manière dont l'individu passe à l'action, ce qui concerne le serviteur lucide.

La phase dans la lunaison, c'est-à-dire le rapport de la lune au soleil est significative. Un ouvrage entier de Rudhyar (Le cycle de la lunaison) décrit 8 phases. Cette position de la lune va conditionner (ce qui laisse cependant une certaine liberté) l'individu pendant toute sa vie. Pour résumer, un individu né en lune montante va dans l'expérience, puis réfléchit, l'individu né à la pleine lune voit clairement ce qu'il a à faire, et ceux nés à la fin de la lunaison (avant la nouvelle lune) font le bilan du passé.

L'interprétation est ici délicate, car la lune tourne en 28 jours, ce qui par analogie (2ème niveau de l'astrologie = personnalité) signifie que la lune progressée tourne en 28

ans. Ainsi chacun de nous entre parfois dans la nuit noire (obscurité à la nouvelle lune) puis avance à tâtons, se cherche et décide d'une direction (au premier quartier 7 ans plus tard), il voit ce qu'il veut faire lucidement lors de la pleine lune progressée, met en œuvre ses plans, puis décide en conscience de ce qui a de la valeur (dernier quartier), il dissémine les idées perçues et fait le bilan. Pourtant la phase de lunaison à la naissance reste la clé de base comme dans une symphonie en Sol, les Fa et les Do abondent, tout en restant dans la tonalité majeure du Sol.

Nœuds de la lune

La lune tourne autour de la terre mais pas dans le plan (dit de l'écliptique) où la terre tourne autour du soleil. L'orbite lunaire rencontre donc ce plan en 2 points : le nœud Nord où la lune passe au-dessus de l'écliptique (qui représente le domaine conscient), c'est la pointe de l'effort où des possibilités enfouies se découvrent et doivent être appropriées, et le nœud Sud où l'orbite passe dans l'inconscient et où les fruits de l'expérience consciente sont engrangés, dit pointe de facilité.

L'individu vit dans sa jeunesse sur la pointe de facilité, puis s'oriente progressivement vers la pointe de l'effort, Il s'agit là de l'effort de la personnalité. Ruperti et Cavaignac (Les multiples visages de la lune) ont souligné l'importance de la latitude : si la lune est loin entre le Nœud Nord et le Nœud Sud, elle a une forte latitude Nord et la personne reste plus facilement fidèle à ses principes, de façon spécifique, originale. Si la lune se trouve en face entre les nœuds Sud et Nord et loin d'eux (grande latitude sud), la personne incarne un archétype; dans les deux cas, les circonstances extérieures l'influencent peu sur le long terme. Au contraire, si la lune se trouve proche des nœuds (l'un ou l'autre) elle est assez sensible à l'expérience et les principes évolueront avec les circonstances en plusieurs années.

Mercure

Mercure est le dieu du commerce de la communication, de l'intelligence immédiate (à distinguer de la réflexion associée à Saturne). Ésotériquement Mercure est une planète de 4ème Rayon, donc lié à l'intuition.

Si Mercure se lève avant le soleil (sens diurne, donc en sens inverse des signes) alors le sujet a tendance à anticiper, à penser à l'avance. Par exemple, si Mercure est en Gémeaux, pour un natif du Cancer, Mercure se lève avant (comme si la roue tournait et passait à l'horizon Est). Si Mercure se lève après le soleil, (Mercure en Capricorne pour un Soleil en Sagittaire par exemple) le sujet pense après coup, il a tendance à analyser l'expérience pour en tirer l'enseignement. Si Mercure est conjoint au soleil (donc très proche de lui), le sujet pense dans l'instant et a peu tendance à se préoccuper de l'avenir ou du passé. Vous voyez ici qu'il s'agit d'une question de la personnalité, mais cette observation permet de mieux comprendre nos coéquipiers.

Vénus

Vénus est le point focal de ce que l'on valorise ou apprécie. Ésotériquement, énergétiquement, c'est le mental ou amour intelligent, 5ème Rayon. La phase avec le soleil joue également ici. Si Vénus se lève avant le soleil, la personne se réjouit à l'avance de ce qui va lui arriver ; si Vénus se lève après le Soleil, l'expérience est appréciée après coup, d'après les souvenirs.

Saturne et Uranus

Uranus (du Grec Ouranos = Ciel) est un point focal du feu électrique (7ème Rayon) et en astrologie humaniste ou psychologique représente l'éclair qui frappe la structure saturnienne. L'analogie est illustrée par la découverte d'Uranus en 1787, à peu près en même temps que Franklin étudiait la foudre et inventait le paratonnerre.

Saturne (3ème Rayon) est le dieu Temps qui mangeait ses enfants selon la mythologie, il représente la pensée et donc le programme de l'incarnation. Catherine Castanier

(Chiron et l'axe des portes) a développé cette étude, montrant qu'au milieu de ses 2 planètes, l'individu ressentait une lacune métaphysique, là où l'immensité des possibilités du ciel se réduit pour concevoir un plan d'incarnation, et ce plan refoule donc des possibilités que le corps causal garde enfoui. Il nous fait naître avec la lune à tel endroit ou à tel autre, si telle planète doit être en conjonction ou avec un angle notable (divisant le cercle par un entier, 2,3,4,5,6,7,8) avec telle autre. Le mi- point entre Uranus et Saturne (dans cet ordre, en parcourant le zodiaque dans le sens des signes) s'appelle la Porte Invisible, là où des possibilités absentes sont ressenties. Le mi- point en face (de Saturne à Uranus) s'appelle la Porte Visible, c'est le point où les capacités créées lors de l'incarnation peuvent se libérer dans le monde. Cette étude est réellement significative, mais dépasse le cadre de cette première approche. Ceux qui le souhaitent pourront étudier son ouvrage, car l'astéroïde Chiron (qui est un centaure en mythologie et qui décide de devenir mortel pour mettre fin à sa blessure) en triangle avec ces deux portes, indique un mode de sacrifice et le point de libération des capacités, donc de service efficace. Ce triangle Porte invisible, Chiron, Porte Visible est analogue au triangle Signe solaire, Ascendant, Signe d'accomplissement; si on veut l'étudier, il se dessine avec une ligne verticale et un point à droite.

Conclusion

Il s'agit là d'une première approche, et le lecteur comprend donc à la longueur du texte que l'astrologie, science de 3ème Rayon, demande du temps et une ampleur de langage pour se développer. Il comprend aussi, nous l'espérons, pourquoi le thème natal est le fruit d'une méditation récurrente, car le langage indique mais déforme. Les possibilités sont en nous, elles se déroulent en cycles et en spirales. Donc lisons, écoutons, mais ne prenons pas pour agent comptant ce qui est dit ou écrit. À nous d'interpréter, d'utiliser ou de laisser.

N'oublions pas d'expérimenter, comme cela est décrit plus haut : Observer le ciel (page 39)

Bibliographie

Le cycle de la lunaison, Rudhyar, Ed du Rocher, 1978
La roue de l'expérience individuelle, Ruperti, Ed Médicis, 1991
Les multiples visages de la lune, Ruperti, Cavaignac, Ed Médicis, 1991
Astrologie ésotérique, Alice Bailey, Lucis Trust,
Chiron et l'axe des portes, Catherine Castanier, Ed du Rocher, 2003
Les travaux d'Hercule, Alice Bailey, Lucis Trust
Les cycles du devenir, Ruperti, Ed du Rocher, 1981

TROUVER SON CHAMP DE SERVICE

Définition :

L'âme est universelle, elle offre le contact conscient entre l'esprit et les multiples facettes de la substance, entre la Vie pure et les myriades de formes.

Pourtant l'âme est colorée par l'un des 7 rayons, et donc rayonne l'une des 7 qualités, affirme l'une des 7 valeurs ...

Dans l'activité concrète, elle se particularise en rayon de personnalité, et en expérience acquise. Elle se tourne donc vers un domaine de prédilection où elle peut être utile et poursuivre son apprentissage.

Cette voie d'activité consciente ou champ de service est reconnu et non choisi intellectuellement.

Cette perspective peut être liée à notre profession ou non.

On peut donc classer les champs de service de plusieurs manières

- selon le rayon
- selon le niveau (physique, relationnel ou affectif, mental ou intellectuel)
- selon les 10 groupes- semence de serviteurs, ceux-ci sont listés plus bas (soutenir l'évolution page 107).

Les 10 groupes-semence correspondent à la vision du 2ème rayon, d'autres rayons faciliteront une lecture différente : musique, astrologie, architecture, tellurisme …

Chaque groupe est focalisé sur un niveau même s'il utilise les autres :

- Physique pour réserver une salle, imprimer des brochures, prêter des livres, distribuer des repas, recopier des lettres.
- Relationnel pour contacter des gens, les écouter, leur parler, échanger.
- Intellectuel pour étudier, envoyer la pensée, rédiger un livre.

Lors d'une lecture, ou à un moment de détente, on s'aperçoit (une voix intérieure nous dit) voilà ce qu'il y a à faire. Une porte s'ouvre pour nous sur une perspective de travail.

Cette découverte peut s'effectuer au cours d'une méditation, mais il est plus probable qu'elle se produise à un autre moment. La méditation qui suit permet de réfléchir à la question et donc d'appeler une réponse, qui viendra en son temps.

Méditation :

Fusionner avec Soi, l'Être réel.
Envisager le monde avec toutes ses attentes (besoins).
Prendre l'une ou l'autre des questions suivantes :

Quelle qualité ou réponse à un besoin vous semble les plus nécessaires ?
Qu'est-ce qui vous attire au plus profond de vous-mêmes ?
Avec votre équipement conscient,
que pourriez-vous faire pour cela ?
Quel est le travail du groupe subjectif ?
Quelles sont les voies d'activité de l'Ashram ?
Quels signes vous font penser que vous avez à travailler en ce sens ?

Remettre en cause cette activité.
En trouver l'impulsion motivante, la cause agissante, la Source.
Fortifier cette Source en ancrant l'énergie.
Implanter les qualités nécessaires.
Visualiser l'activité future du groupe de travail

Réflexion : Que faire ?

Les problèmes ou les causes des désordres dans le monde semblent immenses.
En voici quelques exemples :
manque d'amour, égoïsme, attrait du pouvoir, de l'argent

Cherchons ce que nous pouvons faire en nous servant d'une grille de lecture.
Quel est le problème ? En quoi est-ce un problème ?
Sur quels faits (critères) nous basons-nous pour dire que c'est un problème ?

En quoi est-ce un problème pour nous ? Pour notre sensibilité, nos valeurs, espoirs et attentes ?

Qu'est-ce qui montrerait que le problème est résolu ? Quel genre de fait, de manifestation ?

Ce qui existe a son utilité, quelle est la raison d'être de l'état actuel ? À quoi a servi ce que nous constatons actuellement ?
Pourquoi cet existant ne semble plus utile ?

Quelles sont les voies possibles d'évolution ?
Qui montre ces évolutions possibles ?
Pouvons-nous les aider ? les soutenir ? Comment ?

Ces évolutions possibles sont-elles réalistes ? Comment les rendre praticables ?
Comment concevoir ou imaginer d'autres voies d'évolution ?

Que suis-je prêt à faire pour cela ?
Je ne peux transformer toute l'existence, mais je peux m'engager dans un domaine concret qui me permettra une action concrète et des efforts concrets. Choisir c'est risquer, c'est avancer.

Qui travaille déjà sur ce problème ? Puis-je me joindre à eux ?

Voir également La Paix est action, chapitre 3.1, Créer en commun

Utilité récente

En quelle mesure ai-je été utile ces derniers temps ?
- Qu'ai-je apporté aux autres ?
- En termes de niveaux de conscience ou de qualités (rayons), comment décrire l'action effectuée ?
- À quel besoin de leur être, cela répondait-il ?
- Ce besoin est-il partagé par l'ensemble de l'humanité ?
- Comment répondre à ce besoin plus vaste ? En suis-je capable ?
- Comment y contribuer ? (élargir la sphère de service)

Autre exercice

Réfléchir "Quand avons-nous senti que nous faisions ce pour quoi nous étions sur terre ?"

Avons-nous approché cette perception ?

Sinon, visualiser, en contact avec l'âme, la voie qu'elle nous indique

Ce peut être très modeste, voire déroutant, par exemple "être présent", accepter l'offrande" ...

La question réitérée, suivie d'action, apportera sa réponse qui révélera la Voie de la Matière illuminée. C'est dans le service que l'Esprit épouse la Substance et cette prise en charge, cette responsabilité croissante, cette consécration, s'appelle sacrifice.

Se sacrifier c'est concentrer ses forces, assumer une responsabilité, et finalement s'embraser pour le Tout. Mais ce feu est froid, calme, inaltérable et joyeux. C'est la certitude paisible, ancrée sur la conviction puis sur la communion avec l'Un.

Grande est la Voie, variés sont les parcours et simple le But, l'UN.

Se Consacrer au Service

Cette méditation proposée par DK à un disciple particulier peut aider tout méditant rebuté par les difficultés de la vie, découragé ou déprimé. Cet appel à la consécration et à l'idéalisme doit cependant rester modéré, et les résultats sont à surveiller pour éviter toute exaltation ou enthousiasme aveugle. L'époque demande plus d'expression que d'enthousiasme.

Le texte qui suit est légèrement modifié (mais vous pouvez vous référer à l'original DINA 2:478)

"Une étude des 3 expressions - le diadème, la robe rose, les sandales aux pieds- vous conduira dans le domaine de la qualité et non seulement dans celui du symbolisme; le concept de la radiation du cœur, du pouvoir d'attraction et la responsabilité concernant la préparation, se dégage clairement des trois idées sous-jacentes à la méditation suggérée ci-dessous. Je vous propose de faire cette méditation deux fois par semaine : le dimanche et un jour en milieu de semaine. ... Voulez-vous essayer ce plan, mon frère ?"

Stade 1. Le diadème

1. Établissez une relation entre
- le centre du cœur et le centre coronal
- le centre du cœur dans la tête et le centre ajna
    Ceci dessine un triangle mineur.
- la personnalité et l'âme
    d'où le triangle : âme, tête et cœur

Imaginez que le point médian entre l'âme et la personnalité est le Diadème, sans vous concentrer sur le point physique.

2. Réfléchissez paisiblement au pouvoir directeur de l'âme
- à l'intérieur du "diadème de réalisation"
- utilisant l'agent de direction, le centre ajna
- Prononcer ensuite les mots suivants en y mettant toute votre intention : "L'âme, dont la nature est amour et sagesse, attire les événements, incite à l'action et guide chacune de mes paroles, chacun de mes actes, puissé-je la suivre".

Stade 2. La robe rose

1. Établissez une relation avec les autres
- en focalisant le pouvoir de la consécration en vous pour en faire
  une radiation affectant les autres
  une force d'attraction les reliant à vous
  une influence magnétique stimulant leur propre âme

- en visualisant un déversement de lumière d'un rose chaud vers ceux que vous voulez aider. Ce flot les conduira vers leur âme et non vers vous.
2. Dites en déversant autant d'amour que vous le pouvez :
"L'amour de l'âme attire et sa lumière guide tous ceux que je cherche à aider. Ainsi l'humanité sera sauvée par tous ceux qui se relient au Cœur planétaire."

Stade 3. Les sandales aux pieds

1. Cette réflexion se rapporte surtout à vous-même, considérez le Sentier de 3 manières
- comme le sentier de service que vous désirez fouler, résultat de vos capacités et connaissances, fruit du Passé
- comme le sentier de relation à l'ashram, alors que vous déversez son amour. Cela implique le présent.
- le sentier de l'initiation à laquelle vous vous préparez. Cela implique l'avenir.
2. En vos propres termes et à haute voix, consacrez-vous de manière triple à une activité consciente accrue, en tant que disciple accepté.
3. Cherchez - délibérément, tranquillement et avec expectative- à prendre contact avec votre Guide intérieur, l'Être réalisé en vous.
Attendez-vous à des résultats, mais pas au moment où vous les escomptez.
4. Faites résonner le OM doucement, sept fois.

État de Disciple Tome 2:478-480

Si nous avons modifié légèrement le schéma, c'est pour l'adapter au temps présent. Aussi n'hésitez pas à l'adapter, à votre tour, au groupe dans lequel vous évoluez ou à vos préférences. Veillez simplement à votre intention et observez les résultats.

Élargir notre champ de service

Lorsque nous avons appris à créer, nous pouvons nous en servir pour l'évolution de la conscience, pour notre activité, celle d'un groupe ...

Nous pouvons donc nous servir des **15 règles de création** pour élargir (ou nous aider à découvrir) notre champ de service en nous servant d'**une semence à la base** de notre réflexion (ce sera le germe du troisième point, cf. règle 3).

par exemple : quelle vie de service, quelle activité initier, quelle attitude adopter en face de tel problème ...

La forme - pensée créée par l'individu rejoindra les groupes concernés et progressivement l'humanité.

La création peut aussi se faire pour le groupe et en groupe : quelle prochaine étape aborder, comment rayonner l'amour, transmettre le feu électrique par des triangles ...

Approfondir l'intention de service

En fonction du champ de service, réfléchir aux données conceptuelles; aux règles de l'âme, aux règles de ce groupe de service. (Voir la Paix est action, Guérison ésotérique ...)

Le Tibétain propose d'approfondir l'intention ainsi :

1. Orientez-vous dynamiquement vers l'ashram [le groupe subjectif] et vers moi, votre Maître, et réfléchissez pendant un certain temps à votre relation avec moi et à ses diverses implications.
2. Orientez-vous vers les entreprises spirituelles (car il y en a plusieurs) émanant de l'ashram, sous la direction du maître; réfléchissez à votre responsabilité envers elles.
3. Orientez-vous vers le travail quotidien que vous avez choisi, et examinez ce qu'il offre comme possibilités, pouvant s'insérer dans la vision spirituelle que tous les disciples portent en eux.
4. Orientez-vous vers votre âme, et examinez quels sont les devoirs, les responsabilités et les relations de cette âme dans les trois mondes de l'expérience [sensoriel, émotionnel, mental].
5. Puis énoncez le OM trois fois afin de clarifier le mental; calmez toute réaction émotionnelle et essayez de rendre votre cerveau réceptif à l'impression spirituelle supérieure.
6. Puis, en tant qu'âme, en vos propres termes, parlez-moi et discutez avec moi de votre vie et de votre intention spirituelle. Je ne vous répondrai pas; rappelez-vous que ce qui a le pouvoir de pénétrer dans l'ashram sera enregistré.
7. Dites la nouvelle invocation et prononcez le OM après chaque stance.
8. Terminez votre méditation en disant - en tant que personnalité et avec force - "Puissé-je faire tout mon devoir en cheminant vers Tes pieds sacrés."

DINA 2:639

Groupes de Service

Christophe MIDLER (in l'auto qui n'existait pas, Interéditions, 1993, p 118) parle de "préconiser des formes de développement professionnel par alternance des responsabilités projets et métiers".

Pour les entreprises, le problèmes s'est posé s'il fallait considérer les acteurs projets comme un nouveau métier ou comme une phase d'activité ou ...

C'est se demander en d'autres termes, si le 7ème rayon (de coordination, rituel) demande des magiciens spécialisés ou si cette qualité imprègne tous les "acteurs".

Les projets représentent la phase de changement, d'expression nouvelle et correspondent à la Volonté d'expression (7ème rayon) ou au service, à l'activité de groupe physique.

Les métiers sont un savoir-faire constitutif et correspondent aux qualités constitutives, donc aux rayons de l'équipement (rayon égoïque, personnel, mental ...)

Ce que dit Midler plus loin (p144), c'est que les projets mettent à l'épreuve les compétences techniques des métiers. N'en est-il pas ainsi dans le service ? L'activité sur le terrain réunit des êtres et personnes de compétences et qualités différentes; dans le feu de l'épreuve elles révèlent les qualités acquises. Pourtant la qualité constitutive (rayon égoïque, cercle de couleur, voir règle 9) ne doit pas être abandonnée, elle constitue le fil "vertical", le soutien primordial, la qualité de base.

Le service est une activité de concrétisation dans les 3 mondes (physique, affectif, mental) et regroupe selon un mode de travail particulier des "spécialistes" de rayons différents.

Il faut donc envisager deux types de groupes et de "réunions" :
- des réunions de projets ou d'activité organisée où l'on fait le point sur l'avancement du travail
- des réunions "métiers" où l'on fait le point sur l'expérience acquise et où l'on développe des compétences pointues dans son rayon.

Jusqu'à présent, les accords de couleur se sont effectués intérieurement, avec parfois un scintillement momentanément accru.

Nous gagnerons beaucoup à distinguer les qualités rayonnées et l'activité créatrice en cours, métiers et projets.

VISION DU BESOIN

Parfois il est nécessaire de chercher le véritable besoin que présente le champ de service, ou de recentrer l'activité suivie par le groupe.

A cet égard, le groupe AUTO-ÉCOLE a cherché (souvent 2 fois par an) la ligne à suivre pour les mois à venir. D'autres groupes de service, tels que les observateurs peuvent effectuer cette recherche de façon différente.

Le schéma proposé ici repose sur la perception de la vision et se sert donc de trois yeux.

Trois Yeux

"Une ligne de feu entre deux point embrasés.
Un courant d'eau bleue -encore une ligne- jaillissant de la terre et finissant dans l'océan.
Un arbre avec les racines en l'air et les fleurs en bas.

Issu du feu et toujours au point médian, apparaît l'œil de Dieu (Shiva).
Sur le courant, entre les deux extrêmes, flotte l'œil de la vision; un fil de lumière unit les deux.
Au plus profond de l'arbre, entre les racines et les fleurs, l'œil est de nouveau vu.

L'œil qui connaît, l'œil qui voit, l'œil qui dirige
- l'un fait de feu, l'autre fluide comme la mer, et deux yeux qui regardent d'ici jusque là.

Le feu, l'eau et la terre, tous ont besoin de l'air vital. L'air est la vie. L'air est Dieu."

DINA 2:262

Schéma pour voir avec les 3 yeux

Alignement
Fusion de groupe, groupe physique, groupe mental
Voûte de OM (une série de OM continus)
Alignement sur le groupe subjectif (causal)
Alignement sur l'Ashram
Fusion avec l'ashram
Installation à ce niveau, réception de l'impression

Dans la direction de travail choisie (la nommer ici)
Ouverture de l'Œil directeur, Œil de feu
Vision

Ouverture de l'œil de la Sagesse, Qualité - Conscience
Vision

Ouverture de l'œil du mental, Structure humaine
Vision

Silence pour permettre l'intégration par le cerveau

OM de gratitude pour l'impression reçue et la vision perçue

****

Le groupe peut alors partager les impressions reçues.

NOTES :

1/ Chaque moment de vision peut donner lieu à une recherche de 3 mots clés et à une prise de notes
2/ L'œil directeur ne perçoit pas de besoin, il sous-tend et affirme. Le besoin existe cependant pour les deux autres yeux.
3/ On observe un décalage entre le niveau d'activité ashramique et la ligne de travail choisie, mais l'œil directeur permet de redresser cette insuffisance de la formulation.

ACTIVITES A POURSUIVRE

Distribution des Forces Énergétiques

"Vient maintenant le stade au cours duquel il est en mesure de découvrir la réalité et l'activité des sept centres qui offrent une voie d'entrée et un débouché aux forces et aux énergies qui le concernent de plus près au cours de cette incarnation particulière. Il entre dans une période prolongée d'observation, d'expériences dans laquelle se succèdent épreuves et erreurs, succès et insuccès, période qui exigera de lui tout le courage, la force et la persévérance dont il est capable.

D'une manière générale, l'énergie de l'âme agit par le centre supérieur de la tête et elle est mise en activité par la méditation et par l'aptitude à être à son contact. L'énergie de la personnalité intégrée est focalisée au moyen du centre ajna, situé entre les yeux; lorsque le disciple peut s'y identifier, qu'il est également conscient de la nature et de la vibration de l'énergie de son âme, il peut commencer à agir avec le pouvoir de direction, utilisant les yeux comme agents de direction. Ainsi que vous avez pu le constater au cours de vos études, il y a trois yeux de vision et de direction à la disposition du disciple:

1. L'œil intérieur, œil unique de l'homme spirituel. Il est le véritable œil de la vision et implique l'idée de dualité (celui qui voit et ce qui est vu). C'est l'œil divin, l'œil avec lequel l'âme regarde dans le monde des hommes et grâce auquel la personnalité est dirigée.
2. L'œil droit, œil de bouddhi, œil qui réagit directement en rapport avec l'œil intérieur. C'est par lui que l'activité supérieure de la personnalité peut être dirigée sur le plan physique. Vous avez donc là un triangle de forces spirituelles que le disciple avancé et l'initié peuvent diriger en une unique activité.
    a. l'œil spirituel.
    b. le centre ajna.
    c. l'œil droit.

C'est au moyen de cette triplicité que, par exemple, l'initié entraîné agit lorsqu'il a affaire à un groupe ou à un individu.

3. L'œil gauche, œil de manas, distributeur d'énergie mentale correctement dirigée dans la mesure où sont concernés les desseins de la personnalité. Cet œil fait aussi partie d'un triangle de forces qui est à la disposition de l'aspirant et du disciple en probation.
    a. le centre ajna.
    b. l'œil gauche.
    c. l'œil droit.

L'œil intérieur ou divin est au repos et relativement inactif, étant seulement l'organe d'observation pour l'âme et, dans la majorité des cas, non encore le distributeur de l'énergie directive de l'âme. Cependant, l'aspirant discipliné et réorienté, intégré et focalisé dans sa personnalité purifiée, utilise à la fois la force bouddhique et la force manasique; il commence à être intuitif et, d'une manière prédominante, mental. C'est lorsque ces deux triangles sont dominés et qu'ils commencent à fonctionner correctement que les sept centres du corps énergétique peuvent être clairement dirigés, qu'ils deviennent les organes de l'activité rythmique établie par l'être humain développé; par conséquent, ils constituent un instrument pour l'âme qui permet l'écoulement des énergies appropriées; ils présentent aussi l'organisation et le dessein que peut manifester sur terre un fils de Dieu actif.

Vient ensuite ce que nous avons appelé le stade de direction. L'âme, ou la personnalité intégrée, est au poste de commandement, ou, sur une volute plus élevée de la spirale, c'est la Monade qui s'y trouve et la personnalité n'est alors que l'agent de l'esprit. Par l'un ou l'autre des triangles, ou par tous les deux fonctionnant de manière synchrone, les centres qui se trouvent le long de la colonne vertébrale (cinq en tout) sont

dominés rythmiquement. L'énergie est dirigée en eux ou à travers eux; ils sont amenés à former une organisation d'une beauté qui a été décrite comme étant une "vie enflammée par Dieu"; c'est une vie d'application et de service spirituels dans laquelle le triangle supérieur est le plus puissant.

Les trois énoncés suivants résument l'histoire de l'ultime libération du disciple échappant à la Grande Illusion:

Premièrement : quand l'âme, agissant au moyen du triangle supérieur, devient l'agent de direction, l'illusion est dissipée, le mental illuminé.

Deuxièmement : quand la personnalité (sous l'influence croissante de l'âme) agit au moyen du second triangle, le mirage est dissipé. La domination de la nature astrale est brisée.

Troisièmement : quand le disciple, agissant en tant qu'âme et en tant que personnalité intégrée, prend la direction de sa vie, la maya ou le monde des énergies énergétiques est dévitalisé; seules alors sont employées les forces et les énergies nécessaires au disciple ou à l'initié cherchant à satisfaire la divine intention.

Vous noterez que tout cela est inclus et exécuté dans le septuple travail décrit plus haut et qui peut être résumé de la façon suivante :

1. Le disciple découvre le point focal de son identification.
2. Il s'assure de la nature des forces qu'il a l'habitude d'utiliser et qui semblent le pousser perpétuellement à l'activité.
3. Il devient conscient de l'intensité et de la fréquence de la manifestation de cette force. Il accomplit tout cela en tant qu'observateur mental.
4. Il devient conscient de la qualité des forces employées, de leur rapport de rayon et de leur signification astrologique.
C'est là une activité de sensibilité qui n'est pas aussi fondamentalement mentale que celle des trois stades précédents.
5. Il identifie les centres du corps éthérique et devient conscient de leur existence propre en tant qu'agents de force.
6. Les deux "triangles de vision et de direction" qui se trouvent dans la tête parviennent à un certain stade d'organisation et deviennent:
    a. Des mécanismes qui fonctionnent.
    b. Reliés entre eux et agissant comme un seul instrument d'expression. C'est une activité objective et subjective.
7. La vitalisation et la mise en activité du corps physique par l'intermédiaire des agents de direction qui se trouvent dans la tête et par les centres situés le long de la colonne vertébrale."

Extraits de Mirage, Problème Mondial p 249-253

Concepts à Affiner

Certains concepts-clés ont été implantés au 20ème siècle; de par l'inertie, ces concepts se déforment, s'empâtent au niveau de la conscience collective habituelle. Nous allons donc réfléchir à ces idées, provenant de la raison pure, puis se traduisant en courants mentaux, aboutissant à des concepts qui sont interprétés et s'appliquent enfin à des situations.

Nous pouvons effectuer le cheminement inverse : de la situation où s'applique le concept à celui-ci, à l'activité de l'âme, au courant mental et, si possible, à l'idée pure qui a suscité cette évolution.

Prenons les termes : service, groupe, méditation, coopération, qualité, relation ou encore système, travail, organiser, image, ressource, forme.

Nous pouvons les prendre un à un ou représenter leurs liens en une carte mentale.

Service, par exemple, sous-entend des expressions suivantes " à votre service, que puis-je faire pour vous ?" entendues dans un magasin, ou "serveur ..."

Nous ne trouverons de réponse appropriée qu'en voyant le service comme activité "naturelle" de l'âme. Il nous faut vivre en tant qu'âme - ne serait-ce qu'un court moment pendant la réflexion- être conscient en tant que Soi, penser en tant que rayonnement, pour percevoir la signification réelle de ces termes, c'est à dire le schéma énergétique soi -conscient.

Ceci met en œuvre l'exercice de base de ce cahier : la réalisation intérieure des trois aspects du SOI.

Une fois que nous aurons effectué ce travail d'épuration des concepts qui ont été implantés au milieu du siècle, il nous faudra chercher quels concepts sont à implanter maintenant, donc ce qui prend forme à la pointe de notre réflexion. Il s'agit donc d'une utilisation de la conscience de l'âme en une direction de 3ème aspect : l'intelligence du champ soi -conscient.

On peut penser à des concepts tels que identité, harmonie, partage, fédération, fraternité ...

Mode Opératoire de la Conception

Phase préliminaire : mental illuminé
Prendre contact avec la Source de Conscience
(en visualisant un soleil, avec l'emblème d'illumination, ou tout autre moyen qui vous convient)
Tourner cette lumière vers le terme choisi
Enregistrer les exemples, les réflexions

Phase d'imprégnation : pure conscience
Intégrer les 3 aspects du Soi : contact, acceptation, renouvellement
Les fusionner dans la relation à SOI
Dans cet espace soi -conscient, installer le terme choisi
Enregistrer la nouvelle structure, orientation, activité, qualité prise par le champ soi - conscient

Phase de diffusion : création
Rayonner la structure perçue, l'installer dans le feu solaire
Formuler les aspects de cette structure
Préciser les conséquences, les applications de ce nouvel aperçu
Terminer en recentrant la conscience dans le feu solaire

Autre possibilité :

Phase d'imprégnation : pure conscience
Se tourner vers la pure conscience
Énoncer 1 OM silencieux pour purifier le canal
En tant qu'âme sur son propre plan, installer le terme choisi
Enregistrer la nouvelle structuration du champ

Note : les termes champ *soi - conscient, pure conscience, Soi, Ame unique, feu solaire* sont synonymes, il en émane un rayonnement ou lumière.
Les termes *structure, orientation, qualité, schéma* sont aussi proches, ils indiquent une structuration du champ de la pure conscience.

Concept de Déva ou Forme

La forme est l'apparence que prend une unité vis à vis de l'environnement. Cette unité est maintenue par un facteur d'attraction. ...

Le terme *Déva* provient du sanscrit et sa racine signifie briller. Un déva est donc une forme de conscience brillante, une illumination qui va se déposer en une forme. À l'inverse, toute forme, dans la contemplation, donne accès à sa nature propre ou essence qui brille alors. Ce terme a été repris par des auteurs occidentaux à partir de la tradition hindoue. Nous le définirons ainsi :

un déva est le facteur de cohésion d'une forme.

Par forme, nous entendons une unité au niveau mental, s'exprimant en multiples exemplaires physiques. Ainsi le chêne ou le journal "Le Monde" sont une unité mentale qui s'expriment en divers exemplaires circonstanciés (date, lieu, ...).

Un déva est donc le facteur de cohésion ou capacité attractive qui anime cette unité mentale et lui donne sa relation à d'autres éléments (sol, air, oiseaux, lecteur dans les deux exemples du chêne et du journal).

Notre définition d'un déva le présente donc au niveau de l'âme (et non au-delà); un Ange est un déva.

Un déva peut être appelé un champ morphogénétique qu'a décrit Rupert Sheldrake : ce qui génère une forme. Le terme de champ signifiant ici qu'il imprègne tout l'espace; n'étant pas restreint à un lieu, il peut être dit omniprésent.

Tel que nous l'avons défini, un déva est une forme de conscience; ce n'est pas l'être humain lui-même, ce n'est pas l'Esprit mais un contenu animé et vivant, qui s'anime lui-même, doué d'une identité auto -consciente. Ainsi un symbole, une valeur, un rayon, le corps causal, le rayon du mental, le végétal en nous, sont des dévas, des facteurs qui animent le contenu de notre conscience -momentanément ou durablement- et avec qui nous entrons en contact au niveau de l'âme.

Au niveau de l'expérience concrète, nous entrons en contact avec les formes (mentale et ses illustrations physiques) l'expression des dévas. Par cette expérience, nous apprenons à apprécier la qualité et la logique de ces dévas. Progressivement, nous élargissons notre compréhension, (et quelque peu notre corps causal) jusqu'à percevoir l'Être, l'Un ou Esprit.

Alors, les dévas changent de sens et deviennent les constructeurs dans la substance, les constructeurs des règnes. Mais pour l'instant, la définition ci-dessus facilitera notre recherche.

SOUTENIR

La pensée est créatrice. Toute chose vit grâce à une pensée qui soutient et alimente le fil de vie, ainsi la forme accomplit son dessein.

Nos activités demandent un soutien pour évoluer, nos activités de groupe également.

Nous demandons à chacun de ceux qui participent à cet entraînement, à ceux qui ont reconnu l'utilité de l'emblème du cercle bleu et des trois points au centre, de soutenir cet entraînement.

Est-il besoin de dire l'utilité de soutenir l'humain et l'évolution ? Ces méditations sont plus longues, alors que la première demande quelques secondes.

Soutien quotidien

Dans le champ d'éveil, situer le cercle du Soi
En son centre, intelligence, amour, volonté
Déclenchant l'illumination, attirant les chercheurs

Soutenir l'humain

Alignement
Contacter l'âme, l'Ashram, la présence planétaire

(Premier aspect)
La Vie (Esprit) = Volonté de Bien soutient le renouvellement de conscience
(pause)
Puis le sens des valeurs et des priorités dans l'être humain (pause)
En résumé, la Volonté de Bien stimule l'humanité.

(Deuxième aspect)
L'Amour de la Vie soutient l'ouverture de conscience, (pause)
Qui produit la joie de vivre, la bienveillance envers les autres (pause)
En résumé, l'Amour imprègne l'humanité.

(Troisième aspect)
La Vie soutient la perception des causes, (pause)
De là, la créativité, la recherche du sens et d'alternatives constructives (pause)
En résumé, la Vie devient créatrice et altruiste.

La Vie soutient la conscience Une, qui soutient la contribution humaine au monde

Visualiser l'implantation de ces qualités dans l'humanité
Et dans les organisations qu'elle a créées.

Note : le schéma ici va de la Vie (représentée par le Signe de Paix) ou vibration de l'Esprit à la Source de conscience (symbolisée par l'emblème au cercle bleu lumineux) puis dans la personnalité de l'humanité.

Soutenir l'évolution

Alignement
Les pieds à plat sur le sol, la colonne vertébrale droite, focaliser la conscience au sommet de la tête, chanter 3 OM à partir de la tête : doucement, en écoutant les autres, en silence.

Unis au groupe des serviteurs, contacter l'âme, puis le Cœur planétaire, devenir réceptif au point focal de Vie.

Imprégnation
La Vie soutient le renouvellement de conscience
puis le sens des valeurs et des priorités dans l'être humain.
L'Amour de la Vie soutient l'ouverture de conscience,
qui produit la joie de vivre, la bienveillance envers les autres.
La Vie soutient la perception des causes, la créativité,
puis la quête du sens et la recherche d'alternatives constructives.
La Vie sous-tend la conscience Une, qui stimule la contribution humaine au monde.

Création
Pensons aux exemples de service connus, imaginons les avancées possibles et stimulons les lignes d'énergie sous-jacentes (2 mn par groupe)

1. La communication intérieure : l'inspiration des idées
   L'esprit imprime la pensée

Pensons aux exemples connus, aux avancées possibles et aux lignes d'énergie dans

2. L'observation des phénomènes et de notre participation à ceux-ci
   L'œil de la vision

Pensons aux exemples connus, aux avancées possibles et aux lignes d'énergie dans

3. La guérison magnétique des individus, des collectifs et de la planète
   Amour universel
4. L'éducation à tous niveaux : physique, affectif, intellectuel, individuel et collectif
   L'école de la Vie

Pensons aux exemples connus, aux avancées possibles et aux lignes d'énergie dans

5. L'organisation de la société et sa volonté altruiste
   Juste orientation
6. La relation entre l'esprit et la matière, le sens spirituel des événements
   Invoquer et rayonner
7. La connaissance scientifique des ressorts de la vie
   Découvrir le Mystère

Pensons aux exemples connus, aux avancées possibles et aux lignes d'énergie dans

8. La compréhension psychologique des individus et des groupes
   Don de la compréhension
9. La répartition des ressources
   La richesse est partage
10. La création de l'Œuvre unique, synthèse de l'effort humain
    La Vie est créatrice et aimante

Visualiser le développement de ces activités dans l'humanité, la reconnaissance et le soutien de tous les pionniers

Distribution
La terre s'intègre dans le Cosmos, et nous participons à l'intention créatrice
En énonçant l'Affirmation créatrice ou toute formule qui vous parle.

Notes :
Le schéma va de la Vie (représentée par le Signe de Paix, 3 points dans le cercle rouge) ou vibration de l'Esprit à la Source de conscience (symbolisée par l'emblème aux trois points dans le cercle bleu lumineux) puis dans la personnalité de l'humanité.
L'affirmation créatrice est décrite sur le site www.spiritualwill.org/fr/

6 VERS L'ESPRIT

INSPIRATION

Réflexion

Chercher les moments d'inspiration les plus élevés que nous ayons eus.
Que s'est-il passé ?
Quelles sensations avions-nous ?
Que nous ont apporté ces inspirations ?
Comment nous étions-nous préparé ?

La reproduction des sensations suffit-elle à reproduire l'expérience ? Pourquoi ?

Prendre le temps de la réflexion, (une heure ou une semaine ou un mois). Noter nos souvenirs.
Puis réfléchir au mécanisme de réception, aux facteurs et causes d'enregistrement de ces sommets.

Méditation

Retrouver le moment d'inspiration le plus récent.
Retrouver dans le corps la sensation
S'unir au courant d'inspiration.
Vibrer avec le souffle.
Inspirer tous les chercheurs.

Citation à poursuivre

"La relation principale des Nirmanakayas (contemplatifs divins fonctionnant entre Shamballa et la Hiérarchie, entre la Monade et l'Ame) concerne le Triangle des Bouddhas d'Activité et c'est sous l'inspiration créatrice de ceux-ci qu'ils travaillent. Ce courant d'inspiration ou "d'énergie inondée de lumière créatrice" est fourni à la Hiérarchie en permanence." État de Disciple tome 2 p 201 Angl.

Ce "Triangle" ou Trio des bouddhas fait penser aux 3 points rouge, bleu, vert de l'emblème d'Illumination, mais le cercle bleu semble avoir disparu dans ce courant d'inspiration.
Qu'en pensez-vous ?

"Le motif de toute méditation de groupe de ce genre doit être le service altruiste; la note-clé de tous les groupes de ce genre est la créativité; ils sont tous une démonstration du troisième aspect, l'intelligence active, porté à sa perfection, auquel s'ajoutent d'autres aspects en développement "

Idem p 200 Angl.

Comment donc se traduit l'activité ou troisième aspect ?
Par la pensée, et la radiation également ?

Méditer sur l'Esprit

La Chandogya Upanishad fait partie du Sâma Véda, un véda qui se prête à être psalmodié ...

Narada s'approcha de Sanat Kumara et lui dit : "Instruis-moi, Seigneur véritable". Sanat Kumara répondit : "Dis-moi ce que tu sais et je t'enseignerai alors au-delà de ce que tu sais".

"Vénérable Seigneur" dit Narada, "je connais le Rig Véda, le Yajur Véda, la Sâma Véda, l'Atharva Véda, l'épopée et l'ancien folklore ... Je connais la science des mathématiques, la science des présages, la science du temps, de la logique, des lois morales, politiques; la science des dieux, celle de la connaissance sacrée ...

Tout cela, je le sais. Mais Seigneur, je suis comme quelqu'un qui connaît les mots mais qui ne connaît pas le Soi. J'ai entendu dire, de ceux qui sont comme vous, que le connaisseur du Soi passe au-delà de la tristesse. Je suis moi-même parfois triste, Seigneur, m'aiderez-vous à passer de l'autre côté de la tristesse ?"

Sanat Kumara lui dit : "En vérité, tout ce dont tu m'as parlé jusqu'à présent ne sont que des noms."

"En vérité, Rig Véda est un nom de même que Yajur Véda et Sâma Véda. Tout ceci n'est qu'un nom. **Médite sur le nom**."

Méditer, donc exploration active, avec tous ses sens, de tout son être. Recherche à la fois abstraite, philosophique et des plus concrètes, quotidienne. Méditer régulièrement pendant un mois, six mois si vous le préférez, pour creuser le tracé, et finalement intégrer cette expérience.

Nom, désignation, appel, "quel est ton nom ?", société

"Y a-t-il donc quelque chose, Seigneur, qui est plus grand que le nom ?"

"Oui, il y a quelque chose... La parole est plus que le nom. La parole, en vérité, fait connaître le Rig Véda, le Yajur Véda et le Sama Véda, la légende et les anciens mythes, les rites de nos pères, les mathématiques, la science du temps, des cieux aussi bien que de la terre, le bon et le mauvais, le plaisant et le déplaisant. En vérité, s'il n'y avait pas la parole, ni le juste ni l'injuste ne seraient connus, ni le vrai ni le faux, ni le bien ni le mal. C'est la parole qui fait connaître tout cela.

Médite sur la parole."

La même période de temps nous permet d'approfondir (un peu) l'importance de la parole et de nous affranchir.

"Y a-t-il quelque chose de plus vaste que la parole ?"

"-Oui, il y a quelque chose de plus vaste que la parole."

"L'esprit, assurément, est plus que la parole. Car de même que le poing fermé peut contenir deux fruits, ainsi l'esprit contient la parole et le nom. Si quelqu'un a dans l'esprit d'apprendre des hymnes sacrés, il les apprend. S'il a dans l'esprit d'accomplir des œuvres saintes, il les accomplit. S'il a dans l'esprit de désirer des fils et du bétail, il les obtient. Quand il a dans l'esprit de désirer ce monde et son au-delà, il les obtient. L'esprit est en effet le Soi, l'esprit est le monde, l'esprit est Brahman.

Médite sur l'esprit"

esprit ou mental ou intention, et finalement Esprit.
Faculté de perception,
de discernement.
avoir à l'esprit,
"Un homme est tel qu'il pense en son cœur"

Trois périodes de temps peuvent s'avérer utiles,
- l'une pour le mental, distinct de l'intellect, mental qui perçoit (les pensées, émotions et sensations)
- l'une pour l'intention, et son lien avec les valeurs, les décisions
- l'une pour l'Esprit et son pôle opposé la matière,
Esprit distinct du mental.

Source : Actualité des Upanishads
de swâmi Nityabodhananda
Ed Maisonneuve et Larose

VERS LE CENTRE : L'ASHRAM

Importance et Découverte

"toute la question de la **radiation** et du **magnétisme** se trouve à la base de la méthode hiérarchique [en tant qu'âme] de travail. Le disciple devient magnétique spirituellement; sa radiation commence à se faire sentir; ceci inévitablement lorsque la tête et le cœur sont consciemment reliés. Progressivement, ce magnétisme et cette radiation font sentir leur présence dans l'entourage du disciple et suscitent une réaction chez les autres. En plus de quoi, la vibration magnétique rayonnante attire l'attention du Maître [Source ou Être réalisé]; le disciple trouve alors l'entrée de l'ashram **en suivant la ligne ou le rayon de sa propre radiation active**, apparentée à celle de l'ashram. Là, l'entraînement intensif qu'il reçoit le rend efficace spirituellement et plus "attirant ésotériquement" dans le monde des hommes."

État de disciple, tome 2:560

Essai de Définition

Le terme *ashram* vient de feu, et peut signifier lieu du feu. Ce n'est pas, dans notre approche, un lieu physique, mais un emplacement subjectif.

Un ashram est une cellule de conscience cohérente, dont le noyau dispose de la puissance monadique, qui fonctionne sur les trois niveaux de la triade (volonté spirituelle, raison pure, mental spatial).

L'ashram est un faisceau de rayons qui inspire la matière et qui a pour but d'implanter une certaine qualité. En un sens, c'est donc un Rayon de lumière spirituelle.

L'ashram fonctionne en tant que partie du cœur planétaire.

Au centre de l'ashram se tient le Maître de Sagesse, ou Un réalisé.

Le lien avec l'ashram et le Maître se perçoit donc dans le cœur (le centre de l'être). Le fil monadique est aussi ancré dans le cœur.

L'ashram est un centre de radiation et de service, l'Esprit réalisé au centre jouant le rôle de Gardien du Plan (schéma d'évolution consciente).

Visualisation d'approche

"En termes symboliques, un ashram a trois cercles :
a) le cercle de ceux qui parlent et qui se tiennent près de la porte extérieure. Il n'est pas permis à leur voix de pénétrer plus avant et de déranger ainsi l'ashram.
b) le cercle de ceux qui connaissent la loi du silence, mais la trouvent difficile. Ils se tiennent dans la partie centrale et ne disent mot. Ils ne connaissent pas encore le silence de l'ashram.
c) le cercle de ceux qui résident dans le lieu secret et calme. Ils n'utilisent pas les mots et cependant leur note résonne; quand ils parlent, les hommes écoutent."

État de disciple, tome 2:550

"Permettez-moi de vous donner un exercice de visualisation que vous ferez chaque dimanche matin, chaque vendredi matin, et pendant les cinq jours couvrant la période de pleine lune, chaque mois ...

1. Imaginez un bois de pins, le murmure d'un torrent, un sentier montant en lacets au bout duquel se trouve un chalet bas construit en bois de grumes dans lequel j'habite. Vos frères de groupe vous accompagnent et vous parlez le long du chemin.

2. Vous arrivez devant la porte, la porte extérieure, vous entrez et entendez une voix qui dit : "vous êtes dans le cercle de ceux qui parlent et, parlant, vous ne pouvez entendre la voix du Maître." Restez là. Écoutez. Réfléchissez et cessez de parler.

3. Imaginez un rideau tendu en travers, près de l'endroit où vous vous tenez. Imaginez qu'avec effort, vous parvenez au silence complet qui vous permettra d'entendre une voix disant : "Avancez dans le cercle de ceux qui connaissent la loi du Silence. Vous entendez maintenant ma voix." Imaginez alors que vous obéissez à cet appel, passez au-delà du rideau de séparation et entrez dans la pièce centrale du lieu de ma retraite. Asseyez-vous là, en toute quiétude et réflexion contemplative et écoutez.

4. Puis, dans le silence, rompant le cours de votre pensée tranquille, vient une voix, vous invitant à entrer dans le cercle de ceux qui vivent dans le lieu secret et calme.

État de disciple, tome 2:552

Participation Régulière

L'Instructeur Tibétain a dit aux membres du groupe assemblé autour d'Alice Bailey qu'il réservait les 12 heures suivant la pleine lune à se rendre disponible pour eux. Même si notre Guide n'est pas le Tibétain, nous pouvons nous baser sur cette assurance : l'être intérieur au plus profond, communique avec Ce qui a la maîtrise sur la matière. Nous pouvons donc dans les jours qui suivent la pleine lune (après l'inspiration, nous cherchons à l'assimiler et à la distribuer) approcher l'Être de sagesse qui nous guide.

Pour chercher un conseil, ouvrir un livre au hasard. L'importance de la réponse viendra de l'acuité de notre demande et de la pureté de notre intention, selon la loi d'attraction. Dans la page trouvée, un passage aura du sens pour nous, il faudra transposer certains éléments et d'autres ne nous concerneront pas directement.

Bien sûr, ce rendez-vous demande une écoute ou un alignement précis, il exige aussi une pratique régulière: notre vie de pensée enrichit-elle l'ashram ? Demander sans rien apporter est déséquilibré. Nous contribuons à la conscience du groupe subjectif, avec notre part si minime soit-elle. Notre souci deviendra progressivement : comment la qualité ashramique peut-elle s'exprimer dans le monde ? Einstein l'a dit, la décentralisation est une mesure de l'avancement spirituel.

Méditation sur l'Ashram

Voir aussi le tome 1 du même ouvrage, pages 680-773 Angl.

[Dans l'ashram] "Il continue à rassembler ceux qu'il peut aider et qui le reconnaissent comme celui qu'ils ont choisi pour les aider et les guider. C'est ainsi qu'un ashram est formé - chacun sur la vibration de son rayon et chacun passant beaucoup de temps et de vies pour le choix et la radiation.
Permettez-moi de vous donner six affirmations qui pourront former, si vous le désirez, six pensées-semence sur ce thème particulier, pour l'année prochaine.
1. L'ashram palpite de vie. Sa radiation pénètre l'obscurité extérieure et les ténèbres; les aspirants qui attendent, un à un, tout seuls, apparaissent dans le rayon de lumière.
2. Le long de ce rayon, le disciple va vers le point central de lumière, l'Esprit de l'ashram. L'Esprit réalisé attend. Il n'avance pas, mais rayonne calmement.
3. Le disciple entre par la porte de l'ashram et se tient devant son Être réel, l'Esprit réalisé. Il sait qu'il est une âme. Il sait que maintenant son mental et toutes les forces de sa nature inférieure doivent faire rayonner la lumière qu'il a acquise.
4. À mesure que les disciples, un par un, entrent dans l'ashram jusqu'à la Lumière centrale, la lumière de l'ashram s'intensifie. Sa radiation s'accroît jusqu'à une grande intensité. Le petit rayon de lumière, focalisé dans le cœur du disciple, dirigé par son œil, pénètre à son tour les ténèbres extérieures; il est aperçu par ceux qui attendent.
5. J'ai pris ma place dans l'ashram. Ma petite lumière se mêle à la plus grande lumière, car je sers mieux ainsi. Je suis face à l'Esprit et je sais que sa lumière et la mienne sont les mêmes. Je me tourne et dirige ma lumière dans l'obscurité pour guider à l'ashram celui qui erre.
6. Accordez-moi la lumière pour que je puisse briller. Faites que, dans le monde du temps et de l'espace, j'irradie la lumière, crée la lumière, transmette la lumière et, foulant ainsi la Voie illuminée (qui est mon Soi éclairé), j'entre dans la lumière et puisse donc renvoyer la lumière à ceux qui en ont besoin et aussi à Ceux qui l'ont dispensée.

adapté d'après État de disciple, tome 2, p 560 Angl.

Notez les qualités que stimule cette méditation.
Si des mots jaillissent de votre cœur, suivez-les.

Le Tibétain est généralement connu pour ses écrits via Alice Bailey. L'interprétation de texte s'appelle exégèse et est une pratique répandue : des millions de Chinois ont interprété la pensée Mao Tsé toung, des millions de Russes ont interprété les livres de Marx, des millions de chrétiens, de Juifs, ont interprété la Bible.

Qui est l'auteur ? La question, à un moment donné, se pose avec acuité. Puis les vraies questions apparaissent : Quel effet cela me fait-il ? Quelle importance je donne à cet objet ? **Quel écho a-t-il en moi ?**

Ma Contribution au Groupe ?

Ces six questions ont pour objet de résumer et de rendre profondément personnelles et significatives... l'entraînement acquis. Elles peuvent être considérées comme posées au disciple par son âme et marqueront -si elles sont utilisées correctement et créativement - la fin d'un cycle préliminaire et le début d'un cycle nouveau d'utilité spirituelle ...

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

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

1. D'après l'étude des rayons qui vous conditionnent
 a) lequel des cinq rayons qui vous conditionnent vous gouverne ou prédomine ?
b) quel rayon devrait vous gouverner,
et comment pouvez-vous renforcer son emprise ?

La réponse à cette question exigera un examen véridique de vos qualités et de vos défauts, de vos atouts et de vos limitations.

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

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

a) en ce qui concerne votre personnalité, dans les circonstances et l'entourage qui lui sont propres, pour rendre votre vie quotidienne plus efficace spirituellement ?

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

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

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

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

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

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

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

5. Quelle est votre attitude envers l'Être réalisé perçu en vous, après des années d'approche ?

a) Sentez-vous sa vibration à un moment quelconque ? À quoi reconnaissez-vous la différence entre sa vibration, celle de votre âme et celle du groupe ?

b) Quel a été sur vous l'effet de l'approche rythmique - soit lors des Pleines Lunes, soit lors de méditations vers le centre de l'ashram- ? Cette tentative de contact a-t-elle produit des résultats ? Si oui, lesquels ?

c) Qu'est-ce qui devrait gouverner maintenant vos efforts dans votre travail en tant que disciple de l'Esprit, pendant le reste de votre vie ?

6. Quelle part êtes-vous prêt à prendre dans les plans et dans le travail confié à l'ashram ? Cette question concerne à la fois votre travail extérieur et votre travail intérieur d'expression spirituelle.

a) Avez-vous en tête les grandes lignes d'un programme précis de travail pour contribuer à l'activité ashramique ?

b) Si oui, quel est-il et comment vous proposez-vous de le mettre en œuvre ?

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

Cette dernière question pénètre profondément dans votre aptitude à réagir à l'impression faite par l'Esprit réalisé et son rayonnement dans les consciences humaines : l'ashram. Je souhaite que vous y répondiez de votre mieux, sous cet angle.

Adapté de DINA 2 p 97-100 Angl.

Remarques

À propos de l'échange écrit, certains faits sont à rappeler.

- Le but est d'œuvrer en tant qu'unité dans les 3 mondes et non de connaître les personnalités des uns et des autres.
- Les questions ci-dessus s'adressaient à un groupe de disciples affiliés à un ashram et qui travaillaient ensemble depuis 12 ans.
- Si vous voulez vous protéger, vous le pouvez, mais reconnaissons nos limitations, nous ne favorisons pas l'unité du groupe. Observons, de quoi avons-nous peur ? Est-ce réel ? Cependant, respectons l'impulsion qui vient du cœur.
- Le groupe est-il un groupe de travailleurs spirituels appliquant une règle de vie et de service commune - une discipline- ou un groupe d'apprentis, autre terme pour étudiants ?
- Le Tibétain précise (DINA 2 p 95) "Actuellement, vous ne vous sentez pas fusionnés, unis, incorporés à l'aura éthérique, astrale, mentale de ceux qui forment le groupe dont vous savez que vous faites partie... Par exemple, aimez-vous pénétrer dans l'atmosphère mentale d'un compagnon de groupe ou aimez-vous qu'il pénètre dans la vôtre et découvre ainsi le contenu de votre pensée ? Un test majeur est ici impliqué qu'il vous faudra affronter un jour. Ou encore, aimez-vous partager vos réactions émotionnelles avec un condisciple ? Vous intéressez-vous aux siennes ?"

Il peut s'agir de la réaction à un événement ou à une perception. Les membres du groupe cherchent à "éliminer le sentiment (règle 11, Rayons 5 p 209), cette réaction émotionnelle curieuse qui lie tous les membres du groupe et fait qu'ils se plaisent ou se déplaisent". Inclusivité et détachement sous le regard de l'âme.

Le Tibétain poursuit "Souhaitez-vous et estimez-vous correct qu'un compagnon de travail passe sous l'influence de votre corps éthérique et donc des énergies qui le traversent ? Et souhaitez-vous que ses énergies vous traversent ?"

Ajoutons : nous ne pouvons éviter d'être influencés et réceptifs les uns aux autres, avons-nous le courage de connaître, en tant que conscience illuminée, cette influence et ces frères.

Précisons : assis en groupe, pouvons-nous éviter d'être réceptif à notre voisin de gauche et stimulant pour notre voisin de droite ? Cela s'accentue au cours d'une méditation. Tout est un, mais voulons-nous le reconnaître ? Voulons-nous nous en servir ? Cela exige du sacrifice.

Cinq stades dans l'Ashram

"Le travail de l'ashram est toujours la première obligation du disciple"
DINA2 p631

"1. le stade de l'impulsion qui s'éveille
2. le stade de la marche en avant
3. le stade où chaque pilier est dépassé et laissé dans son ombre
4. le stade de l'alcôve où l'on se recueille
5. le stade appelé le droit d'entrée" DINA2 p 632-635

Selon vous, à quel stade en êtes-vous ?

À propos de la marche en avant, "le chemin du sanctuaire intérieur est le chemin du service extérieur".

Quel service accomplissez-vous ? Quel aspect extérieur et quel aspect intérieur a-t-il ?

A propos des piliers, "chaque pilier dépassé indique que certains aspects d'une conduite appropriée ont été atteints".

Pouvez-vous citer quelques piliers (ou leçons) que vous avez intégrés à l'égard du groupe intérieur.

À propos de l'alcôve de recueillement, avez-vous passé tous les piliers ? Percevez-vous l'atmosphère de ce Lieu ? Et le disciple ancien qui y veille ?

Avez-vous acquis le droit d'entrée au lieu de l'Esprit réalisé ? Qu'est-ce qui vous le fait penser ? Quel motif vous a guidé pour utiliser ce droit ?

Les Piliers de la Sagesse

La sagesse est l'habileté dans l'action et toute progression en groupe suscite et favorise la sagesse. Pouvons-nous lister des phrases de sagesse ? Pouvons-nous ainsi résumer ce que l'expérience nous a appris ?

Voici quelques exemples :

- L'homme est tel qu'il pense en son cœur
- La pensée est créatrice
- Qui veut faire l'ange, fait la bête
- Le champ de service délimite l'étendue des ressources
- Confronter un problème dans la bienveillance fait avancer
- On ne sait pas ce que la vie nous réserve
- Chacun voit à travers sa propre aura
- Chacun parle d'abord pour lui-même
- Le groupe est un état de conscience partagé
- La liberté s'exerce à travers le conditionnement
- La corde ne doit être ni trop lâche, ni trop tendue, alors elle sonne juste
- Les contraires s'attirent pour passer dans la juste tension, dans l'Un.
- La Porte s'ouvre de l'intérieur elle se trouve au centre.
- Le centre est vital
- Pressentir Cela, le but. Imaginer, concevoir, puis appliquer
- Ce n'est pas moi qui veux, c'est Lui, le Tout.
- Ouverture … l'Infini souffle.
- Rien n'est méprisable, apprécions.
- La négation réduit, l'affirmation grandit.
- Les impressions ne sont pas la vie, ce sont des aliments.
- Le leader se retire en suscitant les initiatives de ses adjoints
- Le 3ème règne bouge, le 4ème crée, le 5ème rayonne, le 6ème inspire, le 7ème ressuscite

Pouvez-vous résumer ainsi votre expérience? Que pouvez-vous transmettre ?

Cette réflexion se réfère au passage suivant :

"3. Le stade où "*chaque pilier est dépassé et laissé dans son ombre*".

C'est un simple truisme de faire remarquer qu'à mesure que le service se poursuit, et que son efficacité augmente, le disciple s'aperçoit, lorsqu'il franchit la porte de l'ashram, qu'il ne se tient plus contre le côté intérieur de la porte, mais qu'il a déjà pénétré le long du corridor, sur une certaine distance. Il a dépassé certains piliers. L'un des Maîtres – utilisant ce mot dans son sens correct – a appelé ces piliers symboliques, "les piliers de la propriété", voulant dire que chaque pilier dépassé indique que certains aspects d'une conduite appropriée ont été atteints."

DINA2:634

OCÉAN DE SAGESSE

Y puiser, s'y plonger, le devenir, être.
Le visualiser comme un océan bleu nuit.
Noter les graines de sagesse que nous avons retenues.
Observer les perles de sagesse que manifestent les autres
Qu'est-ce qui serait sage à présent ?
Inclure tous les êtres dans cet océan.

VERS LA TRIADE

Être Soi Lumière

Fusion de groupe

Présents à nous-mêmes, en une attention magnétique
puis présents aux consciences des autres membres du groupe
un OM d'unification

Alignement

Appeler notre identité réelle
Visualiser le champ de conscience comme un disque blanc
Pressentir l'Être comme fond indigo
Voir l'indigo sur le point d'émerger au centre du disque

Précipitation

Distribuer l'influx vivant à travers l'emblème d'illumination
Il rayonne vers toutes les sources de conscience

Réflexion

Nous réfléchissons à la pensée-semence
"ETRE, SOI, LUMIERE"
et à ses implications

Ancrage

Nous nous unissons à la conscience une qui sert :
"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
dans mon cœur, à travers le groupe et dans le monde entier."

Nous cherchons comment nous pouvons appliquer dans notre vie, dans notre entourage, la pensée-semence

Distribution

Nous sommes un son résonnant dans l'espace, nous reconnaissons le fait de l'Unité et y contribuons par notre Parole créatrice

Du point d'émergence dans l'Esprit de l'Espace
La Lumière afflue dans l'esprit de tous
La Lumière imprègne le monde.

Du point d'Unité dans le Cœur de l'Espace
L'Amour jaillit dans le cœur de tous
L'Amour régénère le monde.

Du point de tension dans le Feu de l'Espace
La Volonté inspire l'effort de tous
La Volonté affirme le monde.

De tous les centres du Cercle de la Vie Une
La radiation d'Amour et de Lumière s'intensifie
Tous manifestent la Beauté du monde.

Lumière, Amour, Volonté transfigurent le monde
présent.

OM OM OM

Note : c'est cette dernière formule que nous appelons l'Affirmation créatrice. Surtout, utilisez les mots qui parlent, les mots qui jaillissent de votre cœur, de votre compréhension.

RAPPELONS-LE

Les paroles ne sont qu'une approximation, l'essentiel est l'esprit …
que nous reconnaissons.
Cette formule est à étudier, assimiler, modifier par chacun d'entre nous, jusqu'à ce que nous exprimions nos convictions, dans les termes qui nous conviennent à ce moment.
Cette formule a elle-même bénéficié de ,la Grande Invocation donnée par Alice Bailey en 1945, et de la modification proposée en 1981 par l'International Foundation for Integral Psychology.

Plus de souhaits, **l'affirmation des faits**.
Faits que nous pouvons reconnaître autour de nous.

La **Lumière** est un "écho" du Big Bang, et le principe, qui a présidé au Big Bang, agit pleinement encore aujourd'hui.

L'**Amour** jaillit de la perception de l'Unité qui englobe tout.
"L'amour rend toutes choses nouvelles. "

Le **Feu** est la substance vivante, la transformation incessante, la radiance des consciences ; éclat des étoiles, flamme de l'esprit, feu du Diamant.
Dans le tout, joue l'intensité vivante, **tension du lien qui nous lie à l'Absolu**. Cette volonté affirme l'être dans sa plénitude.

La Vie Une est précisément ce "**cercle dont le centre est partout et la circonférence nulle part**". Ouvrons les yeux, nous percevons la touche de couleur, la note qu'apporte chaque être, et la Beauté apparaît. Alors, telle une galaxie dont chaque cellule scintille, le monde se **transfigure**. C'est ce processus qui est en cours et qui se déploie actuellement sur la Terre.

Présent, car le monde est devant nous (du latin prae-esse) et présent car l'Univers **s'offre** à nous, à Lui. Ainsi nous rejoignons ce "qui a imprégné l'Univers d'une fraction de Lui-même et cependant demeure".
Aucune formule n'est la Vérité.
La vie surpasse infiniment toute forme.

Au-Delà de l'Horizon

Aller au centre de la conscience, Lumière magnétique
  Cette sphère de radiation peut se symboliser par un disque blanc
Pressentir l'Être au-delà de l'horizon,
  visualisé comme un fond bleu nuit, infini
Sentir le moment où le bleu nuit est sur le point d'émerger
  au centre du disque blanc.
Tout est, impression de volonté
La conscience elle-même est perméée par cette Unité d'Être.

On peut réfléchir à ces paroles :
" Je suis et Je ne suis pas.
Plus grand que ceci est Cela,
plus petit que Cela est ceci.
Mais Cela doit montrer à ceci la nature du Tout
et donc se prouver à Lui-même." Rayons 3:616

Chercher, régulièrement au cours de la journée, à replacer la sphère consciente dans le Tout.

Transfert

Présent au centre du Soi, attention magnétique, puis avec les autres
1 OM d'unification

Faire appel à son identité réelle
Visualiser un disque blanc sur fond indigo
  champ de conscience sur Être
L'indigo est sur le point d'émerger au centre du disque
  accepter l'impression de puissance imposante

puis
Imaginer que le point s'étale horizontalement
le blanc est imprégné de l'indigo qui reste seul
Idées de Vérité, Beauté, Bien

Puis
avec l'Inspirateur du groupe, percevoir la Lumière de la Vie
Tout être pulsant simultanément
Émerge le Signe de Paix ?? compliqué ??
qui vivifie le Groupe des Serviteurs du monde

Accompagner cette imprégnation vibrante
dans le champ de service reconnu
Ouverture des consciences
  OM OM OM

Vers la Raison Pure

Reprendre l'exercice "Au-delà de l'horizon",
lorsque le bleu nuit est sur le point d'émerger au centre,
voir que le bleu s'élargir horizontalement en une bande
et oblitère le disque blanc

Il y a là un espace intuitif, intérieur d'une liberté nouvelle.

S'il subsiste dans cet espace une impression de centrage, il s'agit de la conscience de l'Ego ou âme ou Soi; d'autre part, les idées sont nettement plus vives.

Comparer cet espace aux idées de la Raison pure : Vérité, Bien, Justice ...

L'attention doit passer à travers l'idée, la conception ou le mot, de même qu'elle traverse - dans la visualisation- le disque lumineux de la conscience.

Recommencer des mois, des années. L'éternité nous habite.
Parlant des choses les plus élevées, restons modestes à l'égard de nos réalisations.

La raison pure est au-delà du Lieu silencieux de l'âme qui est réceptif. Bouddhi, ou Sagesse, raison pure, vecteur de la force magnétique qui équilibre abstrait et concret, Volonté et inertie, l'Un et le multiple.

"Le monde des idées est un monde de centres de force dynamique" (DINA 1 p 63) Les idées motivent l'expression (l'idéal ou modèle) et pourtant restent elles-mêmes, non attachées à aucun être ou centre, libres, plus vivantes que la lumière magnétique.

Bouddhi, illumination de la raison pure, "prolonge" la connaissance directe, celle-ci part du cœur et s'appuie ou s'oriente vers un support extérieur.

LE TOUT UN

Dans l'attention magnétique, placer l'aimant Esprit-Matière
au centre d'une spirale sur fond bleu indigo

Chercher le pôle le plus élevé par les étapes connues
L'abaisser sur le plus concret :
Esprit - Caillou
Les Deux sont UN.

Maintenir cet état
On peut l'appeler Être, Un, Feu, tout autre chose ...

De cet état peuvent venir 3 perceptions ou attitudes :
Regard vers le dehors : mental abstrait
Relation avec les autres Soi : bouddhi (*)
Pénétration dans l'essence : atma (cf. FC p 288)

Lancer son Être vers une semence de Feu (l'essence d'un Être), ou soutenir, élever les multiples semences que sont les hommes
Vouloir aimanter
"J'affirme la Beauté de l'Infini"

Remarques :

Lorsque l'on dit "les Deux sont Un", la faculté d'attention a unifié les deux pôles, et en fait, les Trois (matière, conscience, esprit) sont UN. On pourra relire le mantram du quatrième rayon :
"... La forme et son âme sont amalgamées. La vision intérieure veille sur la fusion, connaît la relation divine et voit les deux comme un. Mais, de ce point de haute réalisation, une vision plus haute s'offre à l'œil intérieur ouvert. Les trois sont un, et non seulement les deux. Passe au-delà, ô Pèlerin sur le chemin."
Traité sur les 7 rayons, tome 1, p 71 Angl.

- On pourra chercher à percevoir AGNI en tant qu'électricité pure (FC p 519) ou "focalisation de l'espace en un point d'électricité"
FC : Traité sur le Feu Cosmique, Alice A. Bailey
- Cet exercice ne peut se pratiquer qu'après un entraînement à sentir le Cœur, l'aide Cœur à Cœur, et passer au-delà de l'horizon.

7 CONCLUSION

CONCLUSION PROVISOIRE

Ce cahier est très fourni et cela peut être dû à sa relation avec le pôle bleu qui donne expansion, aisance, attraction. Il couvre presque tout le Sentier du disciple et l'étude se développera sur 3 ans au moins. Il sera préférable à ce niveau de l'entraînement que vous vous réunissiez en petits groupes pour étudier, méditer, échanger de cœur à cœur.

Élaboration du parcours

Ce cahier a été élaboré par un groupe de 7 personnes environ puis cinq, pendant une période de 5 à 7 ans environ. Il s'est centré sur le pôle bleu du l'emblème d'illumination et les matériaux sont arrivés peu à peu. Il est à noter que les citations sont, le plus souvent, apparues après que l'exercice ait été rédigé et pratiqué. Il est possible que ces citations aient été lues des années auparavant et ait influencé la mémoire, mais ce souvenir n'était pas conscient au moment de la rédaction de l'exercice. Enfin une phase d'assemblage et de mise en forme a suivi et a permis d'ordonner les éléments; cet assemblage s'est produit à trois reprises : après 3 ans d'expérience, 3 ans après environ, 10 ans après enfin.

Nous vous proposons de procéder de même : un axe central avec une méditation de base, agrémentée d'exercices variés selon vos inclinations (et attractions momentanées) puis une phase de récollection pour revoir l'ensemble.

Le but

Le premier cahier avait pour but de contacter la Source de conscience et de percevoir différentes qualités de l'état d'esprit.

La réussite de l'entraînement proposé par ce deuxième cahier est de :

- participer à un groupe subjectif (nous ne sommes pas seuls)
- participer à un groupe de service (nous exprimons l'amour)
- fouler la voie de la sagesse (cette voie s'élargit immensément)

Ainsi nous progressons vers l'intérieur, vers le Soi, vers l'ashram; nous progressons vers l'extérieur : une vie plus magnétique avec nos proches dont le type se diversifie, une utilité plus grande; nous avançons dans l'expérience, envisageant des cercles de plus en plus vastes et en récoltant le fruit : la sagesse.

Observation intérieure

1/ Est-ce que je sais quel est mon rayon d'âme ? La qualité da la source de conscience ?
Ce rayon devrait guider mon approche de la méditation
Emplacement de préférence, tête, cœur ou gorge
Priorité de préoccupation : direction, lien avec les autres, créativité
2/ Est-ce que je sais quel est mon rayon de personnalité ?
Il est lié au signe solaire.
Il se marque dans le choix du métier de jeunesse (dans le 20 -28 ans).
Il se voit aussi dans la manière d'affronter les obstacles, de gérer les difficultés.
3/ Quel est mon mirage principal ?
Un mirage déforme la vision et conforte l'égo, mon importance ou mon confort.
Ce mirage est souvent associé au rayon de personnalité.
Voir la liste dans Mirage, problème mondial page anglaise [:121-123]
4/ L'énergie de l'âme peut aussi être mal reçue par l'instrument qu'est la personnalité.
Un mirage peut donc être lié au rayon d'âme.
5/ Ai-je pratiqué, plusieurs fois un travail de dissipation du mirage ?
Si je ne l'ai pas encore fait, je m'y mets et choisit le premier mirage qui me vient
Lequel ai-je choisi instinctivement ?
6/ Si j'ai travaillé plusieurs fois, quels résultats ai-je notés ? Est-ce que je me sens plus clair, plus léger ?
7/ Est-ce que je considère mes parents comme des adultes respectables ? Ai-je une relation aimante, ni fusionnelle, ni distante ?
8/ Suis-je parvenu à une relation semblable avec mes sœurs, frères, toute la famille ?
9/ Certains disent que chacun fait de son mieux, en suis-je convaincu ?
Sinon, pourquoi ? Pourquoi je le crois ? Pourquoi ils ne feraient pas de leur mieux ?
10/ Qu'est-ce que je perçois du mental illuminé ? Qu'est-ce que j'en sais par moi-même ?
11/ Quelles règles je m'impose ? Est-ce que je vis avec un mental illuminé ?
Mes décisions sont-elles prises en fonction de celui-ci ?

Votre évaluation

Nous vous demandons de nous écrire chaque année, donc 3 fois au cours des 3 années d'étude de ce cahier. Veuillez répondre aux questions suivantes :

- Quels exercices avez-vous le plus pratiqués ?
- Combien de fois avez-vous pratiqué la méditation de base ou l'approche conceptuelle du symbole ?
- Que vous a-t-il apporté ?

- Veuillez nous transmettre une feuille d'observation des rayons pendant un mois, et vos commentaires à ce sujet.
- A votre avis, quels sont les facteurs qui vous conditionnent et pourquoi le pensez-vous?
- Quelle voie de service avez-vous perçue ? Qu'avez-vous initié en termes d'activité altruiste ?
- Dans votre évolution spirituelle, quelles questions vous posez-vous ?

- Quels exercices vous ont paru les plus fructueux ?
- Quels exercices avez-vous ajoutés, ou aimeriez-vous voir développés ?
- Certains exercices ou passages vous semblent-ils peu utiles ou à reformuler ?
- Quels niveaux ou sous-niveaux avez-vous atteints ? Seul ou en groupe ? Pourquoi pensez-vous les avoir atteints ?
- A quel niveau parvenez-vous avec l'anneau des consciences (premier cahier) ? Pouvez-vous décrire ou caractériser cet état ?
- Pourquoi le deuxième niveau du mental (5.2) ne se reflète-t-il pas immédiatement sur le deuxième niveau du physique (7.2) ? L'explication proposée dans le premier cahier est-elle erronée ou juste ? Pourquoi pensez-vous ainsi ?

- Veuillez nous transmettre - une fois au cours des 3 années - sept définitions de l'amour et sept définitions de la lumière. Une autre fois, les réponses aux six questions posées par DK à ses disciples.
- Veuillez, chaque année, rédiger une réflexion sur un sujet à votre choix.
- Quelles suggestions donnez-vous pour faire évoluer ce cahier d'exercices ?
- Si la sagesse était un jeu, quel jeu sur le Net serait à créer ? Avez-vous des idées à ce sujet ?

Enfin

Lorsque l'ashram et l'approche vers l'Esprit auront pris un sens pratique pour vous, demandez-nous le troisième cahier, consacré au transfert, à la tension et fondé sur la liberté, comme celui-ci est fondé sur la Vérité et consacré à la transformation et l'intégration.

Glossaire pour la méditation

Alignement : juxtaposition de divers niveaux pour suivre une ligne déterminée. Les vertèbres s'alignent pour que la colonne vertébrale se dresse et que le flux nerveux puisse passer. Un non-alignement empêche le passage de messages plus subtils ou abstraits : par exemple, un mal de dents gêne la réflexion.
Ame : Interface entre l'esprit et la matière. Ce centre est le support de la soi-conscience. C'est le facteur intégrant du corps et le facteur de continuité de la conscience entre deux cycles. L'âme se situe au niveau mental, c'est un soleil de pensée. Le corps de l'âme est rayonnement et regroupe les capacités acquises par l'individu (corps causal). Une âme est colorée par un rayon, ce qui veut dire que des êtres de mêmes rayons partagent la même valeur principale : Amour, justice, créativité, affirmation, idéalisme, processus ordonné …
Ange solaire : ensemble des capacités conscientes de l'être humain (corps causal) rassemblé autour du noyau de la soi-conscience. La personne prend cet ange pour l'âme, plus tard l'âme apparaît comme l'intermédiaire de la monade ou interface de l'Esprit - Un.
Ashram : Lieu subjectif où n'entrent pas les questions de personnalité. Un ashram est l'aura d'une vie rayonnante. Au centre d'un ashram se tient un ou plusieurs êtres réalisés, qui sont donc des monades (Un) effectives. Un ashram peut être vu comme une roue avec un moyeu, des rayons et une circonférence. Un ashram est coloré par un Rayon, le grand Ashram ou aura de la Vie est imprégné d'amour sagesse, c'est donc le Cœur planétaire.
Aspect : tout être est triple et a trois aspects, qui se traduisent en termes psychologiques : la volonté (1), l'amour (2), l'intelligence créatrice (3), correspondant aux 3 Rayons majeurs. Les 3 aspects sont plus généraux que ces qualités; ils jouent dans : existence, relation, mouvement ou Vie, Qualité, Apparence ou Esprit, Conscience, Matière.
Centre éthérique : centre énergétique. Un organisme vivant a des centres d'énergie vitale qui se manifestent comme des roues = chakras. Un centre peut être éveillé ou endormi et il est coloré par un Rayon, mais cette coloration peut changer au cours de l'évolution.
Centre énergétique planétaire : 5 centres ont été indiqués sur la planète, correspondant à 5 grandes villes. Les 2 centres près des montagnes sont les plus spirituels et leur énergie est plus difficile à capter, ce sont Darjeeling et Genève, (centre coronal et Cœur). Les autres centres sont Londres, New York et Tokyo. On peut penser que New York est le centre ajna physique.
Centres planétaires : la Terre a plusieurs centres actifs à des niveaux conscients élevés Shamballa ou Lieu de Paix est le centre coronal et transmet la vie planétaire, c'est pourquoi on l'appelle source de vie planétaire. Shamballa donne le ton à toutes les monades (sur le plan où tout est UN)
La Hiérarchie (Puissance du sacré) est le cœur planétaire, et irradie l'amour –sagesse. L'humanité fait preuve d'intelligence (quand elle n'est pas submergée par des appétits animaux) elle est le centre de la gorge =centre de la créativité planétaire.
Cœur planétaire : centre d'amour et d'inclusivité, ensemble des cœurs aimants, guidé par la raison pure, ensemble des êtres aimants, donc de la Hiérarchie (puissance du Sacré).
Les principaux êtres renommés en font partie : le Bouddha, le Christ, François d'Assise, Socrate, Épictète, Léonard de Vinci et plus largement tous les disciples, tous ceux qui cherchent à aider leurs semblables.
Conscience : capacité de percevoir et d'enregistrer. La conscience constitue notre rapport au monde; elle naît de la jonction de 2 "scients" : un stimulus abstrait qui guide l'attention et une base concrète ou substance qui enregistre l'impression (Martin Muller).
Déva : être lumineux ou champ de lumière. Êtres qui apparaissent comme des lumières, on peut y discerner des idées pures comme la vérité, des courants de pensée ou atmosphériques et des lieux telluriques : Notre Dame de Paris.
Éther : substance ou énergie du vie, support de la vitalité, l'espace sous tension

Groupe : sens de l'identité partagée. L'individu garde sa personnalité, mais partage le même but, la même recherche, les mêmes problèmes que d'autres. Mais les réponses données dépendent de l'individu. Exemples : les surréalistes, les scientifiques, le rock, le jazz …
Groupe subjectif : Groupe existant au niveau de la conscience, sans nécessairement se voir ni se rencontrer. Un exemple (dans le mental concret) en est un forum Internet. Les guérisseurs, les gens de bonne volonté forment un groupe subjectif.
Maître : être qui a réalisé l'Esprit, celui-ci imprègne toute sa vie; l'Un effectif. Il se maîtrise ainsi dans les circonstances des trois mondes : mental, émotionnel et physique. Un Maître guide l'évolution en implantant une énergie de Rayon et en inspirant divers disciples. Un Maître est joignable grâce à l'esprit en nous, appelé parfois le Maître intérieur.
Monade : Source de vie, point de vie, ou étincelle d'esprit. A ce niveau l'Un est en tout, et règne la Lumière électrique.
Personnalité : ensemble du comportement relativement intelligent d'un être. Elle regroupe les pensées ou convictions, les émotions et goûts, les activités et sensations. Une personnalité est colorée par un rayon qui dépend du signe solaire.
Plan (d'évolution) : l'évolution suit un tracé que l'on devine à grands traits au cours des siècles. On suppose donc que certains Penseurs envisagent un Plan d'évolution, il est probablement pensé sur une échelle de 300 ans. Par exemple : l'approche relationnelle, l'écologie, Internet, un monde Un, une nouvelle musique sont des étapes du Plan. Les penseurs connus formulent souvent un nouvel aspect de cette avancée.
Rayon : Une des sept qualités ou émanations de la Vie- Esprit. Le corps (véhicule d'une certaine substance) de chaque être est coloré par un des sept Rayons.
Service : activité effectuée pour d'autres. Le service peut être mental : création de pensées, émotionnel : aide thérapeutique, compassion, ou physique : distribution de repas, livres.
Soi : intériorité d'un être, ce qui lui donne son identité. Jung a distingué le Soi, "sujet de la totalité de la psyché" et le Moi, centre du champ de conscience; le Soi focalise donc l'inconscient comme le conscient. Tous les soi tirent leur origine du Soi unique.
Source : Lieu ou jaillit un courant issu des profondeurs. C'est un point de passage. Par extension, le mot désigne l'irruption d'un stimulus intense abstrait dans un espace plus concret, par exemple : une source de lumière, de chaleur.
Source de vie planétaire : Point focal de la vie où est diffusé l'influx cosmique, C'est le lieu de Paix, appelé Shamballa. Le bouquet des Monades ou étincelles d'Esprit. Ce centre est caractérisé par la Volonté.

Bibliographie, webographie

Alice Bailey

Les initiales des livres et les 2 points indiquent le numéro de page en anglais (en marge dans le texte)
IHS : Initiation Humaine et Solaire
DINA : état de Disciple
FC Un traité sur le Feu Cosmique
MPM : Mirage Problème mondial
Astrologie ésotérique, ou Traité sur les 7 Rayons, tome 3
Travaux d'Hercule, Alice Bailey, Lucis Trust, 1981, p 115
A learning experience de Mary Bailey (avec des extraits inédits d'AAB)

Agni Yoga

L'appel, Illumination : les 2 tomes des Feuilles du Jardin de Morya

Tradition bouddhiste

Le traité de la grande vertu de Sagesse, E. Lamotte, Louvain-la-neuve, 1981, p 453

Martin Muller

Introduction à l'ontologie, 1974, téléchargeable sur www.agni-yoga.com

Michael Robbins

The tapestry of the Gods, University of the seven Rays, 1988

Roberto Assagioli

Psychosynthèse, Edition de l'épi, 1976
La volonté libératrice (The act of will), Ed Le Hiérarch, Alain Brethes, 1989
Le développement transpersonnel, Desclée de Brouwer, 1994

Dr Hal & Sidra Stone

Le dialogue intérieur, Le souffle d'Or, 1991
Votre critique intérieur : ennemi ou allié, Le souffle d'Or, 1994

Josiane de Saint Paul et Sylvie Tenenbaum

L'esprit de la Magie, Interdéditions, 1999

Rudhyar

Le cycle de la lunaison, Ed du Rocher, 1978
Triptyque astrologique, Ed du Rocher, 1992

Ruperti

Les cycles du devenir, Ed du Rocher, 1981
La roue de l'expérience individuelle, Ed Médicis, 1991

Ruperti & Cavaignac

Les multiples visages de la lune, Ed Médicis, 1991

Castanier

Chiron et l'axe des portes, Ed du Rocher, 2003

Yves Chaumette

La paix est action, 1994
La qualité au-delà des mots, Hermès-Science, 2006

Quelques sites

www.agniyoga.org	www.agni-yoga.com	www.girolle.com
www.lucistrust.org	www.roerich.org	www.spiritualwill.org