

LE PROCESSUS D'ÉVOLUTION DE L'ÊTRE HUMAIN

- 1. La réalité ésotérique de la vie**
- 2. Les Maîtres de Sagesse**
- 3. L'extériorisation de la Hiérarchie**
- 4. Maitreya**
- 5. Nos sources de connaissance**

**RÉSEAU TARA CANADA (QUÉBEC)
C.P. 156, SUCC. AHUNTSIC
MONTREAL QC H3L 3N7
www.taraquebec.org
1996**

INDEX DES RÉFÉRENCES

**Nº de réf.
du livre**

Titre

Livres transmis à Alice A. Bailey par le Maître Djwal Khul

1. Réfléchissez-y (compilation)
2. Initiation Humaine et Solaire
3. Le Retour du Christ
4. Traité sur la magie blanche
5. Traité sur les Sept Rayons, Vol. I — Psychologie Ésotérique
6. Traité sur les Sept Rayons, Vol. II — Psychologie Ésotérique
7. Traité sur les Sept Rayons, Vol. IV — Guérison Ésotérique
8. Traité sur les Sept Rayons, Vol. V — Les Rayons et les Initiations
9. La télépathie et le Corps Éthérique
10. Traité sur le Feu Cosmique
11. L'Extériorisation de la Hiérarchie
12. L'État de Disciple dans le Nouvel Âge - Vol. II
13. Autobiographie Inachevée (ce dernier livre a été écrit par Alice A. Bailey elle-même)

Livres de Benjamin Creme

14. La Réapparition du Christ et des Maîtres de Sagesse (1ère édition)
15. Un Maître parle
16. La Mission de Maitreya, volume I, seconde édition
17. La Mission de Maitreya, volume II
49. La Transmission, une méditation pour le Nouvel Âge (réinscrit à la fin, dans l'ordre des références)

Divers

18. *Partage International*, Janv./Fév. 1994
19. *Partage International*, Août/Sept. 1994
20. *Partage International*, Sept. 1992
21. *Partage International*, Mars 1994
22. Introduction à la science des Sept Rayons, du Réseau Tara Canada (Québec)
23. *Partage International*, Sept. 1991
24. *Partage International*, Oct. 1991
25. *Partage International*, Nov. 1991
26. *Partage International*, Déc. 1991
27. *Partage International*, Janv./Fév. 1992
28. *Partage International*, Janv./Fév. 1993

29. *Réincarnation, Karma, par Annie Besant*
30. *Partage International, Mars 1990*
31. *Partage International, Oct. 1990*
32. *Partage International, Déc. 1994*
33. *Partage International, Juin 1992*
34. *Partage International, Juillet/Août 1992*
35. *Partage International, Nov. 1992*
36. *Glossaire Théosophique, par Helena P. Blavatsky*
37. *Partage International, Mai 1992*
38. *Partage International, Oct. 1992*
39. *Partage International, Janv./Fév. 1995*
40. *Partage International, Oct. 1995*
41. *Entretien sur la Doctrine Secrète, par Helena P. Blavatsky*
42. *Au Pays des Montagnes Bleues, par Helena P. Blavatsky*
43. *Les Messages de Maitreya le Christ, par l'intermédiaire de Benjamin Creme*
44. *Les enseignements de Maitreya, du Réseau Tara Canada (Québec)*
45. *Partage International, Juillet/Août 1993*
46. *Partage International, Mai 1994*
47. *L'antahkarana, par le Réseau Tara Canada (Québec)*
48. *Les Sept Esprits de la Révolte, par Helena P. Blavatsky*
49. *La Transmission, une méditation pour le Nouvel Âge, par Benjamin Creme*

NOTE :

Exemple de référence : Un numéro de référence, comme par exemple (2-72/73) à la fin d'une citation, réfère à une citation tirée du livre « **Initiation Humaine et Solaire** » (2), commençant à la page 72 et continuant à la page 73. Si plusieurs passages sont tirés d'une même page ou de quelques pages qui se suivent, la référence n'est ordinairement donnée qu'à la fin du dernier passage cité.

TABLE DES MATIÈRES

	Pages
1. LA RÉALITÉ ÉSOTÉRIQUE DE LA VIE	7
1.1. Comment l'homme est-il fondamentalement constitué (quels sont les divers éléments qui le composent), selon l'enseignement ésotérique ?	7
1.2. Qu'entend-on par l'âme, par les trois corps, par la personnalité ?	8
A. L'âme	8
B. Les corps	9
C. La personnalité	11
1.3. Quelle est la nature de l'âme, et quel lien a-t-elle avec la personnalité ?.....	11
1.4. Comment peut-on entrer en contact avec l'âme, et finalement se fondre avec elle ?	12
1.5. Que sont les sept rayons, et comment affectent-ils notre vie ?	12
A. 1 ^{er} rayon : Vertus, vices, vertus à acquérir	13
B. 2 ^e rayon : Vertus, vices, vertus à acquérir	14
C. 3 ^e rayon : Vertus, vices, vertus à acquérir	14
D. 4 ^e rayon : Vertus, vices, vertus à acquérir	14
E. 5 ^e rayon : Vertus, vices, vertus à acquérir	15
F. 6 ^e rayon : Vertus, vices, vertus à acquérir	15
G. 7 ^e rayon : Vertus, vices, vertus à acquérir	16
Influence des rayons sur l'humanité	16
A. 1 ^{er} rayon	16
B. 2 ^e rayon	17
C. 3 ^e rayon	17
D. 4 ^e rayon	17
E. 5 ^e rayon	18
F. 6 ^e rayon	19
G. 7 ^e rayon	21
Rayons en manifestation et hors de manifestation	22
1.6. Qu'entend-on par la loi du karma et la loi de la réincarnation ? Comment affectent-elles nos vies ?	23
1.7. Qu'est-ce que « le Plan » ?	25

2. LES MAÎTRES	27
2.1. Combien sont-ils ?	27
2.2. Pourquoi prennent-ils tous un corps masculin ?	27
2.3. Comment devient-on un Maître ?	28
Le sentier pour devenir un Maître passe par différentes étapes :	
— Aspirant	28
— Disciple	29
— Initié	30
— Adepte ou Maître	31
2.4. Que sait-on du procédé d'initiation ?	32
A. 1 ^{ère} initiation	35
B. 2 ^e initiation	36
C. 3 ^e initiation	38
D. 4 ^e initiation	40
E. 5 ^e initiation (vous référer à la Question 2.3)	41
2.5. Comment s'effectue le contact entre Maîtres et disciples ?	41
2.6. Citez quelques initiés (contemporains ou non) très connus	
Quelles qualités leurs vies démontrent-elles ?	42
A. Mohandas K. Gandhi (1869-1948)	42
B. Léonard de Vinci	44
3. L'EXTÉRIORISATION DE LA HIÉRARCHIE	45
3.1. Qu'est-ce que la Hiérarchie spirituelle ?	45
3.2. Pourquoi la Hiérarchie a-t-elle été ésotérique jusqu'à maintenant ?	
Pourquoi s'extériorise-t-elle maintenant ?	45
3.3. Quel est le travail des disciples et des Maîtres,	
et à quoi occupent-ils leurs journées ?	47
3.4. Quels rôles s'attend-on à ce qu'ils jouent ?	48
3.5. L'extériorisation du Christ se manifeste actuellement de trois manières.	
Quelles sont-elles ?	49
3.6. Qu'est ce que le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde (NGSM) ?	
Pourquoi les groupes sont-ils si importants en général ?	50

4. MAITREYA	55
4.1. Quelle est sa relation avec la Hiérarchie et l'humanité ?	55
4.2. Pourquoi réapparaît-il maintenant ?	55
4.3. Comment peut-on avoir accès à ses enseignements ?	56
4.4. Quels sont les enseignements de Maitreya ? Pourriez-vous citer et expliquer 5 à 10 de ses idées fondamentales ?	57
4.5. Quelle est la relation de Maitreya avec Jésus, avec le Bouddha, avec l'antéchrist ?	60
4.6. Quel lien Maitreya a-t-il avec les grandes religions du passé ? Comment voit-il la religion dans l'avenir ?	64
5. NOS SOURCES DE CONNAISSANCE	65
5.1. Qui était Helena P. Blavatsky (1831-1891) ?	65
A. Ses rayons	65
B. Ses livres	65
C. Son Maître, et son moyen de communication avec lui	65
D. Sa vie	65
E. Son rôle	66
F. Son travail	66
5.2. Qui était Alice A. Bailey (1880-1949) ?	67
A. Ses rayons	67
B. Ses livres	67
C. Sa vie	68
D. Son travail	71
E. Son rôle	72
F. Ses moyens de communication avec le Tibétain	72
5.3. Comment Benjamin Creme (1922-) a-t-il été amené à jouer un rôle dans cette histoire ?	73
A. Ses rayons	73
B. Ses livres	73
C. Sa vie	73
D. Son travail	75
E. Son rôle	75
F. Pourquoi le Maître est-il simplement appelé « Le Maître » ?	75
G. Le type de communication que Benjamin Creme a avec son Maître	76

1. LA RÉALITÉ ÉSOTÉRIQUE DE LA VIE

QUESTION 1.1 : Comment l'homme est-il fondamentalement constitué (quels sont les divers éléments qui le composent), selon l'enseignement ésotérique ?

La constitution de l'homme est fondamentalement triple, comme suit :

I. La Monade ou pur Esprit

Cet aspect reflète les trois aspects de Dieu :

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

La Monade se reflète également dans :

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

Cet aspect est virtuellement :

1. La Volonté Spirituelle Atma.
2. L'Intuition Bouddhi, Amour-Sagesse, Principe Christique.
3. Le Mental Supérieur ou Abstrait Manas supérieur

L'Ego se reflète dans :

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

Cet aspect est également triple :

1. Un corps mental Manas inférieur.
2. Un corps émotionnel Le corps astral.
3. Un corps physique Le corps physique dense et le corps éthérique.
(1-126/127)

Nos corps, physique, astral et mental, sont constitués des formes de vie de minuscules dévas appartenant à chacun des trois plans. Nos corps sont littéralement faits des leurs. Cela permet aux dévas d'acquérir l'expérience de la vie qui, en fin de compte, les armera pour la conscience humaine. Étant de taille infinitésimale, des myriades de dévas sont nécessaires à l'élaboration de

la substance de nos véhicules. (16-165)

Les anges, ou dévas, forment une évolution distincte de celle des hommes, et qui lui est parallèle.

Les dévas sont des constructeurs; ce sont eux qui créent la substance des arbres, de la végétation, etc. Ce sont eux qui contrôlent également les forces climatiques et le temps, certains habitent les sources et les rivières.

Notre corps physique est créé par l'activité vitale de certains dévas. Nos corps astral/émotionnel et mental sont élaborés par des dévas appartenant aux plans correspondants.

Le corps de l'âme, le corps causal, est l'oeuvre des dévas solaires, appelés les Pitris solaires. Tandis que nos autres corps (physique, astral et mental) sont l'oeuvre des dévas de la terre, les Pitris lunaires.

Les dévas sont invisibles à la plupart d'entre nous, sauf très souvent des enfants, à qui l'on affirme qu'ils n'existent pas. (18-42/43)

QUESTION 1.2 : **Qu'entend-on par l'âme, par les trois corps, par la personnalité ?**

A. L'âme

L'âme est l'aspect conscience de l'Être triple — esprit, âme, personnalité — que nous appelons l'homme. Elle est la source du sens de l'identité. Cependant, ce n'est que sur le plan où vit la personnalité que le sentiment de l'identité séparée et personnelle demeure. L'âme n'a aucun sens de la séparation mais, par l'intermédiaire de son véhicule, le corps causal, elle est consciente — même si c'est de façon tout à fait impersonnelle — de chacun des efforts, des accomplissements ou des échecs de chaque incarnation. (16-245)

Nous réalisons finalement que l'âme elle-même est une lumière dans une lumière plus grande encore, un feu dans un feu plus grand encore. Ce feu est conscience. Telle est la nature de l'âme.

L'âme est un feu, un grand vortex de forces ignées qui se reflètent sur les plans inférieurs en tant qu'individus en incarnation. Telle est notre nature : un reflet de ces forces ignées. (19-26)

La matière est le véhicule pour la manifestation de l'âme sur ce plan d'existence, et l'âme est le véhicule, sur un plan plus élevé, pour la manifestation de l'esprit, les trois formant une Trinité, synthétisée par la Vie qui les pénètre tous.

L'Âme est la qualité manifestée par toute forme. C'est la caractéristique subtile qui distingue un élément de l'autre. (1-41)

L'âme de l'humanité n'est pas seulement une entité reliant esprit et matière, un trait d'union entre la Monade et la personnalité, mais elle remplit une fonction unique, celle de médiatrice entre les trois règnes supérieurs et les trois règnes inférieurs (4-34).

Je crois exact que l'âme vit à un niveau intemporel, constamment au présent. (16-246)

B. Les corps

i) Le corps physique (dense et éthérique)

Le corps physique dense est nécessairement actif et fort, mais il faut de plus en plus le considérer comme un automate, influencé et dirigé par :

- a) Le corps vital et les forces de *maya*; ou par l'inspiration émanant de points de tension spirituelle.
- b) Le corps astral et les forces de mirage; ou par l'amour conscient provenant de l'âme.
- c) Le mental et les forces d'illusion; ou par l'illumination, provenant de sources de vie supérieures à la vie dans les trois mondes.
- d) d. L'âme, comme véhicule d'impression monadique, jusqu'à ce que l'antahkarana soit construit, ce pont de matière mentale qui reliera finalement la Monade et la personnalité. (1-116).

La science de l'antahkarana sera probablement la science la plus importante des temps futurs (...) Il s'agit d'une science encore inconnue de l'humanité, qui deviendra la science du mental dans le nouvel âge, la science permettant de construire le pont entre l'homme inférieur et l'homme supérieur, ainsi d'ailleurs que d'autres ponts : entre les différents membres de la famille humaine; entre un Centre, l'Humanité, et un autre, la Hiérarchie; entre la Hiérarchie et Shamballa; entre l'Humanité, au moyen de la Hiérarchie, et Shamballa (...) (47-1)

Un autre terme pour antahkarana, en plus du pont de lumière, est la réalisation du Soi. (19-9)

Pour nous résumer, le corps physique n'est pas un principe. il n'est pas un objet principal d'attention pour les aspirants. Il répond automatiquement à la conscience, qui se développe lentement dans tous les règnes de la nature. Il reste constamment un objet sur lequel on travaille, et non un sujet possédant une influence de son cru. Il n'est pas important dans le processus actif, car il est un récepteur et non un initiateur d'activité. (1-118)

Le corps éthérique, qui est une réplique exacte de sa contre-partie dense, est l'organe du feu actif ou radiant, et, comme c'est bien connu, le véhicule du *prana*. Sa fonction est d'emmagasiner la lumière et la chaleur rayonnante reçues du soleil, et de les transmettre, via la rate, à toutes les

parties du corps physique.

Le corps éthérique est le moule du corps physique.

Le corps éthérique est un réseau de fins canaux entrelacés, constitués de la matière des quatre éthers, et agencés selon une forme spécifique (...) (1-109)

Il faut toujours se rappeler que le corps éthérique est physique, bien que sa substance soit trop subtile pour être accessible à la vue et au toucher. (7-155)

ii) Le corps astral/émotionnel

Notre corps astral/émotionnel a pour fonction d'agir comme expression ou véhicule de *bouddhi* sur le plan physique. *Bouddhi* est le deuxième des trois plans de la Triade spirituelle. La nature d'*atman*, c'est-à-dire du Soi, est 1) Volonté spirituelle, 2) Amour-Sagesse spirituel et 3) Intelligence spirituelle. Ces trois aspects se reflètent dans l'âme comme 1) *atma*, 2) *bouddhi* et 3) *manas*. Tous trois ont besoin d'un véhicule, et celui de la *bouddhi* (l'Amour-Sagesse ou conscience de groupe, l'intuition, la prise de conscience du groupe) est le corps astral/émotionnel, qui se trouve purifié chez l'individu avancé, et, naturellement, en particulier chez un Maître. (20-21/22)

iii) Le corps mental

On a défini *manas* comme étant le mental, ou cette faculté de déduction logique et de raisonnement, d'activité rationnelle, qui distingue l'homme de l'animal. Cependant, c'est beaucoup plus que cela, car il est sous-jacent à toute manifestation. Ainsi, la forme même d'une amibe, la faculté de discernement de l'atome ou de la cellule la plus insignifiante sont animées par le mental, sous une forme ou sous une autre (...)

Le Feu du Mental est fondamentalement électricité, une électricité révélée dans ses activités les plus élevées.

L'amour est le grand unificateur, la première impulsion d'attraction — cosmique et microcosmique — mais le mental est le principal facteur créateur, celui qui utilise les énergies du cosmos. (1-432)

C. La personnalité

La personnalité est une triple combinaison de forces, impressionnant et contrôlant absolument le quatrième aspect de la personnalité : le corps physique dense. Les trois types d'énergie de la personnalité sont : le corps éthérique, véhicule de l'énergie vitale; le corps astral, véhicule de l'énergie de sensation ou de la force sensible; et le corps mental, véhicule de l'énergie intelligente de volonté, destiné à devenir l'aspect créateur dominant (...)

Ces forces constituent l'homme inférieur. (1-503).

QUESTION 1.3: Quelle est la nature de l'âme, et quel lien a-t-elle avec la personnalité ?

L'âme procède ainsi dans le but de finalement prendre le contrôle de son véhicule, de manière à former entre elle et lui un lien, un canal par lequel elle pourra déverser son énergie et faire descendre sa nature, et, par là-même, concrétiser ses desseins. Elle s'incarne en effet pour réaliser certains plans et certains buts, et l'incarnation est l'occasion donnée au véhicule de réaliser le dessein de l'âme. Cela se produit maintes et maintes fois, et, bien sûr, plus approchera l'ultime stade, la fin du cheminement, plus les plans, les desseins et la volonté de l'âme seront de mieux en mieux démontrés, et de plus en plus pleinement. Tout ce que nous connaissons du but et du sens de la vie provient du niveau de l'âme.

La nature de l'âme est d'aimer et de servir, ainsi que de se sacrifier pour le Plan du Logos. Elle n'a d'autre but que de servir dans un esprit d'amour et de sacrifice, et c'est en fait sa volonté de sacrifice qui amène l'âme à s'incarner. Bien que la personnalité individuelle soit inconsciente d'appartenir à un vaste groupe d'âmes, les âmes s'incarnent en groupes, chacun exprimant un type particulier d'énergie et s'incarnant dans le but spécifique d'utiliser celle-ci. (16-150)

Tout ce qui jaillit de l'âme est à la fois créativité et service, car la nature de l'âme est à la fois orientée vers la créativité et vers le service. (1-45)

QUESTION 1.4: Comment peut-on entrer en contact avec l'âme, et finalement se fondre avec elle ?

Le contact avec l'âme a pour première conséquence la naissance du désir de servir le monde d'une manière ou d'une autre, que ce désir soit ou non suivi d'effet.

Dans la mesure où une personne est sous l'impression de l'âme, puis sous la direction de l'âme, et lorsque finalement elle s'identifie avec l'âme, elle progresse vers le centre de fusion. Votre amour pour l'humanité augmentant, et l'intérêt que vous portez à vous-même diminuant, vous vous déplacerez par là même vers ce centre de lumière et d'amour où les Maîtres demeurent dans l'être spirituel (1-45)

La méditation reste la voie royale pour entrer en contact avec l'âme. Mais une fois ce contact réalisé, il reste également à celui qui aspire au discipulat à accepter de mener une vie de service. (16-297)

II (le « ciel » ou royaume des âmes) est la conscience qui naît de l'union de l'âme et de la personnalité humaine. On parvient à cette union par la méditation, moyen par lequel l'Être véritable, le Soi supérieur ou âme, et son reflet, l'homme ou la femme en incarnation, fusionnent

en une personnalité entièrement infusée par les énergies de l'âme. (21-25)

Le processus par lequel la nature de l'âme et la nature de la forme se rencontrent et fusionnent est appelé *individualisation*.

L'individualisation est l'émergence de l'âme sur le sentier de l'aller, par l'intermédiaire de la forme. Par l'emploi d'une forme, l'expression dans les trois mondes devient donc possible. (6-199)

QUESTION 1.5 : **Que sont les Sept Rayons, et comment affectent-ils notre vie ?**

Il y a trois rayons de base — ou rayons d'aspect — et quatre rayons secondaires — ou rayons d'attributs. Voici leurs principales caractéristiques :

Les Rayons d'aspect :

Le 1er rayon du Pouvoir, de la Volonté, ou du Dessein

Le 2ème rayon de l'Amour-Sagesse.

Le 3ème rayon de l'Intelligence Active, Créatrice.

Les Rayons d'attribut :

Le 4ème rayon de l'Harmonie par le conflit, ou de la Beauté, ou de l'Art.

Le 5ème rayon de la Science Concrète, ou de la Connaissance.

Le 6ème rayon de l'Idéalisme Abstrait, ou de la Dévotion.

Le 7ème rayon de l'Ordre Cérémonial, de la Magie, du Rite, ou de l'Organisation.

Dans le cadre du Plan du Logos, les rayons entrent en manifestation de manière cyclique et, par leur influence, sont à l'origine de la succession des civilisations et des cultures qui marquent et mesurent l'évolution des races.

Tout être humain se trouve sur l'une ou l'autre de ces sept énergies, et est gouverné par cinq forces ou rayons de base : 1) le rayon de l'âme, le même pendant d'innombrables éons; 2) le rayon de la personnalité, qui change de vie en vie jusqu'à ce que toutes les qualités soient développées; 3) le rayon qui gouverne le corps mental; 4) celui qui conditionne le véhicule astral ou émotionnel; 5) le rayon du corps physique, du cerveau.

C'est l'âme qui détermine les rayons de la personnalité et de ses véhicules, et, par conséquent, détermine les influences et les facteurs à la base de nos limitations. (22-1/2)

PREMIER RAYON : VOLONTÉ OU POUVOIR

Vertus particulières :

Force, courage, fermeté, fidélité, résultant d'une absence absolue de crainte, pouvoir de gouverner, capacité de saisir les grandes questions avec un esprit large, de manier les hommes.

Vices du Rayon :

Orgueil, ambition, entêtement, dureté, arrogance, désir de dominer les autres, obstination, colère.

Vertus à acquérir :

Tendresse, humilité, sympathie, tolérance, patience.

DEUXIÈME RAYON : AMOUR-SAGESSE

Vertus particulières :

Calme, force, patience et endurance, amour de la vérité, fidélité, intuition, intelligence claire et caractère serein.

Vices du rayon :

Se laisser trop absorber par l'étude, froideur, indifférence à l'égard d'autrui, mépris des limitations mentales chez les autres.

Qualités à acquérir :

Amour, compassion, désintéressement, énergie.

TROISIÈME RAYON : ACTIVITÉ, ADAPTABILITÉ ET INTELLIGENCE

Vertus particulières :

Vue large sur les questions abstraites, sincérité, intellect clair, capacité de concentration, patience, prudence, absence de cette tendance à se tourmenter pour un rien et à ennuyer les autres au sujet de bagatelles, illumination mentale, approche philosophique.

Vices du rayon :

Orgueil intellectuel, froideur, tendance à s'isoler, imprécision quant aux détails, distraction, entêtement, égoïsme, critique, manque de sens pratique, manque de ponctualité, paresse.

Vertus à acquérir :

Sympathie, tolérance, dévotion, précision, énergie, bon sens.

QUATRIÈME RAYON : HARMONIE PAR LE CONFLIT

Vertus particulières :

Grandes affections, sympathie, courage physique, générosité, dévotion, vivacité de l'intellect et de la perception.

Vices du rayon :

Égocentrisme, tendance à se tourmenter, imprécision, manque de courage moral, fortes passions, indolence, extravagance.

Vertus à acquérir :

Sérénité, confiance, contrôle de soi-même, pureté, désintéressement, précision, équilibre mental et moral.

CINQUIÈME RAYON : MENTAL INFÉRIEUR

Vertus particulières :

Notions strictement précises, justice (sans merci), persévérance, bon sens, droiture, indépendance, intelligence vive.

Vices du Rayon :

Critique dure, étroitesse d'esprit, arrogance, caractère ne sachant pas pardonner, manque de sympathie et de respect, préjugés.

Vertus à acquérir :

Respect, dévotion, sympathie, amour, largesse d'esprit.

SIXIÈME RAYON : DÉVOTION

Vertus particulières :

Dévotion, unité d'intention, amour, tendresse, intuition, loyauté, respect.

Vices du Rayon :

Amour égoïste et jaloux, appui exagéré sur autrui, partialité, tendance à la déception, sectarisme, superstition, préjugés, conclusions prématurées, violentes colères.

Vertus à acquérir :

Force, sacrifice de soi, pureté, vérité, tolérance, sérénité, équilibre et bon sens.

SEPTIÈME RAYON : ORDRE CÉRÉMONIAL, MAGIE, OU RITUEL.

Vertus particulières :

Force, persévérance, courage, courtoisie, méticulosité, confiance en soi, créativité, réflexion, organisation.

Vices du rayon :

Formalisme, bigoterie, fierté, étroitesse d'esprit, jugement superficiel, arrogance, indulgence envers l'opinion personnelle, superstition.

Vertus à acquérir :

Réalisation de l'unité, élargissement de l'esprit, tolérance, humilité, gentillesse et amour.
(5-208/216)

INFLUENCE DES RAYONS SUR L'HUMANITÉ

A. LE PREMIER RAYON

En fait, D. K. parle de la présence, sur le plan astral, de trois représentants très puissants du 1er rayon, venus de Shamballa, dont le travail consiste à détruire les formes-pensées, préalablement à la réapparition du Christ. Ils ont été très actifs au cours des quarante dernières années. Leur travail est de dissiper un vaste brouillard d'illusion ou de mirage entourant l'humanité.

Le 1er rayon ne se contente pas de dépasser les obstacles. Typiquement, il ne voit pas l'opposition mais la balaie, dans ses efforts visant à l'accomplissement de sa vision élargie.

Il est un initiateur ou un destructeur d'une ère. C'est la force de Shiva. (23-17)

Le 1er rayon est délibérément utilisé en tant qu'agent destructeur, ouvrant la voie à de nouvelles formes. (23-18)

Q : Une personnalité prédisposée au cancer le serait-elle du fait d'un manque d'expression de la

puissante volonté de vivre ?

B.C. : Oui, un individu type du 1er rayon n'attrapera probablement pas lui-même le cancer. Ce serait plutôt le cas des types de 2e ou 6e rayon, qui ont une grande conscience et une vision large de la vie mais qui ne peuvent pas l'exprimer. (23-19)

(...) À défaut, s'il (le 1er rayon) ne peut ni détruire ni créer, il préserve et conserve. Son instinct le pousse à préserver. (27-20)

Le 1er rayon est celui du Pouvoir (...) tous les hommes d'État ou les chefs politiques en ont fortement subi l'influence. (16-210)

B. LE DEUXIÈME RAYON

Le deuxième rayon, d'amour et de sagesse, est notamment doté des qualités d'amour, d'empathie, et de la faculté de percevoir le point de vue d'autrui. Ce rayon apporte donc la compréhension, l'inclusion, l'aptitude à ressentir intérieurement la réalité de l'unité, qui est la nature même de la race humaine. (17-494)

Pourquoi le 2e rayon est-il si enclin à la peur ? Cela vient en partie de sa capacité à comprendre ce qui l'entoure, ainsi que de ses difficultés à s'impliquer lui-même dans le monde extérieur, parmi les gens, les choses et les événements — à tel point que tout acte devient un effort. Elle (la peur) se trouve simplement exacerbée chez le 2e rayon. (24-16/17)

Q : D. K. affirme au sujet du 2e rayon « qu'une appréhension clairement intelligente et sage d'un sujet est la capacité d'exprimer la vérité des choses et de la transmettre aux autres ».

B.C. : C'est ce qui rend les 2e rayons bons enseignants, car ils voient la vérité et savent généralement la communiquer. (24-18)

C. LE TROISIÈME RAYON

B.C. : (...) s'il interrompt sa concentration permanente sur l'aspect forme de la vie, l'individu type du 3e rayon éprouve des difficultés à trouver d'autres ressources en lui-même. Il lui est difficile de rester calme, de se tourner vers l'intérieur de lui-même, de se centrer sur le point où la forme n'a plus de réalité.

La prise de conscience de ce qui se trouve derrière la forme constitue le point de crise pour un individu du 3e rayon. (25-16)

D. LE QUATRIÈME RAYON

Le Maître D.K. a écrit que la combinaison du 4e et du 7e rayon produit le plus haut type d'artiste.

B.C. : Plus que tous les autres, c'est le 4e rayon qui gouverne l'évolution humaine. Les autres rayons exercent une influence sur cette évolution, comme le 3e ou le 5e rayon par exemple, mais le 4e rayon affecte l'humanité, qu'elle soit en incarnation ou non, en permanence et avec force, car il fournit le conflit et favorise ainsi les progrès rapides. (26-17)

(L'essence même du 4e rayon est de pouvoir) se prêter à tous les possibles; mêler, rassembler et fusionner toutes les possibilités — et par conséquent tous les rayons. (26-18)

L'indolence constitue probablement un des pires défauts qui résulte de cet équilibre particulier du 4e rayon. Toute action représente un effort. La volonté de servir, de créer, la volonté de sacrifice doivent être d'abord enflammées, à la suite de quoi rien ne peut plus l'arrêter. Le problème consiste à parvenir à déclencher le processus de départ.

La personne du 4e rayon agit selon son rythme propre, elle ne s'accorde pas aux rythmes imposés par la vie quotidienne.

Néanmoins, la personne du 4e rayon trouvera toujours une manière de contourner les exigences de la vie et de suivre son propre rythme, car elle n'a pas d'autre alternative : elle doit suivre son propre rythme, l'inverse serait contre nature. (26-20)

Et le 4e rayon adore le conflit. Il voit le résultat final, la paix, et il recherche tout moyen pour y parvenir, le plus conflictuel étant le meilleur. Le 4e rayon apprécie le processus. Il ne s'occupe pas tant du résultat, mais il aime le drame, l'action, et le conflit.

Doté d'une vive imagination, il aime jouer avec les mots, développer des idées, etc, voir le côté humoristique des choses — et parce qu'il cherche l'harmonie, probablement plus qu'aucun autre, il a le sens de l'humour, car l'humour produit l'harmonie. (26-21)

Le 4e rayon, celui de l'Harmonie à travers le Conflit, exerce toujours une influence subjective sur l'humanité — notamment par le conflit qu'il engendre et qui a pour effet d'accélérer la croissance de la race humaine. (16-196)

E. LE CINQUIÈME RAYON

Il s'agit de l'énergie qui crée les formes-pensées. Cette courte irruption du 5e rayon a pour objectif de stimuler le mental inférieur de l'homme. Les progrès rapides qui eurent lieu au cours de ce siècle dans les domaines de la science et de la technologie, ainsi que le regain d'intérêt pour les sciences humaines telles que la psychanalyse, la psychologie et la philosophie en général, sont la conséquence de cette stimulation. C'est également cette énergie qui assure la liaison entre l'idée divine et l'idéal humain, et qui conduit à la création des multiples idéologies modernes telles que le fascisme, le communisme et la démocratie. (27-7)

(...) même lorsqu'il ne se trouve pas en incarnation, c'est le 5e rayon qui exerce toujours l'influence la plus puissante sur l'humanité. Aujourd'hui, son énergie domine sur cette planète et s'amplifiera encore dans le futur. Il s'agit de l'énergie qui crée les formes-pensées. (17-465)

F. LE SIXIÈME RAYON

1. L'énergie du sixième rayon produit deux résultats majeurs :

- a) Une compréhension embryonnaire de l'aspect volonté qui détermine la vie de l'initié.
- b) Un conflit prononcé entre le soi inférieur et le soi supérieur, ce qui révèle à l'initié le conflit ancien entre la nature émotionnelle et la compréhension vraie.

Cela entraîne une réorientation fondamentale de la vie de l'initié et de la vie de l'humanité dans son ensemble.

2. En ce qui concerne l'humanité, les effets du sixième rayon sont les suivants :

- a) Le développement d'une tendance à clarifier l'atmosphère mondiale, libérant ainsi l'énergie de la bonne volonté.
- b) La production d'un état où la « race des hommes » peut prendre soit la première soit la deuxième initiation.
- c) L'apparition soudaine et puissante des idéologies mondiales.
- d) La transformation fondamentale au sein même du plan astral, engendrant un point de crise et un point de tension.

3. En ce qui concerne l'initié, le sixième rayon engendre :

- a) Une situation cruciale dans laquelle un tourbillon de force est créé.
- b) Dans ce tourbillon, toutes ses réactions émotionnelles ou idéologiques sont intensifiées.
- c) Plus tard, lorsque celles-ci sont calmées, l'alignement de l'initié devient astral-mental-âme.
- d) Puis il survient, en ce qui concerne son véhicule mental, la cristallisation de toute pensée et une adhésion fanatique à l'idéal de masse.
- e) Plus tard, ces tendances sont transformées en dévouement spirituel au bien de l'humanité.

- f) La personnalité devient nettement de nature et d'expression astrale-bouddhique. (8-470/471)

Elles créent les nouvelles formes nécessaires, vitalisent et donnent son caractère à ce par quoi l'intention divine immédiate s'exprime; elles intensifient à la fois le caractère et la réceptivité de la conscience.

À d'autres moments, pendant le processus où elles se retirent « en leur propre demeure », elles causent la disparition ou mort des aspects formes, des institutions et des « organismes organisant » (expression curieuse); elles produisent donc des cycles de destruction et de cessation, libérant ainsi la place pour les nouvelles formes et expressions de vie qu'un rayon affluent va produire. C'est le retrait progressif du sixième rayon, celui d'Idéalisme et de Dévotion, qui a causé les troubles, la cristallisation, la destruction, la mort et les clivages du siècle dernier. Ce qui est vieux disparaît lorsque le Seigneur du sixième rayon retire son attention et, par conséquent, son énergie. Sa radiation, aujourd'hui, n'est plus centrée ou focalisée dans la vie des trois mondes. Simultanément, l'énergie et la radiation du Seigneur du septième rayon deviennent régulièrement de plus en plus puissantes dans les trois mondes. (8-459)

Ce pressant désir de création prendra des formes exprimant les nouvelles énergies affluentes. De même que la période gouvernée par le sixième rayon a trouvé son apogée dans un monde où les hommes travaillent dans de grands ateliers ou usines pour produire la pléthore d'objets qu'ils estiment nécessaires à leur bonheur et à leur bien-être, de même pendant le cycle du septième rayon nous verrons les hommes, sur une échelle encore plus grande, s'engager dans le domaine de l'art créateur. L'attachement aux objets sera finalement remplacé par la création de ce qui exprimera le Réel avec plus de vérité; la laideur et la matérialité feront place à la beauté et à la réalité. Sur une grande échelle, l'humanité a déjà été « conduite de l'obscurité à la lumière » et la lumière de la connaissance inonde les pays. Dans la période à venir et sous l'influence de la radiation du septième rayon, l'humanité sera « conduite de l'irréel au Réel ». C'est ce que rendra possible la première initiation pour les individus et pour la masse.

Cette même influence du 6e rayon a engendré non seulement le sectarisme, mais également le nationalisme et le patriotisme, l'exclusivisme dogmatique et doctrinal, ainsi qu'une grande étroitesse de vue dans les écoles de pensée philosophique aussi bien que scientifique. En bref, elle a stimulé les tendances individualistes et séparatistes de l'humanité. (16-195)

L'amour romantique est une invention relativement récente; elle remonte aux environs des XIVe ou XVe siècle.

C'est le résultat de l'influence « idéalisatrice » du 6e rayon.

L'amour romantique est un pas vers la reconnaissance ou l'expression de l'amour spirituel. (28-17)

Le sixième rayon a renforcé la vision. Le septième rayon matérialisera l'objet de la vision. Le septième rayon entraînera, et sera promoteur d'initiés travaillant en étroite union avec le Plan et entre eux. (22-91/92)

Le sixième rayon poussa au développement de l'esprit individualiste. Il y avait des groupes, mais c'étaient des groupes d'individus rassemblés autour d'un individu. Le septième rayon nourrira l'esprit de groupe, dont le rythme du groupe, les objectifs du groupe et le travail rituel du groupe seront les bases. (22-93)

G. LE SEPTIÈME RAYON

L'énergie du septième rayon est celle qui est nécessaire pour faire sortir l'ordre du chaos, et le rythme du désordre. C'est cette énergie qui introduira le nouvel ordre mondial que tous les hommes attendent, elle restaurera les anciennes bornes, les institutions et les formes nouvelles de civilisation et de culture qu'exige le progrès de l'homme, et nourrira la vie nouvelle et les nouveaux états de conscience que l'humanité avancée va enregistrer de plus en plus. (8-462)

Son effet sur l'humanité sera :

- a) D'engendrer la naissance de la conscience christique parmi les masses dont l'aspiration est intelligente.
- b) De mettre en mouvement certains processus évolutifs relativement nouveaux qui transformeront l'humanité, disciple mondial, et en feront l'humanité, initié mondial.
- c) D'établir d'une manière nouvelle et intelligible le sens permanent de la relation, et d'obtenir ainsi, sur le plan physique, de justes relations humaines. L'agent de celles-ci est la bonne volonté, reflet de la volonté-de-bien du premier aspect divin. La bonne volonté est le reflet du premier rayon, rayon de Volonté ou de Dessein.
- d) De réajuster les relations positives et négatives; aujourd'hui en premier lieu en rapport avec la relation sexuelle et le mariage.
- e) D'intensifier la créativité et d'introduire ainsi l'art nouveau comme base de la culture nouvelle et comme facteur influent de la civilisation nouvelle.
- f) De réorganiser les affaires mondiales et d'instaurer ainsi le nouvel ordre mondial. Ceci appartient véritablement au domaine de la magie cérémonielle. (5-462/463)

La personne du 7e rayon a tendance à aimer l'ordre et à l'imposer pour lui-même (...)

Le sentiment du besoin d'ordre, et l'imposition de l'ordre par l'extérieur, sont des actions du 1er rayon à travers le 7e. (27-17)

II (le 7er rayon) a tendance à préserver le statut présent — ce qui signifie en fait le passé — et il aboutit à l'inertie. Dans la combinaison 1er et 7e rayons, l'âme travaille toujours dans le sens de la conservation, et la personnalité végète. (27-18)

On peut voir et connaître ces sept grandes Vies en tant qu'essences animantes et énergies actives, aussi bien dans tout ce qui est manifesté et tangible sur le plan physique que sur tous les autres plans d'expression divine.

Chaque grand rayon qui vient en incarnation transforme le langage du cycle, enrichit le vocabulaire existant, et apporte une nouvelle connaissance à l'humanité; les nombreuses civilisations — passées et présentes — résultent de cela. (1-551)

RAYONS EN MANIFESTATION ET HORS DE MANIFESTATION

Rayon I n'est pas en manifestation.
Rayon II en manifestation depuis 1575.
Rayon III en manifestation depuis 1425.
Rayon IVviendra lentement en manifestation après 2025.
Rayon V en manifestation depuis 1775.
Rayon VIdisparaît rapidement de la manifestation depuis 1625.
Rayon VII en manifestation depuis 1675.
(5-397)

Les rayons qui influencent le plus fortement les hommes politiques sont les rayons 1, 3 et 6. Le 1er rayon confère le pouvoir, l'influence et l'autorité. Le 3e rayon donne l'adaptabilité (certains diraient la manipulation), caractéristique de nombreux politiciens professionnels. Le 6e rayon, quant à lui, procure l'idéalisme (caractérisé par l'affiliation à une idéologie), qui attire beaucoup d'individus dans les partis politiques.

Fondamentalement, la ligne des rayons 2,4,6 fait (plus ou moins) preuve d'une conscience orientée vers l'âme, et, de ce fait, manifeste ce que nous appelons la « qualité » de la vie, tandis que les rayons 1,3,5,7 sont concernés par les formes de la vie. (17-446/447)

QUESTION 1.6 : **Qu'entend-on par la loi du karma et la loi de la réincarnation; comment affectent-elles nos vies ?**

La Loi du Karma est une grande Loi qui nous lie, mais, en définitive, elle nous est favorable. Personne ne reçoit plus de karma que son âme et les Seigneurs du Karma ne le jugent utile pour son évolution. Certaines personnes connaissent des vies très difficiles, très douloureuses et, en fait, très limitées. Du point de vue de l'âme, c'est probablement intentionnel, utile, et fécond. L'âme sait qu'en brûlant de cette façon un poids de karma engendré dans le passé, un progrès plus important peut être réalisé. Ce qui nous attache, ce qui nous limite, c'est notre karma, la

charge du karma que nous avons sur les épaules. Les efforts accomplis pour parvenir à bout de ce karma préparent la voie pour des périodes de croissance. Ainsi, notre développement procède par cycles.

La Loi du Karma n'est pas une loi mécanique de punition. Si l'on donne un coup sur la tête de quelqu'un, cela ne veut pas dire, qu'inévitablement, nous serons frappés à la tête. Ce n'est pas une question d'« oeil pour oeil et dent pour dent ». C'est simplement le résultat énergétique de causes antérieurement mises en action par nous-mêmes. Tout ce que nous faisons produira un choc en retour d'une manière ou d'une autre. Cela n'empêche pas que nous *puissions* faire quelque chose à cet égard. (16-267)

Quant au Karma, ce que l'homme a fait, il peut le défaire. C'est ce que l'on oublie souvent. Le Karma n'est pas une règle stricte et inflexible. Il est susceptible de changement selon l'attitude et le désir de l'homme. Il présente l'occasion de changer; il découle d'activités passées qui, si on les affronte de manière juste et les traite de façon correcte, posent les bases d'un bonheur et d'un progrès futurs. (11-229)

Le Karma peut se définir comme la force engendrée par un centre humain et qui agit sur le monde extérieur : la réaction engendrée par le monde extérieur et agissant sur ce centre humain peut être appelée influence karmique : le résultat visible de cette influence, dans des conditions appropriées, peut être appelé fruit karmique. (10-64)

On déroge fréquemment à la Loi du Karma lorsqu'on maintient en expression cohérente des formes qui devraient être abandonnées, car elles ne servent plus à aucune fin utile. (7-276)

C'est l'utilisation correcte du libre arbitre, et son expression compréhensive, qui doit finalement redresser, modeler l'accomplissement du Karma, et transmuier ce qui actuellement cause tant de mal et de ravages dans le monde en une manifestation de bien et en une base propice à la poursuite d'un vrai bonheur. (11-226)

La loi naturelle, le libre arbitre et le Karma sont reliés de manière croissante, et tous ces facteurs sont des aspects d'une seule grande loi, incarnant le dessein divin (...) (11-232)

À ce point, nous trouvons — en fait de principes définis de la loi karmique opérant avec les images mentales pour causes — que :

- les aspirations et les désirs deviennent des capacités;
- les pensées répétées deviennent des tendances;
- les volontés d'agir deviennent des actes;
- les expériences deviennent la sagesse;
- les épreuves pénibles deviennent la conscience. (29-144)

La Loi de la Réincarnation est une grande Loi naturelle sur notre planète.

C'est un processus institué et poursuivi selon la Loi d'Évolution.

Elle est intimement reliée à la Loi de Cause et d'Effet, et conditionnée par elle.

C'est un processus de développement progressif, permettant à l'homme de passer de la forme la plus grossière du matérialisme irréfléchi à une perfection spirituelle et à une perception intelligente qui le rendront apte à devenir membre du Royaume de Dieu. (1-560)

Toute souffrance est le résultat de l'action de la Loi de Causalité, donc karmique. Par ce terme, je suppose que le questionneur veut parler d'une action qui prend sa source dans un lointain passé, ce qui est souvent le cas. Mais la plus grande partie de notre souffrance provient de nos pensées, de nos actions et réactions actuelles ou d'un passé récent. Nos haines, nos peurs, nos jalousies, notre envie, notre frustration, le fait de contrecarrer nos ambitions créent à chaque instant la cause de nos souffrances.

Les Seigneurs du Karma, qui sont quatre dans notre système, agissent sur la Loi de cause et d'effet. Ils déterminent les effets de cette Loi dans nos vies, selon nos besoins karmiques individuels à un moment donné. Chacune de nos pensées, de nos actions met en mouvement une cause, les effets de ces causes créant nos vies. Nous récoltons ce que nous semons. (16-273)

Deux lois gouvernent la réincarnation : la Loi du Karma ou de Causalité, et la Loi de Renaissance (...)

Les « noeuds » karmiques créés entre les personnes — par l'action et la réaction — mettent en oeuvre un attrait magnétique qui les amènent à s'incarner ensemble maintes et maintes fois — du fait de la loi de groupe. Ces personnes viennent ensemble, non seulement dans un groupe incarnant, selon le Plan, certains types d'énergies, mais aussi pour résoudre des dettes karmiques contractées dans des vies antérieures. Le karma, cependant, est dynamique et non pas statique, et ce processus continuera jusqu'à ce que, par l'innocuité et les justes relations, nous cessions de créer un karma personnel. (16-283)

Toutes les âmes s'incarnent et se réincarnent selon la Loi de Renaissance. Il en découle que chaque existence n'est pas seulement une récapitulation de l'expérience de la vie, mais la reprise d'anciennes obligations, d'anciennes relations. Elle offre l'opportunité de payer d'anciennes dettes, une chance de restitution et de progrès, d'éveil de qualités profondément enfouies, de reconnaissance d'anciens amis et d'anciens ennemis, la réparation d'injustices, et donne l'explication de ce qui conditionne l'homme et le fait ce qu'il est. Telle est la loi qui doit absolument être reconnue (1-566).

QUESTION 1.7 : Qu'est-ce que « le Plan » ?

Un plan veut seulement dire : un milieu d'existence dans lequel cet Esprit-Matière varie dans

certaines limites et agit d'après certaines « lois ». C'est ainsi que par *plan physique* on entend notre monde visible, audible, tangible, odorant, gustatif, dans lequel nous arrivons au contact de l'Esprit-Matière. Il en est de même pour les autres plans, chacun se distinguant par les caractéristiques de son Esprit-Matière. Sur chacun de ces plans, la conscience se montre, opérant à travers l'Esprit-Matière du plan. (...) Ces plans ne sont pas superposés et concentriques, mais (...) ils s'interpénètrent, comme l'air et l'éther dans nos corps. (29-36/37)

Le Plan est la manifestation concrète du processus de l'évolution du monde dans son ensemble. (17-714)

La première chose qu'il faut comprendre est qu'il existe un Plan pour l'humanité et que ce Plan a toujours existé. Il a été exécuté grâce aux développements de l'évolution des âges passés et aussi grâce à l'élan spécial qui lui a été donné de temps à autre par les grands intuitifs et les éducateurs des races. (1-512)

Aux reconnaissances qui interviennent, il lui faut ajouter la capacité croissante de travailler sur tous les plans de conscience impliqués, en se souvenant toujours qu'un plan et un état de conscience sont termes synonymes (...) (8-351)

2. LES MAÎTRES

QUESTION 2.1 : **Combien sont-ils ?**

Deux tiers des Maîtres vivent maintenant dans un corps physique dense. L'autre tiers dans un corps éthérique qui, bien sûr, est encore physique. Il y a toujours soixante trois Maîtres attachés à l'évolution humaine, mais il y en a beaucoup plus liés à d'autres évolutions. 400 à 500 initiés de la quatrième initiation sont incarnés. Entre 2 000 et 3 000 initiés de la troisième initiation sont dans le monde. Il y a environ 250 000 initiés de la deuxième initiation et environ 800 000 qui ont reçu la première initiation. (14-61)

Il existe 63 (et non 64) Maîtres (les trois Grands Seigneurs que sont le Manou, le Christ et le Mahachohan inclus) travaillant en relation avec l'évolution humaine. Il existe en effet de nombreux autres Maîtres, qui travaillent avec les évolutions subhumaines ou déviques. (30-23)

(...) Finalement, en dehors des quatorze Maîtres qui se trouvent déjà en incarnation, il se présentera un Maître, ou un initié de degré élevé, dans la plupart des pays. (17-81)

QUESTION 2.2 : **Pourquoi prennent-ils tous un corps masculin ?**

Il y a seulement polarité d'énergie; polarités positive et négative d'une énergie. Les Maîtres ont amené ces deux aspects à un parfait équilibre; alors, dans un sens, ils ne sont ni homme ni femme. Ils prennent un corps masculin pour ses qualités énergétiques. Sur cette planète, la relation entre l'esprit et la matière est actuellement telle qu'ils doivent puissamment ancrer dans

le monde l'aspect positif de cette énergie afin de contrebalancer l'aspect négatif tel qu'il s'exprime dans la matière. (14-48)

De nos jours, les Maîtres s'incarnent uniquement dans des corps masculins, et il en sera ainsi pendant encore 350 à 400 ans. Ceci pour des raisons de rapport énergétique entre les polarités esprit et matière : actuellement, l'aspect masculin — ou esprit — doit être renforcé pour rééquilibrer ce rapport. Au terme de cette période, les Maîtres prendront de plus en plus souvent des corps féminins. (17-81)

QUESTION 2.3 : **Comment devient-on un Maître ? Le sentier pour devenir un Maître passe par différentes étapes : aspirant, disciple, initié, Adepté ou Maître.**

La dernière phase du processus d'évolution de l'être humain sur cette terre comprend cinq grandes expansions de conscience, appelées les cinq initiations planétaires. La cinquième de ces initiations confère le contrôle sur tous les plans, et libère l'initié de la nécessité de nouvelles incarnations sur cette planète. Tous les Maîtres de Sagesse ont reçu ces cinq initiations.

Maitreya est le Hiérophante des deux premières initiations, que les Maîtres considèrent uniquement comme préparatoires au passage de la troisième (la réelle première initiation de l'âme, où l'homme ou la femme démontre véritablement sa divinité). À partir de la troisième initiation, le Hiérophante est le Seigneur du Monde lui-même. C'est en ce sens que Maitreya « garde » les Portes de l'Initiation.

La première initiation ne devient possible que lorsque le Principe Christique, ou Conscience Christique, est éveillé dans le cœur de l'homme. Maitreya incarne ce Principe. (31-22/23)

Q. : Combien de vies faut-il en moyenne pour devenir un Maître ?

B.C. : Il faut des centaines de milliers d'incarnations pour arriver à la première initiation, la première des cinq. Habituellement, une moyenne de sept ou huit incarnations est nécessaire entre la première et la deuxième. Entre la deuxième et la troisième le processus s'accélère, et la troisième peut être reçue dans la même vie que la deuxième, si cette dernière est reçue suffisamment tôt; puis la quatrième et la cinquième seront probablement reçues dans les deux ou trois vies suivantes. Ainsi y a-t-il très peu de vies dans la dernière phase du processus initiatique, mais jusqu'à la première initiation, il y a littéralement des centaines de milliers d'incarnations. (32-33)

A. L'aspirant

Il existe un groupe d'aspirants de plus en plus nombreux, qui ont été imprégnés par la conscience Christique, dont les âmes commencent à s'aligner plus étroitement avec la personnalité, et qui deviennent de plus en plus clairement conscients de l'existence d'un esprit intérieur de bonne

volonté, et de l'appel pressant à servir l'humanité. Toutefois, l'efficacité des membres de ce groupe est restreinte par l'influence de la domination périodique de la personnalité, provoquant un certain degré de séparativité. (33-18)

Vous devez en faire votre vocation. Si vous désirez devenir un disciple, vous devez être envahi par le feu de l'enthousiasme.

C'est cette sorte d'idéal que vous devez, je pense, générer en vous-mêmes afin d'éveiller ce « feu dans le cœur ». Le feu dans le cœur conduit le disciple de l'avant. Il s'agit d'une ardente aspiration à progresser, non seulement le plus rapidement possible, mais en refusant toute entrave, quelle qu'elle soit, en surmontant tous les obstacles — santé, âge, engagements familiaux, toute situation personnelle quelle qu'elle soit. Rien ne doit barrer la route. D'ailleurs, en tant que personnalité, nous ne laissons pas ces éléments faire obstacle aux autres choses que nous aimons faire.

B. Le disciple

La vie du disciple est gouvernée par la loi du sacrifice. Si vous n'êtes pas prêts à consentir à des sacrifices, alors vous n'êtes pas prêts à entrer sur le sentier du discipulat. En ce cas, laissez tomber, jusqu'à la prochaine vie ou la suivante.

Si vous voulez devenir disciple, si vous voulez franchir le portail de l'initiation, alors vous devez sacrifier l'inférieur pour le supérieur. Il faut le faire de bon gré, avec joie, à la suite d'un choix délibéré. (34-12/13)

Le véritable disciple aura intégré l'action juste dans son caractère, comme une réaction instinctuelle, habituelle, à la vie. D'abord les petites choses. Exercez votre volonté sur de petites choses, ensuite les choses plus importantes deviendront automatiques. Il n'y a pas de différence, si ce n'est une intensification de l'action habituelle. (34-14)

Seule la combinaison d'un travail rigoureux, d'un développement intellectuel, d'une ferme aspiration et d'une orientation spirituelle, peut conférer le titre de disciple, si tant est que cet ensemble soit également soutenu par une bonne volonté positive et un oeil intérieur ouvert aux mondes de la réalité. (35-18)

Il existe en effet des échelons, les degrés de l'initiation, mais vous pouvez devenir un initié sans connaître quoi que ce soit de la théorie ésotérique ou de sa pratique, simplement en menant la vie d'un disciple d'une manière naturelle et intuitive.

Vous devez en passer par là d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez le faire intuitivement, ou par l'acquisition de connaissances et l'application des règles et des préceptes dans votre vie, d'instant en instant. Il s'agit d'une préoccupation quotidienne. Je constate que la plupart des gens abordent le discipulat avec une certaine tiédeur, peu de sérieux. Ils l'insèrent dans leur vie

lorsqu'ils ont un moment à y consacrer. Le disciple moyen ne réalise pas qu'un disciple est une personne différente du reste de l'humanité.

Un disciple, ou quiconque aspirant à devenir un disciple, doit tout d'abord reconnaître qu'il est un être humain ordinaire ayant fait un vœu, et pris en main la conduite de sa propre évolution. Il apprend à collaborer avec l'âme et à réaliser l'objectif de celle-ci. (34-7)

Le sentier étroit que doivent fouler tous les disciples (dans les premiers stades, ces groupes consisteront essentiellement en individus sur le Sentier de Probation ou sur le Sentier de l'état de disciple) exige une obéissance à certaines instructions qui ont été transmises jusqu'à nous en provenance d'un lointain passé. Elles sont suivies de plein gré et les yeux bien ouverts, mais nulle adhérence rigide à la lettre de la loi n'est jamais demandée ni attendue. Une certaine flexibilité dans les limites que l'on s'impose à soi-même est toujours nécessaire; cette flexibilité, cependant, ne doit pas naître d'une inertie personnelle ou d'un doute mental. (6-180)

Un disciple est celui qui commence à comprendre le travail de groupe et à déplacer son centre d'activité : de lui-même (comme pivot autour duquel tout tourne) vers le centre du groupe.

Un disciple est celui qui est en voie de transférer sa conscience du personnel à l'impersonnel, et, durant cette période de transition, bien des difficultés et des souffrances doivent être supportées.

Le disciple est celui qui se rend compte de sa responsabilité envers tous ceux qui subissent son influence, de sa responsabilité de collaborer au plan de l'évolution tel qu'il est pour eux, de les rendre de plus en plus conscients, et de leur enseigner la différence entre le réel et l'irréel, entre la vie et la forme. (2-72/73)

Par environnement, je n'entends pas seulement l'air, l'eau et la terre, mais l'environnement général du disciple. Ce dernier démontre sa maîtrise de l'environnement par sa capacité à travailler correctement, à gagner sa vie, à s'occuper de sa famille, à élever ses enfants, à entretenir des relations correctes et harmonieuses avec autrui. Telles sont les caractéristiques du véritable disciple, qui maîtrise tous ces aspects de la vie, et principalement sa vie relationnelle; ses relations avec son mari ou sa femme, ses enfants, ses amis, la société et le monde en général, relations qu'il entretient de manière aussi juste que possible.

C. L'initié

L'initié se reconnaît à l'étendue de son travail, à l'impact de sa conscience. Par initié, j'entends l'initié du 3e degré, car c'est le sens que les Maîtres donnent à ce mot. L'initié est celui qui possède non seulement la maîtrise de son environnement, mais qui a également un impact sur la vie de son époque. Le degré de conscience de cet initié se mesure à l'étendue de ses activités créatrices et à la portée — occasionnellement pour le mal — de leur impact. (32-6/7)

Il faut du courage pour s'attaquer à la peur, et manifester dans sa vie cette impulsion et cet effort

pour aller de l'avant, caractéristiques du vrai disciple. (34-11)

Un Maître est un initié qui a reçu la cinquième initiation, qui n'a plus l'obligation de s'incarner dans le monde, et qui a atteint la perfection, la réalisation de Dieu. (17-81)

« C'est à partir d'elle-même que l'araignée crée le fil de soie. » Ainsi, exactement de la même manière, l'aspirant, le disciple et l'initié créent devant eux le sentier du Retour, le sentier qui n'est pas encore tracé. C'est le sentier d'une conscience croissante de ce qu'est, pour l'individu, sa relation avec le Tout. C'est un moyen par lequel nous réalisons et expérimentons de plus en plus profondément notre lien avec le monde, avec le Macrocosme. Cela s'accomplit par une expansion croissante de notre conscience. Ces expansions de conscience correspondent, sur notre planète, aux cinq initiations planétaires. Pour l'Adepté, il existe en outre quatre initiations cosmiques. Au delà de celles-ci, et à travers tout le Cosmos, d'autres initiations se succèdent les unes aux autres, éternellement, à travers tout l'espace galactique. Tout cela constitue le processus par lequel, au moyen de la construction de l'antahkarana, nous devenons graduellement conscients de notre relation avec le Tout. (19-14)

D. L'Adepté ou Maître

ADEPTE (latin) Adeptus, « Celui qui a atteint ». En occultisme, celui qui a atteint le niveau de l'initiation, et est devenu un Maître dans la science de la philosophie ésotérique. (36-14)

Nous sommes responsables de toutes les formes-pensées que nous avons créées depuis toujours. Puis vient le moment où, avant que nous puissions devenir un Maître, nous devons les réintégrer en nous-mêmes. Chaque forme-pensée destructrice, créée au cours de longues séries de vies, doit être réabsorbée et dissoute. Sinon, il n'est pas possible de recevoir l'ultime cinquième initiation faisant de nous des Maîtres. Dans chaque vie, nous avons créé des formes-pensées incroyablement destructrices. Elles ont engendré un lourd fardeau karmique. Le « gardien du seuil » symbolise la conséquence de ces formes-pensées. Ce poids nous retient en arrière, nous empêchant de franchir le seuil de la cinquième initiation. (17-429)

Par la loi des renaissances (la réincarnation) et en relation avec la loi de cause et d'effet, nous spiritualisons progressivement la matière de nos corps successifs, jusqu'à ce que, devenus Maîtres, nous nous libérions pour toujours de l'attraction de la matière. Nous sommes alors libérés et illuminés. Le facteur de cette marche vers la perfection est l'amour. (37-21)

Un Maître de Sagesse est celui qui a reçu la cinquième initiation. Cela signifie réellement que sa conscience a réalisé une telle expansion, qu'elle inclut maintenant le cinquième règne ou règne spirituel. Il a tracé sa voie à travers les quatre règnes inférieurs : le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Par la méditation et le service, il a développé son centre de conscience jusqu'à y inclure maintenant le plan de l'esprit (1-416).

QUESTION 2.4 : **Que sait-on du procédé d'initiation ?**

Le processus de l'Initiation a une lointaine origine. Pendant des millions d'années, cela a été le principal stimulus soutenant l'évolution de l'homme, et, pour ceux prêts à accepter ses rigueurs et ses disciplines, elle a fourni une infaillible voie de développement de la divinité intérieure. Nombreux sont ceux qui, aujourd'hui, se tiennent proches des portes de l'Initiation, et, pour l'humanité dans son ensemble, ce fait est d'une grande importance. Elle représente un énorme pas en avant dans la lente marche vers la pleine expression de cette divinité, elle est la garantie que le Plan est mené à bien, et elle est le signe du fait que les méthodes utilisées par la Hiérarchie depuis des millénaires sont couronnées de succès et portent leurs fruits. (15-106)

Ces réalisations ou expansions de conscience suivent une loi naturelle et se produisent en temps voulu, en chaque âme sans exception. (...) mais elles ne deviennent des initiations à la sagesse (différentes des expansions de connaissance) que lorsque la connaissance acquise a été :

- a) consciemment recherchée;
- b) appliquée à la vie dans un esprit de sacrifice;
- c) volontairement employée au service des autres;
- d) intelligemment utilisée au profit de l'évolution. (2-156)

Un homme qui a reçu la première initiation est celui qui a fait son entrée dans le règne spirituel, ayant définitivement passé du règne humain au règne suprahumain.

Il est entré dans la vie de l'esprit, et, pour la première fois, il a droit d'être appelé « un homme spirituel » au sens technique du terme. Il entre dans la cinquième et dernière phase de notre quintuple évolution.

L'initiation conduit à la montagne d'où la vision est possible, une vision sur l'éternel Présent, dans lequel le passé, le présent et le futur existent simultanément (1-348).

Chaque initiation a pour résultat une formidable expansion de conscience qui entraîne un approfondissement permanent de vision et une connaissance plus globale de la vraie nature de la Réalité. (14-22)

L'initiation (dans sa définition la plus simple) est une compréhension de la Voie, car la compréhension est une énergie révélatrice qui vous permet la réalisation. L'initiation est une croissance dans l'expérience permettant d'atteindre un point de tension. (8-450)

C'est un processus au cours duquel prennent place des étapes successives et graduées d'unification et de fusion entre l'homme ou la femme en incarnation et ces aspects supérieurs de notre triple constitution. (16-169)

C'est aussi une série progressive de libérations, aboutissant à une plus grande liberté envers ce qui se situe dans notre expérience passée; ceci implique la permission (enjointe ou donnée par l'âme) d'avancer davantage sur la Voie. Ces libérations sont le résultat du détachement, de

l'absence de passion, et du discernement. En même temps la discipline impose et rend possible le dur travail nécessaire pour franchir le pas. Ces quatre techniques (car c'est ce qu'elles sont) sont précédées d'une série de désillusions qui, lorsqu'elles sont comprises, ne laissent à l'aspirant aucune autre possibilité que d'avancer dans une plus grande lumière. (1-356)

Périodes de recherche, périodes de douleur, périodes de détachement, périodes de révélation produisant des points de fusion, des points de tension, des points de projection d'énergie — telle est l'histoire du Sentier de l'Initiation.

L'initiation est en vérité le nom donné à la révélation, ou vision nouvelle qui attire le disciple toujours vers l'avant et vers la Lumière plus grande; ce n'est pas quelque chose qui lui est donné. C'est un processus de reconnaissance de la lumière, et d'utilisation de la lumière, afin de pénétrer dans une lumière toujours plus claire. La progression allant d'une zone faiblement éclairée de la manifestation divine à une zone de gloire céleste est l'histoire du Sentier de l'Évolution (1-354).

Chaque pas ascendant se fait toujours en sacrifiant tout ce qui est cher au coeur, sur un plan ou un autre, et ce sacrifice doit toujours être volontaire. Celui qui marche sur le Sentier de Probation et sur le Sentier de la Sainteté est un homme qui a estimé le prix à payer, ajusté son sens des valeurs, et par conséquent ne juge plus comme le fait un homme ordinaire. Il est un homme prêt à « forcer le royaume des cieux », et il est préparé à la souffrance qui en découle. Il est un homme qui consent à tout perdre s'il le faut, afin d'arriver au but, et qui est décidé, dans le combat pour la domination du Moi Supérieur sur le moi inférieur, à sacrifier jusqu'à sa vie. (2-81)

Chaque pas franchi sur le Sentier de l'Initiation accroît la reconnaissance du groupe. L'initiation est essentiellement une série croissante de reconnaissances inclusives. (1-351)

C'est dans ce monde d'énergies mouvantes et actives que pénètre l'initié lorsqu'il doit jouer son rôle consciemment. Comme vous le savez, la tâche de l'aspirant d'aujourd'hui est de devenir un travailleur spirituel en énergie, conscient, maître de soi à l'intérieur du cercle infranchissable des trois mondes et — comme je l'ai souvent souligné — de fonctionner tout d'abord en maître de son instrument physique, ce qu'il prouve à la première initiation et au cours des processus initiatiques suivants; ensuite de maîtriser sa nature sensible et émotionnelle, ce qu'il prouve à la deuxième initiation. À la troisième initiation, il doit rendre actif l'élément mental, fonctionnant ainsi dans les trois mondes en tant que personnalité pénétrée par l'âme, utilisant le mental illuminé en tant que facteur de fusion et de synthèse. (8-474)

Ainsi donc, c'est ici et maintenant qu'un homme peut se préparer à l'initiation, et il peut faire cela non pas en s'étendant sur l'aspect cérémoniel, ainsi que le font tant d'étudiants en anticipation exaltée, mais bien en travaillant systématiquement et avec persévérance au développement régulier du corps mental, en dominant énergiquement et laborieusement le corps astral, afin de devenir sensible aux trois vibrations :

- a) celle de l'Ego;
- b) celle du Maître;
- c) celles de ses frères, partout autour de lui. Il devient sensible à la voix de son « Moi » supérieur, se libérant de son karma sous la direction intelligente de son propre Ego. Il devient conscient, par l'intermédiaire de l'Ego, de la vibration émanant de son Maître. Il apprend à la sentir de plus en plus et à y répondre toujours plus complètement. Enfin, il devient de plus en plus sensible aux joies, aux peines et aux tristesses de ceux avec lesquels il est en contact journalier, il les ressent comme étant ses propres joies, peines et tristesses, et cependant cela ne le rend pas incapable de travailler. (2-90)

Il vous apparaîtra comme évident que plus l'initiation est élevée, moins l'énergie impliquée est en rapport avec la personnalité ou la gouverne. (8-484)

Les 9 initiations planétaires, subdivisées en 3 groupes

- 1. Cérémonies effectives basées sur l'extériorisation.
 - Première initiation — La Naissance.
 - Deuxième initiation — Le Baptême.

- 2. Représentation symbolique basée sur la visualisation spirituelle.
 - Troisième initiation — La Transfiguration.
 - Quatrième initiation — La Renonciation.
 - Cinquième initiation — La Révélation.

- 3. L'illumination par la Révélation basée sur la Lumière vivante.
 - Sixième initiation — Décision.
 - Septième initiation — Résurrection.
 - Huitième initiation — Transition.
 - Neuvième initiation — Refus. (8-430/431)

A. LA PREMIÈRE INITIATION

La première initiation indique un commencement. Quand une certaine mesure de vie juste, de pensée juste et de conduite juste est atteinte, la forme que le Christ viendra occuper est prête pour être vivifiée et habitée. C'est la vie christique qui rend la forme vivante. (1-360)

La première initiation marque le début d'un mode de vie totalement nouveau; il marque le commencement d'une nouvelle manière de penser et de percevoir consciemment. Pendant des siècles, la vie de la personnalité dans les trois mondes a nourri le germe de cette nouvelle vie et fait grandir la minuscule étincelle de lumière qui se trouve au sein de l'obscurité relative de la nature inférieure. (1-362)

Toutefois, voici ce que l'on peut suggérer. À la première initiation, celle de la naissance du

Christ, c'est le centre du coeur qui est ordinairement vivifié, dans le but de permettre une maîtrise plus efficace du véhicule astral et de pouvoir mieux rendre service à l'humanité. Après cette initiation, l'initié est surtout instruit des faits du plan astral; il doit stabiliser son véhicule de désir, et apprendre à travailler sur le plan astral avec la même facilité que sur le plan physique.

Il doit fonctionner avec facilité sur les sous-plans inférieurs, et la valeur et la qualité de son travail sur le plan physique s'en trouvent alors accrues. Lors de cette initiation il passe de la Salle de l'Instruction à celle de la Sagesse. (1-83)

À la première initiation, il commence à percevoir nettement le rôle relativement insignifiant qu'il doit jouer dans sa vie personnelle durant la période s'écoulant entre le moment de la révélation et la deuxième initiation.

Il conçoit quelque peu sa part dans le service de la race; il voit le Plan comme un tout dans lequel il n'est lui-même qu'une petite mosaïque du dessin complet; il prend conscience de la façon dont lui — avec le genre d'esprit qui lui est propre, son ensemble de dons intellectuels et autres et ses aptitudes diverses — peut servir, et ce qu'il doit accomplir avant de pouvoir de nouveau se tenir en la Présence, et recevoir une plus vaste révélation. (2-112)

Être prêt pour la première initiation signifie qu'un bon degré de contrôle du corps physique a été réalisé : pas d'excès de nourriture ni de boisson, pas d'excès sexuel, pas d'exagération en rien. Cela ne doit pas nécessairement être un régime végétarien absolu. Il y a des fanatiques partout, mais vous observerez toujours une purification de l'alimentation conduisant à une purification du corps. (38-21)

La première initiation démontre le contrôle sur le plan physique. Cela prend à l'homme des éons pour atteindre ce point et, en fin de compte, il y est amené par sa propre âme à travers le processus de la méditation. Par la méditation, l'âme s'aligne avec son véhicule : l'homme en incarnation : le Christ est né, et l'âme amène son énergie en rapport avec ses véhicules, jusqu'à ce que, graduellement, l'homme devienne infusé par l'âme et, finalement, reçoive l'Initiation. (14-119)

« Les péchés de la chair » ainsi que l'exprime la terminologie chrétienne, doivent être dominés; la glotonnerie, l'ivrognerie, la débauche doivent être éliminées. Les exigences de l'élémental physique ne seront plus satisfaites; l'empire sur soi doit être complet et l'attrait des choses doit avoir disparu. (1-359)

De même, à la première initiation, qui scelle la maîtrise de l'élémental du plan physique, les énergies sexuelles du centre sacré *commencent* à monter en direction du centre de la gorge. (16-182)

Ils (les membres du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde) devraient considérer que tous ceux qui aiment sincèrement leurs semblables, qui s'intéressent à l'enseignement ésotérique, et qui cherchent à se discipliner pour parvenir à plus de beauté dans la vie sont initiés et ont pris la

première initiation. Quand ils découvrent des personnes qui recherchent la polarisation mentale et témoignent du désir de penser et de savoir, associé aux marques distinctives de ceux qui ont pris la première initiation, ils peuvent estimer, en toute probabilité et sécurité, qu'elles ont pris la deuxième initiation ou sont sur le point de la prendre. (8-537)

B. LA DEUXIÈME INITIATION

La deuxième initiation est appelée le « Baptême ». Elle est symbolisée par le Baptême de Jésus dans le Jourdain. L'initié démontre son contrôle sur le plan astral, sur sa propre nature astrale ou émotionnelle (...) (14-119)

Lorsque l'on reçoit la deuxième initiation, tout le processus est accéléré. Cela prend des éons pour parvenir à la première initiation; cela peut prendre plusieurs vies pour aller de celle-ci à la deuxième initiation, que l'on dit être la plus difficile à atteindre de toutes les initiations. Lorsque ce stade a été atteint et que l'homme contrôle sa nature astrale, il se trouve alors sujet non pas à la forme d'illusion qu'il connaissait jusque là, mais à l'illusion qui gouverne son esprit. Le processus de la deuxième à la troisième initiation est réellement le contrôle de l'esprit et la libération de celui-ci de l'illusion. (14-119)

À la deuxième initiation, lui est révélée la part que son groupe égoïque joue dans le plan général. Il reconnaît de plus en plus les différents individus du groupe avec lesquels il est intimement associé (...)

Il peut travailler maintenant avec plus de sécurité, et ses rapports avec les gens sur le plan physique deviennent plus assurés; il peut à la fois s'aider et aider les autres dans l'ajustement du karma, hâtant ainsi la libération finale.

À mesure que procède cette consolidation des relations de groupe, celle-ci produit, sur le plan physique, cette action concertée et cette sage unité de but qui aura pour résultat la matérialisation d'idéals plus élevés, et permettra d'employer la force à l'avancement intelligent de l'évolution. (2-112/113)

La deuxième initiation engendre une « crise » dans la maîtrise du corps astral. De même que, à la première initiation, c'est la maîtrise du corps physique dense qui devait être démontrée, il en est de même ici pour la maîtrise du corps astral. Le but de ses efforts a été de sacrifier et de tuer le désir. Le désir lui-même a été dominé par l'Ego, et seul ce qui est dans l'intérêt de tous et qui est en harmonie avec la volonté de l'Ego et du Maître sera ardemment désiré. L'élémental astral est contenu, le corps des émotions devient pur et limpide, et la nature inférieure meurt rapidement. L'Ego saisit alors de nouveau les deux véhicules inférieurs et les soumet à sa volonté. L'aspiration et le désir de servir, l'amour et les progrès deviennent si forts, qu'on observe habituellement un rapide développement. (1-83)

La deuxième initiation manifeste le contrôle des émotions, de l'élémental astral, tout comme la

première démontrait la maîtrise de l'élémental physique. Cette initiation passe pour la plus difficile. L'initié, noyé dans les brumes du désir, les brouillards astraux, doit clarifier ses réponses à la réalité et se libérer de l'esclavage des émotions. Sa nature astrale d'homme est si puissante, que c'est une tâche gigantesque qui peut prendre de nombreuses vies. L'âme doit, par le truchement du mental, maîtriser le corps émotionnel et le rendre limpide et clair pour lui permettre de remplir sa véritable fonction, qui est de devenir un véhicule apte à refléter le niveau de l'intuition, celui de la conscience bouddhique. (16-172)

Il faut se souvenir que la masse des hommes peut prendre la première initiation et va la prendre, mais qu'un très grand groupe d'aspirants (bien plus grand qu'on ne l'imagine) va faire l'expérience de la deuxième initiation, celle du Baptême purifiant. Ces personnes sont celles qui expriment les qualités essentielles de reconnaissance idéologique, d'adhésion fervente à la vérité telle qu'elle est ressentie, de réaction profonde aux disciplines physiques (imposées depuis qu'elles ont participé à la première initiation, bien des vies en arrière), et d'une réceptivité croissante à l'aspect aspiration du corps astral. Cette aspiration s'efforce de parvenir au contact du principe mental, et d'exprimer celui-ci. Ce groupe particulier de la famille humaine est formé d'initiés « kama-manasiques », de même que ceux qui prennent la première initiation sont des initiés « physico-éthériques ». (8-467)

À la deuxième initiation, il est accordé (à l'initié) la vision d'une polarisation supérieure, et sa place dans le plus grand tout commence à se révéler lentement. Une créativité et une polarisation nouvelles deviennent ses buts immédiats, et pour lui la vie ne pourra plus jamais être la même. Les anciennes attitudes et les désirs physiques peuvent encore, par moments, prendre le dessus; l'égoïsme peut continuer à jouer un rôle puissant dans sa vie (...) (1-366)

À cette initiation, si l'on poursuit un cours normal (ce qui, de nouveau, n'est pas du tout certain), le centre de la gorge est vivifié. Ceci donne la capacité de mettre à profit, au service du Maître et de l'humanité, les acquisitions de l'intelligence concrète. Cela confère la capacité d'émettre et de prononcer ce qui est utile, peut-être par des paroles, et certainement en servant d'une manière ou d'une autre. Une vision de ce dont le monde a besoin est accordée, et la partie suivante du Plan est révélée. Le travail que l'on doit faire avant de recevoir la troisième initiation, consiste à subordonner complètement le point de vue personnel à l'intérêt du tout. Cela implique donc la complète domination de l'esprit concret par l'Ego.

Après la deuxième initiation, l'enseignement passe à un plan plus élève. L'initié apprend à dominer le véhicule mental; il développe la capacité de manipuler la matière mentale, et apprend les lois relatives à la construction de pensées créatrices. (2-84)

Pendant le processus initiatique entre la deuxième et la troisième initiation, l'initié doit se battre avec l'illusion, exactement comme précédemment il a dû se battre avec le mirage. (8-483)

C. LA TROISIÈME INITIATION

À la troisième initiation, appelée parfois la Transfiguration, la personnalité entière est inondée de lumière d'en haut. Ce n'est qu'après cette initiation que la Monade guide vraiment l'Ego, déversant toujours davantage sa vie divine dans le canal préparé et purifié, de même que, dans la troisième chaîne lunaire, l'Ego individualisa la personnalité par un contact direct (...). (2-85)

Devant lui, se trouve la troisième initiation, la Transfiguration, il est face à une grande transition allant d'un pôle d'aspiration émotionnelle à un pôle de pensée. Il a, du moins théoriquement, rejeté la domination du corps astral et de la nature astrale; mais il reste beaucoup à faire. D'anciens désirs, d'anciennes réactions astrales et habitudes d'émotion sont encore puissants, mais il a acquis vis-à-vis d'eux une attitude nouvelle, ainsi qu'une perspective nouvelle concernant le corps astral. L'eau, le feu, la vapeur, le mirage, l'erreur, l'interprétation fautive et la continuité émotionnelle signifient encore pour lui quelque chose de spécifique et d'indésirable. Il est maintenant négatif à leur attraction, et positif à la focalisation supérieure qui le sollicite. Ce que, maintenant, il aime et désire ardemment, ce pour quoi il fait des plans, se situe dans une dimension autre et plus élevée. Par sa résolution de prendre la deuxième initiation, il a porté le premier coup à son égoïsme inné, et a prouvé sa détermination de penser en termes plus vastes et plus inclusifs. Le groupe commence à être plus important pour lui que lui-même. (8-545)

Cette troisième initiation est la première initiation du point de vue de la Hiérarchie; c'est une initiation où l'homme spirituel fait preuve d'une maîtrise complète de sa personnalité. Le corps physique a été maîtrisé par des disciplines physiques; la nature émotionnelle a été réorganisée et rendue réceptive à l'impression spirituelle venant du plan de la raison pure (le plan bouddhique) par les méthodes de transformation du mental ou cinquième principe. Sous ce rapport, le mental a agi en tant qu'organisateur de la réaction astrale et en tant que dissipateur du mirage. Le disciple est maintenant polarisé sur le plan mental dans sa conscience de tous les jours, et la relation triangulaire des trois aspects du mental sur ce plan est maintenant prédominante.

À la troisième initiation, l'ascendant du mental illuminé par l'âme est finalement établi; l'âme elle-même occupe la position dominante, et non la forme phénoménale. Toutes les limites de la nature de la forme sont alors transcendées. (1-369).

L'initié apprend maintenant le secret de la subordination d'un groupe à l'intérêt de l'ensemble des groupes. Ceci se manifestera sur le plan physique par une capacité de travailler avec sagesse, intelligence et harmonie avec des types nombreux et différents, de collaborer à de vastes projets et d'exercer une grande influence. (2-113)

De nouveau, une vision de ce qui se passera est accordée; l'initié est à tout moment en état de reconnaître les autres membres de la Grande Loge Blanche, et ses facultés psychiques sont stimulées par la vivification des centres de la tête. Il n'est ni nécessaire ni à propos de développer les facultés de synthèse, la clairaudience et la clairvoyance avant cette initiation.

Non seulement il (l'initié) peut utiliser ces facultés mais il est maintenant capable de créer et de

vivifier des formes-pensées claires et précises, vibrant d'un esprit de service et non sous l'empire de l'intelligence concrète inférieure ou du désir. (2-85)

La personnalité a maintenant atteint un point où ses vibrations sont d'un ordre très élevé, la matière des trois corps est relativement pure; sa conception du travail — qu'il doit faire dans le microcosme et de sa participation à l'oeuvre du macrocosme — est très avancée. Ainsi, on comprend clairement pourquoi ce n'est qu'à la troisième initiation que le Grand Hiérophante, le Seigneur du Monde, officie lui-même. C'est la première fois qu'il prend contact avec l'initié. Avant cela, cela n'aurait pas été possible. Pour les deux premières initiations, l'Hiérophante est le Christ, l'Instructeur du Monde, le premier-né parmi beaucoup de frères, l'un des premiers de notre humanité à avoir reçu l'initiation.

L'initié peut recevoir et acquérir la faculté de voir et d'entendre sur tous les plans, et il peut, en toute sécurité, se servir de sa faculté de lire et de comprendre les archives, car un pouvoir accru accompagne une connaissance plus complète. Le coeur est maintenant suffisamment pur et aimant, et l'intellect suffisamment stable pour supporter la tension qui découle de la « connaissance ». (2-85/86)

Avant que la quatrième initiation puisse être recue, le travail de formation est intensifié; l'accélération et l'accumulation de la connaissance doivent être incroyablement rapides. L'initié a fréquemment accès à la « bibliothèque » de livres occultes, et, après cette initiation, il peut non seulement prendre contact avec le Maître auquel il est lié et avec lequel il a travaillé consciemment depuis longtemps, mais aussi avec les Chohans, le Bodhisattva et le Manou, qu'il peut aider dans une certaine mesure. (2-87)

Une partie des plans du Logos Planétaire se révèle à lui (l'initié), et la vision inclut la révélation du plan et du but de la planète, bien que la vision de ces plans soit encore obscurcie dans leur relation planétaire. Ceci conduit l'initié, par une série de révélations graduelles, au portail de la quatrième initiation.

LA QUATRIÈME INITIATION

La vie de l'homme qui reçoit la quatrième initiation, appelée la Crucifixion, est habituellement une vie de grand sacrifice et de souffrances. C'est la vie de l'homme qui fait la Grande Renonciation, même exotériquement; elle apparaît intense, difficile et douloureuse. Il a tout déposé sur l'autel du sacrifice, même sa personnalité devenue parfaite, se trouve dépourvu de tout. Il a renoncé à tout, aux amis, à l'argent, à la réputation, à la renommée dans le monde, à la famille et même à la vie elle-même. (2-87)

(...) la vision de l'initié s'élargit considérablement, et on peut dire que pour la première fois il prend conscience de l'étendue des buts planétaires et de l'importance du karma au sein du système. Son karma personnel insignifiant est maintenant ajusté, il peut diriger son attention vers l'épuisement du karma planétaire et vers les vastes plans de cette grande Vie qui embrasse toutes

les vies secondaires. Il lui est (...) donné de connaître entièrement les desseins et les plans de toutes les évolutions dans son propre système planétaire, la terre (...) (2-114)

Lors de la quatrième initiation, c'est le corps causal, et non l'âme, qui vole en éclats — parce qu'il n'est plus nécessaire. Il est le véhicule de l'âme, non l'âme elle-même, laquelle est réabsorbée dans la Monade ou Étincelle Divine, dont elle est le reflet. Ce qui reste en incarnation, c'est une personnalité totalement imprégnée des énergies de l'âme, manifestant toutes ses qualités et tous ses attributs, et désormais en liaison directe avec la Monade. (16-201)

Le vrai partage implique indubitablement beaucoup de petites renoncations, et c'est à partir de ces petites renoncations que la faculté de liberté est lentement engendrée, et que l'habitude de la renoncation peut finalement se stabiliser; cette faculté et ces habitudes, ces activités altruistes et ces attitudes spirituelles habituelles sont les stades préparatoires à l'initiation de la Renoncation, de même que l'effort fait pour servir ses semblables prépare à la troisième initiation, celle de la Transfiguration. (8-495)

Après la quatrième initiation, les effets sont ressentis surtout dans le groupe de l'initié et dans son champ de service; là, il constitue un point de tension et précipite de grands points de crise. Ses propres points de crise et de tension existent mais, mystérieusement, seulement en relation avec sa conscience de groupe — groupe où il joue un rôle de plus en plus puissant. (8-472)

LA CINQUIÈME INITIATION

(Vous référer à la Question 2.3, page 28)

QUESTION 2.5 : **Comment s'effectue le contact entre Maîtres et disciples ?**

Initialement, le disciple est maintenu à distance et n'est jamais vraiment autorisé à s'approcher intimement. Ce but de relation est appelée « le chélah sur le fil ». Progressivement, le disciple est attiré davantage vers son Maître, jusqu'à ce qu'il se trouve dans l'aura de ce dernier. Il est ensuite attiré encore plus intimement, jusqu'à ce que se produise la fusion des lumières, lorsque l'esprit du Maître et du disciple sont unifiés. Le disciple sait alors instantanément tout ce que le Maître veut lui communiquer. Il y a fusion de la lumière de leurs deux esprits. C'est là que l'inspiration prend place. Ce processus est le résultat d'un adombrement, jusqu'au point d'inspiration où le Maître agit réellement à travers le disciple. Les étapes conduisant à cette relation n'impliquent qu'une simple impression mentale. ()

Parfois, un Maître doit attendre des semaines avant de se faire entendre de son disciple, car le canal est obstrué et l'âme n'est pas en rapport avec le cerveau. C'est spécialement le cas dans les premiers stades du discipulat.

Le but de tout disciple est d'accomplir son travail en contact avec le centre d'énergie spirituelle

constitué par son groupe, gardant ainsi le contact constant avec le Maître, sans entrevue et sans contact phénoménal.

Le disciple apprend aussi que la relation de Maître à disciple est régie par la Loi, et qu'il y a des stades définis de contact et des degrés dans les rapports désirés. Nous allons les énumérer, mais sans nous y attarder.

Le stade où, selon le besoin, le Maître entre en contact par

- a) l'expérience d'un rêve vivifiant,
- b) un enseignement symbolique,
- c) l'usage d'une forme-pensée de lui-même,
- d) un contact pendant la méditation,
- e) le souvenir d'une entrevue dans son ashram. (4-128)

QUESTION 2.6 : Citez quelques initiés (contemporains ou non) très connus. Quelles qualités leurs vies démontrent-elles ? par exemple : Mohandas K. Gandhi et Léonard de Vinci

A. Mohandas K. Gandhi (1869-1948)

L'étude des caractéristiques dominantes de Mohandas K. Gandhi (1869-1948) montrera d'évidence l'effet de l'interaction des rayons 2 et 6. Sa structure de rayon, 2-2-6-2-3, parle d'elle-même..

Initié de deuxième degré, ce petit homme, leader de l'Inde, lutta sans relâche sa vie durant, et l'on peut dire avec succès, pour développer et exprimer les meilleures facettes de son caractère. Or, si l'on considère les qualités que le Maître D.K. attribue au rayon 2 : « la patience et l'endurance, l'amour de la vérité, l'intuition, le calme, la loyauté et la foi, ainsi qu'une sérénité inébranlable », pour en citer quelques-unes, on s'aperçoit que ce sont précisément celles que Gandhi a manifestées avec le plus d'éclat ou, tout au moins, qu'il aspira à posséder.

On pourrait voir, dans la manifestation exacerbée et sans nuance de cette qualité de 2e rayon, la marque de son corps mental qui, du fait du niveau de polarisation mentale qui était le sien (c'était un initié de 2e degré) exerçait une influence croissante sur les trois corps de 2e rayon qui l'encadraient, et ajoutait à ses efforts de vérité, de sincérité et d'unité la touche caractéristique du rayon 6, qu'on pourrait qualifier de fanatisme tempéré.

Ainsi l'un des traits les plus remarquables de la deuxième partie de sa vie fut la complète absence de peur.

Mais il sera intéressant de noter qu'il n'acquît cette qualité que tardivement. Sa jeunesse fut tourmentée par la peur (des fantômes, des serpents, des voleurs...), et rien n'aurait pu le faire sortir de chez lui la nuit tombée. Manifestement, par suite du développement encore insuffisant

de son corps mental, il n'était pas encore parvenu à une maîtrise suffisante de son corps astral de rayon 2 — rayon qui prédispose aux peurs exagérées, et à ressentir avec une acuité particulière la gigantesque forme-pensée de peur que l'humanité a construite.

Mais une fois sa timidité vaincue, son mental de rayon 6 le jeta dans l'autre extrême : il devint alors d'une indifférence absolue à la louange ou au blâme.

On peut faire remonter cette transformation, qui le fit passer d'une timidité extrême au courage et à l'assurance inébranlables qui caractériseront la dernière partie de sa vie, à son séjour en Afrique du Sud (1891-1914) (...)

L'intrépidité que donne le sixième rayon au disciple en lutte pour ses idéaux, combinée à l'endurance et à la patience du 2e rayon, culminèrent en s'intégrant dans cette autre qualité de 2e rayon qu'est la propension au sacrifice de soi.

Lorsqu'il se trouvait devant une situation politique complexe, il avait l'habitude d'attendre, avant d'entreprendre quoi que ce soit, que sa « voix intérieure » lui souffle une solution.

L'intuition de Gandhi était d'une nature (...) sûre, comme cela se vérifia à maintes reprises; elle allait d'ailleurs souvent à l'encontre de l'avis de ses amis et partisans.

Cette interaction complexe entre les qualités de rayons 2 et 6 — les qualités de dévotion, ainsi que de simplicité et de fermeté d'intention (rayon 6) — ont toujours pour effet de « forcer » celles de rayon 2.

Les activités d'enseignement, trait essentiel du 2e rayon, ont toujours tenu une grande place dans la vie de Gandhi, comme en témoignent ses nombreux écrits sur des sujets divers, tels que la religion, la morale, la non violence (...)

Le rayon 6 a le don de toujours voir, derrière toute forme et tout phénomène, l'idéal qui les sous-tend.

La ténacité avec laquelle, pendant des décennies, il a mené le combat pour l'indépendance montre à quel point sa personnalité (rayon 2) a su maîtriser l'impatience et les visées à court terme inhérentes au rayon 6. Quant à la non-violence, *ahimsa*, l'un de ses principes clés, c'est l'une des qualités spécifiques d'un corps astral de 2e rayon.

On l'a vu, le Mahatma possédait l'ensemble des qualités inhérentes au 2e rayon, telles que les décrit D.K., et il a acquis à un admirable degré celles qu'il revient au disciple de ce rayon de conquérir (amour, compassion, oubli de soi, énergie).

Il en va de même en ce qui concerne le rayon 6, dont les qualités de dévotion, de tendresse et d'intuition, pour n'en citer que quelques-unes, se manifestèrent avec tant d'éclat dans sa vie.

Son degré d'avancement lui a, pour ce faire, permis d'utiliser les qualités d'un rayon pour wurmonter les défauts d'un autre. Le sectarisme, l'esprit de division, la tendance à former des factions (...), autant de défauts typiques du rayon 6, n'avaient ainsi aucune chance de tenir, face à l'inclusivité et à la compréhension enveloppante du 2e rayon..

Et si Gandhi ne semble pas toujours être parvenu à quelque voie du juste milieu, cela n'a rien d'étonnant, dans la mesure où ces deux rayons partagent, à certains égards, une tendance potentielle au déséquilibre : cette tendance est particulièrement forte chez les individus d'âme et de corps astral de 2e rayon; il faut également se souvenir que l'équilibre fait partie des qualités que doit acquérir le disciple de rayon 6. (40-7/12)

B. Léonard de Vinci

Léonard de Vinci était un homme extraordinaire à tous points de vue. Il était peintre, sculpteur, architecte, biologiste, inventeur militaire, bref, le modèle même de l'homme de la renaissance.

Inutile de dire qu'il avait cheminé longuement sur le sentier initiatique, et qu'il est le plus avancé de tous les peintres que nous connaissons; c'était un initié de degré 4.4.

Ce que nous constatons chez lui, c'est le détachement de l'initié de quatrième degré, qui est réellement totalement détaché du monde (...)

Il venait de la planète Mercure; c'était vraiment un avatar humain.

Sa structure de rayons était extraordinaire, surtout si l'on considère que la combinaison du 4e et du 7e rayon est l'indice du type d'artiste le plus élevé :

	Âme	Personnalité	Mental	Astral	Physique
	4	7	7	4	7
Sous-rayons :		4	3	4	7

Il a réalisé son oeuvre à la perfection, au niveau le plus élevé, tant dans la couleur que dans la forme.

Ses tableaux représentent la beauté de la Réalité au sens spirituel, voire cosmique, s'exprimant à travers l'activité des 4e et 7e rayons, c'est-à-dire à travers la relation entre la couleur et la forme. (39-15/16)

3. L'EXTÉRIORISATION DE LA HIÉRARCHIE

QUESTION 3.1 : **Qu'est-ce que la Hiérarchie spirituelle ?**

C'est le travail de la Hiérarchie de Lumière de montrer aux hommes la véritable signification de la fraternité, et d'évoquer en eux la réponse à cet idéal, qui est latent en chacun d'eux.

La quatrième chose que les hommes doivent connaître et réaliser comme un fait fondamental est que cette Hiérarchie est composée de ceux qui ont vaincu la matière et qui sont parvenus au but en parcourant exactement les mêmes étapes que les individus ont à franchir aujourd'hui. Ces personnalités spirituelles, ces Adeptes et ces Maîtres ont lutté et combattu pour la victoire et la maîtrise sur le plan physique, se sont débattus dans les miasmes, les brouillards, les dangers, les difficultés, les souffrances et les peines de la vie journalière. Ils ont parcouru pas à pas le sentier de douleur, ont passé par toutes les expériences, ont surmonté toutes les difficultés, et ont vaincu. Ces Frères Aînés de la race ont chacun dû subir la crucifixion du moi personnel, et connaissent cet ultime et total renoncement, qui est à son heure le lot de chaque aspirant. Il n'est aucune agonie, aucun sacrifice déchirant, aucune *vita dolorosa* qu'ils n'aient eus à traverser en leur temps, et c'est en cela que réside leur droit de servir et la force de leur appel. (Ils connaissent) la quintessence de la douleur, la profondeur du péché et de la souffrance. (2-33)

Les Maîtres de Sagesse sont ceux des membres de la famille humaine qui ont poussé le plus avant le voyage de l'évolution; qui, s'étant mené à la perfection par ces mêmes étapes que nous avons à suivre, ont accepté la responsabilité de guider vers la même réalisation ceux d'entre nous qui ne l'ont pas atteinte. Eux et leurs prédécesseurs ont été derrière tout le processus d'évolution, guidant et aidant les hommes, par une progressive expansion de conscience, à révéler continuellement leur divinité intérieure, et à devenir comme eux divins, des Êtres parfaits ou illuminés. (14-22)

(...) l'entière Hiérarchie des êtres spirituels représente une synthèse de forces ou d'énergies, qui sont employées consciemment pour l'avancement de l'évolution planétaire. (2-30)

QUESTION 3.2 : Pourquoi la Hiérarchie a-t-elle été ésotérique jusqu'à maintenant ? Pourquoi s'extériorise-t-elle maintenant ?

En ce moment, où l'ère du Verseau est en train de naître, les Maîtres de la Hiérarchie sont maintenant prêts à revenir dans le monde quotidien, pour la première fois depuis des milliers et des milliers d'années, pour inaugurer le nouvel âge de Synthèse et de Fraternité. (14-23)

Ils ne viennent pas seuls. Selon la loi cyclique et en réponse au besoin de l'humanité, ils reviennent pour travailler extérieurement dans le monde avec leur chef et leader, l'Instructeur du monde, celui qu'en Occident, nous appelons le Christ. (14-18)

(Le retour du Christ, et de la Hiérarchie, exigeait trois conditions), aujourd'hui ces trois conditions sont des faits prouvés.

Premièrement : la situation planétaire générale s'est révélée (malheureusement à cause de l'égoïsme de l'homme) être de nature si catastrophique, que l'humanité a été forcée de reconnaître

la cause et la source du désastre. Deuxièmement, un éveil spirituel, dont l'impulsion surgirait des grandes profondeurs de la conscience humaine : ce qui se produit aujourd'hui comme conséquence de la guerre mondiale (1914-1945). Troisièmement, un cri, une prière, un appel invocatoire, dirigé vers les sources spirituelles les plus hautes, quel que soit le nom qui leur est donné.

Aujourd'hui, ces trois conditions sont remplies et l'humanité est en face de possibilités renouvelées. (11-534/535)

Il n'y a aucun doute concernant le nouvel éveil spirituel qui se produit partout, et qui doit par la suite conduire à une ère de fraternité mondiale — note dominante de l'âge du Verseau naissant. Ce qui se produit maintenant est le résultat des forces intérieures qui opèrent de grands changements dans la pensée et la conscience humaine. Il en résultera une complète réorganisation des institutions mondiales et des structures sociales qui ne répondent plus aux réels besoins des hommes. (14-20)

Pour beaucoup aujourd'hui, cet éveil comprend la reconnaissance de plus hauts états de conscience, déjà atteints par ceux qui préparent le royaume spirituel naissant : les Maîtres et les initiés du monde.

Dans son livre « Extériorisation de la Hiérarchie », elle (Alice A. Bailey) révèle l'existence d'un retour projeté de ce groupe d'hommes éclairés, pour un travail et une action sur le plan physique. Selon mon opinion, ce retour a déjà commencé. (14-21)

(...) la Hiérarchie a dû attendre avant de réapparaître. Si la Hiérarchie était venue avant cette ère de pensée, de discussion de masse, et de lutte pour favoriser les idées créatrices, les principes et les vérités que soutient la Hiérarchie auraient pu être considérés comme « imposés » à l'humanité, et donc empiétant sur la liberté humaine. Il n'en sera pas ainsi maintenant, et la Hiérarchie va apparaître en manifestation exotérique, car l'humanité a, par son libre arbitre, acquis une qualité analogue à celle de la Hiérarchie, et donc magnétique pour cette organisation spirituelle. La bonne volonté fera sortir de leur demeure cachée, secrète et sacrée, les Représentants de l'Amour, et c'est ainsi que naîtra le monde nouveau. (11-608)

QUESTION 3.3 : Quel est le travail des disciples et des Maîtres, et à quoi occupent-ils leurs journées ?

Le travail à effectuer (par les disciples) pendant les deux prochaines décennies est indiqué ci-dessous (...)

1. Préparer les hommes à la réapparition du Christ. C'est votre premier devoir (de disciple), et le plus grand. La partie la plus importante de ce travail est d'apprendre aux hommes — sur une grande échelle — à employer l'Invocation, afin qu'elle devienne une prière mondiale et focalise la demande invocatoire de l'humanité.

2. Développer le travail des Triangles afin que, subjectivement et éthériquement, la lumière et la bonne volonté puissent envelopper la terre.
3. Promouvoir constamment le travail de Bonne Volonté Mondiale, afin que chaque nation ait son groupe d'hommes et de femmes consacrés à l'établissement de justes relations humaines.
4. Entreprendre la distribution constante de mes livres, qui contiennent une grande partie de l'enseignement du nouvel âge.
5. Tenter de faire de la fête de Wesak (au moment de la pleine lune de mai), une fête universelle dont la valeur sera reconnue par tous les hommes de toutes les croyances.
6. Découvrir les membres du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, chaque fois que c'est possible, et leur apporter un soutien. (11-574/575)

Le travail des ashrams extériorisés :

- Créer et vitaliser la nouvelle religion mondiale.
 - Réorganiser progressivement l'ordre social.
 - Inaugurer publiquement le système d'initiation.
 - Instruire exotériquement les disciples et l'humanité, dans ce nouveau cycle.
- (11-470)

La Hiérarchie dirige les événements mondiaux dans la mesure où l'humanité le permet (car elle ne peut passer outre au libre arbitre et à la libre décision des hommes) afin que la conscience qui s'épanouit puisse s'exprimer par des formes mondiales adéquates et par le développement dans le domaine social, politique, religieux et économique. Elle indique la direction; elle projette la lumière; elle fait impression sur ceux qui sont en contact avec elle, et, par l'afflux d'idées et la révélation, elle influence nettement le cours des affaires humaines. (1-298)

Certains (Maîtres) auront pour mission d'enseigner, tandis que d'autres s'occuperont plutôt des problèmes mondiaux d'ordre politique et économique. D'autres encore seront les inspireurs de l'architecture, de la peinture et de la musique nouvelles. Enfin, certains tourneront leur attention vers la science et contribueront au développement de la nouvelle science « holistique », qui intègre science et religion. (16-92)

La vie physique quotidienne des Maîtres, du Christ, et des Membres de la Hiérarchie (initiés et disciples acceptés) qui fonctionnent dans des corps physiques a été orientée vers les niveaux subjectifs de la vie; la majorité d'entre eux, en particulier les membres anciens de la Hiérarchie, ne se mêlent pas beaucoup avec le public, en règle générale, ni ne circulent dans les rues de nos grandes villes. Ils travaillent, comme je le fais, de ma retraite dans l'Himalaya; de là, j'ai influencé et aidé beaucoup plus de gens que je n'aurais pu en atteindre si j'avais circulé chaque

jour au milieu du bruit et du chaos des affaires humaines. (1-419)

QUESTION 3.4 : Quels rôles s'attend-on à ce qu'ils jouent ?

(...) la Hiérarchie a déjà des plans prêts à être mis en pratique : ils comprennent la reconstruction de l'ordre économique et financier du monde. Un groupe d'initiés avancés, eux-mêmes économistes, industriels et experts financiers accomplis et de grande expérience, travaille avec la Hiérarchie, et a élaboré une série de projets, plans alternatifs étroitement liés entre eux, qui apporteront la solution aux problèmes de redistribution, base de l'actuelle crise mondiale. (14-27)

(Les Maîtres ont pour rôle) de développer la conscience de soi en tous les êtres, et la conscience dans les règnes inférieurs; d'être un exemple pour l'humanité et de transmettre la Volonté du Logos planétaire. Ils préparent leurs disciples à l'initiation et les dirigent vers un domaine de service. Ils nous protègent également d'un excès de mal cosmique.

Ils libèrent sans cesse de l'énergie d'une sorte ou d'une autre dans le monde. Ils sont les gardiens de ces énergies et les libèrent d'une manière scientifique pour entraîner les changements dans l'évolution du monde. (14-60)

Comme le Christ, les Maîtres tiendront le rôle de conseillers dans tous les domaines qui touchent à notre vie. Il y aura, comme je l'ai dit, des Maîtres qui occuperont ce que l'on pourrait appeler le poste présidentiel dans certains pays où l'on trouvera une certaine forme de gouvernement « hiérarchique », constituant avec un gouvernement de forme démocratique quelque chose comme un système gouvernemental mixte. (16-89)

QUESTION 3.5 : L'extériorisation du Christ se manifeste actuellement de trois manières. Quelles sont-elles ?

Par son adombrement de l'esprit des disciples, les influençant télépathiquement, le premier travail du Christ est en train de s'accomplir sur le plan mental.

Par l'infusion du principe de conscience christique, l'énergie du Christ Cosmique qu'il incarne et ancre pour nous sur la terre, son deuxième mode de manifestation est depuis longtemps en cours, éveillant partout les hommes à la nouvelle vie spirituelle qui attend l'humanité.

Le 19 juillet 1977, il mit en oeuvre la troisième phase : sa présence physique directe dans le monde. (14-28)

Permettez-moi de clarifier quelque peu ces faits et de développer les trois modes de son apparition, de sa venue ou avènement, et de sa reconnaissance physique par l'humanité.

1. Il adombrera tous les initiés et les disciples qui sont aujourd'hui, ou seront au moment de son arrivée, actifs dans les trois mondes de l'évolution humaine. Cela implique qu'il

influencera leur mental par télépathie. Cet adombrement, ou mode d'influence, sera son premier travail sur le plan mental. Cela sera l'une de ses méthodes les plus efficaces dans la part spirituelle qu'il compte prendre dans les affaires mondiales. Par l'intermédiaire des membres affiliés à la Hiérarchie, il aura des postes avancés de sa conscience dans toutes les nations. Il pourra travailler par leur intermédiaire.

2. Il déversera la vie ou conscience christique sur les masses, en tous lieux et en toute nation. Cet afflux spirituel entraînera une réorientation du désir humain et suscitera une réaction émotionnelle à sa présence. Ceci donc fait passer le plan astral dans la sphère active de son influence, ce qui implique la libération de l'énergie de bonne volonté dans le cœur des hommes, les prédisposant à de justes relations humaines. C'est l'établissement de justes relations qui est l'objectif majeur de la triple activité de sa venue. Partout les masses répondront au travail et au message du Christ, tel que le mettent en oeuvre, à partir du plan mental, disciples et initiés adombrés par le mental.
3. Par son apparition physique parmi les hommes. Par sa propre apparition dans l'immédiat, il peut établir un puissant point focal d'énergie hiérarchique sur terre, d'une façon jusqu'ici impossible. Il n'a jamais abandonné l'humanité et a toujours tenu la promesse de rester avec nous « tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Les hommes, en tous pays, sauront où on peut le trouver. La localisation du point focal de son activité spirituelle triple ne peut pas être révélée ici, car elle dépend du résultat des processus successifs d'adombrement et de déversement du flux divin (1-102/103).

Maitreya apparaît aux gens de trois façons : beaucoup racontent qu'ils ont fait un rêve particulièrement marquant, généralement associé à quelque grande expérience spirituelle et exaltante, durant lequel ils pensent avoir vu le Christ. Telle est sa manière la plus habituelle de se faire connaître à l'humanité.

Un autre moyen, moins employé, consiste à offrir à certaines personnes des visions à l'état de veille, et non pas des présences physiques matérielles. Ces personnes voient ou ressentent le Christ comme une lumière ou une sorte de forme transparente. Leurs récits varient quant à la façon dont il apparût. Ceci est la deuxième manière de Maitreya pour contacter les gens.

Des cas également ont été relatés, à travers le monde entier, où il se manifeste à des individus ou à des groupes, au cours d'apparitions physiques directes. (46-8)

QUESTION 3.6 : **Qu'est ce que le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde (NGSM) ? Pourquoi les groupes sont-ils si importants en général ?**

Les membres de ce groupe (le NGSM) constituent en réalité un groupe intermédiaire entre les Gardiens du Plan, exprimant le mental et le dessein de Dieu, et le public intelligent. Ils constituent le « cerveau moteur » de la planète car, en fin de compte, ils sont en lutte avec le

problème de l'agitation et de la détresse dans les domaines économiques, politiques et religieux. C'est par eux que le Plan doit s'exécuter (...) (1-515)

C'est un groupe sans organisation exotérique, ni siège central, ni nom; il ne fait pas de publicité. C'est une équipe de travailleurs et de serviteurs du Verbe, obéissant à leur propre âme et aux nécessités du groupe. Tous les vrais serviteurs de l'humanité appartiennent à ce groupe, que leur ligne de service soit la culture, la politique, la science, la religion, la philosophie, la psychologie ou la finance. Ils font partie du groupe intérieur des travailleurs et des mystiques du monde entier, qu'ils en soient conscients ou non. Ils seront reconnus par leurs propres compagnons quand ils se rencontreront.

Ce groupe accorde au mot « spirituel » une signification très profonde : important effort vers l'amélioration, l'élévation et la compréhension des êtres humains, avec tolérance, communion internationale, largeur de vues et toutes les idées qui accompagnent le développement ésotérique.

C'est donc un groupe qui n'a ni bible ni terminologie propre, ni credo, ni formules dogmatiques de la vérité. L'impulsion et le mobile sont, chez tous les membres, l'amour de Dieu qui s'exprime comme amour du prochain. Ils connaissent le vrai sens de la fraternité, et leur vie est consacrée au service rendu sans aucun égoïsme. Ils ne sont connus que des Frères Aînés de la race humaine, et leurs noms ne sont enregistrés nulle part. (1-475)

Ces travailleurs sont unis spirituellement, et non par une organisation extérieure.

Les membres de ce groupe proviennent de toutes les nations. Ils ne sont pas choisis par la Hiérarchie qui observe, ni par un Maître, mais par le pouvoir de leur réaction à l'occasion spirituelle offerte, à la note qui résonne. Ils viennent de tous les groupes, de toutes les Églises, de tous les partis, et représentent bien les différentes idées, les divers idéals. Ils ne sont pas mus par leur ambition ni par leur orgueil, mais par l'aspiration au service, exempt d'égoïsme. (1-473)

Toutefois, ces derniers n'organisent pas les groupes. Ces derniers se développeront à mesure qu'un homme, en un endroit quelconque de la terre, s'éveillera à la vision nouvelle ou s'incarnera afin de prendre sa place dans le travail et d'aider à l'avènement de la nouvelle ère. Ces groupes ne manifesteront ni sentiment de séparation, ni ambition personnelle ou de groupe; ils reconnaîtront leur unité avec tout ce qui existe, et ils offriront au monde un exemple de vie pure, de pouvoirs constructeurs, d'activité créatrice soumise au dessein général, à l'idéal de beauté et de fraternité. Peut-être, dans les premiers stades de l'intégration, les mots amitié et coopération décrivent-ils le mieux cette attitude. Ces groupes ne s'intéressent ni aux dogmes ni aux doctrines, et n'ont pas de tabous. Leur caractéristique principale est l'absence, dans l'individu et dans le groupe, d'esprit critique. Non qu'ils soient incapables de déceler l'erreur ou de mesurer la valeur d'une idée : la fausseté, l'impureté, la faiblesse seront tenues pour telles, mais n'évoqueront que le désir affectueux d'aider. (1-476/477).

À tout moment, maintenant, le monde verra l'apparition d'hommes et de femmes habiles et

perspicaces, ayant en eux les réponses aux problèmes qui assaillent le monde d'aujourd'hui. Ils ont aussi à coeur le bien de tous. Ils sont prêts à s'engager dans la tâche de réorganiser la structure sociale du monde selon des lignes plus spirituelles, aussitôt qu'ils seront appelés à le faire. (14-25)

Pour la majorité, c'est une époque de crise et d'incertitude, mais, derrière cet apparent chaos, apparaît un nouveau modèle, une façon nouvelle d'aborder la vie, qui contient en elle les germes de la civilisation du nouvel âge, dont la note dominante sera la coopération et le partage, la tolérance et la bonne volonté. Ces qualités sont déjà fermement implantées dans le coeur et l'esprit de millions d'hommes, et se manifesteront progressivement de plus en plus. (14-27)

(Les membres du NGSM doivent accomplir trois choses pour rétablir l'équilibre dans le monde) :

Premièrement, il leur faut se découvrir mutuellement et se mettre en rapports les uns avec les autres. Ainsi, leur sentiment de faiblesse et d'inefficacité sera contrebalancé. Ce sont là le premier devoir et la première tâche du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde.

Deuxièmement, il leur faut éclaircir les principes fondamentaux de vie juste, de bonne volonté et d'harmonie, qui sont reconnus mais non appliqués aujourd'hui (...) Ces principes doivent être formulés en termes simples et mis en action pratique.

Troisièmement, ces principes doivent être enseignés au grand public. (...)

(Ce programme) demande la coopération de nombreux esprits différents et de nombreux administrateurs éprouvés. Les hommes de bonne volonté, dans chaque pays, doivent être découverts, et tous ceux qui répondent à ces idéaux doivent être réunis, leurs noms étant inscrits sur des listes de correspondance. Leur coopération doit être recherchée et organisée systématiquement. Ce programme exigera finalement l'assistance de nombreux conférenciers et écrivains, qui travailleront suivant les mêmes principes idéalistes, mais de différentes manières. Du fait de la connaissance qu'ils ont de leur pays et des meilleurs moyens de présenter les vérités de base à leurs compatriotes, ils doivent être laissés libres de travailler comme ils l'entendent pour leur propre pays. Avec les hommes et les femmes de bonne volonté, ils constituent le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. (6-620)

Ils constituent le germe de vie dont le résultat sera plus tard l'apparition de la Hiérarchie sur la terre pour y fonctionner à nouveau à la lumière du jour physique, après une réclusion qui a duré des millénaires.

C'est un groupe faisant le pont, reliant la masse négative de l'humanité à l'agent positif qu'est la Hiérarchie. C'est la raison pour laquelle, dans ces groupes, l'accent est mis sur le *service* qui incarne une réceptivité aux besoins de la masse, et sur *le contact avec l'âme*, qui incarne une réceptivité au monde des âmes, symbolisé pour nous par la Hiérarchie occulte.

Il détient aussi en lui-même, *en tant que groupe*, les semences de la future civilisation et le germe de la nouvelle culture. Le germe de vie du nouvel âge est là, dans l'enveloppe de l'âge ancien et des formes anciennes. D'où l'occasion offerte à ces groupes, leur service et leurs problèmes. (11-30)

Quelles sont les exigences pour faire partie du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde ?

1. Apprendre à pratiquer l'innocuité.
2. Ne rien désirer pour le soi séparé.
3. Voir le signe du divin en tout. (1-477)

Le Nouveau groupe des serviteurs du monde s'exprimera en termes différents, et il mettra l'accent sur :

- La loi des Justes Relations Humaines.
- Le principe de Bonne Volonté.
- La loi de l'Effort de Groupe.
- Le principe d'Unanimité.
- La loi de l'Approche Spirituelle.
- Le principe de la Divinité Essentielle. (12-227)

Ainsi, tous les aspirants, tous les disciples et tous les initiés appartiennent-ils à ce Groupe, de même que nombre d'autres individus de bonne volonté qui manifestent leurs talents dans un champ de service particulier. En fait, tous ceux qui se dédient d'une manière ou d'une autre au bien être de l'humanité collaborent ainsi consciemment ou inconsciemment avec ce Groupe et oeuvrent à la préparation du retour du Christ. (33-17)

En conclusion, on pourrait donc dire que le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde cherche à aider à la restauration de l'équilibre et de la paix du monde au moyen de l'activité coordonnée, définie et appliquée de ce groupe de personnes qui émerge, et qui peut constituer un troisième groupe, ou un « parti intermédiaire » (pour s'exprimer en termes politiques), entre ceux qui se battent pour tout groupement, toute organisation religieuse, toute affiliation politique ou forme de gouvernement, et ceux qui les attaquent. (6-623)

4. MAITREYA

QUESTION 4.1 : **Quelle est sa relation avec la Hiérarchie et l'humanité ?**

Rappelez-vous que l'objectif de ces groupes (NGSM) est de relier la Hiérarchie, et ce qu'elle représente, à l'humanité; de mettre en rapport étroit les deux centres dont l'énergie devra être un jour fondue en un seul tout. (11-84)

Maitreya est le pilier de l'humanité. Il est relié à l'humanité par le Nouveau groupe des serviteurs

du monde (NGSM), composé de dix groupes. Il est relié au NGSM par la Hiérarchie des initiés et des disciples. ()

La méthode de communication entre membres de la Hiérarchie est un processus décuple, et seule la contribution des dix groupes (les neuf, et le dixième qui est la synthèse) pourra répondre à leur part du processus d'intériorisation qui doit se faire dans le monde. (11-33)

QUESTION 4.2 : Pourquoi réapparaît-il maintenant ?

La venue d'un Instructeur s'est toujours produite à chaque fois que l'humanité a atteint un certain point de son évolution et a eu besoin de recevoir une nouvelle direction spirituelle, une nouvelle énergie, de voir souligner une voie nouvelle qui la conduirait à une nouvelle et plus haute expérience d'elle-même, de son rôle et de son but. Chaque fois que se produisit un changement de cycle d'un âge à l'autre, chaque fois qu'une civilisation fut cristallisée et démembrée, ouvrant la voie à une nouvelle manifestation, un Instructeur vint, toujours de la même Source : la Hiérarchie. (14-65)

Je ne dis pas qu'il vient maintenant uniquement pour faire cesser la souffrance. Sa décision de venir maintenant est prise dans le but d'aider, par sa présence dans le monde, à accélérer le processus de changement, afin que la souffrance soit soulagée. Mais nous avons encore à faire ces changements.

C'est d'abord pour que s'établissent de justes relations entre les hommes que le Christ vient : une juste relation envers Dieu, et les uns envers les autres. Si un homme est affamé dans un monde d'abondance, il n'y a pas de juste relation.

C'est pour nettoyer la planète de cette maladie de séparatisme, pour créer de justes relations qu'il vient. (14-130)

Le Christ est sur le point de revenir dans le monde, comme agent de la Divine Intervention, de telle manière qu'il puisse atténuer, dans une certaine mesure, les effets des désastres actuels, désastres qui, autrement, causeraient la privation et la souffrance générale. La principale raison du retour du Christ maintenant est d'empêcher que d'autres millions d'hommes ne soient dans la catastrophe de la famine.

C'est pour cette raison, plus que pour toute autre, que le Christ a devancé la date de son retour dans le monde. Il y a une autre raison : la réponse de l'humanité à cet influx spirituel d'énergies est, comme toute autre choses, de nature cyclique.

(Le Christ revient aussi) pour inaugurer l'ère de bonne volonté, de partage et de juste relation, avant que nous ne retombions à nouveau dans un creux. Ce sont les facteurs principaux qui se trouvent derrière le retour imminent du Christ. (14-142)

Actuellement, le monde est prêt à accueillir l'Enseignant, l'Avatar, le Précurseur du Nouvel Âge.

Le Christ, Maitreya, se tient prêt à assumer le rôle d'Instructeur d'un monde aspirant à la Vérité. Perdue dans le labyrinthe, l'humanité lutte pour se libérer des entraves de l'ignorance et de la convoitise, et recherche une vie plus saine et plus simple, par laquelle elle accomplira sa destinée. Dans ce désordre est venu le Christ, répondant à l'appel à l'aide des hommes.

(15-16)

Le mot Avatar est un mot sanscrit, signifiant littéralement : *Qui descend de très haut.*

(...) un avatar, ou un Christ, apparaît pour deux raisons : l'une est la Cause insondable et inconnue qui l'y incite; l'autre est la demande ou l'invocation de l'humanité elle-même. La venue d'un avatar est, par conséquent, un événement spirituel qui s'accomplit en vue d'opérer des changements ou des renouvellements d'importance capitale, d'inaugurer une civilisation nouvelle, et de conduire l'homme plus près du divin. (3-11)

QUESTION 4.3 : Comment peut-on avoir accès à ses enseignements ?

NOTE du Réseau Tara Canada (Québec) : L'enseignement de Maitreya, depuis son retour parmi nous en 1977, nous a surtout été révélé par la série des 140 messages qu'il a transmis par l'intermédiaire de Benjamin Creme, et par les communications d'un de ses proches collaborateurs à Londres. Ce dernier a communiqué de précieux enseignements à deux journalistes de Londres, qui les ont à leur tour rendus publics sous forme d'articles dans la revue *Share International* — et dans sa version française, *Partage International*. L'ensemble de ces articles est disponible au Réseau Tara Canada (Québec) sous le titre *Les enseignements de Maitreya*. Des extraits choisis tirés de ces enseignements sont aussi disponibles au Réseau Tara Canada (Québec) sous le titre *Maitreya, l'Instructeur Mondial, l'Enseignant Planétaire, vit à Londres.... Extraits de ses enseignements*

Vous pouvez consulter :

- Le Réseau Tara Canada (coordination)
- Les numéros antérieurs de *Partage international*
- Les livres de Benjamin Creme (enseignement révélateur, depuis 1975) : disponibles dans les librairies ésotériques, les bibliothèques publiques et au Réseau Tara Canada (Québec).

Nous recommandons aussi :

- Les livres d'Alice A. Bailey (enseignement intermédiaire, 1919-1949) : disponibles dans les librairies ésotériques, les bibliothèques publiques et à l'Association québécoise de la bonne volonté (coord.) sous forme de prêts.
- Les livres d'Helena P. Blavatsky (enseignement préparatoire, 1875-1890) : disponibles dans les librairies ésotériques, les bibliothèques publiques.

Les enseignements de Maitreya peuvent aussi nous parvenir de façon subtile par la méditation, et

Maitreya les dispensera lui-même à l'humanité après son émergence, directement et par l'intermédiaire des médias.

QUESTION 4.4 : **Quels sont les enseignements de Maitreya ? Pourriez-vous citer et expliquer 5 à 10 de ses idées fondamentales ?**

Le Maître D. K. nous a donné les grandes lignes de l'enseignement du Christ, enseignement dont la connaissance et le bien-fondé sont inhérents en nous tous, et selon lequel notre vie doit être basée sur de justes relations humaines. Et c'est pour créer ces relations justes que nous nous réincarnerons sans cesse. Le Christ en affirmera à nouveau la nécessité, ainsi que les moyens d'y parvenir.

Le premier pas pour instaurer de justes relations humaines consiste à transformer nos structures politiques, économiques et sociales. La crise spirituelle que traverse actuellement l'humanité trouve une concrétisation particulière dans ces domaines. Et au coeur des problèmes économiques se trouve celui de la distribution et de la redistribution. Établir de justes relations doit constituer le prochain accomplissement de l'humanité, dans le cadre du plan divin. On ne saurait entretenir de telles relations avec nos frères et sœurs du tiers monde, tant que nous vivons dans le luxe et le gaspillage alors qu'ils meurent de faim par millions.

La solution est évidente. Le partage des ressources de ce monde d'abondance constitue le premier pas, essentiel, vers l'instauration de relations humaines justes. Le Christ mettra en lumière cette nécessité et donnera aux hommes l'inspiration nécessaire pour y parvenir. Son appel au partage et à la justice, qu'il considère comme les seuls moyens d'établir une paix authentique et, par conséquent, d'assurer la survie de la race humaine et le salut du monde, est essentiellement un appel à l'établissement de justes relations, et au refus de vivre avec des attitudes manifestement erronées (...) (17-49)

« Mon enseignement est de deux niveaux :

- d'une part il traite de la nature physique de l'homme, des nécessités de la vie;
- d'autre part il concerne la relation de l'homme à cet Être divin que nous appelons Dieu. (43-60)

« Mon plan est de vous le démontrer, de vous apprendre que l'ascension de l'homme vers Dieu commence à partir du moment où l'homme découvre en lui-même la capacité de partager, d'aimer, de faire confiance. » (43-60)

L'effondrement des marchés boursiers, en commençant par le marché japonais, contraindra les gouvernements à considérer certaines priorités énumérées par Maitreya :

- a) un approvisionnement alimentaire suffisant et adapté pour chacun;
- b) la fourniture d'un logement et d'un abri correct;
- c) la mise à disposition d'une infrastructure éducative et médicale pour tous, en tant que droit naturel. (17-162)

Selon Maitreya, qui sommes-nous et d'où venons-nous ? (Déc. 91)

Maitreya affirme que seul le Soi importe. Nous sommes ce Soi, un Être immortel, et nos difficultés, nos souffrances viennent du fait que nous nous identifions à ce qui n'est pas le Soi.

Nous devons prendre conscience de *qui* nous sommes. Découvrir qui nous sommes, c'est prendre conscience que nous sommes le Soi. On ne peut pas discourir sur cela. Il s'agit d'une expérience de chaque instant, qui ne peut se réaliser que dans le silence. (17-281)

Maitreya, dans son enseignement sur la nature de l'humanité, dit : « Seul le Soi importe. » Pour lui, le Soi est l'égal de Dieu, le Seigneur, l'Absolu. « Vous êtes le Soi, un être immortel. »

Maitreya met l'accent sur l'importance du respect de soi, de la conscience et du détachement. « Le respect de soi est le germe de la conscience » déclare-t-il. « Sans détachement, il n'y a point de salut. » (17-22)

Et personne ne peut le faire pour vous. Maitreya peut vous donner une expérience du Soi — il le fait fréquemment — mais cela sera temporaire. Vous resterez dans un état de béatitude pendant quelques jours ou quelques semaines, mais tant que vous ne pourrez y parvenir par vous-mêmes — ce qui ne sera possible que lorsque vous serez détachés — cet état ne durera pas. (17-282)

La conscience sera finalement respectée, dans chaque foyer et à l'école, comme un don sacré venant de Dieu, affirme Maitreya. La conscience est la mère de la création. Elle ne peut jamais être divisée ni imposée. Aucun manuel ne peut la décrire, car elle n'a ni commencement ni fin. La conscience peut seulement être vécue. Elle est une graine qui se trouve dans toute la création et dans chaque individu.

La conscience est universelle. Elle n'« appartient » à aucune religion, ni à aucun gourou, saint ou politicien. Selon Maitreya, lorsque vous jugez en disant : « J'ai raison, vous avez tort », vous devenez prisonnier de l'attachement. Le Soi doit toujours pratiquer le détachement. C'est de cette manière que la conscience grandira. Le Soi est neutre et exempt de toute souffrance. La conscience protège le Soi. Tout comme le corps a besoin d'être baigné, le détachement est le « bain » du mental et la conscience est le « bain » de l'esprit. (17-270/271)

Le détachement ne signifie pas l'indifférence. Être détaché consiste à se sentir concerné, mais capable en même temps de fonctionner sans se soucier du résultat de son action. (17-290)

Maitreya dit qu'il faut pratiquer trois choses pour connaître le Soi : l'honnêteté du mental, la sincérité de ce qu'il appelle l'esprit, et le détachement. Le détachement signifie vous détacher de votre identification au corps, au mental et à l'esprit. (17-291)

Le problème est que vous devez être détachés, non pas en vous détachant de la vie, mais en étant

très conscients, en observant très sérieusement ce qui se passe, mais sans vous y identifier. C'est difficile, car cela requiert déjà un certain détachement pour y parvenir. (17-291)

Le détachement est la méthode par laquelle l'homme cesse de s'identifier au corps (à l'aspect matériel), au mental (à l'aspect de la pensée) et à l'esprit (à l'aspect du pouvoir ou de l'énergie). Il en vient ainsi à connaître, et à être, le Soi véritable. (17-274)

Le véritable Maître est la conscience, qui enseigne au bon moment.

Maitreya ajouta : Le Seigneur déclare : « Ne condamnez pas la sexualité. Si vous la condamnez, vous ne saurez jamais qui je suis ». Vous découvrirez que l'acte sexuel, accompli avec sincérité d'esprit, honnêteté du mental et détachement, devient divin. (44-23)

Soyez détachés et utilisez cette énergie intelligemment. La vie est équilibre et harmonie. « Atteindre cet état d'équilibre et d'harmonie est la destinée et l'aboutissement de l'évolution de tous. » Tel est l'enseignement de Maitreya. Quoi que vous fassiez dans la vie, pratiquez le détachement. (44-82)

Lorsqu'il y a détachement, c'est le Soi qui utilise l'énergie. Lorsqu'il y a attachement, l'énergie utilise le Soi, et les effets sont alors destructeurs. La création comporte une certaine énergie. (17-277)

Vous devez enseigner que la réalisation du Soi est la destinée de l'individu : son ultime liberté et son ultime salut. À partir du moment où vous personnifiez l'enseignement, vous créez des demi-dieux et des dogmes qui emprisonnent. » (44-20)

Le véritable enseignement est : « Je suis avec vous si vous êtes honnêtes, sincères, détachés. » Si vous vous en allez prêcher par désir personnel, pour vous cramponner au pouvoir, pour maintenir votre position, vous créez une « peur positive », car personne n'a expérimenté le Tout-Puissant. (44-20)

Le coeur ne peut jamais être terni, ni même atteint. Il est le siège de l'âme. C'est le mental qui nous égare. La paix, la félicité, le bonheur et la grâce sont des qualités du coeur. « En vous mettant à l'unisson des *sentiments du coeur* », enseigne Maitreya, « vous ferez l'expérience de votre innocence naturelle, celle de votre enfance ».

Maitreya enseigne que chacun d'entre nous a besoin d'un « espace intérieur », dans lequel personne ne nous dirige et n'est là pour nous dire où aller et ce que nous devons faire. Personne ne peut nous diriger. Nous sommes nés pour devenir conscients de nous-mêmes, pour reconnaître le Maître en nous. (17-272)

« Lorsque vous pratiquez ce détachement, le « troisième oeil » s'ouvre et vous pouvez ressentir ce qui se passe autour de vous et prévoir les événements. » Cet état est la destinée et

l'aboutissement de l'évolution de chacun. (17-272)

Maitreya dit : « Ceci n'est pas de la philosophie. Je vous apprend des choses vivantes, non pas « du passé, du présent et du futur ». Si vous pratiquez la sincérité du mental, de l'esprit, et le détachement pendant que vous êtes vivant, vous pouvez embrasser ma totalité en une seule vie. » (44-75)

Nous vous apprendrons les lois de l'amour, et vous inspirerons à vivre vos plus hautes aspirations. Nous, qui avons la Connaissance, vous enseignerons la signification de la Vérité et vous mènerons dans la lumière de votre propre Divinité. (15-115)

QUESTION 4.5 : **Quelle est la relation de Maitreya avec Jésus, avec le Bouddha, avec l'antéchrist ?**

A. Avec Jésus

Selon l'enseignement ésotérique, le Christ se manifesta il y a 2000 ans en Palestine, en adombrant son disciple Jésus, qui est maintenant devenu le Maître Jésus. Cette fois, Maitreya vient lui-même physiquement, comme Instructeur mondial de l'ère du Verseau. (16-20)

Le processus de l'adombrement graduel de Jésus par Maitreya commença lorsque Jésus eut douze ans, et s'acheva lorsque celui-ci eut environ vingt-quatre ans. Par la suite, Maitreya travailla par l'intermédiaire du corps de Jésus pendant trois ans, du Baptême de celui-ci (il avait alors trente ans) jusqu'à sa crucifixion. (16-84)

Il (Jésus) est particulièrement le Grand Guide, le Général, et le Sage Exécuteur, et dans les questions d'églises, Il collabore étroitement avec le Christ, lui épargnant beaucoup de travail et agissant comme son intermédiaire partout où c'est possible. Personne ne connaît mieux que lui les problèmes de l'Occident, personne n'est en contact aussi étroit avec ceux qui encouragent tout ce qu'il y a de meilleur dans les enseignements chrétiens, et personne n'est aussi conscient des nécessités de l'heure présente. Certains grands prélats de l'église anglicane et de l'église catholique sont pour lui de sages agents. (2-60)

B. Avec le Bouddha

Q. : Quel rôle le Bouddha doit-il jouer dans la réapparition du Christ ?

B. C. : Il a un rôle très important qui n'est généralement pas connu. Il collabore avec Maitreya et, dans un certain sens, il se tient constamment derrière lui. Il a abandonné son corps physique pour s'élever jusqu'à Shamballa, le centre énergétique spirituel le plus élevé de notre planète, situé dans le désert de Gobi, où réside le Seigneur du Monde (Sanat Kumara), entouré d'un groupe de Kumaras et de divers êtres très évolués, tel que le Bouddha. Le Bouddha n'est pas le Bouddha Gautama, mais celui qui travailla à travers Gautama — le prince Gautama n'est plus dans ce

système solaire, mais sur Sirius.

Le Bouddha se tient derrière le Christ et influence sa pensée, dans sa relation avec l'Orient. Il existe un enseignement oriental ancien qui traite de ce que l'on nomme « les vêtements du Bouddha », dissimulés pour le moment dans un endroit sûr, mais que le Christ, « celui qui vient », revêtit au moment opportun. Ces « vêtements » sont la totalité de la nature émotionnelle et intuitive du Bouddha, ainsi que la totalité de sa pensée et de sa connaissance, autrement dit ses corps astral et mental. Ils complètent l'équipement émotionnel et mental du Christ lui-même.

Le Bouddha incarne l'énergie de la Sagesse, et Maitreya celle de l'Amour. Dans sa relation avec l'Orient, Maitreya bénéficie ainsi de l'expérience du Bouddha, et, à travers l'utilisation de l'équipement mental et émotionnel du Bouddha, il a la capacité de pénétrer probablement plus profondément dans la conscience du mental oriental qu'il ne serait possible autrement.

Le Bouddha incarne maintenant l'aspect Sagesse depuis les niveaux cosmiques, et transmet cette énergie à l'humanité par l'intermédiaire de Maitreya. (45-36)

La fête de Wesak présente (...) le lien entre le Bouddha, incarnant temporairement la Volonté-Sagesse, et le Christ, incarnant l'Amour-Sagesse : puis aussi un lien entre l'humanité, dont la conscience est centrée sur le Christ, et la Hiérarchie, dont la conscience est centrée sur le Bouddha. (11-204)

(...) on vous a instruit dans la croyance que toute l'information que j'ai donnée concernant la relation du Christ et du Bouddha — et aussi de la Hiérarchie, de l'humanité et de Shamballa — fera partie de la nouvelle et future religion mondiale, et que le thème des « Grandes Approches » constituera la base fondamentale du futur enseignement spirituel. Vous devez (...) garder cela à l'esprit, car le travail que l'on vous demande (...) est non seulement lié à l'urgence actuelle, mais lié aussi constructivement à la future foi de l'humanité. Gardez cela à l'esprit. (11-204)

II (le Bouddha) agit en tant que « Divin Intermédiaire » entre Shamballa et la Hiérarchie, amenant le Plan de Shamballa vers les trois grands Seigneurs de la Hiérarchie (le Christ, le Manou et le Seigneur de la Civilisation), qui s'approchent du Plan le plus possible, et le réalisent par l'intermédiaire de l'humanité. II est le frère de Maitreya.

Depuis lors, ils (le Christ et le Bouddha) ont été au premier rang de l'humanité. Le Bouddha est profondément engagé dans le processus de la mission de Maitreya comme Instructeur mondial. (17-88)

Q. : Est-ce que le Bouddha, Krishna et Jésus sont la même âme réapparaissant à des époques différentes ? (Sept. 89)

B.C. : Non. Le Bouddha et Maitreya sont deux individualités bien distinctes. Le Bouddha se manifesta à travers le prince Gautama tandis que Maitreya le fit à travers Krishna ainsi qu'à

travers Jésus (pendant les trois dernières années de sa vie). Cette fois, Maitreya est venu lui-même. (...) Cette fois-ci, Maitreya se manifeste lui-même, et non par l'intermédiaire d'un disciple (Jésus). (17-78/79)

C. Avec l'antéchrist

Il y a bien quelque chose comme l'antéchrist, mais il y a une grande méprise au sujet de ce qu'est l'antéchrist. Fondamentalement, l'antéchrist est le premier aspect de Dieu, ou l'aspect Volonté dans sa forme destructrice. C'est ce qui détruit, de manière à préparer la voie pour l'aspect constructeur, qui est l'aspect du Christ. C'est ce qui brise et détruit l'ancien pour préparer les formes nouvelles à l'énergie qui arrive, l'énergie constructrice, afin que l'aspect du Christ puisse se manifester. C'est ce qui arrive maintenant. Cette force *antéchrist* s'est manifestée à travers la guerre de 1914-1945 qui, du point de vue de la Hiérarchie, est une seule guerre. Cette guerre fut précipitée sur le plan physique depuis le plan astral, où elle se poursuivait depuis l'époque atlante entre les Forces de Lumière et les Forces Noires, les forces d'évolution et d'involution, la Hiérarchie et les forces matérialistes de cette planète. (14-86)

Certains chefs de l'Allemagne nazie, du Japon, et, dans une bien moindre mesure, d'Italie, concentrèrent en eux-mêmes l'énergie que nous appelons l'antéchrist; mais c'est une énergie; ce n'est pas un être, pas une personnalité. Cela prépare la Voie. C'est la force destructrice de Dieu lui-même, qui prépare la voie pour le Christ.

(Lorsque) la force d'involution déborde sur le champ d'évolution (sur lequel nous sommes), cela nous apparaît comme le mal. Cela a son rôle, en maintenant l'aspect de la matière sur la planète. Mais une trop grande matérialité est un obstacle au progrès de l'humanité sur la voie de l'évolution. (14-86)

Maitreya utilise l'énergie antéchrist du 1er rayon (Volonté) à travers le 2e rayon (Amour-Sagesse). Il l'utilise en travaillant par le détachement, par la destruction :

- du désir individuel des liens qui unissent les personnalités
- du désir de reconnaissance personnelle

Tout ce qui empêche la personnalité de fusionner avec l'âme est donc détruit, afin qu'il ne reste qu'une personnalité pure composée de ses trois corps (mental, astral, physique).

Le travail de ce qui est appelé en Occident « le principe christique » est de construire les formes destinées à exprimer la qualité et la vie. Cela est le travail caractéristique du deuxième aspect de la divinité. Le travail de l'antéchrist est de détruire les formes, et cela est essentiellement le travail de la première expression de la divinité. Mais le travail du destructeur n'est pas un travail de magie noire, et lorsque l'humanité ignorante considère l'antéchrist comme travaillant du côté noir, son erreur est grande. Son travail est aussi bénéfique que celui de l'aspect constructeur, et ce n'est que l'horreur qu'a l'homme pour la destruction des formes qui lui font considérer le travail du destructeur comme étant « noir » (...) (5 - traduction de la version anglaise page 74)

En dernière analyse, et du point de vue de la Hiérarchie, l'actuel conflit entre la personnalité de l'humanité — exprimant les valeurs matérielles comme facteur dominant de l'expérience de la vie — et l'âme de l'humanité — exprimant les valeurs spirituelles comme facteur dominant des affaires humaines — est identique au conflit qui se produit dans la conscience de l'être humain lorsqu'il atteint le stade de disciple et se trouve confronté avec le problème des paires d'opposés. Le conflit s'exprime de nombreuses manières, selon le point de vue et l'arrière-plan de la pensée. On peut l'appeler le conflit entre le Christ et l'antéchrist, mais non dans le sens que lui donne ceux qui généralement emploient cette expression. Aucune nation n'exprime l'esprit de l'antéchrist, de même qu'aucune nation n'exprime l'esprit du Christ. Le Christ et l'antéchrist représentent la dualité de la spiritualité et du matérialisme, à la fois chez l'individu et dans l'humanité dans son ensemble. Vous pouvez aussi parler de Dieu et du diable, avec les mêmes implications fondamentales. Car, qu'est-ce que l'homme, sinon une expression de la divinité (Dieu) dans une forme matérielle (le diable) (...) (11-121)

QUESTION 4.6 : Quel lien Maitreya a-t-il avec les grandes religions du passé ? Comment voit-il la religion dans l'avenir ?

À mon sens, la mission de Maitreya ne consiste pas à « établir une synthèse de toutes les religions ». Il a dit lui-même qu'il n'était pas venu pour fonder une nouvelle religion, mais pour enseigner l'art de la réalisation du Soi. Selon lui, chacun doit continuer à évoluer dans le cadre de sa propre tradition. La nouvelle religion mondiale sera fondée sur cette voie scientifique d'accès à la divinité qu'est l'Initiation, et dont les Maîtres sont les gardiens. Elle attirera à elle ceux qui y sont prêts, qu'ils adhèrent à une religion donnée ou non, car le chemin de la religion n'est qu'une des nombreuses voies qui mènent à Dieu). (17-265)

« L'Instructeur du monde préside aux destinées des grandes religions par l'intermédiaire d'un groupe de Maîtres et d'initiés qui dirigent les activités de ces différentes écoles de pensée. Par exemple, le Maître Jésus, l'inspirateur et le directeur de toutes les églises chrétiennes (...) travaille actuellement avec le Christ en faveur de la chrétienté; d'autres Maîtres occupent des postes similaires dans de grandes religions orientales et dans différentes écoles occidentales. » (2-50/51)

Si les Églises chrétiennes sont suffisamment flexibles aux nouveaux enseignements et aux nouvelles idées que le Christ amène, cette forme sera maintenue parce qu'elle a un sens pour quelque 900 millions d'hommes dans le monde. C'est un grand facteur d'équilibre dans le monde. Elles jouent un rôle énorme. Et l'Église transformée (car elle devra être transformée pour répondre au nouvel enseignement) aura principalement un rôle d'enseignement. En fait, l'Église est censée enseigner et guérir.

Le Maître Jésus va réformer les Églises. Le Bouddha envoie deux disciples qui feront de même pour les Églises bouddhistes : non pas pour les maintenir durant toute l'ère du Verseau, mais du moins pour un certain temps, à cause du nombre considérable de personnes dans le monde pour

qui les rituels et les formes ont une fonction et un sens très réels. (14-71)

La chrétienté connaît des divisions, et les gens questionnent, contestent. De même que les autres religions, la chrétienté subit actuellement un processus de purification, et, pour la première fois, les êtres humains vont ressentir que la Divinité n'est pas « extérieure », mais qu'elle réside « simultanément » dans le cœur et dans l'univers, dans toute la création. Le Soi va maintenant commencer à expérimenter sa propre identité, sa véritable identité. Celui qui nourrit le Soi et le rend conscient ne peut être limité. Il est universel. (17-245)

Le Christ réunira, dans la religion du Monde Nouveau, les conceptions de l'Orient et de l'Occident, qui se trouvent actuellement séparées. Elles sont apparemment contradictoires, mais sont en fait complémentaires. (14-77)

Une conscience religieuse plus inclusive caractérisera le XXIe siècle. (17-246)

5. NOS SOURCES DE CONNAISSANCE

QUESTION 5.1. : Qui était Helena P. Blavatsky (1831-1891) ?

A. Ses rayons

Initiée 4.0. Âme 1; Personnalité 2; Mental 1; Astral 6; Corps physique (cerveau) 3

B. Ses livres

PUBLIES PAR LES ÉDITIONS ADYAR :

La Doctrine Secrète — en six volumes.

Isis Dévoilée — en quatre volumes.

La Voix du Silence.

Occultisme Pratique.

Au Pays des Montagnes Bleues.

Dans les Cavernes et Jungles de l'Hindoustan.

Les Sept Esprits de la Révolte

C. Son Maître, et son moyen de communication avec lui

Selon mes propres informations, qui proviennent de mon Maître, les grandes lignes générales et la teneur de *la Doctrine Secrète* fut communiquées verbalement à H. P. Blavatsky par les Maîtres K. H. et Morya, tandis que l'ensemble, le savoir ésotérique, lui fut transmis télépathiquement par le Maître D. K.. Elle-même donna les correspondances entre la science ésotérique et exotérique de son époque. Ce fut en réalité un travail de groupe. (16-287/288)

D. Sa vie

Ekaténoslav (1831-1891). Parce qu'elle naît dans une ville ravagée par le choléra, et au cours de la nuit la plus maléfique de l'année, les moujiks surnomment la petite princesse Helena Petrovna von Hahn *la Sedmitchka* : l'enfant du malheur et de la révolte. Révoltée, celle qui va devenir Helena Blavatsky, figure maîtresse de la théosophie, l'est en effet dès l'enfance. Cette petite fille qui étonne par ses devoirs, par sa connaissance de la démonologie et ses voyages dans les mondes invisibles, refuse de sacrifier aux conformistes de son siècle et de son milieu. Fuyant à seize ans un mariage brillant et honni, elle part pour l'Égypte où elle s'initie, en se faisant enfermer dans un sarcophage, aux mystères des Pyramides. À Paris, elle fréquente les cercles spirites, et sert de médium à la comtesse de Ségur. Elle débarque aux États-Unis au moment même de la conquête de l'Ouest, participe à la ruée avec un groupe de mormons, et choisit de vivre avec les Indiens algonquins. Lorsqu'elle reprend son insatiable quête, c'est pour connaître les sortilèges du culte vaudou à la Nouvelle-Orléans. Mais son grand oeuvre reste, après un long et fructueux passage en Inde, sa chevauchée vers Lhassa, qu'elle sait être la rive ultime et sacrée de sa recherche. (48 - au verso de la couverture du livre)

La vie de Madame Blavatsky ne fut en aucun cas facile. Elle porta de nombreuses croix, les calomnies et les trahisons de ses proches n'étant pas les moindres — pour ne pas mentionner la dérision, l'antagonisme et « l'assassinat de la personnalité », que lui firent connaître nombre de ses contemporains. Les douze dernières années de sa vie et de son travail, si ce n'est plus, furent vécues dans des conditions de grande souffrance physique et de maladie. Seule une indomptable volonté et l'aide de son Maître la maintinrent dans son corps. (16-201)

E. Son rôle

D'une activité débordante, voyageuse intrépide, occultiste douée, organisatrice remarquable, fondatrice de la première grande Société mondiale, dont le but a été de révéler à l'humanité moderne l'essence des initiations antiques, Helena Petrovna Blavatskaia laisse des milliers de pages écrites. (42-21)

Du point de vue de la Hiérarchie, *la Doctrine Secrète* de Madame Blavatsky, la fondatrice de la Société Théosophique, représente la phase préparatoire de l'enseignement donné au monde pour ce nouvel âge. (14-172)

F. Son travail

L'existence des Maîtres fut d'abord révélée, dans les temps modernes, par H. P. Blavatsky, co-fondatrice de la Société Théosophique, il y a déjà longtemps, en 1875. (14-21)

1875 : formation de la Société théosophique, par H. P. Blavatsky et ses collègues sous l'impulsion des Maîtres Morya et Koot Hoomi.

1875 - 1890 : publication d'Isis Dévoilé et de la Doctrine Secrète de H. P. Blavatsky.

1919 - 1949 : publication des enseignements du Maître Djwal Kuhl par l'intermédiaire d'Alice Bailey. (16-48)

QUESTION 5.2 : **Qui était Alice A. Bailey (1880-1949) ?**

A. Ses rayons

Initiée 3.2. Âme 2; Personnalité 1; Mental 1; Astral 2; Corps physique (cerveau) 3

B. Ses livres

Transmis par le Maître Djwal Khul :

Initiation Humaine et Solaire

Lettres sur la Méditation Occulte

Traité sur le Feu Cosmique

Traité sur la Magie Blanche

L'État de Disciple dans le Nouvel Age — Volume I

L'État de Disciple dans le Nouvel Age — Volume II

Les Problèmes de l'Humanité

Le Retour du Christ

La Destinée des Nations

Le Mirage, Problème Mondial

La Télépathie et le Corps Éthérique

L'Éducation dans le Nouvel Age

L'Extériorisation de la Hiérarchie

Traité sur les Sept Rayons :

 Volume I — Psychologie Ésotérique

 Volume II — Psychologie Ésotérique

 Volume III — Astrologie Ésotérique

 Volume IV — Guérison Ésotérique

 Volume V — Rayons et Initiations

La Lumière de l'Âme (que le Maître D.K. écrit en collaboration avec Alice A. Bailey)
(13-253)

Elle écrit quatre livres qui sont entièrement son oeuvre personnelle :

La Conscience de l'Atome

De l'Intellect à l'Intuition

L'Âme et son Mécanisme

De Bethléem au Calvaire (13-253)

ainsi que son Autobiographie Inachevée

C. Sa vie

J'ai vécu plusieurs incarnations en une seule. J'ai avancé fermement, mais avec des difficultés extrêmes (psychologiques et matérielles) dans un champ toujours plus vaste d'utilité. Je veux montrer qu'à chaque cycle d'expérience j'essayais sincèrement de suivre une direction venue de l'intérieur et que, lorsque je le faisais, c'était réellement un pas en avant dans la compréhension, et par conséquent dans une plus grande capacité à aider. Le résultat de cette marche en avant, apparemment aveugle (comme lors de mon mariage et de ma venue aux États-unis), fut une opportunité élargie. J'ai joué beaucoup de rôles dans ma vie. J'ai été une petite fille malheureuse, extrêmement désagréable, une jeune fille de la société dans les joyeuses années 90 (que je ne trouvais pas tellement joyeuses), une évangéliste du type « Billey Sunday » et un travailleur social. Pas tellement joyeuse, si ce n'est que j'étais jeune et terriblement intéressée par toute chose. Plus tard, j'épousai Walter Evans et je me retrouvai dans le rôle de femme de recteur de l'Église protestante épiscopale en Californie, et mère de trois filles. (13-16)

Je me retrouvai (par la suite) à la tête d'une école ésotérique — tout à fait involontairement et sans aucune intention préalable — et organisatrice, avec Foster Bailey (qui deviendra son second mari, *note du Réseau TCQ*), d'un mouvement international de Bonne Volonté (pas un mouvement pour la paix), lequel fut un tel succès que nous avions des centres dans dix-neuf pays lorsque la guerre éclata en 1939. (13-17)

Mes parents moururent tous deux avant que j'eusse neuf ans, et tous deux de tuberculose (appelée alors consommation). (13-31)

(Nous eûmes) une gouvernante, Miss Godby, qui nous arriva alors que j'avais douze ans, et qui resta avec nous jusqu'à ce que j'aie en classe terminale à Londres, lorsque j'eus dix-huit ans. Elle fut la seule personne à laquelle je me sentis attachée. Elle me donna un sens « d'appartenance » et fut l'une des rares personnes, dans ma vie de cette époque, qui, je le sentais, m'aimait vraiment et croyait en moi. (13-43)

Jusqu'à mes vingt ans, ma vie fut complètement disciplinée par les gens ou les conventions sociales de mon époque. (...) C'était une vie de discipline, de rythme et d'obéissance, entrecoupée à l'occasion par des éclats de révolte et par les punitions qui s'ensuivaient. (13-41)

Cependant, ce ne fut qu'à trente-cinq ans que je découvris vraiment que j'avais un mental et que je pouvais l'utiliser. (13-27)

(...) mon défaut principal, celui qui a amené le plus de difficultés dans ma vie, c'est la peur. J'en fais état, très délibérément, parce que j'ai découvert que lorsque mes amis et mes étudiants s'aperçurent que j'avais été victime de la peur toute ma vie, ils furent grandement soulagés et aidés. J'avais eu peur de manquer, peur de faire des erreurs, peur de ce que les gens pensaient de moi, peur de l'obscurité et peur d'être admirée par les autres. J'ai toujours considéré que rien

n'était plus destructeur que d'être mise sur un piédestal. (13-158)

Alors qu'elle (Alice A. Bailey) était adolescente, dans un milieu cultivé, aristocratique et très aisé, active socialement, comme c'était le rôle des jeunes filles de ce monde, son Maître vint à elle. Son milieu était un modèle du plus extrême conservatisme, sa compréhension de la religion et son appartenance à l'Église anglicane étaient rigides et dogmatiques. Sa connaissance du monde extérieur à son petit cercle d'expérience était pratiquement négligeable. La visite de son Maître avait pour but d'implanter, dans la conscience de son cerveau physique, l'essence du mode de sa vie, telle qu'elle devait se développer. (13-313)

(À l'âge de quinze ans) J'étais complètement dans le brouillard. Alors, au plus fort de mon malheur et au coeur même de mon dilemme, l'un des Maîtres de Sagesse vint à moi. (13-49)

Il me dit qu'il était prévu un travail que je pourrais faire dans le monde, mais que cela demanderait que je change considérablement mes dispositions; je devais cesser d'être une petite fille aussi déplaisante, et je devais essayer d'obtenir un certain degré de maîtrise de moi-même. Ma future utilité pour lui et pour le monde dépendait de ma capacité à me prendre en main et à opérer un changement. Il me dit que si je pouvais obtenir une réelle maîtrise de moi-même, on pourrait me faire confiance, et qu'alors je voyagerais de par le monde entier et verrais beaucoup de pays, « accomplissant le travail de votre Maître tout le temps ». (13-49/50)

Il ajouta qu'il prendrait contact avec moi à des intervalles de quelques années.

À mesure que les années s'écoulaient, je constatais que, à sept ans d'intervalle, (jusqu'à ce que j'eus trente cinq ans), je recevais des signes de la supervision et de l'intérêt de cette personne. C'est en 1915 que je découvris qui il était et que d'autres gens le connaissaient. (13-50/51)

Je découvris que ce visiteur était le Maître K. H., le Maître Koot Hoomi, Maître qui est très proche du Christ (...).

J'ai toujours travaillé pour lui, depuis que j'ai quinze ans, et je suis à présent l'un des disciples aînés de son groupe ou, comme on l'appelle ésotériquement, de son ashram. (13-51)

(...) c'est en 1915 que j'entrai dans un cycle entièrement nouveau et que, pour la première fois, je m'aperçus que j'avais un mental dont je commençais à me servir (...) (13-145)

C'est en novembre 1919 que j'ai eu mon premier contact avec le Tibétain. J'avais envoyé les enfants à l'école, je pensais avoir quelques minutes à moi et je montai sur la colline près de la maison. (13-171)

J'entendis ce que je crus être une claire note de musique qui résonnait du ciel à travers la colline et en moi. Puis, j'entendis une voix qui disait : « Il y a des livres qu'on désire voir écrire pour le public. Vous pouvez les écrire; voulez-vous le faire ? (13-172)

Simplement, j'écoute et j'écris les mots que j'entends; j'enregistre les pensées qui sont déposées, une à une, dans mon cerveau. Je ne fais aucun changement entre ce que je donne au public et ce qui m'a été donné (...) (13-173)

Moi, pendant ce temps, j'avais commencé un cours sur la Doctrine Secrète et j'avais loué une salle à Madison Avenue, où nous pouvions tenir des classes et recevoir les gens sur rendez-vous. Ce cours sur la Doctrine Secrète commença en 1921, et fut très bien suivi. (13-198)

En 1921, nous formâmes un petit groupe de méditation de cinq hommes, plus mon mari et moi-même (...) (13-199)

En conséquence, en avril 1923, nous organisâmes l'École Arcane.

Aucun de nous — à une exception près—n'avait jamais appartenu à une école par correspondance, et ne savait rien sur la manière de toucher les gens par cette voie. (13-201)

Donc, l'École Arcane est éclectique, apolitique et de pensée profondément internationale. Le service est sa note-clé. Ses membres peuvent travailler dans n'importe quelle secte ou parti politique, pourvu qu'ils se souviennent que tous les Sentiers mènent à Dieu, et que le bien de l'humanité gouverne toutes leur pensées. Par-dessus tout autre chose, c'est une école où l'on enseigne à l'étudiant que l'âme des hommes est une. (13-205)

Comme cela avait été l'habitude de toute sa vie, elle travailla jusqu'à la limite de ses possibilités physiques, sans considérer la fatigue ni la douleur. Elle choisit de poursuivre un travail actif et toujours sur la brèche, et elle s'y tint. Même pendant les derniers jours, à l'hôpital de New York, en 1949, elle reçut des visiteurs, eut conseil avec les exécutants avancés, et écrivit des lettres.

Elle a été délivrée, dans la paix et la sérénité, le mardi après-midi 15 décembre 1949.

Certains ont demandé pourquoi elle avait eu à souffrir, car elle souffrit, mentalement, émotionnellement, autant que physiquement. (13-12)

D. Son travail

J'ai (dit Alice A. Bailey) donc manifesté mon intérêt à trois aspects du travail : les livres, l'École Arcane, et le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. L'influence exercée sur le monde par ces trois aspects du travail a été nettement efficace et utile. (13-261)

1919 -1949 : publication des enseignements du Maître Djwal Kuhl par l'intermédiaire d'Alice Bailey. (16-48)

L'École Arcane fut fondée par Alice A. Bailey en 1923. (13-312)

PRINCIPES DE BASE DE L'ÉCOLE ARCANE

par Alice A. Bailey

Les sept principes de base sont les suivants :

1. L'École Arcane est une école d'entraînement pour disciples. Ce n'est pas une école pour des disciples en probation ou pour des aspirants à l'esprit dévot.
2. L'École Arcane prépare des adultes, hommes ou femmes, à faire le pas suivant sur le Sentier de l'Évolution.
3. L'École Arcane reconnaît l'existence de la Hiérarchie spirituelle de la planète, et donne certaines instructions sur la façon dont on peut s'en approcher et en faire partie.
4. L'École Arcane enseigne que les âmes des hommes sont « une », ce qui est une connaissance d'ordre pratique.
5. L'École Arcane insiste sur la nécessité d'une vie spirituelle, et rejette toute revendication de rang spirituel.
6. L'École Arcane est sans parti-pris politique ou religieux; elle est vraiment internationale.
7. L'École Arcane n'insiste sur aucun dogme théologique; elle enseigne simplement la Sagesse sans âge, comme l'ont connue, au cours des siècles, tous les peuples.

À la fin de la guerre mondiale (1914-1945), l'École Arcane existait depuis presque vingt-cinq ans; elle s'est occupée, pendant ce temps, de plus de 20 000 personnes. Son programme est progressif. Les études s'approfondissent, et le travail de méditation s'intensifie à mesure que l'étudiant passe d'un degré à l'autre. (13-293/294)

E. Son rôle

Je veux rendre les disciples du Christ, qui sont les Maîtres de Sagesse, aussi réels pour vous qu'ils le sont pour moi et pour des milliers d'autres personnes dans le monde. Je ne veux pas parler d'une réalité hypothétique (si l'on peut employer une telle expression) ou d'un sujet de foi ou de croyance. (13-16)

(...) il y a trois choses sur lesquelles je veux mettre l'accent (dans sa biographie) (...).

La première, c'est l'existence des Maîtres de Sagesse, qui oeuvrent sous la direction du Christ. Je veux rendre plus claire la nature de leur travail.

La deuxième chose (...) c'est indiquer quelques-unes des tendances nouvelles du monde actuel, qui sont en voie d'influencer nettement le genre humain et d'élever la conscience humaine.

La troisième chose (...) est montrer combien les êtres humains sont merveilleux. J'ai vécu sur trois continents et dans beaucoup de nations. (13-18/19)

F. Ses moyens de communication avec le Tibétain

Il y a eu quatre méthodes employées pour transmettre cet enseignement du Tibétain au grand public.

1. **La clairaudience :** À certains moments précis, il (le Maître D. K.) prenait contact avec elle, en établissant une vibration qu'elle avait appris à reconnaître; alors sa voix pouvait être entendue distinctement, dictant point par point.
2. **La télépathie :** Alice Bailey entre en contact avec le Tibétain (le Maître D. K.) quand le moment est propice et, s'il dispose de ce temps, il communique avec elle télépathiquement. L'information est donnée avec une très grande rapidité (...)
3. **La vision clairvoyante.**
4. **En rapportant, après le sommeil,** ce qui a été vu ou entendu pendant qu'on est hors du corps physique, au cours de la nuit. (13-268/270)

L'enseignement contenu dans les enseignements d'Alice Bailey (...) lui fut donné par celui qui se nomme lui-même, depuis de nombreuses années, simplement « le Tibétain », que nous connaissons maintenant comme le Maître D.K — Djwal Khul. Alice Bailey le reçut par le moyen d'une télépathie supérieure, par l'intermédiaire de l'âme.

La télépathie est un fait naturel. Cela fait partie du développement normal de l'humanité.

Q. : La télépathie supérieure est-elle un état conscient ou un état de transe ?

B.C. : Non ! Ce n'est pas un état de transe. C'est une question de concentrer l'esprit sur un centre supérieur, et d'être capable de l'y garder fixé. C'est un processus contrôlé et pleinement conscient. (14-122/123)

QUESTION 5.3. : Comment Benjamin Creme (1922-) a-t-il été amené à jouer un rôle dans cette histoire ?

A. Ses rayons

Âme 2; Personnalité 4; Mental 1; Astral 4; Corps physique (cerveau) 3

B. Ses livres (traduits en plusieurs langues)

La Réapparition du Christ et des Maîtres de Sagesse
Transmission — une méditation pour le nouvel âge
Un Maître parle
Messages de Maitreya, le Christ (transmis par Maitreya lui-même)
La Mission de Maitreya, tome I
La Mission de Maitreya, tome II
La Mission de Maitreya, tome III
Le Grand Retour
L'Art de la Coopération
Les enseignements de Maitreya : Les Lois de la Vie

C. Rédacteur d'une revue

Rédacteur en chef de la revue *Share International*, publiée depuis 25 ans et traduite en de nombreuses langues

D. Sa vie

À la fin des années 40, en étudiant l'oeuvre de Wilhelm Reich et en utilisant l'accumulateur d'orgone, je (Benjamin Creme) devins parfaitement conscient, et extrêmement sensible aux courants d'énergie, à tel point que je pouvais éventuellement dire quand une bombe atomique avait explosé dans le Pacifique ou ailleurs.

Je commençai également à lire. J'ai lu, entre autres, les écrits théosophiques de H.P. Blavatsky et de Leadbeater; Gurdjieff, Ouspenski et Nicoll; Paul Brunton; Patanjali; les Enseignements d'Alice Bailey et de l'Agni Yoga; Swamis Vivekananda, Shivananda et Yogananda; Sri Ramana Maharshi, dont je cherchais à suivre la voie de la connaissance de Soi. À travers sa méditation sur le « Qui Suis-Je » (et par la grâce de mon Maître, je le sais maintenant), je me sentis précipité dans un sentiment d'identification avec le monde phénoménal tout entier : la terre, le ciel, les maisons et les personnes, les arbres, les oiseaux et les nuages, je les voyais comme étant moi-même. (14-8)

Au cours de 1957, j'ai commencé à travailler avec une Société impliquée dans le phénomène des

OVNI et qui prétendait être en contact avec les Frères de l'Espace. (14-9)

Venons-en à ce qui m'a amené à faire ce travail. À la fin de 1958, un ami disciple qui était « connecté » me dit que je recevais des « messages »; Cela me surprit et je n'eus pas le sentiment que c'était vrai. (14-09)

Une nuit, au début de 1959, pendant une (...) transmission, on me dit d'éteindre le magnétophone. Alors, suivit un discours de Maitreya, le Christ, Chef de la Hiérarchie Spirituelle de notre planète, sur sa réapparition. Il dit également que j'aurais un rôle à jouer dans le Plan.

En Mars 1974, mon Maître me donna la liste des noms de quatorze personnes à inviter chez moi à une discussion sur la méditation et sur d'autres sujets apparentés. Toutes vinrent.

Je parlai de la Hiérarchie des Maîtres, de la méditation et de son rôle, qui est d'établir le contact avec l'âme. Selon son instruction, je leur présentai l'offre suivante : je les invitai à prendre part à un travail de groupe au cours duquel la méditation occulte serait menée sous la direction d'un Maître de Sagesse, en échange de quoi elles agiraient comme transmetteurs des énergies de la Hiérarchie, formant ainsi le lien entre la Hiérarchie et les disciples « sur le terrain ».

En Mars 1974, le groupe fut formé pour canaliser les forces spirituelles. Au début, nous nous rencontrions deux fois par semaine, pendant une heure et demie ou deux. (14-12)

En Juin 1974, commença une série d'adombrements et de messages transmis par Maitreya, nous inspirant et nous tenant informés de la progression de son extériorisation.

Vers la fin de 1974, le Maître dit plusieurs fois : « Tu sais, tu dois amener tout ceci au public. (14-13)

Je fis une conférence pour (plusieurs groupes), la première à Center House, le 30 Mai 1975. (14-14)

Le 7 Juillet 1977, Maitreya lui-même nous informa que son corps de manifestation - le *mayavirupa* - était totalement achevé, qu'il l'avait « revêtu », et que son corps de Lumière - son corps ascensionné - reposait maintenant dans son centre de montagne, dans les Himalayas. Le 8 Juillet, on nous dit que la descente avait commencé. Le mardi 19 Juillet, mon Maître me dit que Maitreya était maintenant arrivé à son « point de focalisation », un pays moderne bien connu.

Au cours de notre transmission du vendredi, le Maître me dit que Maitreya s'était reposé pendant trois jours afin de s'acclimater, et que ce jour-même, le 22 Juillet, sa mission avait commencé. Je pus alors partager cette information avec le groupe.

Au début de septembre 1977, il me fut demandé si je voudrais recevoir, publiquement, les messages de Maitreya. Le 6 Septembre 1977, le premier message public fut donné, à titre

expérimental, à la Friend's House. (14-15)

E. Son travail

- Faire connaître la présence de Maitreya.
- Utiliser tous les moyens possibles pour faire connaître cette présence : livres, articles dans la revue *Share International*, conférences un peu partout dans le monde, entrevues à la radio et à la télévision, enseignement aux groupes (comme par exemple les conférences annuelles qu'il offre, en Amérique et en Europe, aux groupes reliés à son travail).
- Former des groupes de transmission.

F. Son rôle

- Informer le public de la venue de Maitreya, l'Instructeur du Monde.
- Instaurer la méditation de transmission, qui est un acte de service envers l'humanité.
- Servir de lien entre la Hiérarchie et l'humanité.

G. Pourquoi le Maître de Benjamin Creme est-il simplement appelé « Le Maître » ?

Il (le Maître) ne se perçoit pas comme étant une personnalité séparée. Les Maîtres ont une personnalité incroyablement brillante et rayonnante, mais celle-ci est totalement imprégnée de Dieu . En me parlant de lui-même, mon Maître dit toujours « le Maître ». C'est moi qui traduis par « je », mais lui-même ne dit jamais « je », parce que cette notion d'un « je » séparé n'existe pas dans sa conscience. (...) Tel est l'état de conscience du Maître. (17-696)

Q. : Pourquoi le nom de votre Maître n'a-t-il pas été révélé ? (Sept. 84)

B. C. : Il m'a demandé de ne pas le faire dans l'immédiat; ceci pour deux raisons, dont voici la principale : si je révélais son nom, les groupes avec lesquels je travaille se focaliseraient continuellement sur lui, ce qui, par télépathie, détournerait son attention. Qu'il « neutralise » ce contact ou qu'il y réponde, cela lui ferait perdre, dans les deux cas, du temps et de l'énergie — ce dont les Maîtres se gardent en toute circonstance. (16-99)

H. Le type de communication que Benjamin Creme a avec son Maître

Vers la fin de 1972, alors que je broyais plutôt du noir et que je m'y attendais le moins, surgit ce sage, ce rusé, celui que j'ai le privilège d'appeler *Maître*. Il me prit en charge et me soumit à une

période des plus intensives d'entraînement et de préparation, de combat contre mes mirages et mes illusions. Nous travaillâmes ensemble vingt heures par jour durant des mois, approfondissant et renforçant le lien télépathique entre nous, jusqu'à ce que les échanges se fassent réciproquement avec une égale facilité, réclamant ainsi le minimum d'attention et d'énergie de sa part. Il forgea ainsi durant cette période un instrument par l'intermédiaire duquel il peut travailler, et qui répond à ses moindres impressions (avec, bien sûr, mon entière collaboration, et sans la moindre atteinte à mon libre arbitre).

Tout ce que je vois et j'entends, il le voit et l'entend. Lorsqu'il le désire, un regard de moi peut être un regard de lui, mon toucher le sien. Ainsi, avec une dépense minimum d'énergie, il dispose d'une fenêtre sur le monde, d'un avant-poste pour sa conscience, pour guérir et enseigner. Il demeure lui-même à des milliers de kilomètres, dans un corps parfaitement physique. Je ne prétends pas être sa seule « fenêtre sur la monde ». Je ne sais pas jusqu'à quel point ce phénomène est rare, mais je suis convaincu qu'il n'est pas unique. Il constitue un étape bien précise dans la relation de Maître à disciple. (49-11/12)

Voir la catégorie « Documents Thématiques » de la « Librairie EsoQuébec » à <http://annuaireesoterique.org/osc/> pour le downloading ou l'achat d'autres documents thématiques.

Pour l'achat d'autres documents et livres de Benjamin Creme et d'autres auteurs visitez la librairie « Librairie EsoQuébec » à [HTTP://ANNUAIREESOTERIQUE.ORG/OSC/](http://annuaireesoterique.org/osc/)