THE PLANETARY SYSTEM

IDEES, FORMULES ET FORMES POUR UNE NOUVELLE CULTURE/CIVILISATION

LES SENTIERS DE L'EVOLUTION HUMAINE

2024

info@theplanetarysystem.org

Les Sentiers de l'Evolution humaine

LE SENTIER DE L'EPREUVE **3**

PREPARATION A L'INITIATION 3

METHODES D'ENSEIGNEMENT 4

LE DISCIPULAT **5**

DESCRIPTION D'UN DISCIPLE 5

LE TRAVAIL QU'IL DOIT FAIRE 6

RAPPORTS DE GROUPE 7

LE SENTIER DE L'INITIATION **10**

LES DEUX PREMIERES INITIATIONS 11

LES DEUX INITIATIONS SUIVANTES 13

LES INITIATIONS FINALES 16

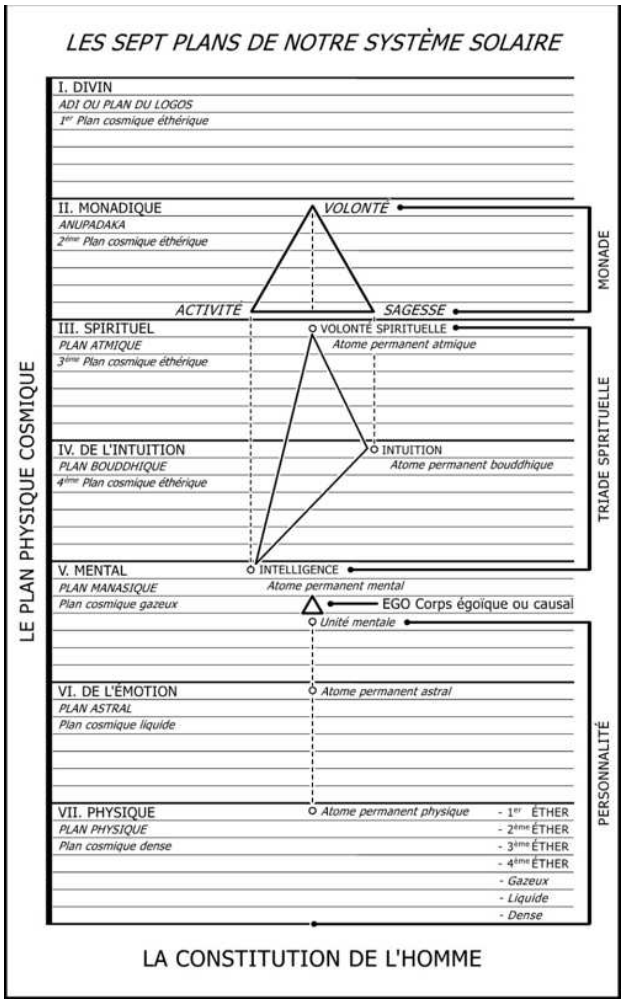
LES SEPT SENTIERS **20**

"… Quand le terme SENTIER est utilisé, c'est simplement un terme d'énergie qui indique des courants d'énergie, …" (A. A. Bailey, "Traité sur le Feu cosmique", p. 1241)

"LE SENTIER DE L'EPREUVE

Préparation à l'initiation

Le Sentier de l'Épreuve (de la Probation) précède le Sentier de l'Initiation ou Sentier de la Sainteté et marque cette période de la vie d'un homme lorsqu'il se met nettement du côté des forces de l'évolution, et travaille à la formation de son caractère. Il « se prend en main », cultive les qualités qui lui manquent et cherche avec diligence à avoir l'empire sur sa personnalité. Il construit son corps causal de propos délibéré, essayant de combler toutes les brèches et cherchant à en faire un temple digne du principe christique [*Buddhi*, Amour-Sagesse]. L'analogie entre la période prénatale de l'histoire de l'être humain, et celle du développement de l'esprit intérieur, est très intéressante. Nous pourrions la considérer de cette manière :



1. Le moment de la conception, correspondant à celui de l'individualisation.
2. Les neuf mois de gestation, correspondant à la roue de la vie.
3. La première initiation, correspondant à l'heure de la naissance.

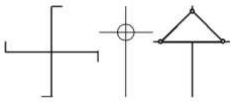
Le Sentier de l'Épreuve correspond à la fin de la période de gestation, à la naissance dans le cœur, du nouveau-né en Christ. A la première initiation, le nouveau-né commence le pèlerinage du Sentier. La première initiation n'indique qu'un commencement. Une façon de vivre, de penser et de se conduire correctement a été acquise. Nous appelons cette formation : le caractère. Il doit maintenant être vivifié et habité intérieurement. Thackeray a bien décrit cette méthode de formation en ces mots si souvent cités :

"Sème une pensée, et tu moissonneras une action ; sème une action, et tu récolteras une habitude ; sème une habitude et tu récolteras un caractère ; "sème un caractère et tu récolteras le destin".

La destinée immortelle de chacun et de tous est d'atteindre à la conscience du moi supérieur [Âme ou Ego supérieur], et ensuite à celle de l'Esprit divin. [Monade]…

Pendant que l'homme se trouve sur le Sentier de l'Épreuve, ou lui apprend principalement à "se connaître "lui-même", à constater ses faiblesses et à les corriger. On lui apprend à travailler d'abord comme un aide invisible et il est en général occupé pendant plusieurs vies à ce genre de travail. Plus tard, au fur et à mesure de ses progrès, il pourra être promu à une activité plus sélectionnée. Il apprend les rudiments de la Sagesse divine et suit les classes avancées de la Salle d'Instruction. …Une partie des Egos sur le Sentier de l'Epreuve sont dans le département qui est analogue à l'école secondaire,

d'autres sont examinés et admis dans l'université même. L'initié passe dans la Salle de la Sagesse après avoir passé les examens et reçu l'Initiation.



CROIX	SALLE	SENTIER
CROIX MUTABLE	IGNORANCE	EPREUVE
CROIX FIXE	EXPERIENCE	DISCIPULAT
CROIX CARDINALE	SAGESSE	INITIATION

Méthodes d'enseignement

Trois départements d'instruction veillent sur trois phases du développement de l'homme.
1. Des instructions sont données, quant à la discipline de la vie, à la formation du caractère, au développement du microcosme selon les voies cosmiques. L'homme apprend à se comprendre, il arrive à se connaître lui-même comme une unité complète et complexe, une réplique en miniature du monde extérieur. Il arrive par l'étude des lois de son propre être à la compréhension du Moi, et à une réalisation des lois fondamentales du système solaire.
Des instructions sont données quant au macrocosme, l'élargissement de sa conception intellectuelle du fonctionnement du cosmos. Il reçoit des renseignements relatifs aux règnes de la nature et des instructions au sujet de l'accomplissement de ses lois dans tous les règnes et sur tous les plans.

2. L'homme acquiert une base solide de connaissances générales et quand il atteint sa propre limite, il rencontre ceux qui le conduisent à la connaissance encyclopédique. Lorsqu'il a atteint le but, il ne connaîtra pas tout ce qui est à connaître dans les trois mondes, mais il disposera de la méthode d'acquérir la connaissance, des sources de la connaissance et des réservoirs d'enseignements. Un Maître peut, à tout moment, obtenir sans la moindre difficulté, n'importe quel renseignement sur n'importe quel sujet.

3. Les instructions sont données sur ce qui pourrait être exprimé par le mot de *synthèse*. Ce genre d'information n'est possible que lorsque fonctionne le véhicule intuitif. C'est une véritable appréhension occulte de la loi de la gravitation ou d'attraction (la loi fondamentale de notre système solaire, le second système) avec toutes ses conséquences. Le disciple apprend la définition de la cohésion occulte, et de cette unité interne qui maintient le système en un tout homogène. La plus grande partie de cet enseignement suit habituellement la troisième initiation, mais il commence tout au début déjà.

... chacun d'entre nous est reconnu par le rayonnement de sa propre lumière. C'est un fait occulte. Plus le type de substance qui constitue notre corps est subtil, plus la lumière intérieure brille. La lumière est une vibration, et le degré de discipulat est déterminé par la mesure de cette dernière. C'est pourquoi rien ne peut entraver le progrès d'un homme qui se consacre à la purification de ses corps. ...

LE DISCIPULAT

Description d'un disciple

Un disciple est celui qui, avant tout, s'engage à faire trois choses :
a. Servir l'humanité.
b. Collaborer au plan des Grands Etres, tel qu'il le conçoit.
c. Développer les pouvoirs de Ego, étendre sa conscience jusqu'à ce qu'il puisse fonctionner sur les trois plans dans les trois mondes et dans le corps causal, et suivre la directive du Moi Supérieur et non les ordres de la triple manifestation inférieure.

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 réalise simultanément l'insignifiance relative de chaque unité de conscience, et aussi sa grande importance. Son sens des proportions est ajusté, et il voit les choses telles qu'elles sont ; il voit les autres tels qu'ils sont, il se voit lui-même tel qu'il est essentiellement, et cherche à devenir ce qu'il est.

Un disciple réalise la vie ou le côté "force" de la nature, et pour lui les formes n'ont pas d'attrait. Il travaille avec la force et par la force ; il se reconnaît lui-même comme un centre de force au sein d'un plus grand centre de force, et il assume la responsabilité de diriger l'énergie qui peut se déverser à travers lui, dans des canaux dont le groupe tirera avantage.

Le disciple sait qu'il est à un degré plus ou moins grand –un avant-poste de la conscience du Maître, si l'on considère le Maître sous un double aspect :

a. En tant que sa propre conscience égoïque.
b. En tant que centre de son groupe, la force animant les unités du groupe et les unissant en un tout homogène.

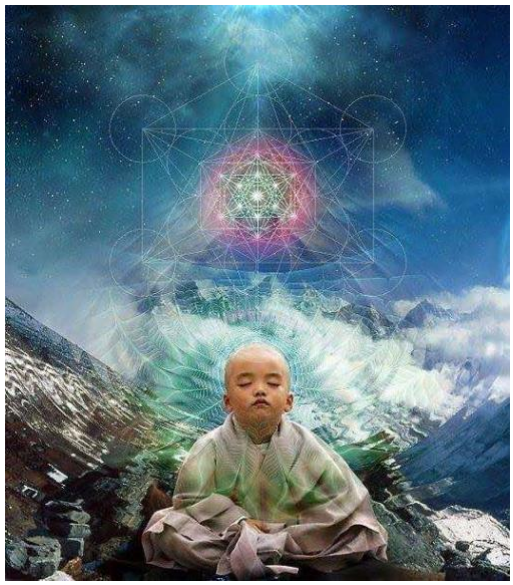
Un disciple est celui qui est en train de transférer sa conscience du personnel à l'impersonnel, et durant cette période de transition bien des difficultés et des souffrances doivent être supportées. Ces difficultés naissent de diverses causes :

a. Le moi inférieur du disciple qui se refuse à la transmutation.
b. Le groupe le plus proche du disciple, ses amis, ou sa famille qui s'opposent à son impersonnalité croissante. Ces derniers n'aiment pas être considérés comme unis à lui du côté vie, mais séparés de lui lorsqu'il s'agit de ses désirs et ses intérêts. Cependant la loi tient bon, et ce n'est que dans la vie essentielle de l'âme que la véritable unité peut être reconnue. En découvrant la vraie valeur de la forme, le disciple connaîtra beaucoup de souffrances, mais la route conduit finalement à l'union parfaite.

Le disciple est celui qui se rend compte de sa responsabilité vis-à-vis de tous ceux qui subissent son influence, de la responsabilité de collaborer avec le plan de l'évolution tel qu'il est pour eux, et de leur faire prendre de plus en plus conscience, de leur enseigner la différence entre le réel et l'irréel, entre la vie et la forme. C'est ce qu'il accomplit facilement en témoignant par sa propre vie de son but, de ses objectifs et de son centre de conscience.

Le travail qu'il doit faire

C'est pour cela que le disciple doit viser à plusieurs choses :
-Une promptitude à réagir à la vibration, du Maître.
-La mise en pratique d'une pureté de vie et non une pureté simplement théorique.
-Un affranchissement des soucis. Il faut se souvenir que le souci vient de la personnalité ; il résulte du manque de détachement et d'une réaction trop prompte aux vibrations des mondes inférieurs.
-L'accomplissement du devoir. Il faut entendre ici l'acquittement impartial de toutes ses obligations et une légitime attention aux dettes karmiques. Il faut insister spécialement, pour tous les disciples, sur la valeur du calme et de l'impartialité. Ce n'est pas tellement le manque de discernement qui constitue actuellement une entrave pour les disciples (vu le développement mental) mais c'est le manque de calme qui en est fréquemment une. Le calme, la réalisation de cet état de conscience équilibré, dans lequel ni le plaisir ni la peine ne dominent, car ils sont remplacés par la joie et la félicité. Nous devons bien réfléchir à cela, car il faut sérieusement s'efforcer d'atteindre au calme.



Le disciple doit aussi étudier le corps kamâ-manasique (corps astral- mental). Ceci est d'un intérêt tout particulier parce qu'il est, de bien des manières, le corps le plus important dans le système solaire, pour ce qui est de l'être humain dans les trois mondes. Dans le prochain système, le véhicule mental des êtres auto-conscients tiendra une place analogue, comme le faisait le véhicule physique dans le système solaire précédent. Il doit aussi travailler scientifiquement – si l'on peut s'exprimer ainsi – à la construction du corps physique. Il doit faire de telle sorte qu'il puisse produire à chaque incarnation un corps qui sera un meilleur véhicule pour la force….

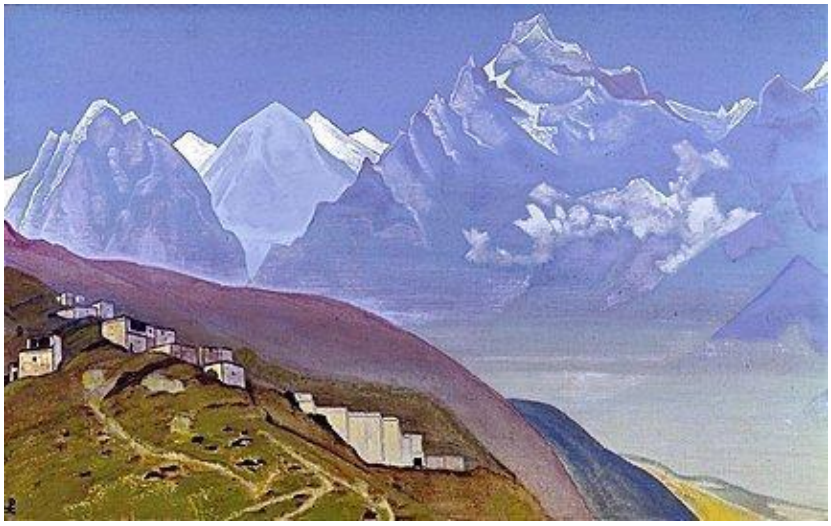
À tout moment de la journée, le but peut être envisagé et le travail de préparation se poursuivre. L'un des plus grands instruments favorables à un développement effectif se trouve entre les mains de tous, petits et grands, et cet instrument est la PAROLE. Celui qui surveille ses paroles et qui ne parle que dans un but altruiste, en vue de transmettre l'énergie d'Amour par le moyen de la langue, saura rapidement triompher des premières difficultés qui se présentent à ceux qui se préparent à l'initiation. La parole est la manifestation la plus occulte qui soit ; elle est le moyen de créer et le véhicule de la force. Dans l'abstention de la parole se trouve, ésotériquement parlant, la conservation de la force ; dans l'utilisation des mots, judicieusement choisis et prononcés, se trouve la distribution de la force d'amour du système solaire, cette force qui préserve, fortifie et stimule. Il n'y a que celui qui a une certaine connaissance de ces deux aspects de la parole, qui puisse être jugé digne de se tenir devant l'Initiateur et d'emporter de cette présence certains mots et secrets qui lui sont livrés sous l'engagement du silence.
Le disciple doit apprendre à garder le silence devant ce qui est mal. Il doit apprendre à garder le silence devant les souffrances du monde, ne perdant pas de temps en vaines plaintes et démonstrations

de chagrin, mais soulevant le fardeau du monde, travaillant sans gaspiller son énergie en paroles. Cependant, en même temps, il doit parler lorsqu'un encouragement est nécessaire, se servant de la parole à des fins constructives ; exprimant la force d'amour du monde qui peut couler à travers lui, là où elle peut le mieux servir à alléger un fardeau, se souvenant que, à mesure des progrès de la race, l'amour entre les sexes et son expression seront transposés sur un plan supérieur.

Ensuite, au moyen du mot prononcé, et non au moyen de son expression sur le plan physique comme maintenant, viendra la réalisation de ce véritable amour qui unit ceux qui sont dans le service et dans l'aspiration.
Alors l'amour entre les membres de la famille humaine se manifestera sous la forme d'une juste utilisation de la parole dans le but de créer sur tous les plans ; et l'énergie qui pour la majorité trouve maintenant son expression dans les centres inférieurs ou centres de génération, sera transférée au centre de la gorge. Ceci est encore un idéal bien lointain, mais dès maintenant, certains peuvent imaginer cet idéal et chercher à lui donner forme, même inadéquatement, par l'union dans le service, la coopération aimante et l'unité dans l'aspiration, la pensée et l'effort

Rapports de groupe

Le Sentier du Disciple est un sentier épineux ; les ronces lui font obstacles à chaque pas, et des difficultés l'attaquent à chaque tournant. Cependant, c'est en parcourant le sentier, en surmontant les difficultés, en faisant preuve d'une constante fidélité au bien du groupe et en accordant une juste attention aux individus et à leur développement évolutif, que vient à la longue le succès et que le but est atteint. Le Serviteur de la race est là, à l'avant. Il est un serviteur parce qu'il n'a pas de fins personnelles à poursuivre, et, de ses enveloppes inférieures n'émane aucune vibration qui puisse le détourner du chemin qu'il a choisi. Il sert, parce qu'il sait ce qu'il y a dans l'homme, et parce que pendant plusieurs vies il a travaillé avec des individus et avec des groupes, étendant graduellement le champ de son effort jusqu'à ce qu'il ait rassemblé autour de lui ces unités de conscience auxquelles il peut donner de l'énergie qu'il peut utiliser, et au moyen desquelles il peut accomplir les plans de ses supérieurs. Tel est le but, mais les étapes intermédiaires sont fertiles en difficultés pour tous ceux qui se trouvent à la veille de la découverte de soi, et sur le point de devenir le Sentier lui-même.



Quelques conseils d'ordre pratique peuvent avoir ici une certaine valeur :
- Étudiez avec soin les trois premiers livres de la *Bhagavad-gîta*. Le problème d'Arjuna est le problème de tous les disciples, et la solution est éternellement la même.

- Tenez-vous prêt et surveillez le cœur. Le transfert du feu du plexus solaire au centre du cœur engendre beaucoup de souffrances. Il n'est pas facile d'aimer comme aiment les Grands Etres, d'un amour pur qui ne réclame rien en retour ; d'un amour impersonnel qui se réjouit quand il trouve une réponse, mais qui ne la recherche pas, qui aime continuellement, calmement et profondément, malgré les divergences apparentes, sachant que lorsque chacun aura trouvé le chemin de sa demeure, il découvrira que cette demeure est l'endroit de l'union.
- Soyez préparé à la solitude. C'est la loi. Lorsque l'homme se dissocie de tout ce qui a trait à ses corps inférieurs (physique, astral et mental) et se centre dans Ego, cela provoque une séparation temporaire. Elle doit être supportée, et dépassée, car elle conduit plus tard à un lien plus étroit avec tous ceux qui sont associés au disciple par le Karma des vies passées, grâce au travail de groupe et à l'activité du disciple (poursuivie presque inconsciemment au début) qui consistent à réunir ceux avec lesquels il travaillera plus tard.
- Cultivez le contentement, sachant que la dépression, l'investigation morbide de vos mobiles et une sensibilité exagérée aux critiques des autres, conduisent à un état qui rend le disciple à peu près inutile. Le contentement est basé sur la confiance dans le Dieu intérieur, sur une juste appréciation de l'élément temps, et sur l'oubli de soi-même. Prenez toutes les choses agréables qui peuvent se présenter comme des richesses dont vous vous servirez pour répandre la joie ; et si, en servant, vous éprouvez du contentement et du plaisir, ne croyez pas y voir une indication que quelque chose ne va pas bien. La souffrance naît quand le moi inférieur se rebelle. Dirigez ce moi inférieur, éliminez le désir et tout sera joie.
- Soyez patients. L'endurance est une des caractéristiques de l'Égo. Ego persiste, se sachant immortel. La personnalité se décourage, sachant que le temps est court.

Rien n'arrive au disciple qui ne soit dans le plan ; quand les mobiles et l'unique aspiration du cœur sont orientés vers l'accomplissement de la volonté du Maître et le service de la race, ce qui advient porte en soi les germes de la prochaine entreprise et les circonstances qui permettront la démarche suivante. Ces mots apporteront des éclaircissements et on y trouvera peut-être une base sur laquelle le disciple pourra se reposer lorsque la vision s'obscurcira, lorsque la vibration sera plus basse qu'elle ne devrait l'être, et le jugement obscurci par les miasmes qui surgissent, s'élevant des circonstances du plan physique. Chez de nombreux individus, certaines choses arrivent dans le corps astral qui sont basées sur des vibrations anciennes et n'ont en fait pas de fondement, et la bataille consiste à dominer la situation astrale, afin que des anxiétés et des tourments présents, puissent naître la confiance et la paix, et que, des violentes actions et interactions, puisse s'élaborer la tranquillité.

Il est possible d'atteindre à un point où rien de ce qui se passe ne puisse troubler le calme intérieur ; où la paix qui surpasse toute intelligence est connue et expérimentée, parce que la conscience est centrée dans Ego qui est la paix même, le sanctuaire de la vie bouddhique ; où la pondération est connue et ressentie, où l'équilibre règne parce que le centre de la vie est Ego qui est par excellence équilibre ; ou le calme gouverne, sans agitation ni secousse, parce que le divin "connaissant" tient les rênes du gouvernement et ne tolère aucune ingérence turbulente du moi inférieur ; où l'on parvient à une félicité basée, non pas sur ce qui se passe dans les trois mondes, mais sur cette réalisation intérieure d'une existence indépendante du non-moi, une existence qui persiste alors que le temps et l'espace avec tout ce qu'ils contiennent, n'existent pas ; cette félicité est connue lorsque toutes les illusions des plans inférieurs

ont été éprouvées, traversées, transformées et dépassées ; elle persiste alors que le petit monde des entreprises humaines s'est évanoui, dénué de valeur à nos yeux ; et elle est basée sur la connaissance du JE SUIS CELA.
Une attitude et une expérience semblables sont atteintes par ceux qui persévèrent dans leur noble effort, qui n'attachent d'importance à rien si ce n'est à la poursuite du but et qui poursuivent leur chemin malgré les circonstances, ne perdant pas de vue la vision qui se dresse devant eux ; leurs oreilles sont attentives à la Voix du Dieu intérieur qui retentit dans le silence du cœur ; leurs pieds se posent fermement sur le sentier qui conduit vers le portail de l'Initiation ; leurs mains se tendent vers le monde pour le secourir et leur vie tout entière répond à l'appel du service. Alors tout ce qui survient est pour le mieux – maladie, occasions, succès, les railleries et les machinations de ses ennemis, et désappointement, le manque de compréhension de la part de ceux qu'ils aiment – tout n'arrive que pour être utilisé et tout n'existe que pour être transformé.
Lorsque l'aspirant progresse, non seulement il équilibre les paires d'opposés, mais le secret du cœur de son frère se révèle à lui. Il devient une force qui fait autorité dans le monde et on le reconnaît comme quelqu'un sur qui l'on peut compter pour servir. Les hommes s'adressent à lui cherchant aide et assistance le long de la voie dans laquelle il est reconnu comme compétent, et il commence à faire résonner sa note qui sera entendue dans les rangs des dévas[1] et des hommes. A ce stade, il accomplit cela en écrivant des œuvres littéraires, en donnant des cours et des enseignements, en s'exprimant par la musique, la peinture et l'art. Il atteint le cœur des hommes d'une manière ou de l'autre et devient un aide et un serviteur de la race….
Toutes ces étapes doivent être franchies sur les trois plans inférieurs et dans les trois corps, selon le rayon [de l'Âme] et le sous-rayon [de la Personnalité] particuliers. C'est de cette façon que le travail du disciple progresse ; que celui-ci passe les épreuves et que sa formation s'effectue. Ainsi il est conduit – grâce à une juste direction de l'énergie et à une sage manipulation des courants de force – vers le portail de l'Initiation, et il passera de la Salle d'Instruction à la Salle de la Sagesse. C'est dans cette Salle qu'il devient graduellement conscient des forces et des pouvoirs latents dans son propre Ego et dans son groupe égoïque, c'est là que la force du groupe égoïque est à sa disposition, car on peut avoir maintenant confiance en lui, sachant qu'il n'utilisera le pouvoir qu'au service de l'humanité. C'est dans cette Salle également qu'après la quatrième initiation il participe à une partie de l'énergie du Logos Planétaire, en devient en partie responsable et peut ainsi exécuter les plans d'évolution du Logos.
Il est bon de se rappeler que les disciples du premier rayon comprennent principalement l'état du disciple en termes d'énergie, de forces, d'activité ; tandis que les disciples du deuxième rayon le comprennent plus en termes de prise de conscience ou d'initiation. C'est de là que proviennent les divergences dans les expressions habituellement employées, et le manque de compréhension entre les penseurs. Il semble donc utile d'exprimer ce que signifie l'état de disciple en termes relatifs aux différents rayons, entendant définir par-là, l'état de disciple tel qu'il se manifeste sur le plan physique, dans le service :

1er rayon	Force	Énergie	Action	L'Occultiste
2ème rayon	Conscience	Expansion	Initiation	Le vrai Psychique
3ème rayon	Adaptation	Développement	Évolution	Le Magicien

[1] "DEVA ou ANGE : Un dieu, une divinité resplendissante en sanscrit. Un déva est un être céleste, bon, mauvais ou indifférent. Les dévas se divisent en plusieurs groupes et ne sont pas seulement appelés anges ou archanges, mais aussi bâtisseurs mineurs ou majeurs." (A. A. Bailey, "Initiation humaine et solaire", p. fr. 189)

4ème rayon	Vibration	Réaction	Expression	L'Artiste
5ème rayon	Intellect	Connaissance	Science	L'Homme de Science
6ème rayon	Dévotion	Abstraction	Idéalisme	L'Homme fervent
7ème rayon	Incantation	Magie	Rituel	Le Ritualiste

Rappelez-vous bien que nous traitons ici des disciples. Ultérieurement, lorsqu'ils progressent, les différentes lignes se rapprochent et se confondent. Tous ont été, à un moment donné, des magiciens, parce que tous ont passé par le troisième rayon. Le problème actuel se rapporte au mystique et à l'occultiste, et leur synthèse finale…

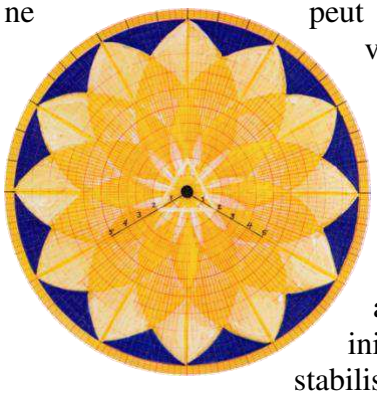
LE SENTIER DE L'INITIATION

Après une période plus ou moins longue, le disciple se trouve devant le Portail de l'Initiation. Il faut se rappeler que lorsqu'un homme s'approche de ce portail et s'avance vers le Maître, ce sera (ainsi que le dit "La Lumière sur le Sentier) les pieds trempés dans le sang du cœur. Chaque pas ascendant se fait toujours en sacrifiant tout ce qui est cher au cœur, 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 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.

Les deux premières initiations

A la première initiation l'empire de l'Ego sur le corps physique doit avoir atteint un haut degré de réalisation. "Les péchés de la chair", ainsi que l'exprime la terminologie chrétienne, doivent être dominés ; la gloutonnerie, 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.
Une attitude générale de soumission à l'Ego doit être obtenue et l'empressement à obéir doit être très fort ; le canal entre le haut et le bas élargi, et la soumission de la chair, quasi-automatique.
Le fait que tous les initiés ne se montrent pas à la hauteur peut être attribué à plusieurs choses, mais la note générale doit être la droiture ; ils reconnaîtront leurs propres insuffisances devant tous et la lutte qu'ils entreprendront pour parvenir au plus haut niveau possible doit être évidente, même s'ils n'atteignent pas à la perfection. Des initiés peuvent tomber, et certains le font, et encourent par-là l'effet de la loi de rétribution. Ils peuvent en tombant faire tort au groupe (c'est en effet le cas), et encourent l'effet du karma de réajustement, ayant à expier le tort qu'ils ont fait en prolongeant plus tard leur service, et ce sont alors les membres du groupe eux-mêmes qui, bien qu'inconsciemment, appliquent la loi ; leurs progrès seront sérieusement entravés et ils perdront beaucoup de temps à liquider leur karma en ce qui concerne les êtres à qui ils ont nuit. Le fait même qu'un homme est un initié et qu'il est par conséquent l'instrument d'énergies d'une puissance accrue, signifie que ses écarts du droit chemin auront des effets plus considérables que dans le cas d'un homme moins avancé ; la rétribution et le châtiment seront également plus grands. Inévitablement, il doit payer le prix avant qu'il lui soit permis d'avancer plus loin sur le Chemin. Quant au groupe, auquel il a fait du tort, quelle doit être son attitude ? Il devra reconnaître la gravité de l'erreur, accepter avec sagesse les circonstances, ne pas se permettre de critiques non fraternelles, et rayonner son amour sur le frère fautif ; tout cela joint à une action qui démontrera clairement aux regards du monde que de telles fautes et infractions à la loi ne sont pas admises. En même temps qu'il entreprendra résolument une action, le groupe doit avoir une attitude d'esprit qui aidera le frère en faute à constater

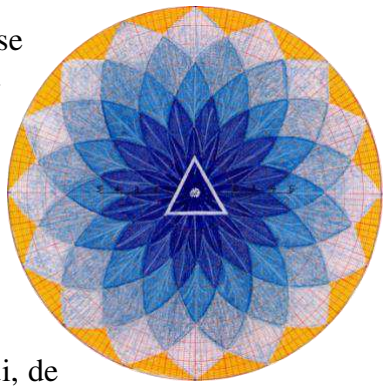
son erreur, à se libérer de son karma rétributif ; après cela, lorsque amende honorable aura été faite, il devra le rétablir dans sa considération et son respect.
Chacun ne se développe pas exactement selon les mêmes lignes, et c'est pour cela que des règles rigoureuses ou rigides ne peuvent être établies quant au processus exact de chaque initiation et qu'on ne peut déterminer exactement quels centres doivent être vivifiés, ou quelle vision peut être accordée. Beaucoup de choses dépendent du rayon du disciple, de son développement dans une direction particulière (car tout le monde ne se développe pas de la même manière), de son karma individuel et aussi des exigences d'une période donnée. Toutefois, voici ce que l'on peut suggérer. A la première initiation, celle de la naissance du Christ, c'est le centre du cœur 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 du désir et apprendre à travailler sur le plan astral avec la-même facilité que sur le plan physique ; il est mis en contact avec les dévas du monde astral ; il apprend à se rendre maître des esprits élémentaires du monde astral ; 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 accrues. Lors de cette initiation, il passe de la Salle de l'Instruction à celle de la Sagesse. A cette période, l'accent est mis par conséquent sur le développement astral, bien que son équipement mental augmente progressivement.



Plusieurs vies peuvent s'écouler entre la première et la seconde initiation. Une période de plusieurs incarnations peut être nécessaire avant que la maîtrise du corps astral soit atteinte et que l'initié soit prêt pour l'étape suivante. Il y a une analogie intéressante dans la vie de l'initié Jésus, dans le Nouveau Testament. Plusieurs années s'écoulèrent entre la naissance et le Baptême ; mais les trois étapes qui restaient, furent franchies en trois ans. Une fois que la deuxième initiation est reçue, les progrès deviennent rapides ; la troisième et la quatrième ont lieu souvent dans la même vie, ou dans la suivante.

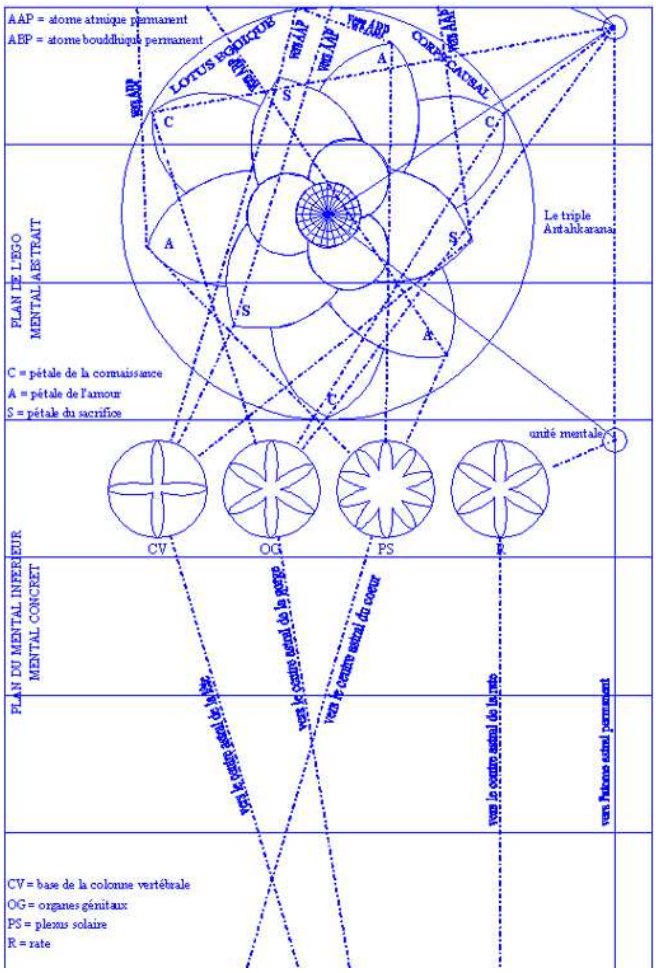
La seconde initiation engendre une "crise" dans la maîtrise du corps astral.

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 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. Ceci est dû au fait que cette initiation et la troisième se suivent fréquemment (mais pas toujours) dans la même vie. A cette période actuelle de l'histoire du monde, un tel stimulant a été donné à l'évolution, que les âmes qui aspirent ardemment, sentant l'immense et criant besoin de l'humanité, sacrifient tout afin d'y faire face.



De nouveau, il ne faut pas faire l'erreur de penser que toutes les étapes se succèdent selon un ordre invariable. Beaucoup de choses se font simultanément, car le travail, pour arriver à une domination complète, est lent et ardu, mais, dans l'intermédiaire entre les trois premières initiations, il faut avoir atteint un point déterminé dans l'évolution des trois véhicules inférieurs et s'y maintenir, avant qu'une expansion ultérieure du canal puisse se faire sans danger. Plusieurs d'entre nous travaillent maintenant sur les trois corps, tandis que nous parcourons le Sentier de Probation.

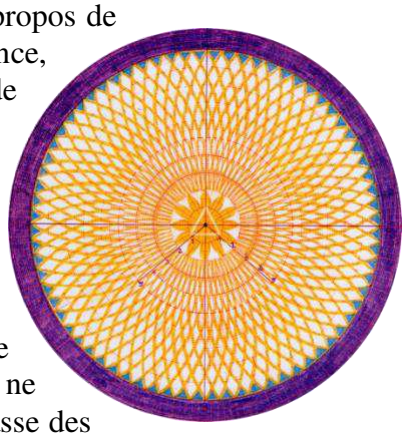
A cette initiation [la seconde], si l'on poursuit un cours normal (ce qui, de nouveau, n'est pas du tout certain), le centre de la gorge est vivifié. Ceci donne la capacité de mettre à profit, au service du Maître et de l'humanité, les acquisitions de l'intelligence concrète. Cela confère la capacité d'émettre et de prononcer ce qui est utile, peut-être par des paroles, et certainement en servant d'une manière ou de l'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 par Ego de l'esprit concret.



Les deux initiations suivantes

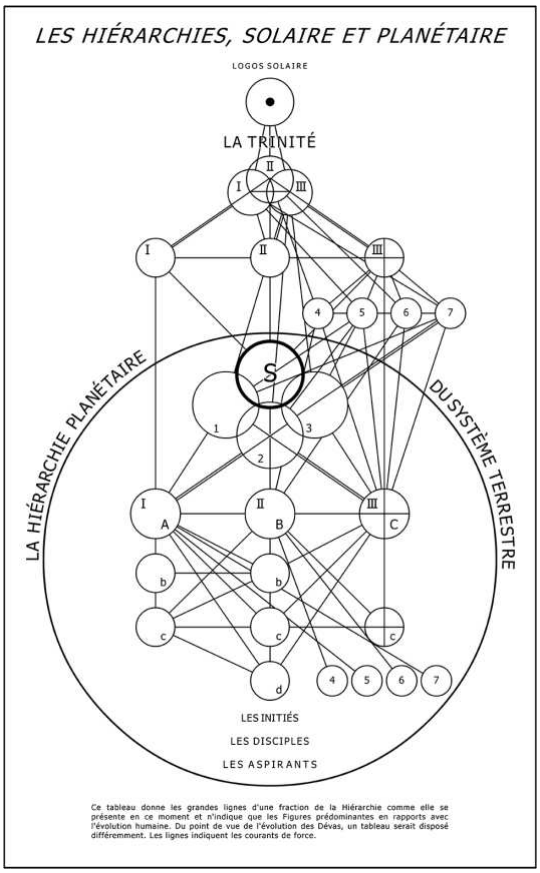
Après la seconde initiation, l'enseignement passe à un plan plus élevé. L'initié apprend à dominer le véhicule mental ; il développe la capacité de manipuler la matière mentale, et apprend les lois relatives à la construction de pensées créatrices. Il fonctionne librement sur les quatre sous-plans inférieurs du plan mental, et avant de recevoir la troisième initiation il doit, consciemment ou inconsciemment, être complètement maître des quatre sous- plans inférieurs dans chacun des plans des trois mondes. Sa connaissance du microcosme s'est approfondie et il s'est familiarisé dans une grande mesure, théoriquement et

pratiquement, avec sa propre nature ; c'est ce qui lui permet de dominer, pratiquement, les quatre sous-plans inférieurs des plans physique, astral et mental. Ce dernier point est intéressant. La domination des trois sous- plans supérieurs n'est pas encore achevée, c'est ce qui explique en partie les échecs et les erreurs des initiés. Leur maîtrise de la matière sur les trois sous-plans supérieurs n'est pas encore parfaite ; ceux-ci restent encore à être dominés.
A 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 Ego, déversant toujours davantage sa vie divine dans le canal préparé et purifié...
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. Le but de tout développement est l'éveil de l'intuition spirituelle ; lorsque ceci a été fait, lorsque le corps physique est pur, le corps astral stable et ferme et qu'il est maître du corps mental, l'initié peut alors se servir en toute sécurité des facultés psychiques et les utiliser avec sagesse dans le but de venir en aide à l'humanité. Non seulement il 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. Ces formes-pensées ne seront pas (comme c'est le cas pour celles qui sont créées par la masse des hommes) incohérentes, sans suite ni corrélation ; au contraire, elles atteindront un assez haut degré de synthèse. Le travail à accomplir sera dur et incessant avant d'y parvenir, mais lorsque la nature de désir aura été stabilisée et purifiée, on parviendra plus facilement à se rendre maître du corps mental. C'est pourquoi, dans un certain sens, le sentier de l'homme fervent est plus facile que celui de l'intellectuel, parce qu'il a appris la valeur du désir purifié et progresse suivant les étapes indispensables.



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'œuvre 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.

Lorsque l'initié a fait de plus grands progrès encore et qu'il a reçu deux initiations, un changement survient. C'est le Seigneur du Monde, l'Ancien des Jours, l'Ineffable Souverain qui confère lui-même la troisième initiation.
Pourquoi est-ce devenu possible ? Parce que maintenant le corps physique, entièrement préparé, peut supporter sans danger les vibrations des deux autres corps lorsqu'ils reviennent dans leur abri après avoir été en la présence du Roi ; parce que maintenant, le corps astral purifié et le corps mental dominé peuvent se tenir sans danger devant ce Roi. Quand, purifiés et dominés, ils se tiennent là et pour la première fois vibrent *consciemment* au rayon de la Monade, alors, ses corps ayant été préparés, 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 cœur est maintenant suffisamment pur et aimant, et l'intellect suffisamment stable pour supporter la tension qui découle de la "connaissance".
Avant que la quatrième initiation puisse être reçue, 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.



EXPLICATION DU TABLEAU
DES HIÉRARCHIES SOLAIRE ET PLANÉTAIRE

LA HIÉRARCHIE SOLAIRE
Le Logos Solaire

La Trinité ou « Logoï » Solaires

I. Le Père..... Volonté
II. Le Fils..... Amour-Sagesse
III. Le Saint-Esprit..... Intelligence Active

Les Sept Rayons
Trois Rayons d'Aspect
Quatre Rayons d'Attribut

I. Volonté ou Puissance
II. Amour-Sagesse
III. Intelligence Active
4. Harmonie ou Beauté
5. Connaissance Concrète
6. Dévotion ou Idéalisme
7. Magie Rituelle

LA HIÉRARCHIE PLANÉTAIRE

S. Sanat Kumara, le Seigneur du Monde
(L'Ancien des Jours. L'Unique Initiateur)

Les Trois Kumaras (Les Bouddhas d'Activité)
1 2 3

Les réflexions des trois Rayons majeurs et des quatre Rayons mineurs

Les Trois Chefs de Département

I. L'Aspect Volonté	*II. L'Aspect Amour-Sagesse*	*III. L'Aspect Intelligence*
A. Le Manou	B. Le Bodhisattva (Le Christ, L'Instructeur du Monde)	C. Le Mahachohan (Le Seigneur de la Civilisation)
b. Le Maître Jupiter	b. Un Maître Européen	
c. Le Maître M.	c. Le Maître K.H.	c. Le Maître Vénitien
	d. Le Maître D.K.	4. Le Maître Sérapis
		5. Le Maître Hilarion
		6. Le Maître Jésus
		7. Le Maître R.

Quatre degrés d'initiés
Divers degrés de disciples
Les personnes sur le Sentier de Probation

L'Humanité ordinaire de tous les degrés

A. A. Bailey, "Initiation humaine et solaire", pp. angl. 48-9

Il doit aussi comprendre intellectuellement les lois des trois plans inférieurs, et s'en servir aussi dans sa collaboration avec l'ordre de l'évolution. Il étudie les plans cosmiques et doit connaître les diagrammes ; il devient expert dans les techniques occultes et développe la vision de la quatrième dimension s'il ne la possède pas déjà. Il apprend à diriger les activités des dévas constructeurs et en même temps il travaille continuellement au développement de sa nature spirituelle. Il commence

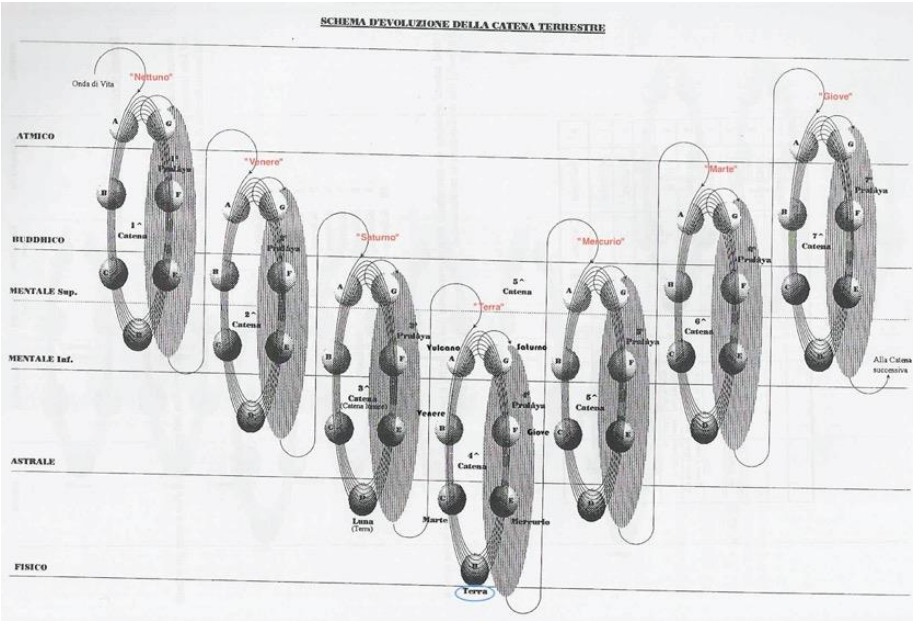
rapidement à coordonner le véhicule bouddhique, et grâce à cette coordination, il développe un pouvoir de synthèse, d'abord à un faible degré, puis graduellement de plus en plus.

Lorsque la quatrième initiation est reçue, l'initié est parfaitement maître du cinquième sous-plan, il est de ce fait un adepte (pour utiliser un terme technique) sur les cinq sous-plans inférieurs des plans physique, astral et mental, et est bien près d'être maître du sixième. Son véhicule bouddhique peut fonctionner sur les deux sous-plans inférieurs du plan bouddhique. 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 et 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.

Les initiations finales

Après la quatrième initiation, il ne reste plus grand chose à faire. La maîtrise du sixième sous-plan se poursuit avec rapidité, et la matière des sous-plans supérieurs du plan bouddhique est coordonnée. L'initié est admis à une communion plus étroite avec la Loge, et son contact avec les dévas est plus complet. Il a rapidement épuisé les ressources de la Salle de la Sagesse, et déchiffre les plans et les diagrammes les plus compliqués. Il commence à connaître à fond la portée de la couleur et du son ; il sait appliquer la loi dans les trois mondes et peut prendre contact avec la Monade avec plus de facilité que la majorité des hommes n'arrivent à le faire avec l'Égo. Il est chargé également d'une lourde tâche, instruisant de nombreux élèves, contribuant au travail de plusieurs grands projets, et est en train de rassembler autour de lui ceux qui l'assisteront dans les temps futurs. Cette description se rapporte seulement à ceux qui demeurent sur notre globe pour aider l'humanité…
Après la cinquième initiation, l'homme est parfait dans les limites du système actuel, mais il peut, s'il le veut, recevoir deux initiations ultérieures.
Pour arriver à la sixième initiation, l'Adepte doit suivre un cours très ardu d'occultisme planétaire. Un maître applique la loi dans les trois mondes, tandis que le Chohan de la sixième initiation applique la loi dans la chaîne, sur tous les niveaux ; un Chohan de la septième initiation l'applique dans le système solaire.



Il est bien évident que s'il examine ces sujets soigneusement, l'étudiant y trouvera maintes choses qui le concernent personnellement, même si la cérémonie est encore très lointaine. Par l'étude de la méthode et du but, il se rendra compte du grand fait fondamental que la méthode de l'initiation est la méthode de :

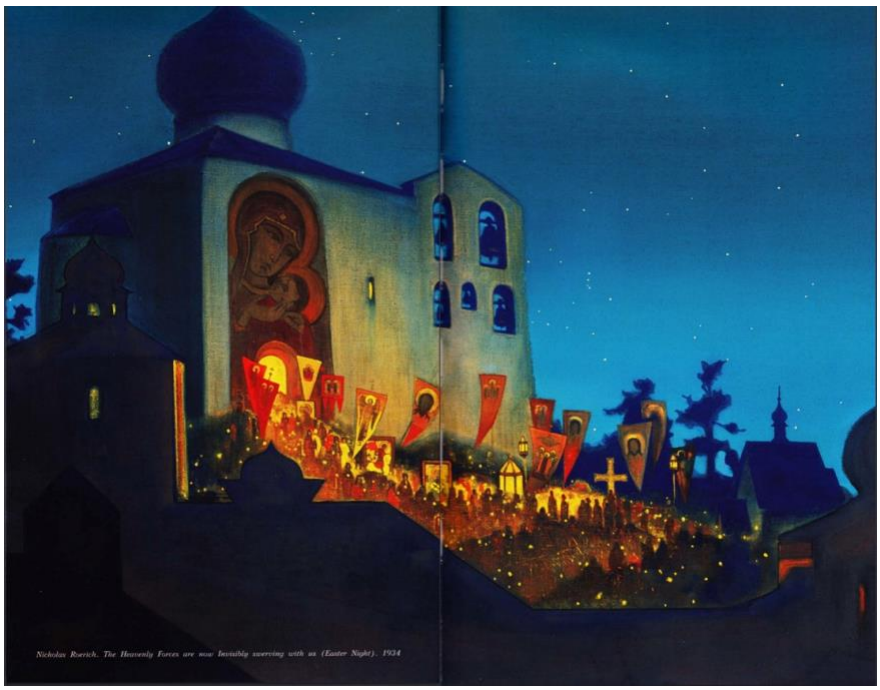
a. La Réalisation de la Force ;
b. L'Application de la Force ;
c. L'Utilisation de la Force.

L'initié de chaque degré, depuis l'humble initié du premier degré, établissant pour la première fois le contact avec certain type de force spécialisée, jusqu'au Bouddha émancipé du septième degré, tous ont à faire avec de l'énergie d'une espèce ou d'une autre.

Les étapes du développement de l'aspirant peuvent s'exprimer comme suit :

1. Il doit devenir conscient, par le discernement, de l'énergie ou force de son propre Moi inférieur.
2. Il doit imposer, à ce rythme énergétique, un rythme supérieur, jusqu'à ce que le rythme inférieur soit remplacé par le supérieur et que l'ancienne méthode d'exprimer l'énergie disparaisse complètement.
3. Il lui est ensuite permis, par des réalisations s'élargissant graduellement, de contacter et d'employer, sous-direction, certaines formes d'énergie de groupe, jusqu'à ce qu'arrive le moment où il est en état d'utiliser scientifiquement la force planétaire. Le temps qu'il faut pour atteindre ce stade final dépend entièrement des progrès qu'il fait au service de sa race et dans le développement des pouvoirs de son âme qui sont l'enchaînement logique de l'épanouissement spirituel.

L'application du Sceptre de l'initiation dans les deux premières initiations, par le Bodhisattva, donne à l'initié la capacité de diriger et d'utiliser la force du moi inférieur, la véritable énergie sanctifiée de la personnalité en service, à la troisième initiation, l'application du Sceptre par l'Unique Initiateur permet d'employer la force du Moi supérieur ou Ego bien plus largement, et met en jeu sur le plan physique toute l'énergie accumulée au cours de nombreuses incarnations dans le véhicule causal.



A la quatrième initiation, toute l'énergie du groupe égoïque est à sa disposition afin qu'il s'en serve dans l'intérêt de l'évolution planétaire, et à la cinquième initiation, la force ou énergie de la planète (au sens ésotérique, car il ne s'agit pas seulement de la force ou énergie du globe matériel) est à sa

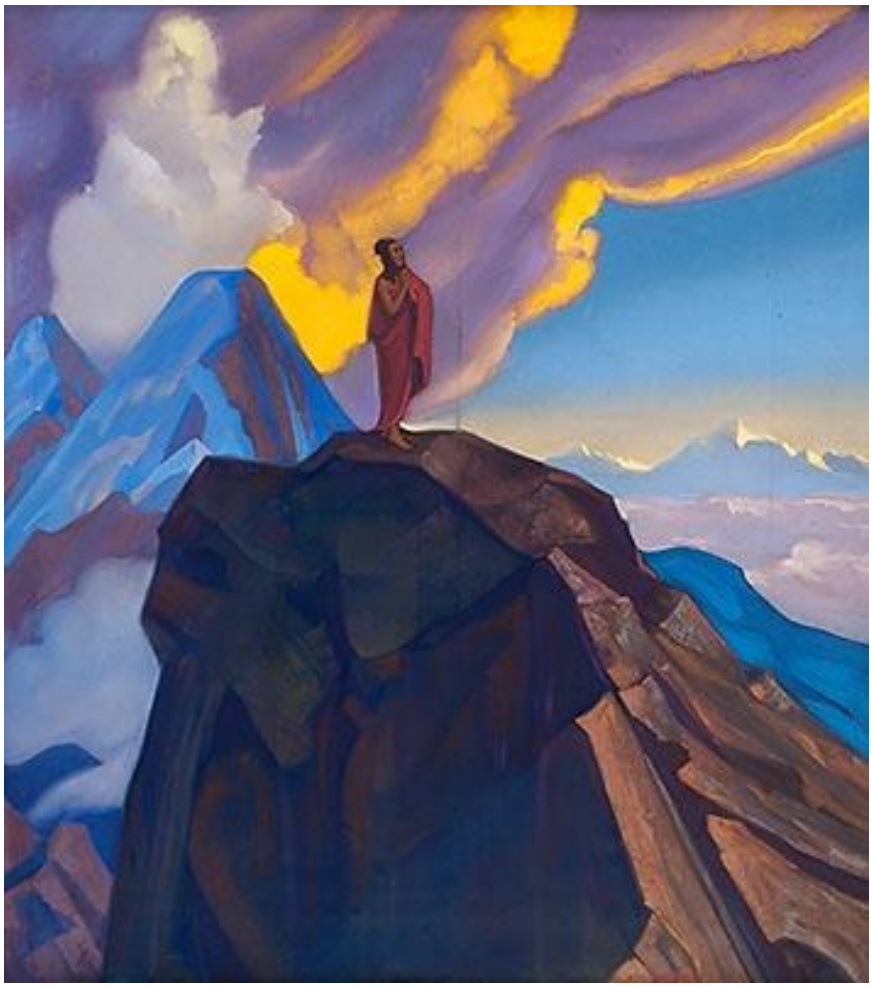
disposition. Durant ces cinq initiations, ces deux grands Etres, le Bodhisattva d'abord et ensuite l'Unique Initiateur, le Seigneur du Monde, Sanat Kumara, sont les Hiérophantes.

Après ces cérémonies, si l'initié décide de recevoir les deux initiations finales qu'il est possible de recevoir dans ce système solaire, une énergie d'un type encore plus élevé, exprimant le "Moi" unique, entre en jeu, à laquelle on ne peut que faire allusion. A la septième initiation, Celui de Qui Sanat Kumara est la manifestation ; le Logos de notre système devient le Hiérophante sur son propre plan. A la sixième, l'expression de cette Existence sur un plan intermédiaire, un Etre qui ne peut à présent être nommé, manie le Sceptre, fait prêter serment et révèle le secret. Dans ces trois expressions de gouvernement hiérarchique : Sanat Kumara à la périphérie des trois mondes, l'Etre inconnu, aux confins des plans supérieurs de l'évolution humaine, et l'Esprit Planétaire Lui-même au stade final, nous voyons les trois grandes manifestations du Logos Planétaire Lui-même. A la grande initiation finale, le pouvoir du Logos Solaire se déverse à travers le Logos Planétaire, et c'est Lui qui révèle à l'initié que l'Absolu est la "conscience dans sa plus parfaite expression" alors que, au stade humain, l'Absolu doit être considéré comme la "non-conscience"
Chacune des grandes initiations est en réalité la synthèse des plus petites initiations et ce n'est que lorsque l'homme cherche continuellement à étendre sa conscience dans les affaires de la vie quotidienne, qu'il peut s'attendre à atteindre ces ultimes degrés qui ne sont que les moments culminants de beaucoup de stades précédents. Les étudiants doivent abandonner cette idée que "s'ils sont très bons et altruistes" ils vont se trouver soudain devant le Grand Seigneur. Ils placent l'effet avant la cause. La bonté et l'altruisme résultent des réalisations et du service, et la sainteté du caractère est le résultat de ces expansions de conscience qu'un homme réalise en lui-même au prix d'un grand effort. 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 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 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.
… L'accent a été mis maintes fois dans les enseignements occultes sur le fait que l'Initiation, telle qu'elle est habituellement comprise, est un processus anormal et non un processus normal. Toute progression dans le royaume de la conscience donne lieu naturellement à une série d'éveils, mais ceci devrait procéder beaucoup plus graduellement et couvrir une plus longue période de temps que ce n'est le cas dans les conditions planétaires actuelles. Ce mode particulier de développement de conscience 1 de la famille humaine fut inauguré par la Hiérarchie durant la race-mère atlantéenne, pendant la dernière partie de la quatrième sous-race, et persistera jusqu'à la moitié de la prochaine ronde. Le stimulant nécessaire aura alors été donné, et comme les trois cinquièmes de la famille humaine auront ésotériquement "mis le pied sur le sentier" et qu'un large pourcentage d'individus sera en voie de devenir Sentier lui-même, un procédé plus normal pourra de nouveau être repris…" (A. A. Bailey, "Initiation Humaine et Solaire", pp. fr. 65-92)



Et, au-delà de *l'évolution humaine*, l'Initié de Cinquième initiation choisit l'un des Sept Sentiers d'*Evolution supérieure*. En voici un aperçu :

“LES SEPT SENTIERS

Comme on peut s'y attendre, on trouve fort peu de chose dans notre littérature au sujet des sept Sentiers qui s'ouvrent devant l'homme qui a atteint la cinquième initiation. Il est évidemment impossible, et inutile, de transmettre à notre esprit quelque notion quant à l'importance de ces sentiers ou quant aux qualités nécessaires pour les parcourir. A mesure que le temps s'écoulera et que la race atteindra un point de développement plus élevé, nous serons capables d'en comprendre davantage, mais, conformément à la loi d'économie, ce serait un effort infructueux pour les instructeurs de la race de nous donner des enseignements sur les caractéristiques requises pour parcourir ces sept Sentiers avant que nous ayons bien compris et développé les caractéristiques nécessaires pour parcourir le Sentier de Probation, sans même parler du Sentier de l'Initiation.
Il est un fait certain, c'est que, avant de pouvoir s'engager sur ces sentiers, l'homme doit être un Maître de la Sagesse il doit être un Frère de Compassion, et il doit être capable d'appliquer la loi avec intelligence et amour. Notre tâche à l'époque actuelle est de nous préparer à parcourir le Sentier de l'Initiation, par la discipline du Sentier de Probation, par une attentive direction de la vie, par l'obéissance à la loi telle que nous la comprenons et par le service de la race.
Lorsque nous aurons atteint la libération, alors ces sentiers s'ouvriront devant nous, nous saurons lequel nous devrons choisir. Tout, dans ce système, opère en harmonie avec la grande loi d'attraction, c'est pourquoi notre choix dépendra selon toute probabilité de notre vibration, de notre couleur et de notre tonalité.
La plus libre volonté de notre système cosmique a aussi ses limitations, tout comme la libre volonté du système dont nous formons une partie et comme la libre volonté de l'homme lui-même. C'est d'une qualité innée que dépendra la direction de nos progrès futurs.” (Ibidem, pp. 163-164)
“… l'**évolution** contrôle la *forme* du Dessein, que le **Plan** concerne la *connaissance* hiérarchique du Dessein, tandis que le **Dessein** est la *Pensée synthétique* qui se déverse dans la conscience suprême du Seigneur du Monde par les sept Sentiers, dont les Maîtres deviennent conscients à une certaine initiation très élevée.
Les sept grandes énergies descendent dans notre monde manifesté par les lignes des sept Sentiers ; celles-ci ne sont pas les énergies directes des sept Rayons, attendu qu'ils concernent la conscience d'une manière très particulière ; elles sont les énergies substantielles de l'expression matérielle et leur origine baigne dans un grand mystère. Ces deux lignes d'énergie – énergie matérielle et énergie de la conscience – lorsqu'elles sont assemblées par le dessein divin, constituent le dualisme essentiel de notre vie manifestée.” (A. A. Bailey, “Télépathie et le Corps Ethérique ”, p. 121)

*

“… *Le chemin du Seigneur est proclamé au sommet de la conscience. Sur ce même sommet l'accomplissement et l'évolution résonnent à l'unisson. Eternel, inlassable est le travail d'ascension ! Ce mouvement éternel est votre karma* ! …” (Infini I, § 20)

“… *Les mondes lointains sont notre chemin évident. Les mondes lointains sont notre illumination. Les mondes lointains sont notre perspective de la puissante vision de la Mère du Monde. L'esprit humain qui cherche l'expansion découvre les mondes lointains manifestés. Disons que l'inaccessible peut devenir accessible et que le dénuement peut devenir abondance. Par conséquent, que notre volonté se dirige vers l'Infinité, dans toute sa beauté* !” (Infini I, § 61)

*