

La
TRANSMISSION

*une méditation
pour le Nouvel Age*

BENJAMIN CREME

LA TRANSMISSION

UNE MÉDITATION POUR LE NOUVEL ÂGE

DU MÊME AUTEUR

La Réapparition du Christ et des Maîtres de Sagesse

Un Maître parle

Messages de Maitreya, le Christ

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 Lois de la Vie

L'Art de vivre

Pour tous renseignements concernant les livres

de Benjamin Creme :

Share Belgium, B. P. 760, 1000 Bruxelles 1, BELGIQUE

Réseau Tara Canada (Québec), C. P. 156, Succ. AHUNTSIC,

Montréal, QC H3L 3N7, CANADA

Association Partage, B. P. 22, 38091 Villefontaine Cedex, FRANCE

Share Suisse, C. P. 222, 1000 Lausanne 22, Suisse

Share Belgium, B. P. 760, 1000 Bruxelles 1, BELGIQUE

Réseau Tara Canada (Québec), C. P. 156, Succ. AHUNTSIC,

Montréal, QC H3L 3N7, CANADA

Association Partage, B. P. 22, 38091 Villefontaine Cedex, FRANCE

Share Suisse, C. P. 222, 1000 Lausanne 22, SUISSE

BENJAMIN CREME

LA TRANSMISSION

UNE MEDITATION
POUR LE NOUVEL AGE

Traduit de l'anglais

RÉSEAU TARA CANADA (QUÉBEC)
Case postale 156, Succursale Ahuntsic
Montréal (Québec) H3L 3N7
CANADA

Couverture : L'illustration de la couverture est inspirée d'une peinture de Benjamin Creme intitulée : « le OM adombrant la Terre. »

Titre original : « *Transmission — A Meditation for the New Age* »

©1983 Benjamin Creme, Londres

Pour la traduction française :

Le Réseau Tara Canada (Québec) et l'Association Partage pour la publication
des oeuvres de Benjamin Creme (France)

ISBN 2-9804308-1-1

(édition originale : ISBN 0-936604-09-3 Tara Center, Los Angeles)

Dépôt légal – Bibliothèque nationale du Québec, 1995

Dépôt légal – Bibliothèque nationale du Canada, 1995

Le **Réseau Tara Canada (Québec)** est une organisation à but non lucratif. Il gère un fonds de roulement destiné à assurer la publication des livres de Benjamin Creme en français.

Au fur et à mesure de la vente des livres, le fonds est crédité de la part qui lui revient, assurant ainsi le financement des nouvelles éditions nécessaires. Aucun droit d'auteur n'est perçu sur ce livre **Note de l'éditeur**

Cette seconde édition française est une traduction de la quatrième version anglaise, qui doit paraître sous peu. La première édition de cet ouvrage fut publiée en anglais en 1983, et en français en 1985. D'une centaine de pages, elle présentait uniquement les informations transmises par Benjamin Creme lors de sa tournée de conférences aux Etats-Unis à l'automne 1982, sur le thème de la méditation de transmission. Chaque nouvelle édition anglaise s'est accrue par l'ajout de questions-réponses sur la transmission publiées dans la revue *Share International* (et, à partir de 1988, dans sa version française, *Partage International*). De nouveaux chapitres apparurent également, reprenant les thèmes développés par Benjamin Creme lors des rencontres internationales des groupes de transmission tenues chaque année aux Etats-Unis et aux Pays-Bas. C'est ainsi que fut créé un

chapitre sur le rôle de la transmission dans le développement du disciple (sujet des rencontres de 1987), où est approfondi le but sous-jacent de cette forme de méditation (il s'agit du chapitre X de ce présent volume). De même, le thème des rencontres de 1990, l'état de disciple et sa pratique — comprenant les commentaires de Benjamin Creme (et de son Maître) sur la manière dont les disciples ont effectivement pratiqué la méditation de transmission au cours des dix années précédentes — fit l'objet d'un nouveau chapitre (le chapitre IX du présent volume). Y furent incluses les questions traitant de la manière de maintenir l'alignement entre le cerveau physique et l'âme afin d'accroître la qualité de la transmission.

Même si certains passages de ces nouveaux chapitres reprennent des points précédemment abordés, ils ont néanmoins été conservés ; les questions y sont parfois traitées sous un angle quelque peu différent, ce qui pourra, croyons-nous, apporter au lecteur un éclairage supplémentaire et utile.

PRÉFACE¹

Il m'a souvent été demandé de raconter comment j'en suis venu à faire ce travail. Je n'en ferai pas un exposé complet, car il existe des lois non écrites de réserve sur certains aspects de la relation de Maître à disciple ; mais si cela peut présenter un quelconque intérêt, et avec l'espoir que cela puisse rendre plus réel et plus crédible le fait de l'existence des Maîtres et du retour du Christ à leur tête, voici ce qui suit.

Lorsque j'avais quatre ou cinq ans, un de mes passe-temps favoris était de m'asseoir à la fenêtre et de regarder le vent ; non pas son effet sur les arbres ou les feuilles, mais le vent lui-même. Je regardais les mouvements de l'air, et j'essayais de deviner si le vent soufflait du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Lorsque je commençai à fréquenter l'école, j'appris que l'air est invisible, le vent également, et j'oubliai ma capacité de voir ce qui était assurément un certain niveau des plans éthériques de la matière.

Au-dessus du plan physique dense — solide, liquide et gazeux —, il existe quatre plans formés d'une matière encore plus subtile, qui constitue l'enveloppe éthérique de notre planète, et dont les plans physiques denses sont une précipitation. Ce n'est qu'une vingtaine d'années plus tard,

1. Ce texte est extrait de la préface de *la Réapparition du Christ et des Maîtres de Sagesse*, de Benjamin Creme.

en construisant l'accumulateur d'orgone de Wilhelm Reich et en l'utilisant, que je pus percevoir de nouveau cet océan d'énergie dont nous faisons nous-mêmes partie, et que je me prouvai ainsi à moi-même, sans l'ombre d'un doute, l'existence des plans éthériques.

Je devins parfaitement capable de percevoir les courants énergétiques et y devins extrêmement sensible, à tel point que je pus finalement dire à quel moment une bombe atomique avait explosé dans le Pacifique ou ailleurs. Par-delà ces milliers de kilomètres, j'enregistrais les variations que causaient ces explosions dans les courants éthériques. Inévitablement, un ou deux jours plus tard, on annonçait que les Etats-Unis, la Russie ou la Grande-Bretagne avait fait l'essai d'un « engin » de telle ou telle puissance.

Je lus, parmi bien d'autres, les écrits théosophiques de H. P. Blavatsky et de Leadbeater, les ouvrages de Gurdjieff, d'Ouspensky et de Nicoll, ceux de Paul Brunton, de Patanjali, les enseignements d'Alice Bailey et de l'Agni Yoga, ceux des Swamis Vivekananda, Sivananda et Yogananda, celui de Sri Ramana Maharshi, dont j'essayai de suivre le Sentier de la connaissance de soi. Grâce à la méditation de Sri Ramana Maharshi sur le « Qui suis-je ? » (et grâce aussi à mon Maître, je le sais maintenant), je me suis senti pleinement identifié à la totalité du monde phénoménal : la terre, le ciel, les maisons et les gens, les arbres, les oiseaux et les nuages, que je voyais comme étant moi-même. Je disparus en tant qu'être séparé, conservant pourtant ma pleine conscience, une conscience élargie au point de tout inclure. Je réalisai que c'était là la véritable Réalité, habituellement recouverte et masquée par notre conscience à l'état de veille, en raison de notre identification au seul corps physique. Je vis aussi ce monde phénoménal comme une sorte de rituel, un jeu d'ombres ritualisé incarnant un

rêve ou un désir de *Cela* qui seul existe, qui seul est réel, et qui est aussi moi-même.

Vers la fin de l'année 1958, un disciple ami « connecté » m'affirma que je recevais des « messages ». J'en fus surpris et n'y crus guère. On me dit que les messages « rebondissaient » sur moi, mais que si je m'y prenais de telle et telle manière, j'arriverais à les recevoir correctement.

Je dus faire ce qu'il fallait, car un soir du début janvier 1959, j'entendis à l'intérieur de moi-même, si clairement qu'il était impossible de s'y tromper, l'instruction suivante : Va à tel endroit (à Londres), à telle date et à telle heure (à quelque trois semaines de là). Cette nuit-là, des gens m'attendaient effectivement à l'endroit indiqué.

Ce fut le début d'un flot de messages qui arrivèrent en nombre croissant. J'en manquai semble-t-il quelques-uns ; on me le signalait par la suite. J'eus alors tellement peur de les manquer, que j'en vins à me les dicter moi-même. Je m'envoyai ainsi à quelques rendez-vous où rien n'arriva et où personne ne vint. Mais je finis par m'assagir ; je ne manquai plus de messages et je cessai d'en fabriquer.

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, à approfondir et à renforcer le lien télépathique entre nous, jusqu'à ce que les échanges se fassent réciproquement avec la même 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 le monde ». Je ne sais jusqu'à quel point ce phénomène est rare, mais je suis convaincu qu'il n'est pas unique. Il constitue une étape bien précise dans la relation de Maître à disciple. Le Maître m'a demandé de ne pas révéler pour l'instant son identité, pas même aux membres du groupe avec lequel je travaille, et par lequel il travaille. Je connais deux raisons à cette demande (il peut y en avoir d'autres), et je les respecte. Je peux cependant dire qu'il est un des membres aînés de la Hiérarchie, un Maître de Sagesse, dont le nom est bien connu des ésotéristes d'Occident.

En mars 1974, il me donna les noms de quatorze personnes, à inviter chez moi pour une discussion sur « la méditation et autres sujets connexes ». Elles vinrent toutes.

Je parlai de la Hiérarchie des Maîtres, de la méditation et de son rôle dans l'établissement du contact avec l'âme. Selon ses instructions, je leur présentai l'offre suivante : je les invitai à prendre part à un travail de groupe dans lequel leur méditation occulte se déroulerait sous la direction d'un Maître de Sagesse. En échange, elles agiraient comme transmetteurs des énergies de la Hiérarchie, formant ainsi un pont entre la Hiérarchie et les disciples sur le terrain.

Le Maître procéda à une courte transmission pour leur montrer ce dont il s'agissait. Douze des quatorze personnes

acceptèrent, les deux autres ne se sentant pas prêtes pour ce genre de travail.

Le groupe fut formé en mars 1974, avec pour but de canaliser les forces spirituelles. Au début, nous nous réunissions deux fois par semaine, pendant une heure et demie à deux heures. Lorsque se présenta la question du nom à donner au groupe, l'instruction du Maître fut ce qu'elle est encore aujourd'hui : qu'aucun nom ne soit utilisé, que nulle organisation ne soit établie, qu'il n'y ait pas de membres attitrés, qu'aucune barrière ne soit érigée autour de nous et de nos idées, et que la plus grande ouverture soit maintenue.

C'est à cette période que le Maître me transmit un plan pour construire l'instrument transmetteur-transformateur que nous utilisons dans ce travail, et dont je me sers également pour la guérison. De forme tétraédrique, il utilise les propriétés énergétiques inhérentes à cette forme.

Les membres du groupe ont changé plusieurs fois ; il ne reste que quatre personnes du groupe initial. Leur nombre a crû et décré, semblant toujours se stabiliser autour d'une douzaine de membres pleinement actifs. A ceux-ci s'ajoutent de nombreux participants moins actifs ou moins réguliers, et de nombreuses ramifications ici et à l'étranger. Nous nous réunissons maintenant trois fois par semaine pour transmettre les énergies de la Hiérarchie, durant quatre à sept ou huit heures d'affilée. Seules les personnes les plus dévouées et les plus engagées peuvent soutenir l'intensité de ce rythme ; c'est pourquoi leur nombre reste peu élevé. De plus, nous tenons régulièrement une réunion publique, à Friends'House, Euston Road, à Londres, au cours de laquelle l'auditoire est invité à participer à la transmission des énergies venant des Maîtres.

En juin 1974 commença une série d'adombrements par

Maitreya, qui transmet également des messages nous inspirant et nous informant de la progression de son extériorisation. Nous eûmes ainsi le privilège d'être informé du processus graduel de création et de perfectionnement de son corps de manifestation, le *mayavirupa*.

Vers la fin de 1974, le Maître déclara à plusieurs reprises : « Tu sais, tu dois partager tout cela avec le public. Ce n'est pas d'une très grande utilité de ne communiquer cette information qu'à une vingtaine de personnes seulement. » La pantomime commença : je protestais, suppliais de ne pas avoir à affronter le public. Il m'assurait alors qu'il ne faisait que plaisanter : « J'ai d'autres projets pour toi », disait-il, et je pouvais de nouveau me détendre. Mais en janvier 1975, il me dit finalement : « Cette fois, c'est sérieux. Transmets cette information (il avait dicté une masse d'informations sur le déroulement du Plan) aux groupes, quelles que soient leur origine ou leur croyance. Dis-leur ce que tu sais. »

L'idée ne me plaisait pas, mais pas du tout. J'aimais ce que je faisais. J'aimais travailler tranquillement, ésotériquement, sachant que j'accomplissais quelque chose d'utile, sans avoir à fournir trop d'efforts physiques ou psychologiques. Je n'entrepris donc rien en direction de ces groupes, jusqu'à ce que plusieurs impulsions fermes du Maître ne me décident enfin à agir.

Le 7 juillet 1977, Maitreya nous informa lui-même que son corps de manifestation, le *mayavirupa*, était totalement achevé, et qu'il l'avait « revêtu ». Son corps de lumière (son corps ascensionné) reposait maintenant en sa retraite, dans les Himalayas. Le 8 juillet, on nous dit que la descente avait commencé. Le mardi 19 juillet, mon Maître m'informa que Maitreya était maintenant arrivé à son « point de focalisation », un grand pays du monde moderne. Je devais

donner une conférence ce soir-là à Friends'House, mais on me demanda de garder cette information secrète pour le moment. Au cours de notre séance de transmission du vendredi 22 juillet, le Maître m'annonça que Maitreya, après une période d'acclimatation de trois jours, avait commencé ce jour même sa mission. Je fus autorisé à partager cette information avec le groupe.

Bien des fois depuis, j'ai annoncé cette nouvelle à de nombreux auditoires, mais jamais, comme ce soir-là, avec le sentiment de participer, si modestement soit-il, à un événement planétaire majeur. Les larmes de joie, sur les visages des membres du groupe réuni autour de la table, montraient que tous partageaient ce sentiment.

Ce qui précède aidera peut-être à mieux comprendre pourquoi je parle des Maîtres, du Christ, et de leur réapparition avec une telle conviction. Leur existence est pour moi un fait réel, certifié par ma propre expérience et par un contact direct. J'ai écrit ces lignes dans l'espoir d'éveiller les gens à la réalité de leur existence et à celle de cet événement capital qui approche : le retour des Maîtres dans le monde, pour nous conduire dans l'ère du Verseau.

CHAPITRE I

QU'EST-CE QUE LA MÉDITATION DE TRANSMISSION ?

La transmission dans l'évolution

La méditation de transmission est à la fois une forme de méditation et une transmission d'énergie. Nous ne serions pas des êtres humains si, que nous en soyons conscients ou non, nous n'étions pas aussi des transmetteurs d'énergie. Si, pour une raison quelconque, le règne humain était retiré de cette planète, l'ensemble des règnes inférieurs — animal, végétal et même minéral — finiraient par s'éteindre, faute de recevoir, par notre intermédiaire, leur quota d'énergie provenant du soleil à un degré de puissance tolérable. Car, comme tous les autres règnes, nous transmettons de l'énergie, bien que nous le fassions d'une manière spécifique. Nous transformons, la plupart du temps à notre insu — mais un jour, nous le ferons en toute conscience — les énergies que nous envoient les royaumes supérieurs, au bénéfice des règnes qui sont au-dessous de nous.

Chaque règne évolue en réponse aux stimulations spirituelles qu'il reçoit de celui qui lui est immédiatement supérieur, et tire ses formes physiques du niveau sous-jacent.

Le règne minéral, le premier formé et le plus inerte de tous, a ainsi produit le règne végétal, qui lui-même a

engendré le règne animal dont, à notre tour, nous provenons et auquel nous devons notre corps physique. Le règne humain, que nous en ayons conscience ou non, est à l'origine du règne spirituel, celui des âmes ou, pour reprendre la terminologie chrétienne, le royaume de Dieu.

Ce royaume de Dieu, ce royaume spirituel, n'est pas quelque état béni qui descendra du ciel lorsque les hommes seront assez bons, assez avancés pour le recevoir. C'est quelque chose qui, à l'insu de la plupart d'entre nous, a toujours existé à l'arrière-plan de notre vie. Il se compose des Maîtres de Sagesse et des initiés, ce groupe d'hommes et de femmes qui nous ont précédés, qui ont commencé leur évolution avant nous et qui, dans le cas des Maîtres, sont parvenus au terme de leur évolution sur cette planète.

Les Maîtres servent le plan d'évolution des règnes humain et subhumains. Ils sont les gardiens des puissantes énergies cosmiques qui, en provenance des quatre coins de l'espace, pénètrent dans notre sphère planétaire. Nous ne savons rien d'elles et ne pouvons par conséquent les utiliser, à la différence des Maîtres, qui en ont une connaissance scientifique, et qui peuvent donc les équilibrer et les envoyer dans le monde, pour aider l'humanité à évoluer. Maîtres d'œuvre de ce processus, ils travaillent en coulisses par l'intermédiaire des initiés, des disciples et des aspirants du monde.

L'humanité évolue en absorbant correctement les énergies émanant du royaume des âmes. Tout changement, quelle que soit son échelle, individuelle ou planétaire, est le résultat de notre réponse à ces grandes forces spirituelles. Bien que nous ne les voyons pas, ou pratiquement pas, cela ne les empêche pas d'être là. Ce sont elles qui, par notre intermédiaire, produisent les transformations, créent les nouvelles structures et déterminent nos choix personnels, collectifs ou internationaux.

Ces énergies diffèrent énormément selon leur type et leurs qualités, et portent par conséquent des noms différents. L'une s'appelle *Volonté*, une autre *Amour*. Nous pensons à l'amour comme à l'émotion qu'éprouvent les gens les uns pour les autres. Ce n'est pas tout à fait faux, mais cette émotion constitue seulement une forme inférieure de cette grande énergie cosmique appelée Amour, que seuls les Maîtres sont en mesure de manier à l'état pur et d'envoyer dans le monde. L'amour est une force magnétique, la force de cohésion qui lie entre eux les atomes de matière, tout comme les unités constituantes de l'humanité.

Le but de l'évolution est de nous unir en un seul tout sous l'action de cette énergie d'Amour, et de manifester cette unité dans notre vie. L'humanité n'a malheureusement pas encore atteint ce stade ; mais dans l'ère du Verseau, nous manifesterons cette qualité d'Amour aussi puissamment, nettement et correctement qu'aujourd'hui nous le faisons pour cette autre énergie que nous appelons Connaissance, et dont notre science et notre technologie sont les résultats directs. Nous n'aurions pu le faire il y a 2 000 ans.

Le Christ est venu en Palestine pour nous montrer que la nature de la divinité est Amour, et il a pour la première fois libéré cet aspect divin dans le monde en lui donnant une expression humaine parfaite. En 2 000 ans, nous n'avons pas encore été en mesure de manifester cette qualité, collectivement parlant. Car, bien entendu, des hommes et des femmes l'ont réalisé à titre individuel et sont devenus des disciples, des initiés et, dans certains cas, des Maîtres de Sagesse. Ayant incarné l'amour divin, ils ont atteint la perfection relative qui est celle des Maîtres, et qu'il est notre destinée de manifester un jour à notre tour.

Mais l'ère du Verseau apporte avec elle la promesse que, pour la première fois dans son histoire, l'humanité

deviendra Une, qu'elle sera la vivante démonstration de l'amour dont l'unité est l'expression. Elle manifestera, sur le plan physique, l'unité intérieure de l'homme — le fait que nos âmes n'en forment qu'une. Car il n'existe pas d'âme séparée. Nous ne sommes que les parties individualisées de cette grande sur-âme parfaite, qui est le reflet de ce que nous nommons Dieu, de cette réalité en laquelle « nous vivons, nous nous mouvons et avons notre être », c'est-à-dire, le Logos de notre planète.

Incarnation et méditation

L'âme en incarnation n'a d'autre but que d'accomplir la volonté et le plan de notre Logos planétaire. Pour elle, qui est, de plein droit, un être spirituel parfait — notre vrai Soi supérieur— s'incarner, c'est-à-dire s'exprimer sur le plan physique, par l'intermédiaire de trois corps : physique, émotionnel et mental, intégrés en cette personnalité pour laquelle nous nous prenons, est un véritable sacrifice. Nous sommes tous divins. A notre niveau, cependant, il est extrêmement difficile de manifester cette divinité dans sa perfection véritable, à cause de son immersion dans la matière. Lorsque l'âme commence à s'incarner, et pendant longtemps, l'énergie matérielle de ses véhicules est d'abord si inerte et si grossière qu'elle empêche, plutôt qu'elle ne reflète, son Dessein divin (Volonté, Amour et Intelligence). D'où les milliers d'incarnations qui jalonnent notre parcours évolutif : conformément à l'engagement même de notre âme, elles visent à spiritualiser progressivement la matière de notre planète, en commençant par nos propres corps.

Les Maîtres vivent tous dans des corps parfaits (les « corps de résurrection » de la Bible), qui sont littéralement des corps de lumière, bien qu'ils soient aussi solides et

matériels que les nôtres. Peu à peu, grâce au processus répété de l'incarnation, l'âme introduit dans chacun de ses véhicules une part croissante de matière subatomique, c'est-à-dire de lumière, et manifeste de plus en plus sa véritable nature, laquelle finit par infuser complètement notre personnalité.

Vers la fin de notre parcours évolutif, l'âme nous initie à la méditation. Dans la première vie où cela se produit, le contact est souvent fugace, mais il est amorcé et se renforcera au fil des incarnations suivantes, jusqu'à devenir une activité naturelle de l'individu. Son voyage intérieur vers l'âme deviendra dès lors automatique.

Le but de notre incarnation consiste alors à manifester de manière de plus en plus claire et puissante les qualités de l'âme sur le plan physique, et de cette façon, à spiritualiser la matière. Pour réaliser ce but, la méditation constitue un moyen plus ou moins scientifique (cela dépend de sa forme), dans la mesure où elle permet d'entrer en contact, puis de nous unir graduellement avec l'âme. Les personnes parvenues à un certain degré dans cette union rayonnent d'intention et de dessein intérieur. Ce sont, par exemple, ces créateurs exceptionnels qui ont marqué leur domaine, que ce soit l'art, la science, la politique, l'éducation... De tels êtres sont de toute évidence gouvernés par une force différente de la norme, qui n'est autre que l'énergie de l'âme s'écoulant à travers eux et faisant d'eux les êtres créatifs qui enrichissent notre culture et notre civilisation.

La méditation de transmission

La méditation de transmission est la méthode la plus simple que je connaisse pour parvenir à ce contact avec l'âme. Beaucoup de méditations, en effet, demandent une

puissance de concentration mentale bien au-dessus de celle dont la plupart des individus sont capables. D'ailleurs, ce que l'on appelle généralement méditation, n'est souvent guère plus qu'un exercice de concentration, quand ce n'est pas tout simplement de la rêverie. Car la véritable méditation comporte cinq étapes successives : la concentration, la méditation proprement dite, la contemplation, l'illumination et l'inspiration. La pratique de la méditation de transmission renforce chacune d'elles.

Depuis la décision du Christ, en 1945, de revenir dès que possible dans le monde, une quantité considérable d'énergie est mise à la disposition des Maîtres. Le Christ devint alors le canal pour de colossales forces spirituelles, cosmiques et extra systémiques, d'une puissance telle qu'elles doivent être « réduites », sous peine de « rebondir » sur la masse de l'humanité. C'est précisément le but des groupes de méditation de transmission, de réduire ces forces et de les transformer, les rendant ainsi directement disponibles et accessibles à l'humanité.

Cette méditation ne demande rien d'autre que de se mettre à la disposition des Maîtres, tels des instruments, et d'agir en tant que canal mental positif et stable. Les Maîtres pourront alors transmettre de manière hautement scientifique l'énergie à travers nos chakras, et la diriger mentalement là où elle sera le plus utile et le plus nécessaire. Ils sont sans cesse à la recherche des personnes susceptibles de servir de canaux, d'agir consciemment comme transmetteurs de leurs énergies.

Pour former un groupe de transmission, il suffit d'avoir l'intention et le désir de servir, et de trouver deux autres personnes qui veulent se joindre à vous. Bien entendu, plus le groupe est nombreux, mieux c'est, mais trois est le nombre minimum pour former un groupe. La méditation

utilisée est simple, mais c'est la plus dynamique que je connaisse. Elle ne demande pas un entraînement poussé, mais simplement d'établir un alignement entre le cerveau physique et l'âme, en maintenant l'attention fixée au centre ajna, entre les sourcils.

Peut-être objecterez-vous qu'après tout, il est facile de dire « asseyez-vous et méditez », mais comment attirer les énergies que nous devons transmettre ? C'est justement dans ce but qu'a été transmise à l'humanité la Grande Invocation, instrument d'une puissance extraordinaire, grâce auquel l'énergie des Maîtres peut être invoquée à volonté. Le Christ l'utilisa pour la première fois en juin 1945, lorsqu'il fit part à ses Frères, les Maîtres de Sagesse, de sa décision de revenir dans le monde aussitôt que l'humanité aurait fait ses premiers pas dans la direction du partage et de la coopération au bien général. Les Maîtres en firent une traduction que l'un d'eux, le Maître tibétain Djwal Khul, communiqua à l'humanité par l'intermédiaire de sa « secrétaire », Alice Bailey.

La Grande Invocation est une prière très puissante. Elle permet aux groupes de transmission d'invoquer à volonté les énergies du Christ et des Maîtres et, tels des transformateurs, de laisser passer ces énergies par leurs chakras, d'une manière à la fois simple, agréable et scientifique.

L'élément important est la régularité. Le groupe doit se réunir régulièrement et physiquement, au moins une fois par semaine, toujours à la même heure, de sorte que les Maîtres puissent compter sur lui. La Grande Invocation, récitée en début de séance, relie instantanément le groupe à la Hiérarchie, et en fait un instrument par lequel les Maîtres pourront diffuser les énergies dans le monde. Cette méthode de transmission traversera toute l'ère du Verseau ; elle sera même utilisée aussi longtemps que l'humanité existera.

Les Maîtres de Sagesse transmettent sans cesse de l'énergie. C'est sur eux que repose le destin de la planète. Entre leurs mains, vous êtes en sûreté.

Je ne saurais dire toute la valeur des heures passées en méditation de transmission. En dépit de sa simplicité, elle aide d'une façon sans pareille le monde, et ceux qui la pratiquent. Je ne connais aucune autre forme de service qui accélère à ce point la croissance spirituelle.

Synthèse de deux yogas : le karma yoga, ou yoga du service, et le laya yoga, ou yoga des énergies, la transmission influence rapidement et inévitablement toutes nos autres activités : six mois de pratique régulière dans un groupe suffisent, la plupart du temps, à produire une transformation intérieure et psychique subtile, mais tout à fait définitive. Il est impossible de faire passer ces grandes forces spirituelles à travers nos chakras sans en être en même temps transformés.

Le Christ est en train de créer, sur le plan de l'âme, un immense réseau de lumière, qui s'étend chaque jour davantage, et auquel sont reliés tous les groupes de transmission. Une puissance spirituelle colossale émane de ce réseau et se déverse dans le monde.

Qu'entendez-vous par « nouvel âge » ou par « entrée dans l'ère du Verseau » ?

Presque tout le monde a entendu parler de l'aube d'un nouvel âge, mais on comprend rarement ce que cela signifie et sur quoi cela se fonde. En termes purement scientifiques, on pourrait dire que c'est le résultat de la précession des équinoxes, ou pour parler plus simplement, du mouvement de notre système solaire par rapport aux constellations du zodiaque. Le cycle complet de ce mouvement dure environ 26 000 ans, et tous les 2 150 ans, environ, notre

soleil entre en alignement avec une nouvelle constellation. L'ensemble du système solaire — et naturellement, notre planète — se trouve alors soumis au puissant courant d'énergies émanant de cette constellation. Au cours des 2 500 dernières années, nous avons cette relation privilégiée avec la constellation des Poissons ; d'où le nom d'ère des Poissons, ère que le Christ a inaugurée il y a 2 000 ans. C'est pour cette raison que les premiers groupes de chrétiens adoptèrent comme emblème le poisson.

Nous sommes parvenus à la fin de cette ère ; notre soleil est entré en alignement avec le Verseau, dont les nouvelles énergies, totalement différentes, gagnent chaque jour en puissance et commencent à se faire sentir dans notre existence quotidienne. Les temps troublés que nous connaissons actuellement, à tous les niveaux et dans tous les secteurs de la vie, résultent de la transition entre les énergies décroissantes des Poissons et celles, croissantes, du Verseau.

Qu'entendez-vous par « énergie » ?

Il existe un très ancien axiome ésotérique, selon lequel tout, dans l'univers manifesté, est énergie, avec des formes et des taux vibratoires différents. Tout ce que l'on regarde, tout ce que l'on imagine, n'est que de l'énergie plus ou moins densifiée, vibrant à une fréquence particulière. Toutes ces formes d'énergie sont reliées entre elles. Les différents aspects de l'univers sont en interaction mutuelle. Nous formons littéralement un tout, une unité. C'est également la conclusion à laquelle est parvenue la physique moderne dans son exploration de la nature de l'atome ; elle a, en fait, rejoint la vision de la réalité que se faisaient les anciens Maîtres. Tout n'est qu'énergie. Ce que nous appelons Dieu peut être connu en termes d'énergie. Le progrès de l'homme vers Dieu est le progrès de la conscience : il consiste, pour

l'homme, à se créer des appareils ou instruments de plus en plus sensibles et capables de répondre à des niveaux toujours plus élevés de ces énergies et des lois qui les gouvernent, ce que nous appelons Dieu. C'est ainsi que nous devenons divins, en augmentant progressivement notre niveau de vibration jusqu'à pouvoir entrer en contact avec l'énergie qui est Dieu, en éveillant notre conscience à cette énergie et en l'irradiant.

Qu'est-ce qu'un chakra ?

Un chakra est un vortex ou centre de force. Ainsi, notre système solaire est le centre de force par lequel l'énergie de la galaxie nous est transmise. Notre planète est un chakra dans le corps de ce grand être cosmique qui est l'âme de notre système solaire, et qui, pour nous, est Dieu.

Les chakras sont formés par un entrelacement d'énergies des plans éthériques. Nous connaissons trois états de la matière physique : solide, liquide et gazeux ; mais l'ésotériste en connaît et en utilise quatre autres encore plus subtils, qu'il nomme les plans éthériques. Nous vivons dans un océan d'énergies éthériques. Nous utilisons cette enveloppe éthérique du monde pour construire notre propre enveloppe, qui est la contrepartie sous-tendant notre corps physique, et sa réplique exacte. Le mouvement constant qui anime cet océan d'énergies crée des vortex au sein desquels ces forces éthériques s'entrecroisent. Ce sont les chakras : chacun d'eux est une porte d'entrée et de sortie par laquelle passent toutes les énergies qui affectent le corps physique éthérique.

Il existe sept chakras principaux, qui se situent le long de la colonne vertébrale, de sa base au sommet de la tête, en passant par la région sacrée, le plexus solaire, le cœur, la gorge et la zone située entre les sourcils. Ce sont là les principaux chakras. Il existe en outre 42 centres mineurs et

de nombreux centres subsidiaires — par exemple, au niveau des joues, des lobes d'oreille, de la paume des mains, etc., mais qui sont tous de puissants centres de passage des énergies. La méditation de transmission stimule et intensifie l'activité de ces centres.

Quelle relation y a-t-il entre l'esprit, l'âme et la personne physique ?

L'âme est le reflet de l'Esprit (ou monade, dans la terminologie théosophique). L'Esprit est identique au Logos. Il est une étincelle de Dieu, notre véritable nature. Nous avons trois niveaux d'être : a) la monade, ou Esprit, le niveau le plus élevé ; b) l'égo humain ou âme : la réflexion de la monade sur le plan de l'âme ; c) la personnalité humaine : la réflexion de l'âme sur le plan physique. Lorsque nous nous regardons dans un miroir, nous croyons nous y voir, mais ce que nous y voyons, en fait, n'est qu'une minuscule partie de l'iceberg. Au-dessus de la personnalité se tient l'âme et ses domaines d'expérience et de connaissance ; au-dessus de l'âme se tient la monade, l'Esprit, l'étincelle de Dieu, qui est à la fois la source et la garantie de notre divinité. Nous sommes divins parce que nous sommes littéralement créés à l'image du Logos, dont la vie anime cette planète.

Le dessein de l'âme constitue en fait un sacrifice. L'âme s'incarne sur le plan humain par l'intermédiaire des véhicules qui composent la personnalité (mental, astral et physique) afin de servir le plan et le dessein du Logos, qui consiste à spiritualiser cet aspect de lui-même que nous nommons matière.

L'Esprit et la matière sont les deux pôles d'une même réalité. L'Esprit s'est engagé dans la matière, son pôle opposé. L'homme se trouve à ce point, à mi-chemin entre

l'Esprit et la matière. L'homme, l'humanité est né de la rencontre entre le Père/Esprit et la Mère/Matière. La monade descend et se reflète en tant qu'âme ; celle-ci descend à son tour et produit son reflet, la personnalité physique, l'homme ou la femme que l'on peut voir. Parvenue en un certain point, cette descente s'arrête et l'être amorce sa remontée, son voyage de retour vers l'Esprit : son évolution. Durant ce processus, il spiritualise la matière de ses différents corps au cours d'innombrables incarnations, jusqu'à l'expérience finale de la Résurrection, qui fait de lui un Maître. L'homme contribue ainsi à la spiritualisation de la planète. L'humanité est engagée dans une tâche de salut, de spiritualisation de la substance matérielle de cette planète. La transmission d'énergie est l'une des formes que prend ce service.

CHAPITRE II LA GRANDE INVOCATION

Du point de Lumière dans la Pensée de Dieu,
Que la lumière afflue dans la pensée des hommes.
Que la lumière descende sur la Terre.

Du point d'Amour dans le Cœur de Dieu,
Que l'amour afflue dans le cœur des hommes.
Puisse le Christ revenir sur terre.

Du centre où la Volonté de Dieu est connue,
Que le dessein guide le faible vouloir des hommes.
Le Dessein que les Maîtres connaissent et servent.

Du centre que nous appelons la race des hommes,
Que le Plan d'Amour et de Lumière s'épanouisse. Et
puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal.

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

Le Christ utilisa pour la première fois la Grande Invocation en juin 1945, et la transmet à l'humanité pour permettre aux hommes d'invoquer eux-mêmes les énergies qui transformeront notre monde et rendront possibles son retour et celui de la Hiérarchie. Sous sa forme originelle, celle que le Christ utilise, elle se compose de sept phrases

mystiques, formulées dans une langue sacerdotale très ancienne.

La Grande Invocation a été traduite (par la Hiérarchie) en des termes que nous pouvons utiliser et comprendre, et, traduite en de nombreuses langues, elle est utilisée aujourd'hui dans presque tous les pays du monde.

Lorsqu'elle est utilisée en formation triangulaire, la Grande Invocation peut être rendue encore plus puissante. Si vous désirez travailler en ce sens, entendez-vous avec deux amis pour la prononcer quotidiennement à voix haute. Il n'est pas nécessaire de se trouver dans la même ville, ni dans le même pays, ou de la dire au même moment de la journée. Dites-la simplement quand cela vous convient et, vous unissant mentalement avec les deux autres personnes, visualisez un triangle de lumière blanche circulant au-dessus de vos têtes, et voyez-le relié à un réseau de triangles semblables recouvrant le monde.

On peut améliorer encore l'efficacité de cette méthode en y ajoutant les visualisations suivantes :

Lorsque vous prononcez la première ligne : « Du point de Lumière... », visualisez le Bouddha (ou pensez à lui si vous ne pouvez le visualiser), incarnation de la Lumière ou de la Sagesse sur la planète. Visualisez-le assis dans la position du lotus, un vêtement safran recouvrant une épaule, la main levée en un geste de bénédiction, et voyez, émanant du chakra du cœur, du centre ajna (entre les sourcils) et de la main levée du Bouddha, une brillante lumière dorée. Voyez cette lumière pénétrer l'esprit de tous les hommes.

Lorsque vous dites : « Que la lumière descende sur la Terre », visualisez le soleil physique, et voyez-en émaner des rayons de lumière blanche. Voyez cette lumière pénétrer et saturer la Terre,

Lorsque vous dites : « Du point d'Amour... », visualisez

le Christ, incarnation de l'Amour, comme vous l'imaginez. Une bonne méthode est de le voir se tenant au bout d'une table en forme de Y renversé (À), les deux bras du « À » ayant la même longueur. Cette table existe réellement, et le Christ la préside. Voyez-le se tenant debout, les bras levés en un geste de bénédiction, et voyez, émanant du chakra du cœur et des mains levées du Christ, une brillante lumière rose (pas rouge). Visualisez cette lumière rose pénétrant le cœur de tous les hommes.

Lorsque vous dites : « Puisse le Christ revenir sur Terre », souvenez-vous que cette phrase ne se réfère pas au Christ seul, mais à l'ensemble de la Hiérarchie, dont il est le centre du cœur. Et même s'il est déjà parmi nous, nous devons continuer à invoquer les autres membres de la Hiérarchie (du moins ceux qui s'extérioriseront peu à peu dans les années à venir), pour entretenir le canal magnétique permettant leur descente.

Lorsque vous dites : « Du centre où la Volonté de Dieu est connue... » (c'est-à-dire Shamballa), visualisez une grande sphère de lumière blanche. Vous pouvez mentalement situer ce centre dans le désert de Gobi, où il se trouve en fait, sur les deux plans supérieurs des quatre plans éthériques. Lorsque, dans l'ère qui vient, l'humanité aura développé la vision éthérique, elle verra et connaîtra ce centre, et bien d'autres encore.

Visualisez des rayons de lumière irradiant de cette sphère brillante, pénétrant la planète, et incitant l'humanité à l'action spirituelle.

Faites tout cela avec une intention et une pensée concentrées, l'attention fixée au centre ajna (entre les sourcils), afin de créer avec la Hiérarchie un lien télépathique par lequel les énergies invoquées pourront s'écouler. Il n'est rien que vous puissiez faire de mieux, pour le monde

et pour vous-mêmes, que de servir de canal à ces grandes énergies spirituelles.

D'où vient cette visualisation pour la Grande Invocation, et pourquoi n'y a-t-il pas de visualisation suggérée pour la quatrième strophe ?

Cette visualisation m'a été transmise par mon Maître pour les groupes de transmission et pour quiconque souhaite l'utiliser. Aucune visualisation n'a été suggérée pour la quatrième strophe, qui ne concerne pas une source d'énergie, mais les effets de celles qui ont été invoquées dans les strophes précédentes.

Telle qu'elle est formulée, la Grande Invocation me met mal à l'aise. Par exemple, la strophe : « Du point de Lumière dans la Pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes » me semble situer Dieu en dehors de nous et non en nous. Je pense que Dieu est en chacun de nous. Il est l'énergie dont vous parlez.

Dieu est à la fois en nous et à l'extérieur de nous. Le Christ nous a enseigné que Dieu est en nous. Néanmoins, la conception générale de Dieu en Occident est celle d'un Dieu extérieur, devant être adoré et prié de loin, au-dessus et au-delà de sa création, la transcendant et sans contact réel avec elle. L'approche orientale est diamétralement opposée : elle s'adresse au Dieu intérieur. Pour les religions orientales, Dieu est partout ; il n'existe aucun endroit où il ne soit pas. Il est dans toute chose créée : les hommes, les animaux, les arbres, etc... Il n'y a rien dans le monde manifesté qui ne soit Dieu. Tous les êtres sont divins, y compris l'espace qui les unit. Ces religions s'adressent donc au Dieu immanent, « plus proche de nous que notre main ou notre pied, plus proche même que le souffle ».

Ces deux approches sont justes. Dieu est à la fois transcendant et immanent. Dans la religion mondiale à venir, le Christ réunira et fera la synthèse de ces deux concepts. Il montrera que Dieu est transcendant, au-dessus et au-delà de l'homme et de l'ensemble de sa création, tout en lui étant intrinsèque, immanent. Ces deux approches, apparemment contradictoires, sont en fait compatibles. C'est même sur leur synthèse que, réalisant l'un des objectifs de sa mission d'avatar planétaire, le Christ unira l'Orient et l'Occident.

D'autre part, la Grande Invocation ne se réfère pas directement à Dieu, mais au « point de Lumière dans la Pensée de Dieu... » Cette lumière, invoquée par la strophe, est l'énergie qu'incarne ce Grand Etre qu'est le Bouddha. Dieu opère toujours par des intermédiaires : des êtres qui ont démontré d'une manière si parfaite son immanence dans leur vie, qu'ils peuvent en incarner certaines grandes forces. Le Bouddha incarne la Lumière ou Sagesse de Dieu. Il se trouve toujours sur cette planète, dans le grand centre appelé Shamballa. Il est « le point de Lumière dans la Pensée de Dieu », l'incarnation de la Lumière ou principe de Sagesse sur cette planète.

Cette invocation ne fait donc pas de Dieu un Dieu transcendant. Elle s'adresse à lui à travers ses représentants, dont le Bouddha et le Christ, qui incarnent deux aspects de l'énergie divine : la Sagesse et l'Amour.

L'Amour de Dieu est une grande énergie prenant sa source dans le soleil. C'est elle qui assure la cohésion, aussi bien des particules de matière de l'univers, que celle des unités humaines en un tout, l'humanité. Les hommes ignorent encore que l'amour constitue cette force de cohésion. « C'est l'amour qui fait tourner le monde », dit le proverbe. Sans lui, tout se désagrègerait. C'est d'ailleurs ce qui se passe

actuellement dans le monde, précisément parce qu'il ne manifeste pas suffisamment d'amour.

En réalité il y a de l'amour en abondance, mais nous ne l'exprimons pas dans nos vies, nous ne le manifestons pas. Chaque jour, à chaque instant, celui qui en est l'incarnation, le Christ, le déverse dans le monde en flots d'une puissance fantastique. Mais là où cette énergie n'est pas utilisée concrètement, on ne trouve que le chaos.

L'amour est une force active, qui n'existe que lorsqu'elle est en action. Il ne sert à rien de dire « je vous aime, j'aime tous les hommes... » tout en ne donnant rien, en ne faisant rien pour redresser les déséquilibres effroyables qui caractérisent la situation mondiale : un monde d'abondance où des millions d'individus souffrent de la faim. Où est l'amour ? Nous n'avons aucun droit de dire : « J'aime » tant que nous ne faisons rien pour mettre un terme à la misère, à la faim et à la dégradation que nous connaissons actuellement dans le monde.

Lorsque vous dites : « Du centre où la Volonté de Dieu est connue », vous invoquez l'énergie de Shamballa. Shamballa est le centre où Dieu se réfléchit directement sur cette planète. Cette strophe invoque en fait l'énergie de Volonté, laquelle incarne le Dessen de Dieu. Passant à travers nous, cette énergie se manifeste et devient utilisable dans le monde.

C'est toujours Dieu que nous voyons, se manifestant avec puissance dans le Bouddha, le Christ et, encore plus puissamment, dans Shamballa. Ce sont là des réalités.

La phrase « Puisse le Christ revenir sur Terre » ne semble pas tenir compte du fait que le Christ et douze Maîtres sont déjà présents dans le monde. Se réfère-t-elle à la conscience christique ?

Non. La conscience christique est une énergie : l'énergie de l'évolution elle-même, incarnée par le Christ durant cette période critique que traverse l'humanité. Depuis qu'en juin 1945 il a pris la décision de revenir, cette énergie s'est déversée dans le monde avec une puissance immensément accrue. La phrase « Puisse le Christ revenir sur Terre » doit être prononcée en pensant à l'ensemble de la Hiérarchie. Seuls quatorze Maîtres (sans compter Maitreya) sont dans le monde, sur les soixante-trois dont le travail concerne l'évolution humaine. Finalement, les deux tiers d'entre eux prendront progressivement place parmi nous au cours des vingt prochaines années. L'Invocation crée un canal télépathique qui, selon la loi, les attire dans le monde.

Pourriez-vous expliquer la phrase de la troisième strophe : « Que le dessein guide le faible vouloir des hommes » ?

Cette strophe, qui commence ainsi : « Du centre où la Volonté de Dieu est connue, que le Dessein guide le faible vouloir des hommes », se réfère à Shamballa, le centre spirituel suprême de la planète. Situé sur le plan éthérique, c'est là que se tient le Conseil du Seigneur du Monde, Sanat Kumara (l'Ancien des jours de la Bible). De Shamballa émane le Plan (d'évolution pour tous les règnes) qui incarne la volonté et le dessein de notre Logos planétaire : « Le Dessein que les Maîtres connaissent et servent. »

Si le Dessein de Dieu, invoqué dans cette invocation, guide « le faible vouloir des hommes », le faible vouloir séparé des hommes (et bien sûr des femmes) s'alignera enfin correctement avec la Volonté divine, et le Plan d'Amour et de Lumière s'épanouira. Tout ce que nous faisons, en tant que race, est de répondre (d'une manière adéquate ou non) aux divines énergies de Volonté (ou

Dessein), d'Amour et de Lumière libérées dans le monde par la Hiérarchie spirituelle des Maîtres.

Que signifie la phrase de la quatrième strophe : « Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal » ?

Les forces du mal ou des ténèbres, de cette planète, reçoivent leurs énergies du plan astral cosmique. Ce sont fondamentalement les forces de la matérialité, de la matière. Elles appartiennent au processus involutif de Dieu — Dieu se manifestant lui-même dans la matière et produisant les paires d'opposés, l'esprit et la matière.

Ces forces involutives soutiennent l'aspect matière de la planète. Limiteraient-elles leur activité à ce dessein qu'elles seraient conformes à la Loi. Mais lorsque leur activité empiète sur l'arc évolutif, sur lequel nous sommes, elle nuit et s'oppose même à notre progrès spirituel. Le fait de travailler sur le plan physique leur a toujours donné un avantage sur les Maîtres de Sagesse, les forces de lumière. Depuis l'époque atlante, dans la mesure où ils ont dû limiter leur activité au plan mental supérieur, les Maîtres ont toujours eu les mains plus ou moins liées en ce qui concerne la vie physique de l'homme. Mais depuis 1966, le rapport de forces s'est équilibré ; il a même fini par passer à l'avantage des Maîtres, qui peuvent dès lors se manifester ouvertement sur le plan physique et, ajoutant leur pouvoir à celui de leurs disciples et des hommes et des femmes de bonne volonté, travailler avec l'humanité.

Les forces du mal de cette planète ont été défaites, mais non détruites. Ainsi, cette phrase fait appel aux énergies dont la tâche est d'enfermer ces forces dans leur propre domaine, en élevant l'humanité hors de leur atteinte. Nous pourrons alors spiritualiser la matière ; c'est en fait l'unique raison de notre présence ici.

La Grande Invocation parle de « restaurer le Plan sur la Terre ». De quel Plan s'agit-il ? Qu'y a-t-il à restaurer ?

Selon le Maître D. K., « le Plan, tel qu'on le ressent actuellement et auquel les Maîtres travaillent si fermement, pourrait se définir comme la production d'une synthèse subjective dans l'humanité et l'instauration de relations télépathiques entre les hommes, qui annihilent finalement l'élément temps. Il mettra à la disposition de chacun l'ensemble des conquêtes et des connaissances passées, révélera à l'homme la véritable nature de son mental et de son cerveau, le rendant ainsi omniprésent, puis finalement omniscient. Dans cette prochaine étape du Plan, l'homme acquerra une compréhension — intelligente et coopérative — du Dessein divin pour lequel « Celui en qui nous vivons, nous mouvons et avons notre être » a jugé bon de se soumettre au processus de l'incarnation. Ne pensez pas que je puisse vous parler du Plan tel qu'il est, car on ne saurait l'entrevoir, encore moins le comprendre, avant la troisième initiation... En attendant, chacun peut s'efforcer d'acquérir la continuité de conscience et d'éveiller la lumière intérieure qui, lorsqu'elle sera perçue et utilisée intelligemment, révélera d'autres aspects du Plan, en particulier celui auquel le travailleur illuminé peut répondre et se montrer utile ». (*Traité sur la Magie blanche*, d'Alice Bailey)

Maintenant que le Christ est dans le monde, doit-on modifier la Grande Invocation ?

Non. Je sais que certains groupes ont remplacé la phrase : « Puisse le Christ revenir sur Terre », par d'autres, comme : « Le Christ est revenu sur Terre. » C'est une erreur, et ce changement ne provient pas de la Hiérarchie. Ainsi que je l'ai déjà expliqué, « Puisse le Christ revenir sur Terre » ne

se rapporte pas seulement à Maitreya, le Christ, mais à la Hiérarchie, dont il est le chef. Il faut donc conserver cette formulation pour invoquer le retour dans le monde extérieur du groupe de Maîtres (en tout, une quarantaine), attendus dans les vingt prochaines années.

Depuis quelques années, d'autres groupes ont également cru bon de modifier la phrase : « Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. » Là encore, c'est une erreur. La Hiérarchie a pesé très soigneusement chacun des termes de cette invocation, de manière à ce que nous puissions employer avec le maximum d'efficacité le mantra profondément occulte utilisé par Maitreya.

Certaines personnes et certains groupes disent avoir « reçu » de nouvelles formulations de cette Grande Invocation, sans doute de la Hiérarchie... Je crois que cette prétention n'a d'autre source que le mirage. A mesure que l'humanité sera à même de les recevoir et de les utiliser, elle recevra d'autres versions, plus ésotériques, de cette invocation. Mais pour l'instant, elles n'existent même pas. Pour les créer, les Maîtres devront tenir compte du degré d'évolution alors atteint par l'humanité, qu'ils ne peuvent connaître à l'avance.

Faut-il prononcer la Grande Invocation avant ou après la méditation ?

Il faut la dire avant. Une invocation sert à invoquer, à faire appel à une énergie, avant de la transmettre. De nombreux groupes utilisent la Grande Invocation à la fin d'une séance de transmission, comme une sorte de bénédiction. C'est bien, mais dépourvu de puissance. L'Invocation, comme son nom l'indique, invoque : elle invoque les énergies du Bouddha, du Christ et de Shamballa, pour les transmettre dans le monde. Cette Invocation ne faillit jamais. Centrez

haut votre attention et maintenez-la ainsi. De la sorte vous créez un alignement entre l'âme et le cerveau physique, grâce auquel les énergies s'écouleront.

Peut-on utiliser la Grande Invocation comme prière intérieure, au même titre, par exemple, que le Notre Père, sans gêner les Maîtres ?

Elle n'a pas été transmise pour servir de prière intérieure, mais plutôt comme moyen d'invoquer l'énergie des Maîtres. Néanmoins, je suis sûr que l'utiliser comme prière ne gênerait en rien les Maîtres.

Y a-t-il une manière correcte de prononcer la Grande Invocation ?

La Grande Invocation est un mantra si puissant, elle admet une si grande marge d'erreur que, de quelque manière qu'on la récite, elle invoquera quand même l'énergie, pourvu qu'on le fasse avec intention, c'est-à-dire en y associant la volonté. Lorsque vous la récitez, votre attention doit être centrée au centre ajna, entre les sourcils. C'est l'intention volontaire, liée à l'action de la Hiérarchie, qui agit. Elle doit être dite à voix haute.

Je fais partie d'un groupe de méditation de transmission qui a débuté il y a trois ans. Depuis peu, nous omettons de prononcer la Grande Invocation au début de la transmission. Lorsque j'en ai demandé la raison, on m'a répondu que les Maîtres savent à présent que nous nous réunissons à tel moment, à tel endroit. Est-il encore nécessaire que nous récitions l'Invocation ?

Oui. Chaque groupe, peu importe depuis combien de temps il existe, devrait utiliser l'Invocation. Naturellement, les Maîtres savent que le groupe se réunit à tel moment et à tel

endroit, cependant, pour les personnes engagées dans ce travail, il importe de dire l'Invocation. Tout autre considération mise à part, cela renforce leur lien subjectif avec la Hiérarchie.

J'ai beaucoup de respect pour Maitreya, mais pour quelle raison faut-il visualiser une table en forme de Y renversé en prononçant la strophe de la Grande Invocation qui commence par « Du point d'Amour ». Pourquoi faut-il renverser le Y, et ne serait-il pas plus logique de le laisser dans son sens habituel ? Je connais quelque peu les Runes, et cet Y la tête en bas m'évoque le YN des Runes qui représente le pouvoir de la Terre. Voulant réellement m'impliquer dans le travail de transmission, votre réponse est très importante pour moi.

En visualisant cette table en forme de Y renversé, vous reliez à quelque chose qui existe déjà. Les Maîtres s'assoient à une table de cette forme, les trois Grands Seigneurs, le Christ, le Manou et le Seigneur de la Civilisation se tenant aux trois bouts de ce qui forme en réalité un triangle équilatéral d'une énorme puissance énergétique. Le Christ se tient au sommet du triangle, d'où le Y renversé.

[1] Une de mes amies éprouve des difficultés à utiliser le mot « Christ » dans la Grande Invocation, car ce terme évoque par trop pour elle l'image que les Eglises ont donnée de lui. Est-il possible de dire « amour » au lieu de « Christ » ? [2] Ne pourrions-nous également laisser de côté la phrase : « Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal » ? Le mal est un terme trop négatif. Il disparaîtra d'ailleurs automatiquement lorsque l'amour aura triomphé.

[1] Ce problème semble être assez fréquent. Cependant,

la Grande Invocation a été traduite par la Hiérarchie en des termes qui nous la rendent compréhensible, et elle ne doit pas être modifiée. Bien que Maitreya incarne l'énergie d'Amour, les termes « Amour » et « Christ » n'ont pas la même signification. Ils n'ont pas non plus la même connotation au niveau du public. [2] De la même manière, il est important de ne pas modifier la phrase : « Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. » Le mal existe, et ses représentants, les Seigneurs de la matérialité, doivent être limités à leur propre champ d'activité, qui consiste à maintenir l'aspect matière de la planète. Pour ce faire, l'humanité doit être élevée, grâce à l'action du Christ et des Maîtres, au-dessus du niveau où ces forces destructrices peuvent l'influencer, comme elles le font actuellement. Ces forces s'expriment principalement à travers le phénomène du mercantilisme, qui représente une menace majeure pour notre bien-être, ainsi que l'a souligné Maitreya. Le mal ne « disparaît pas automatiquement lorsque l'amour triomphe ». Sans vouloir être désobligeant, cela est de la pure sentimentalité. Les forces du mal ne peuvent être contenues dans leur propre domaine que si les individus, partout, reconnaissent la différence entre l'abondance matérialiste, qui se développe en réponse aux forces du marché, et la véritable richesse, qui est d'ordre spirituel. Cette leçon est difficile à apprendre, particulièrement pour les pays développés.

La dernière ligne de la Grande Invocation, « Que Lumière, Amour et Puissance restaurent le Plan sur la Terre », semble impliquer qu'à un certain moment du passé le Plan fut manifesté sur Terre. Cela fut-il en effet le cas et, dans l'affirmative, à quelle époque ?

La Hiérarchie considère que le Plan a été manifesté, de

manière plus ou moins adéquate, au milieu et à la fin de l'époque atlante, c'est-à-dire jusqu'à il y a environ 100 000 ans. Cependant, à cette époque, les Maîtres d'alors travaillaient ouvertement dans le monde, et pouvaient donc directement influencer et guider l'humanité. Avec l'extériorisation actuelle de leur travail — c'est ce que la réapparition du Christ et des Maîtres implique en fait — le Plan sera restauré, cette fois-ci avec la participation consciente de l'humanité.

CHAPITRE III

COMMENT FORMER UN GROUPE DE TRANSMISSION

Quelles sont les conditions préalables à la formation d'un groupe de transmission ?

Tout d'abord le désir de servir le monde, une intention simple, altruiste de servir. Un groupe de transmission n'est pas l'endroit où chercher des directives individuelles, des contacts avec les plans astraux, ou des messages d'aucune sorte. La transmission est tout simplement un don de soi dans le service, où chacun agit comme canal mental positif par lequel l'intensité de l'énergie provenant des Maîtres peut être diminuée.

Une autre condition est la régularité et la continuité. Le groupe devrait toujours se rencontrer au même endroit et à la même heure chaque semaine. Les Maîtres doivent savoir que chaque lundi, par exemple, à tel endroit, à huit heures du soir, ils trouveront un groupe de personnes prêtes à transmettre les énergies.

Le Christ a dit en Palestine : « Là où deux ou trois individus sont réunis en mon nom, je suis parmi eux. » C'est littéralement exact au sens énergétique. Là où deux ou trois personnes sont réunies au nom des Maîtres (ou du Christ en tant que leur chef) pour transmettre de l'énergie, celle-ci s'écoulera. Vous pourriez agir individuellement, mais

L'avantage du groupe est qu'une plus grande quantité d'énergie peut être transmise en toute sécurité à travers le groupe que par l'intermédiaire d'individus isolés.

A Londres, nous nous réunissons trois fois par semaine et nous transmettons pendant plusieurs heures, rarement moins de quatre. Nous avons établi comme règle que tous les membres du groupe arrivent à 20 heures. Ils peuvent ensuite partir lorsqu'ils le désirent, en évitant de déranger ceux qui restent. Ne terminez pas à une heure fixe pour plaire à celui qui est le moins concentré ou qui doit partir le plus tôt. Commencez ensemble, et arrêtez lorsque le flot d'énergie s'interrompt. Cependant, le libre arbitre ne doit jamais être violé ; nul n'est obligé de se joindre au groupe, ou de s'y joindre régulièrement. Progressivement, vous vous rendrez compte que vous commencez à aimer cette activité, que vous attendez ce jour avec joie et que vous le considérez comme un jour à part. Tout ce que vous pourriez avoir d'autre à faire devient secondaire, car c'est votre soirée de transmission.

Encore une fois, les conditions préalables à la formation d'un groupe sont la volonté de servir, la régularité, la continuité et l'engagement. Vous devez vraiment vous engager.

Pourriez-vous décrire, étape par étape, comment mener une transmission chez soi ?

Le désir de servir est tout ce dont vous avez besoin, ainsi que quelques amis qui souhaitent faire de même. Convenez ensemble d'une heure et d'un endroit où vous vous réunirez régulièrement. Vous pourriez également inviter un membre d'un groupe existant, qui pourrait participer à la première transmission de votre groupe.

Il vous faudra apprendre la Grande Invocation pour pouvoir la dire en groupe. De nombreux groupes utilisent également les enregistrements des messages que le Christ a

transmis par mon intermédiaire entre le 6 septembre 1977 et le 27 mai 1982, lors de mes conférences publiques à Londres. Durant cette période, le Christ transmet à l'humanité une série de 140 messages, où il révèle des fragments de son enseignement et cherche à évoquer chez ses auditeurs le désir de partager, et de faire connaître sa présence. De colossales énergies furent libérées au moment de la transmission de ces messages, et magnétisées sur les bandes magnétiques. A chaque passage, l'énergie emmagasinée sur la bande est de nouveau libérée, élevant ainsi le niveau de conscience des groupes qui écoutent ces messages. Ceux qui n'ont pas les cassettes peuvent lire ensemble un ou deux messages à haute voix, avant la transmission. Cela permet également d'invoquer les énergies de la Hiérarchie. Je pense qu'il n'est pas possible de lire ces messages à voix haute, avec attention et sérieux, sans invoquer l'énergie du Christ.

Puis, récitez la Grande Invocation, en étant concentrés et attentifs. Vous établissez ainsi un lien télépathique avec la Hiérarchie des Maîtres. En prononçant la Grande Invocation ou en lisant les messages du Christ, vous fixez votre attention au centre ajna, entre les sourcils ; c'est le centre directeur. Maintenez-la à ce niveau durant la transmission, sans aucune tension. C'est très simple. Elevez, votre attention, jusqu'à ce qu'elle se trouve entre vos sourcils.

Vous constaterez probablement que votre attention retombe au chakra du plexus solaire, et que votre esprit vagabonde. Dès que vous réaliserez que votre attention s'égaré, faites résonner intérieurement le OM et votre attention reviendra automatiquement se fixer au centre ajna, entre les sourcils. Chaque fois que votre esprit s'égaré, faites résonner silencieusement le OM. Ne méditez pas sur le OM, mais utilisez-le pour ramener votre attention. Gardez

les yeux fermés en méditant, car il est alors plus facile de maintenir l'attention au centre ajna.

Tout au long de la transmission, le maintien de l'attention entre les sourcils est la garantie de votre focalisation mentale. Ne devenez pas négatif et passif, mais maintenez une concentration mentale *positive*. Vous découvrirez que les énergies elles-mêmes soutiennent votre attention. Le temps passe alors très vite ; une heure vous semblera durer 15 minutes. Vous perdrez effectivement toute notion du temps. Il est important de rester détendu, physiquement et mentalement. Voilà tout ce qu'il faut faire ; ce sont les Maîtres qui effectuent le véritable travail.

Il ne fait pas partie du plan des Maîtres que vous transmettiez ces énergies à une personne, à un groupe ou à un pays en particulier. Quelqu'un pourrait par exemple penser que la situation au Moyen-Orient est terrible, et qu'il devrait diriger ses pensées vers cette région durant la transmission. Mais ce n'est pas ce qui est demandé. Seuls les Maîtres savent de manière scientifique quelles énergies sont nécessaires à tel endroit et à tel moment, et à quelle intensité et en quelle proportion elles sont requises.

Une fois le groupe constitué, les Maîtres savent exactement qui vous êtes et où vous êtes. Ils vous voient par clairvoyance. Ils dirigent les énergies à travers le groupe. Il s'agit d'un processus hautement scientifique. Ils savent ce que tel groupe peut supporter. Ils savent de quels rayons particuliers ou de quels types d'énergies un groupe est composé ; ils connaissent les rayons qui gouvernent les membres du groupe, et dirigent l'énergie en conséquence. Certaines personnes recevront un type d'énergie, d'autres un autre. C'est ainsi que les Maîtres peuvent déverser leurs énergies dans le monde ; mais ils ont besoin de tels transformateurs pour y parvenir.

Qu'entendez-vous exactement par « aligner le cerveau physique avec l'âme » ?

Tôt ou tard, nous devons parvenir à un état d'alignement entre le cerveau physique et l'âme. C'est ce que produit la méditation. Par la méditation, vous construisez graduellement un canal appelé l'antahkarana, un canal de lumière allant du plan physique jusqu'à l'âme. L'âme construit simultanément le même pont en direction opposée, vers le plan physique. Une fois formé, ce canal assure un lien entre l'âme et son véhicule, et vice versa. C'est le processus par lequel la personne fusionne progressivement avec son âme. L'âme s'« empare » de son véhicule et se reflète à travers lui. Par l'utilisation du mantram OM et le maintien de l'attention au centre ajna, se crée un alignement entre le cerveau et l'âme.

Quelle est l'importance de l'alignement dans la méditation de transmission ?

Essentielle. C'est l'alignement entre le cerveau et l'âme qui permet aux Maîtres, qui travaillent sur le plan de l'âme, de canaliser les énergies à travers les groupes¹.

Faut-il utiliser des techniques spéciales de respiration durant la méditation de transmission ?

La respiration doit être naturelle, légère, se faire dans la partie supérieure du thorax, et être silencieuse. Avec l'expérience, vous constaterez que la respiration devient si légère qu'elle s'interrompt pratiquement, pendant d'assez longues périodes. Celles-ci se terminent souvent par une inspiration soudaine et forte.

1. Pour de plus amples informations sur l'importance de maintenir l'alignement durant la transmission, se reporter au chapitre IX.

La transmission a-t-elle lieu que nous le sentions ou non ?

Si vous êtes alignés, oui. L'énergie vient principalement du niveau bouddhique. Elle est diminuée d'intensité par les Maîtres, et nous la diminuons encore davantage à notre tour. L'alignement est nécessaire pour transmettre l'énergie.

Quelle différence cela fait-il d'utiliser le OM intérieurement ou de le faire résonner à voix haute ?

Si vous prononcez le OM à voix haute, vous ancrez l'énergie sur le plan physique. Si vous le dites intérieurement, vous fixez l'énergie sur les niveaux supérieurs du plan astral, et si vous pensez «OM », vous placez l'énergie sur le plan mental.

Les plans sont des états de conscience, des énergies vibrant à des fréquences données, et qui nous rendent conscients. Nous sommes conscients du plan physique, c'est pourquoi le plan physique est une réalité. Nous sommes conscients du plan astral (des émotions), par conséquent le plan astral est une réalité. Nous sommes plus ou moins conscients du plan mental, les niveaux inférieurs de ce plan sont donc une réalité pour l'humanité. Un plan supérieur est toujours plus puissant qu'un plan inférieur. On croit généralement que le plan physique est le plan où toute chose se produit, mais en réalité, le plan physique est le moins puissant des plans où opèrent les énergies. Le OM qu'on fait vibrer intérieurement, de manière correcte, est en fait plus puissant que le OM qu'on fait résonner, correctement, sur le plan physique. Plus le niveau est élevé, plus la puissance est grande.

Au début de la réunion, vous pouvez faire résonner le OM en chœur à voix haute, si vous le désirez. Cela élèvera immédiatement les vibrations de la pièce. Mais cela n'est pas nécessaire si le groupe de transmission se réunit régulièrement dans cette pièce.

Lorsque vous faites résonner le OM à voix haute, c'est en fait A-U-M que vous dites. Lorsque vous prononcez le A, il se produit une vibration à la base de la colonne vertébrale. Lorsque vous dites le U, la vibration se situe au chakra du cœur — ou, selon les personnes, entre le plexus solaire et le cœur. Lorsque vous dites le M, la vibration se produit dans la tête. En disant AUM, vous ramenez les trois vibrations à une seule, qui se propage de la base de votre colonne vertébrale au sommet de votre tête. Telle est la puissance du AUM.

D'autre part, la vibration intérieure du OM, n'est pas utilisée pour ancrer l'énergie, mais pour aider à la répandre dans le monde. Le OM est utilisé pour fixer notre attention au plan mental, d'où l'énergie peut alors rayonner dans le monde. Si notre attention descend et se fixe au niveau du plexus solaire, l'énergie s'écoulera alors dans le monde sur le plan astral, et toutes nos formes-pensées astrales altéreront ces énergies spirituelles que nous transmettons. Lorsque votre attention vagabonde, faites résonner le OM intérieurement pour la ramener au plan mental.

Une personne ayant de la difficulté à se concentrer ne risque-t-elle pas de créer un état hypnotique en faisant résonner constamment le OM ?

Il ne s'agit pas de faire constamment résonner le OM, mais seulement lorsque l'attention se met à vagabonder, afin de la ramener au centre ajna. Vous remarquerez, avec un peu de pratique, que les énergies elles-mêmes aident à maintenir l'attention élevée.

La méthode de la « Présence sacrée en nous-mêmes », au chakra du cœur par exemple, peut-elle remplacer la répétition du OM ?

Pour certaines personnes, oui. Le problème est que les gens ne sont généralement pas conscients de leur niveau d'évolution, ou qu'ils ne connaissent pas la méthode correcte de méditation correspondant à leur niveau. Il est plus sûr, et habituellement plus valable, de concentrer son attention au centre ajna, et de faire résonner le OM pour l'y maintenir. Le centre ajna est le chakra du cœur dans la tête, le centre directeur, et son usage fait passer l'attention du plan astral au plan mental.

Est-il préférable d'utiliser le OM durant la méditation de transmission, plutôt que son propre mantra ?

Je vous conseillerais de limiter l'usage de votre technique de méditation personnelle, avec ce qu'elle comporte, à cette méditation, qui devrait normalement durer de vingt à trente minutes, deux fois par jour. Par ailleurs, durant la méditation de transmission, utilisez le OM. La plupart des méditations qui utilisent des mantras sont des méditations dirigées vers l'intérieur ; mais le travail de transmission utilise une forme très légère de méditation, qui n'implique pas que vous vous tourniez du tout vers l'intérieur. Je séparerai donc les deux. Vous vous apercevrez que le travail de transmission, en stimulant les chakras, rehaussera votre méditation personnelle.

Les mantras peuvent-ils produire des effets nocifs si on ne les fait pas résonner correctement ?

Oui. L'effet des mantras est fonction du degré d'évolution (c'est-à-dire du niveau de conscience) de l'utilisateur. Plus ce dernier est évolué, plus les effets seront puissants et justes. L'usage des mantras, cependant, peut n'avoir qu'un effet hypnotique.

Nos enfants, de quatre et deux ans, disent « OM » lorsqu'ils méditent, imitant ainsi leurs parents. Cela présente-t-il un danger ?

Non. Les enfants qui font résonner le OM, le font à un niveau si peu puissant, qu'il n'y a rien à craindre.

**N'y a-t-il aucun danger à transmettre ces énergies ?
Qu'en est-il des enfants et des femmes enceintes ?**

Toute méditation comporte en elle-même un danger, naturellement, en raison de la puissance des forces invoquées. Les énergies que vous recevez de votre âme pendant la méditation sont très puissantes, surtout si vous méditez de façon dynamique. La transmission est une méditation très dynamique, bien qu'elle soit également la plus simple que je connaisse, mais elle se déroule entièrement sous le contrôle des Maîtres. Ce sont des spécialistes, et ils n'enverront jamais à travers vos chakras plus d'énergie que vous ne pourriez en recevoir sans danger.

La seule réserve concerne les enfants de moins de douze ans, qui ne devraient jamais participer à une transmission. En effet, les centres énergétiques, ou chakras, des enfants de moins de douze ans sont encore relativement informes et instables, et cette énergie pourrait par conséquent leur nuire. Il n'est également pas recommandé de laisser les petits enfants ou les nourrissons dans la pièce où se déroule la transmission, car les Maîtres devraient les protéger des énergies, ce qui constituerait un gaspillage de leurs précieuses énergies.

La méditation de transmission ne présente aucun danger pour les femmes enceintes, si elles sont en bonne santé et que leur grossesse se déroule normalement. Il semble même que les bébés dans le sein de leur mère apprécient la transmission des énergies ; ils s'agitent souvent durant une transmission.

N’y a-t-il que les gens mentalement stables et équilibrés qui devraient pratiquer la méditation de transmission ?

En principe, la méditation de transmission ne devrait être pratiquée que par des personnes mentalement stables et équilibrées. Dans certains cas précis, elle peut néanmoins profiter à des personnes ne remplissant pas ces critères. D’une manière générale, cependant, les personnes fortement déséquilibrées ou psychotiques ne devraient pas participer au travail de transmission. Les énergies sont trop fortes, et il y aurait danger de stimulation excessive.

Certains états d’humeur ou certains états d’esprit peuvent-ils empêcher quelqu’un de transmettre de manière efficace ?

Oui, des états d’angoisse, de colère (spécialement de colère), de peur. De façon générale, les réactions astrales (émotionnelles) fortes ne favorisent pas l’alignement avec l’âme nécessaire pour la transmission. Par contre, si vous parvenez à vous aligner en dépit du déséquilibre émotif, vous vous apercevrez que les énergies spirituelles peuvent réellement contribuer à neutraliser cet état d’esprit.

Si une personne est fermée à l’ésotérisme, le contact énergétique (dans la méditation de transmission) peut-il tout de même être établi ?

Très certainement. La méditation de transmission est un processus scientifique et ne dépend nullement des « croyances » ou de la connaissance académique.

Si nos chakras ne sont pas suffisamment ouverts (pour des raisons karmiques), la méditation de transmission peut-elle [1] susciter une amélioration de notre état

général ; [2] conduire à une aggravation de nos problèmes ; [3] être inefficace ; [4] mener à une distorsion des énergies ; [5] en résumé, devrions-nous et pouvons-nous tous transmettre ?

[1] Oui. [2] Non. [3] Oui. [4] Non. [5] Oui. L'ensemble du processus est hautement scientifique, et entre les mains de maîtres en cette science.

Un certain niveau de développement est-il nécessaire pour tirer profit de la méditation de transmission et pour l'utiliser comme moyen de service ?

Par un processus spontané d'auto sélection, seuls ceux qui sont suffisamment évolués *pour vouloir* servir sont attirés par la méditation de transmission. En dehors de cette sélection naturelle, aucune expérience spéciale n'est requise pour transmettre ainsi les énergies de la Hiérarchie.

La participation à un groupe de transmission ne convenant pas à tous, comment savoir si cela vous convient ou non ?

Vous le découvrirez par la pratique. Il s'agit vraiment d'un processus d'auto sélection. Participez à un groupe de transmission, ou formez un groupe, et après quelque temps, soit vous vous sentirez attiré par cette activité, la jugeant utile, satisfaisante et plutôt agréable, soit vous la trouverez si mortellement ennuyeuse que vous n'y retournerez plus. Il ne se produit pas de mirage dans une transmission ; on n'y discute de rien ; on n'y raconte pas d'histoire ; il n'y a pas de gourous, pas de dévotion. Il s'agit d'un procédé scientifique, purement objectif ; c'est un travail, un travail régulier, que vous pouvez accomplir avec n'importe quelle intensité — jusqu'à trois fois par semaine, pendant trois à quatre heures. Naturellement, tout le monde ne peut suivre

un tel rythme ; c'est pourquoi cette activité est auto sélective. Ceux à qui elle ne convient pas s'abstiennent. Ceux pour qui elle est naturelle ont tendance à être ceux qui la pratiquent.

La méditation de transmission est un acte de service. C'est un domaine de service qui vous est offert « sur un plateau ». Beaucoup de gens, aujourd'hui, veulent servir. Ils reconnaissent qu'ils veulent servir, mais ne savent pas comment débiter. Il y a pourtant un monde à sauver. Des millions de personnes meurent de faim dans le monde, d'innombrables millions sont condamnés à la pauvreté... Il y a un monde entier à changer, à sauver et à transformer. Il n'est souvent pas nécessaire d'aller bien loin pour servir. Il suffit de vous rendre à l'endroit où se réunit votre groupe de transmission pour servir. Il s'agit d'une occasion de servir qui vous est donnée. C'est la forme de service la plus simple et la plus facile qui existe ; je peux garantir son efficacité et sa simplicité. Mais elle ne convient cependant pas à tout le monde, car certains désirent davantage. Ils veulent un sujet de discussion : « Où suis-je ? Qui suis-je ? Mon gourou m'aime-t-il ? Est-il plus grand ou moins grand que tel ou tel autre gourou ? Avez-vous ressenti cette impression merveilleuse lorsqu'il vous a regardé ? », etc. Il n'y a rien de tout cela dans le travail de transmission ; c'est un acte de pur service envers le monde, et c'est pourquoi il a tendance à être auto sélectif.

Quelle est l'importance de se réunir physiquement pour transmettre les énergies, plutôt que de se relier mentalement à d'autres personnes, comme dans la méditation des Triangles ?

Les Maîtres utilisent des groupes, car ceux-ci peuvent transmettre davantage d'énergie, et d'une puissance supé-

rieure, que le même nombre d'individus qui méditeraient séparément.

L'objectif est de transmettre une quantité d'énergie X multipliée par un certain facteur de puissance, à travers un groupe, plutôt que cette seule quantité X, par des individus isolés. Si par exemple une personne se trouve dans le New Jersey, une autre à New York et moi à Londres, que nous ne nous connaissons pas mais agissons chacun comme transmetteurs d'énergie, les Maîtres pourraient transmettre une certaine quantité d'énergie par chacun de nous, selon ce que nos chakras peuvent supporter. Mais si nous nous réunissons en groupe, nous formerions un triangle, et les Maîtres dirigeraient l'énergie à travers ce triangle, accroissant ainsi la puissance de cette énergie, la potentialisant. Le résultat ne serait pas simplement un, plus un, plus un, mais un, plus un, plus un, plus un, plus un facteur potentialisant dû à la circulation de l'énergie autour des chakras de chacun de nous trois. Lorsqu'un groupe comporte plus de trois personnes, le nombre de ces triangles est multiplié, créant alors d'autres formations géométriques. Il s'agit d'une science extrêmement complexe, de formes géométriques complexes utilisant les chakras des membres du groupe.

D'importants facteurs supplémentaires, de différents niveaux, militent en faveur de la rencontre physique du groupe. La présence physique apporte à la transmission une vitalité qui ferait défaut autrement. Elle renforce l'identité du groupe en tant que groupe. Elle contribue à la croissance de l'âme de groupe, qui est un processus à long terme. Elle crée un lien d'amour entre les membres du groupe, ce qui, bien entendu, représente la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même et pour le groupe. D'un point de vue énergétique et psychologique, il est très important de se réunir ainsi, actuellement et dans les temps à

venir, afin de nourrir le groupe en tant qu'unité de conscience et véhicule pour l'Amour du Christ.

Lorsqu'un membre d'un groupe de transmission ne peut être présent occasionnellement, peut-il se « brancher » sur le groupe ?

Si, pour une raison importante, un membre ne peut être présent à la réunion, il peut se relier mentalement au groupe. Visualisez alors ce groupe assis à sa place habituelle. Visualisez les individus membres du groupe, et voyez-vous assis parmi ce groupe. En disant la Grande Invocation, vous vous sentirez uni à la transmission, et le groupe fonctionnera presque comme si vous y étiez.

Mais vous ne devriez pas vous absenter trop souvent. Il est difficile de former une identité de groupe lorsque vous ne vous rencontrez qu'occasionnellement.

Que faire si nous ne sommes que deux à vouloir former un groupe de transmission ?

Vous aurez alors un groupe de transmission de deux personnes. Il est également possible de transmettre seul. Toutefois, seul ou à deux, vous ne pourrez transmettre qu'une certaine quantité d'énergie, alors que si vous formiez un triangle, les énergies seraient potentialisées au-delà de toute imagination.

D'autre part, vous pouvez vous relier mentalement aux autres groupes qui se réunissent au même moment. Il existe maintenant des groupes de transmission presque partout dans le monde. Quel que soit le moment, et quel que soit l'endroit où vous méditez, vous serez reliés à une chaîne de lumière que forment le Christ et les Maîtres sur le plan de l'âme. Fondamentalement, la transmission se déroule sur le plan de l'âme.

Trois personnes suffisent-elles à former un groupe de transmission, ou devons-nous tendre vers un plus grand nombre ?

Trois personnes forment un triangle, et les énergies émises par la Hiérarchie peuvent ainsi être potentialisées ; le triangle est l'unité de base, mais le groupe devrait, si possible, s'accroître. Un plus grand nombre de transmetteurs peuvent transmettre sans danger davantage d'énergie. En bref, plus il y a de personnes, mieux c'est.

Le tableau ci-dessous montre combien il est important, pour chaque membre du groupe, d'assister à chacune des rencontres de méditation de transmission. Un groupe de trois personnes forment un triangle, et quatre personnes formeront quatre triangles. Cinq personnes formeront 10 triangles ; six, 20 ; sept, 35 ; huit, 56 ; neuf 84 ; dix, 120 ; etc. Par conséquent, plus le groupe compte de membres, plus il peut travailler avec puissance. De même, chaque membre qui quitte rapidement la transmission, ou qui est absent, affaiblit considérablement le pouvoir du groupe. La participation de chacun a donc une très grande valeur.

A	B	C		A	B	C
10	120	36		90	111 480	3916
20	1 140	171		100	161 700	4851
30	4 060	406		110	215 820	5886
40	12 000	741		120	280 840	7021
50	19 600	1 176		130	357 760	8256
60	34 220	1 711		140	447 580	9591
70	54 740	2 346		150	551 300	11026
80	82 160	3 081		200	1 313 400	19701

Colonne A : nombre de membres d'un groupe de transmission ;
 Colonne B : nombre de formations triangulaires qui en résulte ;
 Colonne C : nombre de triangles perdus lorsque le nombre de personnes est réduit de un (lorsqu'une première personne quitte la transmission).

Quelles lignes de conduite devrions-nous adopter vis-à-vis des personnes souhaitant se joindre à notre groupe ?

Je crois que tous les groupes devraient rester ouverts. Cela ne signifie pas que vous deviez supporter les fous ou ceux qui pourraient briser l'unité du groupe... De toute manière, ce type de personnes trouvent généralement la transmission tellement ennuyeuse, qu'elles n'y reviennent pas. C'est un travail, rien d'autre. Ce n'est pas facile de s'asseoir et de se concentrer, et vous devez vous concentrer pendant plusieurs heures, même si ce n'est que sur le centre ajna. Mais il est difficile de dire à quelqu'un : « Non, vous ne pouvez vous joindre à ce groupe. » Cependant, les semblables attirant les semblables, lorsqu'une personne incompatible se joint au groupe, elle n'a pas tendance à y rester. En effet, si vous travaillez intensément et avec concentration, la personne qui ne parvient pas à se concentrer ne supportera généralement pas votre rythme. Quant à ceux qui restent, ils doivent faire abstraction des différences de personnalité.

Je vous recommande de garder le groupe aussi ouvert que possible, de laisser s'y joindre les personnes qui le désirent, même si elles ne viennent pas à chaque fois. Si elles viennent occasionnellement et en tirent quelque chose, sans déranger le groupe, cela ne pose pas de problème. Il est très important de ne pas enfreindre le libre arbitre. Il faut venir à la transmission de son plein gré. Il s'agit d'un service, et on ne peut contraindre quelqu'un à servir par la force. De temps à autre cependant, en n'exerçant aucune pression, vous pouvez rappeler aux participants que c'est une bonne chose de venir aussi souvent que possible. Mais le choix leur appartient. J'encouragerais aussi les membres du groupe à amener des amis, si ces derniers ont déjà fait de la médi-

tation et semblent favorables à l'idée de transmettre des énergies.

De plus, il est important que les gens sentent qu'ils peuvent quitter le groupe à tout moment, même de façon définitive. Ils doivent aussi pouvoir choisir de quitter la séance de transmission quand cela leur plaît.

Un ami m'a affirmé que le leader d'un groupe de transmission exerce des pressions sur les membres du groupe, afin qu'ils restent dans son groupe même s'ils désirent le quitter. Il les menace plus ou moins de conséquences karmiques fâcheuses dans le cas où ils s'en iraient. Il me semble qu'une telle attitude n'est pas bonne. Quelle est votre opinion à ce sujet ?

Si cela est exact, cette attitude représente une infraction sérieuse à la loi du libre arbitre. On ne devrait jamais exercer une pression ou un chantage émotionnel sur quiconque afin que cette personne participe à un groupe de transmission. Trop d'organisations, qui se disent du nouvel âge, utilisent ces méthodes discutables afin de conserver leurs adhérents.

Récemment, j'ai essayé de me joindre à un groupe de transmission, dont le nom et l'adresse étaient mentionnés dans la revue *Share Nederland*. Les membres du groupe me déclarèrent qu'ils ne pouvaient pas m'admettre dans leur groupe car, selon eux, je n'étais pas suffisamment expérimenté pour pratiquer ce type de méditation. Avez-vous autorisé des groupes à juger de la capacité des postulants à pratiquer la méditation de transmission ? Les membres de ces groupes seraient-ils assez évolués pour porter de tels jugements ?

Non, je n'ai autorisé personne à porter de tels jugements.

Je présente toujours la méditation de transmission comme une forme de service ouvert à tous à partir de l'âge de douze ans, et ne nécessitant ni expérience préalable de méditation, ni compétence particulière. Tout groupe a bien entendu le droit d'exclure ceux dont ses membres estiment qu'ils ne peuvent s'intégrer au groupe. Cela a peut-être été votre cas, et a été mal interprété.

Quelle devrait être la durée d'une méditation de transmission ?

Le temps consacré à la méditation de transmission varie énormément selon les groupes. Cela peut aller d'une demi-heure à cinq, six ou sept heures, une, deux ou trois fois par semaine. Je connais des groupes qui débutent à 19 heures et terminent à 19 heures trente. Ils bavardent ensuite en buvant du thé et en mangeant des gâteaux. Mais ils sont très fiers d'être un groupe de transmission, une demi-heure par semaine.

Certains croient qu'ils doivent débiter ensemble à une heure fixe et terminer ensemble à une heure fixe. Ce n'est pas le cas. S'il est important et utile que le groupe débute la transmission au même moment, il n'existe absolument aucune raison pour que la durée de la transmission soit soumise au pouvoir de concentration de la personne la moins capable de se concentrer. Nombre de responsables de groupes m'ont répondu que leurs membres ne supportent pas d'être assis plus d'une heure, qu'ils veulent ensuite rentrer chez eux ou prendre un thé. C'est pourquoi les gens devraient être libres de rester ou de partir. Ceux qui désirent rester plus longtemps doivent pouvoir le faire, et ceux qui désirent partir plus tôt doivent pouvoir le faire aussi.

Plus le groupe est important, plus l'énergie peut être rendue puissante. L'énergie n'est pas dirigée de manière indi-

viduelle à travers les membres du groupe. Trois personnes forment un triangle, six personnes forment plusieurs triangles. Les Maîtres envoient les énergies à travers ces formations triangulaires, lesquelles peuvent, en se multipliant, former des étoiles ou diverses figures géométriques. Bien que chaque départ affaiblisse le groupe, il est cependant préférable que la transmission se poursuive plus longtemps avec moins de personnes, que très peu de temps avec tout le groupe.

Certains, venant de loin, et désirant discuter après la méditation, souhaitent que le travail de transmission soit bref. Mais il est plus important de consacrer du temps à transmettre qu'à bavarder avec le groupe. Il peut être plaisant de bavarder, mais ce n'est pas du service, alors que la méditation de transmission est un service. Mais chacun a parfaitement le droit de quitter la méditation à n'importe quel moment, sans bruit, en laissant les autres poursuivre.

Je suggérerais une durée minimale d'une heure, en visant à augmenter graduellement jusqu'à trois ou quatre heures, ou à poursuivre aussi longtemps que les énergies affluent.

Depuis que nous avons augmenté la durée de notre transmission (et décidé de la prolonger à volonté, plutôt que de prendre le thé après), une grande partie de notre groupe a cessé d'y prendre part. Ne vaudrait-il pas mieux revenir aux méditations plus courtes, et peut-être inciter ainsi les membres manquants à reprendre le travail de transmission ?

Pourquoi ne pas les inviter tous à venir discuter de ce problème ? Il est certainement possible que vous arriviez à quelque forme de compromis pour concilier les transmissions à durée libre et la convivialité.

Notre groupe de transmission se réunit chez moi. Quand les autres sont partis, puis-je continuer à transmettre seule après les avoir raccompagnés à la porte, ou faut-il nécessairement être trois pour continuer ?

Il arrive parfois que quelqu'un reste seul à méditer, ce qui ne pose aucun problème. Vous pouvez méditer aussi longtemps que les énergies affluent. Mais pourquoi vous interrompre pour reconduire les gens à la porte ? Ils trouveront bien la sortie !

Est-il possible de participer à une transmission dans un état de rêve ?

Non. Il est toutefois possible de prendre part à une transmission, et de s'endormir. Si vous ne somnolez que quelques secondes, la transmission se poursuit. Mais lorsque quelqu'un s'endort réellement, il ne participe plus à la transmission, peu importe ce à quoi il rêve. Le rêve est une activité du plan astral et du plan mental inférieur. La transmission s'effectue au niveau supérieur du plan mental.

Il arrive pourtant fréquemment que des gens s'endorment durant la transmission. Cela se produit dans tous les groupes. Certains dorment un court moment, alors que d'autres passent la majeure partie du temps à dormir. Ils sont pour ainsi dire assommés par les énergies, en raison de la puissance des énergies et de leur manque d'habitude à les recevoir. Mais les gens s'habituent graduellement aux énergies. Il leur devient de moins en moins nécessaire de s'endormir, surtout s'ils choisissent un jour où ils ne sont normalement pas trop fatigués. Il est fatigant de maintenir son attention élevée si on n'y est pas habitué, mais pour quiconque a quelque peu médité, ce n'est pas si difficile. Vous vous rendez compte que les énergies elles-mêmes vous aident à vous concentrer.

Est-il possible de méditer correctement en étant allongé ?

Oui, mais ce n'est pas à mon avis la meilleure position pour méditer. Il est trop facile de s'endormir !

Pourquoi faut-il toujours transmettre le soir et non le matin, lorsque nous sommes plus en forme ?

La plupart des groupes de transmission se réunissent le soir parce que beaucoup de gens travaillent pendant la journée. Mais rien n'empêche quiconque d'accomplir un travail de transmission le matin. Les énergies de la Hiérarchie sont disponibles à toute heure. Les Maîtres ne ferment jamais boutique.

Pourquoi faut-il transmettre dans l'obscurité, alors que cela favorise l'endormissement ?

Il n'est évidemment pas nécessaire de transmettre dans l'obscurité. Cependant, la plupart des gens parviennent mieux à se concentrer dans une lumière tamisée. Il n'existe aucune autre raison de ne pas transmettre en plein jour, comme nous le faisons souvent durant les ateliers de méditation de transmission.

Est-il possible de changer notre lieu de rencontre après quelque temps si l'endroit ne convient plus ?

Oui. La chose essentielle dans la méditation de transmission est la régularité. Vous devriez vous retrouver à la même heure, le même jour, au même endroit chaque semaine, que ce soit une, deux ou trois fois par semaine, afin que les Maîtres sachent qu'ils y trouveront un groupe prêt à être utilisé comme canal pour leurs énergies. Lorsqu'un groupe est formé, les Maîtres connaissent les individus qui y sont reliés. Ils peuvent vous voir par clairvoyance. Ils voient

avec exactitude l'état de vos centres, ou chakras, la lumière irradiée par chaque individu et par conséquent par chaque groupe, et ils peuvent vous trouver. Je crois cependant que vous ne devriez pas changer votre lieu de rencontre toutes les semaines. Donnez-leur une chance !

Est-il possible de faire une pause durant la transmission ?

Il est parfaitement possible de faire une pause de quelques minutes si vous le désirez, et de continuer ensuite à transmettre.

Le Maître doit-il être informé de la formation d'un nouveau groupe ?

Le Maître n'a nul besoin d'être informé de quoi que ce soit. Les groupes reçoivent automatiquement les énergies lorsqu'ils font résonner la Grande Invocation. La Grande Invocation a été transmise pour invoquer ces énergies ; c'est ce à quoi elle sert. Cependant, si un nouveau groupe se

1. Voir page 239.

forme aux Etats-Unis par exemple, il peut en informer Tara Center. Les nouveaux groupes souhaitant informer le réseau de leur existence peuvent contacter la coordination nationale de leur pays¹. On saura alors que vous faites partie du réseau, et on pourra orienter vers vous les gens qui cherchent un groupe de transmission dans votre région.

CHAPITRE IV

EXPÉRIENCES AU COURS DE LA TRANSMISSION

Eprouve-t-on des sensations physiques lorsqu'on participe à une transmission ?

Cela dépend des personnes. La plupart des gens ont un fort ressenti physique de l'énergie dans leur corps éthérique, lequel est constitué d'une matière plus fine, plus subtile que celle du corps physique dense. Ils ressentiront par exemple des vibrations chaudes et froides dans leur corps éthérique. Les plus sensibles peuvent même ressentir l'énergie au niveau d'un chakra particulier, celui du cœur ou de la gorge par exemple. Mais tous n'ont pas cette sensibilité aux vibrations, et certaines personnes affirment ne pas ressentir du tout les énergies. Elles savent qu'elles sont là, en font l'expérience d'une certaine manière, mais ne les ressentent pas. « Je ne sais pas quand cela commence ni quand cela s'arrête, je compte sur les autres pour me le dire », déclarent-elles. Pourtant, leurs réactions montrent bien qu'elles le savent.

Une personne de notre groupe entend les énergies. Lorsque j'annonce l'arrivée d'une nouvelle énergie, elle entend une note différente. Une autre personne voit des vagues de couleur en constante transformation. Il existe donc différentes manières d'expérimenter les énergies, selon votre type de réponse aux vibrations, mental, visuel, auditif ou

sensoriel. Je les ressens pour ma part avec une telle puissance, que j'ai peine à comprendre que d'autres puissent ne rien ressentir, mais je sais qu'il en est ainsi. Certaines personnes ont un type de corps physique qui ne leur permet tout simplement pas d'être conscientes des changements énergétiques ou des vibrations éthériques au niveau de leurs chakras.

Comment se fait-il qu'à certains moments de la transmission les énergies semblent si puissantes, alors qu'à d'autres on les ressent beaucoup moins ou même pas du tout ?

Il se peut qu'au moment où vous ne sentez rien, les énergies soient transmises à travers d'autres membres du groupe sans passer par vous, parce qu'elles ne correspondent pas à votre structure particulière de rayons. Les groupes se composent de personnes de différentes structures de rayons ou types d'énergie.

Il existe sept rayons principaux, ayant pour origine sept étoiles de la Grande Ourse, et chacun de nous se trouve sur l'un ou l'autre de ces rayons. Le rayon de notre âme, ou Soi supérieur, sera le même tout au long de notre existence. Le rayon de la personnalité peut changer de vie en vie.

Le 1er rayon est le rayon de la Volonté, du Pouvoir ou du Dessein ; le 2e rayon est celui de l'Amour-Sagesse ; le 3e rayon, celui de l'Intelligence active ou du Mental supérieur ; le 4e, celui de l'Harmonie par le conflit ou de la Beauté ; le 5e, le rayon du Mental inférieur ou de la Science concrète ; le 6e rayon est le rayon de l'Idéalisme abstrait ou de la Dévotion ; et le 7e rayon, arrivant en force à l'aube de ce nouvel âge, est celui de l'Ordre cérémoniel, de la Magie, du Rituel ou de l'Organisation. L'âme et la personnalité de chacun de nous se trouvent chacune sur l'un de ces rayons,

tout comme nos corps mental, émotionnel et physique. Les nations, tout comme les êtres humains, ont une âme et une personnalité, qui se trouvent, elles aussi, sur l'un ou l'autre de ces rayons.

Les Maîtres ont la maîtrise de tous les rayons. Il existe dans la Hiérarchie sept ashrams ou groupes principaux ayant chacun à leur tête un Maître, et 42 ashrams secondaires issus des sept principaux, au total 49 ashrams. Chacun de ces sept groupes est gouverné par l'un des sept rayons, et en utilise l'énergie. Dans un groupe de transmission, les membres tendent à appartenir à l'une ou l'autre des deux lignes de rayons suivantes : la ligne 2-4-6 ou la ligne 1-3-5-7. Si par exemple vous êtes une âme de 2e rayon avec une personnalité de 2e rayon, il est fort possible que vous ne receviez pas les énergies du 1e et du 7e rayon lorsqu'elles affluent, et qu'elles soient donc transmises par d'autres membres du groupe. Vous ferez alors l'expérience d'une interruption. Vous recommencerez à sentir les énergies lorsqu'elles s'écouleront de nouveau sur votre propre ligne, la ligne 2-4-6¹.

Il se peut aussi que vous ne sentiez rien parce que vous n'êtes pas aligné, ou que vous êtes trop fatigué pour répondre à la vibration. Il y a également des sommets et des creux dans le flux des énergies transmises. De plus, certaines énergies très élevées peuvent être hors de votre champ de perception parce qu'elles ne descendent pas plus bas que les plans supérieurs du mental. Les gens réagissent très différemment aux énergies. Mais le fait que vous ne ressentiez rien ne signifie pas que vous ne les transmettez pas.

1. Pour de plus amples informations concernant les sept rayons, se référer à *la Mission de Maitreya, tomes I & II*, du même auteur.

Pourquoi notre expérience de la transmission des énergies nous apparaît-elle différente selon les jours ?

Je crois qu'il existe deux raisons à cela. La première est que les énergies elles-mêmes peuvent différer, posséder différentes qualités ayant différents effets sur vous. La seconde raison est que les gens eux aussi changent d'une journée à l'autre, selon l'ambiance professionnelle ou la pression atmosphérique. Ils peuvent être plus ou moins fatigués, avoir plus ou moins de vitalité, et par conséquent absorber moins d'énergie lorsque leur vitalité est faible. Le potentiel de transmission des énergies est proportionnel à la tension spirituelle. Evidemment, les gens plus évolués absorberont et transmettront une énergie d'une puissance supérieure, comparativement à ceux qui le sont moins, parce qu'ils ont une tension spirituelle plus grande.

Notre propre tension spirituelle varie de jour en jour. Ainsi, nous recevons de l'énergie d'une puissance particulière un jour, et d'une puissance différente d'autres jours. La tension du groupe est la somme des tensions individuelles.

De plus, les énergies elles-mêmes sont envoyées et abaissées par les Maîtres à des niveaux différents. Les énergies peuvent un jour ne pas sembler puissantes du tout, non pas qu'elles ne sont pas émises avec puissance, mais parce qu'elles ne sont pas reçues avec suffisamment d'acuité. Elles peuvent être d'un niveau vibratoire si élevé, qu'elles ne sont pas ressenties par l'appareil éthérique des membres du groupe. Ils peuvent cependant ressentir fortement la même énergie lorsqu'elle est abaissée à un niveau inférieur, parce qu'ils y sont sensibles à ce moindre niveau. Plus le plan où les énergies sont émises est bas, plus nous les ressentons. Nous croyons qu'une énergie est puissante lorsque nous la ressentons comme telle, alors que cela ne

dépend que de la sensibilité de notre appareil récepteur. Dans la plupart des cas, il n'existe aucun rapport entre notre perception des énergies et la force ou les qualités de celles-ci.

Certaines réactions physiques se produisant durant la transmission, comme par exemple le fait de tousser, peuvent-elles dénoter un blocage dans le corps physique ?

En général, oui. Durant la transmission, de nombreuses personnes ressentent à la gorge un chatouillement intense qui les porte à tousser. Cela se produit dans tous les groupes, et est dû à une stimulation du chakra de la gorge causée par l'afflux des énergies. Il se produit alors un blocage du courant énergétique au niveau du chakra de la gorge. La meilleure chose à faire, à ce moment, est de boire une gorgée d'eau, d'un petit verre préalablement placé sous votre chaise.

Vérifiez également si votre gorge est tendue. Si oui, visualisez ce centre et expulsez-en l'énergie. Imaginez une sorte de canal sortant du chakra de la gorge, et videz-le. Allez chercher l'énergie à l'arrière du cou et tirez-la à travers le chakra de la gorge pour la faire ressortir par devant, afin de dissiper le blocage.

Quelles sont les causes de blocage au niveau des centres d'énergie ?

Les centres d'énergie se trouvent dans le corps éthérique, qui est la contrepartie du corps physique. Ils sont reliés au canal situé au centre de la colonne vertébrale (le *sushumna*), et ressemblent à deux cônes d'énergie soudés à leur sommet, et s'ouvrant de part et d'autre de ce canal. Les énergies arrivent d'un côté et ressortent de l'autre, mais le courant est mouvant et irrégulier. Si la circulation de l'énergie est entravée, il se produira une inflammation, une stase. Si, par

exemple, les muscles de la gorge sont contractés parce que l'énergie s'écoulant de l'âme vers le chakra de la gorge n'est pas utilisée, il peut se produire un blocage de ce centre.

Ceux qui méditent invoquent inévitablement l'énergie de l'âme, construisant ainsi l'antahkarana, le canal reliant la personnalité à l'âme. C'est par ce canal que l'énergie de l'âme afflue dans les différents corps, mental, astral et physique. Si le disciple n'utilise pas cette énergie dans une activité de service, elle encombre ses chakras. Vous pourriez penser : « Je sers, je sers vingt heures par jour », mais servez-vous suivant une ligne juste ? Suivez-vous votre ligne de moindre résistance ? Servez-vous de telle façon que vous utilisez réellement l'énergie, ou essayez-vous seulement de l'utiliser ? Servez-vous par exemple de manière physique, alors que vous devriez le faire par l'écriture ou la parole ? Il y a différents types de service, et vous devez utiliser chaque partie de vous-même. Certaines personnes réussiront mieux dans un domaine, et d'autres dans un autre, mais c'est l'utilisation équilibrée de toutes les énergies que vous recevez de l'âme qui prévient ces blocages.

Lorsque, dans ma vie quotidienne, je me concentre sur quelque chose, je sens parfois un picotement au sommet de la tête, ou j'ai l'impression que de l'énergie entre en moi. S'agit-il alors d'une transmission ?

Certains ressentent parfois de l'énergie les pénétrer spontanément. Il ne s'agit habituellement pas d'une transmission. Dans 99 % des cas, ils font alors l'expérience de leur âme. Bien que l'âme existe sur son propre plan, nous ne sommes rien d'autre que des âmes. Notre âme est la plupart du temps tournée en méditation vers la Monade, l'aspect Esprit. Elle dirige parfois son attention sur son véhicule,

l'homme ou la femme en incarnation. Dans ce cas, et particulièrement s'il s'agit d'un individu évolué, aspirant, disciple ou initié, engagé dans la méditation et le service, elle adombre son reflet. L'âme déverse son énergie dans son véhicule, soit au niveau du plan mental, du plan astral ou du plan physique éthérique, ou d'une combinaison des trois. Cela peut vous donner l'impression d'une transmission, mais ce n'en est pas une. Il s'agit ici de l'énergie de l'âme, et l'effet ressenti diffère complètement de celui d'une transmission. C'est comme si vous aviez sur la tête un chapeau qui descendrait jusqu'au-dessus des sourcils. C'est comme un lourd bandeau tout autour de la tête, mais à l'intérieur. Lorsque cela se produit, vous savez que c'est votre âme. Vous apprenez peu à peu à différencier les vibrations. Il existe trois vibrations distinctes : celle de l'Ashram, celle du Maître et celle de votre âme, et vous devez apprendre à les distinguer. Vous apprenez d'abord à reconnaître votre propre âme. Elle possède une vibration bien spécifique, qui produit une sensation très différente de celle que vous ressentez dans la tête durant une transmission.

Pendant la transmission, ce sont les Maîtres qui dirigent les énergies à travers vos chakras, et vous ne pouvez agir sur ce processus. Vous êtes comme un instrument percé de plusieurs trous ; l'énergie traverse les trous et en ressort dans le monde, transformée, réduite en intensité. La transmission et l'énergie de l'âme sont donc très différentes l'une de l'autre. Vous pouvez également ressentir l'énergie du Christ ou les énergies des rayons, qui toutes produisent une impression différente dans votre aura, dans vos centres éthériques. En devenant de plus en plus sensible à ces manifestations, vous apprendrez à distinguer les différentes énergies.

Vous avez affirmé que lorsqu'on reçoit l'énergie de sa propre âme, on a l'impression d'avoir un bandeau autour de la tête (mais à l'intérieur), et que cela se produit lorsque l'âme dirige son attention vers l'homme ou la femme en incarnation. C'est une chose qui m'arrive de plus en plus fréquemment, parfois au cours de ma méditation (personnelle ou de transmission) et souvent à des moments fortuits. Il m'arrive aussi de pouvoir l'invoquer à volonté. Que cela signifie-t-il au juste ? Faut-il adopter une attitude mentale particulière, ou utiliser certaines visualisations quand cela se produit ?

L'âme porte son attention alternativement sur la monade (vers le haut) et sur son propre reflet, l'homme ou la femme en incarnation. Cela se produit de manière cyclique, et de tels cycles varient à la fois selon les individus et à l'intérieur d'une vie donnée. Il y a des cycles de stimulation intense par l'âme (en réponse à la méditation, à l'aspiration spirituelle et au travail de service), et des cycles de calme relatif.

Il n'y a pas lieu d'avoir recours à des visualisations ni d'adopter une attitude mentale spécifique, si ce n'est d'en être conscient quand cela se produit.

Lorsque je sens une énergie particulièrement forte, comme à la lecture des messages de Maitreya par exemple, comment puis-je dire si cela vient de l'âme, d'un Maître ou, comme j'ose l'espérer, de Maitreya ?

Il est impossible de lire les messages de Maitreya ou de les dire à voix haute, sans invoquer son énergie. C'est une des raisons pour lesquelles ils nous ont été transmis. Il est difficile de donner un avis général lorsqu'il s'agit d'énergies puissantes ; c'est vraiment une question d'expérience et de discernement. Il est habituellement plus exact de considérer que l'énergie ressentie est celle de sa propre âme.

Lorsque nous faisons de la méditation de transmission, le processus de la pensée s'arrête-t-il automatiquement ?

Non. La nature du mental inférieur est de penser ; ce mental espiègle saute d'une idée à l'autre sans arrêt. Mais il existe différentes techniques pour freiner l'activité du mental, la meilleure étant le ralentissement de la respiration. Vous découvrirez que la respiration et la pensée proviennent d'une même source. Lorsque vous ralentissez la respiration, vous ralentissez la pensée. Lorsque vous ralentissez la pensée, vous ralentissez la respiration. Les deux processus vont de pair. Vous n'avez pas besoin d'arrêter de penser pour transmettre les énergies. Tout ce que vous avez à faire est d'établir un alignement entre le cerveau physique et l'âme.

Nos pensées altèrent-elles le canal d'alignement pendant la méditation de transmission ?

Oui, mais cela ne veut pas dire que si vous pensez vous ne transmettez pas les énergies. C'est une question de degré. Les énergies peuvent être transmises dès que l'alignement est réalisé entre le cerveau physique et l'âme. Ainsi, tout ce que vous avez à faire durant la transmission est de maintenir cet alignement. Si vous pouvez maintenir l'alignement tout en parlant, vos pensées n'ont alors aucun effet sur l'énergie. La concentration indispensable est celle qui est requise pour maintenir l'alignement, mais si l'alignement est permanent, naturel, aucune concentration n'est alors nécessaire. Ce qui nuit à l'alignement est l'orientation de vos pensées. Les formes-pensées astrales altèrent vraiment les énergies. Le mental inférieur pense, mais aussi longtemps que vous ne suivez pas ou ne dirigez pas les pensées, cela a peu d'effet sur les énergies. Si vous orientez votre pensée vers une personne, un groupe, un pays en

particulier, vous dirigez l'énergie vers cette personne, ce groupe ou ce pays, ce qui va totalement à l'encontre du but recherché. Ainsi, moins vous pensez, mieux c'est, mais cela ne signifie pas que l'activité du mental inférieur ait un impact majeur sur la circulation des énergies. Il est évident que la perfection est préférable, mais elle n'est pas absolument essentielle.

Les pensées négatives qui surgissent durant la transmission altèrent-elles les énergies transmises ?

Oui, assurément. Nous altérons les énergies spirituelles par nos formes-pensées astrales. Nos peurs, nos anxiétés, nos rêves, nos fantasmes, tout cela altère l'énergie. Mais si nous maintenons notre attention à un niveau élevé, cela ne se produira pas. Nous avons de telles pensées parce que notre attention est fixée au niveau du plexus solaire. Ces pensées sont en fait des expériences émotionnelles qui atteignent les niveaux inférieurs du cerveau en tant que formes-pensées. Mais si, durant la transmission, vous maintenez votre attention entre les sourcils sans la moindre

tension, aucune de ces formes-pensées ne parviendra au niveau du cerveau. Elles demeureront des réactions émotionnelles dont vous vous occuperez tôt ou tard, mais qui ne feront pas surface pendant la transmission. C'est pourquoi il est important de maintenir votre attention élevée et de ne pas céder à la négativité. La transmission est une activité mentale totalement positive et équilibrée.

Le tétraèdre est également un instrument d'une valeur inestimable, puisque, entre autres choses, il sert de prise de terre aux formes-pensées astrales qu'il rejette automatiquement à la terre¹.

Le Maître D. K. souligne qu'il existe un danger à méditer trop longtemps. La transmission se poursuivant durant de longues heures, n'est-ce pas dangereux ?

Nous devons faire la différence entre méditer trop longtemps et transmettre trop longtemps. Il est évidemment possible de méditer trop longtemps, c'est-à-dire de demeurer en alignement trop longtemps avec son âme. Vous ne pouvez recevoir, et ensuite utiliser, plus d'une certaine quantité d'énergie venant de votre âme. Si cette énergie demeure inutilisée, elle provoquera une stase et une inflammation en quelque endroit du corps, et ce peut être le début d'une névrose. Mais vous ne pouvez transmettre trop longtemps c'est impossible, parce que ce sont les Maîtres qui dirigent l'envoi des énergies.

Jamais, comme maintenant, le Christ n'a disposé d'énergies d'une telle puissance, et jamais le besoin de transmettre ces énergies dans le monde n'a été aussi urgent qu'aujourd'hui. L'urgence même a invoqué les énergies. Pourquoi vous limiteriez-vous à une demi-heure ou à une heure de transmission, alors que vous pourriez tout aussi facilement transmettre durant deux heures, trois heures, et même davantage ? En Angleterre, nous transmettons durant plus de quatre heures. Au cours de récentes tournées, nous avons tenu des transmissions de sept et neuf heures aux Etats-Unis, et de onze heures aux Pays-Bas. C'est fatigant, mais ce n'est pas trop long. Il n'y a aucun danger possible, car ce sont les Maîtres qui sont en charge des énergies et qui déterminent la durée de transmission.

Le Maître D. K. ne fait aucune référence au travail de transmission dans les livres d'Alice Bailey, il ne peut donc faire aucune mise en garde à ce sujet. D. K. nous met en garde contre l'état négatif que peut provoquer une trop

longue méditation, et également contre les dangers d'une stimulation excessive par l'énergie de l'âme.

Je suis préoccupé par le vide du mental, l'état de vide dont font l'expérience certaines personnes durant la transmission. Le Maître D. K. nous déconseille pourtant de méditer le mental vide.

Je n'ai jamais dit que vous devriez faire le vide dans votre mental. Demeurez vigilant et ouvert. Maintenez consciemment votre attention au centre ajna. Ce faisant, vous pouvez ne pas penser du tout, mais votre mental n'est pas vide. Avec le temps, vous devez apprendre à différencier un mental stable, pleinement alerte, totalement conscient, d'un mental vide, lorsque vous méditez. Vous pouvez être plus présent et plus conscient avec des pensées qui traversent votre esprit, que vous ne pourriez l'être avec un mental vide. Un mental qui ne pense pas est bien différent d'un mental vide.

Pourquoi les gens ont-ils souvent tendance à s'endormir durant la transmission ?

Les gens s'endorment pendant la transmission pour deux raisons : parce qu'ils sont fatigués, et parce qu'ils trouvent difficile d'absorber physiquement ces énergies spirituelles colossales, qui donnent une impulsion incroyable au travail des groupes et à l'évolution des individus qui les composent. Ces derniers entrent en contact avec des énergies que leur corps physique peut difficilement supporter et maîtriser au début. Il existe un décalage de temps entre l'émission et la réception des énergies, et l'aptitude réelle du corps physique à les absorber facilement. Dans le processus de la transmission, les corps des membres du groupe sont progressivement ajustés, pour leur permettre d'absor-

ber de plus en plus d'énergie. Mais durant les périodes d'ajustement, il est fréquent que les gens s'endorment.

L'auto-hypnose est-elle incompatible avec le travail de transmission ?

Il est déjà suffisamment difficile pour certaines personnes de demeurer éveillées durant une transmission, sans qu'elles cherchent en plus à s'auto-hypnotiser. L'état à atteindre est un état de *focalisation mentale positive*, ce qui suppose que l'attention soit maintenue au centre ajna (entre les sourcils).

Les visions et les messages que certaines personnes semblent avoir ou recevoir durant la transmission ont-ils quelque valeur ?

De nombreuses personnes m'ont déjà dit : « Nous avons eu une merveilleuse transmission vendredi dernier. Tous les Maîtres étaient présents, les énergies étaient magnifiques, et les Maîtres nous ont donné d'admirables enseignements. » C'est complètement absurde. C'est du pur mirage, de la pure illusion, et doit être évité à tout prix. Si vous faites cela, arrêtez. Les Maîtres ne donnent pas d'admirables enseignements durant la transmission. Ils n'y donnent d'ailleurs pas d'enseignements du tout. Ils transmettent simplement de l'énergie par l'intermédiaire des membres du groupe. Les « enseignements » et les « Maîtres » qui les donnent sont des produits de l'imagination astrale de certains. Parce qu'ils sont venus à ce travail plus ésotérique à la suite d'une participation à des mouvements liés au spiritisme, de nombreux individus croient qu'il s'agit de la même chose ; mais cela n'est pas le cas. La transmission n'a rien en commun avec le monde des esprits, ni avec les guides des plans astraux. C'est un processus scientifique par lequel les Maîtres, travaillant au niveau bouddhique,

peuvent transformer leurs énergies et les faire descendre jusqu'au plan physique.

Des contacts avec des « entités » peuvent-ils être établis par certaines personnes durant une méditation de transmission ?

Oui. Des personnes de type médiumnique peuvent se laisser aller à entretenir une concentration passive, négative, sur le plexus solaire, et donc s'ouvrir au contact d'entités astrales. Ce danger est inhérent à tout travail de méditation, d'où la nécessité de maintenir une focalisation mentale positive au centre ajna.

La méditation de transmission renforce-t-elle l'intuition, comme le fait normalement la méditation « ordinaire » ?

Très certainement. Toute activité de méditation ou de service, qui invoque les qualités de l'âme dans la vie de la personnalité, renforce l'intuition. La méditation de transmission est un processus dynamique de forçage ou d'accélération, où la nature de l'âme est invoquée avec puissance. Durant la transmission, parce que tous vos chakras sont activés et galvanisés, votre pensée devient incroyablement claire et créatrice. Grâce à l'alignement entre le cerveau physique et l'âme, nécessaire à la transmission, l'antahkara, le canal de lumière entre l'âme et le cerveau, est maintenu ouvert. Il est ainsi plus facile pour l'âme d'accroître la capacité d'intuition de l'individu.

Durant la transmission, vous pouvez aussi être inspirés. Des idées sont amenées du plan de l'âme jusque dans la pensée des individus réceptifs. De nombreuses personnes ont de très bonnes idées durant la transmission. Ce n'est cependant pas le but. Le but de la transmission est d'ac-

complir un acte de service en réduisant l'intensité des énergies émises par la Hiérarchie, de sorte qu'elles deviennent accessibles à une plus grande partie de l'humanité. Le véritable but, le vrai mobile, est le service.

N'y a-t-il pas un danger à se concentrer au centre ajna ? On dit que la concentration sur les chakras peut être dangereuse ?

En effet, cela peut s'avérer dangereux de se concentrer, comme le font certains, sur un chakra donné, et en particulier sur les chakras situés au-dessous du diaphragme. Lorsque vous concentrez votre pensée sur un chakra donné, l'énergie suit votre pensée. C'est un principe fondamental de l'occultisme : il n'existe rien d'autre que l'énergie dans l'univers, et l'énergie suit la pensée.

L'activité des chakras doit être éveillée selon un ordre précis, qui varie selon les rayons. Les gens se font bien du tort du fait de leur manque de connaissances à ce sujet. L'objectif doit toujours être d'élever l'énergie des chakras situés sous le diaphragme à ceux situés au-dessus, suivant un équilibre et un alignement corrects des chakras entre eux.

Le chakra qui gouverne le mental est le centre ajna, entre les sourcils. En focalisant davantage votre attention sur le plan mental, vous maîtrisez davantage vos émotions, sans les réprimer. Le centre ajna est le lieu de synthèse de tous les centres qui lui sont inférieurs, et vous pouvez y concentrer votre attention en toute sécurité. C'est le chakra du cœur au niveau de la tête. Certains disent : « Je transmets toujours par le chakra du cœur. » C'est juste, car vous ne pouvez transmettre par le centre ajna sans transmettre aussi par le chakra du cœur. Vous pouvez donc, durant une transmission, vous concentrer en toute confiance au centre ajna.

J'ai tendance à maintenir mon attention au centre ajna en permanence, même en accomplissant mes activités de tous les jours. Cela présente-t-il un danger ?

Cela ne présente assurément aucun danger. Si vous arrivez réellement à maintenir continuellement votre attention au centre ajna, vous êtes alors bien engagé sur la voie de la polarisation mentale. Vérifiez, cependant, ce qu'il advient de votre attention lorsque vous vous trouvez dans une situation qui provoquerait normalement une forte réponse émotive. Est-elle encore au centre ajna, où est-elle tombée au niveau du plexus solaire ?

Lorsque je me concentre au centre entre les sourcils, je sens comme un oeil à cet endroit. S'agit-il du « troisième oeil » ?

Le centre ajna n'est pas le troisième oeil. Le troisième oeil se trouve à l'intérieur de la tête, alors que le centre ajna se trouve à l'extérieur, devant la tête. Le troisième oeil est créé par l'activité du disciple lui-même.

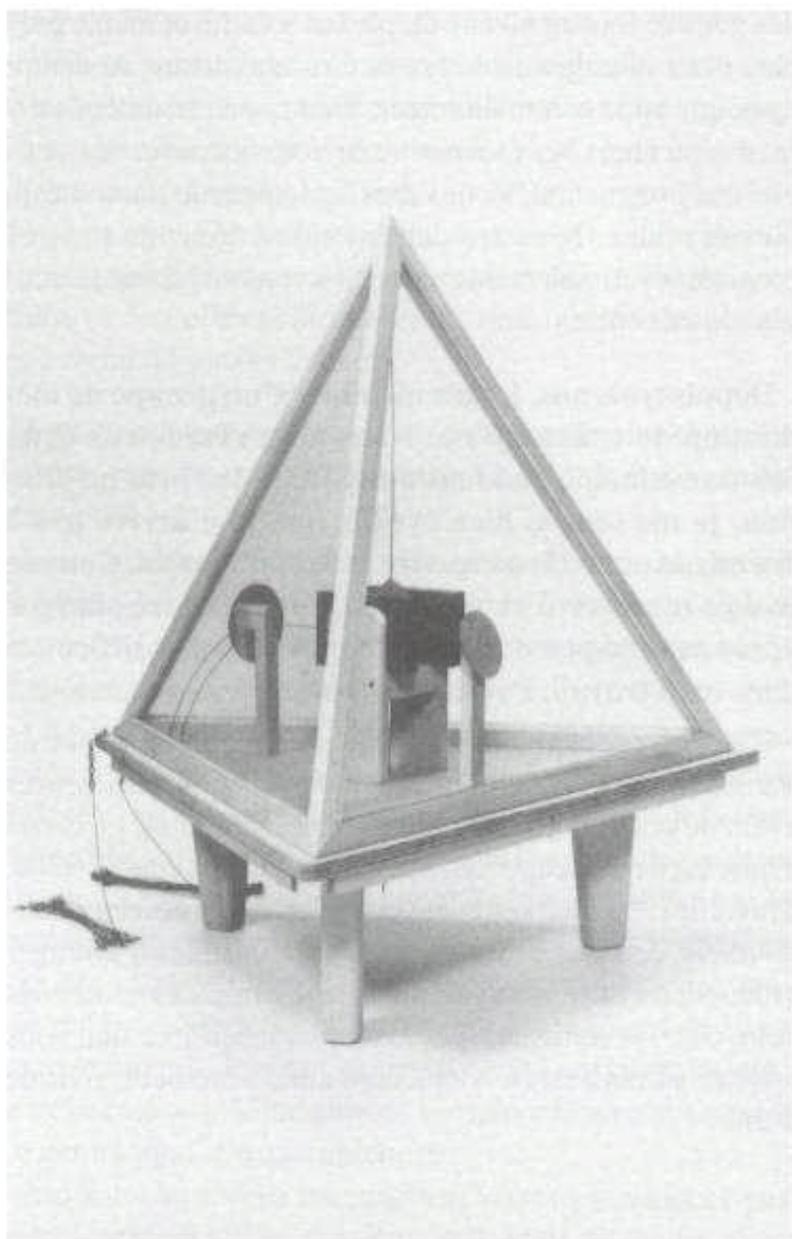
La glande pituitaire, située derrière la racine du nez, est reliée au centre ajna, tandis que la glande pinéale, au centre de la tête, est reliée au chakra coronal, au sommet de la tête. La méditation accroît progressivement l'activité de ces deux glandes. Lorsque le rayonnement, la lumière émise par le corps pituitaire et la glande pinéale irradie suffisamment en réponse à cette activité accrue, un contact magnétique s'établit entre ces deux glandes. Un chevauchement de leurs auras se produit, donnant ainsi naissance à un champ unique, le troisième oeil, à l'origine de la clairvoyance supérieure. Le centre ajna, c'est autre chose.

Ainsi, lorsque vous transmettez, vous ne maintenez pas votre attention sur le troisième oeil, mais au centre ajna, entre les sourcils. La pression que vous pouvez alors res-

sentir est due à l'énergie qui passe par ce centre. Voilà où vous devez fixer votre attention. L'attention de la plupart des gens se fixe au niveau du plexus solaire, et même plus bas, mais elle devrait toujours être maintenue au centre ajna, qui est le centre directeur. Tant que votre attention y est maintenue, vous êtes maître de vous-même et de l'activité de votre mental. Vous l'êtes également de l'activité du plexus solaire, le centre des émotions. Vous ne pourrez progresser véritablement que lorsque vous maîtriserez l'activité de ce centre.

Depuis trois ans, je suis membre d'un groupe de méditation de transmission. Nous nous réunissons deux fois par semaine pendant une heure. Après la méditation, je me sens si bien éveillé, que je n'arrive pas à dormir avant trois ou quatre heures du matin. Comme je dois me lever à cinq heures, je me sens très fatigué après avoir si peu dormi. Cela me cause des difficultés dans mon travail. Pouvez-vous me donner un conseil ?

C'est un problème assez fréquent dans les groupes de transmission. Personnellement, il me faut plusieurs heures avant de pouvoir dormir après une transmission. La chose à faire est de s'occuper utilement tant que vous êtes éveillé. Travaillez, ou bien lisez, et vous vous endormirez rapidement. Je conseille, si cela vous est possible, d'allonger graduellement la transmission, de 15 minutes toutes les deux ou trois semaines, par exemple, jusqu'à ce que vous arriviez à trois heures. Alors, vous aurez sûrement envie de dormir !

Le tétraèdre

CHAPITRE V

COMMENT AMÉLIORER NOTRE TRANSMISSION

Comment devenir de meilleurs transmetteurs d'énergie ?

Pour devenir un meilleur transmetteur, le mieux est de pratiquer davantage ce travail de transmission, ce qui produira un effet d'auto-entraînement. Plus vous transmettez, meilleur transmetteur vous devenez. Il est impossible de transmettre ces énergies sans qu'elles vous transforment. Après six mois de pratique, vous ne remarquerez même plus les énergies qui vous semblaient avoir une puissance

extraordinaire au début. Vos chakras absorbent les énergies et s'y habituent progressivement. Ce que vous ressentirez ensuite relèvera du niveau suivant d'intensité. C'est seulement en transmettant davantage que vous progresserez en ce domaine.

Par votre méditation personnelle, centrée sur l'âme, vous créez également un alignement. En outre, toute pensée et toute action orientées vers le service et l'aide à la planète contribuent à l'alignement de l'âme et de la personnalité. Votre aspiration, votre méditation et vos activités de service, conjointement, créent l'antahkarana, ou pont entre l'âme et la personnalité. Maintenez votre aspiration aussi élevée qu'il vous est possible sans céder au désespoir, à la

négativité ou à la contrariété. Vous devez aborder la méditation et le service d'une manière détachée.

Dans tout travail ésotérique, et en tant que disciples, vous ressentez d'abord le besoin du monde ; puis, selon vos capacités et d'une manière aussi objective et détachée que possible, vous cherchez à combler ce besoin. Le Christ a dit : « *Prenez les besoins de votre frère comme mesure de votre action, et résolvez les problèmes du monde.* » Vous devez agir avec objectivité. Vous percevez un besoin, et vous y répondez. C'est tout.

Lorsque vous effectuez le travail de transmission avec détachement, vous aidez l'humanité ; mais vous devez le faire exactement comme un travail. Si vous vous sentez importants et pensez : « Nous aidons l'humanité de manière extraordinaire », c'est un mirage. En tout ce que vous faites, vous devez devenir aussi objectifs et détachés que possible. Ainsi, automatiquement, transmettez-vous mieux les énergies, et avec plus de puissance.

Quelle place doit occuper l'auto-observation, la conscience de soi et la vigilance dans notre travail de transmission ? Sont-elles importantes pour ce travail ?

La vigilance, oui. L'auto-observation, non, pas vraiment. L'accent n'est pas mis sur la conscience de soi ou sur l'auto-observation dans le travail de transmission. La transmission est une activité de service. Il est pris pour acquis que les groupes de transmission se composent d'aspirants à l'état de disciple ou de disciples. Il est entendu que ceux-ci travaillent à leur propre évolution en dehors de leur activité de transmission. Le travail de transmission ne remplace pas le travail de développement personnel. Chacun choisit sa propre pratique de développement personnel. Aucune obligation en ce sens ne vous vient du groupe de transmis-

sion. Aucun enseignement n'est donné dans un groupe de transmission. Le groupe de transmission ne vise pas consciemment le développement personnel de ses membres, bien que vous ne puissiez canaliser ces énergies sans en être transformés.

Il vous faut cependant être capables de vigilance. Vous devez pouvoir maintenir votre attention à un niveau élevé. Ce n'est pas difficile. Cela ne signifie pas une attention absolue, ininterrompue sur le sixième chakra, ou centre ajna, mais que vous y maintenez votre attention sans aucune tension. Si votre attention tombe — et vous remarquerez que cela se produit (c'est-à-dire que votre attention vagabonde) — faites alors résonner silencieusement le OM.

La conscience de soi, le développement personnel et l'auto-observation, pratiquez-les dans votre vie quotidienne. Le travail de transmission n'exclut pas les autres types de méditation ou de développement, mais renforce toute autre pratique à laquelle vous pourriez vous adonner.

Dans un groupe de transmission, est-il important de s'asseoir à tel ou tel endroit ?

Oui et non. Cela dépend de votre degré de méticulosité. Dans notre groupe de Londres, je m'assieds au centre, les hommes se placent à ma gauche et les femmes à ma droite. Cela n'a pas d'importance pour nous, mais cela facilite le travail des Maîtres. Toute énergie a une polarité : un pôle négatif et un pôle positif. Les hommes véhiculent la charge positive, et les femmes la charge négative de l'énergie. C'est une science complexe. Les Maîtres ne déversent pas simplement les énergies au hasard à travers les individus, mais en tenant compte des polarités.

Selon mon expérience, les femmes ont tendance à mieux accepter certaines énergies du Christ que la plupart des

hommes. Elles s'« accordent » davantage avec l'énergie du Christ. On se sent plus à l'aise si le groupe est équilibré en nombre d'hommes et de femmes, mais je ne crois pas que cela fasse de différence sur le plan énergétique. Ainsi, en Amérique du Nord, presque tous les groupes comportent plus de femmes que d'hommes, alors que c'est l'inverse aux Pays-bas. La différence énergétique relève des différences existant entre les polarités. Lorsque vous avez, par exemple, neuf femmes et un seul homme, cet homme à fort à faire ! Il sert de pôle positif à neuf autres points. Mais pour les Maîtres cela ne présente pas un gros problème, ils s'en accommodent facilement.

Si le groupe comprend plus de six ou sept personnes, je suggère de séparer les hommes et les femmes. Au-dessous de ce nombre, l'endroit où vous vous asseyez a peu d'importance.

Pourriez-vous expliquer le rôle du tétraèdre dans une transmission de groupe. En quoi cet instrument diffère-t-il d'une pyramide ?

La pyramide est un instrument qui date de l'époque atlante. On la construisait spécifiquement dans le but d'attirer les énergies du plan astral. Le but de l'homme atlante était de perfectionner le véhicule astral, ce qu'il a d'ailleurs fort bien réussi. La pyramide servait à canaliser l'énergie astrale, qui était alors la plus haute forme d'énergie utilisable. Ayant accompli un tour sur la spirale de l'évolution, nous sortons maintenant de cette phase atlante, bien que la majorité de l'humanité conserve encore une conscience atlante, toujours focalisée sur le plan astral. Dans l'ère qui vient, cependant, la focalisation s'établira sur le plan mental, et le tétraèdre attire l'énergie du plan mental.

Le tétraèdre sert à deux choses : à fusionner les énergies

qui arrivent, grâce au cristal de quartz se trouvant au centre du tétraèdre, et à intensifier la puissance de ces énergies, grâce au champ magnétique. Ce n'est pas une seule énergie qui afflue, mais plutôt une variété d'énergies. L'instrument en diminue la fréquence — tout comme un transformateur réduit le voltage d'un courant électrique —, tout en les rendant plus puissantes à cette moindre fréquence. Les énergies sont alors envoyées dans le monde par l'intermédiaire du disque en or, dans des directions déterminées par les Maîtres, et non par nous-mêmes, là où elles sont nécessaires, et à l'intensité à laquelle elles peuvent être utilisées, ressenties et assimilées par l'humanité en général. En outre, le tétraèdre écarte automatiquement toute énergie située au-dessous du plan mental, afin que les formes-pensées astrales des transmetteurs n'altèrent pas les énergies spirituelles.

Comment le tétraèdre améliore-t-il les transmissions ?

Le tétraèdre n'attire en rien les énergies, et n'améliore pas la manière dont nous les recevons. Ce qu'il améliore, c'est la *transmission* des énergies. Les énergies spirituelles proviennent des Maîtres, qui les dirigent à travers nos chakras. Ces énergies sont ensuite transmises au tétraèdre. Ce dernier n'est pas essentiel au travail, mais apporte une aide appréciable. Il n'existe que quelques tétraèdres à travers le monde, alors qu'il y a de nombreux groupes de transmission, et ceux qui n'en possèdent pas font un aussi bon travail. Le tétraèdre récupère les énergies qui ont été transformées en passant par nos chakras, les transforme davantage en diminuant leur intensité plus que nous ne pourrions le faire, et, à ce niveau moindre d'intensité, en augmente finalement la puissance.

Le tétraèdre assure également que les énergies sont émi-

ses sur le plan mental inférieur, qui est son propre plan. Précisément en raison de sa forme, il abaisse et transforme automatiquement les énergies en énergies du plan mental. L'utilisation d'une pyramide transformerait les énergies en énergies du plan astral, qui n'est pas le plan que nous voulons stimuler. En résumé, le tétraèdre est un auxiliaire, une aide dans le travail de transmission, mais il n'est pas essentiel.

Conseillez-vous aux groupes de transmission de se procurer un tétraèdre ?

Oui, s'ils en ont les moyens, car sans être essentiel, le tétraèdre joue un rôle d'auxiliaire important. C'est un très bon investissement, qui améliorerait sûrement l'efficacité du groupe. S'il ne représente pas une dépense si élevée par personne (si le groupe est important), son coût peut toutefois poser un problème pour les petites groupes. En effet, il faut un disque en or d'un diamètre minimum de trois pouces et demi (9 cm) et d'un poids minimum de trois onces et demie (109 g), ainsi qu'un disque en argent d'un diamètre minimum de quatre pouces et demi (11,5 cm) et d'un poids minimum de quatre onces et demie (140 g). Il est préférable d'utiliser de l'or à 24 carats — quoique de l'or à 22 carats donne également de très bons résultats et que de l'or à 18 carats fonctionne bien aussi. Mais au-dessous de 18 carats, vous perdriez trop des fréquences les plus élevées. L'or à 24 carats est le meilleur, mais c'est évidemment le plus cher. Le reste du matériel — le disque et les fils d'argent, les aimants, un cristal de quartz d'environ un kilogramme, la base en bois et les trois vitres des côtés — n'est pas très coûteux.

Il existe également un phénomène particulier lié au fait de se regrouper autour d'un instrument. Tous les ans, de-

puis avril 1977 — c'est-à-dire juste un peu avant que Maitreya n'arrive dans le monde — nous participons à Londres au salon Pensée, Corps et Esprit. Et chaque année, nous installons le tétraèdre dans notre stand. Toutes les deux ou trois heures, nous invitons le public à participer avec nous à une transmission. Les gens s'intéressent d'ailleurs plus au tétraèdre qu'au fait de la présence du Christ dans le monde. L'instrument leur apparaît plus réel ; ils peuvent le voir. Nous sommes à l'âge de la technologie. Lorsque vous savez ce que vous accomplissez, lorsque vous savez que le tétraèdre produit des résultats, lorsque vous savez qu'il améliore le travail de groupe, cela crée en soi une certaine ambiance. C'est un très bel instrument, qui est également le symbole de l'efficacité de ce que nous faisons. Les gens se demandent souvent : « Ai-je transmis aujourd'hui ? Je ne sais pas. J'avais de la difficulté à me concentrer ce soir. J'ai le sentiment de n'avoir pas fait grand-chose. » Mais s'il y a un instrument, ils savent que, d'une certaine manière, l'instrument travaille. Si *eux* n'y parviennent pas, *lui* y parvient.

Comment faut-il orienter le tétraèdre ? La face ouverte doit-elle être tournée vers le nord ou vers le sud ?

Il n'est nul besoin d'orienter le tétraèdre. Le champ magnétique produit par les aimants est en fait plus puissant que le champ magnétique terrestre. Si le tétraèdre était vide et qu'il était orienté nord-sud, il attirerait l'énergie du plan mental. Mais c'est sans importance pour nous, car les énergies ne proviennent pas du plan mental de la Terre. Elles nous viennent de la Hiérarchie. L'instrument abaisse les énergies au niveau du plan mental du fait de sa forme tétraédrique, et du pouvoir lié à sa forme géométrique. Il est donc inutile d'orienter le tétraèdre ; vous pouvez le tourner

dans la direction qui vous plaît. Toutefois, il convient d'éviter de placer quelqu'un devant le disque en or. Le groupe doit former un demi-cercle, un fer à cheval, plutôt qu'un cercle fermé. Il peut cependant arriver, lorsque le groupe est important, que le cercle entoure l'instrument. Le Maître se dira alors : « Nous infléchirons le rayon. » Mais il est préférable que le groupe se place de chaque côté du tétraèdre, permettant ainsi au rayon des énergies fusionnées d'irradier du disque en or dans le monde, sans que personne n'y fasse obstacle.

Notre transmission habituelle se transforme-t-elle en adombrement de groupe lorsque Benjamin Creme est présent ?

Lorsque je suis présent, la transmission des énergies devient un adombrement par le Christ. Le Christ m'adombrant, cet adombrement devient un adombrement de groupe. Le Christ nourrit la vie spirituelle de chacun des individus qui assiste à la transmission, et votre travail de transmission s'en trouve alors amélioré.

Un des rôles du Christ consiste à « nourrir les tout-petits », « les petits enfants dans le Christ », c'est-à-dire ceux qui ont reçu la première et la deuxième initiation, et ont besoin de son « nourrissage » spirituel pour se préparer à la troisième, la *transfiguration*, qui, du point de vue de la Hiérarchie, n'est que la première véritable initiation.

Toutefois, une expérience se déroule actuellement, par l'intermédiaire d'un disciple adombré par Maitreya, où ce « nourrissage » est également prodigué à ceux qui n'ont peut-être reçu que la *première* initiation. Il existe un réseau de lumière, qui relie chaque membre de chaque groupe de transmission, de même que chaque groupe dans son ensemble. Ainsi, chaque fois que vous vous réunissez pour

transmettre, vous êtes automatiquement reliés sur les plans intérieurs à ce groupe que le Christ nourrit en préparation du travail à venir. Le Christ est sans cesse à la recherche d'aspirants et de disciples par l'intermédiaire desquels il puisse oeuvrer dans le monde. Le Christ n'est pas venu pour transformer le monde. Il est venu-pour nous montrer comment changer le monde. Il est ici pour nous stimuler, pour nous inspirer, pour nous guider, et pour évoquer en nous ce qui est *déjà* en nous. Mais ce n'est pas lui qui fera le travail. C'est à nous de le faire.

J'ai entendu dire que le contact physique entre individus peut permettre aux vibrations inférieures de se transférer de l'un à l'autre. Pourquoi alors, lorsque vous participez à une transmission, nous demandez-vous de nous tenir les mains ?

S'il est vrai que le contact physique entre individus permet aux vibrations inférieures de se communiquer de l'un à l'autre, l'inverse doit être également vrai, et le contact physique doit aussi permettre aux vibrations *supérieures* d'être ainsi transmises. Lors d'une méditation de transmission où je suis présent, je suis adombré par Maitreya, qui est lui-même adombré par l'Esprit de Paix et transmet l'énergie de l'Avatar de Synthèse (ou Force de Shamballa) et celle du Bouddha. Par mon intermédiaire, et du fait que les membres du groupe se tiennent les mains, le groupe est lui-même adombré (le groupe est « nourri » spirituellement par Maitreya, comme indiqué précédemment). D'après mon expérience, les gens qui craignent le plus les « vibrations inférieures » — toujours celles des autres — laissent eux-mêmes à désirer en ce domaine.

Lorsque Benjamin Creme est présent, la transmission devient un adoublement par le Christ, et les participants se tiennent les mains.

[1] Est-il nécessaire, qu'en l'absence de Benjamin Creme, nous nous tenions les mains durant notre transmission ? [2] Est-il possible, toujours en l'absence de Benjamin Creme, que quelqu'un de notre groupe soit adombré durant une transmission ?

[1] Non, il n'est pas nécessaire que vous vous teniez les mains. [2] Lorsque je suis absent, il ne peut y avoir d'adombrement. Il est cependant possible qu'une forme quelconque d'adombrement par des entités du monde astral puisse survenir chez quelque médium du groupe. Des personnes ayant de fortes tendances médiumniques peu-vent servir de canal à de telles entités du plan astral, si leur attention descend au niveau du plexus solaire durant la transmission. Ces personnes doivent décider mentalement de ne pas être utilisées par des entités astrales, et maintenir l'alignement entre leur âme et leur cerveau, en fixant leur attention au centre ajna durant la transmission. Cela est *très important*. Il faut que chacun parvienne à distinguer les énergies spirituelles des énergies du plan astral. La méditation de transmission n'a absolument rien à voir avec les énergies astrales, et, bien entendu, les Maîtres qui dirigent la transmission ne permettraient pas que les énergies astrales interfèrent avec les énergies spirituelles.

Des initiations se produisent-elles lorsque Maitreya vous adombré, à l'occasion de vos conférences ?

Si l'on pense aux initiations planétaires majeures, non. Si l'on considère que chaque transfert de pouvoir est une initiation, alors oui. La puissance libérée et le stimulus dirigé vers les centres de force (chakras) des personnes présentes sont en quelque sorte des initiations ; elles s'en trouvent changées, leur niveau vibratoire accru, leur état d'être mo-

difié, selon leur capacité à répondre à ces énergies et à les assimiler¹.

Est-il dommageable pour de jeunes enfants de se trouver dans la pièce où se déroule la méditation de transmission, ou d'être présents durant votre adombrement par Maitreya lors de vos conférences ?

Non. Toutefois, durant une méditation de transmission, les Maîtres seraient contraints de protéger en permanence les jeunes enfants de l'impact des énergies transmises, leurs chakras n'étant pas encore stabilisés. Ce serait donc gaspiller l'énergie des Maîtres.

Lors des conférences, par contre, le Christ peut aisément doser la quantité d'énergie que chaque personne reçoit. Je ressens parfaitement l'augmentation ou la diminution de la puissance des énergies pour chaque personne que je regarde durant l'adombrement.

Que diriez-vous de l'effet de la cigarette, de l'alcool et de drogues telles que la marijuana et le L.S.D. ? Ces drogues nuisent-elles à la transmission ?

Si ces drogues perturbent le corps physique, ce qu'elles ont tendance à faire, elles nuiront à sa capacité d'absorber et de résister à l'impact des forces spirituelles, qui sont colossales. Plus le corps est pur, plus il lui sera facile d'absorber ces forces. Mais il faut éviter tout fanatisme à ce sujet. Je ne suis pas gourou, et je ne vous dirai pas que faire, mais je verrais comme une condition préalable à la transmission, l'abandon de tout ce qui a trait aux drogues. Les drogues sont hautement contre-indiquées pour tout chemi-

1. Pour de plus ample informations sur le thème de l'initiation, consulter *la Mission de Maitreya, tomes I & II*, du même auteur.

nement spirituel, car elles détériorent le système nerveux. Le système nerveux est, sur le plan physique, le lien entre l'âme et son véhicule. Le système nerveux possède une correspondance sur le plan éthérique. Ce double est constitué d'innombrables fibres lumineuses appelées *nadis*, qui sous-tendent l'ensemble du système nerveux. Lorsque la mort survient, le corps éthérique se détache lui-même du corps physique dense, en détachant les nadis du système nerveux.

Le LSD et toutes les autres drogues hallucinogènes ont des effets nuisibles sur le système nerveux. Certains de ces effets sont connus, d'autres non. Il y a toujours un danger à endommager le réseau des nadis entre les plans physique et éthérique. La destruction de ce réseau est la cause de la plupart des expériences hallucinatoires des drogués, et peut même conduire à la folie.

Considérez-vous la marijuana comme une drogue ?

Oui, assurément. La marijuana a des conséquences dommageables à long terme sur le système nerveux. Si vous méditez, vous ne devriez pas en consommer.

Et le tabac ?

En plus d'être désagréable, le tabac diminue la vitalité physique. Je recommanderais de s'en passer complètement.

En ce qui concerne l'alcool ?

L'alcool a deux effets. En petite quantité, l'alcool a un effet bénéfique sur le corps : c'est un tonique qui le stimule. Mais en grande quantité, l'alcool est nuisible au corps et devrait être évité.

Et l'aspirine ?

L'aspirine est un poison qui devrait être complètement éliminé. Si vous désirez prendre des médicaments pour vous soigner, je vous recommande d'utiliser uniquement des remèdes homéopathiques, qui sont raffinés au point d'être presque sans danger. Pour un mal de tête, par exemple, vous pourriez remplacer l'aspirine par de l'aconit.

Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire dans notre vie quotidienne, comme par exemple modifier notre régime alimentaire, pour purifier le corps physique ?

Oui, mais ce n'est pas à moi de répondre à de telles questions, parce que je ne suis pas moi-même particulièrement discipliné. J'oublie le corps physique. J'y prête peu d'attention. Je mange ce que j'aime, je bois ce qui me plaît, et je laisse mon corps physique fonctionner, et s'occuper lui-même de ce qu'il a à faire. Je ne mange pas de viande et j'évite les choses qui me rendent malade. Vous pouvez manger autant de viande que vous voulez et continuer à faire de la transmission, mais si vous voulez recevoir des initiations, si vous voulez accomplir de rapides progrès spirituels, si vous voulez absorber autant d'énergies spirituelles que possible et d'un niveau aussi élevé que possible (c'est-à-dire d'un niveau aussi élevé que votre corps peut le supporter), alors vous ne devriez pas manger de viande. Le poisson est neutre. La volaille est préférable à la viande, mais sans être aussi neutre que le poisson. Le végétarisme devrait être la norme pour un disciple. Mais il est préférable d'éviter le fanatisme en ce qui a trait à l'alimentation. Le corps n'est pas si important, sauf pour ceux qui approchent de la première initiation. Passé cette étape, la discipline concernant la nourriture (dictée par le sens commun et le sens des proportions) devrait être automatique.

CHAPITRE VI

LA NATURE DE LA TRANSMISSION

D'où viennent les énergies de la transmission et de quelles sortes d'énergies s'agit-il ?

Du point de vue des Maîtres, la transmission est un sujet si complexe, si ésotérique, que je n'oserais même pas entreprendre de décrire ce qu'elle représente pour eux. J'ai posé la question à mon Maître et il m'a répondu : « Je ne pourrais absolument pas te l'expliquer. Tu ne comprendrais jamais. » Cette difficulté provient du fait que nous ignorons tout des techniques et des instruments qu'ils utilisent. Qu'il suffise de dire qu'ils reçoivent des énergies de différentes sources : l'énergie de Shamballa, provenant de Shamballa, le centre majeur de la planète ; des énergies extraterrestres, provenant d'autres planètes et du Soleil lui-même ; et des énergies extrasystémiques, provenant de Sirius et de la constellation de la Grande Ourse, qui est à l'origine des sept rayons.

Les Maîtres eux-mêmes forment une Hiérarchie. Le Christ est le Maître de tous les Maîtres, le récepteur par excellence, au sein de la Hiérarchie, des diverses formes d'énergie. En fait, actuellement, le Christ est pratiquement seul responsable de la distribution des énergies. Tous les Maîtres s'occupent de transmettre de l'énergie, mais c'est le Christ qui détermine de façon précise quelles énergies se-

ront diffusées à tel moment, et en quelles proportions. Comme le savent ceux qui ont étudié les enseignements d'Alice Bailey, le Christ lui-même reçoit aujourd'hui certaines énergies très spécifiques qu'il transmet dans le monde.

Il reçoit l'énergie d'un Avatar appelé l'Avatar de Synthèse, un Grand Etre au-delà de notre système solaire, qui fut invoqué dans les années 1940 par la Hiérarchie. Cet Avatar apporte les trois aspects divins ou énergies divines que nous connaissons — la Volonté, l'Amour et l'Intelligence — ainsi qu'un quatrième aspect, pour lequel nous n'avons pas encore de nom. Cette énergie quadruple, assez semblable à l'énergie de Shamballa ou énergie de Volonté, est distribuée par le Christ dans le monde, y produisant une synthèse. Agissant sur l'humanité, cette énergie a pour effet de la rassembler.

L'énergie de Synthèse n'agit qu'à travers les groupes, et non à travers les personnes prises individuellement. Elle agit à travers la Hiérarchie en tant que groupe, et à travers l'humanité elle-même en tant que groupe. Elle agit à travers l'Assemblée générale des Nations unies (mais pas à travers le Conseil de sécurité). Elle agit à travers le groupe le plus considérable et le plus important du monde, le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, qui fut formé par le Christ en 1922. Ce groupe entretient des liens subjectifs étroits avec la Hiérarchie. Sur le plan extérieur, il se divise en deux groupes : un vaste groupe périphérique composé d'individus inconscients de leur relation subjective à la Hiérarchie, mais qui travaillent néanmoins sous l'impression des Maîtres, et un petit noyau d'individus qui travaillent très consciemment sous la direction des Maîtres. Les membres de ce Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde se trouvent dans tous les pays sans exception, hommes et femmes dans toutes les branches de l'activité hu-

maine. Collectivement, ils forment actuellement le groupe le plus important au monde, c'est un groupe subjectif, sans aucune structure extérieure. L'Avatar de Synthèse travaille par l'intermédiaire de tous les groupes, rassemblant l'humanité, la synthétisant en l'unité qu'elle constitue fondamentalement.

La deuxième énergie que le Christ distribue est celle de l'Esprit de Paix ou d'Equilibre, un grand Esprit cosmique incarnant l'énergie d'Amour à un niveau cosmique. Il adombre le Christ, Maitreya, d'une manière semblable à celle utilisée autrefois par le Christ pour adombrer le Maître Jésus en Palestine. Il travaille étroitement avec la loi d'action et de réaction. Son travail a pour effet de transformer et de transmuier la haine, la violence et la discorde, qui prévalent aujourd'hui dans le monde, en leurs opposés, de sorte que nous entrons dans une ère de paix, de tranquillité, et d'équilibre émotionnel et mental, en proportion exacte du chaos actuel. Tel est l'effet de l'énergie de ce grand Avatar de Paix.

La troisième source d'énergie divine est le Bouddha, le frère du Christ, qui apporte l'énergie de Sagesse. Le Christ est l'incarnation de l'Amour, le Bouddha est l'incarnation de la Sagesse. Ils travaillent constamment ensemble, quotidiennement, à toute heure. Ils partagent même un niveau de conscience. Le Bouddha a reçu au cours des dernières années une grande initiation cosmique, qui lui permet d'attirer des plans cosmiques l'énergie de Sagesse. Il la transmet au Christ, et le Christ la transmet au monde. Le Christ se tient ainsi au centre d'un triangle de force formé par l'Avatar de Synthèse, l'Esprit de Paix et le Bouddha, et il transmet leurs énergies dans le monde.

Ces énergies sont envoyées par le Christ à travers un ou deux Maîtres, pour être ensuite diffusées par l'intermé-

diaire des groupes de transmission. Ces groupes en réduisent l'intensité à une fréquence que l'humanité peut absorber. Certains groupes de transmission possèdent un tétraèdre, instrument qui réduit encore davantage l'intensité de ces énergies. Les groupes de transmission servent de transformateurs pour les énergies de la Hiérarchie, de la même manière qu'en électricité on utilise des transformateurs pour réduire le voltage d'un courant électrique, afin de le rendre utilisable et sans danger. L'intensité des énergies est diminuée, et elles sont transformées. Naturellement, elles perdent ainsi de leur puissance, mais elles deviennent par contre utilisables, et génératrices de transformations dans le monde.

Que voulez-vous dire lorsque, durant une transmission, vous annoncez : « Voici le véritable esprit du Christ » ?

Une des énergies qui s'écoulent de Maitreya pendant la méditation de transmission est le « véritable esprit du Christ ». C'est le principe christique, la conscience christique, l'énergie qu'il est le seul à incarner totalement dans le monde. C'est ce qui fait de lui le Christ. Le Christ est l'être qui incarne le principe christique. Cette énergie émane de lui avec une puissance colossale. Pendant une transmission, elle s'écoule ordinairement avec les autres énergies, mais de temps en temps, il la libère séparément.

Que fait la Hiérarchie de toutes ces énergies ?

Seule la Hiérarchie connaît la réponse à cette question. Elle dirige les énergies là où elles sont nécessaires. Elles peuvent être dirigées vers un pays ou une région particulière du monde, ou servir à alimenter le réservoir d'énergies spirituelles. Il est donc très important que les groupes

de transmission ne cherchent pas à diriger les énergies. Ils doivent laisser ce travail aux Maîtres, qui seuls savent où elles sont nécessaires, comment les répartir selon leur nature, et avec quelle puissance. La situation varie d'un moment à l'autre, et seul le Christ possède la science nécessaire pour l'interpréter. Ainsi, vous pourriez radicalement vous tromper en vous disant par exemple : « Ce serait une bonne idée d'envoyer quelques énergies positives au Moyen-Orient. » L'énergie transmise par le groupe à ce moment particulier pourrait bien être une énergie dont n'a précisément *pas* besoin le Moyen-Orient. Les participants à la transmission ne devraient donc diriger l'énergie ni vers un groupe, ni vers un pays, ni vers aucune personne en particulier.

Le Christ est responsable de ces énergies à tout moment, d'instant en instant. Lorsqu'il regarde le monde avec tous ses problèmes, il le considère en fonction des énergies : ceci doit être stimulé, ceci doit être traité avec prudence, cela nécessite plutôt un retrait d'énergie... Il ne faut pas non plus oublier que toutes les énergies n'ont pas les mêmes propriétés. Ainsi le Christ n'envoie pas uniquement de

Vous ne pouvez pas le savoir. L'humanité ne possède pas

l'énergie, il envoie de l'énergie de Volonté, ou d'Amour, ou d'Organisation, et ainsi de suite. Ce sont des combinaisons de ces énergies qui produisent les effets désirés. Vous constaterez donc qu'il est totalement inutile de décider par vous-même de ce qu'une énergie pourrait ou devrait faire. Il s'agit d'une science si complexe et si ésotérique, que seuls les Maîtres la connaissent.

Comment savez-vous, en tant qu'individu, que vous n'entrez pas en contact avec des énergies qui pourraient vous nuire ?

encore la science nécessaire pour juger de la valeur ou du danger d'une énergie particulière. Les énergies du cosmos affluent sur la planète, et l'humanité, au stade où elle se trouve, ne peut rien y faire. C'est pourquoi nous avons besoin que la Hiérarchie des Maîtres reste en permanence à l'arrière-plan.

Les Maîtres composent le gouvernement intérieur de la planète. Ils sont les gardiens de toutes les énergies qui se déversent sur la Terre. Ils tiennent sa destinée entre leurs mains. Ce sont des scientifiques de premier ordre, sensibles aux énergies particulières qui affectent cette planète ; ils en connaissent les bienfaits et les dangers. Ils gouvernent les énergies de manière scientifique, en contrebalançant certaines, nous protégeant de l'impact d'autres, et canalisant celles dont nous avons besoin et que nous pouvons utiliser.

Dans l'ère du Verseau qui approche, nous deviendrons nous-mêmes les gardiens de ces énergies, alors que la Hiérarchie des Maîtres vivra de nouveau parmi nous, nous enseignant et nous guidant. Nous apprendrons à utiliser, canaliser, diriger les énergies de l'univers, qui nous sont encore totalement inconnues aujourd'hui. Certaines d'entre elles sont effectivement très dangereuses ; d'autres sont des plus bénéfiques. Mais l'énergie la plus bénéfique qui soit est cependant de peu d'utilité pour l'humanité si elle est d'une intensité supérieure à celle que nos chakras peuvent supporter ; d'où notre besoin de protection. Les Maîtres, ainsi que certains grands devas ou anges, jouent le rôle d'écrans protecteurs, afin de soustraire l'humanité à ces énergies potentiellement nocives. Nous n'avons donc rien à craindre à ce sujet. Il nous est personnellement impossible de savoir si nous sommes en contact avec ces énergies ou non, mais les Maîtres s'en occupent pour nous.

Lorsque nous participons à une séance de transmission, donnons-nous de l'énergie ou en recevons-nous ?

Ce que nous faisons, c'est rendre service, en offrant nos véhicules comme instruments par lesquels l'énergie peut s'écouler. Nous ne donnons d'énergie à personne ; nous la recevons du royaume des âmes, du royaume spirituel, composé des Maîtres et des Initiés de Sagesse. Nous la recevons dans le sens où elle s'écoule à travers nous ; et comme elle ne peut s'écouler à travers nous sans stimuler les centres à travers lesquels elle circule, la transmission de cette énergie nous est bénéfique.

Par quels chakras l'énergie entre-t-elle, et par lesquels sort-elle ?

Cela dépend du niveau d'évolution de l'individu. Ce niveau détermine quels chakras sont ouverts et peuvent être utilisés. Chez la majorité des transmetteurs, le cœur, la gorge et le centre ajna sont utilisés. Chez certains, le chakra coronal l'est également. Chez ceux qui sont plus avancés, les sept chakras sont tous utilisés.

Cela dépend également de la structure de rayons de la personne concernée, des lignes de force sur lesquelles elle se trouve en tant qu'âme, en tant que personnalité, une personnalité composée de trois corps, mental, astral et physique. Tous ces aspects peuvent se trouver sur différents rayons.

Il n'est par conséquent pas possible de dire par quel centre ces énergies arrivent et par quel centre elles ressortent, car c'est différent pour chaque individu ; les gens diffèrent énormément quant au développement de leurs chakras. Si le chakra à travers lequel l'énergie particulière d'un rayon devrait s'écouler, normalement, n'est pas suffisamment ouvert, les Maîtres pourront utiliser d'autres chakras pour transmettre cette énergie. Il y a cependant des limites à ces

substitutions, mais les Maîtres les utilisent au maximum.

D'une manière générale, les individus recevront et transmettront les énergies selon leur propre ligne de force. Il existe sept lignes de force, sept rayons d'énergie. Un individu pourra se trouver principalement sur la ligne 2-4-6 ou sur la ligne 1-3-5-7 de ces sept lignes de force. Un groupe peut se composer d'individus ayant des structures de rayons complètement différentes. Lors de la transmission des énergies, vous pourriez par exemple remarquer que la moitié du groupe transmet les énergies des rayons 2-4-6, et que l'autre moitié transmet les énergies des rayons 1-3-5-7. Certains groupes se trouvent plutôt sur une ligne, d'autres plutôt sur l'autre. Cependant, la Hiérarchie a tendance à donner de plus en plus souvent aux disciples l'opportunité d'entrer en contact avec les énergies d'une ligne qui n'est pas la leur.

Existe-t-il un lien entre la méditation de transmission et la kundalini ?

La méditation de transmission entraîne nécessairement l'éveil et l'orientation correcte de l'énergie de la kundalini emprisonnée à la base de la colonne vertébrale. Le chakra inférieur est toujours le dernier à être activé. La kundalini monte alors graduellement à travers les chakras supérieurs, déjà préparés, selon un ordre particulier propre à chaque individu. Ce processus scientifique est entre les mains expertes des Maîtres qui dirigent la transmission. En tant qu'individu, il n'y a rien de particulier à « faire ». L'éveil prématuré de la kundalini et sa montée dans des chakras non préparés est hautement dangereux et ne devrait pas être tenté.

La montée de la kundalini est-elle le signe d'une initiation ou d'une illumination ? Etes-vous différent après que cela se soit produit ?

Cela dépend de la situation. Beaucoup d'individus pratiquent une forme de yoga de la kundalini, et font délibérément monter l'énergie de la kundalini, qui dort à la base de l'épine dorsale. Cette pratique est extrêmement dangereuse, à moins d'être effectuée sous la supervision d'un instructeur qui soit un initié avancé. Le fait d'éveiller le feu de la kundalini ne constitue ni une initiation ni une illumination — cela peut même conduire à la folie, si les chakras ne sont pas préparés à recevoir ce feu. Dans le déroulement normal d'une vie, la kundalini s'élève tout le temps, mais de manière limitée et contrôlée, et donc en toute sécurité. Une vie disciplinée de service constitue la meilleure garantie d'une kundalini contrôlée et sûre. Lorsqu'elle est scientifiquement guidée à travers les chakras, préparés selon un ordre adéquat, il en résulte un certain degré d'illumination, et, si la personne est prête, une initiation.

Fait-on l'expérience d'effets positifs en transmettant de l'énergie ?

Le Christ et les Maîtres disposent maintenant d'énergies cosmiques nouvelles pour eux, et d'une puissance également nouvelle. Le travail de transmission est un processus très dynamique consistant à envoyer ces énergies dans le monde. Vous ne pouvez participer à ce travail sans que vos chakras reçoivent ces énergies, qu'ils s'en trouvent chargés et activés, et leur activité accrue.

Lorsque les Maîtres veulent mesurer le progrès accompli, ils utilisent leur clairvoyance. Ils ne vont pas regarder dans vos pensées pour voir si vous entretenez de bonnes ou de mauvaises pensées — absolument pas. Ils regardent la lumière intérieure de l'individu : est-elle vacillante ou brillante ? Lorsqu'ils remarquent une lumière brillante, stable, ils s'intéressent à cet individu. Ils observent l'état de

ses chakras pour connaître son niveau exact d'évolution. Par un simple regard, ils peuvent déterminer quels sont les chakras ouverts ou activés, à quel point ils le sont, s'ils tournent rapidement ou lentement et dans quelle direction, les couleurs qu'ils émettent, la qualité de l'aura, et ainsi de suite. C'est ainsi qu'ils évaluent l'individu.

Au cours de la méditation de transmission, les Maîtres déterminent la quantité d'énergie qu'une personne peut transmettre, et ils l'envoient à travers elle. Vous pouvez donc comprendre à quel point une transmission d'énergie par les Maîtres peut être puissante. Je ne connais rien de plus puissant du point de vue de l'évolution personnelle.

La méditation de transmission est comparable à une culture en serre ; c'est un processus de forçage, d'accélération. Une année de ce travail de transmission peut vous faire croître intérieurement autant que plusieurs années de pratique de tout autre type de méditation. Il existe de nombreuses techniques de méditation et de yoga dont le but est la stimulation des chakras, et bien qu'elles puissent être valables et atteindre leur but, elles peuvent toutefois être dangereuses, à moins qu'elles ne soient pratiquées sous la conduite d'un Maître. De son côté, le travail de transmission est toujours effectué sous la direction des Maîtres, et donc sans aucun danger.

Alors que nous poursuivons notre travail de transmission, notre entourage change-t-il comme nous, évolue-t-il également ?

Oui, nécessairement, parce que vous rayonnez davantage. Vous irradiez l'énergie à une plus haute fréquence, et avez ainsi davantage d'impact sur votre entourage. Cet impact peut être pour le bien ou pour le mal, selon les intentions qui vous animent. Si vous participez à un travail

de transmission, votre but sera de servir l'humanité, et il aura inévitablement un effet bénéfique sur votre entourage. Cela ne signifie pas que ce dernier répondra nécessairement de manière positive aux changements qui surviendront. Tout apport d'énergie spirituelle supérieure produit un changement chez celui qui la reçoit. C'est ainsi que procède l'évolution : l'énergie d'un règne supérieur, en nourrissant le règne qui le suit, produit la mutation à l'origine de l'évolution elle-même. Ainsi, ceux avec qui vous vivez et travaillez noteront sûrement un changement chez vous. Il arrive que des changements profonds surviennent chez ceux qui s'engagent dans la transmission, selon leur nature et leur degré d'imprégnation par l'âme. Vous remarquerez également une accumulation d'énergie dans la pièce et la maison où se déroule la transmission.

Le processus de transmission est-il intensifié sur les lieux énergétiques du monde, comme Stonehenge par exemple ?

Non. Je crois qu'il y a ici erreur d'interprétation. Les énergies transmises ne dépendent pas de quelque stimulus physique externe, mais du Plan des Maîtres qui les envoient, et du niveau d'évolution des membres des groupes de transmission. Plus ils sont évolués, plus puissante est l'énergie que la Hiérarchie peut émettre sans danger.

Quelle différence faites-vous entre les énergies de la transmission et les énergies de guérison ?

Les énergies de guérison sont principalement des énergies éthériques. Elles proviennent du plan éthérique, mais il s'y mêle également une certaine énergie de l'âme. Les groupes de transmission sont en contact avec des énergies spirituelles d'origine cosmique, provenant de plusieurs

sources très élevées, comme il a été indiqué précédemment. Les groupes qui envoient des énergies de guérison à d'autres groupes ou à des individus font quelque chose de tout à fait différent. D'ailleurs, ils dirigent les énergies, alors que les groupes de transmission, tels que je les conçois, ne doivent pas le faire. De plus, il ne faut pas considérer la transmission comme une occasion d'entrer en contact avec des « guides » des plans astraux, dont certains croient recevoir des messages.

Certains d'entre nous qui travaillons dans un groupe de transmission aimerions, à la fin de la transmission, envoyer des « pensées de guérison » à des personnes qui en ont besoin. Pourriez-vous nous donner quelques indications, suggestions ou méthodes à cet effet ?

Voici une technique simple et efficace : tout en maintenant votre mental « fermement dans la lumière » (centré sur le centre ajna), visualisez et/ou nommez ces personnes l'une après l'autre, et pour chacune, demandez à voix haute que le pouvoir de guérison de Dieu soit dirigé vers elles. Cette invocation trouvera réponse chez certains Maîtres qui, soit directement soit par l'intermédiaire de leurs disciples, apporteront la guérison (dans les limites du karma, naturellement).

Qu'entendez-vous par « maintenir le mental fermement dans la lumière » ?

Une méditation correctement menée a pour effet de construire l'antahkarana, le canal de lumière entre le cerveau physique et l'âme, et de le renforcer. Au moyen de ce canal, la lumière de l'âme est ancrée dans la tête du disciple et perçue, durant la méditation, comme une lumière brillante à l'intérieur de la tête. En dirigeant notre attention vers

l'intérieur et en l'élevant dans cette lumière, le mental est maintenu « ferme », c'est-à-dire sans pensées, ou sans mouvement du mental inférieur. Dans cet état d'attention soutenue et sans pensées, les niveaux d'intuition du mental peuvent s'éveiller. Cet état devient graduellement un état stable, instinctif, n'exigeant plus, pour se manifester, d'avoir recours à une pratique de méditation formelle.

Beaucoup de gens croient que toute pensée ou idée qui pénètre leur mental durant la méditation provient du niveau intuitif de l'âme, et devrait guider leur action. Ce n'est absolument pas le cas. Il est extrêmement difficile pour le disciple ou l'aspirant moyen de « maintenir le mental fermement dans la lumière » suffisamment longtemps pour invoquer l'intuition, et les « directives » que la plupart reçoivent viennent de leur mental inférieur, par la voie de leur subconscient.

Pourriez-vous décrire la construction de l'antahkarana, le pont de lumière ?

La construction de l'antahkarana, le pont reliant le cerveau physique à l'âme, est directement fonction de l'efficacité (plus ou moins scientifique) de la méditation d'un individu. La méditation produit, par l'intermédiaire de ce pont, l'union de l'âme et de la personnalité. Finalement, l'âme fait descendre trois feux ou courants d'énergie, qui constituent le canal de communication entre l'âme et le cerveau. C'est par ce canal que la Lumière, l'Amour, et finalement la Volonté de l'âme peuvent se manifester sur le plan physique. La construction de l'antahkarana, de l'âme vers la personnalité, s'accomplit inconsciemment durant la méditation, et nécessite plusieurs vies pour se perfectionner.

Certaines techniques de méditation promettent non seulement d'aider à la construction de l'antahkarana, le canal entre l'âme et le cerveau, mais aussi, sous des formes plus avancées, d'éliminer les formes-pensées extérieures du champ vibratoire de l'individu. Est-ce le cas de la méditation de transmission ?

Aucune méditation sérieuse, c'est-à-dire scientifique, n'est conçue pour « éliminer les formes-pensées ». Les formes-pensées résultent du pouvoir naturel, donné par Dieu au mental humain, de penser, de créer des formes-pensées, qui sont à l'origine de toute action. Le problème vient de l'aspect créateur ou destructeur des formes-pensées. Une méditation scientifique (et aucune méditation ne l'est davantage que la méditation de transmission, dirigée par des scientifiques tels que les Maîtres) permet de créer l'antahkarana et de le renforcer, laissant ainsi les énergies de l'âme pénétrer les véhicules de la personnalité. Ces énergies comprennent celles du mental supérieur et de Bouddhi, ce que nous appelons intuition. Les formes-pensées qui prennent naissance à ces niveaux sont les inspirations créatrices à l'origine de toute grande réalisation, et ne sont pas du tout à « éliminer du champ vibratoire de l'individu ».

Les formes-pensées qui *doivent* être éliminées sont celles provenant des réactions astrales/émotionnelles. Il s'agit de schémas de pensées persistants, de nature négative, qui inhibent le courant d'énergie venant de l'âme, et nuisent à sa bonne utilisation. Ils ne peuvent disparaître de façon définitive que par un transfert graduel de la polarisation du plan astral au plan mental, qui privera progressivement les réactions émotionnelles de leur nourriture astrale. Tout type de méditation favorisera ce processus, plus particulièrement la méditation de transmission, en raison de sa puissance exceptionnelle et de son fondement scientifique.

Existe-t-il des différences majeures entre le travail des Triangles et les groupes de transmission que vous cherchez à mettre en place ?

Pas au niveau du principe, mais le travail d'un groupe de transmission est plus puissant et dure plus longtemps que celui des Triangles. En outre, il poursuit des buts différents. Le mouvement des Triangles fut instauré par le Maître Djwal Khul, par l'intermédiaire d'Alice Bailey, pour être utilisé conjointement avec les deux formes antérieures de la Grande Invocation, diffusées dans le monde en 1936 et 1940. Ce fut une tentative (et une tentative très réussie) visant à relier des individus dans la substance mentale, les amenant ainsi à former une unité plus puissante que celle de leur propre soi séparé. Le mouvement des Triangles a pour but de contribuer à l'essor de ces triangles.

Pour devenir membre d'un triangle, il suffit de vous entendre avec deux amis pour en former un. Il n'est pas nécessaire de vous réunir physiquement, ni de réciter la Grande Invocation au même moment. Chacun la prononce à voix haute, à l'endroit et au moment où cela lui convient le mieux, en se reliant mentalement aux deux autres membres du triangle. Visualisez un triangle de lumière blanche circulant au-dessus de vos têtes. Voyez ensuite votre triangle relié à un réseau de triangles semblables couvrant la Terre entière. En disant la Grande Invocation, vous invoquez automatiquement l'énergie, laquelle est rendue encore plus puissante par ce triangle de substance mentale, tout comme elle est rendue plus puissante par le groupe qui se réunit sur le plan physique. Se réunir sur le plan physique ajoute une dimension, une vitalité, absente lorsque le tout se déroule uniquement sur le plan mental.

Il est possible, pour les triangles, de fonctionner à l'intérieur d'un réseau tout en demeurant des triangles. Vous

pouvez former un premier triangle avec deux personnes, et un deuxième triangle avec deux autres personnes, qui formeront chacune à leur tour un triangle avec deux autres personnes, et ainsi de suite. Vous faites alors partie d'un réseau, tout en continuant à travailler en formation triangulaire. Voilà la chose essentielle à retenir.

Mais c'est encore mieux si vous pouvez participer à un travail de transmission, en plus des triangles que vous pouvez former avec des personnes que vous ne rencontrerez peut-être jamais. Le mieux serait de mener les deux activités, séparément, plutôt que d'opter pour l'une ou l'autre. La Hiérarchie peut, en toute sécurité, transmettre davantage d'énergie par l'intermédiaire d'un groupe de transmission, que par le même nombre de personnes prises séparément. Lorsque des individus sont réunis physiquement, les énergies transmises peuvent être plus puissantes, et circuler entre eux en créant des formes originales — tels des triangles, des étoiles ou autres configurations. Transmises ainsi, les énergies sont particulièrement puissantes. Il n'y a pas de véritable différence entre le travail des Triangles et celui des groupes de transmission : la seule différence porte sur leur puissance respective et sur le temps qu'on y consacre.

Diriez-vous que la transmission est plus puissante que toute autre forme de méditation de groupe ?

Oui. Les autres formes de méditation de groupe dépendent du contact du groupe avec son âme, ce qui n'est pas le cas dans la méditation de transmission. Dans la transmission, la méditation se déroule sur le plan de l'âme, mais sous la direction des Maîtres, et non du groupe ou de l'âme du groupe. Participer à une méditation de groupe (dirigée par l'âme) est utile, mais ne peut en aucun cas être aussi puissant et aussi utile que de participer à une transmission

de groupe, où l'énergie qui afflue est envoyée par la Hiérarchie. En une année de travail de transmission, vous pourrez accomplir, en tant qu'individu ou en tant que groupe, autant de progrès qu'en plusieurs années de pratique de tout autre type de méditation personnelle ou de groupe, aussi puissante que cette méditation puisse être. Evidemment, plus les membres du groupe sont évolués, plus le groupe sera imprégné de l'énergie de l'âme, et plus la transmission sera puissante. Quel que soit notre niveau d'évolution, notre travail et notre activité de service sont rendus beaucoup plus puissants par la méditation de transmission que par n'importe quelle autre forme de méditation. C'est pourquoi la transmission est proposée maintenant à l'humanité.

Est-il possible, tout en étant membre d'un groupe de transmission, de participer à d'autres types de méditation ou d'étudier avec un gourou ?

Oui. La méditation de transmission ne va à l'encontre d'aucune autre forme de méditation. Au contraire, elle haussera la qualité et l'efficacité de toute autre méditation que vous pourriez pratiquer. Toute personne, de nos jours — quels que soient son niveau d'évolution, ses antécédents, sa façon de penser, sa tradition — peut trouver un enseignement, une voie, une méditation ou un gourou qui lui conviennent. Tous les véritables gourous sont membres de la Hiérarchie, des initiés d'un certain degré. Plus une personne est évoluée, plus le gourou vers lequel elle sera attirée sera avancé.

Les gourous sont eux-mêmes des centres de force, et agissent comme transmetteurs de l'énergie de leurs Maîtres. Généralement, les gourous sont issus de la tradition indienne, où existe une filiation spirituelle directe : de

gourou à gourou, de gourou à disciple. Au sein de la Hiérarchie, cependant, la transmission d'énergie s'effectue de manière moins personnelle, et généralement pas par l'intermédiaire d'un centre de force unique, bien que cela puisse arriver. Ainsi, dans un groupe de transmission, peut se trouver une personne agissant comme noyau du groupe, et à travers laquelle l'énergie s'écoule plus directement et avec plus de puissance ; sans être un gourou au sens éducatif du terme, cette personne servira de centre de plus grande force à l'intérieur du groupe.

J'ai été amené récemment à la méditation de transmission par une personne qui la pratique, et j'ai commencé à y participer en raison de l'attraction qu'exerçait sur moi l'idée du service à l'humanité. Je ne me sens cependant pas à l'aise pour participer aux autres activités du groupe. Sera-t-il nécessaire que je participe à ces activités si je veux continuer le travail de transmission ?

Non. Il y a des groupes de transmission qui pratiquent également d'autres activités, comme le développement psychique, l'enseignement par l'intermédiaire de médiums, d'autres formes de méditation utilisant différentes techniques, des groupes d'étude, etc. Ces activités sont ordinairement orientées et centrées sur l'individu. Je voudrais souligner ici qu'il n'y a aucun lien entre ces activités et la méditation de transmission. La transmission est une forme de méditation purement scientifique par laquelle les Maîtres de la Hiérarchie envoient des énergies spirituelles dans le monde par l'intermédiaire des groupes de transmission, et qui doit être abordée avec la motivation altruiste de servir le monde. Elle ne doit être confondue avec aucune autre activité.

Conformément à la demande de mon Maître, nous n'avons créé aucune barrière (telle que donner un nom à un groupe ou à une organisation, désigner des directeurs, des secrétaires, etc.) autour du travail de transmission, et tout individu ou tout groupe qui aspire à collaborer avec la Hiérarchie peut entreprendre ce travail. Le travail de transmission accélérera inévitablement la croissance spirituelle des individus ou du groupe, qui verront également leurs autres activités devenir plus efficaces.

Il est très important, cependant, que l'activité de transmission soit dissociée des autres activités du groupe. Les personnes qui se joignent à un groupe de transmission ne devraient, en aucun cas, être pressées de prendre part aux autres activités du groupe, et vice versa. Une période de temps indépendante doit être réservée au travail de transmission.

Qu'entend-on par « méditation de transmission » et par « méditation transcendantale ». Laquelle de ces deux méditations une personne relativement novice en ce domaine devrait-elle adopter, et combien de temps devrait-elle y consacrer ?

La méditation transcendantale est une forme de méditation introduite en Occident par Maharishi Mahesh Yogi, il y a de nombreuses années. Elle a des adeptes, je crois, dans la plupart des pays du monde. Il s'agit d'une forme de méditation personnelle dont le principe peut être appliqué à des méditations de groupe.

Quant à la méditation de transmission, elle fut introduite par mon Maître, par mon intermédiaire. A ceux qui participent à ces transmissions d'énergies spirituelles provenant de la Hiérarchie des Maîtres, elle offre une occasion de *service*, consistant à réduire l'intensité de ces énergies

et à les rendre ainsi plus accessibles à l'humanité. Ce travail s'effectue en groupe, et est à la fois une puissante occasion de servir et de grandir.

Il ne s'agit pas de choisir entre une forme de méditation ou une autre. Je recommanderais assurément, à quiconque le désire, de s'engager dans la méditation de transmission. Je ne connais rien qui soit d'un plus grand bienfait pour l'individu ou pour la planète. Sa pratique ne doit cependant pas éliminer les autres formes de méditation personnelle qui attirent l'individu. La méditation transcendantale est une méditation très simple qui peut être pratiquée par presque tous, et je la recommanderais volontiers à chacun. On conseille habituellement au débutant de méditer de 15 à 20 minutes deux fois par jour, ce qui constitue une durée et un rythme adéquats pour une méditation personnelle. La méditation de transmission, par contre, peut durer plusieurs heures.

Les groupes de méditation transcendantale et de méditation zen transmettent-ils sans le savoir ?

Pas de la manière dont les groupes de transmission le font, c'est-à-dire en invoquant et en transmettant les énergies de la Hiérarchie. Dans la méditation transcendantale et la méditation zen, comme dans la méditation personnelle, l'énergie provient de l'âme même du méditant. Il arrive aussi quelquefois qu'elle vienne d'un Maître, de Guru Dev, par exemple, pour les gens qui pratiquent la méditation transcendantale. Pour que la Hiérarchie puisse utiliser un groupe pour transmettre des énergies, il faut qu'il y ait une acceptation consciente de la part des méditants de coopérer avec le Christ et les Maîtres. Les Maîtres n'enfreindront jamais notre libre arbitre. Si la Grande Invocation est utilisée, il y aura transmission.

Vous avez dit que la méditation de transmission était compatible avec la méditation transcendante. En est-il de même du Kriya Yoga ?

Oui. La méditation de transmission est compatible avec toute autre forme de méditation, et ne peut qu'accroître son effet. Elle est une forme de Kriya Yoga, mais le travail est ici réalisé pour nous par les Maîtres, d'une manière totalement scientifique et occultement correcte. Le Kriya Yoga est un puissant yoga des chakras, où le méditant fait continuellement circuler l'énergie d'un chakra à l'autre. C'est très fatiguant et exige beaucoup de concentration et d'effort. Quelque chose de semblable se produit durant la transmission, accompli cette fois par les Maîtres, et de manière beaucoup plus scientifique que ne pourrait le faire aucun individu par lui-même.

Il existe de nombreuses techniques de méditation. Certaines écoles, cependant, comme la méditation transcendante et la méditation zen, n'insistent pas sur la nécessité de posséder certaines qualités morales avant d'entreprendre la pratique de la méditation. D'autres affirment que la méditation, sans l'acquisition préalable d'un « noble caractère », est dangereuse. Quelqu'un peut-il s'engager dans la méditation transcendante, ou dans toute autre forme de méditation, si des aspects de sa nature demeurent encore incontrôlés ?

Toute méditation est « dangereuse », car elle dérange le « statu quo ». L'effet, sur les corps inférieurs, des énergies de l'âme invoquées par la méditation est toujours (au début) perturbateur pour l'« homme inférieur ». Pour la majorité des gens, cela ne présente pas un grave problème, l'équilibre étant habituellement vite rétabli (à un niveau vibratoire supérieur). Ce processus de perturbation et de

retour à l'équilibre se répète encore et encore, jusqu'au moment où la troisième initiation peut être reçue. Un « noble caractère » ne doit pas être confondu avec une maîtrise totale de la nature inférieure, ou personnalité. Si une maîtrise totale était nécessaire pour entreprendre la pratique de la méditation, seuls les initiés les plus avancés pourraient s'y engager. Une condition importante à observer (qui s'avère être en même temps une protection) est que l'énergie de l'âme invoquée par la méditation soit utilisée dans une forme de service altruiste. A défaut, peuvent apparaître toutes sortes de problèmes, de maladies ou de névroses.

Est-il vrai que la méditation diminue le taux de criminalité, comme l'affirment les adeptes de la méditation transcendante ?

Je crois que cela est vrai, mais jusqu'à un certain point. Toute action humaine est le résultat d'une réponse aux énergies, et aux idées incarnant ces énergies. Un vaste groupe d'individus s'adonnant à une méditation dynamique crée des ondes mentales de nature constructive, qui peuvent avoir quelque influence sur l'atmosphère mentale avoisinante.

Peut-on pratiquer quotidiennement la méditation de transmission comme une méditation personnelle, ou faut-il uniquement la pratiquer en groupe et à un moment déterminé ?

La méditation de transmission est essentiellement une méditation de groupe et une forme de service de groupe. Sa pratique n'exclut pas celle de la méditation personnelle, et ne fera qu'accroître l'effet de cette dernière.

Quel est le rapport entre méditation personnelle et méditation de transmission ? La méditation personnelle est-elle essentielle pour progresser ?

La méditation de transmission rehaussera la méditation personnelle et la méditation personnelle renforcera l'efficacité de votre méditation de transmission.

La méditation personnelle n'est pas essentielle pour faire des progrès, mais elle est très utile. C'est une façon, parmi d'autres, de progresser.

Dans un groupe de méditation, si quelques personnes entreprennent une méditation de transmission, tandis que les autres pratiquent leur méditation personnelle, non basée sur la transmission et le service, la transmission d'énergie se limite-t-elle aux premiers membres qui la pratiquent consciemment ou tout le monde y participe-t-il ?

Dans ce cas, la transmission des énergies de la Hiérarchie se limite à ceux qui font la méditation de transmission. Ceux qui pratiquent leur méditation personnelle reçoivent, bien entendu, l'énergie de leur âme.

Toute prière ou méditation pratiquée en groupe n'est-elle pas en elle-même une forme de transmission ?

S'il y a invocation, et la prière est une forme d'invocation astrale, alors oui. Une simple méditation personnelle, cependant, qu'elle soit faite individuellement ou en groupe, n'implique pas nécessairement qu'il y ait transmission au-delà des participants.

Pouvez-vous expliquer la différence entre la prière, la méditation et la transmission ? La prière est l'expression d'une supplication, et se mani-

feste habituellement par l'intermédiaire du plexus solaire. Dans sa forme la plus élevée, en tant que communion silencieuse, de cœur à cœur, avec la Source divine dont nous faisons partie, la prière peut également contenir des énergies du cœur.

Le plexus solaire est le siège des émotions, de la nature astrale (« astral » et « émotionnel » sont synonymes), et le cœur est le siège de l'aspiration astrale supérieure et de l'aspiration spirituelle. L'objectif du processus évolutif, dans lequel l'humanité est engagée actuellement, est de passer de la réponse presque totalement émotionnelle qui prévaut aujourd'hui dans le monde, à une réponse du cœur, transmuant ainsi l'émotion en amour.

Le corps astral, le corps des émotions, fut perfectionné par l'humanité à l'époque atlante. Cette époque fut très longue, commençant il y a douze millions d'années, et s'achevant il y a environ 98 000 ans. Au cours de cette expérience raciale, l'humanité perfectionna le corps astral, son corps sensitif, émotionnel. L'homme atlante accomplit si bien cette tâche, que le corps astral est aujourd'hui le véhicule le plus puissant que possède l'humanité.

La plupart d'entre nous sommes polarisés astralement, et submergés par les énergies du plan astral. Cette situation cause des ravages, au sein de l'humanité, et constitue la source de la plupart de ses problèmes et de ses difficultés. Plus tôt l'humanité pourra utiliser le plan mental pour maîtriser les énergies du plan astral et les élever au chakra du cœur, plus tôt elle commencera sa progression vers la divinité.

Le Maître D. K. affirme en effet que la chose la plus importante que vous puissiez réaliser, le don le plus précieux que vous puissiez offrir à l'humanité, le plus grand service dont vous puissiez vous acquitter, est la maîtrise de

vosre corps astral. Aussitôt que vous maîtrisez ce véhicule, ce qui était énergie astrale est transmué en amour. Dès lors, le plexus solaire ne sert plus qu'à absorber l'énergie solaire, qui galvanise le corps physique. Cette énergie est distribuée par la rate à travers le corps entier, tandis que l'énergie émotionnelle est élevée au niveau du cœur et exprimée en tant qu'amour. Le corps astral est sensé devenir tel un miroir, un lac tranquille, où puisse se refléter le niveau bouddhique, l'intuition spirituelle. Pour la plupart des gens, qu'ils le veuillent ou non, c'est un chaudron bouillonnant, agité par toutes les émotions auxquelles ils sont enclins. Nous ne deviendrons divins que lorsque nous dominerons ces émotions et les transmuons en amour. C'est en nous y appliquant que nous ferons nos premiers pas vers la divinité.

Dans sa forme la plus élevée, la prière est aspiration. Plus l'aspiration est élevée, plus elle fait appel à l'activité du cœur. La méditation est le moyen par excellence pour s'aligner avec l'énergie de l'âme, du Soi supérieur, pour en être progressivement imprégné, et pour parvenir finalement à l'union avec elle. L'invocation est autre chose, et la transmission est liée à l'invocation. L'invocation est un appel à l'énergie d'une source spirituelle supérieure, et la transmission de cette énergie à une source inférieure. La transmission forme un pont entre la source supérieure, la Hiérarchie, et la source inférieure, l'humanité en général.

Quelle est la différence entre les énergies transmises par les groupes de transmission, et celles utilisées, par exemple, dans les rituels de l'Eglise catholique libérale ou d'autres pratiques religieuses ?

La différence réside surtout dans la méthode utilisée. La transmission des énergies est semblable, peu importe comment elle se produit. Les personnes qui s'adonnent à ces

pratiques religieuses exotériques ignorent fort probablement qu'elles transmettent de l'énergie. Cependant, si vous entrez dans n'importe quelle grande cathédrale du monde, et si vous êtes un tant soit peu sensible aux énergies, vous ressentirez des vibrations, parfois colossales (d'ailleurs, ces cathédrales sont généralement bâties sur des centres de force). Elles sont énergétisées et dynamisées par le Christ et les Maîtres, et sont censées être des centres de force et de guérison, bien qu'elles ne soient guère utilisées à cette fin par les Eglises chrétiennes. Dans d'autres parties du monde, cependant, les énergies des temples et autres centres de pouvoir sont utilisées à des fins thérapeutiques, ce à quoi elles étaient destinées.

Dans l'Eglise catholique libérale, la transmission d'énergie est faite beaucoup plus consciemment et délibérément. Les fidèles font l'expérience de l'énergie de manière plus directe. L'invocation constitue le rituel même de la cérémonie. La méditation de transmission, toutefois, est beaucoup plus simple, plus scientifique, et exempte de rituel.

Lorsqu'un groupe transmet, quelle garantie existe-t-il qu'une ou que des entités ne dirigent les énergies où bon leur semble ? N'est-ce pas un mirage de croire que les Maîtres dirigent les énergies ? N'est-ce pas, d'une certaine manière, un abandon de notre libre arbitre ?

Si vous participez au travail d'un groupe de transmission, on peut présumer, je suppose, que vous acceptez l'idée que les énergies que vous canalisez proviennent de la Hiérarchie. Cela étant le cas, n'est-il pas logique que les Maîtres envoient leurs énergies d'une manière consciente et scientifique, les dirigeant selon la puissance, l'équilibre et la destination recherchés ? N'est-il pas également logique que les Maîtres, possédant la Science, la Connaissance, aient le

pouvoir de prévenir toute interférence avec leurs buts et leur travail ? La méditation de transmission est un acte de service accompli volontairement. Personne, en aucune manière, ne renonce donc à son libre arbitre.

Lors de notre transmission de groupe, Saï Baba, l'Avatar de Synthèse et l'Esprit de Paix sont-ils automatiquement invoqués par l'usage de la Grande Invocation et la lecture d'un message de Maitreya, comme dans l'adombrement de groupe qui se produit lors de vos conférences et des transmissions publiques ?

Non. Je crains cependant que cette question dénote une mauvaise compréhension. Saï Baba n'est pas « invoqué » lors des rencontres publiques, pas plus que ne le sont l'Avatar de Synthèse et l'Esprit de Paix. La présence des énergies de l'Avatar de Synthèse, de l'Esprit de Paix et du Bouddha ne sont que la conséquence de mon adombrement par Maitreya (et par mon intermédiaire, cet adombrement devient un adombrement de groupe). Quant à Saï Baba, il arrive qu'il m'adombre, mais seulement selon son bon vouloir (cela se produit généralement, mais pas nécessairement, au moment où je réponds à une question à son sujet).

Jusqu'à quel point cette transmission des énergies fonctionne-t-elle vraiment ?

Il nous est impossible de connaître avec certitude l'efficacité réelle de la transmission des énergies. Cependant, le simple fait que la Hiérarchie *envoie* les énergies et encourage la formation des groupes de transmission montre l'importance que les Maîtres accordent à ce travail. Selon mes informations, la transmission est, sans l'ombre d'un doute, de toute première importance.

[1] En quoi les transmissions de 24 heures diffèrent-elles des transmissions habituelles ?

[2] N'est-il pas préférable de se concentrer réellement et de transmettre correctement pendant dix, cinq ou trois heures par exemple, à dix ou vingt personnes, plutôt que 24 heures avec parfois seulement trois personnes présentes ?

[1] Ces méditations sont beaucoup plus longues. Elles sont aussi moins fréquentes. Elles se produisent en général seulement trois fois par an, lors des Grandes Fêtes de Printemps : les Fêtes de Pâques, du Wesak et de l'Humanité.

[2] La réponse est oui, assurément. Cependant, les trois Grandes Fêtes de Printemps fournissent aux groupes dans le monde entier une opportunité exceptionnelle d'établir ensemble un rythme puissant. Pendant 24 heures, la Hiérarchie peut relier tous les groupes de travail au réseau planétaire de lumière qu'elle crée et alimente en permanence. La célébration de ces fêtes favorise également une stimulation de l'aspiration et du service, et constitue par là un facteur psychologique important.

A Pâques, nous avons fait une transmission de 15 heures d'affilée. Comme le groupe n'est pas très important, il y avait à peine plus de trois personnes à la fois, pour assurer la transmission par roulement. N'est-il pas préférable, dans ce cas, de faire une transmission plus courte avec, par exemple, huit ou dix personnes ?

Pas nécessairement. Cela dépend des circonstances. Pour les fêtes majeures, une longue transmission est vraiment valable, même si, à un moment ou à un autre, le nombre des participants est réduit.

[1] La méditation de pleine lune est-elle aussi importante que la méditation de transmission ? [2] Sera-t-elle célébrée de façon particulière dans le futur ?

[1] Oui. [2] Oui.

Le travail de transmission est-il plus spécialement important maintenant que nous attendons l'émergence du Christ ? Aura-t-il autant de valeur après l'Émergence ?

On ne saurait trop souligner l'importance du travail des groupes de transmission. C'est probablement le travail le plus important que chacun de nous puisse accomplir facilement, quelles que soient nos autres activités en rapport avec le Plan ou dans le domaine du service. Actuellement, ce travail est d'une importance capitale, afin de créer un réservoir d'énergie et, avec le concours de la méditation et de la prière, d'aider à invoquer le Christ dans l'arène extérieure du monde, lui permettant ainsi de commencer pleinement sa mission. Le travail de transmission sera fort certainement utile après l'apparition officielle du Christ et des Maîtres. En fait, il s'agit d'une activité qui se poursuivra dans le nouvel âge et au-delà. Les Maîtres eux-mêmes, à un niveau beaucoup plus élevé, transmettent 24 heures sur 24 des énergies de sources encore plus élevées. C'est le travail majeur de la Hiérarchie, et il est sans fin.

La méditation de transmission devrait-elle être enseignée dans les écoles ? Si oui, à quel âge ?

Non. A mon avis, la méditation de transmission ne peut être considérée comme une matière d'enseignement général. C'est une forme de service qui, par sa nature même, attire seulement des disciples qui veulent servir. Les enfants de moins de douze ans ne devraient, en aucun cas, pratiquer la méditation de transmission.

On distingue sur la partie gauche de cette photographie une gerbe de lumière ; il s'agit d'énergie spirituelle ayant impressionné la pellicule. Lors d'une méditation de transmission, l'énergie transmise passe à travers les participants, puis à travers le tétraèdre.

CHAPITRE VII

LE PSYCHISME SUPÉRIEUR ET LE PSYCHISME INFÉRIEUR

Quelle différence y a-t-il entre l'énergie des Maîtres et l'énergie psychique ?

Cela dépend de ce que vous entendez par « énergie psychique ». La personne sensible au domaine psychique a recours à des niveaux d'énergie très variés, car il existe un psychisme inférieur et un psychisme supérieur. Le psychisme supérieur utilise l'énergie spirituelle, alors que le psychisme inférieur utilise l'énergie astrale. Les Maîtres eux-mêmes n'ont recours qu'au psychisme supérieur, par l'usage de la télépathie, de la clairvoyance et de la clairaudience supérieures, faisant appel aux centres de l'âme par l'intermédiaire du cerveau physique. Le psychisme inférieur agit par le chakra du plexus solaire et n'est en rapport qu'avec le plan astral, plan qui ne présente aucun intérêt pour les Maîtres. Ces derniers transmettent leurs énergies par les centres supérieurs : les centres du cœur, de la gorge et de la tête, ce qui, à long terme, stimule l'activité du psychisme supérieur, mais pas l'activité psychique inférieure de la nature astrale.

Existe-t-il une différence entre un guide spirituel et un Maître ?

Oui. J'ai pu toutefois parler d'un Maître comme d'un

« guide ». Les Maîtres sont les guides, les gardiens, les protecteurs, les inspireurs de notre race, de notre culture, de notre civilisation. Il existe cependant de nombreux groupes, de nature spirite, qui se rassemblent autour d'un médium, en contact avec un ou plusieurs guides spirituels. Ces guides ne sont pas des Maîtres. Les Maîtres n'utilisent jamais cette forme de psychisme inférieur. On ne peut établir de contact avec les Maîtres que sur les plans supérieurs du mental. Ils n'ont jamais recours aux plans de l'astral, que contactent la vaste majorité des médiums du monde, durant leurs séances. Les plus évolués parmi les « guides » de ces séances sont des disciples, mais la plupart ne sont guère plus avancés que les personnes qui leur servent de canal. Ils peuvent s'agir d'entités espiègles ou bienfaitantes du plan astral, ou, si le médium est suffisamment évolué, d'êtres désincarnés résidant sur les plans supérieurs de l'astral, et qui se sont donnés pour tâche d'aider, de guider et d'inspirer par leurs conseils. La qualité des communications dépend de l'évolution du médium, de la nature du groupe qui l'entoure, et de l'habileté du médium à entrer en contact avec un niveau suffisamment élevé du plan astral, ou avec les plans inférieurs du mental.

Comment reconnaître si les conseils proviennent d'une source supérieure ?

Vous le saurez par la qualité de l'information reçue ; est-elle vraiment impersonnelle, ou est-elle très personnelle ? Si elle est personnelle, elle n'est sûrement pas d'un niveau élevé. Si elle est impersonnelle, elle peut l'être. Plus la communication est élevée, plus elle est impersonnelle. Des gens, partout à travers le monde, me présentent des « conseils » venant de leurs guides, de leurs « Maîtres », quelquefois de « Maitreya ». Tous ces messages proviennent

sans exception d'un niveau ou d'un autre du plan astral. Pour la plupart, ils sont totalement insignifiants, sans aucune valeur. Il existe toutefois des livres venant de guides, de disciples très évolués des plans supérieurs de l'astral, qui offrent, par l'intermédiaire de médiums, un enseignement de très haute qualité.

Le livre *A Course in Miracles*, inspiré par le Maître Jésus, constitue un bon exemple d'un tel enseignement. Il présente les concepts, les idées du Maître Jésus, incarne son enseignement, mais fut transmis, par un de ses disciples demeurant sur un plan supérieur de l'astral (par l'intermédiaire d'un médium). Le Maître Jésus lui-même ne recourrait pas à un médium de cette façon. Un de ses disciples des plans intérieurs a transmis *A Course in Miracles*¹ par l'intermédiaire d'un médium hautement évolué. Ce livre remplit ainsi son but, en conformité avec les idées et concepts du Maître Jésus. L'information communiquée diffère nettement de celle habituellement transmise par des médiums. Le Maître Jésus est un très grand Maître, un initié du sixième degré, et un proche collaborateur de Maitreya, le Christ. Il s'intéresse à tous ceux qui le prient, et dont la demande vient du cœur plutôt que du plexus solaire. Le cœur est le lien avec la Hiérarchie, et vous pouvez vous fier au cœur et à ce qui passe par le cœur, mais pas à ce qui vient du plexus solaire.

Comment distinguer, dans notre propre expérience, le psychisme supérieur du psychisme inférieur ?

C'est une question d'expérience et de discernement. Il vous faut également connaître votre structure éthérique. Vous avez, en vous et autour de vous, un corps qui est la

1. Une traduction française doit paraître sous peu.

contrepartie de votre corps physique dense. Ce corps est votre corps physique éthérique, constitué de matière physique très subtile. Il vous est possible de devenir conscient de votre enveloppe éthérique et des centres d'énergie, ainsi que de la source d'où proviennent les énergies au cours d'une expérience donnée, et du centre par lequel elles affluent.

Toutes les activités associées au psychisme inférieur proviennent du plan astral, lui-même subdivisé en sept sous-plans. Ces plans ne sont que des états de conscience, et chaque plan a sa propre énergie. Lorsque vous devenez conscient d'un niveau donné, vous pouvez en utiliser l'énergie. Parce que l'humanité a développé la conscience du plan physique, le plan physique est pour nous une réalité. L'humanité possède également une conscience astrale (émotionnelle) qui nous donne accès au plan astral et à ses énergies par l'intermédiaire du plexus solaire. Lorsque nous réagissons d'une manière émotive, c'est que nous sommes en contact avec des énergies du plan astral. Tout ce qui concerne le psychisme inférieur vient du plan astral et passe par le plexus solaire. Lorsque vous réalisez que ce centre est activé, vous savez de quel plan afflue l'énergie.

Toute énergie spirituelle passe par les centres du cœur, de la gorge et de la tête. Vous pouvez donc en déduire que tout ce qui afflue par un centre situé au-dessous du cœur appartient au psychisme inférieur. Cette distinction, cependant, requiert une sensibilité aux énergies et à vos propres centres, ainsi que de l'expérience, du discernement et du détachement.

Les messages et les enseignements donnés par l'intermédiaire de médiums sont-ils valables ?

Les médiums sont généralement en communication avec

un des plans de l'astral. C'est le monde du mirage et de l'illusion, créé par les formes-pensées de l'humanité.

Il existe évidemment de nombreuses entités désincarnées qui vivent sur le plan astral dans leurs corps astraux. Certaines d'entre elles communiquent avec notre monde par l'intermédiaire de médiums. Beaucoup de spirites croient recevoir, par l'intermédiaire de leur médium, des conseils de nature supérieure. Or ces instructions peuvent s'avérer aussi fallacieuses que dans n'importe quel autre type de communication. Le fait qu'elles viennent d'un niveau autre que le plan physique ne garantit aucunement leur exactitude. Cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas, sur les plans supérieurs de l'astral (le sixième et le septième), des guides qui transmettent des communications valables, de nature à élever, et de caractère universel.

Cependant, vous ne recevrez jamais d'informations concrètes sur le Plan de la Hiérarchie en provenance du plan astral, car les Maîtres ne travaillent pas sur ce plan. Ni les médiums, ni les entités qui communiquent par leur intermédiaire ne peuvent savoir si la réapparition du Christ est

C'est possible. De nombreuses entités espiègles ou mal-

une réalité ou non. Les Maîtres ne divulguent pas les informations concernant le Plan sur ces niveaux-là. Personnellement, peu m'importe que le médium soit très doué, que le transmetteur soit très expérimenté et qu'il prétende avoir un guide des plus vénérables, vous n'obtiendrez jamais ce genre d'information de ce niveau. Vous recevrez un enseignement de nature à élever, de caractère général et universel, mais jamais de faits concrets.

Se peut-il que des « entités » donnent des suggestions différentes des vôtres au sujet de la méditation de transmission ?

veillantes, sur les plans astraux, pourraient agir ainsi par l'intermédiaire d'un médium. Quels que soient leurs messages, il faudrait les ignorer. Elles n'ont aucun rapport avec notre travail provenant de la Hiérarchie. On ne peut obtenir d'informations sur la méditation de transmission en provenance du plan astral.

Ces entités pourraient-elles exercer une influence sur les énergies ?

Non, absolument pas. Les énergies sont entièrement sous le contrôle du Christ et de son groupe de Maîtres.

Si des personnes sont vraiment en contact avec des « entités » ou des « intelligences », à quel niveau probable ces entités travaillent-elles ?

Sur le plan astral, sans exception, et on ne devrait prêter aucune attention à ce genre de contact. Chacun a son libre arbitre, mais si quelqu'un insiste pour maintenir de tels contacts, on devrait l'inviter à poursuivre son activité en dehors du groupe de transmission.

En quoi le phénomène des guides, la médiumnité, diffèrent-ils de l'information transmise par le Maître D. K. par l'intermédiaire d'Alice Bailey ?

Ce sont deux réalités complètement différentes. Le psychisme inférieur utilise le mécanisme de la personnalité, alors que le psychisme supérieur utilise le mécanisme de l'âme. Alice Bailey était une personne hautement évoluée, une initiée, et elle utilisait seulement le niveau de communication de l'âme, la télépathie supérieure. D. K. transmet directement par télépathie supérieure tout ce qu'écrivit Alice Bailey, à l'exception des cinq livres dont elle est elle-même l'auteur. Tous les autres volumes lui furent dictés de façon

très précise par le Maître D. K., et elle n'en modifia pas un seul mot. Si elle avait des doutes sur un mot donné, il lui disait habituellement : « Utilise ici ton jugement, ton anglais est meilleur que le mien », alors qu'à d'autres occasions il disait : « Non, c'est bien ce que je veux que tu dises, emploie ce mot-là. » Le texte est aussi exact et précis que cela, sans la moindre coloration due au mental inférieur ou au corps astral d'Alice Bailey. Lorsque la Hiérarchie des Maîtres veut transmettre ce genre d'enseignement, elle n'a recours qu'à des personnes pouvant fonctionner sur le plan de l'âme, suffisamment en harmonie et en union avec leur âme pour permettre à une télépathie de nature supérieure de se manifester. C'est radicalement différent du travail des médiums. Alice Bailey fut une médiatrice, pas un médium. Vous pouvez en juger par la qualité de l'enseignement, par la vibration de ce qui est transmis ; c'est vraiment une question de discernement.

Existe-t-il une différence entre la télépathie ordinaire (comme dans les cas de perceptions extra sensorielles ou de sensibilité au domaine psychique) et la télépathie mentale entre vous et votre Maître, par exemple, ou entre Alice Bailey et le Maître D. K. ?

La télépathie est une faculté normale de l'humanité, mais fort peu développée jusqu'à présent. La plupart des expériences télépathiques actuelles sont le fruit du hasard et se produisent involontairement en réponse à l'activité et à la sensibilité astrales, alors que la véritable télépathie est un processus mental, de mental à mental, et suppose une polarisation mentale pour s'exercer de manière contrôlée et dirigée.

La différence majeure existant entre la véritable télépathie mentale (spirituelle ou de l'âme) et la sensibilité psy-

chique plus courante est la suivante : cette dernière reçoit son information (ou *channelling*) de l'un des plans de l'as-tral. L'information ou l'enseignement reçu est alors soumis à la nature illusoire de ces plans (les plans de l'illusion), et présente toujours une distorsion plus ou moins importante de la réalité. La véritable télépathie mentale, au contraire, est la communication directe s'établissant entre deux mentaux pleinement conscients et actifs, utilisant le plan mental comme lieu de contact. C'est réellement la démonstration d'une faculté de l'âme, un processus délibéré, instantané et infallible.

Les Maîtres ne travaillent que depuis le plan de l'âme, et se servent de cette forme de contact pour communiquer avec les disciples dont la polarisation mentale est suffisamment développée pour permettre cette communication. Il existe différents degrés de contact, et différents types de relation entre Maîtres et disciples. Cela peut aller d'impressions très occasionnelles (inconscientes de la part du disciple) à un adombrement spirituel de tous les instants, qui n'ira cependant jamais jusqu'à l'obsession, respectant ainsi le libre arbitre du disciple. Les forces de la matérialité, quant à elles, utilisent l'obsession, comme méthode pour parvenir à leurs fins (comme dans le cas d'Hitler, par exemple). Le disciple Jésus fut profondément adombré, mais non obsédé, par Maitreya, le Christ.

Pourriez-vous définir votre conception de l'adombrement par rapport à la notion biblique de possession démoniaque ?

C'est comme les deux faces d'une pièce de monnaie. Il y a les Maîtres de la Loge Noire et les Maîtres de Lumière. Les Maîtres dont je parle, tels le Maître Jésus et le Maître Morya, Maîtres de la Hiérarchie, travaillent dans la Lu-

mière. Ils travaillent sur les plans de la conscience, avec l'âme et avec leurs disciples, utilisant divers procédés en relation avec la science de l'impression, l'impression d'idées et d'énergie. Cela couvre toute une gamme, depuis la forme la plus subtile d'impression astrale ou mentale jusqu'à l'adombrement. L'adombrement peut être partiel et temporaire, ou plus ou moins complet et durable, et aller de l'adombrement du corps mental ou astral, par l'intermédiaire de l'âme, jusqu'au contrôle total du corps physique. C'est un processus par lequel un être plus évolué peut manifester une partie ou la totalité de sa conscience par l'intermédiaire d'un être moins avancé.

L'adombrement du disciple Jésus parle Christ en est une bonne illustration. Le Christ demeurait dans l'Himalaya, alors que sa conscience occupait le corps de Jésus et en faisait son instrument. C'est la méthode classique pour la manifestation des Avatars ou des Instructeurs. Ce ne fut en aucune manière une possession démoniaque. Lorsque le Christ prit le contrôle du corps de Jésus au moment du Baptême, il le fit avec la pleine connaissance, la coopération et l'assentiment complet du Maître Jésus (alors le disciple Jésus). Lorsque le Bouddha prit le contrôle du corps du prince Gautama, il le fit également avec le plein consentement, l'entière approbation et coopération du prince. Il ne fut jamais porté atteinte à leur libre arbitre.

Il n'en est pas de même avec la Loge Noire, qui a fréquemment recours à la méthode de l'obsession totale. Il existe également, sur les niveaux inférieurs du plan astral de notre planète, des entités qui prennent possession du corps de ceux dont la porte leur est ouverte et qui possèdent une vibration semblable à la leur. Voilà en quoi consiste la possession démoniaque. Elle est cependant totalement inconsciente ; il n'y a pas d'intention consciente de la part de

celui qui est possédé, et cette possession constitue une totale négation de son libre arbitre. C'est extrêmement dangereux ; pour l'éviter, gardez votre fréquence vibratoire à un niveau supérieur à celui où la possession peut avoir lieu.

L'adombrement spirituel se produit soit au niveau monadique, soit au niveau de l'âme. Maitreya, le Christ, est adombré au niveau monadique par un Avatar cosmique appelé l'Esprit de Paix ou d'Équilibre, d'une manière très semblable à celle dont il adombra Jésus. Cet adombrement spirituel, qui est un prolongement du principe de la télépathie, est d'un tout autre ordre que l'adombrement habituel et de nature spirite d'un médium par quelque entité désincarnée des plans astraux.

Les « forces des ténèbres », comme on les appelle, peuvent-elles se faire passer ou se déguiser en forces du bien de façon à tromper les gens bien intentionnés, à les corrompre ? Si tel est le cas, comment pouvons-nous éviter d'être ainsi abusés ?

C'est un stratagème fréquemment utilisé par les forces de la matérialité. Elles imitent souvent les méthodes employées par la Hiérarchie de Lumière, pour prendre au piège ceux qui ne sont pas suffisamment vigilants. La meilleure façon de se protéger contre cette tromperie est d'analyser soigneusement ses mobiles et de les garder purs et altruistes. Les forces des ténèbres ne peuvent agir ou exercer leur influence là où la lumière et l'amour de l'âme dominent les actions. L'objectivité et l'altruisme caractérisent les idées et les actions inspirées par l'âme. Dans ce cas, l'individu est automatiquement protégé.

La peur que m'inspirent les « forces des ténèbres » résulte-t-elle de l'activité de ces mêmes forces ?

Non. C'est une peur fréquente. La meilleure chose, à mon avis, est d'oublier complètement les « forces des ténèbres ». Faites comme si elles n'existaient pas, vous les priverez ainsi d'énergie.

Récemment, une amie fut victime d'une agression psychique à la suite d'une période d'intense recherche intérieure. Comment expliquez-vous cela, et que peut-on faire pour se prémunir contre de tels dangers ? Existe-t-il des gens pour lesquels une méditation profonde peut être dangereuse ?

Ne connaissant pas les circonstances exactes de cet événement, je ne pourrai que répondre de façon générale à ces questions. Tout d'abord, je doute fort que votre amie, « à la suite d'une période d'intense recherche intérieure » accomplie de la *bonne* façon, ait pu être victime d'une « agression » psychique. Je suggérerais plutôt qu'elle a elle-même bouleversé son propre équilibre émotionnel par une approche maladroite de la méditation. On ne peut invoquer les énergies de l'âme par la méditation, tout en s'attendant à rester le même. Il se produit toujours quelque réaction en réponse à ces énergies supérieures.

Cette réaction se traduira le plus souvent d'une des façons suivantes : si la méditation est de caractère scientifique et est entreprise avec intelligence et sensibilité, il se produira une stimulation du désir de l'individu de servir et de créer. Ceci peut succéder ou non à une phase *temporaire* de désordre émotionnel, au moment où les énergies de l'âme exercent leur action sur le corps astral. Par contre, si la méditation choisie est inadaptée ou pratiquée de manière inadéquate, c'est-à-dire sans la prudence nécessaire et un juste sens des proportions, le résultat risque d'être vraiment fâcheux, surtout si cette personne était auparavant

émotionnellement instable. Tel est, je crois, le problème de votre amie. Les « agressions » psychiques se produisent effectivement, mais rarement chez des personnes engagées sérieusement dans la pratique de la méditation. Elles touchent généralement des individus de tendance médiumnique, ouverts, à cause d'une similitude de vibrations, à l'interférence d'entités des niveaux inférieurs du monde astral. Le moyen d'éviter de tels dangers est de maintenir l'aspiration et la fréquence vibratoire aussi élevées que possible par la pratique de la méditation et du service.

Je crois que je capte les vibrations négatives des gens qui m'entourent, par l'intermédiaire de leurs aversions, de leurs jalousies, etc., et cela me rend malade. Est-ce possible ?

C'est inexact dans quatre-vingt-dix-neuf pour cent des cas. Les diverses maladies dont souffrent les gens ont presque toujours pour cause leur propre déséquilibre émotionnel, un mauvais usage de l'énergie de l'âme ou de celle du plan mental ou astral ; elles sont en fait des réactions karmiques. Certaines maladies peuvent, bien sûr, avoir une cause extérieure, mais ces cas sont si peu fréquents, qu'il vaut mieux, pour la plupart, les ignorer. Il est habituellement plus sage et plus juste de ne pas blâmer autrui pour ses propres maladies physiques. Il faut tendre à la maîtrise mentale du corps émotionnel et au détachement de ses émotions, pour renforcer ainsi son aura personnelle.

Avons-nous besoin d'une protection particulière pendant la méditation de transmission, ou les Maîtres nous protègent-ils de toute influence extérieure ou négative ?

Pendant la méditation de transmission, les Maîtres contrôlent totalement le processus énergétique, et tous ceux

qui y participent sont entièrement protégés des influences de toute autre origine. Les Maîtres ne nous protègent cependant pas des effets de notre propre imagination astrale.

Je fais partie d'un groupe de transmission et mon travail, en milieu industriel, m'expose chaque jour à un bruit et à des vibrations considérables. Cela peut-il nuire au corps éthérique et à la qualité de la méditation de transmission ? Si oui, pouvez-vous m'indiquer un moyen de m'en protéger (j'ai essayé de maintenir mon attention au centre ajna pendant mon travail) ?

Le fait d'être exposé durablement à un bruit intense peut certainement avoir une influence négative sur le corps éthérique, mais je ne pense pas que cela puisse nuire à la qualité de la méditation de transmission. Je ne connais aucun moyen de vous en protéger, si ce n'est d'apprendre à « se laisser porter avec » le bruit, plutôt que de lui résister.

Quelle est la différence entre l'imagination et la véritable connaissance intérieure ?

La connaissance intérieure est intuition. Ce que nous appelons intuition ne provient pas en fait du plan de l'intuition, mais plutôt du plan manasique. L'âme agit comme récepteur pour trois niveaux d'énergies spirituelles émanant de la Monade, ou Esprit, dont elle est une réflexion. Nous sommes réellement tridimensionnels ; cette réalité ne doit jamais être oubliée. Nous devons nous habituer à nous considérer en tant qu'âmes.

La différence entre la connaissance intérieure et l'imagination est une question de focalisation de la conscience. La plupart des gens sont polarisés sur le plan astral. Ils fonctionnent par l'intermédiaire du plexus solaire, et leur connaissance est émotionnelle et astrale ; c'est cela

l'imagination. Dans le langage ésotérique, on parle de « mirage ». Le terme anglais, « *glamour* », est souvent associé à la ville d'Hollywood. Le mirage d'Hollywood suggère que tout y est merveilleux, mais Hollywood est également appelée « la ville du clinquant ». Nous savons que c'est un monde illusoire, bien qu'il puisse susciter notre intérêt ou faire appel à nos émotions. Ce qui provient des plans de l'astral est irréel. Nos réactions émotionnelles sont le résultat de l'énergie du plan astral affluant par le plexus solaire. On appelle « mirage » l'illusion du plan astral.

Le but de l'évolution humaine est d'amener l'humanité à fonctionner sur les plans du mental. Vous devez être polarisés mentalement pour maîtriser le plan astral. Le plan astral devrait ressembler à un miroir, à un lac tranquille à même de réfléchir la connaissance intérieure, l'intuition spirituelle du niveau bouddhique. Lorsque le corps astral est purifié et calme, il ne réagit plus au mouvement de l'énergie astrale qui le traverse. Mais tant que le corps astral n'est pas purifié, il est cause de dysharmonie : nous sommes emportés dans un tourbillon d'énergies astrales, qui nous entraîne dans des attitudes erronées, irresponsables, sans rapport avec la réalité, le plan astral étant littéralement irréel.

Pour les Maîtres, ce plan n'existe pas. C'est le plan de l'illusion, alors que le plan bouddhique, ou de l'intuition spirituelle, est celui de la connaissance intérieure. Lorsque des personnes réellement créatrices, quel que soit leur domaine, parlent de faire usage de l'« imagination », c'est en fait de l'usage de l'intuition dont il s'agit. L'intuition diffère totalement de ce que nous appelons l'imagination, qui procède du plan astral, et est plutôt de la fantaisie que de l'imagination.

L'intuition est connaissance directe : vous savez parce que vous savez. L'intuition émane du plan bouddhique et

est toujours sûre ; elle ne peut tromper car elle procède de l'âme. Elle provient en fait d'un niveau supérieur à celui de l'âme, mais nous est transmise par l'âme. Elle devient accessible à l'humanité lorsque le corps émotionnel est purifié et maîtrisé. L'énergie auparavant véhiculée par le corps émotionnel est dès lors transmuée, élevée au niveau du cœur. Ce processus est évidemment long et progressif. La réaction du cœur est toujours sûre. Vous pouvez vous y fier en toute circonstance.

L'ennui c'est que la plupart des réactions des gens viennent également, même si ce n'est qu'en partie, du plexus solaire. C'est la cause même du mirage. Ainsi, l'activité du plexus solaire transforme, du moins jusqu'à un certain point, les meilleures intentions en mirage. Les gens vivent dans le mirage. Je connais plusieurs personnes qui se prennent pour le Christ. Elles m'écrivent, me téléphonent, viennent même frapper à ma porte. Elles sont convaincues d'être l'Elu. C'est du mirage. L'intuition est une expérience directe. Vous savez de manière instantanée, et c'est infaillible. L'intuition procède du cœur, sans aucun mélange d'énergie émotionnelle. La différence entre la pitié et la compassion est celle qui existe entre le mirage d'une réaction émotive et la réponse d'un cœur pleinement intuitif, réponse provenant du niveau bouddhique. Vous le ressentez dans vos chakras, si vous êtes conscients de vos chakras. Chaque fois que votre expérience procède de l'activité du plexus solaire, il y a un mirage. Mais si elle vient purement et simplement du centre du cœur, vous pouvez vous y fier.

CHAPITRE VIII ÂME, MÉDITATION ET SERVICE

Vous dites que nous devons faire usage des énergies qui nous parviennent durant la méditation. Qu'entendez-vous par là ? Quel est le véritable but de la méditation ?

La méditation est une méthode plus ou moins scientifique (selon le type de méditation) pour amener l'individu en incarnation à établir un contact avec le Soi supérieur ou âme, et à fusionner finalement avec lui.

Le temps de la méditation solitaire est révolu, où chacun ne se préoccupait que de son propre salut spirituel personnel, sans accepter en même temps la nécessité et le devoir de servir. La nature de l'âme est de servir. L'âme ne connaît que le service altruiste ; elle s'incarne pour servir. A quoi nous servirait-il donc de consacrer tant de temps et d'efforts à entrer en contact avec notre âme, si nous n'en assumons pas le dessein ? L'âme, en s'incarnant, accomplit sa part du Plan du Logos, réalisant ainsi un grand sacrifice en raison de la limitation que lui impose le plan physique. L'âme acquiert certes de l'expérience sur ce plan, mais la véritable raison de son incarnation est de collaborer, par son sacrifice même, à la volonté du Logos.

Lorsque l'âme déverse son énergie dans les véhicules physique, astral et mental de l'individu, ces véhicules s'en

trouvent stimulés. L'âme cherche ainsi à s'emparer de la personnalité et à s'y refléter totalement. La personnalité le devine et résiste. S'ensuit alors une longue succession de vies, où se livre un interminable combat entre l'âme et la personnalité, cette dernière réagissant avec toute la puissance de sa nature de désir. L'âme, étant de nature supérieure, remporte inévitablement la bataille : elle dispose d'une plus grande force, et la loi de l'évolution travaille pour elle. Elle transformera finalement la personnalité en un reflet d'elle-même, lorsque la personnalité aura abdiqué et commencera à réfléchir l'essence de l'âme. La volonté spirituelle, l'amour spirituel et la nature du mental supérieur peuvent alors être reflétés par la personnalité, et l'individu devient une âme vivante.

Tous ceux qui ont entrepris de méditer travaillent également, qu'ils en soient conscients ou non, à l'alignement du cerveau physique avec l'âme, et du véhicule de la personnalité avec le Soi supérieur. Tel est d'ailleurs le véritable but de la méditation.

Lorsque nous méditons et n'utilisons pas l'énergie ainsi reçue dans un but de service, il s'ensuit toujours un certain déséquilibre énergétique dans le corps éthérique. Il se produit un engorgement au niveau des chakras, conduisant inévitablement à une névrose, ou à une quelconque maladie sur le plan physique. C'est pourquoi un grand nombre de personnes plutôt évoluées sont en même temps névrosées. Elles bloquent les énergies leur parvenant du plan de l'âme en ne les utilisant pas pour servir. Elles emploient ces énergies de façon égoïste, faisant ainsi un mauvais usage de ces énergies. C'est une étape que nous devons tous traverser, et aucun jugement ne doit y être attaché. La manière d'éviter la névrose est d'utiliser correctement l'énergie de l'âme. C'est la manière la plus sûre d'éviter les névroses et

autres maladies, hormis, bien sûr, celles d'origine karmique, resurgissant de notre passé.

La méditation de transmission nous conduit-elle à la Hiérarchie ? Accélère-t-elle le processus de la polarisation mentale ?

Le travail de transmission est une porte ouverte sur un chemin qui vous mènera en droite ligne à la Hiérarchie. Il fait partie d'un plan élaboré par la Hiérarchie, selon lequel les aspirants et les disciples du monde en viendront à coopérer les uns avec les autres.

La plupart des gens, qu'ils y soient prêts ou non, désirent entrer en contact avec la Hiérarchie ; ils aimeraient rencontrer un Maître et travailler avec lui. La transmission n'est pas une façon de rencontrer des Maîtres, mais c'est sûrement la manière la plus simple de travailler avec des Maîtres.

Pratiquer la méditation de transmission, en plus d'être un acte de service envers l'humanité, revient à faire du Kriya Yoga, avec la particularité que le travail est accompli pour nous par les Maîtres. Le transfert du point de polarisation de l'astral au mental s'effectue graduellement, sans que nous en prenions conscience. Ce dont vous devenez conscients, cependant, c'est du changement survenu en vous-mêmes, et de votre nouvelle perception du monde. De nombreuses personnes m'ont déclaré se sentir meilleures, pouvoir mieux accomplir leur travail, être davantage polarisées mentalement, s'exprimer plus facilement, avoir un pouvoir de synthèse plus grand, etc. Tout cela est le résultat d'un travail de transmission assidu. C'est réalisé pour vous par les Maîtres, par le simple fait de transmettre leurs énergies. La méditation de transmission est un type de méditation profondément occulte où les Maîtres manient les énergies pour vous. Le progrès que vous pourriez réaliser

en vingt ans de pratique du Kriya Yoga, vous le réaliserez probablement en une année de travail assidu de méditation de transmission.

La polarisation mentale résulte du transfert de la polarisation du plan astral/émotionnel au plan mental. Ce processus s'échelonne sur une période (d'une durée moyenne de six ou sept vies) comprise entre ces deux événements capitaux que sont les deux premières initiations planétaires, et commence environ au milieu de cette période. Le fait d'être polarisé mentalement permet à l'âme de travailler par l'intermédiaire du plan mental et de détruire le mirage engendré par l'activité du plan astral. Lorsque les brumes du mirage sont dissipées par la lumière du plan mental, un transfert progressif de polarisation se produit.

Beaucoup confondent les processus émotionnel et mental. Ils croient « penser », alors qu'ils ne font que vêtir leurs réactions émotionnelles de formes-pensées astrales qu'ils prennent à tort pour des « pensées ». Ainsi, tout ce qui incite le mental à se concentrer, qui l'amène à agir et à réagir en toutes circonstances accélère le processus de la polarisation mentale. La méditation, quelle qu'en soit la forme (sauf cet état de rêverie passive souvent confondu avec la méditation), est le moteur premier dans cette direction. Une ferme détermination d'observer de façon aussi impersonnelle et honnête que possible toutes ses réactions, en toutes circonstances, surtout les plus déstabilisantes ; une compréhension de sa structure personnelle de rayons, et par conséquent de ses propres mirages ; le don de sa vie au service de l'humanité, conduisant à une vision moins égocentrique de soi-même, toutes ces attitudes contribuent à élever la conscience sur un plan supérieur, permettant ainsi à la lumière de l'âme d'éclairer chaque instant de la vie.

Une pratique correcte de la méditation de transmission est-elle suffisante pour nous élever spirituellement, ou faut-il également avoir recours à l'analyse pour maîtriser nos émotions ?

Accomplie avec intention, persévérance et régularité, la méditation de transmission établira graduellement la polarisation mentale, qui seule peut mener à la maîtrise des émotions. Bien entendu, tout service qui amène l'individu à être moins centré sur lui-même joue un rôle en ce sens. Je n'ai pas tendance à penser que l'analyse, sauf dans des cas particulièrement pénibles de névrose, soit nécessaire. L'analyse tend souvent à focaliser l'attention de manière trop exclusive sur le soi inférieur.

La méditation de transmission suffit-elle en tant qu'activité de service, ou doit-elle être accompagnée d'autres formes de service ?

La méditation de transmission devrait suffire comme activité de service pour l'ensemble de votre vie de service, à condition que vous vous y appliquiez suffisamment. Mais il existe, à l'extérieur, un monde à secourir, et mille façons différentes de servir. La méditation de transmission n'a pas à représenter la totalité de votre activité de service. Vous vous apercevrez que tout ce que vous accomplirez d'autre — toute autre forme de méditation, de service, d'activité — sera rendu plus puissant par votre pratique de la méditation de transmission.

Quelle est l'importance du travail de groupe, et de quelle manière la méditation de transmission contribue-t-elle aux activités du groupe ?

Le nouvel âge est l'âge de la conscience de groupe. Il ne s'agit pas seulement de travailler ensemble en tant que

groupe, mais de penser, de sentir et d'expérimenter ensemble, unis dans une conscience de groupe, dans une totale unité. C'est une expérience que l'humanité n'a pas encore faite. Les Maîtres de Sagesse, de leur côté, ne connaissent *que* la conscience de groupe. Le soi séparé n'existe pas dans leur conscience. Travailler ensemble en groupe est une expérience qui favorise le développement de la conscience de groupe au sein de l'humanité.

L'humanité elle-même est, bien entendu, le « groupe » majeur. Nous faisons tous partie de ce groupe. Actuellement, nous vivons des vies séparées et dissociées les unes des autres mais, dans l'ère qui vient, nous travaillerons ensemble en tant que groupe. En fait, si nous ne parvenons pas à exprimer l'unité intérieure ou la réalité de groupe de l'humanité par nos structures et nos institutions, nous nous acheminerons vers notre propre destruction.

Nous commençons à comprendre que tout travail, toute activité progresse mieux en groupe. La première chose qui me fut demandée lorsque je commençai mon travail public fut de former un groupe de transmission. Cela s'explique facilement : tout groupe réellement actif dans le travail concernant la Réapparition est à la base un groupe de transmission : c'est la source de l'énergie de ce groupe. La nourriture spirituelle du groupe vient des Maîtres, qui représentent un support et la source à laquelle vous pouvez vous désaltérer en permanence.

Cela n'est pas donné à tous les groupes. Nombre d'entre eux répondent d'une manière plus vague aux énergies qui affluent, parce qu'ils ne possèdent peut-être pas une méthode puissante et dynamique qui les recharge sans cesse spirituellement, leur permettant ainsi d'accomplir leur travail avec le maximum d'intensité. Il y en a tellement qui ont tendance à n'être que des groupes de « papotages » qui se

dispersent rapidement ou changent de structure ou d'activités, en partie à cause d'un processus normal d'évolution, mais aussi en raison d'un besoin même de changement. Par contre, lorsqu'un groupe de transmission se trouve à la base d'une activité, vous avez un afflux d'énergie qui est constant. C'est comme d'être branché en permanence sur le courant électrique : l'énergie est toujours disponible. C'est un des grands avantages des groupes accomplissant ce travail de transmission.

Quelle est la meilleure forme de méditation pour le nouvel âge ?

Il n'existe pas de réponse simple à cette question. Cela dépend du niveau d'évolution de l'individu, de sa structure de rayons, de ses expériences passées, de ses traditions, etc.

Les différentes formes de méditation sont des méthodes, plus ou moins scientifiques selon la forme utilisée, pour établir le contact avec l'âme, et s'unir finalement à elle. L'activité de groupe sera la principale méthode de travail et de service du nouvel âge. La méditation de groupe deviendra donc progressivement la norme. Pour ceux en qui habite un ardent désir de servir, la méditation de transmission offre le moyen de servir, le plus puissant et le plus scientifique qui soit, et stimule au plus haut point la croissance personnelle.

De nouvelles techniques de méditation seront-elles transmises par Maitreya ? Différeront-elles de celles que nous connaissons aujourd'hui ?

Non. Ce ne sera pas la tâche de Maitreya de donner de nouvelles techniques de méditation. Ce serait comme attendre du directeur général d'une multinationale qu'il entraîne les employés de bureau à des tâches élémentaires.

Les techniques de méditation sont enseignées par les disciples des Maîtres, et continueront de l'être pour un bon moment. Avec le temps cependant, et lorsque les disciples y seront prêts, les Maîtres eux-mêmes, travaillant exotériquement, enseigneront de nouvelles formes de méditation.

Existe-t-il une relation entre le procédé de guérison appelé « imposition des mains » et l'alignement des chakras ?

Oui. Toute énergie entrant dans le corps pénètre dans le véhicule éthérique par les chakras. Dans l'imposition des mains, l'énergie est transmise du guérisseur au patient par l'intermédiaire des chakras des paumes du guérisseur. La source d'énergie dépend du niveau d'évolution du guérisseur. L'énergie provient généralement du chakra du plexus solaire du guérisseur, de sa propre force de vie. En réponse à l'invocation du guérisseur, peut aussi se joindre à cette énergie celle de son âme, ou quelquefois celle de l'âme du patient, accroissant ainsi l'énergie du corps physique. Il existe également des guérisseurs qui travaillent, qu'ils en soient conscients ou non, sous la direction d'une source supérieure. Certains disciples des plans intérieurs, et parfois même des Maîtres, travaillent par l'intermédiaire de certains individus, sans que ces derniers en soient nécessairement conscients. Le but visé est toujours l'élimination des blocages et le bon équilibre des chakras.

Comment développe-t-on des pouvoirs de guérison ?

Je crois qu'au moins soixante-dix pour cent des gens disposent du potentiel nécessaire pour transmettre des énergies de guérison provenant d'une source ou d'une autre — généralement de leur propre âme. La méditation, le service

et la pratique de la guérison sont les méthodes clés pour renforcer ce potentiel et le manifester.

La méditation permettra-t-elle à chacun de faire face à toute la souffrance présente dans le monde sans devenir complètement hypersensible à toute cette douleur ?

Toute méditation, et non seulement la méditation de transmission, rend l'instrument (l'individu en incarnation) plus sensible, car elle imprègne la personnalité de certaines qualités de l'âme, telles sa sensibilité spirituelle et sa nature d'Amour. Ce processus devrait normalement s'accompagner d'une expérience croissante de détachement spirituel. Il ne s'agit pas ici d'indifférence, ou même d'impersonnalité, qui ne sont absolument pas des qualités spirituelles, mais du résultat de l'expérience de séparation vécue par la personnalité. Ce dont l'humanité a besoin, c'est d'une réponse sensible, la plus prompte possible, à la douleur, à la souffrance et aux besoins du monde et, en même temps, d'un détachement spirituel envers la réaction émotive à cette douleur et à cette souffrance, lequel rend possible une action au nom de l'humanité et dans son intérêt. Si l'identification avec la douleur et la souffrance est telle qu'elle inhibe l'action, il ne s'agit que d'un apitoiement émotif envers soi-même. L'âme voit toute la douleur et la souffrance ; le Christ, qui est l'âme incarnée de l'humanité, voit la douleur et la souffrance, mais possède un tel détachement spirituel, est si totalement dépourvu de réaction émotionnelle, qu'il peut travailler d'une manière extraordinairement puissante.

Vous devez apprendre à faire la différence entre, d'une part, une réponse d'amour jaillissant du cœur face à la douleur et à la souffrance, et un détachement spirituel qui permet d'agir au nom de cette douleur et de cette souffrance.

france, et, d'autre part, une réponse émotionnelle qui vous enferme, vous confine dans cette douleur et cette souffrance. L'amour est action, tandis que la réaction émotionnelle n'est que sentimentalité, identification avec la souffrance d'autrui qui ramène à sa propre souffrance. C'est la perception de votre propre souffrance qui vous amène à vous identifier à celle des autres. Une réponse née de l'amour est insensible à votre propre souffrance et vous permet de vous identifier sans réaction émotive. Il s'agit donc de pouvoir s'identifier avec les besoins du monde sans y réagir de manière émotive.

Comment puis-je me débarrasser des aspects négatifs de ma vie, pour que davantage de lumière puisse y entrer ?

Il n'existe pas de manière plus efficace pour vous libérer des aspects négatifs que de servir et d'utiliser la lumière qui vous arrive. Plus vous servez, plus vous vous identifiez avec ce que vous servez, et moins vous avez tendance à demeurer centré sur vous-même. Moins vous demeurez égoïstement centré sur vous-même, le point de mire de votre vie, plus vous devenez objectif, acquérez une vision plus large, et vous identifiez avec tout ce qui existe. Vous vous identifiez d'abord avec vous-même, ce qui est facile. Vous vous identifiez ensuite avec votre famille et vos amis, puis, de façon patriotique, avec votre pays, puis, de manière plus objective, avec la planète en général, pour finalement vous identifier avec tout le cosmos. C'est ainsi que vous élargissez votre identité, non seulement votre conscience intellectuelle, mais l'identité de votre cœur, jusqu'à ce que le sentiment de séparation disparaisse et que vous deveniez UN avec le cosmos. Vous êtes alors parfait, comme les Maîtres sont parfaits.

De nombreuses personnes, au cours de leur méditation, s'aperçoivent soudain que leurs mains et leur corps adoptent spontanément des positions appelées « mudras » dans la tradition hindoue. Swami Muktananda a beaucoup écrit sur ses expériences à ce sujet. Souvent, le méditant n'apprend que beaucoup plus tard que ces positions ont fait partie de traditions hindoues, bouddhistes et même chrétiennes pendant des milliers d'années. Comment cela peut-il se produire ? Pourquoi cela se produit-il à certains moments et pas à d'autres ?

Il s'agit d'un phénomène intéressant dont j'ai personnellement fait l'expérience à de nombreuses reprises. La méditation, de par sa nature même, met le méditant en contact avec sa propre âme — plus ou moins, selon le type de méditation pratiqué et l'expérience du méditant. Le corps peut adopter involontairement une mudra dans l'un des trois cas suivants : lorsque l'âme, afin d'accroître la valeur de la méditation, incite son véhicule à « enfermer en lui » ou, au contraire, à distribuer l'énergie de l'âme invoquée par la méditation ; lorsqu'il se produit une répétition spontanée, venue de vies antérieures, d'une ancienne pratique de méditation ; ou enfin (dans des cas beaucoup plus rares) lorsque le méditant est en contact conscient avec un Maître ou est un initié avancé, ces mudras proviennent alors d'une impression faite par le Maître sur le mental du méditant durant la méditation.

Pendant la méditation de transmission, l'usage de certaines mudras (position des mains) est-il de nature à nous aider ?

Non. Autrement, cela vous aurait déjà été suggéré. Gardez la méditation de transmission aussi simple que possible, telle qu'elle vous a été présentée.

Pourriez-vous me dire si les icônes constituent un bon support pour la méditation et m'éclairer sur leur signification ? Par exemple, pourquoi cette expression austère des personnages, et les artistes étaient-ils inspirés de quelque façon lorsqu'ils ont imaginés ces personnages ?

Les icônes viennent de la tradition byzantine, et sont effectivement censées être un support pour la méditation, l'adoration et la prière. Elles sont utilisées à ces fins depuis des siècles. L'expression austère des visages est censée symboliser la sainteté et le non-attachement au monde dont font preuve ces représentations de la divinité. Les icônes ont gardé un style immuable pendant des siècles (tout comme l'art égyptien) et ont été créées par des artistes de tous les niveaux et de tous les degrés d'inspiration, du plus élevé au plus médiocre. Elles ne sont utiles en méditation que dans la mesure où l'on « croit » à la divinité des sujets représentés, et à la possibilité d'entrer en contact avec eux par l'intermédiaire de l'icône.

Comment peut-on retirer de son esprit le voile de l'ignorance, pour que s'établisse une véritable communion pendant la méditation et la prière ?

Le « voile de l'ignorance » est le résultat d'une identification erronée — à la personnalité séparée, plutôt qu'à l'âme. Le chemin menant à l'expression de l'âme (et à la vraie communion) passe, comme toujours, par la méditation correcte et le service.

Que signifie *Shanti* ?

Paix.

[1] Le Bulletin des Triangles du Lucis Trust signale qu'après une méditation mondiale pour la paix (selon

l'Académie de recherche pour la paix du Massachusetts), il y a pendant deux semaines une chute de 36 % de « l'activité moyenne des taches solaires ». [2] Sont également citées des recherches montrant que : « de-puis 1900, les syndromes de comportement violent et de maladie sont en corrélation avec l'augmentation de l'activité des taches solaires. » Est-ce vrai, ou s'agit-il d'affirmations sans fondement ?

[1] C'est prendre ses désirs pour des réalités. Une méditation pour la paix, qu'elle soit mondiale ou non, ne peut en aucune manière affecter l'activité des taches solaires, qui est de nature cyclique. [2] C'est vrai. La montée d'énergie résultant de l'activité des taches solaires augmente considérablement la tension (et souvent, par conséquent, la violence et la maladie) au sein de l'humanité.

A l'âge d'environ sept ans, je vivais à la campagne et lorsque, la nuit, je fixais du regard certaines étoiles, je ressentais comme un effluve de douceur, d'amour et de beauté, semblant provenir de l'étoile que je regardais. Depuis que je suis devenu adulte, cette expérience ne s'est pas reproduite. Sauriez-vous si les enfants sont réceptifs à certaines influences provenant des étoiles et, dans l'affirmative, de quelle nature sont ces influences ?

« Soyez comme de petits enfants »! Oui, en effet, les étoiles irradient bien des énergies extrêmement bénéfiques — d'amour, de synthèse et de beauté — et beaucoup d'enfants, ainsi bien entendu que quelques adultes, sont sensibles à cette « poussière d'étoile ».

La plupart des gens, qui vivent dans des villes, ne peuvent même pas voir les étoiles, en raison de l'éclairage urbain. Ceux qui ont la chance de vivre dans des régions où ils

peuvent faire l'expérience des énergies en provenance des étoiles devraient tirer profit de ces hautes radiations — et accélérer leur propre progression vers ces mêmes étoiles. Levez les yeux et acceptez, comme un cadeau des dieux, la radiation provenant des Saintes Pléiades.

CHAPITRE IX

MAINTENIR L'ALIGNEMENT

Ce chapitre traite de la manière de maintenir l'alignement entre le cerveau physique et l'âme — condition préalable à une transmission correcte des énergies spirituelles¹.

L'état de disciple et sa pratique²

Il apparaît évident, en occultisme, qu'aucun nouvel enseignement ne peut être transmis avant que celui qui a déjà été révélé n'ait été mis en pratique. C'est une loi. Vous ne pouvez en aucune manière intégrer un quelconque matériau plus élevé avant d'avoir mis en application ce que vous avez déjà reçu. Les gens abordent généralement l'ésotérisme comme s'il s'agissait d'une matière académique et comme s'il fallait passer des examens pour obtenir un diplôme. Ce n'est pas du tout le cas. Il existe en effet des échelons, les degrés de l'initiation, mais vous pouvez de-

1. Ce sujet fut étudié en 1990, lors des rencontres annuelles de transmission, à San Francisco (Etats-Unis) et à Veldhoven (Pays-Bas). Benjamin Creme y donna des conférences sur « *l'état de disciple et sa pratique* », étudiant la véritable signification du discipulat et la nécessité de s'engager davantage dans la mise en pratique des enseignements transmis. La transcription de la conférence et des débats qui ont suivi a été publiée dans *la Mission de Maitreya, tome II*, (pp. 523 et suivantes).

2. Ce passage est un extrait de la conférence de Benjamin Creme sur « *l'état de disciple et sa pratique* ».

venir 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 y parvenir d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez y arriver par l'intuition, ou par l'acquisition de connaissances et l'application des règles et des préceptes dans votre vie, d'instant en instant.

Il s'agit, en effet, d'une préoccupation quotidienne. Je constate que la plupart des gens abordent le discipulat avec une certaine tiédeur. 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. Les règles et les lois — y compris les lois de cause et d'effet et de renaissance, qui bon gré mal gré affectent l'humanité — affectent le disciple de manière différente, selon son aptitude à les manipuler et à les utiliser en réponse aux besoins de l'âme.

Un disciple, ou quiconque ayant l'aspiration à devenir 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. Le dessein de l'âme, quels que soient les autres desseins qu'elle puisse avoir, est, selon la loi du sacrifice, de collaborer au plan de l'évolution dans la mesure où le disciple peut en avoir l'intuition et l'appliquer dans sa vie. Seuls les rudiments du Plan peu-vent apparaître clairement dans sa conscience, mais dans la mesure où ces aspects commencent effectivement à revêtir une réalité pour lui, il lui incombe de les mettre en pratique dans sa vie. En fait, très peu y parviennent.

Ce ne sont pas les forces du mal qui inquiètent le Christ et les Maîtres de la Hiérarchie. Ils peuvent se mesurer avec elles sans trop de difficultés. La plupart des gens pensent

que les obstacles les plus importants à l'extériorisation de la Hiérarchie et à la spiritualisation de la vie de l'humanité sont les problèmes impliquant les forces de la matérialité. C'est vrai en partie, mais les disciples du monde sont parmi les premiers à se montrer sensibles à cette matérialité. C'est la matérialité enracinée chez les disciples, et surtout leur inertie, tout comme celle de tout un chacun, qui retiennent l'humanité captive des forces de la matérialité — des forces du mal, comme on les appelle.

Les disciples sont doublement responsables. Ils ont la même responsabilité que le reste de l'humanité, à laquelle s'ajoute une responsabilité supplémentaire du fait de leur connaissance de certains aspects de la vérité. Ils ont accepté de faire quelque chose pour changer la situation du monde, et de transformer leur propre nature de manière à pouvoir collaborer intelligemment avec le Plan. Malheureusement, les gens sont tellement imprégnés par le matérialisme — son enracinement est tel, même dans le vaste ensemble des disciples — que rien ou très peu n'est entrepris, par aucun d'entre nous, pour remédier à la situation. Comme les autres, nous restons plongés dans le matérialisme. Voilà le problème du Christ et des Maîtres : non pas les forces du mal, mais l'inertie, l'inertie paralysante des disciples du monde.

Récemment, mon Maître m'a appris que la durée moyenne pendant laquelle les personnes pratiquant la méditation de transmission sont réellement alignées—c'est-à-dire la période durant laquelle le cerveau physique et l'âme sont alignés, et où ils agissent donc en tant que transmetteurs, réalisant ainsi réellement le travail de transmission — est étonnamment courte.

Pourquoi cela ? Il doit bien exister une raison pour laquelle vous êtes encore si peu efficaces après dix ans de

pratique — c'est la dixième année que je viens aux Etats-Unis et, pour certains d'entre vous, c'est votre dixième année de pratique de la méditation de transmission.

Je me pose la question : « Qu'avez-vous fait durant toutes ces années ? » Naturellement, c'est une question de polarisation. Si une personne est polarisée astralement — et c'est le cas de la majorité d'entre vous, dans ces groupes — il lui est difficile de maintenir l'attention au niveau du centre ajna, et donc d'être alignée, pendant plus de quelques minutes consécutives. Vous ne semblez pas non plus percevoir la différence entre être aligné et ne pas être aligné. Certains pensent être alignés, alors qu'ils ne le sont pas. Je suis certain que vous êtes tous choqués par ce constat. Vous imaginez être alignés, et pourtant, très franchement, la plupart du temps, vous ne l'êtes pas.

Que faites-vous si vous n'êtes pas alignés ? Je pense que vous êtes dans un état de rêverie. Vous êtes occupés à ruminer. Vous êtes dans un état où votre attention erre aux alentours du plexus solaire. Mais puisque vous savez que la méditation de transmission implique la concentration de votre attention au niveau du centre ajna, et que de temps en temps, quand vous vous en souvenez, vous pouvez y ramener l'attention, vous oubliez que votre attention s'était relâchée. En fait, elle était retombée en l'espace de quelques minutes. Si vous additionnez les quelques minutes pendant lesquelles vous l'avez vraiment maintenue au centre ajna, et donc pendant lesquelles vous avez effectivement transmis, vous obtiendrez, en moyenne, quatre à cinq minutes par heure. Certains ne font qu'une heure de méditation de transmission par semaine, ce qui ne fait que quatre à cinq minutes de véritable transmission. Ce n'est pas beaucoup. Ce qui est décrit sous le titre : « *le rôle de la méditation de transmission dans le déve-*

*loppement du disciple*¹» ne s'applique pas à ceux qui ne transmettent effectivement que quatre à cinq minutes par semaine. On ne peut accomplir grand-chose en un temps aussi bref.

Néanmoins, il se passe suffisamment de choses durant ces quatre à cinq minutes pour faire de la méditation de transmission un puissant moyen de service. Si vous transmettez quatre à cinq minutes par heure, ne fut-ce que pendant une heure par semaine, vous recevez à travers vos chakras le bienfait de ces forces spirituelles d'une manière tout de même plus puissante que si vous aviez employé une autre méthode, en y consacrant le même temps et en produisant le même effort.

Le problème est que les gens ne font pas de réels efforts. Ils pensent qu'ils en font. Ils sont pleins de bonnes intentions. Tout le monde est rempli de bonnes intentions. Chacun s'imagine qu'il travaille très fort. Mais, du point de vue des Maîtres, ils ne font que jouer à faire partie d'un groupe de transmission et jouer à aider le monde. Un groupe de méditation de transmission entre en relation avec des énergies spirituelles qui transforment le monde entier — politiquement, économiquement, socialement, etc. La plupart des gens n'y contribuent que durant quelques minutes par semaine, et cependant ils sentent qu'ils vivent quelque chose de fort, de puissant — et c'est le cas. Mais c'est le cas seulement parce que ces énergies sont si fortes, si puissantes, que ces quelques brèves minutes de transmission effective ont plus de valeur que toute autre chose.

1. Titre d'une conférence donnée par Benjamin Creme en 1987, et reproduite ici au chapitre X.

L'alignement avec l'âme

Il y a maintenant un certain temps que nous pratiquons la méditation de transmission, mais il semble que nous n'ayons jamais réussi à le faire correctement (c'est-à-dire en étant alignés). Avons-nous pu tout de même servir ?

Je connais des gens très contents et très fiers d'appartenir à un groupe de méditation de transmission. Ils en parlent, le disent à leurs amis et m'écrivent parfois à ce sujet. Je découvre alors qu'ils y consacrent peut-être une heure, voire même une demi-heure par semaine. Avant de commencer la méditation, ils discutent d'un thème, font quelques exercices, tiennent des séances de guérison, etc. Après la méditation, ils prennent le café et des gâteaux et bavardent entre amis. Dans l'intervalle, ils casent une demi-heure ou une heure de transmission, et pensent ainsi servir le Plan. Il s'agit véritablement d'un énorme mirage. Si vous êtes alignés réellement cinq minutes par heure (c'est la moyenne), ce n'est vraiment pas beaucoup. Cinq minutes, une fois par semaine, n'est guère « servir le plan de l'évolution ». C'est *prétendre* servir le plan d'évolution. Et encore, je suis gentil, car je sais que beaucoup participent à la transmission de façon très occasionnelle : pas même une fois par semaine, mais peut-être une semaine sur deux, ou sur trois, ou quatre... Et pourtant, ils considèrent qu'ils pratiquent la méditation de transmission. Voilà leur activité de service : une fois par semaine, ou une fois par mois, pour une période d'une heure ou deux au maximum, au cours desquelles ils sont peut-être alignés (et donc transmettent effectivement) pendant cinq minutes.

J'insiste particulièrement, car il est très important de réaliser que si vous n'êtes pas alignés, vous ne transmettez pas. Les énergies proviennent du niveau de l'âme et vous devez être alignés avec votre âme. C'est pourquoi vous devez maintenir votre attention au centre ajna. A défaut, si vous regardez alentour ou si vous pensez à ce que vous avez mangé au dîner et combien cela vous alourdit l'estomac, alors vous n'êtes vraisemblablement pas alignés du tout. La plupart des gens ont une attention très médiocre et il en va donc de même pour leur alignement. Ajoutons, cependant, que ce qui nous sauve, c'est que la méditation de transmission est si puissante, si scientifique, que même ces quelques minutes ont plus de valeur pour le service et la croissance personnelle, que tout ce que vous pourriez faire par ailleurs.

Je dois dire que les groupes japonais ont une attitude complètement différente envers la méditation de transmission et le service en général. Cela est probablement dû à l'âme du Japon, qui est du 6e rayon, et à la longue tradition de méditation des Japonais. Ils se mettent à la méditation de transmission comme les canards se jettent à l'eau, comme on dit. Ils aiment cela, y sont très performants et détiennent le record du monde d'alignement en cours de transmission, et donc de transmission elle-même. La durée moyenne d'alignement dans le monde est d'environ cinq à six minutes par heure. Certains, naturellement, font beaucoup plus. Au Japon, certains tiennent 55 minutes par heure, et la plupart sont alignés pendant 10 minutes par heure. La moyenne au Japon est d'environ 15 à 20 minutes par heure. C'est véritablement de la transmission.

Comment peut-on être certain d'être véritablement aligné ?

Il y a une manière d'en être certain. C'est de se polariser sur le plan mental. Si vous n'êtes pas polarisés mentalement, vous éprouverez plus de difficulté à maintenir l'alignement. Un véritable alignement est le résultat d'une focalisation et d'une polarisation constantes sur le plan mental ou sur un plan plus élevé.

L'humanité est en train d'élever progressivement le siège de sa conscience (le niveau général où fonctionne cette conscience), du plan astral au plan mental. Pendant six millions d'années, au cours de l'existence de la première race, la race lémurienne, la conscience de l'humanité était focalisée sur le plan physique. De nos jours, plus personne n'a une conscience limitée au plan physique. Nous avons conscience de ce plan, aussi a-t-il une réalité pour nous, mais il n'est pas le siège de notre conscience.

Pour l'ensemble de l'humanité, le siège de la conscience s'est élevé au plan astral. Ce changement de focalisation a été accompli par l'homme au cours de la race-racine atlante qui dura douze millions d'années. Il a donc fallu longtemps à l'homme atlantéen pour perfectionner son véhicule astral, ce qu'il fit avec un tel succès que la majorité des gens est aujourd'hui toujours polarisée sur le plan astral. Chez l'individu moyen, le corps astral est le corps le plus puissant.

Nous appartenons à la cinquième race-racine, ou race aryenne (ceci n'a rien à voir avec l'idée des Aryens que se faisait Hitler). Le but de notre évolution est le perfectionnement du véhicule mental. Ce but est atteint par celui qui a conscience des quatre sous-plans du plan mental (le plan mental comprend quatre sous-plans, et le plan astral sept sous-plans). Lorsque vous êtes parvenus à vous polariser

sur ces plans, et que vous avez élevé votre conscience jusqu'au plan causal (le sous-plan le plus élevé du plan mental), vous êtes alors au début de la polarisation spirituelle.

En ce qui concerne l'initiation, la polarisation astrale, et donc la focalisation astrale de la conscience, se poursuit jusqu'à mi-chemin entre la première et la deuxième initiation — ce que j'appelle le niveau 1,5 (pour plus de commodité, mon Maître et moi-même sommes convenus d'exprimer avec plus de précision le niveau d'évolution d'une personne, en ajoutant une ou deux décimales au niveau d'évolution correspondant aux différentes initiations).

C'est autour de 1,5 que s'amorce le déplacement de la polarisation du plan astral vers le plan mental. Si vous vous situez à 1,5, vous êtes probablement toujours polarisés sur le plan astral bien que, de temps en temps, un certain degré de polarisation mentale se produise. Jusqu'à 1,6, la polarisation oscille fréquemment entre les niveaux astral et mental. A 1,6, vous pouvez alors dire que la personne est polarisée mentalement, même si ce n'est que le début de la polarisation mentale. Il peut être intéressant de noter qu'un grand nombre des dirigeants mondiaux actuels se situent aux alentours de 1,6. Ils se trouvent donc au début de la polarisation mentale. Ce sont par conséquent des membres avancés de l'humanité mais, du point de vue des Maîtres, ils sont encore aux stades élémentaires de l'état de disciple.

A 1,6, vous pouvez commencer à fonctionner dans le monde avec beaucoup plus de puissance. Dès que vous êtes arrivés à une polarisation mentale, dès que vous pouvez travailler intelligemment sur le plan mental, l'influence, le pouvoir et l'action que vous exercez sur le monde sont, selon l'expression du Maître D. K., « multipliés par cent ». La différence entre la polarisation astrale et la polarisation

mentale est telle que le passage de 1,5 à 1,6 vous donne cent fois plus de puissance et d'efficacité dans le monde. Telle est la puissance du plan mental, comparée à celle du plan astral.

La polarisation mentale se poursuit jusqu'à mi-chemin entre la deuxième et la troisième initiation. A ce stade, la polarisation se déplace du plan mental au plan de l'âme, et l'alignement est alors complet. Il peut se produire une oscillation pendant quelque temps, mais en fin de compte, il s'instaure une polarisation spirituelle solide. La personne est alors alignée automatiquement en permanence. Elle ne produit aucun effort pour maintenir l'alignement. Nous ne faisons aucun effort pour être conscients du plan physique ou du plan astral ; cela nous est naturel. Ce n'est que lorsqu'il s'agit du plan mental que le problème surgit pour nombre de personnes. Quant au plan spirituel, il n'est pour la plupart des gens qu'une idée, une réalité qu'ils peuvent parfois appréhender au cours d'une méditation ; mais il ne représente guère davantage.

Comment pouvez-vous être certains d'être alignés ? Polarisez-vous mentalement, et par la suite, naturellement, spirituellement. En d'autres termes, devenez des initiés.

**Comment pouvons-nous reconnaître que nous sommes effectivement alignés au cours d'une transmission ?
Comment le savoir ?**

Il est possible que certains ne puissent pas le savoir. Une personne fortement polarisée sur le plan astral, dont le corps émotionnel est extrêmement agité, nuisant ainsi à sa concentration, ne disposera très vraisemblablement pas de l'attention suffisante pour découvrir ce qu'est l'alignement. L'alignement entre la personnalité et l'âme se produit si vous parvenez à maintenir votre attention au centre ajna, situé entre les sourcils. Il s'agit du centre directeur, où

s'établira par la suite la synthèse de tous les centres situés au-dessous de lui.

Si vous êtes encore fortement polarisés astralement, il se peut que vous n'avez guère d'attention. La reconnaissance de l'alignement, et pratiquement tout ce qui concerne un quelconque développement, est lié à l'attention. Si vous ne faites pas preuve d'attention vous n'apprendrez guère. Si vous instruisez un enfant qui ne prête pas attention, il n'apprendra pas. Vous n'apprenez que ce à quoi vous accordez de l'attention. Si vous désirez véritablement apprendre, si vous désirez tirer le maximum du temps et de l'énergie que vous consacrez à un travail, faites-le avec une attention totale et complète, en excluant tout le reste, et soyez totalement concentrés sur ce que vous êtes en train de faire.

Lorsque quelqu'un vous parle et que vous voulez vraiment comprendre ce qu'il vous dit (et non pas seulement être poli et poursuivre vos propres pensées), vous devez lui prêter attention. Si vous êtes attentifs, vous entendez, et généralement vous vous souvenez. De même, vous ne pouvez reconnaître les chakras, percevoir si vous êtes alignés ou non, que si vous faites attention à ce qui se passe. Au cours d'une méditation de transmission, les énergies en provenance de la Hiérarchie passent à travers les différents chakras. Si vous maintenez votre attention au centre ajna, un alignement se crée automatiquement entre le cerveau physique et l'âme, utilisant le canal de lumière appelé antahkarana.

Vous ne feriez pas de méditation de transmission si vous n'aviez pas pratiqué une forme quelconque de méditation avant cette vie-ci. Vous avez tous beaucoup médité dans des vies antérieures, peut-être au cours des quatre ou cinq dernières, au cours desquelles vous avez construit l'antah-

karana à un niveau d'efficacité considérable. Ce canal est constitué d'énergie, et relie l'âme au cerveau de la personne. L'alignement entre l'âme et le cerveau est maintenu grâce à l'antahkarana. Ce canal est activé dès que vous fixez votre attention au centre ajna. Si vous ne faites pas attention à ce qui vous arrive, vous ne devenez pas conscients. Vous réaliserez que la vie tout entière, tout le développement, est un processus au cours duquel vous devenez graduellement de plus en plus conscients, en perfectionnant progressivement cet instrument de conscience qu'est l'antahkarana. Dans la méditation de transmission, l'antahkarana est un instrument par lequel les énergies sont envoyées dans le monde ; c'est, de la même façon, un instrument par lequel le Soi peut se révéler et se manifester sur le plan physique, car telle est la nature du service accompli par l'intermédiaire de l'âme. L'âme agit en se plaçant au service du Soi. La personnalité doit finalement agir en se plaçant au service de l'âme.

Existe-t-il des règles de base concernant l'alignement, ou pour savoir si on est aligné, ou cela dépend-il des rayons, de la sensibilité du corps, etc. ?

Cela dépend assurément de la sensibilité du corps. Il existe des corps physiques qui semblent faits de bois ou de pierre, tout à fait insensibles aux énergies qui circulent dans le corps éthérique.

Tout le monde ne sait pas que nous avons un corps éthérique. Certains l'ont entendu dire mais, n'en ayant pas fait l'expérience, ils n'en ont pas la conscience. Cela dépend beaucoup plus du rayon du corps physique, que de ceux du mental ou de la personnalité. En partie (mais en partie seulement) cela peut avoir un rapport avec le niveau d'évolution, mais ce n'est généralement pas le cas dans des

groupes comme ceux-ci, où chacun est à peu près du même niveau, plus ou moins. C'est en grande partie dû au fait que certains ont un corps semblant fait de bois ou de pierre, qui les rend littéralement insensibles à certaines sensations physiques, lesquelles ne sont donc pas enregistrées par leur cerveau. Il y a une sorte de dichotomie entre leur sensibilité physique et la capacité de l'ordinateur qu'est le cerveau à l'enregistrer. Cela ne signifie pas qu'ils sont moins évolués.

Existe-t-il des règles de base concernant l'alignement ? La première règle est d'être attentif. Faites un effort de concentration pour maintenir votre attention au centre ajna. Cela ne se fait pas tout seul. Si vous avez la volonté d'obtenir un résultat en méditation de transmission et de devenir un meilleur instrument pour les Maîtres, il vous faut mettre en oeuvre votre volonté. Faites l'effort nécessaire. Pratiquez. Maintenez votre attention au centre ajna. Exercez-vous à l'y maintenir tout au long de la journée. Et cessez de distraire et d'interrompre votre attention. Une focalisation mentale positive est nécessaire.

Pendant la transmission, devrions-nous prêter attention aux énergies qui passent à travers le corps, ou simplement nous concentrer au centre ajna, sans nous préoccuper de ressentir physiquement ces énergies ?

Tout dépend du type de corps que vous avez. Certaines personnes ont une très forte expérience des énergies sur le plan physique, dans le corps éthérique. D'autres font l'expérience des énergies d'une manière ou d'une autre, sans pour autant les ressentir réellement, dans le sens physique du terme. Il serait inutile de dire à ces personnes de se concentrer sur les énergies au niveau du plan physique, puisqu'elles n'en font pas l'expérience sur ce plan. Par

contre, si vous avez une expérience nette et puissante des énergies sur le plan physique et si votre attention est fixée au centre ajna, je ne vois pas comment vous pourriez ne pas en être conscients, même sans vous concentrer sur elles.

Pour ma part, je ressens en toute conscience, sur le plan physique, le passage successif des différentes énergies dans les chakras éthériques. Je les distingue séparément ou associées entre elles. Je suis adombré par Maitreya, qui transmet lui-même l'énergie du Triangle cosmique. Il la fait descendre et remonter à travers les différents plans. L'Avatar de Synthèse peut se trouver à un certain niveau, l'Esprit de Paix à un autre et le Bouddha à un troisième. Maitreya fait monter et descendre les énergies, et j'observe ce qui se passe. Je ne dis pas pour autant que tout le monde devrait faire de même, mais si vous observez réellement ce dont votre corps éthérique fait l'expérience, vous pouvez, avec le temps, commencer à faire la différence entre les différents types d'énergies, chacune étant unique. Au début de la transmission, je mentionne les énergies au fur et à mesure qu'elles arrivent, que ce soit celle du Triangle cosmique ou celle des rayons, afin que chacun puisse apprendre à les distinguer les unes des autres. Cependant, il est parfaitement possible de transmettre efficacement sans distinguer une énergie d'une autre.

Pendant la méditation de transmission, il m'arrive parfois de ne pas pouvoir ressentir le centre ajna, même si j'ai l'esprit calme et si je sens mon attention correctement fixée. Cela signifie-t-il [1] que je ne suis pas aligné du tout, ou [2] que je suis toujours aligné mais simplement insensible au corps éthérique ?

[1] Non, pas nécessairement. [2] Oui.

Je ne sais pas si je suis aligné pendant la méditation de transmission. D'une certaine manière, il me semble que je ne le suis pas, sauf pendant quelques minutes par heure. Qu'est-ce qu'il manque ?

Ce qui manque, c'est l'attention et la conscience. Soyez attentif à ce qui se passe réellement, à ce que vous ressentez au passage des énergies, tout en maintenant votre attention au centre ajna.

Vous prendrez conscience d'une activité au niveau de ce chakra. Vous pourrez également prendre conscience d'une activité dans les autres chakras, de la vibration d'une énergie, une sorte de pression au moment où les énergies passent par les chakras. Chaque fois que vous prenez part à une transmission, les chakras s'épanouissent au-delà de leur état antérieur. Les énergies stimulent l'activité des chakras et rayonnent en direction du monde, et vous devriez tenter de prendre conscience que l'énergie s'écoule effectivement à travers un chakra donné.

Lorsque votre attention retombe, comme cela arrive inévitablement, il se peut que vous ressentiez encore l'énergie et pensiez être toujours aligné, alors que vous ne l'êtes plus. Mais 99 fois sur 100, vous ne ressentez que la vibration résiduelle de l'énergie après son passage à travers le chakra. Quand vous êtes aligné, il se produit un mouvement dynamique à travers le chakra, mais l'énergie n'y est plus envoyée dès que vous arrêtez l'alignement. L'énergie provient du plan de l'âme, mais si vous n'êtes pas en contact avec le plan de l'âme par l'alignement, vous ne pouvez recevoir l'énergie.

Il vous faut reconnaître ce phénomène en y portant attention. Faites la différence entre un flot dynamique d'énergie s'écoulant par le chakra, et une simple vibration résiduelle qui persiste après le passage de l'énergie.

Voulez-vous dire qu'il nous faut devenir sensibles au corps éthérique pour être en mesure de déterminer si nous sommes alignés avec notre âme et transmettons correctement ?

C'est une condition préalable. Le physique dense provient du physique éthérique qui le sous-tend. Les chakras ne sont pas situés dans le physique dense, mais dans le physique éthérique.

Par conséquent, si vous voulez prendre conscience des chakras afin de devenir sensibles aux allées et venues des énergies et distinguer les différentes sortes d'énergies, qui se perçoivent toutes différemment, vous devez prendre conscience du corps éthérique.

Si, au cours d'une transmission, nous n'avons pas conscience des chakras, est-il probable que nous ne transmettions pas correctement ?

Vous ne pouvez reconnaître que vous êtes alignés et que vous transmettez correctement que si vous ressentez le flux d'énergie à travers le chakra. Vous ressentez en fait la pulsion de l'énergie. Si vous n'avez pas conscience du chakra, il est possible aussi que vous ne soyez pas alignés et que vous ne transmettiez pas. Il est possible que vous vous aperceviez que votre attention est tombée au niveau du plexus solaire. Beaucoup ne sentent pas non plus ce chakra, mais comme la plupart des gens sont polarisés astralement, ce chakra est le siège habituel de leur conscience, et donc de leur attention, si bien qu'ils n'ont même pas besoin de le sentir. Mais vous pouvez également apprendre à sentir ce chakra du plexus solaire.

C'est un chakra très puissant, un centre distributeur. Vous pouvez, quotidiennement, absorber l'énergie du soleil à travers lui et vous recharger. Vous pouvez le fermer (afin

d'éviter de gaspiller votre énergie) ou travailler avec lui de façon scientifique. Quand vous serez conscients de ce chakra, vous réaliserez que vous pouvez l'ouvrir ou le fermer à volonté, mais il vous faut d'abord en prendre conscience en tant qu'élément de votre corps éthérique. Il obéira alors à votre volonté, et quoi que vous lui demanderez, il le fera.

Vous avez indiqué qu'il était possible de percevoir une sensation dans la région du centre ajna, même après que l'attention soit retombée. Il s'agirait d'une sorte de rémanence. Comment faire la distinction ? Combien de temps cette rémanence peut-elle persister, et pendant combien de temps la transmission se poursuit-elle ?

Où vos yeux regardent-ils ? Soit ils regardent à travers ce chakra, et dans ce cas vous êtes alignés à ce niveau, soit ils regardent ailleurs. Il y a une sorte de négativité qui s'installe lorsque votre attention retombe au niveau du plexus solaire.

Je vais faire l'expérience devant vous¹: je focalise mon attention sur le plexus solaire, mais je le fais à partir du centre ajna. Observez ce qui se passe. Je fais délibérément l'expérience du plexus solaire, mais vous remarquerez que je le fais à partir du centre ajna. Il s'agit d'une intention consciente.

La situation est totalement différente lorsque l'attention chute, littéralement, au plexus solaire. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez à partir du centre ajna, lorsque vous y êtes focalisés. Mais je parle maintenant de laisser littéralement tomber l'attention, et de s'installer dans une négativité astrale.

Il est possible de savoir si vous êtes focalisés au centre ajna ou au plexus solaire. Il est possible de s'en rendre

1. Benjamin Creme a répondu à cette question lors des rencontres de transmission de San Francisco, en 1994.

compte : il s'agit d'une sensation. Vous pouvez la ressentir. Où se situe-t-elle ? Au centre ajna ou au plexus solaire ?

Dans les locaux de l'Association pour la Réalisation de Soi, il y a une photo de Babaji les yeux tournés vers le haut, au point où ils disparaissent presque. Est-ce ainsi que nous devons méditer ?

Si vous rencontriez Babaji, il ne vous apparaîtrait pas avec les yeux tournés vers le haut. Il vous regarderait normalement et vous demanderait : « Comment allez-vous ? » La photo le représente en train de méditer, alors qu'il porte son attention au sommet de la tête. Quiconque médite en maintenant son attention au chakra coronal doit tourner les yeux vers le haut. Cependant, lorsque vous pratiquez la méditation de transmission, votre attention se fixe au centre ajna, entre les sourcils. Ce n'est pas très haut, et vous pouvez vous habituer à la maintenir indéfiniment à ce niveau. Vous pouvez même porter votre attention plus haut, mais ce n'est pas nécessaire.

Pendant une année, j'ai tenté de méditer en portant mon regard vers l'intérieur, et cela a eu des effets nocifs sur mes yeux (physiques). Peut-être n'était-ce pas conseillé, dans mon cas, de diriger ainsi la pensée...

La pensée, l'attention, est ce qui importe, et non le fait de tourner ou non les yeux vers le haut. Tout ce que vous devez faire est de maintenir l'attention élevée. Cela ne doit présenter aucune tension. Si, par contre, vous le faites de manière rigide, il se produira une douleur aux globes oculaires. Si vous le faites de façon détendue, les yeux se tournent automatiquement vers le haut, et maintiennent cette position. Vous devez avoir adopté une attitude très rigide.

Peut-on méditer les yeux ouverts ?

Personnellement, je ne le recommande pas. Il est suffisamment difficile de méditer avec les yeux fermés, sans chercher à le faire avec les yeux ouverts. Lorsque vous maintenez les yeux ouverts, vous absorbez tout ce qui se présente à vos yeux : toutes les sensations de lumière, de mouvement, les gens, le gazon, tout ce qui vous entoure. Méditer consiste à se détourner de cela, et à se tourner vers l'intérieur, vers l'âme. Si vous pouvez d'abord vous couper de votre environnement, il vous sera plus facile d'établir le contact avec l'âme. C'est pourquoi vous fermez les yeux.

Selon Muktananda, lorsque nous sommes alignés, une perle bleue apparaît au centre ajna. Pour les soufis, il s'agit d'une lumière noire.

Vous pourriez allonger la liste, mais rien de cela n'est nécessaire. De nombreux enseignants tiennent de leur maître des traditions qui rendent les choses plus faciles. Mais vous n'avez besoin d'aucune visualisation pour maintenir l'attention au centre ajna. Il s'agit simplement d'y diriger votre attention. Vous n'avez pas à visualiser le chakra. Vous le pouvez, si vous le voulez. Vous pouvez visualiser une boule de cristal, une lumière noire, une perle, ou n'importe quoi d'autre. Cela n'a pour but que de vous aider à visualiser le chakra. Cependant, dans la méditation de transmission, tout le travail est accompli pour vous. Nous n'invoquons pas l'âme. Ce sont les Maîtres qui exécutent le travail, qui dirigent l'énergie à travers nos chakras. Pour leur permettre de le faire, tout ce que vous avez à faire est de maintenir votre attention au centre ajna. Vous n'avez même pas à visualiser le chakra, ou quoi que ce soit dans le chakra. Il s'agit de deux techniques différentes, poursuivant deux buts différents. Les enseignants dont vous parlez ne font

pas de la méditation de transmission, ils enseignent à leurs disciples comment entrer en contact avec leur âme, ce qui n'est pas le but que nous visons. Nous utilisons les chakras de manière à ce qu'ils puissent adéquatement transmettre les énergies que les Maîtres y envoient. Cela ne demande que d'être aligné, sans plus.

Est-il possible de ruminer dans sa tête tout en pensant être focalisé au centre ajna ?

C'est non seulement possible, mais c'est extrêmement fréquent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains ne transmettent véritablement que trois ou quatre minutes par heure. Ils pensent être focalisés au centre ajna, alors qu'ils sont simplement en train de ruminer. Ruminant et rêverie sont des activités de nature astrale. La rêverie est l'un des obstacles majeurs à une transmission correcte et, en fait, à toute forme de méditation. De très nombreuses personnes confondent la rêverie avec la méditation, et croient que les imaginations d'ordre astral dont ils font l'expérience dans cet état sont des communications en provenance de l'âme, ou bien des messages des Maîtres ou même des Archange, alors qu'elles ne sont que des rêvasseries subconscientes.

Rêverie, ruminant et expériences imaginaires autosatisfaisantes nuisent à la pensée véritable. La race doit progressivement apprendre à utiliser le corps mental, dont nous avons à peine effleuré la surface. Il est donc essentiel de hausser votre conscience hors du borbier de l'astral, et de l'élever dans la lumière du mental, à travers lequel l'âme peut travailler. Appliquez votre mental, et la volonté qui le sous-tend, à reconnaître ces trompeuses imaginations et rêveries d'ordre astral, et tarissez-les à leur source.

Pourriez-vous préciser exactement quelle activité mentale nous pouvons (ou non) poursuivre pendant la transmission. Y a-t-il des symboles que nous puissions visualiser ou sur lesquels nous puissions nous concentrer ?

Vous ne devez vous concentrer sur aucun symbole, ni en visualiser. La seule activité mentale que vous puissiez avoir pendant la transmission est celle qui ne perturbe pas votre alignement. Et sans aucun doute, vous aurez déjà constaté que toute forme d'activité mentale perturbe votre alignement. Idéalement, vous devriez être alignés de façon si constante, que vous puissiez parler, écrire, etc., tout en maintenant un alignement absolu. Cela devrait devenir aussi instinctif, aussi automatique que cela.

Puisque bien peu possèdent ce genre de concentration, il vous reste à limiter l'activité de votre corps mental, ce qui se produit automatiquement lorsque vous maintenez votre attention au centre ajna. Si vous pensez « OM », il est peu de choses auxquelles vous puissiez penser en même temps. Si vous pensez « OM », vous verrez que les pensées que vous aviez précédemment se calment immédiatement. Votre attention restera alignée jusqu'à ce qu'elle se disperse, et que tout soit à recommencer de nouveau : le mental espiègle s'agite, et votre attention retombe de nouveau. Lorsque vous vous en apercevez, faites résonner le OM et vous verrez que pour un moment, quelques secondes ou quelques minutes, vous vous retrouverez soudain dans un état plus serein, plus tranquille, dépourvu de toute activité mentale. Il n'est pas nécessaire de supprimer toute activité mentale pour être aligné, mais pour la plupart des gens l'activité mentale est un obstacle à l'alignement.

Comment résoudre le problème de l'inconfort physique durant la transmission ?

Trouvez une chaise droite et confortable, et utilisez un coussin si nécessaire. Si vous êtes vraiment alignés, vous ne serez pas trop conscients de vos sensations physiques. Vous aurez l'impression que votre corps a disparu. Vous vous arrêterez presque de respirer. Vous constatez, lorsque vous pratiquez correctement la transmission, que votre respiration semble s'arrêter pendant de longs moments. Elle devient extrêmement légère, presque imperceptible, juste suffisante pour soutenir le corps. Et tout à coup, involontairement, vous prenez une grande bouffée d'air.

Les gens se laissent aller à toutes sortes de distractions pendant la transmission, pensant que cela n'a pas d'importance. Mais les distractions sont une gêne importante, à moins que l'alignement entre le cerveau physique et l'âme ne soit constant et ininterrompu. Il n'y aurait alors nul besoin de rester assis, immobile et concentré, à fournir un énorme effort d'attention ; l'alignement serait automatiquement maintenu. Mais tant que vous n'avez pas établi un tel alignement, les distractions ont de l'importance. Vous devez considérer ce travail avec sérieux, être attentifs et vous concentrer. Si vous ne vous concentrez pas, vous ne pouvez pas être attentifs, et sans attention, vous n'avez pas conscience de ce qui se passe, sauf du fait que vous êtes mal assis.

Il s'agit d'apprendre à se concentrer, à devenir conscients, à acquérir une concentration automatique de l'attention, que vous fassiez un effort en ce sens ou non, que vous soyez dans une position confortable ou pas.

Est-ce une bonne idée d'interrompre une transmission, de faire quelques pas, essayant ainsi de rétablir l'alignement, et ensuite de continuer ?

Les gens ne parviennent pas à rester longtemps alignés

lorsqu'ils sont assis tranquillement, en s'efforçant de rester alignés. Croyez-vous que s'ils se lèvent, font un petit tour, prennent un verre, font une petite causerie, écrivent un mot à leurs amis, font quelques mouvements de gymnastique, que cela facilitera d'une quelconque manière leur alignement ? Interrompre jusqu'à ce point votre concentration et votre attention est-il susceptible de vous aider à mieux vous aligner ? Naturellement non.

Est-il possible, durant la méditation de transmission, de faire appel à des visualisations ou à l'imagination créatrice pour garder l'attention au centre ajna, en imaginant de la lumière dans ce chakra, par exemple, ou autre chose du même genre ?

C'est possible, mais ce n'est pas nécessaire. En déployant trop d'efforts en ce sens, on risque de perturber l'alignement nécessaire entre le cerveau et l'âme.

Pendant la méditation de transmission, cela aide-t-il (ou même, est-il conseillé), de visualiser une connexion entre le centre ajna et le centre du sommet de la tête ?

Non. Il est curieux de constater à quel point les gens n'aiment pas la simplicité, et essaient toujours de rendre compliqué ce qui est simple. La méditation de transmission fut élaborée par un Maître, dont je pense qu'on est en droit de croire qu'il connaissait la meilleure manière de la pratiquer. Veuillez maintenir cette pratique telle qu'elle est présentée, dans sa simplicité, et sans visualisation.

Il semble que nous soyons si nombreux à être puissamment polarisés au niveau du plexus solaire, qu'il nous est difficile d'élever notre attention et de la maintenir au centre ajna. Je me demande si, en dehors de la

méditation, dans le cours normal de la vie, en accomplissant nos tâches régulières, le fait de faire un effort conscient pour maintenir l'attention au centre ajna peut nous aider à finalement acquérir l'habitude de la garder à ce niveau ?

Vous devez apprendre à travailler à partir du centre ajna, et non du plexus solaire, comme c'est le cas pour la plupart des gens. C'est une question de polarisation. Si vous vous situez au-dessous de 1,5 à 1,6, vous êtes polarisés astralement, et le siège de votre conscience est le plan astral. Cela conditionne tout ce que vous pouvez accomplir.

Si vous êtes polarisés mentalement, votre comportement physique s'en ressentira. Si vous demandez à votre corps de s'adapter à la transmission et de rester tranquille, il le fera. Vous l'oublierez. Il fera son travail et restera assis tranquille, et ses muscles vous maintiendront droit.

Mais si vous retombez dans la nature astrale, qui ne désire que le confort—c'est la nature astrale qui répond au besoin du corps de ne pas souffrir, de se sentir bien, etc. — vous aurez alors un problème. Voilà pourquoi les gens ne peuvent rester assis tranquilles. Dans ce pays, et ce sera évidemment le cas au Japon et ailleurs, la télévision commerciale est un des principaux agents destructeurs du calme intérieur, de l'aptitude à se concentrer. La capacité d'attention de chacun, enfant ou adulte, est vraiment minime. L'attention est sans cesse morcelée. Quoi que les gens regardent à la télévision est interrompu après quelques minutes pour faire place à une publicité bruyante, qui rompt brutalement leur attention. Après quelques minutes, on les ramène à la suite de l'histoire. Ils sont de nouveau captivés, et leur nature astrale satisfaite. Ces continuelles ruptures de l'attention provoquées par la télévision commerciale est, je crois, un grand agent destructeur de la con-

centration. Ne regardez plus la télévision commerciale, et maintenez en permanence votre attention au centre ajna.

Durant une méditation de transmission, nous créons l'alignement entre le cerveau et l'âme en maintenant l'attention au centre ajna. Créons-nous également cet alignement si, dans le cours de nos activités quotidiennes, nous maintenons notre attention au centre ajna ?

Oui, absolument. Vous créez cet alignement et le maintenez. Voilà en quoi consiste l'antahkarana.

Si nous ne sommes alignés que deux ou trois minutes par heure lors d'une transmission, et si les gens sont alignés à des moments différents, parvenons-nous jamais à former un triangle ?

Vous êtes bien pessimiste ! Vous seriez surpris ! Les alignements se synchronisent — ils se produisent et se rompent tour à tour durant quelques minutes — ce qui suffit pour rendre cette activité plus que valable. Tout est là ! Ces énergies sont tellement puissantes, que les transmettre est la chose la plus importante que vous puissiez faire.

Est-il presque aussi valable d'essayer de transmettre seul ? Est-il réellement possible d'attirer l'attention des Maîtres ? Cela peut-il fonctionner ?

Oui. Si vous utilisez la Grande Invocation, l'énergie affluera. Ce sera différent, car il n'y aura pas de triangle. Le triangle accentue la puissance de toutes les énergies et rend leur transmission plus sûre : davantage d'énergie peut être transmise sans danger par un groupe de personnes qui forment des triangles, que séparément par le même nombre d'individus isolés,

Durant un adombrement, nous devons maintenir l'attention au chakra coronal, mais mon attention semble redescendre d'elle-même au centre ajna, parce qu'il semble plus puissant.

Là n'est pas la raison. Votre attention retombe parce qu'il est plus difficile de la maintenir au sommet de la tête.

Existe-t-il des précautions à prendre en ce qui concerne le maintien de l'attention au chakra coronal ?

Oui, en effet. Maintenir l'attention au centre ajna ne présente aucun danger. Ce centre devrait finalement devenir le siège normal de votre attention. Il s'agit du centre directeur, duquel procède toute action. Vous ne devez maintenir votre attention au sommet de la tête que lorsque je suis présent, pendant l'adombrement. Pour la plupart des gens, cela représente un danger de maintenir l'attention au sommet du crâne. Qu'ils l'aient fait en ma présence ne justifie pas qu'ils continuent à le faire par la suite. Le centre ajna est le centre sûr.

Penser « OM » pendant la transmission

Je ne parviens pas à comprendre ce que signifie penser « OM », pendant la transmission, afin de maintenir l'attention au centre ajna. Est-ce qu'on voit le OM ?

Non, on ne voit pas le OM. On pense « OM ». C'est la pensée, c'est-à-dire le son du OM sur le plan mental, qu'il faut utiliser, et non pas chercher à voir le OM comme s'il était écrit. C'est le son du OM qui agit, bien que vous n'émettiez pas de son. Mais sur le plan mental, vous émettez un son.

Penser « OM » ? Penser le son OM ?

Pensez « OM ». Tout comme vous pensez une pensée

quelconque. Pensez la pensée OM, non pas le OM écrit, mais la pensée OM.

Peut-être la question est-elle de savoir si le OM doit être diffusé dans tout le crâne, ou localisé au centre sur lequel on veut diriger son attention ?

Le OM devrait se fixer dans le mental, là où s'effectue votre activité de pensée — c'est-à-dire dans votre cerveau. Vous pensez « OM ». C'est une pensée, comme n'importe quelle autre pensée, comme vous pensez « Jean » si vous vous appelez Jean, ou « Alice » ou « Véronique »...

Mais, si on pense « OM », comme on penserait « livre »...

Vous ne le pensez pas différemment, mais le mot lui-même est différent, tout est là. Le OM est le grand mantram.

Il doit y avoir une manière de penser « OM » permettant de mieux entendre le son que ce que nous faisons...

Vous ne l'entendez pas, vous le pensez. Entendre et penser sont deux choses différentes. Ce peut être rapide ou lent, mais c'est de la pensée. C'est une pensée comme une autre, sauf qu'elle a une répercussion différente dans le mental, une vibration qui attire l'attention au centre ajna. Si vous dites « OM » à voix haute, cela vibre à un certain niveau. Si vous le dites à voix basse, c'est à un autre niveau. Si vous le pensez, c'est au niveau le plus élevé.

La capacité de faire résonner intérieurement dans la tête le son OM a-t-elle un rapport avec l'adombrement ?

Non.

[1] Pendant la méditation de transmission, lorsque l'on est centré au centre ajna, est-il souhaitable de respirer à un certain rythme ? [2] En le faisant, peut-on mieux se concentrer ?

[1] Pendant la méditation de transmission, il est préférable de ne pas chercher à régler sa respiration, ou même à en être conscient. En pratique, si l'attention est vraiment maintenue au niveau du centre ajna, on remarquera que la respiration s'arrête pratiquement pendant d'assez longs moments et repart avec un sursaut soudain. Elle devrait en tout cas être légère, au niveau supérieur de la poitrine, et silencieuse. Ne faites pas d'exercices respiratoires.

[2] Non, vous ne faites que vous concentrer sur la respiration.

Comment conciliez-vous le OM et la respiration ?

Il ne faut pas du tout employer le OM en relation avec la respiration. Il faut simplement penser « OM ». Vous pouvez penser « OM » tout le temps, que vous respiriez ou non. Ce n'est pas une question de « avec l'expiration, ou avec l'inspiration ». Ce n'est que lorsque vous vous rendez compte que votre attention n'est plus au centre ajna qu'il faut penser « OM ». La vibration du OM sur le plan mental ramène votre attention au centre ajna.

Faut-il projeter le OM vers l'extérieur ?

Pas du tout. Il faut le penser. C'est beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine. Vous ne devez pas faire d'exercice de respiration. Laissez simplement la respiration suivre son propre rythme ; elle se ralentira de plus en plus, jusqu'à disparaître presque. Tandis qu'elle se ralentit, vous remarquerez que vos pensées s'apaisent. Lorsque vous êtes vraiment concentrés, que votre respiration est calme — juste le

minimum de souffle pour soutenir le corps — il n'y a pas de pensée. Vous êtes au-delà de la pensée.

La respiration et la pensée

Quand le souffle se ralentit il se produit tout à coup un sentiment de panique, de légère suffocation...

Si votre souffle se ralentit à ce point, il viendra un moment où il vous faudra prendre une bonne inspiration. Mais il ne devrait y avoir aucune panique. Il n'y a rien à craindre. Il suffit de respirer. C'est facile ! Vous n'avez pas à vous le rappeler. Le ralentissement de la respiration est instinctif, automatique, de même que la reprise de l'inspiration. Votre corps vous le dira. Il a sa propre intelligence. Il sait quand il a besoin d'oxygène, et il prendra alors une bonne inspiration. Oubliez la respiration.

La respiration se ralentit-elle parce que l'attention s'en éloigne pour se focaliser sur un autre centre ?

Lorsque vous vous concentrez au centre ajna, votre activité mentale se ralentit. Je sais qu'il se peut aussi qu'elle s'accélère. Mais si vous vous concentrez correctement, vous constaterez que de moins en moins de pensées naîtront dans votre mental. Au fur et à mesure que les pensées se calment, la respiration se calme aussi et vice versa.

C'est pourquoi, dans la pratique du yoga, les principaux exercices de maîtrise de la pensée sont également des exercices de maîtrise de la respiration, pensée et respiration ayant une même source. Si vous concentrez vraiment votre attention au centre ajna, et l'y maintenez avec le OM pendant assez longtemps, vous constaterez qu'il n'y a plus de pensée, et donc plus de respiration. Ensuite vous repren-

dreux votre souffle et les pensées repartiront. Faites de nouveau résonner le OM et l'ensemble du processus se répète.

Quelle est la source de la pensée et de la respiration ?

Découvrez cette source. Surveillez le mécanisme de pensée du « je ». A chaque pensée qui émerge dans le mental, demandez-vous : « Qui a pensé cela ? » Vous répondrez : « J'ai pensé cela. » Reprenez : « Qui suis-je ? » Suivez à la trace cette conscience du « je », et ce faisant, alors que vous remontez de plus en plus à la source du « je », vous constaterez que votre pensée s'apaise, de même que votre respiration. Vous verrez que toutes deux proviennent de la même source. Faites pour vous-mêmes l'expérience de leur lieu d'origine.

Est-ce en rapport avec ce que dit Maitreya : « Quand il y a un espace entre respiration et pensée, là, je suis » ?

Oui. C'est pourquoi il peut utiliser cet espace. En fait, ce que nous appelons respiration est en réalité le mouvement rythmé de l'univers. La création tout entière est respiration, et nous n'en sommes pas séparés. Notre respiration est, à notre niveau, la respiration de cette grande pulsation qui a créé tout ce que nous voyons. Cette grande expiration a créé tout l'univers, toute la création. Il n'y avait rien, et soudain tout est là. Vient ensuite l'inspiration, dans laquelle tout retourne à sa source. Il y a le mouvement extérieur de la création, et le mouvement de retour. Involution et évolution. Notre propre respiration se trouve intimement reliée à cette respiration.

Ce qu'il faut chercher est la source de la respiration, la source de la pensée « je », la pensée originelle. Avant la pensée « je », vous étiez. Mais dès que vous pensez « je », vous vous séparez de ce que vous êtes. Découvrez qui vous

êtes, qui a cette pensée « je ». Qui est le penseur de ce « je » ?

Ressentez que c'est le Soi, et vous verrez que ce que nous appelons respiration, cette activité qui nous relie à l'univers, ainsi que la pensée du « je », viennent de la même source. Il y a la création. Vous êtes soit cela, soit ce qui l'amène à manifestation. Allez au-delà de la pensée « je ». Allez au-delà de la respiration et vous découvrirez que vous êtes le Soi, au-delà de la création, la cause première de l'expiration, le souffle créateur. Quand vous arrêtez d'expirer et d'inspirer, seule la cause demeure. Vous êtes cette cause. Faites-en l'expérience.

La méditation de transmission et le travail concernant la Réapparition

La méditation de transmission est-elle une priorité dans le travail pour la Réapparition ?

C'est une des priorités, mais ce n'est pas la seule. La valeur de la méditation de transmission réside dans le fait qu'elle offre aux disciples un champ de service inégalable quant à son impact sur le monde. Elle offre en même temps une source, un grand réservoir d'énergie et de force dans lequel vous pouvez puiser à tout moment. Cela vous nourrit. D'après mon expérience, les meilleurs groupes, les plus actifs et les plus efficaces, sont ceux qui reposent sur une solide activité de méditation de transmission. Par ailleurs, étant un domaine de service, la transmission allège grandement le fardeau karmique qui nous retient en arrière. Le karma constitue la principale entrave à l'évolution. Il convient d'accueillir favorablement toute activité, aussi difficile soit-elle, qui peut vous soulager du poids du karma.

Les obstacles constituent des opportunités (karmiques) de vaincre le poids du karma, de s'en débarrasser, de le résoudre, et d'avancer rapidement. La méditation de transmission est évidemment le travail prioritaire des groupes de transmission. Mais, en soi, la première priorité est le travail pour la Réapparition, consistant à faire connaître le fait de la Réapparition.

Les gens me demandent souvent jusqu'à quel point nous devrions étendre notre travail pour la Réapparition en nous joignant à d'autres groupes visant d'autres tâches, comme nourrir ceux qui ont faim, etc. Nombre de groupes s'occupent du problème de la faim dans le monde, de nombreux groupes s'occupent de la pauvreté, et il existe de nombreuses organisations importantes, plus ou moins efficaces, vouées à ce travail, dans le monde entier.

Cependant, en dehors de notre groupe, personne au monde ne s'est engagé dans la tâche consistant à annoncer la présence de Maitreya — croyant en sa présence dans le monde et agissant dans cette perspective. Il existe de nombreux groupes effectuant un travail hiérarchique, qui ne croient pas un seul instant que la Hiérarchie s'extériorise actuellement et que le Christ est présent dans le monde. Ils travaillent d'une façon différente, subjective, avec peut-être moins d'intensité, et peut-être moins en réponse à ce qui se passe réellement maintenant dans le monde. Ils font une sorte de travail ésotérique plus académique, propageant l'information, parlant des différentes écoles dites « ésotériques ».

Ils proviennent tous de la même source hiérarchique. Ils reçoivent tous plus ou moins l'énergie de la Hiérarchie. Leurs différences d'expression proviennent simplement des particularités liées à leurs rayons, ou des traits caractéristiques de leur personnalité. Mais nous sommes le seul groupe

qui, de manière très consciente, répand délibérément le fait de la présence du Christ dans le monde.

D'autres groupes, et ils sont nombreux dans tous les domaines — politique, économique, social, religieux et autres — font un travail de préparation. Ils ne l'appellent pas ainsi car ils ne savent pas qu'en réalité, il s'agit de cela. Ils font ce travail de manière inconsciente — préparant le monde et effectuant les changements qui rendent possible l'émergence de la Hiérarchie.

Jusqu'où devez-vous vous engager dans un autre travail ? C'est à vous de décider. Si vous voulez mon avis, ne dispersez pas trop votre temps et votre énergie. Vous ne pouvez pas tout faire. Vous ne pouvez changer le monde, ni en tant qu'individu, ni en tant que groupe, et certainement pas du jour au lendemain. Faites ce que vous savez faire, à savoir le travail pour la Réapparition.

C'est pour cela que vous êtes ici. Si ce groupe avait simplement été formé pour parler des millions de gens affamés, pour travailler contre la faim dans le monde ou quelque chose de ce genre — eh bien, vous pourriez faire des choses merveilleuses sur quantité d'axes de service où beaucoup s'engagent aujourd'hui. Mais dites-moi s'il existe un autre groupe qui fait ce que nous faisons.

Vous comprenez donc qu'il tombe sous le sens de donner à ce travail pour la Réapparition la plus grande partie de votre temps, de votre énergie et de votre effort.

Je pense que vous n'aviez pas besoin d'avancer l'idée du jour de Déclaration car, pour ceux qui pratiquent la méditation de transmission, l'émergence de Maitreya ne revêt pas une grande importance. Notre but devrait simplement consister à continuer de dispenser un service désintéressé, en tant que transmetteurs de lumière

à l'humanité. Avoir introduit l'idée d'une Déclaration génère un sentiment d'attente dans le mental du transmetteur, et peut conduire à attendre inconsciemment Maitreya. Cette situation est dangereuse, car le travail de transmission, qui devrait être un service désintéressé, n'est plus alors effectué pour l'humanité mais pour soi-même, ce qui peut altérer la pureté de la transmission. [2] Ou bien, cette idée de Déclaration a-t-elle été lancée dans le but de tester les transmetteurs ?

Je crains que la personne qui pose cette question ne se soit totalement méprise sur le but de mon travail, qui consiste à annoncer la présence et l'émergence de Maitreya, ainsi que la relation existant entre la méditation de transmission et cet événement et ce qui s'en suivra.

C'est précisément pour créer un sentiment d'attente, sur une plus vaste échelle possible, que je tiens des conférences et que j'écris. Loin de représenter un danger pour les transmetteurs, cette attente — et plus elle sera consciente, mieux cela vaudra — devrait leur procurer un puissant tremplin en vue du service, que ce soit sous forme de méditation de transmission ou sous une autre forme. Ma tâche est d'informer tous ceux qui veulent bien écouter — pas seulement ceux qui pratiquent la méditation de transmission — du jour de Déclaration, et je ne vois vraiment pas comment cette information pourrait interférer avec le service désintéressé de quiconque. Ceux qui pratiquent la méditation de transmission ne devraient pas se considérer comme une élite, séparée d'une manière ou d'une autre de l'ensemble de l'humanité. Je crois que nous avons tous besoin des conseils et des enseignements de Maitreya, et que son émergence est importante pour chacun d'entre nous. Rien ne saurait « altérer la pureté de la transmission », si ce n'est les mirages (c'est-à-dire les illusions émotionnelles)

et les tendances séparatrices de ceux qui y prennent part. [2] Il va sans dire que j'annonce l'émergence de Maitreya avec une totale sincérité d'intention, et non pour tester qui que ce soit.

Après le jour de Déclaration, quels seront, à court terme, les résultats positifs du travail de transmission ?

La méditation de transmission n'est pas seulement un moyen de distribuer des énergies pour amener la déclaration du Christ. Il s'agit d'un processus à long terme par lequel les énergies de la Hiérarchie peuvent être mises à la disposition de l'ensemble de l'humanité, à un niveau où elles peuvent être absorbées et utilisées. C'est aussi un processus qui conduira aux Portes de l'Initiation ceux qui sont engagés dans sa pratique. C'est une manière de coopérer avec les Maîtres de la Hiérarchie en servant le monde et, en même temps, un yoga de développement personnel extrêmement bénéfique pour ceux qui y prennent part.

CHAPITRE X

LE RÔLE DE LA MÉDITATION DE TRANSMISSION DANS LE DÉVELOPPEMENT DU DISCIPLE¹

Son but sous-jacent

Jusqu'à présent, dans l'ensemble de mes conférences et de mes livres, j'ai plutôt mis l'accent sur l'aspect service de la méditation de transmission. Si la méditation de transmission a une valeur, c'est indubitablement en tant qu'acte de service envers l'humanité.

Mais la méditation de transmission sert également un autre but. Ces forces spirituelles ne peuvent être transmises à travers les chakras des membres d'un groupe sans que ces derniers n'en soient eux-mêmes transformés. Lorsque les énergies traversent les chakras, elles stimulent et intensi-

1. Ce chapitre est la transcription de conférences données par Benjamin Creme en 1987, aux Etats-Unis et aux Pays-Bas, lors de séminaires ayant réuni des membres réguliers de groupes de transmission d'Amérique du Nord et d'Europe.

La méditation de transmission a connu une grande expansion au cours des dernières années, et le nombre de ceux qui la pratiquent ne cesse de croître. Il est intéressant de noter que les informations contenues dans ce passage n'ont été transmises par le Maître de Benjamin Creme qu'en 1987. Cela constitue un bon exemple de la manière dont la Hiérarchie instruit les disciples et les informe, au fur et à mesure qu'ils avancent et que s'accroissent leurs capacités à utiliser ces informations.

fient l'activité des différents chakras, plus particulièrement ceux du cœur, de la gorge et de la tête. C'est pour cette raison que la méditation de transmission constitue probablement la méthode de croissance personnelle la plus efficace offerte à tout individu aujourd'hui. Elle a sur la croissance personnelle un effet de serre, et ne s'adresse par conséquent pas à tout le monde. Mais pour ceux qui sont prêts à recevoir cette stimulation, elle constitue la méthode par excellence pour évoluer rapidement. Une année de méditation de transmission soutenue et correctement pratiquée peut valoir dix à quinze ans de méditation ordinaire. Elle apporte donc une stimulation considérable au processus évolutif.

Jusqu'à présent, lorsqu'il s'agissait d'introduire dans le monde une nouvelle méditation, on commençait généralement par la transmettre à un groupe spécifique, dont les membres étaient en mesure de la pratiquer, c'est-à-dire de se conformer aux conditions requises et d'en suivre les règles. Par la suite, elle était mise à la disposition du plus grand nombre, sous une forme plus exotérique. C'est ce qui s'est produit pour la plupart des méditations actuellement en usage : toutes sont des techniques de contact avec l'âme — ce qui constitue le but essentiel de la méditation en général. Les Maîtres cherchaient ainsi à amener les individus les plus avancés de l'humanité à établir ce contact avec leur âme individuelle, et à construire l'antahkarana, le canal de lumière unissant la personne en incarnation à son âme.

Aujourd'hui, cette manière de procéder laisse peu à peu la place à une autre, radicalement différente. De nouvelles énergies entrent dans le monde : celle du 7e rayon de l'Ordre cérémoniel, du Rituel ou de l'Organisation, ainsi que celles du Verseau qui, en tant qu'énergies de synthèse, ne

peuvent être ressenties, saisies et utilisées qu'en formation de groupe.

Jusqu'à présent, l'attention était surtout orientée sur le développement du disciple individuel. Au cours des deux derniers millénaires, le 6e rayon de la Dévotion ou de l'Idéalisme, avec ses qualités d'individualisation, a dominé le monde. Il sort maintenant d'incarnation, alors que le 7e gagne chaque jour en puissance. Energie d'organisation, le 7e rayon stimule la vie de groupe, conjointement avec les énergies du Verseau affectant de plus en plus nos vies.

L'extériorisation de la Hiérarchie est un autre facteur essentiel de changement. Sortant des déserts et des montagnes où, dans leurs retraites, ils vivaient depuis des milliers d'années, invisibles, occultes, un bon nombre de ses membres reviennent peu à peu dans le monde. Selon mes informations, douze Maîtres sont déjà présents¹, et une quarantaine travailleront ouvertement parmi les hommes d'ici une vingtaine d'années.

Cet événement exceptionnel ajoute encore à la puissance des énergies que nous recevons, et ouvre à l'humanité des horizons entièrement nouveaux, plus particulièrement pour les disciples et les aspirants, et même pour la Hiérarchie. Le Plan prévoit que la Hiérarchie, centre d'expression de l'Amour de Dieu, fusionnera à long terme avec le centre de manifestation de l'Intelligence divine qu'est l'humanité. Les Maîtres, durant la prochaine période de 2 500 ans, travailleront à cette fusion, qui préludera à celle des trois centres planétaires majeurs, le troisième étant Shamballa, le centre « où la Volonté de Dieu est connue ».

Au cours du cycle à venir, ce sera la tâche principale du

1. Quatorze Maîtres sont maintenant dans le monde (1995).

Christ, en tant qu'Instructeur mondial, de faire franchir à l'humanité les deux premières Portes, c'est-à-dire, les deux premières initiations, et de l'intégrer ainsi à la Hiérarchie spirituelle. C'est un projet à long terme, mais, d'ores et déjà, des mesures sont engagées dans ce sens.

En ce qui concerne les disciples, les Maîtres travaillent aussi puissamment et spécifiquement que les disciples eux-mêmes le leur permettent. Ils ne gardent cachées aucune information, aucune méthode ou technique dont la connaissance ou l'application soit sans danger. C'est nous qui conditionnons la mesure selon laquelle peuvent être transmis les enseignements et les techniques nécessaires au futur immédiat.

La méditation de transmission constitue l'une des méthodes principales permettant de créer l'alignement entre deux règnes : celui de Dieu, la Hiérarchie spirituelle, et l'humanité. Cette technique associe ces deux règnes. Elle permet à la Hiérarchie de libérer son énergie par l'intermédiaire des groupes de transmission et, par les ajustements karmiques qu'elle provoque, de travailler avec eux bien plus étroitement que ce ne serait possible autrement.

Jusqu'à présent, les Maîtres n'ont travaillé avec des groupes que dans la mesure où ces groupes pouvaient répondre à leur impression. Tout groupe agit a) de sa propre initiative ou sous l'impulsion de son âme ; b) en réponse à une impression hiérarchique ; ou bien c) sous la supervision directe de la Hiérarchie. Ce dernier cas est celui des disciples avancés, dont beaucoup travaillent par l'intermédiaire de groupes qui répondent à l'influence de leur propre âme ou à celle, plus distante, des Maîtres.

Les Maîtres s'efforcent d'établir un lien plus étroit avec les disciples du monde, et de travailler conjointement avec eux. Ils espèrent que leur émergence les rapprochera des

disciples à l'œuvre, et qu'ils pourront travailler avec eux dans une collaboration la plus étroite et la plus consciente possible, sachant que cette coopération ne s'établira pas instantanément. Mais la méditation de transmission en est le point de départ. Elle permet de passer du simple contact individuel avec son âme à la création, par l'intermédiaire du groupe de transmission, d'une *âme de groupe* à travers laquelle le Maître pourra travailler.

La méditation de transmission constitue, pour un groupe, la méthode par excellence pour créer une âme de groupe. Celle-ci n'est pas le fruit d'une démarche délibérée, mais de l'interactivité des membres du groupe.

Du fait qu'elle se produit sur le plan de l'âme, la transmission fournit peu à peu le terrain où sera synthétisée l'âme de groupe. L'âme de groupe n'est pas la somme des rayons individuels présents dans le groupe, aussi nombreux soient-ils, mais la synthèse des forces qui forgent ce groupe. Quelle que soit la diversité des rayons de l'âme des membres du groupe, et la variété des structures individuelles de rayons, la synthèse que produit la méditation de transmission fait résonner une nouvelle note, distincte, que le Maître peut stimuler et utiliser dans son travail. Ainsi s'instaure entre lui et les membres du groupe une relation non seulement individuelle, mais collective.

Les Maîtres envoient toujours les énergies à travers le groupe avec un double but à l'esprit : premièrement un but de service, celui de la diffusion de leurs énergies, et deuxièmement — ce qui est pour eux tout aussi important — la transformation graduelle des qualités des membres du groupe et leur fusion en un rayon d'âme de groupe, doté d'un projet spécifique par l'âme du groupe. Le groupe peut ainsi devenir un puissant avant-poste pour le travail de la Hiérarchie spirituelle, que l'un ou l'autre Maître pourra

utiliser, par stimulation et impression, afin d'accomplir certaines tâches dans le cadre du secteur particulier du Plan qu'il sert.

Le Plan général de l'évolution vient de Shamballa, d'où le Bouddha le transmet à la Hiérarchie. Le Christ, le Manou et le Mahachohan définissent les grandes lignes de sa réalisation et chacun des Maîtres en prend une partie en charge, selon la connaissance intuitive qu'il a de ses propres capacités, et s'efforce de la mettre en oeuvre concrètement, par l'intermédiaire de ses groupes.

Il ne s'agit pas d'un processus à sens unique. Le travail des groupes eux-mêmes induit souvent, en retour, une modification du plan du Maître. Je sais, par exemple, que mon Maître n'avait jamais envisagé de répondre aux questions, d'écrire des livres et de communiquer les rayons et le niveau d'évolution des initiés. Mais les groupes de transmission ont évoqué en moi des réponses qui, à leur tour, ont éveillé celles du Maître, influençant ainsi le travail qu'il accomplit, et lui donnant un développement imprévu. C'est vraiment extraordinaire, et c'est ainsi que les Maîtres veulent travailler. Ils ne paraissent pas avoir de limites de temps et semblent dotés d'une énergie et d'un enthousiasme sans limite pour ce qui doit représenter pour eux des tâches fastidieuses.

Je me souviens du moment où il fallut dresser la liste des rayons pour *Share International*. J'avais une liste de 578 initiés, un nombre quelconque, et j'avais en réserve une liste qui l'aurait complétée, certaines concernant, pensais-je, des initiés de haut rang. Le moment de la publication approchait et j'espérais arrondir la liste à 600. Quand, un jour, le Maître me dit soudain : « Vous savez, c'est si gentil à vous de me donner cette occasion de service. Je m'ennuie tellement, ici, à me tourner les pouces sans rien faire. Heu-

reusement que vous me donnez ces rayons à chercher. Vous ne pourriez me faire davantage plaisir. » Je flairais un piège. Il reprit : « Ne demandez plus de structure de rayons avant que je ne vous l'autorise de nouveau, dans quelques mois. » Je répondis : « Mais nous n'en avons que 578, ce serait bien d'avoir toutes ces autres en plus... » Je n'obtins que cette nouvelle réponse ferme : « Non. Plus aucune autre avant quelques mois. » J'insistai : « Oui, mais nous avons cet initié du 3e degré, et cet autre probablement du quatrième, des personnes très avancées... » Je suppliais : « J'aimerais tellement que nous ayons un chiffre rond, s'il vous plaît... » Il finit par consentir et dit : « D'accord pour ces deux-là, mais pas un de plus. » Ce qui porta la liste à 580 noms¹.

Il est si bon, si généreux de son temps, que le travail se fait et que cela a permis de donner, pour la première fois, des informations fascinantes pour l'étudiant en ésotérisme. Connaître le degré d'initiation de personnes comme le Mahatma ou Indira Gandhi, Hitler, Jules César, ou autre, donne une nouvelle perspective à nos idées sur l'évolution. C'est très intéressant, et je connais beaucoup de gens qui en ont retiré un bénéfice considérable.

C'est de cette manière que les groupes peuvent évoquer chez un Maître un travail qu'il n'avait jamais projeté d'accomplir. Bien entendu, si un Maître n'a pas l'intention de faire une certaine chose, il ne la fera pas, à moins qu'il n'y voit quelque utilité.

La méditation de transmission nous a été fournie comme moyen de développement et, à la Hiérarchie, elle procure un champ d'expression par l'intermédiaire duquel elle peut travailler à l'unification des règnes humain et spirituel, en

1. Cette liste d'initiés, indiquant leur structure de rayons et leur degré d'initiation, a par la suite été étendue à plus de 800 noms et publiée dans *la Mission de Maitreya, tome I*.

faisant franchir aux groupes de transmission les portails de l'initiation — ce qui est le but sous-jacent de cette méditation. Par le processus de l'initiation, les deux règnes fusionnent. Comme cela a déjà été indiqué, la tâche principale du Christ pendant cette ère consiste à conduire l'humanité dans le royaume spirituel.

Car l'humanité est maintenant prête à entrer dans le Royaume de Dieu, le Royaume spirituel. C'est d'ailleurs la raison du retour des Maîtres. Après 18,5 millions d'années, l'humanité est prête à franchir le pas et à devenir le disciple mondial. Elle atteint enfin sa majorité et se dispose à faire son premier pas vers la divinité. C'est un événement extraordinaire dans le développement de l'humanité, auquel répond l'extériorisation de la Hiérarchie.

Le Maître D. K., dans ses écrits (dictés à A. A. B.), a parlé d'une forme particulière de laya yoga — le yoga des énergies, des centres — pour le nouvel âge. En fait, nous la connaissons déjà : c'est la méditation de transmission.

La méditation de transmission est la fusion de deux yogas : le laya yoga, donc, ou yoga des énergies, et le karma yoga, ou yoga du service. Elle est précisément la combinaison de ces deux puissants facteurs d'évolution. Rien ne pousse plus rapidement un homme ou une femme le long du sentier que d'être engagé intensément dans quelque forme de service : tel est le karma yoga, le premier levier du processus évolutif. Le second levier, d'importance égale, est la méditation. Elle conduit l'individu à entrer en contact avec son âme, puis avec le Royaume des âmes. La combinaison du service et de la méditation constitue la méthode la plus efficace pour nous propulser le long du chemin de l'évolution et nous faire parcourir rapidement le sentier du discipulat, de l'initiation, au terme duquel se trouve la Maîtrise.

Les Maîtres appellent leur travail le Grand Service. Ils ne sont ici que pour servir. Ils en ont fait leur but, leur raison d'être, parce qu'ils savent que rien n'est plus important que le service, dans l'ensemble de l'univers manifesté.

Car l'univers ne doit son existence qu'à l'activité de service de la Grande Conscience qui se tient derrière lui et dont il est la manifestation. Si nous nous trouvons sur cette planète, comme des formes-pensées dans le mental du Logos créateur, c'est parce que celui-ci sert le plan d'évolution du Logos solaire. Nous sommes parties intégrantes de ce grand plan ; et si le Logos solaire voit, dans le service, l'alpha et l'oméga de son activité, il me semble que nous, pâles reflets de cette déité, nous pouvons nous demander si nous ne devons pas, également, nous consacrer au service. Il ne peut en être autrement. C'est le service qui nous ramènera, en pleine conscience logoïque, jusqu'au point où nous nous identifierons de nouveau au Logos dont nous faisons partie.

L'association de la méditation et du service nous en donne les moyens. Telle est la méditation de transmission : elle unit ces deux puissants leviers du processus évolutif— le yoga des énergies et celui du service — et propulse rapidement ceux qui s'y consacrent le long de la dernière partie de l'évolution : le sentier de l'initiation.

L'initiation et les groupes

La plupart de ceux qui pratiquent la transmission, qui la considèrent comme une partie importante de leur vie et lui consacrent du temps et de l'énergie, ont déjà reçu la première initiation, qu'ils le sachent ou non. Sinon, ils ne seraient pas dans un groupe de transmission et n'auraient aucune envie de servir de cette façon.

Très souvent, lorsque l'on participe à une activité collective — comme le « channelling », par exemple, qui fait fureur parmi les groupes du Nouvel Age — c'est pour pouvoir s'observer, parler de soi, mieux se connaître. C'est avant tout pour progresser et se connaître, développer telle ou telle qualité. Il est évident que la méditation de transmission ne saurait satisfaire ce type d'intérêt quelque peu égo-centrique, dans la mesure où elle consiste à s'asseoir apparemment sans rien faire et que rien ne semble s'y passer. On n'a aucune chance d'y apprendre, par exemple, qui nous étions dans notre dernière incarnation. Personne ne nous dira que nous étions Cléopâtre, ou qui que ce soit d'autre. On reste assis et on laisse passer les énergies à travers nos chakras, ce que certains ont quelque difficulté à considérer comme une activité valable.

Si vous pratiquez la transmission, ce doit être parce que c'est utile au monde. Et fort probablement, si vous faites ce travail sérieusement et avec persévérance, c'est que vous avez déjà atteint la première initiation, sans quoi vous n'y verriez aucun intérêt.

Par conséquent, la plupart de ceux qui transmettent sont au moins passés une fois par le portail de l'initiation. Dans son message n° 21, le Christ déclare : « *Je vous mènerai devant Lui lorsque vous serez prêts, lorsque vous aurez franchi deux fois les Portes, et que vous vous tiendrez devant moi, rayonnants* » ; c'est-à-dire qu'il les amènera à la troisième initiation.

Une des tâches essentielles du Christ est, ainsi qu'il est dit, de « nourrir les petits », ces derniers étant ceux qui ont reçu les deux premières initiations et se préparent à la troisième.

On est déjà un initié lorsque l'on se tient devant l'Initiateur — le Christ pour les deux premières initiations, et le

Seigneur du Monde pour les suivantes. A défaut, nos chakras ne supporteraient pas l'influx de feu émanant du sceptre de l'initiation (que ce soit le sceptre mineur qu'utilise le Christ pour les deux premières initiations, ou, par la suite, le « Diamant flamboyant », le sceptre majeur énergétisé par le Soleil spirituel central, que le Seigneur du Monde applique sur les chakras de l'initié).

L'une des tâches principales du Christ consiste à stimuler les aspirants et les disciples à travers le monde, afin qu'ils puissent franchir les « Grilles » devant lui à deux reprises, c'est-à-dire recevoir les deux premières initiations, pour se présenter ensuite devant le Seigneur du Monde lui-même, afin de recevoir la troisième initiation et devenir divins.

Les Maîtres considèrent comme initié celui qui a passé ce que nous appelons la troisième initiation. En effet, les deux premières ne sont que de nature préparatoire, consacrant l'intégration de la personnalité, c'est-à-dire l'intégration en un ensemble cohérent des corps physique, astral et mental. Lorsqu'elle est réalisée, il devient possible de recevoir la troisième initiation.

Si nous considérons les individus, les Maîtres considèrent les groupes. La tâche du Christ consiste donc à nourrir ce qui semble être des individus, mais qui forment en réalité des groupes, car derrière tout individu se trouve un groupe.

En entrant dans le monde à l'heure actuelle, les Maîtres stimulent la formation de groupes qui, de fait, se reconnaissent les uns les autres, travaillent ensemble, et dont l'activité entraîne la création d'une âme de groupe, d'un taux vibratoire particulier. La vibration générée par l'âme de groupe elle-même, grâce à la méditation de transmission et au service (la transmission étant d'ailleurs un service) peut

être stimulée et utilisée par les Maîtres, et finalement par Maitreya lui-même.

Dans les groupes, Maitreya « nourrit les petits » de deux façons différentes, selon leur niveau d'évolution : par stimulation directe pour les initiés ayant reçu la deuxième initiation ; par adombrement, pour ceux qui sont entre la première et la deuxième. Cette dernière méthode est nouvelle ; c'est une expérience qu'il tente depuis que je circule de groupe en groupe. Il m'adombre à chaque séance, et cet adombrement devient alors collectif, lui permettant de faire ainsi ce qu'il ne pourrait faire autrement, dans la mesure où son énergie, ainsi réduite en intensité, peut « nourrir les petits » sans danger.

Toute activité des Maîtres engendre de nouvelles ramifications, qui viennent renforcer cette activité et accroître l'expression de leurs desseins.

La méditation de transmission a donc pour but sous-jacent de donner aux groupes qui la pratiquent les moyens, le stimulus qui les amèneront au portail de l'initiation. Le premier stimulus est provoqué par les énergies passant à travers les chakras. Le travail de transmission stimule les chakras des participants de manière incomparable. Cependant, nous déterminons nous-mêmes la puissance du stimulus, dans la mesure où nos activités de service dynamisent peu à peu nos chakras et les rendent aptes à recevoir des Maîtres une stimulation plus puissante. Il est dit : « A celui qui a, il sera donné. . . » Cette formule ne se réfère pas au domaine économique, elle ne veut pas dire, par exemple, que les riches recevront davantage d'argent : elle signifie que plus les chakras seront ouverts, vibrants et rayonnants, et donc magnétiques, plus ils attireront d'énergies, et de manière plus sûre. Ainsi, pratiquer la transmission, c'est donner aux Maîtres, et à soi-même, un champ de travail où le stimulus

sera exactement, scientifiquement fonction de notre capacité à servir. Ils fournissent l'énergie ; et dans la mesure où nous l'utilisons, nous en attirons toujours un peu plus à chaque séance. Mais il faut que la pratique soit continue. C'est un processus dynamique, qui nécessite sérieux et régularité. Chaque séance développe notre capacité à recevoir des énergies plus puissantes et à en percevoir de nouvelles.

L'une des grandes expériences que mène actuellement la Hiérarchie consiste à relier entre eux ses différents ashrams. Ceux-ci, au nombre de 49 (sept principaux, chacun d'eux en chapeautant six autres, secondaires), sont répartis dans les trois départements à la tête desquels se trouvent le Manou, le Christ et le Mahachohan. Cette perspective de coopération globale demande de la part des groupes de pouvoir travailler de manière souple et complexe à la fois, ce qui a toujours posé des problèmes de recrutement à la Hiérarchie. Les Maîtres Morya et Koot Hoomi, par exemple, travaillent en relation étroite depuis des siècles, bien qu'ils soient de rayons différents (respectivement 1 et 2) et nul doute qu'ils continueront à le faire pendant les deux millénaires et demi à venir, du fait de la liaison intime entre ces deux rayons. Les Maîtres d'Amour et de Volonté oeuvreront ainsi en profonde harmonie et dans un même dessein, utilisant des méthodes différentes mais complémentaires, et qui correspondront à leur vision de la nécessité intérieure.

Les Maîtres cherchent à étendre cette qualité de leur relation à leurs disciples sur le plan extérieur, et à amener ainsi les 49 ashrams à travailler ensemble dans l'harmonie la plus profonde — chacun contribuant à la réalisation du Plan selon la méthode déterminée par son rayon. Non pas isolément, mais ensemble. Ils savent qu'un jour nous travaillerons ainsi.

La Hiérarchie mène donc une expérience où les groupes de transmission, quel que soit leur rayon, ont la possibilité de travailler avec des rayons autres que le leur.

Je ne sais si c'est le cas pour les groupes qui ne pratiquent pas la transmission, mais pour ceux avec lesquels je travaille, cette expérience a commencé en mars 1974, lorsque le premier groupe de transmission fut formé à Londres, à la demande de mon Maître.

A un moment donné, au cours de la transmission, les groupes ont l'occasion de travailler avec des rayons relativement absents de leurs propres structures de rayons, et de les transmettre. Ces structures varient d'un groupe à l'autre (certaines comportent même parfois tous les rayons), mais la plupart des groupes tendent à se trouver, par une sorte d'attraction gravitationnelle, sur un même rayon d'âme. J'ai également remarqué que les rayons d'un pays jouent un rôle pour déterminer le rayon dominant des groupes de ce pays. Ce qui n'a rien d'une coïncidence.

Les groupes engagés dans ce travail sont composés de tous les rayons, du fait de la force de synthèse et d'attraction propre au message de la réapparition du Christ et des Maîtres de Sagesse. Les groupes avec lesquels je travaille sont ceux qui ont répondu à ce message d'une manière ou d'une autre. En effet, ce message tend à attirer les personnes dont la structure de rayons les porte, plus nettement que d'autres, à cet engagement, de préférence, par exemple, à une activité politique, économique ou scientifique. Elles paraissent appartenir le plus souvent à des groupes métaphysiques, ou bien avoir un intérêt de type deuxième rayon dans l'une ou l'autre des disciplines de la métaphysique. Le message a touché leur imagination, leur âme y a répondu. Leur intuition leur dit qu'il est vrai, ou qu'il pourrait bien l'être, et elles se sont peu à peu jointes au travail. Elles

entrent alors en contact avec des énergies qu'elles utilisent de diverses manières.

La plupart des membres des groupes de transmission sont passés par la première initiation et se préparent à se présenter une nouvelle fois devant le Christ pour passer la deuxième — celle du Baptême —, résultat de la polarisation mentale. En effet, la deuxième initiation ne devient possible que lorsque l'élémental astral, suffisamment maîtrisé depuis le plan mental, grâce à la polarisation mentale, a perdu une bonne part de son emprise sur la nature astrale de l'individu. Notre activité émotionnelle attire de l'énergie astrale via notre corps astral, très puissant, auquel 12 millions d'années de développement dans la race-racine atlante ont donné l'emprise considérable qu'il exerce sur l'humanité actuelle, qu'il retient prisonnière de sa nature émotionnelle. Il faut parvenir à le dominer. Il tire son origine de l'activité vitale de minuscules élémentaux astraux, de la même façon que nous devons notre corps physique à celle d'élémentaux physiques. Ce sont des vies déviques microscopiques qui forment nos corps mental, astral et physique, qui sont des corps matériels. Même notre corps mental est fait de matière du plan mental. La matière d'un plan est créée par les élémentaux de ce plan. Ils nous dominent ou nous les dominons. Vient un moment où, bien entendu, sous la simple pression de l'évolution, du mouvement magnétique du grand aimant cosmique qui engendre l'ensemble du cycle évolutif, nous sommes mis au pied du mur : dominer l'élémental physique et passer la première initiation, puis dominer l'astral et passer la deuxième.

La méditation de transmission est littéralement un don des dieux. Elle accélère le processus et permet en un rien de temps, comparé au temps qui était nécessaire dans les cycles antérieurs, de parvenir à la maîtrise du corps astral ; et

de ce point de vue, rien ne l'égale : la méthode scientifique utilisée par les Maîtres produit les conditions optimales pour amener ceux qui la pratiquent à la polarisation mentale.

La polarisation mentale commence à mi-chemin entre la première à la deuxième initiation. Il faut généralement six à sept vies entre les deux premières initiations, la première partie du parcours (entre 1 et 1,5) étant très largement la plus longue. Ainsi, une personne assez jeune, sachant se situer aux environs de 1,5, devrait réaliser qu'elle a toutes les chances de passer la deuxième initiation dans sa vie présente. En effet, sitôt la polarisation mentale atteinte, tout s'accélère sans commune mesure.

Un élément très important du Plan, en ce qui concerne les groupes de transmission, est qu'ils verront le Christ bien plus tôt qu'ils ne le pensent. Je ne parle pas ici de son émergence publique, qui se produira de toute façon, mais d'un processus bien plus personnel. Les membres de ces groupes dont le degré d'initiation se situe autour de 1,4 ou 1,5 se présenteront presque certainement devant le Christ *dans cette vie-ci* pour recevoir la deuxième initiation. Car c'est la raison pour laquelle la méditation de transmission a été donnée aujourd'hui, et cela permettra au Christ et aux Maîtres de pouvoir disposer de groupes très puissants, déjà en place un peu partout dans le monde, qui stimuleront le reste de l'humanité et accéléreront l'ensemble du processus évolutif.

Selon le Maître D. K., la chose la plus importante que nous puissions faire pour le monde est d'acquérir la maîtrise de notre véhicule astral et de nous polariser ainsi mentalement, libérant ainsi les éthers de la planète des conséquences de notre activité astrale, émotionnelle, qui contribue tant à les altérer. Le projet, le but sous-jacent de la transmission est d'amener à bref délai le plus grand nombre de groupes

possible devant le Christ pour leur faire passer la deuxième initiation, de sorte qu'en très peu de temps, en quelques années, un nombre important de personnes préparées dans les groupes de transmission puissent se présenter devant Maitreya et recevoir du sceptre les énergies d'initiation.

C'est pourquoi le Christ agit avec tant de puissance durant ses adombremments pour nourrir les groupes. Il le fait maintenant, à titre expérimental, à travers moi, pour amener les groupes de transmission au point où ils pourront se tenir devant lui et devenir des travailleurs réellement puissants et actifs. Ce n'est qu'après la deuxième initiation que l'on devient un collaborateur sur lequel la Hiérarchie peut véritablement compter, c'est-à-dire quelqu'un capable de travailler intelligemment, objectivement, sans être gêné par les mirages du plan astral. On ne saurait accomplir de travail bon et dépourvu de subjectivité pour le Plan sans être un initié de deuxième degré, ou sur le point de l'être.

Les Maîtres espèrent que chacun franchira cet obstacle, car il est de taille ; c'est l'initiation la plus difficile de toutes. C'est pourquoi ils font de tels efforts pour nous aider à le surmonter.

On m'a demandé de vous présenter cette promesse et cette opportunité : l'initiation dans cette vie. Allez-y¹!

Pourriez-vous décrire le processus de l'évolution du disciple, plus particulièrement les étapes à franchir entre la première et la deuxième initiation ?

Un disciple est une personne qui participe *consciemment* au processus de l'évolution. Il va sans dire que toute l'humanité évolue. Elle a évolué depuis le stade initial de l'homme animal jusqu'au point où nous en sommes

1. Pour plus amples informations sur les rayons et les initiations, voir *la Mission de Maitreya, tomes I & II*, par Benjamin Creme.

aujourd'hui. L'âme individuelle s'incarne maintes et maintes fois, entraînée dans l'évolution par le magnétisme de l'évolution elle-même.

Depuis des temps immémoriaux, ce processus se déroule de manière plus ou moins inconsciente. La masse de l'humanité ne sait pas qu'il existe un point final, un but, au moins en ce qui concerne cette planète.

Le disciple, par contre, joue un rôle très conscient dans ce processus qui conduit à un but bien déterminé. Il a en effet conscience de l'existence de ce but, et s'efforce lui-même de favoriser sa propre évolution d'une manière tout à fait consciente. Le but qu'il perçoit est évidemment la perfection, c'est-à-dire la complète libération de la nécessité de s'incarner sur la planète. Le disciple, volontairement et consciemment, se soumet aux disciplines nécessaires à l'accomplissement final de ce but. C'est cela qui caractérise le disciple.

Il existe cinq grandes périodes de crise qui jalonnent le processus évolutif. Ce sont les cinq initiations qui conduisent à la Maîtrise, ou Libération. Lorsqu'on les a passées, il n'est plus nécessaire de s'incarner sur cette planète. Ces cinq grandes expansions de conscience que sont les initiations ne surviennent qu'au cours des quelques dernières vies situées sur le chemin de l'évolution, qui mène l'homme animal à l'état de Maître totalement libéré.

Il faut littéralement des centaines de milliers d'expériences d'incarnation pour conduire un individu au seuil de la première initiation. Lorsque l'âme constate que son véhicule s'approche de cette étape, peut-être quatre ou cinq incarnations avant le passage de la première initiation, elle fait entrer son véhicule, c'est-à-dire l'homme ou la femme sur le plan physique, en contact avec une quelconque forme de méditation.

Lors de cette première expérience, le contact peut se montrer extrêmement ténu : la personne entend parler de méditation, s'y essaie quelque peu, ou consacre peut-être une partie de son temps à la pratiquer. Finalement, vient une vie au cours de laquelle l'individu consacrera une part considérable de son temps à la pratique d'une quelconque forme de méditation. Ce n'est pas la personnalité qui recherche la méditation. Elle est contrainte à cette pratique par l'impulsion provenant de l'âme elle-même. En ce sens, l'âme est le premier Maître.

Lorsque après plusieurs vies consacrées à une approche plus sérieuse de la méditation, l'individu est prêt à passer la première initiation, le Maître intervient et guide, teste l'individu, et le prépare à cette première grande expansion de conscience.

Il existe environ aujourd'hui 840 000 personnes en incarnation qui ont passé la première initiation (beaucoup d'êtres non incarnés, naturellement, ont également franchi cette étape). Sur cinq milliards d'individus, c'est assez peu. Parmi ceux qui ont passé la deuxième initiation, seuls 240 000 sont en incarnation. Quant à la troisième initiation, 2 000 à 3 000 initiés du troisième degré seulement sont en incarnation. Parmi ceux qui ont passé la quatrième initiation, seuls 450 environ sont présents actuellement dans le monde. Il s'agit vraiment de nombres très restreints. Ce qui est remarquable, c'est que ce processus est en train de s'accélérer très fortement. Aujourd'hui, plusieurs millions d'individus se tiennent au seuil de la première initiation. C'est la raison pour laquelle la Hiérarchie, pour la première fois depuis des milliers et des milliers d'années, revient vivre parmi nous, attirée magnétiquement par les disciples.

L'aspirant au discipulat, qui se situe à la périphérie de l'ashram d'un Maître, est observé et testé par ce Maître.

Lorsqu'il a passé ses tests et qu'il est prêt, il rejoint la Hiérarchie en franchissant la porte de l'initiation, et devient un disciple. C'est le départ d'un voyage sans retour. Les ponts sont coupés derrière le disciple. Il peut gaspiller de nombreuses vies, freiner des quatre fers, mais il ne pourra jamais inverser le processus de l'évolution.

Commence alors une période au cours de laquelle se déroule une grande bataille entre son âme et sa personnalité. L'homme ou la femme sur le plan physique devient le lieu et l'objet d'une bataille entre la vie de désir de sa personnalité, et la vie spirituelle de l'âme. Finalement, bien que cela puisse demander un certain temps, l'âme l'emporte car elle est la plus forte.

La bataille peut faire rage pendant de nombreuses vies. La moyenne du nombre de vies écoulées entre la première et la deuxième initiation est de six ou sept. La lutte est sévère, et souvent douloureuse en ses débuts.

Le disciple s'aperçoit qu'il est stimulé sur tous les fronts, mentalement, émotionnellement, et physiquement. Ses trois corps sont stimulés comme ils ne l'ont jamais été. La bataille doit être menée simultanément sur tous les fronts. Lorsqu'il pense contenir l'ennemi qui attaque sa frontière physique, le disciple s'aperçoit qu'il est envahi sur le front émotionnel. Il envoie alors toutes les forces de sa personnalité pour refouler l'ennemi, pour s'apercevoir que sur le plan mental et de nouveau sur le plan physique, des forces l'attaquent à revers. Finalement, d'épuisement, il se rend, et accepte d'écouter la voix de son âme.

Il devient un disciple accepté (c'est-à-dire acceptant la supervision d'un Maître et se pliant à la discipline ashramique), qui travaille plus près du centre de l'ashram d'un Maître. Il découvre alors qu'il n'est pas seul, qu'il ne l'a jamais été comme il le pensait, mais qu'il fait réellement

partie d'un groupe, dont il n'a probablement jamais rencontré les membres sur le plan physique. Il travaille sous la supervision, non pas directement d'un Maître, mais d'un disciple d'un des Maîtres. La bataille sera de plus en plus dure, jusqu'à ce qu'il atteigne un point situé à environ mi-chemin entre la première et la deuxième initiation.

Soudain, le disciple aperçoit une petite lueur au bout d'un long tunnel. Il se rend compte que le corps physique obéit à sa volonté, et que le plus incontrôlable de ses corps, son corps astral, commence à être maîtrisé. Il trouve cela très encourageant. Il entrevoit la direction à suivre. C'est encore une lutte, mais il s'aperçoit que, s'il persévère, il y a de l'espoir.

Il découvre alors qu'il est mis en contact avec d'autres personnes au sein d'un quelconque travail de groupe. Il s'aperçoit que ces personnes ont les mêmes expériences, les mêmes difficultés que lui, et il réalise que cela fait partie de son processus de croissance, consistant à sortir de l'ignorance, de l'illusion, du mirage, et à regarder le monde et lui-même tels qu'ils sont en réalité.

C'est dans ce but que la méditation a été mise à la disposition de l'humanité. La méditation est un procédé catalytique qui permet à l'âme d'engendrer cette relation avec son reflet. L'âme « prend possession » de son véhicule, mentalement, astralement et physiquement, de plus en plus fortement, faisant de ce véhicule un reflet plus pur d'elle-même. Le but de l'âme est d'amener son véhicule à devenir un reflet parfait d'elle-même. L'âme y parvient en stimulant le taux de vibration de chacun des corps, physique, astral et mental, jusqu'à ce que tous les trois vibrent à une fréquence plus ou moins identique.

L'âme n'est pas pressée. Elle dispose d'un temps infini car elle ne raisonne pas en termes de temps. Seule la per-

sonnalité éprouve le sentiment que cela dure un temps incalculable. Il nous semble, à nous, que nous ne serons jamais libérés de ces contraintes physiques, astrales et mentales, qui nous empêchent de nous exprimer nous-mêmes en tant qu'âme, l'être spirituel que nous savons être, et dont les qualités spirituelles d'intelligence, d'amour et de volonté ne demandent qu'à se manifester et à rayonner. Lorsque cette étape est finalement atteinte, la troisième grande expansion de conscience peut être vécue.

Cette initiation constitue un tournant décisif dans le processus de l'évolution. Du point de vue des Maîtres, il s'agit en fait de la première initiation. Ils considèrent en effet les deux premières initiations comme préparatoires à cette troisième, véritable initiation de l'âme, lorsque l'individu se trouve totalement sous l'emprise de l'âme et devient donc, pour la première fois, véritablement divin. Jusqu'alors, la divinité existait, mais seulement à l'état potentiel.

Deux méthodes conduisent à cet état : la première est la méditation, quelle qu'en soit la forme, mettant l'homme ou la femme en contact avec l'âme ; la seconde est le service, une quelconque forme de service altruiste.

Pourriez-vous développer davantage la question des karma et laya yogas ?

Le karma yoga, c'est le yoga du service. On pourrait comparer la vie à un chemin caillouteux que l'on parcourrait en portant une lourde charge sur les épaules, ou en la tirant dans un chariot dont les roues, malgré tous nos efforts, ne cesseraient de se prendre dans la moindre ornière. Cette charge, c'est le karma. Elle représente l'ensemble de nos actions passées, bonnes ou mauvaises, non seulement celles des vies antérieures, mais aussi celles d'hier, de la semaine ou de l'an dernier, et de l'enfance. C'est la totalité

de ce que nous avons mis en mouvement, des effets de ce que nous avons semé, même par le plus insignifiant de nos actes. Il faut résoudre ce karma, délier ses nœuds, de façon à pouvoir avancer, et nous en libérer complètement pour pouvoir devenir des Maîtres. Tel est le but du processus évolutif.

En termes de karma yoga, la loi du karma devient la loi du service. En servant le monde sans passion, d'une manière aussi détachée que possible, elle nous permet de contrebalancer la charge négative que nous avons accumulée au fil de nos incarnations. C'est un peu comme s'il existait une grande balance à plateaux — l'un chargé de la somme de nos erreurs passées (erreurs résultant de nos imperfections), l'autre, de nos activités de service. A mesure que nous chargeons le second plateau en servant, nous contrebalançons peu à peu le karma négatif accumulé, et le résolvons. Le service brûle le karma, équilibrant ainsi les deux plateaux de la balance. Tel est le karma yoga.

Le laya yoga, c'est le yoga de l'énergie, de l'énergie qui circule par nos chakras. Il est à la base de l'utilisation des énergies du cosmos. Pour nous, de la manière dont nous l'utilisons, c'est le yoga par lequel les Maîtres transmettent leurs énergies par l'intermédiaire des groupes. C'est un yoga d'une nature profondément occulte, accompli pour nous par les Maîtres, qui sont des experts, des maîtres en cette science. A chaque heure, à chaque seconde, ils transmettent et transforment les énergies émises de quelque source extraplanétaire (protégeant l'humanité de celles qui pourraient s'avérer dangereuses).

Qui oserait rêver de pratiquer sa méditation sous la supervision de tels experts ? C'est pourtant ce qui se passe dans la méditation de transmission : quiconque la pratique, en effet, entre dans un champ de service à la portée d'un enfant

de douze ans, mais où les énergies canalisées à travers lui le sont d'une manière si scientifique, que son évolution peut s'en trouver grandement accélérée. Cette méditation n'a été introduite qu'aujourd'hui dans le monde, parce que c'est seulement maintenant que se forment des groupes de disciples à même d'utiliser des énergies d'une telle puissance, et de travailler consciemment en formation de groupe.

Peu à peu, nous seconderons les Maîtres dans leur travail d'utilisation des énergies, les libérant ainsi pour d'autres tâches.

Maintenant que nous savons pouvoir prendre notre évolution en main, est-ce aussi utile au monde, d'un point de vue spirituel, que de le servir de manière totalement altruiste ?

A mon avis, oui. Toute forme d'activité que vous prenez en main et que vous effectuez consciemment aura un but plus précis et sera mieux dirigée, parce qu'alors entre en jeu le stimulant de la volonté. La volonté est nécessaire, c'est la force motrice qui peut nous conduire à l'initiation. Le service, de quelque type qu'il soit, nous amène peu à peu au portail de l'initiation. Le laya yoga, sous sa forme hautement scientifique que constitue la méditation de transmission, donne direction et puissance au service, qui est le moteur de notre évolution.

A en juger par les questions posées, nombre de ceux qui effectuent régulièrement le travail de transmission, n'en voyant pas les résultats directs et tangibles, se demandent si leur pratique est véritablement utile au monde. Il leur faut servir simplement, et croire qu'ils font oeuvre utile. Ils ne peuvent voir le résultat de la transmission, repérer le lendemain, par exemple, tel ou tel événement qui serait dû à leur participation à la séance de la veille. On ne saurait compter

sur une telle relation de cause à effet dans la méditation de transmission. Par contre, il est possible d'observer le changement qu'elle produit en vous-mêmes. De plus, savoir que, grâce à la transmission, on peut, dès cette vie, recevoir la deuxième initiation et parvenir à la maîtrise du véhicule astral, donne une solide raison pour s'intégrer à un groupe.

Quels sont les symptômes physiques d'une mauvaise utilisation de l'énergie d'amour ?

Une mauvaise utilisation de l'énergie de l'âme, dont la nature est intelligence, amour et volonté, peut se traduire par des problèmes de santé, des troubles émotifs, et/ou de l'instabilité mentale. Lorsqu'on pratique correctement la méditation (je ne parle pas seulement de la méditation de transmission) et le service, tout se passe normalement et sans problèmes : vous n'êtes pas malades ou, si vous l'êtes, les maladies qui surviennent alors sont d'origine karmique, des dettes du passé à régler. Car, sur le sentier du disciple, il y a deux sortes de maladies : les unes physiques, astrales ou mentales, qui résultent de la non-utilisation ou d'un mauvais usage de l'énergie de l'âme ; les autres, en particulier à la fin du sentier de l'initiation, qui marquent simplement la liquidation du karma personnel.

Prenons, par exemple, le cas de deux initiées bien connues, H. P. Blavatsky et A. A. Bailey, respectivement des initiées du quatrième et du troisième degré. Elles passèrent une grande partie de leur vie malades. Au cours des douze dernières années de sa vie, H. P. Blavatsky a vu se déclarer coup sur coup plusieurs maladies. Mais aucune ne l'empêcha d'accomplir sa tâche de disciple avancée, de collaborer à l'œuvre des Maîtres, et de transmettre au monde un ensemble inestimable d'informations. Il en fut de même pour Alice Bailey. Aucun des problèmes de santé de ces deux

initiées ne fut imputable à un quelconque mauvais usage de l'énergie de leur âme. Au contraire, nul n'aurait pu utiliser cette énergie plus correctement, plus scientifiquement qu'elles, et en conformité avec le dessein de leur âme. Chez elles, l'âme imprégnait complètement la personnalité. Leurs maladies étaient, en quelque sorte, le règlement de leur ultime dette karmique, et le prélude à leur libération.

Chez les disciples moins avancés, les problèmes de santé proviennent, la plupart du temps, du fait qu'ils utilisent mal, ou pas du tout, l'énergie de leur âme. Alors, « ça se gâte » pour eux, et ils tombent dans la névrose. Car entrer en contact avec l'âme, c'est entrer immédiatement en contact avec des forces extrêmement puissantes qui, non utilisées dans une activité de service, endommagent les corps physique, astral ou mental et provoquent, comme c'est le cas chez la plupart des disciples, des problèmes de nature psychique, nerveuse ou astrale. Une méditation correcte, scientifique, ainsi qu'une utilisation adéquate, dans le service, des énergies qui y sont invoquées, permettent aux trois véhicules de mener à bien leurs programmes respectifs, et leur assurent la santé, et ce sans effort particulier de la part de l'individu.

Le tournant se situe vers 1,5, à mi-chemin entre la première et la deuxième initiation. C'est entre 1,3 et 1,6 que la pression est à son maximum. C'est à ce moment que l'on prend conscience des mirages du plan astral. On réalise notamment que, jusqu'alors, presque toutes nos réactions face à la vie (et même toutes, avant la première initiation) ont été astrales, irréelles : des mirages. Tant que l'on vit totalement immergé dans la sphère astrale, qu'on n'en a pas conscience, on n'a pas de problèmes ; notre comportement consiste en réactions astrales, qui ne font que traduire automatiquement des émotions auxquelles on s'identifie

complètement et que l'on accepte comme réelles. Mais entre 1,3 et 1,5/1,6, l'influence de l'âme grandissant, l'individu répond davantage aux situations à partir du plan mental.

La lumière de l'âme, filtrant à travers le corps mental, éclaire alors ces mirages, et commence à montrer à l'individu leur absence de réalité. Jusque là, il était très heureux dans son monde de mirages, d'illusions. Mais lorsqu'il s'aperçoit que ses réactions émotionnelles n'ont pas plus de réalité qu'un rêve, qu'elles n'ont rien à voir avec son « être véritable », il vit une expérience pénible et douloureuse. Son premier mouvement est d'essayer de se débarrasser de ces réactions, ce qui augmente sa souffrance et la puissance du mirage qui les engendre. Plus il s'efforce de s'en débarrasser, plus il les renforce. Il lui faut apprendre l'art de reconnaître les mirages et de les considérer (ainsi que le caractère irréel de ses réactions) d'une façon neutre, sans essayer de les changer. Les observer ainsi sans les nourrir suffit à les faire mourir d'inanition. Cette crise est à son maximum entre 1,3 et 1,6. C'est une période très difficile, d'autant plus que l'âme continue, bien entendu, à stimuler la nature émotionnelle. La méditation de transmission est alors d'une grande aide, en ce qu'elle élève progressivement la polarisation du plan astral au plan mental.

Comment la méditation de transmission favorise-t-elle la polarisation mentale ?

Elle le fait en nous élevant à un niveau supérieur de tension spirituelle. La transmission, chargeant nos chakras d'énergies spirituelles, stimule et galvanise nos corps physique, astral et mental. Elle amène à la surface les impuretés du plan astral et les dissout, et nous permet de nous maintenir avec une continuité croissante dans un nouvel état de

tension spirituelle. Tout cela, à condition, bien sûr, de pratiquer la transmission avec régularité et sérieux.

Une fois les véhicules chargés, l'âme peut les utiliser. A chaque influx d'énergie supérieure, elle les dynamise et resserre un peu plus son emprise sur eux. La tension spirituelle s'élève donc, ainsi que la polarisation de l'individu, qui devient plus mentale. La lumière de l'âme, qui passe par le corps mental, permet alors de maîtriser peu à peu la nature astrale. Lorsque cette maîtrise a atteint un certain niveau, l'individu est prêt pour la deuxième initiation.

La création et, ce qui est essentiel, le maintien d'une tension spirituelle permanente dans la vie, — alors que l'aspiration astrale se transforme en aspiration mentale puis, finalement, spirituelle — permettent à l'âme d'utiliser véritablement ses véhicules. L'intuition entre alors en jeu : la lumière de l'âme illumine, via le mental, la zone entière du mirage astral et de l'illusion, la domine et la dissipe progressivement, jusqu'à ce que nous en soyons suffisamment libérés pour que nous puissions recevoir la deuxième initiation.

La polarisation mentale débute à 1,5, et ne sera complète qu'à 2,5. C'est alors le début de la polarisation spirituelle. A ce stade, la tension spirituelle est si complète que l'âme devient, de fait, le foyer de la conscience.

S'il faut en moyenne six ou sept incarnations entre les deux premières initiations, à combien ce chiffre passe-t-il une fois la méditation de transmission devenue partie intégrante de notre vie ?

C'est impossible à préciser mais, évidemment, ce chiffre se réduit considérablement.

Tout disciple qui accélère son évolution contribue à accélérer celle de l'ensemble. Cette accélération est en pro-

portion directe de l'intensité spirituelle qu'il y apporte. La tension spirituelle générée sur l'ensemble de la planète fait revenir la Hiérarchie dans le monde ; c'est la raison du retour des Maîtres. La forme particulière de laya yoga qu'est la méditation de transmission a été spécialement conçue pour accélérer l'évolution des disciples, *parce que* les Maîtres reviennent dans le monde.

Ces Hommes manient une force gigantesque, leur puissance spirituelle est extraordinaire. Un seul d'entre eux peut galvaniser l'activité de tous ceux qui l'entourent. Lorsqu'il y aura 40 Maîtres, en plus de Maitreya, à travailler ouvertement dans le monde, et un nombre beaucoup plus important d'initiés du quatrième degré (ils sont pour le moment environ 450), et davantage encore des autres niveaux, l'intensité spirituelle qui baignera le monde permettra de ramener le nombre d'incarnations séparant les deux premières initiations à trois, deux, peut-être même à une. Je ne sais pas si ce sera dans cette ère, mais quoi qu'il en soit, cet intervalle sera très bientôt considérablement raccourci.

En quoi la formation d'une âme de groupe aide-t-elle un groupe à atteindre la deuxième initiation, ou à accélérer le processus d'évolution ?

Par l'intensité de son activité, un groupe engendre une tension spirituelle qui finit par donner naissance à une âme de groupe. Ce groupe a une identité spécifique et fait résonner une certaine note. Sur le plan physique, c'est la tonalité émise par la personnalité du groupe. Sur celui de l'âme, c'est la note émise par l'intensité de son dessein spirituel. Ainsi se crée peu à peu, grâce aux relations qui se nouent entre les âmes individuelles, une synthèse qui est l'âme de groupe. C'est la synthèse de la puissance de l'âme de ce groupe.

Il se peut que les membres du groupe n'aient pas tous le même rayon d'âme. Ils forment néanmoins une entité que l'on appelle âme de groupe. Cette dernière joue, pour le groupe sur le plan physique, le rôle du propre groupe ashramique de chacun. Un ashram est une communauté d'individus rassemblés autour d'un noyau, un Maître. Ce dernier attire à lui les disciples qu'il estime en mesure de l'approcher (après les avoir maintenus un certain temps à la périphérie pour qu'ils ne perturbent pas le travail du groupe). Lorsque le disciple peut atteindre et maintenir une certaine vibration, il peut se rapprocher du groupe et du Maître, jusqu'au point où il peut collaborer intimement avec lui, et lui être réellement utile. Mais l'essentiel, pour le disciple, est d'être conscient qu'il fait partie de l'âme de groupe, et qu'il peut faire appel à l'énergie du groupe.

Les groupes que la pratique de la méditation de transmission a dotés d'une âme de groupe ne constituent pas de nouveaux ashrams, mais ils ressemblent plutôt à de minuscules sous-ashrams. Il arrive, par exemple, que des âmes appartenant à des ashrams différents s'unissent pour former une nouvelle entité. Celle-ci est alors en relation avec les différents ashrams *via* l'âme des membres des groupes, ce qui lui permet de travailler avec plusieurs des rayons. L'objectif actuel de la Hiérarchie est de permettre aux groupes d'utiliser tous les rayons ou, tout au moins, des rayons qui n'entrent pas dans leur constitution. Cela crée d'étroites relations entre les différents ashrams. L'âme de groupe créée par la méditation de transmission constitue, de fait, une entité susceptible de soutenir le groupe. Vous pouvez y puiser de l'énergie tout comme dans votre propre groupe ashramique.

La transmission se déroule en fait sur le plan de l'âme. La Hiérarchie travaille à créer, sur l'ensemble de la planète, un

grand réseau de lumière qui intègre tous ceux qui pratiquent une méditation ou une autre — non seulement la transmission (mais les groupes de transmission ont ceci de particulier qu'ils sont tous reliés les uns aux autres sur le plan de l'âme).

Maitreya, en m'adombrant, construit un réseau qui lui donne la possibilité de donner plus de puissance à tous les groupes de transmission. Et, finalement, lorsque les membres de ces groupes seront nombreux à avoir reçu la deuxième initiation, il pourra stimuler directement, en utilisant les canaux de cette structure de lumière, l'ensemble des participants. Il n'aura plus besoin d'agir à travers moi, il pourra le faire directement.

[1] Si les groupes d'une région donnée sont de taille réduite, ont-ils avantage, lors des séances, à se relier mentalement les uns aux autres, de façon à former un groupe plus large ? [2] Si oui, doivent-ils transmettre à la même heure ?

[1] Oui, ce serait très utile ; d'autant qu'il suffit d'y consacrer un bref instant en début de séance. [2] Ce n'est pas nécessaire car, à ce niveau, le temps n'existe pas.

Un groupe de transmission doit-il avoir un nombre minimum de membres pour pouvoir former une âme de groupe ?

Si, dans la pratique de la transmission, trois personnes forment un groupe, pour que le groupe ait une chance de voir fleurir une âme de groupe, il faudrait qu'il compte au moins sept membres. Ces derniers, par l'intensité de leur interaction, pourront donner naissance à une telle âme de groupe, dont la structure de rayons sera la synthèse de celles des membres du groupe. Pas une simple addition, mais une syn-

thèse. L'âme de groupe naîtra de l'intensité de leur travail. Le travail doit être intense pour que cela puisse se produire.

Peut-on savoir à l'avance combien de temps va durer une séance de transmission ?

L'une des premières règles du disciple est d'oublier le temps. C'est absolument essentiel. Il devrait jeter sa montre. En temps normal, je ne regarde pas la mienne durant les séances. Il faut simplement continuer jusqu'à ce que les énergies cessent d'affluer. Ou bien on travaille avec la Hiérarchie, ou bien on ne travaille pas avec elle. Il faut prendre conscience que ces Hommes (les Maîtres) sont sérieux, ce qui n'est pas vraiment notre cas. Je trouve que c'est faire preuve de légèreté d'esprit que d'estimer, comme le font beaucoup de gens qui aiment à se dire disciples, qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinairement important en transmettant une heure. Ils se réunissent, transmettent une heure, et puis bavardent autour d'une tasse de thé et de petits fours. Ce n'est pas sérieux.

On ne pratiquera pas véritablement la méditation de transmission tant que l'on ne sera pas prêt à prolonger la séance aussi longtemps que les énergies arrivent ; c'est-à-dire peut-être une heure, mais plus probablement trois, voire quatre ou cinq. Il faut être disposé à coopérer pleinement avec la Hiérarchie, et non se contenter de caser les séances où le permettent notre agenda, notre inertie ou nos affaires personnelles. Si l'on veut être un disciple, il faut, au contraire, régler sa vie personnelle quelque peu paresseuse sur les besoins de la Hiérarchie. Etre disciple signifie être discipliné.

Créer un rythme de travail et le garder, voilà la véritable discipline. Ce n'est pas de planifier une tâche parmi d'autres à faire chaque jour, et puis de regarder sa montre et dire :

« Oh, je ne l'ai pas encore faite ! » ou : « Voilà, je l'ai faite ! ». Ce n'est pas de la discipline, ça. La discipline, c'est être prêt à être là où il le faut, et quand il le faut. C'est aussi servir. Discipline et service sont pratiquement une seule et même chose.

Pourquoi avoir laissé entrevoir la possibilité, pour la plupart d'entre nous, d'atteindre la deuxième initiation dans cette vie ? Cela ne risque-t-il pas d'avoir un effet négatif en suscitant chez certains de l'arrogance, ou le sentiment de faire partie d'une élite ?

Le risque est réel, mais je pense que nous nous adressons à des gens qui ont un certain sens des proportions et une certaine objectivité, sinon, ils ne se consacraient pas au service.

En fait, cette information a été donnée afin d'éclairer les groupes, d'élever leur espérance et leur aspiration, et de stimuler leur travail. Elle visait à leur donner une idée plus précise du travail de la Hiérarchie et de ses objectifs à long terme, ainsi que de la façon dont ses membres opèrent, et avait enfin pour but d'encourager ceux qui se trouvent aux environs de 1,5. Rien n'est plus encourageant que de savoir que, dans cette incarnation, ils ont les plus grandes chances de se présenter devant le Christ pour recevoir la deuxième initiation. A part quelques individus que cette perspective laissera indifférents, la plupart de ceux qui s'intéressent à la méditation de transmission devraient y trouver stimulation, illumination et encouragement. Tel était précisément le but initial : informer, encourager, galvaniser.

Une heure de transmission par semaine suffit-elle à favoriser la polarisation mentale et à conduire à la deuxième initiation ?

Je m'adresse à ceux qui pratiquent la transmission sérieusement, et qui se trouvent déjà aux environs de 1,5. Je ne pense pas qu'une heure de pratique hebdomadaire constitue un rythme suffisant.

Pourquoi n'y a-t-il pas davantage d'initiés du deuxième ou du troisième degré dans les groupes de transmission ?

Dans la mesure où la transmission ne comporte aucun mirage (même si je suis certain que tout peut être sujet à mirage) elle ne saurait attirer que ceux qui ont reçu au moins la première initiation. Ce qui ne veut pas dire que les groupes de transmission soient affranchis de tout mirage, loin de là. Mais ces mirages diffèrent de ceux que l'on rencontre généralement dans les groupes ésotériques ou du Nouvel Âge. Les membres des groupes de transmission ont le désir sincère de servir, autrement ils ne viendraient pas. Cependant, ce motif est rarement pur ; il s'y mêle souvent des éléments plus personnels, comme, par exemple, une certaine forme d'ambition spirituelle. Une introspection permettrait à la plupart de constater qu'ils viennent, du moins en partie, pour des raisons d'avancement personnel. Mais si je posais comme condition préalable à la pratique de la transmission une pureté d'intention absolue, il n'y aurait aucun groupe de transmission dans le monde.

Pourquoi n'y a-t-il pas davantage d'initiés du deuxième ou du troisième degré dans les groupes de transmission ? Sans doute parce que, travaillant dans d'autres champs d'activité, ces personnes ne verraient pas toujours l'utilité de se joindre à un groupe. Mais qu'ils s'y joignent ou non,

du fait de leur niveau d'évolution, ils transmettront de l'énergie avec puissance et dessein, parce qu'ainsi le veut la réalité : nous vivons dans un univers d'énergie. Ces initiés du deuxième ou du troisième degré travailleront probablement dans la politique, l'économie, la science, ou bien dans le domaine de l'éducation. Le travail de transmission proprement dit, plus ésotérique, n'est qu'un champ d'activité parmi d'autres.

Mao Tsé-Toung et Winston Churchill, par exemple, étaient des initiés du troisième degré, mais ils ignoraient tout de la méditation de transmission. Ils n'en avaient jamais entendu parler, et si cela avait été le cas, elle ne les aurait probablement pas intéressés. Cela ne les empêchait pas d'agir en tant que transmetteurs de l'énergie de leur âme : l'énergie du deuxième rayon dans le cas de Churchill (2-1-1-4-1), celle du premier dans celui de Mao (1-1-1-2-1). Mais si on leur avait demandé s'ils étaient des initiés du troisième degré, ils n'auraient très probablement pas su de quoi on leur parlait. Ils ne s'intéressaient pas le moins du monde à l'ésotérisme.

En ce qui concerne l'initiation de groupe, les membres d'un groupe qui sont à des niveaux d'évolution légèrement différents la reçoivent-ils en même temps ? Ceux qui sont un peu plus avancés, par exemple, doivent-ils attendre que les autres les rattrapent pour franchir ensemble, le même jour, la porte de l'initiation ?

La porte de l'initiation est, bien entendu, symbolique, et le seuil, un état d'être. Ce n'est pas une porte devant laquelle on se tient, attendant que des amis viennent vous y retrouver en disant : « Ah tiens, tu es là ! » Hors du corps physique, le temps n'existe pas ; et les initiations ont lieu

hors du corps physique. Pour le moment, car, dans la période qui vient, elles auront aussi lieu sur le plan physique. Il se peut que vous retrouviez alors devant vous vos compagnons de travail, vous attendant devant la porte.

On y passe lorsqu'on est prêt. En termes occultes, l'initiation dépend de notre degré de préparation. Elle n'est possible qu'avec l'assentiment du Christ et, surtout, de Sanat Kumara, le Seigneur du Monde. Si ce dernier, qui doit toujours être consulté, déclare que la personne n'est pas encore prête, elle doit s'en retourner. Il ne s'agit pas de procéder à l'aveuglette. Prématurée, l'initiation tuerait. Les Maîtres sont des experts. Ils savent si les chakras sont en mesure de supporter l'impact de l'énergie libérée par le Sceptre au moment où le Christ, après l'avoir fait circuler à travers ses propres chakras et ceux des deux Maîtres qui l'assistent, la dirige sur l'initié qui se tient au centre du triangle que forment le Christ et les deux autres Maîtres. L'énergie est alors telle qu'elle embrase l'initié, élevant ainsi considérablement son taux vibratoire. En fait, ce dernier avait déjà atteint le niveau de cette initiation, c'est même une condition *sine qua non* pour la recevoir. Mais la cérémonie lui a quand même fait franchir un pas supplémentaire. La réponse aux questions est donc : non.

Cependant, pour recevoir l'initiation, il ne suffit pas d'être prêt, il faut aussi que les conditions astrologiques le permettent. Si tel n'est pas le cas, il faudra attendre, prêt ou non. Il se peut ainsi que des gens qui n'étaient pas prêts, le soient avant que vous n'ayez trouvé des conditions astrologiques favorables, et que, les leurs l'étant, ils reçoivent l'initiation avant vous. C'est un sujet très complexe. Il s'agit d'une initiation de groupe, même si, aujourd'hui, vous la recevez individuellement. Des groupes sont initiés, même si leurs membres ne se connaissent pas. Pour chacun, l'ini-

tiation est vécue comme une expérience individuelle, mais du point de vue de la Hiérarchie, il s'agit d'une initiation de groupe.

Dans l'avenir, les groupes la recevront aussi sur le plan physique. Le Christ ira de pays en pays pour conférer l'initiation en formation de groupe à des groupes qui se seront préparés par un travail ou un autre (pas uniquement par un travail de transmission) à ce grand événement.

Les nombreux groupes de transmission, en dépit de leur multiplicité, n'en forment-ils pas en réalité un seul ?

Effectivement. Ceux qui travaillent avec moi, et ils sont nombreux à le faire un peu partout dans le monde, forment, du point de vue de mon Maître, un seul et même groupe, du fait qu'ils sont engagés dans une même tâche et profitent de cet essai, de cette expérience que mène la Hiérarchie, et dont mon Maître assume personnellement la responsabilité. M'utilisant comme canal, il stimule des groupes par tout dans le monde — comme le fait à un niveau encore plus élevé, bien sûr, Maitreya — lesquels forment ensemble un groupe intérieur qui pourra collaborer directement et étroitement avec Maitreya dans cette période qui vient. Avant-garde de Maitreya, ce groupe lui prépare la voie et participe à l'accomplissement de sa tâche. Ses membres sont les avant-postes de son énergie, grâce auxquels il peut changer le monde. « *Je suis avec vous et en vous. Je cherche à exprimer ce que je suis à travers vous. C'est pour cela que je viens.* »

La Grande Invocation

Du point de Lumière dans la Pensée de Dieu,
Que la lumière afflue dans la pensée des hommes,
Que la lumière descende sur la Terre.

Du point d'Amour dans le Cœur de Dieu,
Que l'amour afflue dans le cœur des hommes,
Puisse le Christ revenir sur Terre.

Du centre où la Volonté de Dieu est connue,
Que le dessein guide le faible vouloir des hommes,
Le Dessein que les Maîtres connaissent et servent.

Du centre que nous appelons la race des hommes,
Que le Plan d'Amour et de Lumière s'épanouisse, Et
puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal.

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

La prière pour le nouvel âge

Je suis le créateur de l'univers.

Je suis le père et la mère de l'univers.

Tout est venu de moi.

Tout retournera à moi.

Le mental, l'esprit et le corps sont mes temples,

pour que le Soi réalise en eux

mon Etre suprême et mon Devenir.

Les groupes de méditation de transmission

Inspirés par le travail de Benjamin Creme, des centaines de groupes se réunissent régulièrement à travers le monde afin de pratiquer cette forme de méditation de service.

Les personnes souhaitant entrer en contact avec un groupe existant dans leur région peuvent s'adresser à la coordination de leur pays. Un feuillet récapitulant les informations de base nécessaires à la création d'un groupe est également disponible sur simple demande.

Afin d'instaurer des contacts réciproques et faciliter les échanges d'information, les nouveaux groupes qui se constituent sont invités à signaler leur existence à la coordination de leur pays.

Coordination belge : Share Belgium, BP 760, 1000 Bruxelles 1.

Coordination française : Partage, BP 22, 38091 Villefontaine Cedex.

Coordination québécoise : Réseau Tara Canada (Québec), CP 156,
Succ. AHUNTSIC, Montréal, QC H3L 3N7

Coordination suisse romande : Share Suisse, CP 222, 1000 Lausanne 22.

Ouvrages de Benjamin Creme

La Réapparition du Christ et des Maîtres de Sagesse

Cet ouvrage fournit les informations de base concernant le retour du Christ et couvre un large éventail de questions : les effets de la Réapparition sur les institutions actuelles, l'antéchrist et les forces du mal, l'âme et la réincarnation, la méditation, la télépathie, l'énergie nucléaire, les ovnis et les anciennes civilisations, les problèmes du tiers monde et le nouvel ordre économique...

ISBN 2-905415-00-2

Un Maître parle

Quarante-huit articles transmis par le Maître de Benjamin Creme, abordant un vaste éventail de sujets tels que : la nouvelle civilisation, la naissance d'une ère nouvelle, guérison et santé, la vie dans le nouvel âge, la mission de Maitreya, le rôle de l'homme..., et bien d'autres.

Ces textes inspirants attirent notre attention sur les nécessités de l'époque actuelle et immédiatement à venir ; ils éveillent à l'enseignement de Maitreya, le Maître des Maîtres, qui prépare sa mission d'Instructeur mondial pour tous les hommes.

ISBN 2-905415-04-5

Messages de Maitreya

Durant les années de préparation de son émergence, Maitreya a transmis 140 Messages par l'intermédiaire de Benjamin Creme, grâce à un procédé d'adombrement mental permettant l'établissement d'un contact télépathique. Transmis en public, ces Messages incitent le lecteur à répandre l'information de la Réapparition et à se mettre à l'œuvre d'urgence afin de secourir les millions d'individus souffrant de la pauvreté et de la faim dans un monde d'abondance.

ISBN 2-9804308-0-3

La Mission de Maitreya, tome I

Premier tome de la série, *la Mission de Maitreya, tome I*, aborde l'apparition de l'Instructeur mondial, l'enseignement et le travail du Christ dans le nouvel âge, l'extériorisation des Maîtres, la vie dans le nouvel âge, l'évolution et l'Initiation, les Sept Rayons, la réincarnation, la méditation et le service.

Cet ouvrage présente également une liste d'initiés indiquant le niveau d'évolution et la structure de rayons de plus de 800 personnages de l'histoire.

ISBN 2-9508263-0-X

La Mission de Maitreya, tome II

Le tout nouveau livre de Benjamin Creme, *la Mission de Maitreya, tome II*, reprend les apports de Benjamin Creme à *Share International* au cours des sept dernières années ainsi que les enseignements et les prévisions de Maitreya, transmis par son collaborateur.

Benjamin Creme montre que le désordre actuel contient les germes d'une brillante civilisation en devenir. L'ouvrage expose les événements entourant l'émergence du Seigneur Maitreya et des Maîtres de Sagesse, qui attendent notre appel afin d'entrer ouvertement dans le monde comme guides et instructeurs de tous les groupes, religieux ou non.

- Interviews exclusives d'un Maître de Sagesse sur des thèmes d'actualité ;
- Les enseignements spirituels de Maitreya ;
- Ses apparitions miraculeuses devant des groupes, à travers le monde entier ;
- Ses sources énergétisées ;
- Les apparitions de la Vierge ;
- Le phénomène des croix de lumière ;
- L'énigme des ovnis et des formations dans les champs de céréales.

Benjamin Creme situe dans leur contexte les changements profonds et inévitables qui surviennent dans les domaines politiques, économiques, sociaux et religieux. Il explore les façons de penser et de vivre qui prévaudront dans le monde à venir où partage, justice

et paix seront nos priorités. Il nous éclaire sur quantité de sujets parmi lesquels la méditation, l'expansion de la conscience, la psychologie, la santé, l'environnement, le service, la science et la technologie du nouvel âge.

La Mission de Maitreya, tome II, semble destiné à devenir un classique de la littérature ésotérique. L'ouvrage fournit une multitude d'informations éclairées et il servira de référence, pendant les années à venir, pour l'instauration du nouvel âge. Ce livre réchauffe le cœur et nous inspire, il apporte de l'espoir à un monde en détresse, au seuil d'un âge d'or.

Ce livre présente des photographies couleurs, notamment de l'apparition de Maitreya à Nairobi.

ISBN 2-9508263-1-8

Les ouvrages de Benjamin Creme sont disponibles en librairie.

Diffusion : Association Partage, BP 22, 38091 Villefontaine Cedex,
FRANCE

En cas d'indisponibilité en librairie, ils peuvent également être commandés à

: Share Belgium, BP 760, 1000 Bruxelles 1, BELGIQUE

Réseau Tara Canada (Québec), CP 156, Succ. AHUNTSIC, Montréal,
QC H3L 3N7, CANADA

Association Partage, BP 22, 38091 Villefontaine Cedex,

FRANCE Share Suisse, CP 222, 1000 Lausanne 22, SUISSE

Partage International

Revue mensuelle

ISSN 0922-6354

Benjamin Creme est rédacteur en chef de la revue *Share International*, lancée en 1982, dont il existe une version française sous le titre *Partage International*.

Cette revue publie des informations concernant Maitreya, le Christ, et sa prochaine apparition publique à la tête de la Hiérarchie des Maîtres de Sagesse. Elle porte un regard synthétique sur les transformations politiques, économiques et sociales qui se déroulent sur la planète, et met en évidence leurs origines spirituelles. Elle encourage des actions concrètes en vue de reconstruire notre monde dans le sens du partage, de la justice et de la fraternité.

Partage International publie dans ses rubriques :

Partage International est une publication de la Fondation Share

- un article d'un Maître de Sagesse,
- une analyse de l'actualité mondiale, et un compte rendu des événements positifs qui transforment notre monde,
  - des enseignements de Maitreya, transmis par un de ses proches collaborateurs, ainsi que des prédictions émises par Maitreya, relatives à la vie politique, économique, sociale ou écologique du monde, illustrant la loi de cause et d'effet,
  - des articles sur l'enseignement ésotérique,
  - des témoignages sur certains phénomènes, tels que les apparitions de Maitreya lui-même, de croix de lumière, d'ovnis, etc.,
  - d'autres articles ou interviews révélateurs de l'expansion des idées du nouvel âge.

International, organisation non gouvernementale enregistrée auprès du Département de l'information des Nations unies.

Numéro spécial d'information

Outre la revue paraissant dix fois par an, *Partage International* publie un numéro spécial d'information présentant une synthèse des questions relatives au retour du Christ, particulièrement adaptée à la diffusion dans des pays de tradition chrétienne. Le lecteur y trouvera :

- *L'Enseignement de Maitreya*, quatre articles extraits des interviews du collaborateur de Maitreya par Patricia Pitchon :
  - *Une nouvelle énergie se répand sur la planète*, expliquant les événements que nous connaissons aujourd'hui, notamment en matière politique, et ceux qui vont suivre...
  - *La science et la technologie à l'ère de la Lumière*
  - *La loi de cause et d'effet*
  - *L'art de la réalisation du Soi*
- *Ceux qui cherchent des signes les trouveront*, qui présente une synthèse des signes (croix de lumière, auto-stoppeurs, sources curatives, apparitions, etc.) en un récit illustré de photographies et indications des organes de presse cités.
  - *La Mission de Maitreya*, par le Maître de Benjamin Creme
  - *Les enseignements du Christ et la vie dans le nouvel âge*, par Benjamin Creme
  - *Jésus de Nazareth et Maitreya, le Christ*, par Peter Liefhebber
  - *L'histoire de l'Évangile et le sentier de l'initiation*, par B. Creme
  - *Réincarnation et karma dans la Bible*, par Jeanine Miller
  - *Les Avatars à travers les âges*, par Felicity Eliot, etc.

Pour tous renseignements, pour s'abonner à la revue (10 numéros par an) ou commander le numéro spécial :

- **Partage International**, B.P. 6254, 35062Rennes Cedex, **France** (abonnement annuel : 155 FF, numéro spécial : 23 FF)
- ou **Partage International**, C.P. 154, 2400 Le Locle, **Suisse** (abonnement annuel : 40 FS, numéro spécial : 6 FS)
- Pour la **Belgique**, renseignements à Share Belgium, B.P. 760, 1000 Bruxelles 1.
- Pour le **Canada**, renseignements au Réseau Tara Canada (Québec), C.P. 156, Succ. AHUNTSIC, Montréal, QC H3L 3N7.

TABLE DES MATIÈRES

Préface	9
---------------	---

CHAPITRE I

QU'EST-CE QUE LA MÉDITATION DE TRANSMISSION ?

La transmission dans l'évolution	17
Incarnation et méditation	20
La méditation de transmission	21
Qu'entendez-vous par « nouvel âge » ou par « entrée dans l'ère du Verseau » ?	24
Qu'entendez-vous par « énergie » ?	25
Qu'est-ce qu'un chakra ?	26
Quelle relation y a-t-il entre l'esprit, l'âme et la personne physique ?	27

CHAPITRE II

LA GRANDE INVOCATION

La Grande Invocation	29
Visualisation	30
D'où vient cette visualisation ?	32
Le Bouddha et le Christ, des représentants de Dieu	33
« Puisse le Christ revenir sur Terre »	34
« Que le dessein guide le faible vouloir des hommes. »	35
« Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal »	36
« ...restaurer le Plan sur la Terre. »	37
Doit-on modifier la Grande Invocation ?	37
Faut-il la prononcer avant ou après la méditation ?	38

Peut-on l'utiliser comme prière intérieure ?	39
Y a-t-il une manière correcte de la prononcer ?	39
Les groupes déjà anciens doivent-ils continuer à la prononcer ? ...	39
La table en forme de Y renversé	40
Le mot « Christ » dans la Grande Invocation	40
« Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal »	41
« ...restaurer le Plan sur la Terre. »	41

CHAPITRE III

COMMENT FORMER UN GROUPE DE TRANSMISSION

Conditions préalables	43
Comment mener une transmission ?	44
Aligner le cerveau physique avec l'âme	47
Faut-il utiliser des techniques spéciales de respiration durant la méditation de transmission ?	47
La transmission a-t-elle lieu que nous le sentions ou non ?	48
Le OM dit intérieurement ou à voix haute	48
Effets sur les corps physique, astral et mental	48
Est-il dangereux de faire résonner constamment le OM ?	49
La méthode de la « Présence sacrée en nous-mêmes », au chakra du cœur	49
L'utilisation des mantras	50
Est-il dangereux pour les enfants de faire résonner le OM ?	51
Transmettre les énergies est-il dangereux ? Pour les enfants, les femmes enceintes ?	51
Le travail de transmission et l'équilibre mental	52
Certains états d'humeur ou certains états d'esprit peuvent-ils empêcher de transmettre de manière efficace ?	52
La transmission est-elle compatible avec les croyances ?	52
Si nos chakras ne sont pas ouverts, pouvons-nous tout de même transmettre ?	52
A qui la transmission s'adresse-t-elle ?	53
Quelle est l'importance de se réunir physiquement pour transmettre les énergies ?	54
Un membre d'un groupe peut-il se « brancher » sur le groupe ? ...	56
Peut-on former un groupe à deux personnes ?	56

Plus le groupe est important, meilleure est la transmission ?	57
Lignes de conduite à adopter vis-à-vis des personnes souhaitant se joindre à un groupe	58
La méditation de transmission et le libre arbitre	59
Conditions d'admission à un groupe existant	59
Quelle devrait être la durée d'une méditation de transmission ?	60
Faut-il qu'il reste trois personnes pour pouvoir continuer ?	62
Est-il possible de transmettre dans un état de rêve ?	62
Est-il possible de méditer en étant allongé ?	63
Faut-il toujours transmettre le soir ?	63
Faut-il nécessairement transmettre dans l'obscurité ?	63
Est-il possible de changer notre lieu de rencontre ?	63
Est-il possible de faire une pause durant la transmission ?	64
Faut-il informer le Maître de la création d'un nouveau groupe ? ...	64

CHAPITRE IV

EXPÉRIENCES AU COURS DE LA TRANSMISSION

Sensations physiques	67
Les énergies paraissent plus ou moins fortes. Pourquoi ?	68
Les Sept Rayons	68
Les lignes 1-3-5-7 et 2-4-6	69
Pourquoi notre expérience des énergies diffère-t-elle selon les jours ?	70
Qu'est-ce qui provoque la toux ?	71
Les causes de blocage au niveau des centres d'énergie	71
Faire la distinction entre les énergies de la transmission, celles de l'âme, et celles du Maître	73
Le processus de la pensée s'arrête-t-il au cours de la transmission ?	75
Nos pensées affectent-elles l'alignement ?	75
Les pensées négatives altèrent-elles les énergies transmises ?	76
Est-il dangereux de transmettre durant de longues heures ?	77
Faut-il méditer en état de vide mental ?	78
S'endormir durant la transmission	78
L'auto-hypnose	79
Les visions et les messages	79
Les contacts avec des « entités »	80

La méditation de transmission renforce-t-elle l'intuition ?	80
N'y a-t-il pas un danger à se concentrer au centre ajna ?	81
Le centre ajna est-il en relation avec le « troisième oeil » ?	82
Pourquoi ne puis-je trouver le sommeil après la transmission ?	83

CHAPITRE V

COMMENT AMÉLIORER NOTRE TRANSMISSION

Comment devenir de meilleurs transmetteurs d'énergie ?	85
L'auto-observation, la conscience de soi et la vigilance dans le travail de transmission	86
Où s'asseoir pendant la transmission ?	87
Le tétraèdre et la pyramide	88
Comment le tétraèdre améliore-t-il les transmissions ?	89
Conseillez-vous aux groupes de transmission de se procurer un tétraèdre ?	90
Comment faut-il orienter le tétraèdre ?	91
Adombrement de groupe par Maitreya	92
Le transfert des vibrations de l'un à l'autre, lorsqu'on se tient les mains	93
Est-il possible qu'un adombrement de Maitreya se produise durant nos transmissions de groupe ?	95
Effets produits par l'adombrement de Maitreya lors des conférences de Benjamin Creme	95
Effets de la cigarette, de l'alcool et de la drogue	96
Effets du régime alimentaire	99

CHAPITRE VI

LA NATURE DE LA TRANSMISSION

D'où viennent les énergies de la transmission et de quelles sortes d'énergies s'agit-il ?	101
Les énergies de l'Avatar de Synthèse, de l'Esprit de Paix, du Bouddha	101
Qu'entendez-vous par « le véritable esprit du Christ » ?	104
Que fait la Hiérarchie des énergies ?	104
Comment reconnaître les énergies néfastes ?	105

Pendant une séance de transmission, donnons-nous de l'énergie ou en recevons-nous ?	107
Par quels chakras l'énergie entre-t-elle, et par lesquels sort-elle ?	107
Kundalini et transmission	108
L'énergie de la kundalini	108
L'expérience d'effets positifs	109
Alors que la transmission nous fait changer, notre entourage change-t-il également ?	110
Le processus de transmission est-il intensifié sur les lieux énergétiques ?	111
Différence entre les énergies de la transmission et les énergies de guérison	111
Comment envoyer des « pensées de guérison » ?	112
« Maintenir le mental fermement dans la lumière »	112
La construction de l'antahkarana	113
La transmission permet-elle d'éliminer les formes-pensées ?	114
Le travail des Triangles et celui de la transmission	115
La transmission, plus puissante que d'autres formes de méditation	116
Etudier avec un gourou, tout en étant membre d'un groupe de transmission	117
Le travail de transmission et les autres activités du groupe	118
Méditation transcendantale et méditation de transmission	119
Les groupes de méditation transcendantale et de méditation zen transmettent-ils ?	120
Le Kriya Yoga et la méditation de transmission	121
Avoir un « noble caractère » est-il nécessaire pour pratiquer la méditation ?	121
La méditation diminue-t-elle le taux de criminalité ?	122
La méditation de transmission peut-elle se pratiquer comme méditation personnelle ?	122
Effets de la transmission sur la méditation personnelle	123
Les réunions de prière..., une forme de transmission ?	123
La prière, la méditation et la transmission	123
Les énergies transmises par les rituels de l'Eglise catholique libérale ?	125
Comment empêcher certaines entités de diriger les énergies où elles le veulent ?	126

Saï Baba, l'Avatar de Synthèse et l'Esprit de Paix sont-ils automatiquement invoqués par l'usage de la Grande Invocation ?	127
Jusqu'à quel point la transmission des énergies fonctionne-t-elle vraiment ?	127
Valeur des transmissions de longue durée, lors des Fêtes de Printemps	128
La méditation de pleine lune	129
Le travail de transmission est-il plus spécialement important maintenant ? Et dans le futur ?	129
Enseigner la transmission dans les écoles ?	129

CHAPITRE VII

LE PSYCHISME SUPÉRIEUR ET LE PSYCHISME INFÉRIEUR

Différence entre l'énergie des Maîtres et l'énergie psychique	131
Différence entre un guide spirituel et un Maître	131
Comment reconnaître si les conseils proviennent d'une source supérieure ?	132
Comment distinguer le psychisme supérieur du psychisme inférieur ?	133
Les messages reçus par l'intermédiaire de médiums sont-ils valables ?	134
Des « entités » donnent-elles des suggestions au sujet de la méditation de transmission ?	135
Des entités pourraient-elles exercer une influence sur les énergies ?	136
Différence entre la médiumnité et le travail d'Alice Bailey	136
Différence entre la télépathie ordinaire et la télépathie mentale	137
Différence entre l'adombrement par des Maîtres et la possession démoniaque	138
Comment reconnaître les « forces des ténèbres » ?	140
La peur des « forces des ténèbres »	140
Agression psychique au cours de la méditation	141
Les vibrations négatives des gens qui m'entourent peuvent-elles me rendre malade ?	142
Les Maîtres nous protègent-ils pendant la méditation de transmission ?	142

Effets du bruit sur le corps éthérique	143
Différence entre l'imagination et la véritable connaissance intérieure	143

CHAPITRE VIII

ÂME, MÉDITATION ET SERVICE

L'utilisation des énergies de l'âme dans le service	147
Le travail de transmission nous conduit-il à la Hiérarchie ?	149
La transmission est-elle suffisante pour nous faire parvenir à la maîtrise de nos émotions ?	151
La méditation de transmission suffit-elle en tant qu'activité de service ?	151
Importance du travail de groupe et effet de la transmission sur l'activité du groupe	151
Quelle est la meilleure forme de méditation pour le nouvel âge?	153
Maitreya transmettra-t-il de nouvelles techniques de méditation ?	153
« Imposition des mains » et Alignement des chakras	154
Comment développe-t-on des pouvoirs de guérison ?	154
Différence entre l'indifférence face à la souffrance dans le monde et le détachement spirituel	155

L'état de disciple et sa pratique	161
---	-----

Comment se débarrasser des aspects négatifs de sa vie ?	156
Pourquoi les gens adoptent-ils spontanément des mudras pendant la méditation ?	157
L'usage de certains mudras est-il de nature à nous aider pendant la transmission ?	157
Valeur de la méditation sur les icônes	158
Comment ôter le voile de l'ignorance ?	158
Que signifie <i>Shanti</i> ?	158
La méditation et les taches solaires	158
Les étoiles nous envoient-elles des énergies positives ?	159

CHAPITRE IX

MAINTENIR L'ALIGNEMENT

L'alignement avec l'âme	166
La transmission est-elle un service, si nous ne sommes pas alignés ?	166
Comment peut-on être certain d'être véritablement aligné ?	168
Comment savoir si nous sommes alignés ?	170
Existe-t-il des règles de base concernant l'alignement ?	172
Devrions-nous prêter attention aux énergies qui passent à travers le corps ?	173
Ressentir le centre ajna	174
Ressentir si l'on est aligné	175
Devenir sensible au corps éthérique	176
Sentir les chakras est-il indispensable à la transmission ?	176
Différence de sensation entre le centre ajna et le plexus solaire ...	177
Tourner les yeux vers le haut	178
Eviter la tension oculaire	178
Peut-on méditer les yeux ouverts ?	179
Ce que l'on voit au centre ajna, selon les traditions	179
Différence entre la rumination mentale et la focalisation au centre ajna	180
Activité mentale pendant la transmission	181
Comment résoudre le problème de l'inconfort physique durant la transmission ?	181
Interrompre une transmission peut-il aider à rétablir l'alignement ?	182
Visualisations pendant la transmission	183
Maintenir l'attention élevée	183
Nécessité d'apprendre à travailler à partir du centre ajna	184
Maintenir l'attention au centre ajna pendant la journée	185
Si les gens sont alignés à des moments différents, parviennent-ils jamais à former un triangle ?	185
Peut-on transmettre lorsque l'on est seul ?	185
Maintenir l'attention au chakra coronal est plus difficile	186
Précautions à prendre en ce qui concerne le maintien de l'attention au chakra coronal	186
Penser « OM » pendant la transmission	186
Que signifie penser « OM » pendant la transmission ?	186
La capacité de faire résonner intérieurement dans la tête le son OM a-t-elle un rapport avec l'adombrément ?	187
Concentration et respiration	188

OM et respiration	188
Faut-il projeter le OM vers l'extérieur ?	188
La respiration et la pensée	189
Le ralentissement de la respiration	189
Quelle est la source de la pensée et de la respiration ?	190
La méditation de transmission et le travail concernant la Réapparition	191
La méditation de transmission est-elle une priorité dans le travail pour la Réapparition ?	191
Pourquoi avoir avancé l'idée du jour de Déclaration ?	193
Après le jour de Déclaration, résultats positifs du travail de transmission	195

CHAPITRE X
LE RÔLE DE LA MÉDITATION DE TRANSMISSION
DANS LE DÉVELOPPEMENT DU DISCIPLE

Son but sous-jacent	197
L'initiation et les groupes	205
Le processus de l'évolution du disciple	213
Karma yoga et laya yoga	218
Prendre son évolution en main	220
Effets de l'énergie de l'âme sur le corps physique, si elle n'est pas utilisée de manière adéquate	221
Comment la méditation de transmission favorise-t-elle la polarisation mentale ?	223
Nombre de vies entre la première et la deuxième initiation, une fois la méditation de transmission devenue partie intégrante de notre vie	224
Formation d'une âme de groupe et deuxième initiation	225
Avantage pour les groupes de transmission de taille réduite à se relier entre eux	227
Nombre minimum de personnes pour pouvoir former une âme de groupe	227
La discipline du disciple	228
Pourquoi avoir laissé entrevoir la possibilité d'atteindre la deuxième initiation ?	229
Pourquoi n'y a-t-il pas davantage d'initiés du deuxième ou du troisième degré dans les groupes de transmission ?	230

La porte de l'initiation	231
Les groupes de transmission n'en forment-ils pas un seul ?	233

La Grande Invocation	235
La prière pour le nouvel âge	237
Les groupes de transmission	239
Ouvrages de Benjamin Creme	240
La revue <i>Partage International</i>	243
Table des matières	245

Liste des illustrations

Le tétraèdre	84
Une méditation de transmission en présence de M. Creme	94
L'énergie spirituelle	130

*N*ombre de personnes cherchent actuellement une voie de service. La méditation de Transmission constitue précisément une puissante forme de service, simple et efficace. Elle produit des résultats remarquables pour la planète, et stimule l'évolution personnelle de ceux qui la pratiquent.

La Transmission est une méditation de groupe : ce dernier agit comme « transformateur », réduisant l'intensité des énergies spirituelles afin de les rendre plus facilement utilisables par l'humanité.

Cette activité est non confessionnelle, entièrement compatible avec toute autre pratique religieuse ou spirituelle. Plusieurs centaines de groupes travaillent déjà de cette manière à travers le monde.

Peintre et écrivain britannique, Benjamin Creme a étudié en profondeur la tradition ésotérique, et tout particulièrement l'œuvre d'Alice Bailey. Disciple de l'un des Maîtres de Sagesse, il lui doit l'essentiel des informations et des enseignements présentés dans ses ouvrages. Ses livres connaissent une large diffusion internationale, et ses tournées de conférences le conduisent dans toute l'Europe, aux Etats-Unis, au Japon et dans bien d'autres pays.