

Groupe d'Incitation et de Recherche pour une Ouverture et une Libération des Langages de l'Etre

PSYCHOLOGIE PHILOSOPHIE SPIRITUALITE

GROUPE P.P.S

BULLETIN N° 329

*Ne crois rien parce qu'on t'aura montré le témoignage écrit de quelque Sage ancien,
Ne crois rien sur l'autorité des Maîtres ou des Prêtres.*

*Mais ce qui s'accordera avec ton expérience et après une étude approfondie satisfera ta raison et tendra vers ton bien cela tu pourras l'accepter
comme vrai et y conformer ta vie.*

SIDDHARTA GAUTAMA (BOUDDHA)

Séance du 04/07/2009

Les vraies valeurs

"La frontière entre les vraies valeurs et ce qui en est dépourvu est très sinueuse. Seul le cœur peut trouver son chemin au travers des fissures du cerveau." AGNI YOGA, Cœur, §76.

Cette phrase fait comprendre que seul le cœur peut nous permettre de trouver les vraies valeurs.

Les valeurs sont associées à un idéal mais pour les chercheurs de vérités spirituelles, les vraies valeurs sont définies par le cœur et sont éternelles. Rattachées à l'âme, elles ne s'appliquent pas à des objets matériels et à l'avoir.

Seul le cœur peut saisir si telle attitude traduit une vraie valeur et si, éclairée par l'âme, ses motivations sont pures. On peut se dévouer à une cause humanitaire parce qu'on a besoin d'être aimé et non par amour désintéressé. D'autres obéissent à des principes rigides moralisateurs aboutissant à des attitudes binaires figées du type "faire / ne pas faire". On peut par exemple décréter qu'il n'est pas souhaitable d'avoir la télévision allumée pendant les repas car cela empêche la communication. Or la communication en elle-même n'est pas une valeur. On pourrait décider, au cours des repas, d'écouter en silence la lecture de textes inspirants. La véritable question consiste à se demander à chaque instant ce que l'on reçoit à travers ses actes, son écoute et ce que l'on émet. Le disciple avisé, dont le but est l'élévation, considère également ce que l'autre reçoit ou émet dans ce sens.

Les vraies valeurs, motivées par le cœur, n'induisent aucune tergiversation binaire ni attitude figée par des interdits. Ainsi dans le roman *L'Initié* de Cyril Scott, le Maître, Moreward, adopte un comportement surprenant qui pourrait passer pour grossier : il fume un gros cigare et éructe à table. Mais sa motivation est élévatrice et correctrice à l'égard de son disciple Tony dont l'extrême sensibilité est un obstacle à son évolution et au service spirituel qui lui sera confié par la suite.

Les fissures du cerveau

Pour transmettre les vraies valeurs, le cœur doit se frayer un passage à travers un chemin plein de ronces, les "fissures du cerveau", dont il s'accommode. Ces fissures proviennent des clivages du mental, sous l'effet des pensées orientées par la personnalité. Ils engendrent une perception duelle de la réalité et l'impossibilité d'accéder à la synthèse à partir d'un troisième point. Ces fissures du cerveau se traduisent par des interprétations et des jugements hâtifs.

Elles ne résultent pas d'une usure. Ce sont des pistes créées et non irriguées ou bien des zones du cerveau ou de la pensée abandonnées et en friche. On pourrait comparer ceci au phénomène observé lorsque l'on trace des pistes avec le doigt dans une nappe d'eau sur un plan en verre, l'eau continuant à alimenter ces circuits à l'exclusion du reste de la surface. La notion de fissure évoque aussi par analogie les crevasses d'une terre aride qui la rendent peu fertile. Le cerveau ainsi affecté manque de fluidité. Il fait obstacle aux idées les plus fines, en provenance de l'âme, qui ne peuvent le traverser que si le cœur entre en action et crée un pont pour leur permettre de franchir les fissures.

Le cerveau, un outil au service de l'Ame

Le cerveau est un réseau inextricable de neurones dont la plasticité et la géométrie varient selon les personnes ou les signes astrologiques. Par exemple, le treillis neuronal du natif de la Vierge, constitué de petites mailles, pourrait s'apparenter à de la dentelle. Par sa propension à la sélectivité et à l'analyse, il s'avère peu propice à la rapidité de la pensée. D'autres signes, comme les Gémeaux et les Poissons manifestent plus de fluidité et d'esprit de synthèse. Chez le Capricorne, signe de terre, le cœur doit trouver son chemin à travers une structure stratifiée et cristallisée par de "grosses pierres", ce qui est particulièrement difficile.

Idéalement le Penseur devrait pouvoir travailler son cerveau de manière à ce qu'il combine esprit d'analyse et de synthèse tout en exprimant Volonté, Amour et Intelligence. Les problèmes mathématiques, certains jeux de réflexion, et la création artistique peuvent être bienvenus pour ouvrir et développer l'intelligence en stimulant la rapidité et l'esprit d'invention. En effet certains exercices initiateurs ouvrent d'autres circuits mentaux ou permettent de découvrir des lois qui facilitent la résolution de nouveaux problèmes.

Le Plan n'est pas imposé au disciple. Il doit l'adapter et le transmettre à travers un cerveau devenu parfaitement perméable à chaque pensée. Sa responsabilité consiste à maintenir une bonne irrigation de cet instrument en lui apportant, entre autres, la nourriture la plus fine, sans adopter un régime figé mais en observant les effets engendrés par son alimentation sur ses réactions mentales. Il se doit d'enrichir en permanence sa substance par la création de nouvelles cellules, plus sensibles, pour que d'autres circuits encore plus fins puissent être initiés. La méditation contribue fortement à cet affinement en permettant aux énergies de l'Âme d'irriguer le cerveau et d'y créer de beaux circuits dont les ramifications évoquent les faisceaux de racines primaires et secondaires de certaines plantes.

Les pensées positives engendrées dans le cerveau par les vibrations supérieures en font un outil précieux, ultrasensible, capable de recevoir des intuitions. A défaut, les circuits neuronaux se bouchent, des clivages apparaissent et la mémoire décline. Certaines parties du cerveau sont alors abandonnées et il est très difficile d'y revenir par la suite.

La pensée du Sage

Le sage n'a pas d'opinion car son cœur éclaire tout ce qu'il voit et son cerveau n'a pas de "fissure". Sa pensée a dépassé la dualité ; il a donc le pouvoir d'embrasser toutes les choses et de les hiérarchiser. Son regard lui permet aussi d'arbitrer avec humour les conflits interpersonnels dont il est témoin. Il observe calmement les clivages du mental des protagonistes dont il sait qu'ils sont à l'origine de leur irritation.

L'ashram est un lieu d'apprentissage de la conscience de groupe où le cœur doit s'exprimer et la pensée se détacher des opinions. Pour protéger le groupe, le Maître agit avec sagesse et mesure : tout en le laissant ouvert, il ne peut cependant y accepter tout le monde. Cette protection énergétique ne résulte pas d'une opinion extrémiste discriminatoire qui dicterait de fermer les frontières aux étrangers. De même, lorsque le disciple affirme : "Je suis Un avec mes frères de groupe et tout ce que j'ai leur appartient", il faut entendre la voix du cœur et non l'expression d'une opinion politique extrémiste.

Traité sur les Sept Rayons – Volume II

Le groupe a poursuivi la lecture du *Traité sur les Sept Rayons – Volume II – Psychologie Esotérique* (pp. 159 à 165). Quelques idées, exposées ci-dessous sous forme de phrases-clés ou de tableaux synoptiques, s'en dégagent. Pour plus de précision, le lecteur est invité à se reporter au Traité lui-même.

b. La Loi de Répulsion sur le Sentier de l'État de Disciple et d'Initiation

Lorsque le sens de discernement a été suffisamment développé chez l'aspirant, lorsque ce dernier *connaît* les paires d'opposés, et a acquis la vision de ce qui n'est ni l'un ni l'autre de ceux-ci, alors il peut passer sur le Sentier de l'État de disciple et entreprendre la tâche ardue de coopérer avec les lois spirituelles, particulièrement avec la Loi de Répulsion. Au début, il reconnaît à peine l'influence de cette Loi. Il lui est difficile de saisir ses implications et de mesurer ses effets possibles. Il lui faut apprendre à reconnaître son influence ; ensuite, il doit lui-même apprendre à accomplir trois choses :

1. Par le service, se décentraliser fermement et ainsi commencer à "repousser" occultement la personnalité. Il doit veiller à ce que son motif soit l'amour pour tous les êtres et non pas son propre désir de libération.
2. Par la compréhension des paires d'opposés, il commence, ésotériquement, à "isoler" le "noble sentier du milieu" dont parle Bouddha.
3. Par la compréhension des paroles du Christ recommandant aux hommes de "laisser leur lumière briller", il commence à construire le "sentier de lumière" qui mène au centre de vie et le guide des ténèbres à la lumière, de l'irréel au réel et de la mort à l'immortalité. C'est le véritable sentier de l'antahkarana.

Le service, la compréhension du Chemin, et la construction de la véritable possibilité de libération, telle est la tâche qui doit être poursuivie sur le Sentier de l'État de disciple. Tel est l'objectif placé devant tous les étudiants des sciences ésotériques, à condition qu'ils le désirent assez fortement et qu'ils puissent s'entraîner à travailler, d'une manière désintéressée, pour leurs compagnons. Au fur et à mesure qu'ils parviennent à accomplir cela et qu'ils s'approchent toujours plus de ce qui n'est pas les paires d'opposés (et atteignent ainsi le "Chemin Central"), d'une manière ferme et soutenue, la Loi de Répulsion commence à se mettre en activité. Lorsque la troisième Initiation est prise, cette loi commencera à tenir la place dominante dans le gouvernement de la vie.

Le terme "répulsion" a une résonance fâcheuse dans de nombreux esprits. La répulsion, désir de répudier, et les attitudes, les termes et les actes de refus évoquent en notre esprit tout ce qu'il est désagréable de considérer. Pourtant, examiné spirituellement et vu scientifiquement, le terme "répulsion" indique simplement "une attitude envers ce qui n'est pas désirable". Ceci, à son tour, fait appel à l'activité des vertus de discrimination, de calme et de discipline dans la vie du disciple aussi bien que de la possibilité de décentralisation. Ces mots indiquent le besoin pressant de dévaluer ce qui est irréel et indésirable, de discipliner la nature inférieure jusqu'à ce que ces choix soient promptement et facilement effectués et mènent à abandonner ce qui emprisonne ou entrave l'âme.

Les étudiants comprendront qu'en pratiquant ces quatre vertus – discrimination, absence de passion, discipline et décentralisation – caractéristiques essentielles d'un disciple, ils mettent ainsi en jeu automatiquement la Loi de

Répulsion qui, sur le Sentier de l'Initiation, amène révélation et réalisation. Le disciple cherche à atteindre, sans passion, sans peine et sans souffrance, la distinction qui existe entre :

1. Le juste et l'injuste,
2. Le bien et le mal,
3. La lumière et l'obscurité, entendues spirituellement,
4. La prison et la liberté,
5. L'amour et la haine,
6. L'introversion et l'extraversion. Nous ferions bien de réfléchir à cette dualité,
7. La vérité et l'erreur,
8. La connaissance mystique et la connaissance occulte,
9. Le soi et le non-soi,
10. L'âme et le corps.

Après avoir découvert l'existence de ces paires d'opposés, le disciple a comme tâche de découvrir *ce qui n'est ni l'un ni l'autre de ceux-ci*. C'est ce chemin central, intermédiaire qui est révélé à l'initié au moyen du fonctionnement de la Loi de Répulsion qui lui permet, occultement, de "pousser des deux mains, à une distance éloignée de son chemin, ce qui obstrue et voile le chemin central de lumière. Car pour l'homme qui cherche ce chemin éclairé, la sécurité ne se trouve ni à sa droite ni à sa gauche."

c. La Loi de Répulsion et le Pèlerin sur le Chemin de la Vie

"La Loi de Répulsion se dirige en sept directions, et elle oblige tout ce qu'elle contacte ainsi à retourner au sein des sept Pères Spirituels."

Cela correspond à l'examen du Chemin de Répulsion gouverné par cette loi qui est le chemin, ou la technique, particulier à chacun des types de rayon. Ces sept lois de l'âme se trouvent derrière toutes les diverses présentations de la vérité telles qu'elles ont été données par les Educateurs du monde au cours des âges. Une grande perception spirituelle est donc requise des disciples pour leur permettre de voir la correspondance ou le cours des idées qui relie, par exemple :

1. Les béatitudes (énoncées par le Christ) et les sept lois.
2. Les stades du Noble Sentier Octuple et les puissances de l'âme.
3. Les huit Voies du Yoga ou de l'union de l'âme, et le septénaire d'influence.
4. Les Dix Commandements de la religion Sémitique et les sept lois spirituelles.

A titre d'exemple, relevons ou indiquons le rapport existant entre les sept lois et les huit voies du Yoga, car cela nous donnera une illustration de la différence existant entre les voies du Yoga telles qu'elles sont comprises par des yogi moyens ou des ésotéristes, et telles qu'elles peuvent être comprises par le disciple entraîné ou l'initié.

1. Les cinq Commandements Le devoir universel	Force du 2 ^{ème} Rayon	Loi d'Impulsion Magnétique. Inclusion Attraction
2. Les Règles d'auto-entraînement	Force du 4 ^{ème} Rayon	Loi de Sacrifice. "Je meurs chaque jour"
3. Posture Une attitude calme en face du monde	Force du 6 ^{ème} Rayon	Loi de Service. Justes rapports et justes idéaux
4. Pranayama La Loi d'existence rythmique	Force du 7 ^{ème} Rayon	Loi de Progrès de Groupe. Loi de développement spirituel
5. Abstraction Pratyahara. Retrait du désir	Force du 1 ^{er} Rayon	Loi de Répulsion. Répudiation du désir
6. Attention Orientation appropriée	Force du 3 ^{ème} Rayon	Loi de Réponse expansible
7. Méditation Juste utilisation du mental	Force du 5 ^{ème} Rayon	Loi des Quatre Inférieurs. "L'âme est en profonde méditation."
8. Résultat	Contemplation	Complet détachement spirituel

Traité sur le Feu Cosmique

Le groupe a poursuivi la lecture du *Traité sur le Feu Cosmique* (pp. 184 à 189). Quelques idées, exposées ci-dessous sous forme de phrases-clés ou de tableaux synoptiques, s'en dégagent. Pour plus de précision, le lecteur est invité à se reporter au Traité lui-même.

3. Les Centres et Kundalini

- a. Kundalini est situé à la base de la colonne vertébrale, et chez l'homme moyen normal, sa fonction principale est de vitaliser le corps.
- b. Kundalini opère trois fusions ou unifications, au cours de l'évolution :
 1. Avec les feux radiants du corps, ou prana, à un point situé entre les omoplates.
 2. Avec les feux du mental, à un point situé tout à fait au sommet de la colonne vertébrale, dans le centre qui est à l'arrière de la gorge.
 3. Avec le feu de l'Esprit, au point où les deux feux unis de la matière et du mental sortent en haut de la tête.

- c. Chacun des trois canaux de la colonne vertébrale a pour rôle spécifique la fusion de ces feux triples. Au moment où la perfection est atteinte, tous les triangles du corps sont vivifiés, tous les centres fonctionnent à plein, et le parcours triple du feu s'étend sur toute la longueur de l'épine dorsale.
- d. Quand kundalini a fusionné avec le feu pranique, les centres deviennent tridimensionnels. Quand il fusionne avec le feu solaire ou du mental, et que les deux feux sont parfaitement unis, les centres deviennent quadridimensionnels. Quand il fusionne avec le feu électrique ou pur Esprit, après la troisième Initiation, ils prennent deux dimensions supplémentaires.
- e. Kundalini, à mesure qu'il s'éveille, accroît continuellement l'action vibratoire des centres et des atomes de matière dans tous les corps – éthérique, astral, mental. Cette accélération de l'activité a un double effet :
 - 1. Il provoque l'élimination de toute la matière grossière et inadéquate, et la rejette exactement comme une roue qui tourne rapidement rejette ce qui est à sa surface.
 - 2. Il attire dans sa sphère d'influence, de la matière accordée à ses propres vibrations, et l'incorpore à son contenu vibratoire.
- f. Kundalini a deux effets sur le réseau éthérique.
 - 1. Par son action progressivement accrue il purifie la forme éthérique, et la débarrasse des "scories".
 - 2. Plus tard, quand le feu de la matière et celui du mental commencent à fusionner (processus lent) le réseau est détruit, et lorsque l'homme atteint la troisième Initiation, il devrait avoir la continuité de conscience. A moins qu'en vue d'un certain travail, d'un but spécifique, l'homme ne s'abstienne consciemment et volontairement de brûler le réseau.

4. Les Centres et les Sens, Normaux et Supra-normaux.

Les cinq sens se développent dans l'ordre suivant : ouïe – toucher – vue – goût – odorat. Chacun des sens a une relation précise avec l'un ou l'autre des plans, ainsi qu'une correspondance sur tous les plans.

Plan	Sens
1. Physique	Ouïe
2. Astral	Toucher ou sensation
3. Mental	Vue
4. Bouddhique	Goût
5. Atmique	Odorat

Dans les deux plans inférieurs des trois mondes – l'astral et le physique – les cinq sous-plans où s'exerce l'effort humain sont les cinq sous-plans supérieurs. Les deux sous-plans inférieurs, le sixième et le septième, sont "en dessous du seuil" et se rapportent à des formes de vie inférieures à la vie humaine. Donc, en comptant de bas en haut, c'est seulement à partir du troisième sous-plan physique, et du troisième sous-plan astral que commence l'effort humain, ce qui laisse cinq sous-plans à maîtriser. Sur le plan mental, les cinq sous-plans inférieurs doivent être subjugués pendant l'évolution purement humaine. Lorsque la conscience est centrée sur le cinquième sous-plan (en comptant de bas en haut) alors les plans de l'abstraction, du point de vue de l'homme dans les trois mondes s'ajoutent aux deux sous-plans de synthèse, se manifestant par la synthèse des cinq sens.

Plan Physique	1. Ouïe	5 ^{ème}	gazeux
	2. Toucher, Sensation.	4 ^{ème}	premier éthérique
	3. Vue	3 ^{ème}	super éthérique
	4. Goût	2 ^{ème}	sous-atmique
	5. Odorat	1 ^{er}	atomique
Plan Astral	1. Clairaudience	5 ^{ème}	
	2. Psychométrie	4 ^{ème}	
	3. Clairvoyance	3 ^{ème}	
	4. Imagination	2 ^{ème}	
	5. Idéalisme Emotionnel	1 ^{er}	
Plan Mental	1. Clairaudience supérieure	7 ^{ème}	FORME
	2. Psychométrie planétaire	6 ^{ème}	
	3. Clairvoyance supérieure	5 ^{ème}	
	4. Discernement	4 ^{ème}	
	5. Discernement spirituel	3 ^{ème}	
Plan Bouddhique	1. Compréhension	7 ^{ème}	SANS FORME
	2. Guérison	6 ^{ème}	
	3. Vision Divine	5 ^{ème}	
	4. Intuition	4 ^{ème}	
	5. Idéalisme	3 ^{ème}	

Plan Atmique	1.	Béatitude	7 ^{ème}	
	2.	Service Actif	6 ^{ème}	
	3.	Réalisation	5 ^{ème}	
	4.	Perfection	4 ^{ème}	
	5.	Omniscience	3 ^{ème}	

N'ont pas été ajoutés les deux plans de l'abstraction sur les plans atmique et bouddhique, car ils marquent un niveau de réalisation appartenant à un degré d'initiés supérieur à celui des adeptes ; ceci dépasse la conception de l'unité évolutive humaine.

Si vous désirez :

- ◆ être informé sur les activités de GIROLLE
- ◆ devenir membre de notre association

Vous pouvez nous contacter à :

GIROLLE
8 Cassagne
33240 Salignac
France

- Tel : 05 57 43 16 02
- Adresse web : <http://www.girolle.org>
- E-mail : info@girolle.org