

Qabal

FASCICULES 13 A 24

קבל

JEAN DUBUIS

NE A VAUCIENNES (OISE)

LE 29/04/1919

Cher Ami,

Après notre étude de Kether, l'Unité, symbolisée par le point, nous avons progressivement porté notre travail sur la lettre Aleph dont la valeur numérique est 1 mais qui, nous l'avons vu, recouvre le concept de la dualité encore potentielle. La suite logique de cela est l'apparition de la dualité. Les qabalistes remarquent que 1 n'est divisible que par lui-même et le résultat de cette division est 1. De même, 1 multiplié par 1 donne toujours 1. De l'unité, on ne peut passer à deux que par reflet de l'unité elle-même. Et l'on peut dire alors que Chokmah (prononciation Hokmâh) est le reflet de Kether. Mais, si nous regardons l'Arbre de Vie, pourquoi Chokmah et non pas Binah ? Pourquoi pas Kether donnant Chokmah et Binah, chacune de ces Sephiroth étant un "demi-reflet" ? Et si Chokmah est le double de Kether, qu'est-ce donc qui les différencie ?

Cela n'est pas si "mathématique" que cela. En fait, au niveau d'Atziluth on peut difficilement séparer les Sephiroth, même pour les besoins de notre compréhension limitée terrestre. Le Zohar appelle les trois Sephiroth supérieurs "les trois Têtes qui n'en sont qu'une", la Vaste Expression, le Macroprosope, Arik Anpin, le Grand Visage.

Nous aurons à revenir sur ce "mystère" de la Trinité que l'on retrouve dans toutes les traditions. Le Tantra symbolise ainsi l'apparition de la dualité à partir de l'Unité : Shiva et Shakti, le principe actif (mâle) et le principe passif (énergie féminine) sont si étroitement unis qu'ils sont hors du temps ; ils ont les yeux fermés et, dans

קבל

leur état extatique, ils ignorent leur différence (Kether). Puis leurs yeux s'ouvrent : ils prennent conscience d'eux-mêmes et de l'autre. Ainsi la dualité apparaît (Chokmah et Binah).

On peut dire aussi (mais cela reste dans le domaine de l'image) que Kether, Ehieh : Je suis, est "Je" côté Arbre de Vie et "suis" côté Ain-Soph ; "Je", sujet reflété (Chokmah) se dote d'un objet séparé, le "Ça" (Binah). Cette séparation est une nécessité pour la manifestation. Elle sera suivie d'autres séparations, toutes aussi indispensables.

A ce point de notre travail, n'oublions pas que le concept qui sous-tend toute la Qabal est celui de la Balance. Nous retrouvons cela dans la forme de la première lettre de notre alphabet (Alpha-Beta), le A. Mais actuellement, nous tentons de réaliser la descente des énergies selon l'éclair de l'Epée Flamboyante et nous avons maintenant à descendre un niveau sephirotique en portant notre travail sur la deuxième Sephirah :

CHOKMAH

Sagesse ; Sapientia ; omniscience, omnipotence divines : Chokmah, c'est le jaillissement d'une énergie cinétique prodigieuse et continue (puisqu'issue de Kether). C'est l'expression de la force sans limite donnant la poussée dynamique. C'est l'Unité en mouvement, le Grand Stimulant de toute la manifestation.

La tradition qualifie ainsi Chokmah dans le texte des trente-deux sentiers de la Sagesse :

"Le second sentier est celui de l'Intelligence Illuminante : c'est la Couronne de la Création, la Splendeur de l'Unité, égalant celle-ci, et elle est exaltée au-dessus de chaque tête, et les Qabalistes la nomment la Seconde Gloire".

Nous avons vu, dans le dernier fascicule, que toute Sephirah

peut être considérée comme négative par rapport à celle qui la précède et positive quant à celle qui la suit. Le texte nous montre clairement que le pouvoir jaillissant de Kether (la Couronne Suprême) en action positive est reçu par Chokmah en négatif puis Chokmah le transmet en action positive dynamique dans la Création. Voilà pourquoi Chokmah est appelée la Seconde Gloire.

Chokmah est également nommée "La Racine du Feu", ce qui souligne l'aspect énergie de ce jaillissement de Lumière. Il est évident qu'ici Lumière n'est pas ce que nous appelons ainsi sur cette terre, comme nous l'avons déjà dit, mais pure énergie.

La place de Chokmah au sommet du Pilier de Miséricorde peut étonner si l'on s'arrête à cet aspect de Feu de la Sephirah, aspect si brûlant que la réalisation de Chokmah, la vision de Dieu face à face, consume effectivement. L'écriture relate l'histoire d'Enoch qui "vit Dieu face à face et ne revint pas". Mais cette Miséricorde devient évidente en considérant ce jaillissement comme un don si fort et si total de l'Énergie elle-même que son effet se fait sentir jusqu'aux plans les plus sombres et les plus denses.

L'aspect actif masculin de Chokmah va se révéler davantage par les symboles qui lui sont attribués et par les noms associés à cette Sephirah dans les textes traditionnels. Considérée en tant qu'esprit animateur, Chokmah est appelée AB, Aba (Aleph-Bet : le Père). C'est le Père de tout, le Père Suprême, force virile. Ne soyons donc pas surpris de voir les symboles de cette Sephirah : le sceptre levé, le lingam, la Pierre levée... Mais il s'agit là de l'aspect sexuel mâle sur le plan des archétypes. Certainement l'influence de Chokmah joue en ce sens dans les plans inférieurs à Atziluth mais gardons à l'esprit l'avertissement du Zohar : "Les récits de la Loi sont le vêtement de la Loi. Malheur à celui qui prend ce vêtement pour la Loi elle-même".

L'image géométrique correspondant à Chokmah est le trait vertical puisqu'aussi bien le point de Kether mis en mouvement vers la manifestation ne peut que tracer cette ligne. Les symboles géométriques sont dessinés dans un cercle qui leur apporte plus de force encore.

Nous avons vu cela dans notre étude du Sepher Yetzirah : le cercle vivifié.

Sur la planche n° 1 sont donnés les Noms. En Atziluth :

Noms divins de deux lettres	Yah	(Yod, He)
	El	(Aleph, Lamed)
Nom de quatre lettres	YAHVE	(Yod, He, Vav, He).

Yahve, le Tetragrammaton. A ce sujet, on pourrait écrire des livres et des livres. Et d'ailleurs, cela a été fait, est fait et sera fait encore sans nul doute. Nous en dirons peu de choses à ce stade de notre étude, nous réservant de le faire plus avant dans notre travail. Actuellement, nous vous suggérons de voir comment le Nom divin en Kether, Ehieh (Aleph, He, Yod, He) se retrouve reflété dans le Nom divin en Chokmah, Yahve (Yod, He, Vav, He). Bien sûr, il sera bon de "fixer" le résultat de vos réflexions sur votre cahier d'étude. Ce nom, Yahve, est pour la religion juive "Le Nom qu'on ne prononce pas". Il est remplacé par un silence ou par Adonai (Seigneur). Ailleurs, le Nom imprononçable comporterait 5 lettres selon les traditions hébraïques.

Les qabalistes associent à ce nom de quatre lettres : Yahve, l'idée "ETRE". Si vous vous reportez à la planche C du fascicule 12, vous pourrez voir maintenant que le grand Yod en Kether se reproduit en plus petit en Chokmah, le premier He étant en Binah, Vav correspondant à l'ensemble des six Sephiroth suivants (dits Sephiroth de construction) et le dernier He est en Malkuth. Dans ce même fascicule, sur les planches A et E, le Yod est relié au monde d'Atziluth, le premier He à Briah, Vav à Yetzirah et le second He à Assiah. Le Yod a pour valeur numérique 10 qui est l'unité du deuxième ordre, c'est-à-dire non pas l'Unité principe (Arché) qui correspond à Aleph, mais l'unité en mouvement, l'unité créatrice et ainsi nous pouvons dire avec Enel : "Aleph contient les autres lettres, Yod les bâtit toutes" (La Trilogie de la Rota).

Les permutations des quatre lettres du Tetragrammaton sont au nombre de 12 et sont appelées "les douze bannières du Nom Puissant".

On associe les douze apôtres à ces douze noms (planche n° 2).

Gareth KNIGHT (Golden Dawn : Aube d'Or) associe également les douze signes du zodiaque aux douze bannières du Nom Puissant. Ce qui est cohérent si l'on considère le Nom angélique de Chokmah : Auphanim qui signifie les Roues (cycles dynamiques) et le Nom en Assiah : Mazloth Zodiaque. Notons que les images d'espace interstellaire, de ciel nocturne, correspondent bien au monde d'Atziluth, si on le considère au niveau des galaxies dans leur essence.

Nous laissons votre sagacité s'exercer sur la planche n° 3.

Chokmah est aussi appelée "La Robe Intérieure de Gloire", que l'on peut comprendre comme la Lumière Intérieure.

La logique veut que pour la deuxième Sephirah, la correspondance avec le Tarot associe les 2 à Chokmah :

- le deux de Bâton est dit Seigneur du Pouvoir
- le deux de Coupe est dit Seigneur de l'Amour
- le deux d' Epée est dit Seigneur de la Paix rétablie
- le deux de Denier est dit Seigneur du Changement Harmonieux.

Les correspondances données sur la planche n° 4 sont classiques et pour la plupart issues du 777 d'Aleister Crowley. Les tableaux de correspondances donnés à ce niveau du cours ne sont pas exhaustifs.

QABAL PRATIQUE

Nous voudrions insister une fois encore sur certains points importants dans l'aspect pratique de notre travail. Dans un premier temps, nos fascicules vous apportent un certain nombre d'informations sur la Sephirah considérée. Il y a là un travail de REFLEXION à faire sur ce qui est suggéré plutôt que dit ; vous trouverez seul également matière à réflexion et bons réflexes de qabaliste en calculant la valeur numérique des Noms donnés, en appliquant guématria... Tout cela est utile, quoique principalement d'ordre cérébral dans un premier temps,

car l'effet produit est non seulement "d'affûter" le mental, mais également d'amorcer la résonance intérieure. CELA N'EST PAS SUFFISANT.

Le plus important est d'amener au conscient objectif la plénitude des autres plans de votre être et pour cela il faut passer la barrière du mental. C'est le travail pratique (rituel, concentration, méditation, contemplation) qui peut aider en cela. Ici, quelques précisions s'imposent. La concentration n'est pas la crispation sur un objet d'ordre physique ou mental. Au contraire, la concentration ne peut être efficace que dans la détente physique et mentale. La concentration consiste à ne laisser se maintenir dans l'esprit que ce qui concerne l'objet considéré. Là, s'il y a volonté personnelle, cela ne peut être que volonté très atténuée, disons plutôt bon-vouloir, envie de faire, sympathie pour s'occuper de l'objet. Et souplesse d'esprit.

Dans la méditation, les "Idées" sous diverses formes affluent. Ce n'est pas volontaire, à aucun degré si ténu soit-il. Et les ésotéristes sont unanimes pour dire "qu'on ne médite pas, on est médité"...

Quant à la contemplation, c'est l'état où il n'y a plus l'observateur, l'observation ni l'observé. Les trois sont une seule et même chose. Concentration, méditation et contemplation sont des graduations qui s'enchaînent naturellement, d'un même cheminement. Trois conditions sont requises : la première est la détente, la souplesse ; la seconde est la rectitude de la colonne vertébrale car alors le pratiquant doit remplir son rôle d'homme qui est d'être le pivot, le canal entre le ciel et la terre ; la troisième condition est l'équilibre : équilibre du corps, du mental, du monde émotionnel. Attention, la rectitude n'est pas la raideur ; la détente n'est pas l'avachissement.

Quand les trois conditions sont réalisées dans les justes proportions, CELA se fait. Les qabalistes appellent ce voyage intérieur : la descente dans la Mercabah

Pour notre travail pratique sur Chokmah, nous préparerons notre oratoire et nous nous préparerons nous-même comme cela a été indiqué dans le dernier fascicule. Il est possible de placer sur la

table les quatre cartes du Tarot correspondantes, dans l'ordre des Mondes. Il est bon de placer également un dessin du symbole géométrique que chacun aura réalisé lui-même. Mais la visualisation du symbole tandis que l'on a les yeux clos est encore préférable.

Donc, après avoir pratiqué le rituel du Pentagramme dans la version bannissement puis, après une période de détente, avoir fait de nouveau le rituel du Pentagramme mais dans la version ouverture, on peut faire l'exercice ou les exercices de son choix :

- a) Méditation sur le symbole géométrique : la ligne verticale.

- b) Invocations des Noms dans les quatre Mondes (planche n° 1) en suivant le même procédé que pour le travail sur Kether, c'est-à-dire pendant trois semaines en vibrant les Noms dans l'ordre : Nom en Assiah, Nom en Yetzirah, Nom en Briah, Nom en Atziluth, puis, la dernière semaine, en faisant suivre immédiatement après cette invocation à nouveau l'invocation de ces Noms mais dans l'ordre inverse.

- c) Méditation sur la Lance de Feu

Cet exercice est principalement préconisé par l'Ordre de la Golden Dawn britannique :

"La Lance qui a percé mon flanc vous transpercera et fera de vous un roseau creux par lequel ma grâce s'écoulera".

Par cet exercice, l'homme se qualifie en tant que prêtre pour toutes les créatures qui se trouvent sous sa juridiction ; cela comprend la conscience de tous les atomes de son propre corps, ainsi que les aspects végétal et animal qui viennent compléter ses propres moyens d'incarnation.

Il y a là un enseignement profond et important concernant l'être planétaire, qui est un agrégat de toutes ces consciences, quelque chose qui s'apparente à la "biosphère" formulée par Teilhard de Chardin.

La visualisation de cette Lance de Feu, la conscience de sa descente depuis Kether, sa pénétration dans chaque niveau de l'être, la sensa-

tion de son passage par le sommet de la tête puis transperçant la colonne vertébrale et pénétrant profondément dans le cœur de la terre, tout cela correspond à ce que nous avons dit plus haut : l'homme est le canal qui relie le Ciel et la Terre. La Lance de Feu est l'amour et la grâce divine qui, à travers l'homme, descendent sur toute la création.

Nous retrouvons cette Lance dans la légende du Graal. C'est la Lance qui est suspendue au-dessus du Saint Graal et d'où tombent des gouttes de sang. Elle est aussi la Lance qui porta le Coup Dououreux lorsqu'on l'utilisa mal, ce qui provoqua le terrible enchantement, le fléau qui tomba sur le pays de Logres. Ce pays est notre planète, notre environnement sur le plan physique. En d'autres termes, nous trouvons dans les légendes du Graal le récit de la Chute de l'Homme par le mauvais usage du libre-arbitre.

Cette Lance est également celle du centurion Longinus que celui-ci porta dans le flan de Jésus afin de s'assurer de sa mort. Les alchimistes noteront que de cette blessure s'écoula un flot de sang et d'eaux. Indépendamment du sens religieux évident de ce symbole (eaux du baptême et sacrifice rédempteur) et outre son aspect "énergie" puissant, cet exercice est un apport de nourriture considérable sur tous les plans. Ce qu'il implique dépasse de loin la seule personne qui la pratique.

Après cet exercice, une période de méditation ou de recueillement est bien venue avant de quitter l'oratoire.

Il serait peut-être utile de faire quelques recherches sur le symbolisme de la LANCE.

Ora et Labora !

- Jean DUBUIS -

Planches jointes :

n°1 - Les noms de Chokmah dans les quatre mondes

n°2 - Les douze bannières du Nom Puissant

n°3 - Valeur numérique et différenciation du NOM

n°4 - Les attributs de Chokmah

הכמה

CHOKMAH SAGESSE

ATZILUTH

NOMS DIVINS: יה-אל-יהוה
Yahve - EL - Yah

...

BRIAH

NOM ARCHANGELIQUE: רזיאל
Raziel

...

YETZIRAH

NOM ANGELIQUE: אופנים
Auphanim

...

ASSIAH

NOM TERRESTRE: מזלות
Mazloth

...

יהוה יהוה יהוה
יהוה יהוה יהוה
יהוה יהוה יהוה

Les Douze Bannières du Nom Puissant

שמעון הכפ"י	Symehon Hacaephi - Pierre
אלקח"י	Alckuzi - André
יעקב"ה	Iahacobah - Jaques le majeure
פליפ"ש	Polipos - Philippe
ברכ"ה	Barachiah - Bartholomée
יונה"ה	Iohanah - Jean
תמנ"י	Thamni - Thomas
מדון	Medon - Matthieu
יעקב"ה	Iahacob - Jaques le mineur
חפ"א	Chatepha - Thadée
שמא"ם	Saman - Simon le cananéen
מתת"ה	Matattiah - Matthias

NOMS DES 12 APOTRES

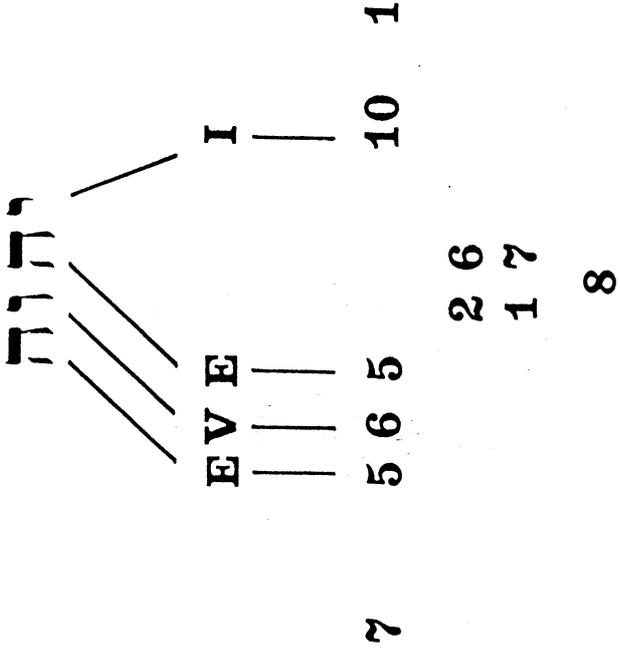
chaque être sur la terre a une résonance avec un
de ces 12 noms

CHOKMAH

Correspondances

	Atziluth	Briah	Yetzirah	Assiah
Couleur	bleu ciel	gris rayonnant	gris perle	blanc tacheté de rouge, bleu et jaune
Tarot	deux batons	deux coupes	deux épées	deux deniers

Valeur numérique et différenciation du NOM

Vision de Dieu face à face
 CHAKRA: AJNA, le troisieme oeil
 Animal: homme
 Végétal: amarante
 Minéral: rubis
 TAO : Yang - YI-KING, Khien

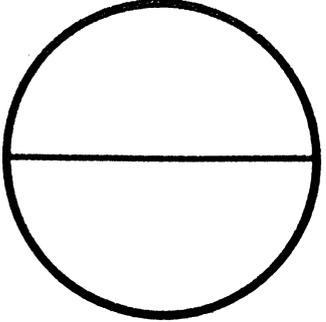

PLANCHE n° 3
 FASC. 13

LES ATTRIBUTS DE CHOKMAH

Cher Ami,

Nous allons poursuivre dans ce fascicule, notre étude de la première triade de l'Arbre de Vie, toujours dans le but de tenter de faire descendre l'Energie selon le chemin de l'Epée Flamboyante, afin d'équilibrer en nous les niveaux énergétiques. En même temps, nous faisons connaissance avec les Sephiroth dans une première approche la plus simple possible. Le qabaliste confirmé évolue avec aisance dans ce monde touffu où tout est pour lui d'une clarté aveuglante ; mais il a eu forcément une approche plus ou moins difficile jusqu'au moment où il a pu réunir suffisamment de données (dans la Qabal, tout se recoupe et se complète), et où son esprit, probablement au départ principalement analytique, est devenu synthétique. Le qabaliste authentique est un qabaliste confirmé qui a, en plus, une réalisation directe des choses dépassant l'érudition. Dans ce travail, comme dans l'œuvre alchimique, la patience est de rigueur ; la patience et la foi également. C'est-à-dire : il faut avoir foi en soi-même et en toute chose. Il est tout à fait de circonstance de parler de foi en abordant aujourd'hui l'étude de

BINAH

A ce point de notre travail, il est tentant de dire : "Attention, virage dangereux !" Cette Sephirah est très délicate à présenter et cependant, il est de première importance de la bien comprendre.

קבל

En effet, si l'on rate ce virage, la trajectoire conduit directement à la catastrophe : le dualisme. De la dualité, on a dévié, on s'est dévoyé et l'on a perdu le sens du chemin de l'Unité dans la multiplicité. Là se tient l'origine de l'anti-Nature des gnostiques, puis de l'affirmation que "le mal vient de la femme" entraînant l'idée de Satan et du Monde infernal ! Cela vient du souvenir très enfoui et très archaïque de Lilith (Lamed Yod Lamed Yod Tau : 480 → 12 → 3).

Au temps des sept Rois d'Edom, la Création n'était pas basée sur le principe de la Balance. Le principe féminin n'était pas équilibré et la Manifestation ne pouvant se réaliser, il est dit que Lilith dut abandonner son époux et accepter de ne pas connaître ses enfants afin que cette Manifestation puisse se faire. Cela, mal compris, fit de Lilith un principe maléfique puis, peu à peu, l'épouse de Satan régnant sur le Monde des Qliphoth qui est un "Arbre à l'envers" et dont nous parlerons - peu - ultérieurement. Une plus juste appréciation de Lilith peut être apportée par le symbolisme astrologique de la Lune noire où le balancement Madone-Prostituée apparaît nettement ainsi que ses aspects de lucidité et d'inaccessibilité. (Voir également le mythe ou la légende de Mélusine).

L'ambiguïté vient du fait qu'il est, nous l'avons vu, très difficile de séparer les trois premiers Sephiroth. Une remarque s'impose ici : nous le savons, les Sephiroth sont appréhendés par l'homme en tant qu'états d'être. Ce qui n'aura ni la même force ni le même aspect pendant la phase-descente de l'Energie et pendant la phase-remontée par les Sentiers, où beaucoup de choses s'éclaireront.

Ces trois Sephiroth supérieurs se rencontrent universellement dans tous les systèmes métaphysiques, dans toutes les religions, etc... Ils sont formulés comme Loi du triangle, Sainte Trinité, Tao... La Qabal les regroupe dans le Grand Visage, Arik Anpin.

Chokmah, racine du Feu, est le principe mâle, actif : le Père Suprême. Binah, racine de l'Eau, est le principe femelle, passif : la Mère Suprême. Chokmah est la force jaillissant sans frein, Binah est le vase qui reçoit cette force, qui la gère, qui l'oriente dans

la direction de la Manifestation, vers la forme. Dans cet aspect, Binah réfrène l'impétuosité de Chokmah, diminue le degré de liberté de la Force. Elle provoque une réduction de la mobilité et une tendance au renforcement de la cohésion. Au point de vue énergétique, elle est le principe statique face au principe dynamique, Chokmah. Ce qui évoque le couple esprit-matière. Mais à ce niveau séphirotique, il faut bien comprendre que si Binah est l'idée-archétype de la forme, cela n'a rien à voir avec ce que l'on entend par forme et matière dans ce monde terrestre.

La position de Binah sur l'Arbre de Vie : au sommet du pilier de Rigueur, s'explique en considérant ses aspects gestion et limitation.

Sa qualification : Intelligence, rend également compte de cette situation. L'Intelligentia, c'est la faculté de discriminer, de déterminer les idées en les rendant distinctes, en les formulant, les organisant et en effectuant leur synthèse ; ce qui ne peut se faire efficacement qu'avec rigueur.

"Qu'est-ce que Binah ? Binah est produit par l'union du Yod et du He, comme son Nom l'indique (Ben-Iah, fils de Dieu) ; c'est la perfection de tout" (Zohar : Idra Zouta Kadischa). Son autre nom : Thebuna (Tau Bet Vav Nun He) que l'on traduit Prudence, éclaire son aspect de gestionnaire de l'énergie. Poussé à l'extrême et non contrebalancé, cet aspect conduit à l'avarice et avec Binah, nous voyons apparaître pour la première fois un vice opposé à la qualité liée à une Sephirah. La qualité attribuée à Binah est le silence. Il y a beaucoup à méditer sur et dans ce silence !

Silence où tout s'élabore. Silence de la conception. Binah est la puissance féminine archétype, avons-nous dit. "Au principe femelle sont attachés tous les êtres d'ici-bas. C'est de lui qu'ils tirent leur nourriture et leur savoir" (Zohar). On peut ajouter : et leur existence. En tant que puissance féminine, Binah est la Matrice de la Vie et en elle la Qabal distingue deux aspects :

- AMA (Aleph, Mem, Aleph), la Sombre Mère stérile,
- AIMA (Aleph, Yod, Mem, Aleph), la Mère fertile rayonnante.

AIMA donne la vie ; son action fait que la force issue de Chokmah ne se perde pas mais puisse accomplir son chemin harmonieusement dans la Manifestation.

Mais qui amène à l'existence doit aussi retirer l'existence afin que ce qui doit être fait s'accomplisse parfaitement, et AMA remplit son rôle de purification en vue d'une nouvelle croissance. "Si le grain ne meurt...". AMA, intelligence lucide, connaît les douleurs nécessaires pour tout accomplissement et le devenir de toute chose. Aussi, la vision rattachée à Binah est une vision de douleur. Par exemple : Marie au pied de la croix, sept glaives plantés en son cœur. Marie est l'une des meilleures personnifications de Binah et nous allons étudier pourquoi un peu plus loin.

Il est hors de question pour le qabaliste de personnifier les Sephiroth. Toute personnification ramène au Monde de Yetzirah. Toutefois, ce procédé, comme tout symbole, utilisé comme outil pour la méditation "orienté" dans les bonnes directions. De plus, l'homme terrestre prend ainsi l'habitude de passer outre l'aspect extérieur des choses pour pénétrer dans l'essentiel. Cela est travail de qabaliste. Mais nous mettons en garde ici le lecteur de ne jamais oublier cette remarque lors de son travail. Garder la lettre et oublier l'esprit, alors, l'égarerait à coup sûr.

Kali est également un bon symbole par ses deux aspects : Kali l'extatique rayonnante, les yeux clos dans l'union divine et Kali la noire, la dévorante, destructrice de la forme. Dans la tradition orientale, Binah est aussi la Grande Mère du Bhakti-Yoga, le yoga de la dévotion, celui de Ramakrishna. Chez les Celtes, nous trouvons Kéridwen la blanche, l'Épouse-Mère. Mais plus généralement la tradition celtique présente la déesse-mère sous un triple aspect : la jeune fille, Morgane ; la femme mûre, Macha et la vieille femme, Badh, et la relation avec la Qabal n'est pas directe car dans ce cas nous aurions Binah en Binah, Netzach et Yesod, c'est-à-dire

des niveaux séphirothiques différents. La vénération des Bretons pour Santa Ana correspond mieux à Binah en totalité.

Il faut se méfier des correspondances entre les Sephiroth qabalistiques et les dieux peuplant les panthéons des diverses mythologies. Ainsi, beaucoup d'écoles de Qabal font la correspondance Isis-Binah, ce qui n'est que partiellement acceptable. Isis est Binah dans son aspect de principe femelle de la génération et de "Nature naturante". Il est d'autres aspects d'Isis qui ne conviennent pas à Binah. Pour comprendre cette restriction, il faut considérer la non-Sephirah Daath (la Sephirah invisible). Nous ne traiterons pas de cette Sephirah à ce point de notre travail, car l'étude et l'expérience de Daath n'entre pas dans le cadre de la descente de l'Energie. Nous l'étudierons lors de la remontée de la Conscience. En ce moment, cela serait inopportun pour le moins, voire dangereux. Il est vrai que Daath est directement liée aux trois Sephiroth supérieurs. Le Zohar appelle Kether : le crâne et Chokmah, Binah et Daath : les cerveaux (d'ailleurs certains qabalistes attribuent l'hémisphère cérébral droit à Chokmah et le gauche à Binah). Disons simplement que Daath est la Sephirah mystique, c'est-à-dire de relation directe avec la divinité. Elle est le résultat de l'action conjuguée de Chokmah et Binah. Son "lieu" est l'axe Chokmah-Binah ET l'axe Tiphereth-Kether. Son Nom Terrestre est Sirius, que l'on dit être le soleil de notre soleil, la résidence des Maîtres et le centre du surmental de l'Homme. Le contact avec Sirius est très dangereux. Or, Isis est souvent représentée avec l'étoile Sirius sur le sommet de la tête. Isis correspond davantage au passage des Abysses via Daath qu'à Binah. Mais que signifient ces paroles : "Nul vivant n'a soulevé mon voile ?".

Marie, en hébreu Myriam (Mem Resh Yod Mem final = 850 = 13 = 4) rassemble beaucoup de caractéristiques de Binah. Tout d'abord Marie est la Vierge qui va enfanter. Binah également enfante la Manifestation, mais au niveau de subtilité extrême où se place la substance, Binah reste vierge et non altérée par les transformations ultérieures. Binah donnera également naissance à Tiphereth, la Sephirah christique. Marie, mère aimante, Marie qui sait tout depuis la visitation de l'Ange Gabriel et pourtant qui garde le silence, Marie des

Sept douleurs. Voyez Marie, la tête auréolée d'étoiles, le globe du monde sous les pieds, maintenant le serpent au sol. N'est-ce pas une bonne image de Binah ?

Binah est également appelée Marah, la Grande Mer (Notons que Mem Resh He = amertume). Nous retrouvons ici les grandes Eaux matricielles.

Binah est encore Khorsia, le Trône, siège du pouvoir divin. C'est le trône où Malkuth, la fiancée du Microprosope, est appelée à s'asseoir.

Le texte des 32 Sentiers de la Sagesse nous dit : "Le troisième Sentier est appelé l'Intelligence Sanctifiante, le Fondement de la Sagesse. L'Intelligence est appelée aussi la Créatrice de la Foi. Ses racines sont en Amen. Elle est la Mère de la foi, celle de qui la foi émane".

Amen a le même contenu signifiant que OM, la vibration originelle des orientaux. Dion Fortune précise que l'on peut définir la foi comme le résultat conscient de l'expérience superconsciente. Ce qui est une bonne formule.

Les symboles de Binah rappellent qu'il s'agit du principe féminin-archétype : le Yoni, le Kteis. Une mention spéciale doit être faite du sistre d'Isis, à la forme yonique, et dont les barres transversales en forme de serpents font vibrer la sonorité de base de la manifestation. Tous les symboles de coupes, de calices, appartiennent à Binah.

Cette Sefhirah porte le titre : la Robe Extérieure de dissimulation. C'est elle qui recouvre Chokmah, la Robe Intérieure de Gloire, comme la substance contient l'énergie alors formulée. Cette image nous incite à aller au cœur des choses, à passer outre l'aspect extérieur.

Le symbolisme de Binah est riche et profond, de cette

profondeur dont le souvenir et la nostalgie hantent le cœur de chacun, homme et femme, et qui rend attractif jusqu'au vertige l'éternel féminin.

Le Nom Divin de Binah est Yahve Elohim (planche n° 1). Nous avons déjà vu que Elohim est une forme pluriel-masculin d'un nom féminin : Eloah. Yahve Elohim est traduit : Seigneur Dieu, ce qui n'est pas représentatif de façon satisfaisante.

L'Archange de Binah est Tzaphkiel, "l'Oeil de Dieu", ou mieux, le veilleur (l'observateur) de Dieu – et le gardien des Archives (akashiques) de l'Evolution. Il représente cette force d'où vient à l'homme la compréhension de la direction (conduite) à suivre. Quand on fait l'expérience de cette force, on a la vision, c'est-à-dire la compréhension, claire quoique fugace, de la vraie place que l'on occupe dans la Réalité totale. Ce qu'il faut pouvoir supporter.

Les Anges de Binah sont les Aralim, les Trônes, que l'on peut comprendre comme des réceptacles passifs de la force qui, depuis eux, se déverse en Assiah où la correspondance est Saturne : celui qui limite, le Seigneur du Temps. Tout le symbolisme de Chronos-Saturne est à appliquer ici. Nous vous laissons le soin de travailler ces Noms par guématria.

Les correspondances classiques sont données planche n° 2. En ce qui concerne le Tarot :

- le trois de Bâtons est appelé le Seigneur de la Force établie
- le trois de Coupes est appelé le Seigneur de l'Abondance
- le trois d'Epées est appelé le Seigneur du Chagrin
- le trois de Deniers est appelé le Seigneur des Travaux matériels.

Dans le Taoïsme, nous avons vu que Chokmah est le Yang, Binah est le Yin. Une image pourrait éclairer cela. Si nous portons un récipient contenant de l'eau sur une source de chaleur, l'eau va s'échauffer, les mouvements dans le liquide vont s'accélérer et pour finir, l'eau va bouillir et la vapeur (qui peut faire fonctionner des

machines) se perd dans l'atmosphère. Cela est Yang. Si, au contraire, le récipient est placé dans un réfrigérateur, l'eau va se figer petit à petit, les mouvements diminuent de plus en plus jusqu'à la formation de la glace : cela est Yin. Voyez si vous éprouvez le désir de boire de l'eau glacée ou chaude. Boire de l'eau très chaude est un excellent remède contre les maladies dues à l'excès de Yin, par exemple. Et boire frais en pleine canicule n'est pas forcément uniquement un plaisir...

Le symbole de Binah est le triangle, ce qui maintenant doit paraître évident.

QABAL PRATIQUE

La préparation de l'opérateur et de l'oratoire pour cette partie pratique de notre travail doit être devenue une habitude maintenant ; nous n'en parlerons plus. Mais nous insistons, une fois encore, sur l'importance capitale du travail pratique. Si vous ne faites pas cette partie, vous ne prendrez pas le virage de Binah correctement, entre autre. Et ce cours de Qabal ne vous apportera que peu.

Donc, après la préparation et l'exécution des deux rituels du Pentagramme, nous vous proposons les exercices suivants :

a) Méditation sur le symbole géométrique.

b) Invocations

Les Noms dans les quatre Mondes (planche n° 1) peuvent être vibrés en suivant le même procédé que pour le travail sur Kether et Binah. Et il apparaît ici que quelques personnes suivant ce cours n'ont pas très bien compris. Nous donnons les Noms en hébreu et les translitérations les plus usuelles rencontrées en alphabet français dans les textes. Les Noms pour les invocations sont les Noms hébreux. Or, les lettres hébraïques sont toutes des consonnes. Elles sont la structure du Nom. Ainsi, si vous vous reportez au fascicule n° 12, il est indiqué (page 11), que Aleph, par exemple, ne se prononce pas A,

mais qu'il s'agit là d'une gutturale faible. Dans ce même fascicule (page 9), nous précisons que vous devez trouver vous-même les voyelles qui, jointes aux consonnes du Nom, apportent en vous la résonance. Ainsi que nous l'indiquions dans notre dernier fascicule, Yahve (Yod He Vav He) ne se prononce pas Yahvé. Le système des voyelles dans l'hébreu moderne (fascicule n° 4, planche n° 2) ne peut apporter une aide ici car ce système est un ajout tardif conçu pour faciliter l'usage dans une langue moderne parlée. Son application dans le problème dont nous parlons ici serait complètement inadéquat.

Donc, après avoir "trouvé" votre prononciation (avant le travail en oratoire), vous pouvez vibrer les Noms.

Mais à partir de Binah, vous pouvez ajouter à ces invocations le procédé du carré magique. Pour cela, il serait souhaitable de reprendre avant de commencer les fascicules n° 1 (alphabet hébreu), 5 (planche n° 1) et 8 (planche des carrés et pages 6, 7, 8, 9). Peut-être avez-vous réalisé le dessin du carré magique de Saturne qui est le carré à utiliser pour le travail sur Binah. Vous fixez ce carré sur un support rigide afin qu'il puisse tenir verticalement sur votre autel. Vous fixez les cordonnets de couleur.

Quelques explications seront peut-être bienvenues :

Dans ce fascicule n° 14, la planche n° 3 montre le carré magique de Saturne en nombre avec les lettres hébraïques, ce qui est préférable. La valeur numérique la plus élevée des lettres possibles sur ce carré est le 9 qui correspond à Tet. Toutes les lettres dont la valeur numérique est inférieure ou égale à 9 et qui entrent dans les Noms à invoquer resteront inchangées. Les lettres dont la valeur numérique est supérieure à 9 seront changées à l'aide de la Qabal des neuf chambres, ainsi :

Nom divin :

Yahve Elohim	Yod	He	Vav	He	Aleph	Lamed	He	Yod	Mem final
	10	5	6	5	1	30	5	10	600
	↓								
	1	5	6	5	1	3	5	1	6
Nouveau nom	Aleph	He	Vav	He	Aleph	Gimel	He	Aleph	Vav

Le cordonnet rouge partira donc de 1 (Aleph) puis ira en 5 (He), etc... pour finir en 6 (Vav) dessinant ainsi la signature du Nom divin de Binah. (Marquer le départ).

Nom de l'Archange :

Tzaphqiel	Tzadde	Pe	Qof	Yod	Aleph	Lamed
	90	80	100	10	1	30
	↓					
	9	8	1	1	1	3
Nouveau nom	Tet	Chet	Aleph	Aleph	Aleph	Gimel

Le cordonnet jaune partira de 9 (Tet)... pour finir en 3 (Gimel).

Nom Angélique

Aralim	Aleph	Resh	Aleph	Lamed	Yod	Mem final
	1	200	1	30	10	600
	↓					
	1	2	1	3	1	6
Nouveau nom	Aleph	Bet	Aleph	Gimel	Aleph	Vav

Le cordonnet bleu part de 1 (Aleph)... Fin en 6 (Vav).

Nom terrestre

Shabathai	Shin	Bet	Tau	Aleph	Yod
	300	2	400	1	10
	↓				
	3	2	4	1	1
Nouveau nom	Gimel	Bet	Dalet	Aleph	Aleph

Le cordonnet vert foncé a son départ en 3 (Gimel)... pour finir en 1 (Aleph).

Le signe "qabalistique" placé à côté du carré (planche n° 3) est la signature du carré qui renseigne sur sa construction et sur les possibilités de permutations des lettres.

Il ne faut pas ajouter votre propre signature pour le moment. Vous pourrez le faire seulement après avoir terminé au moins une descente complète de l'énergie de Mezla, c'est-à-dire après le travail de Malkuth.

Il y a d'autres développements à cet exercice qu'il serait prématuré de donner maintenant. Nous y reviendrons ultérieurement. Par conséquent, il est bon de conserver soigneusement les carrés magiques.

Ces quelques explications données, revenons à notre travail en oratoire au point où nous l'avons laissé.

Donc, le carré étant placé sur l'autel, on fait vibrer le Nom terrestre, soit le Nom de la planche n°1, soit le nouveau Nom, puis on dessine en l'air devant soi la signature de ce Nom de la pointe de l'épée dirigée vers le carré. Puis, on fait vibrer le Nom angélique et on dessine de la pointe de l'épée la signature de ce Nom, etc... Comme précédemment, on fera suivre ces invocations de la série inverse lors des séances de travail dans la dernière semaine.

c) Méditation sur le Serpent de Flamme

Cet exercice est principalement utilisé dans le cadre de la Golden Dawn.

"Le Serpent de Flamme se dressera en vous et vous rendra aptes pour mes mystères".

Visualisez une tige de feu (Verge de Puissance) formée par

une ligne de feu se dressant depuis la base de l'épine dorsale jusqu' au crâne qu'elle emplit de flamme. L'intention, en vous, doit être de consécration de la totalité de vos pouvoirs humains et de vos facultés au service de l'Absolu. Cela est important.

Cet exercice peut apporter un trouble considérable. Il est dangereux. En Orient où cet exercice est pratiqué dans le Kundalini-Yoga, le Gourou prend beaucoup de précautions et surveille attentivement ses disciples pratiquant cette méditation. Toutefois, séparé des techniques respiratoires et des postures qui accompagnent cet exercice en Orient, et utilisé dans le contexte où nous le présentons ici, son effet dangereux est pratiquement annihilé. Pour cela, il faut avoir pratiqué auparavant, et dans l'ordre donné, les méditations sur la Sphère de Lumière et la Lance de Feu. Car alors, l'Amour divin aura imprégné l'aura et la psyché de l'expérimentateur.

Même ainsi, la pratique de cet exercice peut bien apporter quelques désordres d'ordre émotionnel dans la vie quotidienne au début, contrairement aux deux premiers exercices qui provoquent un calme parfait et apaisant. Cela est tout à fait normal et l'étudiant qabaliste qui veut s'aguerrir et activer ses forces intérieures doit bien s'attendre à être confronté à de tels événements. Cela prouve de toute évidence que quelque chose s'est produit et l'on peut en conclure que le travail donne des résultats ; ce qui est toujours encourageant bien que provisoirement pas tellement confortable. Gareth KNIGHT (Le "Chevalier" Gareth, Golden Dawn), dans ce cas, explique de façon imagée que lorsqu'on avance dans le fourré épineux qui enserre le château de la Belle au Bois-Dormant, chaque pas en avant entraîne une réaction automatique des branches, qui blessent. Ce qui est pénible dans l'immédiat, mais ces ennuis disparaissent quand cesse le désordre.

Mais, avec la foi et en consacrant son travail, la puissance du Serpent de Flamme ne doit pas nuire.

Seul, l'étudiant dilettante et intellectuel aura peur et refusera d'aller de l'avant. Notre espoir est qu'il s'en trouvera

peu parmi nos étudiants.

Ora et Labora !

- Jean DUBUIS -

Planches jointes :

n° 1 - Le Nom de Binah dans les quatre mondes

n° 2 - Les attributs de Binah

n° 3 - Carré de Saturne.

בִּינָה

BINAH INTELLIGENCE

B I N A H

CORRESPONDANCES

	ATZILUTH	BRIAH	YETZIRAH	ASSIAH
Couleur	Cramoisi	Noir	Brun	Gris tacheté de rose
Tarot	Trois bâtons	Trois coupes	Trois épées	Trois deniers

ATZILUTH

NOM DIVIN: **יהוה אלהים**
YAHVE ELOHIM

BRIAH

VISION DE DOULEUR

Chakra : Vishuda - larynx
Animal : Femme
Végétal : Cyprès
Minéral : Saphir
Parfum : Myrrhe
Tao : Yin
Yi-King : Khwen
Alchimie : (végétale : prêle
(métallique : plomb.

NOM ARCHANGELIQUE: **צפן יציר**
TZAPHQIEL

YETZIRAH

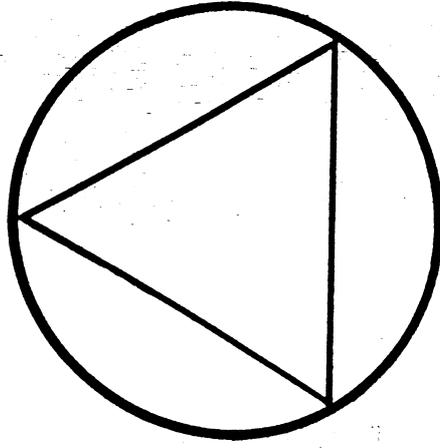
NOM ANGELIQUE: **אראלים**
ARALIM

les Trônes

ASSIAH

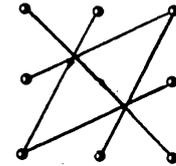
NOM TERRESTRE: **שבתאי**
SHABATHAÏ

Saturne

Carré de SATURNE

4	9	2
3	5	7
8	1	6

ד	ב	ו
ה	א	ז
כ	ק	י

FASCICULE 14

PLANCHE N°3

Cher Ami,

Nous avons porté notre attention sur la première triade de l'Arbre de Vie et étudié avec ferveur ce que les Qabalistes entendent par Macroprosope. Dans le fascicule 12, planche C, nous voyons qu'à Kether est attribuée l'origine du Yod (grand Yod), à Chokmah-le Père est attribué le Yod lui-même et à Binah-la Mère, le premier He. Nous allons maintenant étudier la partie de l'Arbre qui correspond au Vav, au Microprosope, et qui regroupe les six Sephiroth suivants dits Sephiroth de construction ou encore les six membres du Microprosope (Vav : valeur numérique 6).

S.L. Macgregor Mathers (La Cabale dévoilée) nous dit : "dans le Macroprosope, tout est lumière et brillance, mais le Microprosope brille seulement par la splendeur reflétée du Macroprosope". En effet, lors de la descente de l'énergie, le passage des Abysses est identique au passage du réel au virtuel comme par un reflet dans un miroir. Lors de la remontée de la conscience, cela correspond au renversement des Lumières que réalisera le Qabaliste dans son retour vers l'Unité. Nous avons dit que le passage de l'énergie de part et d'autre des Abysses se faisait comme par "induction". Ainsi, passons-nous de Binah à

CHESED

Chet 8, Samekh 60, Dalet 4, (prononciation : 'hésède),

קבל

traduit "Miséricorde, Clémence, Grâce", est appelée aussi Gedulah (prononciation : Guédoulah), c'est-à-dire majesté, magnificence.

Sa place sur l'Arbre de Vie est au milieu du Pilier de Miséricorde auquel Chesed donne son nom. Nous avons vu que Chokmah pouvait être symbolisé par l'image du Roi-Père actif, viril ; Chesed serait le Roi-Législateur en Paix, assis sur son trône. Nous trouvons ici, en descendant le long du Pilier de Miséricorde, une alternance actif-passif dont la contrepartie, sur le Pilier de Rigueur, est Binah (passif)-Geburah (actif). Il y a donc, à ce niveau, à la fois reflet et croisement des polarités.

Dans les systèmes orientaux, il est vivement conseillé à l'élève, au début de ses séances de travail, de se visualiser mentalement en posture assise, son guru dans la même posture au-dessus de lui, puis au-dessus encore le guru de son guru... tous placés les uns au-dessus des autres comme sculptés sur un totem dont l'extrémité supérieure se perd dans l'infini vers le ciel. De même, il vous est possible de visualiser Chesed, le Roi assis sur son trône avec le globe du pouvoir dans la main gauche, puis au-dessus de lui Chokmah, l'impétueux Roi viril, puis au-dessus encore Kether, l'Ancien des Anciens, Roi barbu vu de profil, couronné et dans toute sa gloire et son mystère. Jean Cocteau a été très inspiré par cela et l'on peut le constater en admirant les vitraux qu'il a conçus pour l'église Saint Blaise des Simples à Milly-la-Forêt.

Le jeu de miroir au niveau des Abysses correspond à quelque chose de précis. Au-dessus, la liberté de concevoir et de créer domine les lois ; en dessous, le choix est subordonné aux lois nécessaires qui s'imposent. "C'est pour permettre au relatif de s'assimiler les dons inépuisables de l'Absolu qu'il faut des séparations, des restrictions et des règles" (Francis Warrain. La Théodicée de la Qabale).

Le Zohar nous dit qu'en Briah "le Monde a été créé par la Rigueur mais il n'aurait pu subsister si la Clémence ne fût intervenue".

Chesed est le pouvoir souverain qui n'est pas contesté,

pouvoir organisateur qui établit les lois nécessaires aux fins de réalisations harmonieuses de tout ce qui doit être réalisé, c'est-à-dire, afin que la force de Kether, jaillissant par Chokmah, reçue par Binah (qui la dirige, dans le sens de la descente de l'énergie de Mezla, vers la manifestation) puisse se concrétiser dans la forme dense en Malkuth. Le domaine de Chesed se situe encore dans l'abstraction mais à un niveau où la conscience humaine peut accéder. Dion Fortuné (la Qabale mystique) illustre cela par l'exemple de l'homme contemplant du haut d'une montagne une contrée nouvellement découverte et qui, voyant rivières, forêts vierges, océan, organise en son esprit cette région en visualisant des champs cultivés, des routes, un port actif, des cités et villages prospères, des usines, etc... Cet homme travaille alors dans la sphère de Chesed.

Nous trouverons parmi les symboles attribués à Chesed, le bâton (de commandement), le sceptre, le crochet, qui rendent compte de cet aspect monarque législateur, organisateur, constructeur. Les autres symboles liés à Chesed : le carré, le tétraèdre, la pyramide, se rapportent au nombre de la Sephirah : 4 et rappellent que Chesed initie le processus de concrétisation de la manifestation.

Le Nom divin de Chesed est El (Aleph Lamed). Nous avons étudié la lettre Aleph. Le sens général de Lamed est l'extension. Les hiéroglyphes correspondants (fascicule 2) peuvent signifier le verbe qui s'étend, le lion qui surveille son royaume, le bras ou l'aile qui s'étend. Lamed est aussi l'aiguillon qui permet de stimuler et diriger l'attelage. La lettre équivalente de notre alphabet est le L : la force divine descend et se déploie horizontalement. Il y a dans Lamed la suggestion d'un écoulement fluide du haut vers le bas. El est également le suffixe que l'on rencontre dans les Noms des anges et des archanges et qui, s'ajoutant à la racine du nom, indique l'origine divine de la force qualifiée par le Nom. Par exemple : Daniel, justice divine, Raphaël, guérisseur divin, etc... Notons d'autre part que ce suffixe se rencontre dans le nom de quelques hôtes du domaine des Qliphoth. Par ailleurs, en hébreu Lamed (Lamed Mem Dalet) signifie apprendre, étudier. Gareth Knight (guide pratique du symbolisme de la Qabal) développe considérablement le problème des Maîtres dans le

chapitre qu'il consacre à Chesed. C'est en Chesed que se situe le pur contact avec "les Maîtres" et où l'enseignement se fait "selon l'esprit". Là est la source subtile des inspirations, de l'intuition. Il est vrai que, bien souvent, cela devra transiter par des niveaux séphirothiques inférieurs pour pouvoir être rendu conscient pour l'homme.

Le Nom de l'Ordre angélique de Chesed : Chasmalim ('Hashmalim) est traduit : les Brillants ou les Etres lumineux. Une traduction résolument moderne accepterait peut-être le terme : les Radiants.

Quant au Nom terrestre, Tzedeq : Jupiter, il éclaire l'aspect principal de Chesed et les symbolismes astrologiques et mythologiques sont source de compréhension.

Toutefois, il est un personnage biblique qui se rattache à notre étude. Il s'agit de Melki-Tzedeq. Il est cité dans la Bible (Genèse 14) très succinctement et beaucoup plus complètement dans l'épître aux Hébreux (He 7) qui, nous dit-on (Inner Light Order - GB) a été écrite par un (ou des) auteur(s) inconnu(s) à qui l'on donne le nom de Paul.

En hébreu, MLK (Mem Lamed Kaph final) = roi
TZDQ (Tzadde Dalet Qof) = justice.

Melki-Tzedeq est donc Roi de justice (traduction littérale : Mon Roi est justice). Il est appelé encore Roi de Salem (Shin Lamed Vav Mem final) c'est-à-dire Roi de Paix. Il est Roi-Prêtre, souverain sacrificateur. Nous ne saurions trop vous conseiller de relire l'épître aux Hébreux (Chap. 5, 11) où nous lisons : "Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer..." et où l'on nous dit (Chap. 6, 20) que Jésus (que nous rencontrerons lors de l'étude de Tiphereth, Sefirah Christique) a été fait souverain-sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melki-Tzedeq ; et non pas selon l'ordre d'Aaron (Chap. 7, 11).

En effet, les Hébreux reconnaissaient deux "filières" sacerdotales. Tout le chapitre 7 expose la rencontre du patriarche

Abraham avec Melki-Tzedeq, roi de Salem "qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jours, ni fin de vie...". Melki-Tzedeq apporte le pain et le vin et Abraham, qui revient vainqueur du combat, lui donne la dîme (le dixième) de son butin. René Guénon souligne l'importance de Melki-Tzedeq dans son livre : le Roi du Monde.

La vertu associée à Chesed est l'obéissance qui est comprise ici comme abandon de la volonté personnelle, du petit moi, et acceptation totale de la volonté divine ; c'est "que ta volonté soit faite", c'est islam, l'obéissance totale au Seigneur, se laisser agir. Ce qui ne signifie pas être aboulique ou se laisser manipuler par n'importe quoi.

Les vices, en contrepartie, sont de deux sortes : ceux qui découlent de la souveraineté ou du pouvoir non orienté par la clémence vers le bien commun : avidité, tyrannie, et ceux qui sont la conséquence du pouvoir non appuyé sur la droiture et la pureté : hypocrisie, bigoterie. En fait, c'est à partir de Chesed que le reflet risque d'être faussé par l'anti-Nature des gnostiques. Dans notre étude des Sephiroth, nous ne traitons que de l'Arbre tel qu'il devrait être et non de ce que nous rencontrons quotidiennement.

Texte des 32 Sentiers de la Sagesse : "Le quatrième Sentier est appelé Intelligence cohésive ou réceptive ; il est ainsi nommé parce qu'il contient tous les Pouvoirs sacrés, et de lui émanent toutes les vertus spirituelles avec les essences les plus exaltées. Elles émanent l'une de l'autre par le pouvoir de l'émanation primordiale (la Couronne Suprême)".

En ce qui concerne les correspondances avec le Tarot, on appelle le 4 de bâtons, le Seigneur du Travail accompli

4 coupes	Plaisir
4 épées	Repos après le combat
4 deniers	Pouvoir Terrestre.

QABAL PRATIQUE

Lors de votre travail en oratoire, nous vous proposons ce mois-ci, les exercices suivants :

- a) Méditation sur le symbole géométrique : le carré.
- b) Invocations des Noms (planche n° 1) selon les instructions données précédemment.
- c) Invocations et signes sur le carré magique de Chesed comme il a été expliqué dans le fascicule 14.
- d) Méditation sur le Saint-Graal (Inner Light Order)

"Vous devez être un calice, un Saint-Graal réceptif entièrement vide, afin que je le comble".

Le Graal peut être considéré comme le symbole de notre propre réceptivité à la vocation cosmique que nous sommes appelés à exercer (notre dharma). Dans la pratique yogique, il est préconisé au disciple de visualiser au centre de son cœur une petite image du guru. Nous, nous visualisons le Graal sous la forme que chacun ressent profondément adaptée pour son cas personnel : cela peut être une coupe, un vase ou tout autre réceptacle ; un cristal ou une pierre peuvent être d'excellents réceptacles de force et de lumière. A preuve, la Pierre Noire de la Kaaba qui fut apportée par Gabriel à Abraham ou le dark cristal...

Visualisez le symbole choisi dans votre cœur et entrez en méditation. Il est possible que votre cœur physique soit en résonance et que vous le sentiez brûlant à l'intérieur de vous. Cet exercice constitue un test de votre aptitude à être candidat à la tradition des Mystères. Le "cœur brûlant" est un signe que vous êtes accepté par les Maîtres intérieurs. Ce travail est directement relié à ce que nous vous avons dit plus haut à propos de Melki-Tzedeq. C'est un acte de consécration de soi-même et cela équivaut à déclarer que l'on est prêt à recevoir les instructions concernant sa vocation et à participer comme un maillon à la chaîne visible et invisible dont l'origine est

justement en Melki-Tzedeq et qui est constituée d'innombrables mail-
lons dont seulement une minorité est incarnée en ce moment sur la
terre. Cette chaîne est l'Eglise Universelle. On réalise ainsi que
l'on n'est pas seul mais que l'on est aidé et soutenu par beaucoup
d'autres agents.

Utiliser cet exercice en dehors de ce contexte revient à
frapper le Coup Dououreux et à échouer dans la Queste du Graal en ne
pouvant répondre aux questions essentielles posées au chevalier.

OBSERVATION

Il est courant de trouver dans les exégèses et les commen-
taires et livres traitant de la Qabal, des erreurs volontaires ou non
volontaires. Les erreurs volontaires, de plus en plus rares, étaient
généralement introduites dans le souci d'égarer les étudiants dilettan-
tes ou pour sacrifier à cette coutume. Les erreurs non volontaires, de
plus en plus répandues, sont dues soit à l'ignorance, soit à la con-
fiance trop poussée en des auteurs antérieurs qui, dans l'ensemble,
méritent cette confiance mais qui, volontairement ou non, ont laissé
quelques erreurs dans leurs écrits. Parfois, les auteurs eux-mêmes
préviennent leurs lecteurs : par exemple, Aleister Crowley dans son 777.
C'est ce que nous faisons également ici en signalant humblement que
nous ne commettrons plus, hélas, que des erreurs du second type.

A titre d'exemple, dans le fascicule 13, planche n° 1, nous
voyons :

Nom archangélique : Raziel (Resh, Zayin, Yod, Aleph, Lamed)

Nom terrestre : Mazloth (Mem, Zayin, Lamed, Vav, Tau),

ce que l'on peut vérifier dans la Philosophie Occulte de H. Corneille-
Agrippa et dans The Golden Dawn de Israël-Regardie, entre autres.

Mais d'autres sources, très autorisées, donnent :

Nom archangélique : Ratziel (Resh, Tzadde, Yod, Aleph, Lamed)

Nom terrestre : Masloth (Mem, Samech, Lamed, Vav, Tau).

Ora et Labora !

- Jean DUBUIS -

Planches jointes :

- n° 1 : Les noms de Chesed dans les quatre Mondes
- n° 2 : Les attributs de Chesed.

C H E S E D

הסד

CORRESPONDANCES

	ATZILUTH	BRIAH	YETZIRAH	ASSIAH
Couleur	Violet	Bleu	Pourpre	Azur / Jaune
Tarot	Quatre bâtons	Quatre coupes	Quatre épées	Quatre deniers

CHESED MISERICORDE

ATZILUTH

אז

Nom divin.

EL

...

BRIAH

Animal : Licorne
 Végétal : Olive, Trèfle d'Irlande
 Minéral : Améthyste
 Parfum : Cèdre
 Alchimie : (végétale : mélisse
 (métallique : étain

Nom archangélique :

צדקיא
 TZADQIEL

...

YETZIRAH

Nom angélique :

חשמלים
 CHASMALIM

...

ASSIAH

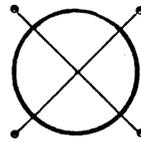
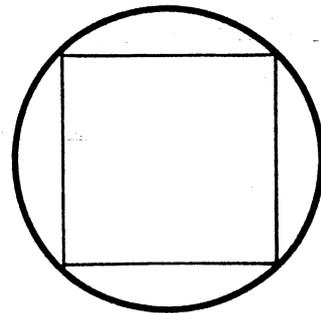
Nom terrestre :

צדק
 TZEDEQ

JUPITER

...

א	ב	ג	ד
ה	ו	ז	ח
ט	י	יא	יב
יג	יד	טו	טז

carré de Jupiter

LES ATTRIBUTS DE CHESED

Cher ami,

Peut-être commencez-vous à sentir, en contemplant le dessin de l'Arbre de Vie, combien richement il se transforme pour vous grâce au travail que vous faites à chaque fascicule reçu ? Peut-être discernez-vous les lignes de force, tels des fils de lumière, qui se tissent entre les Sephiroth ? Peut-être supputez-vous l'existence d'autres relations, non encore apparentes, mais qui, lorsqu'elles se révéleront à vous, éclaireront l'Arbre de nouvelles brillances encore plus éclatantes ? Peut-être, enfin, sentez-vous votre esprit s'harmoniser, se reconnaître dans cet Arbre de Vie, dilatant, libérant vos potentialités enfouies ? Cela est notre souhait.

Poursuivant notre travail, si nous nous reportons une fois encore aux planches A et B du fascicule 12, il doit nous sembler plus clair maintenant ce qu'implique une série de faits très simples dans la construction de l'Arbre.

- Kether se situe au centre du cercle d'Atziluth.
- Chokmah et Binah sont aux intersections des cercles d'Atziluth et de Briah. Ces Sephiroth participent donc aux deux cercles. Nous voyons que si nous décrivons le cercle de Briah, nous passons par Kether, Chokmah, Tiphereth et Binah.
- Chesed et Geburah se trouvent aux intersections des cercles de Briah et de Yetzirah.

Ces faits sont simples mais leurs implications sont importantes. Nous les soumettons à votre réflexion. Nous rappelons également

"les deux lampes qui forment la parure du trône royal". Geburah est actif, dynamique et œuvre par deux voies : construction - destruction ; voies actives, reflets des deux aspects de Binah : AIMA, mère qui donne la vie et AMA, sombre mère stérile.

Le Nom Divin : Elohim Gibor peut être traduit le(s) Dieu(x) Tout-Puissant(s). Nous avons déjà étudié le nom Elohim. Ici, un qualificatif y est ajouté : Gibor (Gimel Bet Vav Resh) qui, en hébreu, signifie héros. Le mode d'action de la Sefirah en Atziluth est la naissance du concept de justesse. Ce qui explique le nom DIN donné à Geburah.

En Briah, l'Archange Kamael met la Loi en exécution afin que s'accomplisse dans la justesse l'écoulement de l'Energie. Kamael est souvent personnifié comme un Chevalier vêtu d'écarlate tenant en sa main droite son épée.

En Yetzirah, les Seraphim (Séraphins : Serpents de Feu ou Serpents Brûlants) assurent la bonne application de ce qui doit être fait par le don de l'Ardeur brûlante et l'œuvre de purification par la Foudre et le Feu. Rappelons que Anges et Archanges sont des forces qui n'ont rien d'"humain" quoiqu'on leur attribue souvent une forme humaine. Ils sont parfaits depuis l'origine et à jamais, et exécutent leurs fonctions parfaitement. Ainsi, Anges et Archanges de Geburah détruiront inexorablement ce qui doit être détruit : ce qui dévie du chemin juste, ce qui a trop duré, etc... A titre de parabole, la nature fait tomber les feuilles des arbres à l'entrée de l'hiver, et si les feuilles ne tombent pas seules, elle utilise le vent, la pluie. Car il faut que les feuilles tombent. Pour l'adepte, Geburah agit afin que le chemin puisse se poursuivre, en éliminant tout ce qui provoque une stagnation, détruisant le confort où l'on ronronne, provoquant des chocs où s'anéantissent les notions intellectuelles, morales ou émotionnelles conventionnelles, brûlant toute chose qui empêche la percée. Ce qui prend souvent des formes difficiles à supporter pour l'homme ordinaire. D'où le nom de Pachad, la Crainte, que provoque alors le mode d'action de cette Sefirah. La crainte ici n'est pas la peur. La peur est provoquée par le Monde des Qliphoth. Elle est l'un

des principaux obstacles, avec l'orgueil, mis en œuvre pour nous empêcher d'être (des hommes). La crainte, elle, est ce qui force le respect devant la toute-puissante divine et ce qui nous fait rassembler en notre point central toutes nos forces éparpillées afin de surmonter une épreuve.

Le Nom en Assiah : MADIM = Mars, nous précise l'aspect guerrier, héroïque de Geburah. Mars, planète rouge dont nous pouvons étudier par ailleurs le symbolisme astrologique et mythologique.

Les vertus associées à Geburah : courage, énergie, intégrité, justesse, renforcent cette idée ainsi, hélas, que les vices : cruauté, esprit de destruction.

Toutes ces indications nous amènent tout naturellement au personnage du Guerrier ou du Chevalier. Si nous étudions les avatars, les us et coutumes des Chevaliers, qu'ils soient Templiers, Arabes, de la Table Ronde ou Samouraï, nous voyons que le Chevalier accompli est doté des vertus de Geburah, mais il n'en a pas les vices : il n'est pas cruel et si son action est violente, s'il est au-delà du bien et du mal parce qu'il est juste, il ne se laisse jamais "déborder" et ne cède jamais à la déviation habilement proposée par les hôtes de la contre-nature et où a failli Laurence d'Arabie : la jouissance de la destruction-pour-la-destruction. Le Chevalier est toujours juste. Si son monde est violent, c'est aussi le domaine de la discipline, du courage et du don total de soi. Comme Geburah fait respecter la loi de Chesed, ainsi le Chevalier fait appliquer et applique lui-même la loi du Seigneur. Et que dire des relations du Chevalier (Geburah) à la Dame (Binah) !

L'épée du Chevalier est en fer - métal de Mars. Les armes symboliques de Geburah sont l'épée, le fouet, la chaîne selon les champs de bataille (les Mondes).

Que l'apprenti-Chevalier en nous parte en guerre avec détermination et foi depuis le pays de Logres et gagne son épée en appréciant à sa juste valeur chacune de ses tribulations comme un don de

Geburah ! Qu'il fasse la conquête du Château Aventureux et parvienne à sa vérité, à sa quintessence ! La voie du Chevalier appartient à la remontée de la conscience. Nous y reviendrons.

La quintessence, le 5, est sous-entendue dans le symbole géométrique de Geburah : le pentagone ou l'étoile à 5 branches.

Le texte des 32 Sentiers de la Sagesse nous dit : "Le cinquième Sentier est appelé l'Intelligence Radicale, parce qu'il ressemble à l'Unité, s'unissant à Binah, la Compréhension, qui émane des profondeurs primordiales de Chokmah, la Sagesse".

Les couleurs de Geburah dans les quatre Mondes sont les plus violentes du spectre. Quant aux correspondances dans le Tarot, elles illustrent ce que nous avons dit plus haut :

- en Atziluth	le Cinq de Bâtons	Le Seigneur de la Lutte
- en Briah	le Cinq de Coupes	Plaisir troublé
- en Yetzirah	le Cinq d'Epées	Défaite
- en Assiah	le Cinq de Deniers	Conflit terrestre

QABAL PRATIQUE

Pour votre travail en oratoire, effectué selon les instructions habituelles, nous vous suggérons :

a) Méditation sur le symbole géométrique

L'étoile à cinq branches.

b) Invocations des Noms

Planche n° 1

c) Invocations des Noms et Signes sur le carré magique

Carré de Mars

d) Méditation sur la Mer de Lumière (Inner Light Order)

"Le Flux de Lumière vous gagnera comme une marée montante et vous intégrera".

Avec la méditation sur la Sphère de Lumière, nous avons purifié notre propre sphère ; nous nous sommes consacrés par l'exercice de la Lance du Feu ; nous avons évoqué nos pouvoirs latents grâce au Serpent de Flammes et ouvert notre cœur au Grand Vouloir en méditant sur le Saint-Graal en notre centre. Maintenant, en partant de notre corps physique, nous allons tenter de réaliser la présence divine partout et en tout, par une action à la fois physique et psychique. Ce qui affectera bien sûr notre corps physique, qui en retirera le plus grand bien, mais également nos corps subtils et nos centres psychiques (chakras).

Installez-vous dans la meilleure posture possible pour vous, qui vous permette de garder la colonne vertébrale bien droite (sans raideur) pendant longtemps.

Après un soupir profond, installez une respiration profonde régulière et rythmée. En général, une respiration accordée sur les battements du cœur et basée sur :

inspiration : 4 battements cardiaques

expiration : 4 battements cardiaques

reste confortable et est tout à fait convenable. Le critère est que cette respiration profonde rythmée peut être pratiquée un certain temps sans provoquer d'essoufflement ou une accélération du rythme cardiaque. Si l'un de ces ennuis se produit, cela signifie que le rythme ne vous convient pas ou que vous forcez trop. Il faut aller moins vite ou respirer moins profondément. Vous devez trouver votre respiration juste.

Quand cette respiration est installée et apporte confort et apaisement, commencez l'exercice :

A chaque inspiration, visualisez une mer dorée qui monte et dans laquelle vous allez graduellement être submergé. A chaque

expiration, ressentez ce flot qui s'étale en vous et hors de vous. Généralement, il faut 4 à 6 respirations complètes pour que ce flux montant se referme au-dessus de la tête. Continuez la respiration profonde sur le même rythme et visualisez qu'il n'y a pas de différence entre l'intérieur de vous et la lumière dorée environnante. Cela peut vous sembler relever de l'imagination, de la conscience subjective. Il n'en est rien. Cela est bien réel. Il suffit que vous en preniez conscience. Pour cela, il faut pratiquer cet exercice en toute simplicité, avec foi et confiance, sans vouloir quoi que ce soit.

Cet exercice entre dans le cadre de la technique du Pranayama en Yoga, qui concerne particulièrement la direction des énergies vitales par des canaux (nadi) des corps subtils. Ces énergies sont liées directement à la respiration et les analogies se trouvent dans les traditions occidentales : le Souffle, la Parole, le Fiat de la Création, etc... Pranayama, c'est le souffle conscient. En orient également, une forme de Yoga utilise le verbe comme aide à la concentration : le Mantra-Yoga.

Il peut être bon d'associer un Mantra à notre exercice. Avec la respiration comme aide afin de la garder rythmée, vous pouvez choisir une phrase qui éveille en vous une résonance. Israël Regardie préconise pour cela la "Prière de Jésus" dans sa version la plus courte :

Inspiration	Seigneur Jésus
Expiration	Prends pitié de nous.

Evidemment, dans cet exercice précis, les paroles sont dites mentalement et non pas prononcées à voix haute, ni murmurées. Si cette phrase ne vous convient pas, utilisez-en une autre, à votre choix. L'essentiel est qu'elle soit courte et séparable en deux parties : 4 syllabes puis 4 ou 5 autres syllabes.

Vous sentirez vous-même quand cet exercice doit cesser : quand il arrive la moindre petite dégradation dans la plénitude de vous.

Ora et Labora !

- Jean DUBUIS -

Planches jointes :

- n° 1 - Le nom de Geburah dans les quatre mondes
- n° 2 - Les attributs de Geburah.

C E B U R A H

גבורה

CORRESPONDANCES

	ATZILUTH	BRIAH	YETZIRAH	ASSIAH
Couleur	Orange	Rouge Ecarlate	Ecarlate	Rouge tacheté de noir
Tarot	Cinq bâtons	Cinq coupes	Cinq épées	Cinq deniers

GEBURAH FORCE

ATZILUTH

אלהים גבור

nom divin:

ELOHIM GIBOR

...

BRIAH

כמאל

KAMAEI

nom archangélique:

...

YETZIRAH

שרפים

SERAPHIM

nom angélique:

...

ASSIAH

מדים

MADIM

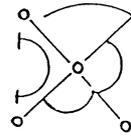
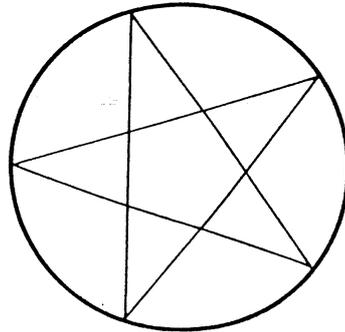
nom terrestre:

Mars

...

VISION DE POUVOIR

- Animal : Basilic
- Végétal : Chêne, ortie
- Minéral : Rubis
- Parfum : Tabac
- Alchimie : (végétale : garance tinctoriale
(métallique : fer

ל	מ	י	ה	ה	ה
ד	ה	מ	ה	ה	ה
ה	ה	ה	ה	ה	ה
ה	ה	ה	ה	ה	ה
ה	ה	ה	ה	ה	ה

CARRE DE MARS

LES ATTRIBUTS DE GEBURAH

Cher Ami,

Une fois encore, replaçons sous nos yeux les planches A et B du fascicule 12. En fait, il faudrait s'y reporter sans cesse et surtout chaque fois que nous entreprenons un nouveau travail. Voyez, aujourd'hui nous travaillerons sur la sixième Sephirah :

TIPHERETH

Tau (400) Pe (80) Aleph (1) Resh (200) Tau (400) = 1081 → 1

Tiphereth est au centre du Monde de Yetzirah et au point de contact des cercles symbolisant les Mondes de Briah et d'Assiah. Voyez comme de façon simple, par un regard et très peu de mots, nous avons exprimé en nous des choses immenses. Quand nous aurons dit que Tiphereth est au centre du Pilier du Milieu, quand nous aurons constaté que cette Sephirah est directement reliée à toutes les Sephiroth excepté Malkuth (uniquement liée via Yesod), nous aurons tout dit. En fait, ce fascicule pourrait s'arrêter là.

Nous savons que tous les Sephiroth sont appréhendés par l'homme en tant qu'"états d'être". Pour éclairer cela, nous pourrions dire que lorsque nous contactons une Sephirah, une grande partie de nous vibre en résonance avec le niveau vibratoire de cette Sephirah, ou encore que notre conscience se place en nous là où se trouve une

קבל

harmonie de fréquence vibratoire donnée. Selon "l'octave", nous contactons alors la Sephirah en Briah, Yetzirah... Tout est énergie, y compris ce que nous appelons matière ; mais la fréquence vibratoire où s'exprime la Sephirah considérée est différente ou plutôt identique mais à une octave différente, selon les Mondes.

Tiphereth, traduit Beauté, est placée sur le Pilier de l'Équilibre qui est le Pilier de la conscience et correspond, dit-on, au plus haut état où peut vivre l'homme incarné sur cette terre, c'est-à-dire "fait de chair et de sang". Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut recevoir l'influence des Sephiroth supérieurs (dans la représentation de l'Arbre) ni percevoir et vivre quelque chose de leur nature et de leur mode d'action. Cela veut dire que l'homme capable de demeurer en Tiphereth a "spiritualisé" sa matière, qu'il a constitué son corps glorieux et qu'il peut passer outre l'incarnation. Nous allons revenir plus loin sur cet aspect.

Tiphereth est reliée directement à tous les Sephiroth excepté Malkuth. Nous comprenons qu'elle reçoit ainsi les influences des Sephiroth qui lui sont supérieurs et qu'à son tour elle projette son influence dans tous les Sephiroth qui lui sont inférieurs. C'est donc un foyer central qui concentre les rayonnements et les distribue à son tour. Z'ev ben Shimon Halevi a une bien jolie expression pour qualifier Tiphereth : "le cœur des cœurs".

Par rapport au Voile des Abysses, Tiphereth est le reflet de Kether. C'est ainsi une Sephirah de synthèse. Seule Daath, la non-Sephirah Connaissance, se rencontre entre Tiphereth et Kether, ce qui est mis en lumière par le Nom divin de la Sephirah : Yahve Eloah Ve-Daath.

Le Nom divin de Binah était Yahve Elohim et nous avons vu en étudiant ce Nom que Elohim était la forme pluriel-masculin de Eloah (déesse) que nous retrouvons ici dans sa forme singulier-féminin. Filiation entre Binah (la Mère) et Tiphereth (le Fils) Eloah (Aleph 1, Lamed 30, Vav 6, He 5 = 42 → 4 + 2 = 6) Tiphereth est la 6ème Sephirah. Francis Warrain (La Théodicée de la Cabale) indique que

42 = 7 (nombre des puissances créatrices) × 6 (nombre de l'œuvre créée parfaite). Pour lui, 6 signifie "l'union du principe mâle au principe femelle" entraînant "le retour à la raison d'être suprême par le plein accomplissement de la causalité et de la finalité". Ce qui est une bonne façon de qualifier Tiphereth à condition de commencer la phrase par : le résultat de l'union... , l'union elle-même ressortissant à Daath (traduction de Ve-Daath : et la Connaissance).

Considérons la planche B du fascicule 12. Ce n'est pas en vain que nous vous avons suggéré de dessiner vous-même votre Arbre de Vie. Voyez la parfaite égalité des losanges Kether-Chokmah-Tiphereth-Binah-Kether et Tiphereth-Netzach-Malkuth-Hod-Tiphereth. Nous pouvons en déduire une certaine ressemblance entre les losanges supérieur et inférieur et une relation entre Yesod et Daath. Mais pour utiliser une image, le losange supérieur peut donner une idée d'immensité habitée, comme un ciel nocturne brillant de tous ses feux à l'infini tandis que le losange inférieur est le domaine de la manifestation du fini, du définissable comme ce que nous révèle le soleil dans la journée. Voilà une nouvelle structure à ajouter à notre série de symboles géométriques : point, triangles isocèle (Kether-Chokmah-Binah) et équilatéral (Chokmah-Tiphereth-Binah)... avec tout le symbolisme de ces graphes. Il y a beaucoup de travail à faire sur ce schéma de l'Arbre de Vie ! Tiphereth, centre de l'étoile à 6 branches tracée en allant de Daath en Hod, puis en Chesed, puis en Geburah et en revenant à Daath par Netzach. Tiphereth, Merveilleuse Sephirah exactement au centre de l'axe du Monde : Kether-Malkuth ! Parfait Médiateur entre "ce qui est en haut" et "ce qui est en bas".

Alors, Tiphereth, cœur des cœurs, centre récepteur des plus hautes énergies, foyer de lumière, reflet de Kether, point d'union et d'harmonie de l'esprit et de la matière, sphère de l'accomplissement, point de passage entre le Macrocosme et le Microcosme, centre de notre monde et centre de l'homme, principe axial, médiateur entre le ciel et la terre, bien sûr, il ne peut s'agir que de la Sphère Christique. Ah, diront certains, voilà qui ne me plaît pas, je ne suis pas chrétien. Mais nous n'avons pas dit sphère chrétienne.

Le Christ est un principe cosmique. Il est vrai que Jésus est une parfaite "personne" pour illustrer le mode d'action de cette sphère Christique quand, justement, un homme incarne le "plein accomplissement". Car nous sommes tous appelés, chrétiens ou non, parce que nous sommes des hommes, à devenir Christ. Nous le sommes déjà "quelque part" en nous. Beaucoup d'hommes ont déjà atteint cet accomplissement sur cette terre. Libre à chacun de ressentir Jésus comme un mythe ou comme ayant une réalité historique (c'est-à-dire évènement à un instant donné dans le temps chronologique). Cela n'est pas important. Mais étudiez sérieusement ce qui a été transmis par les sources réellement traditionnelles et même historiques. Relisez le Nouveau Testament avec en vous cette référence à Tiphereth. Alors, tout détail s'éclaire et devient riche d'enseignement. Comment Jésus, né d'une Vierge, Marie, est né humblement près des animaux - et l'Enfant est une image donnée de la Conscience de Tiphereth pointant dans l'homme -, comment Jean-le Baptiste, vêtu de peaux de bêtes et criant dans le désert, baptise Jésus dans le Jourdain... Tous les faits de sa vie, toutes ses paraboles, toutes ses paroles :

"Je suis la Voie, la Vérité et la Vie...
Qui m'a vu a vu le Père...
Nul ne va au Père sans passer par moi...
Je suis la Lumière du Monde..."

Jésus, fait souverain sacrificateur selon l'Ordre de Melkizedeq, pratique la Communion avec ses disciples sous les espèces du pain (blé) et du vin. Nous reviendrons plus loin sur le symbolisme de la Table de la Cène. Ce sacrifice est un exemple de transmutation de la forme en force comme le seront son agonie et sa crucifixion. Tiphereth est bien la sphère de transmutation, à la descente de Mezla comme à la remontée de la Conscience. Jésus était appelé Roi des Juifs et Melek (roi) est un titre de Tiphereth. Dion Fortuné (la Cabale Mystique) indique que Melek-le Roi doit épouser Malkah (Malkuth), la Fiancée. De nombreux auteurs rattachent d'ailleurs tous les mythes de rois ou de dieux sacrifiés à Tiphereth. Enfin, la Résurrection de Jésus dans son Corps Glorieux tel que le Moyen-Age mystique le représente par les Christs-en-Gloire...

Tiphereth, sphère de la solution suprême de l'antinomie essentielle que fait surgir le rapport de l'Absolu et du relatif, qu'elle identifie (Francis Warrain).

L'Archange de Tiphereth est Raphaël, le guérisseur divin qui nous libère de ce qui fait que nous ne sommes pas Homme. Raphaël, le lumineux, est l'Archange "qui se tient dans le soleil". Parmi les archanges des 4 points cardinaux, il se tient à l'Orient. Dans certains écrits sur la Qabal, vous trouverez parfois Mikaël en Tiphereth et Raphaël en Hod. Cela n'est vrai que dans des cas bien particuliers.

Raphaël le guérisseur est assisté par les anges de Tiphereth : Melekim ou Rois, principes spirituels des forces naturelles.

Le Nom en Assiah de Tiphereth est Shemesh (Soleil) : Shin (300) Mem (40) Shin (300) = 640 → 1. Trois lettres-mères, l'union de l'Eau et du Feu. Omraam Mikhaël Aïvanov, dans son livre : les Splendeurs de Tiphereth, utilise le symbolisme du Soleil pour amener la compréhension de Tiphereth et il appelle le Christ, l'Esprit solaire, l'eau qui jaillit du soleil. Le lumineux Soleil est considéré par toutes les traditions comme l'image visible, donc directement accessible à l'homme, de la divinité, comme un symbole de vie, de lumière et de chaleur fécondante. A Shemesh se rattachent Mithra (dont la valeur numérique en grec est 365, durée de l'année solaire), Ra, Aton, Apollon, etc...

Le soleil est le centre de notre système solaire, comme Tiphereth est le centre de l'univers de l'Arbre et comme l'homme a en lui un centre solaire également, lieu de l'Ego, Kether étant le centre du Soi. Nous pouvons très bien prendre le soleil comme un exemple de ce que nous devrions être. "Tant que vous n'essayerez pas de trouver le centre, Votre centre qui est la partie divine de vous-même, et de vivre là, de regarder et d'agir de là, vous ne trouverez pas la vérité, et tout vous apparaîtra de façon mensongère"(O.M. Aïvanov). "Si nous ne sommes pas dans notre centre, nous sommes dans notre périphérie et nous ne contactons alors que la périphérie des choses, des êtres, des idées. Voyez, le soleil illumine tout et tous : les bons et les

méchants, c'est tout pareil pour lui, son amour est total".

L'amour christique illumine tous les hommes, les animaux, les végétaux, apportant partout la vie. La lumière du soleil est appelée lumière blanche et vous savez qu'un prisme la décompose en couleurs comme l'eau décompose le rayonnement solaire en arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est le signe de la première alliance de Dieu et de l'homme. Mais on a coutume de dire que le spectre solaire a 7 couleurs. Ce qui est faux, l'indigo n'est pas une couleur. Il n'y a que 6 couleurs : trois primaires (rouge, jaune, bleu) et trois complémentaires faites du mélange harmonieux de deux couleurs primaires : rouge + jaune = orange ; jaune + bleu = vert ; rouge + bleu = violet. Il y a six couleurs dans le spectre de la lumière solaire qui, elle, est une synthèse des trois couleurs primaires, des trois couleurs complémentaires et du nombre infini de nuances. Pour O.M. Aïvanov, le prisme est une image de l'homme par ses trois plans : physique, émotionnel et mental, mais il faut que le prisme soit pur afin de déployer correctement les six couleurs.

La lumière et la chaleur du soleil apportent la vie mais gare à l'impatient ou au téméraire qui s'exposerait sans en être capable. Il serait brûlé et perdrait la vue. Attention également : le soleil brûle surtout au désert et en haute montagne.

Le symbole géométrique lié à Tiphereth est l'hexagramme ou Sceau de Salomon, l'étoile à 6 branches formée par les deux triangles entrelacés : triangle de l'énergie qui se divise pour descendre ou, considéré autrement, triangle de la matière qui remonte à l'unité (pointe en haut) et triangle de la matière qui "s'ouvre" à l'influx venant du haut ou, considéré autrement triangle du Père et de la Mère qui convergent vers la manifestation (pointe en bas). Les branches de l'étoile rappellent les six Sephiroth, les six couleurs...

La Croix de la Crucifixion est liée à l'aspect transmutation de Tiphereth. La Croix de la Crucifixion s'obtient par le cube déployé. Et le cube est un solide à 6 faces. Reprenez le fascicule 9, sur la Croix hermétique.

La qualité associée à Tiphereth est la dévotion au Grand Œuvre, ce qui se passe de commentaire. Le vice est l'orgueil car il faut que le centre de l'homme, l'Ego, soit relié au centre suprême Kether comme le soleil suit sa course dans l'ensemble des galaxies vers le Centre des centres. Un Ego qui ignorerait cela ne verrait plus que lui et se "prendrait pour Kether". D'autre part, le centre de l'homme est forcément relié au centre de l'humanité. Méconnaître cela est l'orgueil.

N.B. : Ego —> individu (qui ne peut être divisé)
égo —> personnalité (le petit moi).

Le solide attribué à Tiphereth est la pyramide tronquée dont les six faces nous rappellent qu'il y manque l'apex. Traditionnellement, il est entendu que la plate-forme supérieure de la pyramide tronquée est constituée de 9 dalles.

L'animal fabuleux correspondant à Tiphereth est le phénix. Ce qui ne nous étonnera pas, le phénix étant l'oiseau qui renaît de ses cendres.

Quant aux correspondances avec le Tarot, nous aurons :

6 bâtons : le Seigneur de la Victoire
6 coupes : le Seigneur de la joie
6 épées : le Seigneur du succès mérité
6 deniers : le Seigneur du succès matériel.

Nous avons tiré quelques fils de l'écheveau. A vous de travailler dans le sens que vous désirez. Vous le savez, notre présentation des Sephiroth n'est pas exhaustive.

Pour finir cette première partie, voici le texte des trente-deux Sentiers de la Sagesse :

"Le sixième sentier est appelé l'Intelligence médiatrice parce qu'en elle sont multipliés les influx des émanations ; car elle

fait que ces influences se répandent dans les canaux de toutes les bénédictions auxquelles elles sont unies par essence".

QABAL PRATIQUE

Lors de votre travail en oratoire, nous vous proposons ce mois-ci, les exercices suivants :

a) Méditation sur le symbole géométrique :

Le Sceau de Salomon.

b) Invocations des Noms (planche n° 1) selon les instructions données précédemment.

c) Invocations et signes sur le carré magique de Tiphereth comme expliqué dans le fascicule 14.

d) Méditation sur le cœur lumineux

C'est assurément l'exercice le plus simple mais aussi le plus mystique que nous vous proposerons. Dans votre oratoire, asseyez-vous devant votre autel dans l'obscurité sauf en ce qui concerne une petite bougie que vous placerez au milieu de votre autel de façon à ce que la flamme se trouve à la hauteur de votre cœur lorsque vous vous regardez dans la glace. Regarder. VOIR.

e) Méditation sur la Table Ronde

Une Table Ronde est là ; une place pour vous.

La Table est un symbole très signifiant particulièrement quand il est lié à un banquet. Chaque fois que le Graal apparaît dans la Légende du Graal, tous les Chevaliers sont autour de la table et, comme la manne dans le désert avait le goût des nourritures que chacun désirait le plus, le Graal réalise ce à quoi chaque Chevalier aspire

ardemment au plus profond du cœur (c'est ce que signifie qu'alors, les Chevaliers reçoivent dans leur plat la nourriture qu'ils préfèrent). Ce qui souligne l'aspect transmutation du sang du Christ recueilli dans le Graal par Joseph d'Armathie (ou pouvoir de Transmutation de ce Sang).

Dans les textes de la Queste du Graal, on trouve trois Tables :

- La Table Ronde autour de laquelle se réunissaient les Compagnons d'Arthur,
- La Table de Joseph d'Armathie qui fut le premier Gardien du Graal,
- La Table de la Cène où Jésus sacrifiait par le pain et le vin, entouré de ses douze disciples.

Nous allons dans cet exercice visualiser la Table Ronde, nos compagnons assis avec nous et le Christ comme un Roi, sur son Trône, à l'Est. Nous demanderons humblement à être instruit de notre dharma (ce pour quoi nous sommes sur cette terre). Dharma commun à tous les chevaliers assis avec nous et qui sont, vous l'aurez compris, nos différentes énergies ou potentialités. Nous demanderons bénédiction et investiture pour nous et notre compagnonnage, en pleine conscience que cela implique la percée en avant, sans arrêt ni recul possible ultérieurement.

Ora et Labora !

- Jean DUBUIS -

Planches jointes :

- n° 1 - Les noms de Tiphereth dans les quatre Mondes
- n° 2 - Les attributs de Tiphereth.

תפארת

TIPHERETH

TIPHERETH - BEAUTE

CORRESPONDANCES

ATZILUTH	BRIAH	YETZIRAH	ASSIAH
Couleur Rose	Jaune	Saumon	Ambre doré
Tarot Six bâtons	Six coupes	Six épées	Six deniers

ATZILUTH

nom divin

יהוה אלה ודעת

YAHVE ELOAH VEDAATH

BRIAH

nom archangélique

רפאל

RAPHAEL

YETZIRAH

nom angélique

מלכים

MELEKIM

ASSIAH

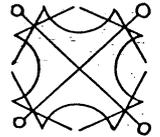
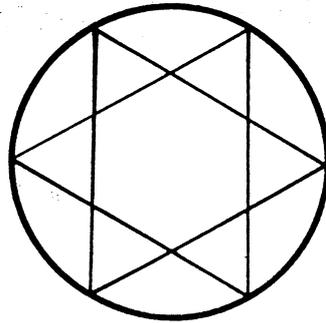
nom terrestre

שמשי

SHEMESH

VISION DE L'HARMONIE UNIVERSELLE MYSTERES DE LA CRUCIFIXION

- Animal : Phénix - Enfant
- Végétal : Acacia - Laurier
- Minéral : Topaze
- Parfum : Oliban (encens mâle)
- Alchimie : (végétale : euphrase)
- Taoïsme : Li

ו	ל	ב	ג	ד	ה	ז	ח	ט	י
ו	ז	ח	ט	י	יא	יב	יג	יד	טו
ו	ז	ח	ט	י	יא	יב	יג	יד	טו
ו	ז	ח	ט	י	יא	יב	יג	יד	טו

Cher Ami,

Nous espérons que l'étude de Tiphereth a réactivé le Soleil en vous ainsi que votre sympathie, votre bon-vouloir pour votre travail de la Qabal.

Nous allons commencer maintenant à nous intéresser au triangle inférieur de l'Arbre de Vie et entrer ainsi dans le monde précédent tout juste la densification maximum de l'énergie que nous rencontrons dans la manifestation concrète, physique, sur cette terre. Ce monde est appelé également monde astral ; il comporte deux niveaux : l'astral supérieur et l'astral inférieur, et trois Sephiroth : Netzach, Hod et Yesod. Netzach et Hod se situent, dans le dessin de l'Arbre, aux points de jonction des cercles symbolisant les Mondes de Yetzirah et d'Assiah. Ces deux Sephiroth sont indissociables en ce qu'ils sont l'aspect pratique et l'aspect théorique d'une même chose. Tous deux intéressent particulièrement l'alchimiste car il trouvera en Netzach les clefs de la réussite de son travail sur le végétal et en Hod celles concernant le minéral. Pour Z'ev ben Shimon Halevi, ces deux Sephiroth constituent le niveau opératif instrumental de l'action, et joints à Yesod : la triade de l'éveil.

Francis Warrain (la Théodicée de la Kabbale) rappelle que, traditionnellement, les 7ème et 8ème Sephiroth sont reliés aux colonnes du Temple : Jakin et Boaz. Ces deux colonnes

qui soutiennent le Temple doivent être assumées. Seul celui qui a atteint Tiphereth peut les écarter tel Samson dans toute sa Force.

Dans le cours de notre travail, nous porterons néanmoins notre attention, aujourd'hui, sur

NETZACH

Nun (50) - Tzadde (90) - Cheth (8) = 148 → 4

Netzach (prononciation Nètza'h) est traduit habituellement Victoire car la racine hébraïque Nun-Tzadde-Cheth signifie vaincre, triompher de... mais une autre traduction pourrait être Gloire, qui conviendrait assez bien dans le sens de la descente de l'Energie. La Victoire ici est celle que remporte l'adepte sur le Sentier contre les notions, les fausses idées, les conditionnements, les tabous...

La septième Sephirah, dans le schéma de l'Arbre de Vie, se place en bas du Pilier de Miséricorde, sous Chesed qui est, nous l'avons vu, plutôt de caractère statique, ce qui, en ajoutant la correspondance diagonale avec Geburah, nous laisse présager que Netzach aura un caractère actif.

Tiphereth concentre les influences des Sephiroth supérieurs et dans le processus de l'Epée Flamboyante projette ces influences en Netzach où elles se déploient, se diversifient, se singularisent les unes des autres en "matrices" qui seront formalisées en Hod, recevront la matière subtil-support en Yesod pour se concrétiser en Malkuth. Ainsi la lumière blanche de Tiphereth se diversifie en Netzach par et dans les couleurs, canaux d'expression pour la manifestation. Nous avons là le début de la multiplicité, des personnalités, des forces partielles et, en ce sens, nous pouvons dire qu'avec Netzach nous sommes aux franges du domaine de l'illu-

sion.

Netzach est une Sephirah complexe, comportant un aspect martial et un aspect très féminin comme nous allons le voir. En Yetzirah nous rencontrons les énergies naturelles qui sont toujours doubles.

Le Nom divin de la Sephirah : Yahve Tzabaot, Dieu des Armées, indique que tout le contenu signifiant du Nom Yod-He-Vav-He, que nous avons déjà étudié, prend ici son déploiement dans le multiple par son qualificatif : Tzabaot. Les Armées, ou Légions, sont très structurées en nombreuses unités spécialisées dont la raison d'être est la bataille et le but, la Victoire. Ce qui peut être une définition du travail de tout homme sur le Chemin du Retour à l'Unité, qu'il soit alchimiste, qabaliste, ou autre s'il est engagé dans une voie de pratique, en vue de son accomplissement.

En cela, il sera sous le conseil et la direction de l'archange Haniel qui illuminera sa conscience de la Beauté, exaltera son imagination créatrice, lui apportera la compréhension des interconnections entre les manifestations diversifiées, et des modes d'action des forces de la Nature.

Les anges de Netzach sont les Elohim - ici les dieux (et déesses), personnifications par l'homme des divers aspects des forces divines. Dion Fortuné (la Cabale mystique) voit dans les Elohim les "idées revêtues d'une forme" (subtile, disons plutôt des images astrales) ou "des influences formatrices pour l'expression de la force dans la Nature". Tous les dieux des divers panthéons sont les "anges" de Netzach, puisqu'aussi bien, il y a un Arbre dans chaque Sephirah.

Les rituels où sont évoqués les anges de Netzach se caractérisent par l'utilisation de la danse, du son, des couleurs.

Le Nom de Netzach en Assiah est NOGAH, Vénus. "La Shekhina" (Immanence divine) se reflète dans l'étoile Nogah. L'étoile Nogah ressemble au feu (esh) (Raaiâh Mahamnah - Pasteur Fidèle - Zohar). Netzach est une Sefirah de Feu. Et c'est peut-être grâce à la planète Vénus et à la déesse Vénus que nous pourrions le mieux cerner cette Sefirah subtile.

La planète Vénus, la plus radieuse, et la planète Mercure sont les plus proches du soleil. Vénus, que l'on admire le matin ou le soir est le lien entre les divinités du jour et celles de la nuit. Quand elle paraît le matin, précédant le soleil, son nom est Vénus Lucifera (qui porte la Lumière), et elle est liée à l'aspect "oeuvre de guerre" de Netzach. Quand Vénus suit le soleil, le soir, elle est Vénus Vespera et symbole d'amour et de volupté comme la déesse Vénus-Aphrodite, déesse de feu, née de la mer et mère de l'amour : Eros, Cupidon. Personnification de la force de vie universelle, et autre aspect de l'éternel féminin : Aphrodite, Ishtar, Tanit selon les couleurs par lesquelles l'homme perçoit et reçoit l'influence de Netzach.

Comme toujours lorsqu'il s'agit de l'éternel féminin et tout particulièrement ici où l'on aborde l'aspect initiateur, une mise en garde s'impose. Il est évident que Vénus est liée à l'énergie sexuelle mais il faut faire très attention de bien comprendre qu'il s'agit ici d'un échange subtil de magnétisme entre deux polarités différentes qui doit servir à monter et non pas à descendre. "Il existe un aspect vertical et un aspect horizontal au fonctionnement de toutes les formes de polarité".

"Inépuisable Réservoir des forces de la Nature que tu répands sans compter, Tu conduis, ô Vénus, la Terre à sa gloire et les profanes à leur déchéance" (Jean Haab - L'Alphabet des Dieux). Le culte de Vénus était lié aux hétaires, que l'on pourrait définir : prostituées sacrées si la prostitution

n'avait pris un sens parfaitement dégradé et dévoyé à notre époque et dans notre environnement actuel. L'hétaïre grecque était celle qui révélait les sept plans de l'Univers, les sept "paradis" à celui qui était apte (La Danse des Sept Voiles). La procréation était affaire de gynécée ; Vénus présidait à la croissance, non à la procréation, "car on réalisait fort bien alors que nulle source d'inspiration pour un homme intellectuel n'équivaut à la société d'une femme vraiment cultivée" (Dion Fortuné). Il s'agit ici d'illuminer les émotions et les instincts afin de s'en servir pour s'élever.

La mythologie de Vénus nous renseigne : son époux, Vulcain, montre l'aspect Feu ; la passion de Vénus et Mars, amants archétypes, est liée à la relation Geburah-Netzach via Tiphereth et se réfère au Macrocosme alors que l'aspect typiquement vénusien concerne le monde subjectif émotionnel et instinctif du Microcosme.

La qualité liée à Netzach est l'altruisme, l'absence d'égoïsme et le vice est évidemment la luxure, l'abus des plaisirs non orientés vers l'élévation.

Les symboles de Netzach sont :

- la Lampe qui éclaire et illumine, rappel du feu de l'alchimiste,
- la Ceinture qui ceint les reins aussi pour le travail pratique,
- la Rose, fleur parfaite en parfum, couleur et forme,
- les grands félins : le lynx, le lion.

La correspondance avec le Tarot concerne la série des sept :

sept de Bâtons	Valeur
sept de Coupes	Succès illusoire
sept d'Epées	Effort instable
sept de Deniers	Succès manqué

Pour terminer, voici le texte des trente-deux Sentiers de la Sagesse : "Le septième Sentier est appelé Intelligence occulte car c'est la Splendeur resplendissante des vertus intellectuelles perçues par les yeux de l'intellect et par la contemplation de la Foi".

QABAL PRATIQUE

Pour le travail pratique de Netzach, vous pouvez suivre un ou plusieurs des exercices suivants :

a) Méditation sur le symbole géométrique :

L'étoile à 7 branches.

b) Invocations

des Noms de Netzach dans les quatre Mondes, planche 1, comme de coutume, c'est-à-dire en "vibrant" les Noms qui sont chantés ou prononcés les trois premières semaines dans le sens Assiah vers Atziluth et la dernière semaine dans le sens Atziluth vers Assiah.

c) Invocations et signes

sur le carré magique de Vénus.

Pour répondre à quelques questions, nous rappelons que les Noms de la Sefirah doivent être réduits par la Qabal des neuf Chambres uniquement pour les lettres qui entrent dans la composition des Noms indiqués planche 1 et dont la valeur numérique dépasse le plus grand nombre inscrit dans le carré considéré. Par exemple, en ce qui concerne Netzach, dans le carré de Vénus le plus grand nombre est 49. Il y aura lieu de réduire Tzadde, Tau, Nun, Mem final.

Il faut faire le travail préparatoire de réduction

des lettres et de dessin des signes en utilisant le carré numérique. Nous donnons les carrés avec la traduction hébraïque des nombres car réaliser les signes sur le carré hébreu est plus efficace par la force portée par les lettres hébraïques.

d) Méditation sur la Chambre Supérieure

Nous utiliserons aujourd'hui un symbole qui, bien que présenté ici dans un contexte judéo-chrétien, est présent dans toutes les disciplines ou voies d'accomplissement. Il s'agit de visualiser, de construire quelque part en nous un lieu privilégié où un jour pourra se réaliser la Grande Communion. Nous allons donc chercher, puis en relation au travail pratique de Netzach, préparer la Chambre Supérieure.

"Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent : Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ? Et il envoya deux de ses disciples, et leur dit : Allez à la ville ; vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison : Le maître dit : où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête : c'est là que vous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit ; et ils préparèrent la Pâque" (Marc 14-V 12 à 16).

Donc, l'exercice consiste à se visualiser en tant que l'un des disciples et à faire ce qui est indiqué. Peut-être apporte-t-on le pain et le vin. Voyez ce que cela signifie.

- Jean DUBUIS -

Ora et Labora !

Planches jointes :

- n° 1 : Les noms de Netzach dans les quatre Mondes
- n° 2 : Les attributs de Netzach

נצח

NETZACH - VICTOIRE

ATZILUTH

Nom divin:

יהוה צבאות

Yahvé Tzabaot

...

BRIAH

Nom archangélique:

האניאל

Haniel

...

YETZIRAH

Nom angélique:

אלהים

Elohim

...

ASSIAH

Nom terrestre:

נוגה

Vénus

...

Nogah

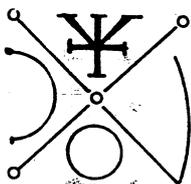
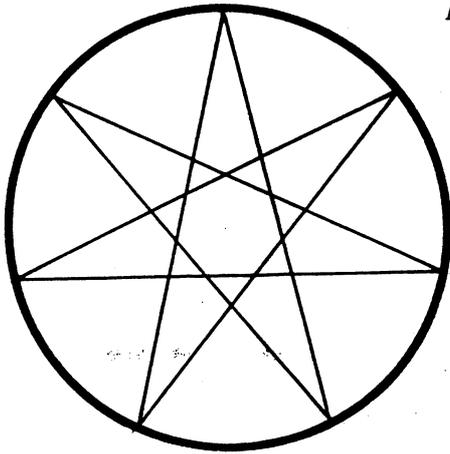
NETZACH

CORRESPONDANCES

	ATZILUTH	BRIAH	YETZIRAH	ASSIAH
Couleur	Ambre	Emeraude	Jaune-vert	Olive tacheté d'or
Tarot	Sept bâtons	Sept coupes	Sept épées	Sept deniers

VISION DE BEAUTE TRIOMPHANTE

- Animal : Lynx
- Végétal : Rose
- Minéral : Emeraude
- Parfum : Santal rouge - Rose
- Alchimie : (végétale : alchemille
(métallique : cuivre

ו	ת	ה	י	מ	ל	ז
ט	ז	מ	ל	ז	מ	ה
י	ת	ה	מ	ל	ז	ט
ת	ז	מ	ל	ז	מ	ה
ה	מ	ל	ז	מ	ה	ט
מ	ה	ט	ז	מ	ה	ט
מ	ה	ט	ז	מ	ה	ט

Cher Ami,

Afin de poursuivre notre travail d'harmonisation des énergies, nous porterons aujourd'hui notre attention sur la huitième Sefirah :

HOD

He, Vav, Dalet : $5 + 6 + 4 = 15 \longrightarrow 6$

que l'on traduit Splendeur. Knorr préfère le terme Vigueur et Francis Warrain : la Consolidation.

Nous avons vu que Netzach et Hod sont inséparables comme l'avvers et l'envers de la même médaille, comme Jakin et Boaz, les colonnes du Temple. Dans la triade de l'éveil, Netzach et Hod sont deux points, le troisième étant Yesod. Pour Enel, ces trois Sephiroth et Malkuth constituent le quaternaire de réalisation, où Hod est la "Raison Absolue dont émanent les principes des choses" (la Trilogie de la Rota).

Si nous commençons notre étude de Hod selon le processus habituel qui consiste à regarder la place de cette Sefirah dans le dessin des quatre mondes (Fascicule 12, Planche A) ainsi que ses relations avec les autres Sephiroth (Fascicule 12, Planche B), il est possible de voir que Hod est un point de jonction entre les Mondes de Yetzirah et d'Assiah, participant ainsi aux deux mondes. Cette Sefirah,

קבל

placée au plus bas du Pilier de Rigueur, est en relation directe avec Geburah, Tiphereth, Netzach, Yesod, et même avec Malkuth par les Sentiers. Mais dans cette partie de notre travail, nous savons que la descente de l'Energie selon l'Epée Flamboyante se fait de Netzach à Hod puis vers Yesod. Ayant regardé, vu cela, nous comprenons que son appartenance au Pilier de Rigueur fait de Hod une Sephirah liée à la limitation de la force - ici des forces naturelles - et à la forme. De plus, par le principe d'alternance, Hod, suivant verticalement Geburah et étant en relation diagonale avec Chesed, aura un mode de fonctionnement plutôt statique. Il s'agit en fait, d'apporter une restriction aux forces naturelles de Netzach, limitant leur libre mouvement en les formalisant. Ce qui se fait par la raison. Hod est la sphère de l'intelligence rationnelle.

A l'aspect pratique de Netzach, répond l'aspect théorique de Hod et Z'ev Ben Shimon Halévi relie à Hod l'étude, le contrôle, la correction, l'analyse, l'exégèse, l'écriture de textes, l'établissement de diagrammes, la réunion de données... Netzach et Hod, nous l'avons dit, sont des Sephiroth particulièrement chers aux cœurs des étudiants en sciences hermétiques : Alchimistes et Qabalistes notamment, et tout le travail de guématria ainsi que d'invocations des Noms, par exemple, entre dans leur domaine d'influence.

Hod est la Sephirah de la discrimination, l'aide parfaite utilisée par l'adepte pour séparer le subtil de l'épais, le vrai du faux qui, nous le savons, ne sont pas les mêmes selon les plans : ce qui est vrai sur un plan ne l'est plus dans un plan supérieur. En cela, Hod est le protecteur du chercheur dans les périodes d'incertitude, de doute, car cette Sephirah permet de différencier ce qui est vivant de ce qui est mort, ce qui est porteur de force de ce qui n'est qu'apparence, enfin le Soi du non-Soi.

Séparés de Tiphereth par un voile qu'il faut franchir, Hod et Netzach sont des Sephiroth du monde astral et par conséquent, nous l'avons vu, aux franges du monde de l'illusion. Double est Hod comme nous allons le voir dans toutes les correspondances.

Descendant de Binah, Hod est une Sephirah d'EAU. La filiation Binah-Chesed-Hod la qualifie pour sa fonction de formalisation, de limitation en des modèles, des "pattern", dont la source est archétypale, des forces multiples de Netzach. Multiples seront les formes qui recevront leur substance en Yesod pour la manifestation concrète en Malkuth. Aussi, le Nom divin de Hod est-il Elohim Tzabaot. Nous avons réfléchi sur ces deux termes déjà. Nous ne sommes pas surpris de retrouver en Hod le Nom Elohim, présent pour toutes les Sephiroth du Pilier de Rigueur et qui suggère l'idée de réunion des deux polarités : masculine et féminine. Nous retrouvons le terme Tzabaot, comme en Netzach où il indique les forces multiples. Ici, Tzabaot indique les formes innombrables.

L'Archange de Hod est Mikaël. Jean Haab (l'Alphabet des Dieux) indique que Mikaël est l'anagramme de ALKEMIA. Mikaël, Archange protecteur, déploie la couleur orange, ce qui n'est pas surprenant si l'on se souvient qu'il est placé au Sud, quart du Feu, parmi les Archanges des Points Cardinaux. Un Archange de Feu dans une Sephirah d'EAU peut étonner, mais il y a beaucoup à découvrir en méditant sur le mariage du Feu et de la Glace.

Mikaël est traditionnellement représenté portant la balance (rappel de la dualité de Hod et de l'équilibre des polarités) et maintenant au sol le Serpent (ou le Dragon) soit avec le pied, et alors l'Archange pointe l'épée vers le haut, soit avec une lance. Mikaël ne tue pas le Serpent, il l'oblige à rester à sa place. Nous avons vu que l'épée est liée à Geburah. Dressée, elle prend sa force à la source de "la force forte de toutes forces". La lance est un symbole de Tiphereth que l'on retrouve dans les romans de la Queste du Graal, entre autres. Mikaël porte armure de Chevalier en guerre. Il est le Protecteur et le Purificateur. Par le Feu, il est le "Dislocateur des forces des Ténèbres. Il apporte la lumière dans les lieux obscurs" au moyen de la raison, de la logique et des sciences (Dion Fortuné : la Cabale Mystique).

Mais quel est donc ce Serpent que Mikaël contrôle ainsi ? Il est l'"Antique Serpent" qui est et sera de toute éternité et voilà

pourquoi Mikaël ne le détruit pas ; le Serpent est ici le symbole du principe vital et des forces de la Nature, symbole sacré et riche d'enseignement malgré sa forme tellement simple : une ligne, mais une ligne vivante. Une étude de ce symbole si fascinant, magnétique, ne serait pas sans intérêt. Mikaël, toujours, protégera le voyageur sur le Sentier et, en Archange purificateur, sera aux côtés de Kamaël et de Raphaël dans leurs actions de transmutation, de redressement et de guérison.

Le Nom angélique : Beni Elohim, peut être traduit les Fils des Dieux, ce qui est logique après le Nom angélique de Netzach : Elohim, les Dieux (Déesses) puisqu'aussi bien en Hod les forces naturelles reçoivent une formulation, une forme et même une image, le plus souvent anthropomorphe, l'intelligence de l'homme ne pouvant fonctionner que de cette manière. Il est intéressant de remarquer d'ailleurs que l'un des symboles de Hod est l'hermaphrodite où se retrouvent les polarités masculine et féminine dans un même corps, c'est-à-dire une même forme. (Ne pas confondre hermaphrodite et androgyne).

En Assiah, le Nom est Kokab, Mercure. Comme Hod est près de Tiphereth, Mercure est la plus proche planète du soleil. Elle est aussi la plus rapide, ce qui justifie le choix des anciens qui firent du Dieu Mercure-aux-pieds-ailés leur messager. Les Alchimistes savent avec quelle célérité le Mercure Philosophique disparaît des "cornues" quand il n'est pas "fixé" ! Hod, sous tous ses noms, Thot, Hermès, Mercure, les assiste dans leurs œuvres !

Jean Haab remarque que le culte à Saint-Michel se rend en des sites jadis consacrés à Mercure tout naturellement : Puy-de-Dôme, St Michel l'Aiguille, le Mont Saint Michel... ayant tous la caractéristique d'être à la pointe d'une montagne ou au sommet d'un endroit élevé. Messenger des dieux, il est un principe de liaison entre le haut et le bas, tout particulièrement ici entre Yetzirah et Assiah, l'agent actif des échanges pour que le Vouloir soit compris au niveau de l'homme de la terre. Mercure descend même jusqu'aux enfers et on lui attribue un rôle psychopompe et si l'on se souvient que l'Animal lié à Hod est le chacal, on peut comprendre le lien unissant, chez les Egyptiens,

Anubis "l'ouvreur du chemin" et Thot, tous deux noirs de corps et à la tête dorée.

La mobilité de Mercure rappelle la vivacité d'esprit et, comme la discrimination est le fait de Hod, c'est bien de cela dont on a besoin au moment de faire un choix, aussi Hermès devient le dieu des voyageurs qui l'honorent aux carrefours où lui sont dressées des pierres consacrées, les hermaï, chez les Grecs.

Nous allons retrouver en Mercure la qualité et le vice correspondant traditionnellement à Hod : véracité, conséquence de l'aspect purificateur et raisonnable de la Sephirah, mais également mensonge, non-sincérité car Mercure est fils de Maya, l'Illusion, et parce qu'une intelligence réalisatrice limitée à un niveau utilitaire peut se corrompre ; alors Mercure devient le dieu des voleurs. D'ailleurs, dans sa mythologie, Mercure dérobe beaucoup de choses : le sceptre de Jupiter, son père (Chesed), la ceinture de Vénus (Netzach), l'arc et les flèches d'Apollon (Tiphereth)...

En faisant les formes, et grâce à son intelligence industrielle, Mercure est le dieu des inventeurs, des artisans. Lui-même invente, à partir de la tortue, la lyre qu'il donne à Apollon (car tous les sons ne doivent-ils pas partir de Tiphereth ?) ; il invente aussi la flûte qu'il échange toujours avec Apollon contre le caducée. Le caducée de Mercure, nous aurons à reprendre ce symbole ! Voyons ici qu'il se rattache à la dualité des polarités, à l'hermaphrodite, aux forces vitales positive et négative qui, telles des serpents, s'enroulent autour de la verge centrale, la force spirituelle, voie de l'illumination, du retour à l'unité.

Le symbole géométrique de la huitième Sephirah est l'étoile à huit branches constituée de deux carrés entrelacés, où nous retrouvons la dualité du quaternaire de réalisation.

Les autres symboles de Hod sont les Noms, les Versets, le Tablier. Les Noms de Pouvoirs, les Noms invoqués lors de notre travail pratique s'y rattachent. Les Versets, ou formules mantriques, sont des textes sacrés, des prières, des sentences répétés inlassablement aux fins d'éveil, de mise en résonance. Si toute religion a ses prières, le Yoga ses mantras, le Qabaliste a ses "formules qabalistiques" ! Le Tablier, fréquemment rencontré dans beaucoup de sociétés à but spiritueliste, rappelle qu'en Hod est le faiseur de formes, l'opérateur, celui qui œuvre.

Avec Aleister Crowley, Dion Fortuné (la Cabale Mystique) nous donne le sens des lames du Tarot en correspondance avec Hod :

en Atziluth	huit de bâtons	Rapidité
en Briah	huit de coupes	Succès interrompu
en Yetzirah	huit d'épées	Force limitée
en Assiah	huit de deniers	Prudence

Le texte des trente-deux Sentiers de la Sagesse de Joannes Stéphanus Rittangelius (1642) nous dit : "Le huitième Sentier est appelé Absolu ou Parfait parce qu'il est l'instrument de l'(Energie) Primordiale, qui n'a pas de racine par laquelle elle puisse s'implanter, ni se reposer, si ce n'est dans les lieux cachés de Gedulah (Chesed), la Magnificence, de qui émane son essence propre".

QABAL PRATIQUE

Pour le travail pratique, nous rappelons que notre dessein est que chacun de nous réalise en lui la descente de l'Energie selon la voie de l'Epée Flamboyante et cela afin d'équilibrer les énergies au niveau des Sephiroth ; ce qui est absolument indispensable avant de tenter la remontée de la conscience . En effet, une Sephirah insuffisamment "purifiée", contactée à ce moment-là, sera pour le moins

une pierre d'achoppement. Plusieurs descentes de l'Energie seront sans doute nécessaires pour beaucoup. Ne soyons pas trop présomptueux ! Pour cela, nous vous suggérons, dans chaque nouveau fascicule, une série d'exercices fort différents les uns des autres, car nous sommes tous différents également. Il faut choisir ceux qui vous conviennent le mieux, mais il est évident qu'ils forment une chaîne et qu'il ne faut pas "panacher". Si vous avez choisi la méditation sur le symbole géométrique, par exemple, il vous faut méditer sur les symboles géométriques de tous les Sephiroth dans l'ordre. Libre à vous, après Malkuth, de refaire une descente avec un autre type d'exercice. Au contraire, cela ne peut qu'être fructueux car développant une autre de vos potentialités. Ce n'est pas forcément parce que quelque chose vous est facile et agréable que c'est là ce que vous avez à faire.

a) Méditation sur le symbole géométrique :

L'étoile à huit branches.

b) Invocations :

des Noms de Hod dans les quatre Mondes, planche 1, comme déjà expliqué.

c) Invocations et signes :

des Noms obtenus à partir de la planche 1 et grâce à la Qabal des neuf chambres - sur le carré de Mercure.

d) Méditation sur la Lumière Christique (Inner Light) :

A la suite des exercices donnés pour Tiphereth et Netzach, ayant conscience d'occuper, dans la Chambre Supérieure, votre place à la Table Ronde présidée par Jésus, préparez sur votre autel un peu de pain, un peu de vin (ou du jus de raisin rouge) et une lampe. Visualisez Jésus vous donnant le pain à manger en vous disant : "Prends, mange, car ceci est mon corps qui t'est donné. Fais cela en mémoire de moi".

Mangez le pain.

Puis visualisez Jésus vous donnant la coupe en disant :
"Bois tout ceci car c'est mon Sang de la Nouvelle Alliance qui est
sans cesse répandu pour toi et pour tous pour la rémission des péchés.
Fais cela aussi souvent qu'il est nécessaire, en mémoire de moi".

Buvez et écoutez-le vous dire : "Je te laisse ma Paix, je
te donne ma Paix".

Prenez la lampe et tenez-la levée.

A ce moment, observez dans votre glace, tout en récitant
un mantra christique (le Notre-Père est tout indiqué) en laissant
votre Moi profond révéler le sens de chaque phrase.

Ora et Labora !

- Jean DUBUIS -

Planches jointes :

- n° 1 : Les noms de Hod dans les quatre Mondes
- n° 2 : Les attributs de Hod.

הוד

H O D - S P L E N D E U R

...

ATZILUTH

Nom divin :

אלהים צבאות

Elohim Tzabaot

...

BRIAH :

Nom archangélique :

מיכאל

Mikaël

...

YETZIRAH

Nom angélique :

בני אלהים

Beni Elohim

...

ASSIAH

Nom terrestre :

Mercure

כוכב

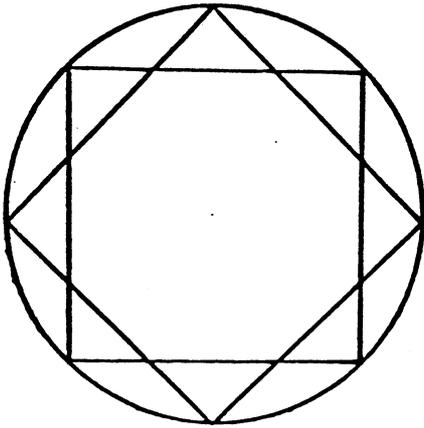
Kokab

...

H O D

CORRESPONDANCES

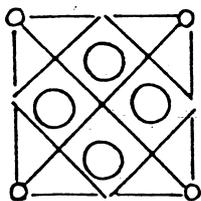
	ATZILUTH	BRIAH	YETZIRAH	ASSIAH
Couleur	Pourpre	Orange	Rouille	noir jaune / blanc
Tarot	Huit bâtons	Huit coupes	Huit épées	Huit deniers

VISION DE SPLENDEUR

- Animal : Chacal
- Végétal : Moly (ail doré)
- Minéral : Opale
- Parfum : Styrax (benjoin)
- Alchimie : (végétale : lavande
 (métallique : mercure)

א	ס	מ	ו	ה	נ	נ	ה
ה	י	י	נ	נ	י	י	מ
מ	י	ה	מ	מ	נ	נ	א
ה	מ	ה	ה	מ	ה	ה	א
ה	א	ה	ה	ה	ה	ה	מ
ה	מ	מ	א	א	מ	מ	י
י	ה	ה	י	י	א	ה	י
ה	י	י	א	מ	ו	ו	ה

Cher Ami,

Aujourd'hui, nous allons étudier la dernière Sefirah complétant le Microprosope, la Moindre Expression (voir Fascicule 12, planche D). Dans le Zohar, le Livre du Mystère Caché traite particulièrement du Macroprosope, la Vaste Expression (Kether, Binah et Chokmah) et du Microprosope qui réunit les six Sephiroth de construction. Avec cette dernière Sefirah, nous quittons le Monde de Zetzirah et l'organisation en triades de l'Arbre de Vie. Elle est le point inférieur terminant la Trinité des triades. Il y a là un sens ultime que l'on retrouve dans le nombre neuf. Portons notre attention sur cette neuvième Sefirah :

YESOD

Yod (10) - Samekh (60) - Vav (6) - Dalet (4) = 80 → 8

Nous avons vu que Yod est l'unité ayant déjà accompli un cycle.

Le Samekh est dit lien et serrure de l'astral ; suivi du Vav (la Force évolutive) s'appliquant dans le Dalet final (travail du quaternaire), voilà définie Yesod : la Base, la Fondation.

קבל

Regroupant les influences de tous les Sephiroth précédents, Yesod est complexe, particulièrement riche en aspects et enseignements. Si nous nous reportons à la planche B du fascicule 12, nous voyons que non seulement Yesod équilibre les forces de Netzach et les formes de Hod mais, qu'en plus, elle est comme le goulot d'étranglement de l'entonnoir de l'Arbre de Vie pour l'écoulement de l'Energie de Mezla vers Malkuth. D'autre part, elle se situe sur la Voie du Milieu, de la Conscience, de la Remontée vers l'Unité ; ce qui laisse présumer, si l'on se souvient que Tiphereth est Kether à un arc inférieur, que nous aurons une relation spéciale entre Daath et Yesod.

Egalement, comme la lune brille parce qu'elle renvoie les rayons du soleil, Yesod reflétera la Beauté de Tiphereth ; le reflet n'est pas l'objet, Yesod appartient au domaine de Maya, l'illusion où règne l'impermanence des formes et des faits. Nous avons vu que dans le Microcosme, Kether est le Soi - Tiphereth, l'Ego, le Moi, l'Individu (ce qui ne peut être divisé) - Yesod est le petit moi, la personnalité. Vous le savez, ce terme peut être expliqué par son étymologie : per sonna, qui résonne comme le masque qui servait jadis au théâtre antique à la fois de porte-voix et de qualification du rôle joué par l'acteur. L'acteur peut jouer plusieurs rôles, avoir plusieurs masques tour à tour. Il ne faut pas confondre la personnalité et l'individu. La personnalité est Maya.

D'une certaine manière, nous voyons que l'Arbre pourrait s'arrêter là, à cette Base et que Malkuth semble quasi-extérieure à la structure ainsi dessinée. Nous savons pourtant que Malkuth est la Fiancée du Microprosope et nous étudierons dans le prochain fascicule pourquoi il est essentiel que leurs épousailles se réalisent.

Ayant ainsi brièvement exposé la signification de Yesod, nous ne serons pas étonnés par les aspects si divers de cette Sephirah, si divers qu'ils semblent à priori contradictoires. D'autant plus que Yesod est la première sphère contactée

lors de l'expérience en astral, lieu de la rencontre avec le Gardien du Seuil et, selon la pureté du troisième oeil, celui qui contacte Yesod voit Tiphereth ou le "diable".

Contradictoire, nous trouverons en Yesod des symboles de force, de puissance et des idées de fluidité, de malléabilité comme l'eau s'écoule et se moule suivant les réceptacles par elle rencontrés. Madame Annick de Souzenelle voit en Yesod un centre de la respiration divine : inspir et expir. Nous savons les différences de ces deux phases respiratoires. Il est clair, par ailleurs, que Yesod est un point de passage entre les Sephiroth et Malkuth, à la descente de l'Energie comme lors de la remontée. Nous dirions, pour cette Sefirah d'Eau appelée Porte des Hommes : Porte d'entrée dans l'Arche.

Lumière astrale, que signifie ce terme ? En fait, seule l'expérience vécue peut l'éclairer totalement. Nous pourrions dire que c'est la substance derrière la matière, qui tient son dynamisme de Netzach et se met en forme selon les dessins de Hod. Il s'agit de quelque chose qui tient à la fois de l'esprit et de la matière et dont la caractéristique est d'être énergie malléable pleine de bonne volonté pour prendre forme. Il y a quelque temps, une bande dessinée montrait une famille de personnages qui pouvaient changer de forme selon les besoins tout en restant eux-mêmes ; ainsi un personnage pensait-il traverser une rivière : il devenait bateau ; voulait-il observer au loin : il était une tour... Ainsi est la lumière astrale, ce tissu dont sont tissés les rêves, avant la coagulation finale en Malkuth.

Yesod est le centre de tri et il importe d'y voir la fonction purification en action. Puisque Yesod est la lumière astrale d'où se concrétisera en Malkuth la force moulée selon les pensées (Hod) et les sentiments (Netzach), c'est à ce niveau qu'il faut que tout soit pur car "les choses sont telles que nous les voyons et nous les voyons telles ou telles à cause de l'état dans lequel nous nous trouvons nous-même". La pureté est

acquise sur le plan physique par le propreté : dans le corps, elle apporte la santé grâce à la pureté du sang ; dans le plan astral, la pureté amène la joie (sentiment), l'aisance dans l'action (volonté) et dans le plan mental, la lumière (pensée).

Nous sommes faits de matériaux que nous absorbons tant sur le plan physique que sur les autres plans. Yesod est une Sephirah d'Eau, reliée à Binah dans la filiation de la matérialisation. Or, il y a deux processus de purification de l'eau : le premier par la filtration dans la terre : c'est la voie du quotidien pour l'homme, et le deuxième procédé est l'évaporation par le soleil, puis à nouveau descente sur terre pour la fertilisation : c'est la voie de l'homme sur le sentier de Tiphereth. Ici, la purification se fait par distillation, réduction, concentration, et le juste (Yesod est de la lignée de Tzedek, justice) est le lien entre Yesod et Tiphereth.

Pure et juste sera l'Energie groupée des Sephiroth passant en Yesod vers Malkuth et alors Yesod sera le "foyer dynamique générant" pour Malkuth (F. Warrain), le "principe générateur de l'Univers" (A.D. Grad). Puisque "quatrième multiplication de l'Unité", Yesod sera "le principe créateur du Futur changeant indéfiniment" (Enel).

Le Nom divin de Yesod est Shadaï El Chaï.

Shadaï : Shin (300) Dalet (4) Yod (10) = 314 → 8.
314 : l'Unité entre la trinité et le quaternaire. Shadaï : Tout-Puissant, exalte en Atziluth l'aspect force de vie de Yesod. F. Warrain remarque que Shadaï est le nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et qu'il est utilisé dans l'Ancien Testament quand Dieu veut convaincre l'homme que rien n'est impossible au très-Haut.

El Chaï (prononciation el'haï) : Aleph (1) Lamed (30) Chet (8) Yod (10) = 49 → 13 → 4. 49 : le quaternaire à la limite de la trinité des triades. Nous avons déjà étudié le Nom

divin El Chaï, Chet Yod, est traduit : vivant, donc El Chaï est le Dieu vivant. Pour F. Warrain, il y a là un sens de possession de la vie mais non pas la source. Vivant étant adjectif, il s'agit là de la "vie alimentée par un principe vivifiant". Cet auteur souligne en outre que ce Nom commence par Aleph (principe) et se termine par Yod (accomplissement).

L'archange de Yesod est Gabriel, archange de l'Ouest, qui octroie clairvoyance et vision en astral.

Les anges de Yesod sont les Kerubim. Chérubins, les Puissants, qui aident le chercheur dans son travail d'étude, d'action, de dévotion et de contemplation vers la connaissance. Ce travail passe par la claire vision du subconscient, et l'aide des Kerubim est bienvenue lors du passage dans cette zone difficile. L'entrée dans l'Arche de Noé et des animaux peut être comprise comme l'entrée délibérée dans l'inconscient avec toutes nos énergies : les animaux domestiques et sauvages par couple, mâle et femelle, afin de subir la purification par l'Eau du déluge pendant quarante jours. La traversée étant réussie alors Noé (l'Homme) ayant contacté Tiphereth pourra repeupler la Nouvelle Terre. Mais cela est un problème de remontée de la conscience. Dans le sens de la descente de l'Energie, si nous considérons les six jours de la Création, Yesod correspond au sixième jour où l'Homme "nomme" les animaux. Les Kerubim, d'autre part, assistent la naissance des enfants.

En Assiah, Yesod est Levanah, la lune au symbolisme puissant. La Tradition rapporte que la Lune serait la Mère de la Terre, mais qu'à présent elle est le réceptacle des pensées et des sentiments émanant de la terre ; ainsi la face cachée de la lune reçoit tout le mal qui se fait sur la terre. Yesod est un point d'où l'on peut s'élever mais également d'où l'on peut chuter. Les astronautes qui ont posé le pied sur la lune ont été étonnés et impressionnés par la couleur environnante : noire ont-ils dit, noir brillant comme du cuir... et il est remarquable que tous ces astronautes soient devenus des marginaux : certains ont suivi une voie religieuse, d'autres "hippie"

Comme Yesod est quadruple, avec l'aspect bas astral brumeux et crépusculaire, la lune présente quatre aspects selon les phases : lune croissante, pleine lune, lune décroissante et nouvelle lune. Quadruple sera son influence. Vous connaissez l'influence de la lune sur les marées, flux et reflux, sur la germination et la croissance des végétaux, sur le cycle de la femme et la gestation (neuf lunes chez l'être humain, et non pas neuf mois). Les alchimistes accordent toute son importance au petit luminaire et les astrologues savent l'influence de la lune blanche et de la lune noire. Dans les panthéons des différentes mythologies, la lune est symbolisée selon la phase considérée par de nombreuses déesses : Diane-Artémis, Phoebé au ciel, Hécate aux enfers, Séléné, Tanit...

Diane-Artémis, fille de Jupiter (Zeus) et de Latone (Leto) est la soeur jumelle d'Apollon dont elle est l'équivalent féminin. Elle obtient de son père la permission de ne jamais se marier. Toujours vierge, comme Yesod (la Maison des Images reste la pro-matière non altérée par l'illusion des formes par elle revêtue par Maya) Diane est la déesse - opposée à Vénus - qui châtie cruellement toute tendance à la volupté mais conduit et aide sur la voie de la chasteté et protège les jeunes et les femmes enceintes particulièrement lors des enfantements. Son influence sur la naissance et le développement des êtres est magnifiée à Ephèse où une statue de Diane montre de multiples seins ; ce qui peut étonner si l'on se réfère à la sauvage déesse de la Nature, chasseresse à l'arc d'argent accompagnée de sa meute et parcourant la forêt (l'inconscient), mais ce qui est parfaitement logique si l'on pense à son rôle purificateur dans l'utilisation de la force sexuelle pour l'élévation et non pour la descente. Jean Haab voit en Diane la Dame qui assiste le Chevalier dans ses tribulations et fait remarquer que la lune est "l'agent du feu dans l'eau". Yesod, dans le Microcosme, est en correspondance avec les organes génitaux. L'utilisation de la force sexuelle est universelle dans la tentative de remontée de la conscience.

Le Caducée, nous l'avons vu, est constitué de deux

serpents qui s'opposent et s'enroulent autour de la verge centrale. Ainsi faisant, ils se croisent. Chez les Yogis, ces serpents représentent les deux nadis (Ida et Pingala), canaux subtils des forces vitales positive et négative, mâle et femelle, courants électrique et magnétique. Ces deux canaux aboutissent à Ajna Chakra, le troisième oeil, s'enroulent autour des chakras qu'ils ne traversent pas et partent de Muladhara Chakra, le Chakra-racine, au bas de la colonne vertébrale, là où Kundalini, la force spirituelle, dort, tel un serpent enroulé. Une certaine forme de Yoga consiste à assurer, dans les deux nadis, une pression telle qu'alors Kundalini soit forcée à se dresser dans le nadi central, Shushumna nadi, qui suit en droite ligne la colonne vertébrale : c'est le réveil de Kundalini, attesté par le naja du front de Pharaon. La Montée de Kundalini ne concerne pas le Lotus aux mille pétales au sommet du crâne. D'où l'importance de l'énergie sexuelle au niveau de Yesod, de sa purification et de la juste connaissance des détours du subconscient afin de ne pas confondre chasteté et refoulement.

Séléné sera à la fois farouche avec les hommes et protectrice de la vie féminine. Jean Haab lui fait correspondre la pure lune très claire. En alchimie, Séléné préside à l'élaboration de la rosée, le Lait de la Vierge.

Hécate, épouse de Pluton, est souvent représentée par trois femmes adossées au même pilier, et symbolisant ses trois aspects : déesse de la fertilité (germination, accouchements), déesse chthonienne (forces souterraines) et magicienne provoquant des hallucinations et conduisant à l'enfer psychique. Hécate correspond à la lune décroissante.

Le symbole géométrique de yesod est l'étoile à neuf branches.

Sont liés à Yesod les parfums et les sandales. Les parfums, par les modifications vibratoires qu'ils apportent à l'air ambiant, orientent le comportement de l'homme. Qui n'a

fait l'expérience avec des encens d'origines différentes ? Ils agissent un peu comme un soc de charrue traçant un sillon dans la substance mentale. Ensuite, quand la même odeur se présentera, le mental suivra naturellement le même chemin, creusant un peu plus le sillon. Si l'odeur est d'un gâteau cuisant au four, tout l'être se tournera vers le manger, si l'odeur est d'encens, ce sera vers telle ou telle forme de méditation, etc...

Les sandales se chaussent pour marcher et se retirent pour prier. "Ôte les souliers de tes pieds car la place où tu marches est sacrée" (Moïse), les pieds nus étant reliés au magnétisme terrestre. Il est vrai que les plantes des pieds sont des récepteurs et qu'il est habituel dans tout l'Orient de pratiquer culte et méditation les pieds nus. Notre raideur occidentale et notre tendance générale à favoriser l'agir plutôt que le sentir ne nous priveraient-elles pas ici d'une expérience enrichissante ?

Le signe du Cancer, lié à la lune, est un signe Yesodique.

D'autre part, Aleister Crowley donne pour cette Sefhirah les correspondances avec les pierres précieuses ou semi-précieuses et les minéraux : la pierre de lune, le quartz, la perle. N'oublions pas la boule de cristal qui permet de voir dans l'astral...

Il y aurait encore beaucoup de développements à apporter à l'étude de Yesod, Porte du Ciel ou Porte des Enfers, Trésor des Images de Maya? Nous rencontrerons forcément cette Sefhirah lors de la remontée, entre les sentiers de Tau et de Samekh.

Pour terminer cette première partie, prenons connaissance du texte des trente-deux Sentiers de la Sagesse : "le neuvième Sentier est appelé Intelligence Pure car il purifie les

émanations. Il éprouve et corrige le dessin de leurs représentations et ordonne l'unité dans laquelle elles sont jointes sans diminution, ni division".

QABAL PRATIQUE

a) Méditation sur le symbole géométrique :

l'étoile à 9 branches.

b) Invocations

des Noms de Yesod dans les quatre Mondes (planche 1)
selon la méthode habituelle.

c) Invocations et Signes

sur le carré magique de la Lune.

d) Méditation sur l'escalier en colimaçon

La base de cet exercice est la visualisation d'un escalier en colimaçon dont nous entreprendrons juste le début dans ce travail sur Yesod pour le poursuivre lors de l'étude de Malkuth.

Cet escalier doit permettre d'entrer en notre monde intérieur et de voir et sentir par nos sens intérieurs (en Yoga retrait des sens à l'intérieur).

Visualisez-vous à nouveau dans la Chambre Supérieure en présence des disciples et du Christ portant la Lampe. Derrière lui, voyez apparaître une porte ouverte laissant voir le début d'un escalier en colimaçon. Visualisez le Christ vous appelant de la main.

A cette étape de notre travail, regardez simplement

à travers l'ouverture de la Porte ce qui peut apparaître.

Il y a là identité de symbolisme avec Dalet, la Porte, dans le Cube de l'Espace.

- Jean DUBUIS -

Ora et Labora !

Planches jointes :

- n° 1 : Les Noms de Yesod dans les quatre Mondes.
- n° 2 : Les attributs de Yesod.

יסוד

YESOD-FONDATION

ATZILUTH

Nom divin:

שדי אל חי

Shadaï El Chaï

...

BRIAH

Nom archangélique:

גבריאל

Gabriel

...

YETZIRAH

Nom angélique:

כרובים

Kerubim

...

ASSIAH

Nom terrestre:

Lune

לבנה

Levanah

...

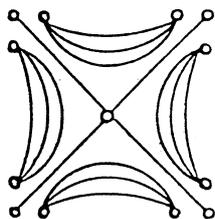
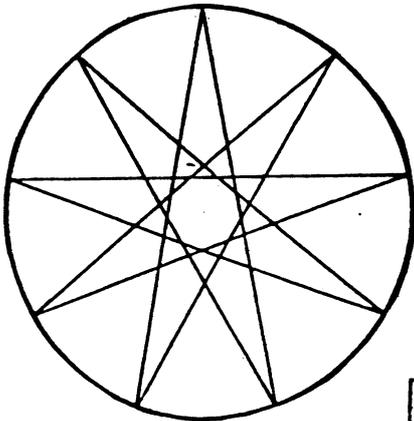
YESOD

CORRESPONDANCES

	ATZILUTH	BRIAH	YETZIRAH	ASSIAH
COULEUR	Indigo	Violet	Pourpre sombre	Citron tacheté d'azur
TAROT	Neuf bâtons	Neuf coupes	Neuf épées	Neuf deniers

VISION DU MECANISME DU MONDE

- Animal : Eléphant
- Végétal : Mandragore, Dammana
- Minéral : Quartz
- Parfum : Jasmin
- Alchimie (végétale : Véronique
- (métallique : Argent

ה	נד	יג	ס	ט	ז	ע	נ	ט	ע	ח	לו
טו	יד	סג	ט	נ	צ	ל	ע	ט	ל	ח	ו
יה	נה	טג	ע	ל	ז	ט	ל	ז	ט	ו	טו
נד	טו	סו	ל	ט	פ	ט	ה	ט	ח	ו	יד
טו	סו	ל	ג	ע	ז	ט	ט	ט	י	ט	טו
סו	ל	טו	ט	ז	ט	ט	י	ט	ט	ט	טו
ל	ח	ט	ט	ט	ט	ט	ט	ט	ט	ט	טו
טו	טו	ט	ט	ט	ט	ט	ט	ט	ט	ט	טו
טו	טו	ט	ט	ט	ט	ט	ט	ט	ט	ט	טו

Cher Ami,

Nous terminons aujourd'hui notre première étude succincte des Sephiroth, de la construction de l'Arbre de Vie dans sa présentation la plus simple. Dans notre travail sur la descente de l'Energie de Mezla, portons notre attention là où l'Epée Flamboyante, l'Eclair de la Lumière divine touche terre, au point inférieur de l'Evolution où doit passer toute vie avant de remonter vers sa source, lieu où est conférée à l'adepte l'initiation du Nadir.

MALKUTH

Mem (40) Lamed (30) Kaph (20) Vav (6) Tau (400) =
496 → 19 = 10 → 1

Nous avons maintenant une certaine aisance pour saisir la signification de ces nombres. La dixième Sephirah est bien la fin d'un cycle et implique le retour à l'Unité.

Malkuth (prononciation française : malcoute) est généralement traduit Royaume, c'est-à-dire état gouverné par un Roi.

Ce Nom commence par 40 et se termine par la lettre

קבל

Tau : 400, la dernière lettre de l'alphabet (voir Fascicule 4, page 4 : beauté, équilibre, perfection). Malkuth va déployer ce 1 + 9 qui est aussi 10, et ce double 4 sur le dernier plan.

En regardant de nouveau les planches du fameux Fascicule 12, nous voyons (planche A) que la dixième Sefirah est située au plus bas du Monde d'Assiah et qu'elle correspond au dernier He du Tétragramme, en réponse au premier He, le Souffle. La planche B montre que le Royaume est non seulement le point final mais aussi, bien que paraissant presque hors schéma, qu'il en est l'aboutissement. Il semble évident que Malkuth est la sphère qui regroupe et reçoit toutes les influences de l'Arbre de Vie. Sa parfaite symétrie avec Kether, la Couronne, par rapport à Tiphereth, montre que nous trouverons en Malkuth et Kether les pôles opposés du même aimant dont Tiphereth sera le coeur, Daath et Yesod les points singuliers, et les Piliers de Miséricorde et Rigueur les lignes de force. Kether, Daath, Tiphereth, Yesod, Malkuth : cinq "lieux" sur la colonne du milieu, voie de la conscience, de la Flèche, de l'équilibre, du Feu. Il est remarquable que l'Arbre repose ici sur ce seul point où l'équilibre est assuré par la densité maximale et l'inertie.

La position de Malkuth par rapport à Yesod nous laisse supposer entre eux une similitude et un lien étroit, le sentier de Tau, l'accomplissement - sentier de Saturne, comme nous le verrons ultérieurement, lié au plomb disent les alchimistes, ce qui laisse présumer une relation Binah-Malkuth.

La planche C rappelle la correspondance entre Malkuth, le dernier He du Tétragramme, et l'élément Terre.

La planche D nous présente Malkuth, la Fiancée du Microprosope, la Moindre Expression, et nous parle d'épousailles.

La planche E nous indique que nous trouverons Malkuth, Sefirah typiquement quadruple, en position extrême dans les directions des quatre points cardinaux symboliques.

Nous allons tenter d'éclairer quelques points abordés brièvement. Malkuth est la sphère du monde physique, de la matière concrète mais non pas du quotidien comme la plupart des hommes le subit puisqu'aussi bien ce monde qui les entoure et les bouscule est envahi par les Qliphoth constituant l'anti-Arbre de Vie peuplé d'entités démoniaques et dont nous ne parlerons pas pour l'instant.

Malkuth est la dixième Sefirah de l'Arbre de Vie, elle est aussi sacrée que tous les autres Sephiroth. Sa fonction est la matérialisation de l'Esprit afin que la divinité se manifeste par son oeuvre créée et accomplie. Son action est conservatrice, régulatrice et animatrice. Image inférieure de Kether, elle est la présence divine dans ce monde. Dans le Zohar, Malkuth est appelée "le Saint-des-Saints, région féminine mystérieuse et cachée", et sous le nom de Schekinah, elle représente le lieu de la Présence divine immanente. "Elle a crié la fiancée, et personne ne l'a secourue. La Schekinah crie pour son fils et personne ne vient à son secours jusqu'à l'arrivée de la Colonne du milieu qui la délivrera" (Zohar). Cela se réfère à la relation Malkuth-Tiphereth-Kether, à l'inspir et l'expir divins et à la nécessité de l'involution et de l'évolution, de la descente de l'énergie dans la matière, et jusque là, suivie du retour vers la source.

Malkuth est la sphère de la forme concrétisée dans la matière. Mais qu'est-ce que la matière ? Les alchimistes savent que l'oeuvre doit permettre la transmutation du plomb en or. Notons que le plomb est l'aboutissement stable de tous les éléments chimiques naturels radioactifs, instables par conséquent, des "familles" de l'uranium, du thorium, de l'actinium. D'autre part, il constitue le matériau de choix pour la protection contre les rayonnements X et gamma à cause de son grand pouvoir absorbant par unité de masse.

Isaac le Hollandais a écrit : "Certes en son intérieur il contient le bon Soleil. De ceci conviennent tous les philo-

sophes. En vérité Saturne est la pierre que les anciens philosophes n'ont pas voulu nommer.

Avec un peu de travail on peut convertir Saturne en Lune ; et en y mettant un peu plus de temps ou de travail, on peut le convertir en Soleil, puis le fixer et faire de lui la Pierre philosophale".

Shri Aurobindo et Mère ont aussi cherché au coeur de la matière et voilà, ils y ont trouvé des paillettes d'or...

"Si tu brises le noyau de chaque atome,
Tu y trouveras enfermé un Soleil",
nous dit Hatef Isfahani, poète persan du 18ème siècle.

Les physiciens ne se privent pas de briser les atomes et de découvrir de nouvelles particules élémentaires : quarks, leptons... qu'il semble de plus en plus difficile à considérer indépendamment des forces gravitationnelles, électro-magnétiques... et des interactions véhiculées par bosons, photons, gluons, etc... Les théories tentent d'expliquer, de simplifier, de trouver particules, forces et interactions minimales permettant de rendre compte de la constitution de la matière. Mais le royaume est indéfini, aussi bien vers "l'infiniment" petit que vers les lointains horizons galactiques.

L'homme se situe ici, sur cette terre, et c'est ici et maintenant qu'il a à oeuvrer : V.I.T.R.I.O.L. : Visita Interiora Terræ, Rectificandoque, Invenies Occultum Lapidum (Visite l'Intérieur de la Terre, et en rectifiant trouve la pierre occulte).

Binah, la Mère Supérieure, est l'archétype de la forme et de la matière. Malkuth, la Mère Inférieure, la Matrona, réalise cette matérialisation. Fiancée (Kallah) du Microprosope, Malkuth après ses épousailles avec le Roi devient Malkah, la Reine qui peut "s'asseoir sur le trône de Binah". Une image

traditionnelle de Malkuth est une jeune femme voilée et couronnée en qui l'on peut reconnaître la "Nature naturée".

Adonaï-Melek, Seigneur-Roi - Adonaï-Aretz, Seigneur de la Terre gouverne Malkuth, la sphère qui limite l'esprit dans la matière. Adonaï (Seigneur) a la maîtrise absolue sur la Création. Francis Warrain (La Théodicée de la Cabale) étudie ce Nom : Aleph (1) Dalet (4) Nun (50) Yod (10) = 65. Or 6 est le nombre du Macrocosme et 5 celui du Microcosme. 65 est en outre la somme constante du carré magique de 5. Adonaï commence par Aleph (1), le Principe-Unité et se termine par Yod (10), l'Unité accomplie à la fin d'un cycle. Dalet (4), la Porte, sous-entend la divisibilité par quatre et satisfait aux relations : $X + Y = X \times Y = X^Y$ pour $X = Y = 2$, relations qui signifient adjonction, composition, germination, soit les trois modes fondamentaux de développement.

L'archange de Malkuth est traditionnellement Metatron, archange de la Face et Prince de ce monde. Ce qui renforce l'idée que "ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, pour faire le miracle d'une seule chose". Que Metatron soit l'archange de Kether et de Malkuth nous informe sur leur relation en tant que pôles mâle et femelle, positif-négatif d'une même unité. Mais le Qabaliste qui travaille sur Malkuth utilise en Briah le Nom de Sandalphon, qui est le guide ou intelligence de la planète Terre. Il ne faut pas confondre :

- la planète Terre : archange Sandalphon
- l'élément Terre : archange Uriel (archange du nord)
- la Sephirah Malkuth : archange Metatron.

Albertus dit que Sandalphon est le seul archange qui soit dépeint comme féminin. Sans réanimer la vieille querelle au sujet du sexe des anges ! Cela souligne sa parenté avec la Terre-Mère et les déesses telles Cérès et Déméter, personnifications de la terre et des forces productrices de la Nature.

Terre, matrice d'où sortent sources, métaux, gemmes, pierres précieuses, moissons... Cérès-Déméter, fille de Saturne et Cybèle, est la mère de Coré-Perséphone qui, enlevée par Hadès dans les entrailles de la terre, passe six mois sous terre puis six mois près de la mère dans sa lumière, comme le grain de blé. Déméter est la déesse autour de laquelle s'organisent les mystères d'Eleusis où l'on présente le cycle des morts et des renaissances comme une voie pour la spiritualisation de la matière.

Les Anges de Malkuth : Ashim, Ames de Feu, assurent la conscience naturelle dans la matière. Nous avons vu ces parcelles d'or, ces soleils dans la matière, comme il y a un noyau igné au centre de la planète Terre. C'est à l'aide de ce feu, du Shin à l'intérieur du Nom Ashim, que nous pourrions espérer vaincre l'inertie de la matière.

Le Nom en Assiah de Malkuth est Olam Yesodot. Nous y reconnaissons Olam, Monde, et Yesod, Fondement. Olam Yesodot est traduit habituellement Sphère des Éléments. Certes, Malkuth en Assiah c'est aussi les éléments chimiques, qu'ils se trouvent constituant la planète Jupiter, les astéroïdes, les neurones de votre voisin ou votre stylographe. Ce qui caractérise Malkuth dans son mode d'action est l'ordre et l'efficacité. Olam Yesodot nous paraît être le Monde de ce qui est fondamental et élémentaire. Rappelons qu'il existe 4 états de la matière, correspondant aux 4 éléments :

Solide	:	Terre	Liquide	:	Eau
Gaz	:	Air	Rayonnement	:	Feu

En outre, il existe plusieurs systèmes de correspondances :

Est	:	Roi de l'Air	:	Paralda	.	Sylphes, Elfes
Sud	:	Roi du Feu	:	Djinn	.	Salamandres

Ouest : Roi de l'Eau : Niksa . Ondines
 Nord : Roi de la Terre : Ghob . Gnomes, Nains,
 Korrigans

- Terre : tempérament phlegmatique	- Deniers	(Taureau (Vierge (Capricorne	(Vénus (Lune
- Eau : tempérament bilieux	- Coupes	(Cancer (Scorpion (Poissons	Mars
- Air : tempérament colérique	- Epées	(Gémeaux (Balance (Verseau	(Saturne (Mercure
- Feu : tempérament sanguin	- Bâtons	(Bélier (Lion (Sagittaire	(Soleil (Jupiter

Classification que nous livrons à votre sagacité.

En ce qui concerne le Microcosme, l'Homme, la correspondance avec Malkuth est traditionnellement ce qui touche la terre : les pieds et les genoux.

Nous ajoutons : les genoux au sol, c'est-à-dire quand l'homme est en prière ou en posture assise de méditation.

Madame de Souzenelle a fait un travail magistral au sujet des pieds dont elle nous dit que leur forme de germe résume l'homme. L'Homme complet est celui qui a réalisé les potentialités figurées dans ce germe sur cette terre, puis celles contenues dans cet autre "germe" qu'est le rein (Mystères mineurs) et enfin celles de ce troisième germe : l'oreille (Mystères majeurs). Nous avons deux pieds, deux reins, deux oreilles puisque notre nature est double (Conférences de Madame de Souzenelle : le Pied, le Rein, l'Oreille).

Nous l'avons déjà dit : l'homme est un pont entre ciel et terre. Le pied est le pôle opposé à la tête dans l'homme-aimant. La sagesse populaire nous dit : "il a les pieds sur

terre" et "la tête ne peut rien sans le pied".

D'autre part, notons que dans les divers chemins initiatiques on rencontre à coup sûr la mort et l'enterrement initiatiques, prise de conscience et rectification par la terre des conflits intérieurs.

Malkuth est le lieu de l'incarnation qui implique naissance, vie et mort sur ce plan. Aleister Crowley (777,...) symbolise Malkuth comme la Porte, Seuil des Larmes, de la Justice, de la Prière, du jardin d'Eden, Seuil de la Mort, de l'Ombre de la Mort.

Parmi ces correspondances, notons l'autel en forme de double cube, celui-là même que nous utilisons dans notre oratoire et vous avez compris qu'il est absolument nécessaire pour le qabaliste que tout travail aboutisse ou / et parte de Malkuth.

La qualité de Malkuth est l'indépendance, l'autonomie qui ne s'acquiert pas sans détachement - et comment entreprendre la remontée vers la source en étant chargé de liens et de chaînes ? Le vice est l'inertie qui empêche le mouvement, l'évolution.

La correspondance Malkuth-Tarot (777) est :

- en Atziluth	dix Bâtons	Seigneur de l'oppression
- en Briah	dix Coupes	Seigneur du succès achevé
- en Yetzirah	dix Epées	Seigneur de la ruine
- en Assiah	dix Deniers	Seigneur des richesses.

Le texte des trente-deux Sentiers de la Sagesse nous dit de Malkuth : "Le dixième Sentier est l'Intelligence Resplendissante car il est exalté au-dessus de chaque tête, et siège sur le trône de Binah. Il illumine les splendeurs de toutes les lumières et fait qu'il émane une influence du Prince des

Expressions".

Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de voies à creuser. Nous avons terminé notre étude de la maille élémentaire que constitue le schéma de l'Arbre de Vie en ce qui concerne les Sephiroth. La descente de l'Energie de Mezla n'est pas un acte situé historiquement et il n'y a pas là chronologie. Cela se produit sans cesse. L'Arbre n'est pas disposé géographiquement dans un plan à deux dimensions. Il se déploie dans tous les temps et toutes les directions. Dans cette étude, nous n'avons pas traité des "jours" de la Création ni des 4 Adams ni des 4 âmes de l'Homme. Ces sujets seront abordés séparément.

QABAL PRATIQUE

Sans nul doute, vous aurez compris, par ce travail sur Malkuth, combien indispensable est le travail pratique, qu'il soit en oratoire avec les exercices, ou qu'il soit purement manuel comme la confection par vos propres mains de votre Arbre de Vie. Les Associations à but spirituel sont pleines de membres qui désirent s'en tenir à l'étude théorique (souvent diluée). C'est la meilleure façon de ne pas évoluer, en restant à rêvasser et ronronner dans le confort de la "bonne conscience". Ce n'est pas ce qui est attendu d'un qabaliste authentique.

Nous vous proposons pour Malkuth les exercices suivants :

a) Méditation sur le symbole géométrique :

la superbe étoile à 10 branches.

b) Invocations :

des Noms de Malkuth dans les quatre mondes (planche

n° 1) comme de coutume.

c) Méditation sur le Nuage Sombre :

Cet exercice fait suite à ceux concernant la Chambre Supérieure, la Lumière Christique et l'Escalier en colimaçon.

Nous reprenons notre visualisation de la Chambre Supérieure où nous nous tenons parmi les disciples en présence du Christ, de la Lampe, devant la porte ouverte qui laisse apercevoir un escalier en colimaçon comme on peut en voir dans les tours des vieux châteaux. Cet escalier tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre quand il descend à partir du palier de la Chambre Supérieure, et il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre en montant à partir du palier. Nous vous avons demandé de ne pas emprunter cet escalier mais de regarder simplement. Maintenant, il est temps d'entreprendre le voyage. Vous pouvez choisir de descendre ou de monter. Visualisez-vous passant la porte et empruntant l'escalier.

Si vous choisissez de descendre, emportez avec vous la Lampe car cela signifie que vous allez explorer vos propres profondeurs, subconscientes ou inconscientes, ce qui ne se fait pas sans danger, surtout si le seul mobile est la curiosité. La Lumière Christique vous protégera contre illusions et périls.

Si vous choisissez de monter, cela signifie que vous vous engagez dans une voie spirituelle, "pneumatique" et non plus occulte ou psychique. Au bout du voyage, un jour, vous trouverez ce que vous cherchez mais dans un premier temps, vous rencontrerez le nuage sombre, symbole de l'aveuglement dû à la chute pour l'homme mortel. Vous devez entrer dans ce nuage et continuer, entouré de brouillard. Vous ne pourrez le faire que grâce à la foi, avec une confiance absolue. Cela est le début de la contemplation véritable et du dialogue de l'âme et de son Créateur. Si vous persévérez dans votre appel à l'union dans le brouillard, vous constaterez bientôt que certaines

choses changent dans votre vie quotidienne.

Montée et descente vous apporteront une augmentation de conscience, chacune différente. A ce point de votre travail, vous êtes aptes à tenter l'une et / ou l'autre. Toutes deux sont des techniques de ré-intégration : la descente dans la terre intérieure de Malkuth et la restauration du canal liant corps, âme et esprit. Ce canal existe déjà en chacun de nous, "nous sommes tous Bouddha".

d) Cet exercice peut être fait par tous. Il est recommandé dans de très nombreux chemins occidentaux aussi bien qu'orientaux. Il constitue une excellente discipline qui apporte des résultats surprenants.

Chaque soir, juste avant de vous endormir, remémorisez-vous les événements de votre journée, les actes que vous avez faits, SANS JUGER, SANS COMMENTAIRES, ET A L'ENVERS DU COURS DE LA JOURNEE, c'est-à-dire en vous souvenant de ce que vous venez juste de vivre puis de ce qui est arrivé avant, etc...

Ora et Labora !

- Jean DUBUIS -

Planches jointes :

- n°1 : les noms de Malkuth dans les quatre Mondes
- n°2 : Les attributs de Malkuth.

מלכות

MALKUT ROYAUME

ATZILUTH

NOM DIVIN :

אדני הארץ

Adonai ha-Aretz

...

BRIAH

NOM ARCHANGELIQUE :

סנדלפון

Sandalphon

...

YETZIRAH

NOM ANGELIQUE :

אשים

Ashim

...

ASSIAH

NOM TERRESTRE :

Monde des Eléments

עולם יסודות

Olam Yesodot

...

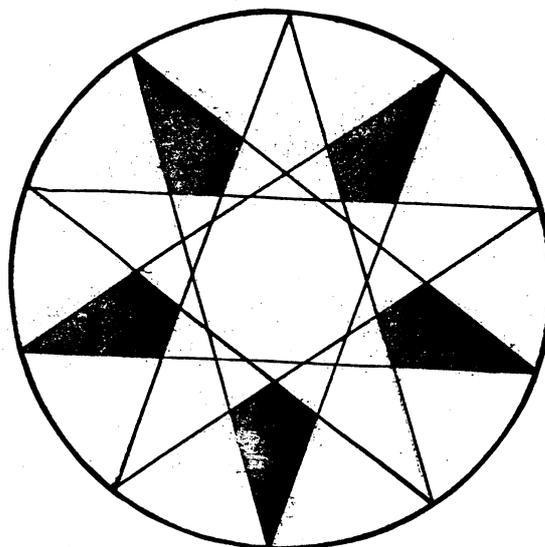
M A L K U T

CORRESPONDANCES

	ATZILUTH	BRIAH	YETZIRAH	ASSIAH
Couleur	Jaune	Citron - Olive roux et noir	Citron, olive, roux et noir parsemé d'or	Noir rayé de jaune
Tarot	Dix bâtons	Dix coupes	Dix épées	Dix deniers

VISION DU SAINT ANGE GARDIEN

Animal : Sphinx
 Végétal : Saule, Lis, Lierre
 Minéral : Cristal de roche
 Parfum : Dictame de Crète
 Taoïsme : Khan

Cher Ami,

Avec ce fascicule commence un nouvel aspect de notre travail. Les dix fascicules précédents nous donnent les moyens d'accumuler de l'énergie psychique et spirituelle. Avec le présent texte, commencent les explications sur la meilleure manière d'utiliser cette énergie.

Nous sommes contraints d'adapter notre cours à ceux qui nous font confiance : il est donc normal que le cours paraisse un peu lent à certains et un peu rapide à d'autres. Nous n'aimons pas avoir à faire à des automates, nous préférons les chercheurs libres. Aussi, parvenus à ce point de notre travail, estimons-nous qu'une nouvelle explication sur ce que nous allons faire est nécessaire. Cette préparation comprend trois fascicules dont le présent est inclus.

קבל

Quelle est la nécessité qui oblige l'homme, la semence d'un univers, à quitter le monde de perfection où il se trouve ? C'est que dans ce monde de perfection unitaire, où l'éternité a en elle, le temps et l'espace - l'éternité unitaire incorporant et neutralisant la dualité temps-espace - l'évolution n'est pas possible en elle. Seule la dualité permet l'évolution, mais on peut alors se demander ce que l'évolution peut apporter à un être d'essence parfaite. Une image de notre monde moderne peut donner une idée approximative de ce problème. L'homme est analogue à un gigantesque et parfait ordinateur mais, celui-ci est condamné à l'inertie, à ne rien pouvoir faire tant qu'il n'a pas été programmé. C'est dans la dualité, dans le temps et l'espace que l'homme vient chercher sa possibilité de travail et de liberté.

Pour comprendre les mécanismes de descente et de remontée de la conscience, il faut bien distinguer les divers chemins.

L'énergie de Mezla, c'est-à-dire l'énergie spirituelle, descend par un chemin immuable. Mais ce chemin n'est ni celui de la descente ni celui de la remontée. En effet, l'homme doit avoir maîtrisé, à la descente comme à la remontée, le contenu des 22 sentiers.

Chaque sentier, à la descente, apporte un élément nécessaire à cette descente de la conscience de l'homme et, identiquement, au retour chaque sentier apporte un élément nécessaire à la remontée de sa conscience.

Nous ferons donc une étude détaillée de chacun de ces 22 sentiers. Une petite remarque sur laquelle nous devons d'insister maintenant, c'est que certains sentiers sont les conducteurs de l'énergie de Mezla, d'autres ne le sont pas. A la remontée, les sentiers conducteurs sont des sentiers de récupération d'énergie. Ces sentiers seront :

- 11 le Fou
- 14 l'Impératrice
- 19 la Force
- 22 la Justice
- 24 la Mort
- 27 la Maison Dieu
- 30 le Soleil
- 32 le Monde

L'énergie de Mezla, entre Binah et Chesed, ne suit pas un sentier. Ceci est dû au fait que la dualité potentielle entre Hochmah et Binah devient dualité réelle en Chesed et Geburah. L'énergie traverse alors le voile dit des Abysses, zone où la conscience passe de l'éternité

à l'espace-temps, ou l'inverse. Cette zone du voyage liée à Daath, la Sephirah invisible, fera l'objet d'études détaillées en temps voulu.

Avant d'aborder la question des rituels d'initiation, précisons que les initiations de la descente ne sont pas identiques à celles de la remontée. En effet, pendant la descente de la conscience dans les mondes denses, les initiations ouvrent à la conscience la perception de ces mondes. A chaque initiation, la densité de la matière perceptible augmente. Parvenue au monde le plus dense, la conscience reçoit l'initiation du Nadir, ce qui inverse les tendances en elle. Les initiations suivantes lui restituant, l'une après l'autre, la perception des mondes moins denses, plus subtils.

Les rituels d'initiation sont de deux types et il y a deux façons de les aborder :

- les uns jouent un rôle de réparation psychique et dans ce cas, il doivent être construits par l'intéressé lui-même afin de rétablir d'une manière satisfaisante les structures déficientes.

- les autres se proposent non pas de remettre en état une structure psychique, mais de provoquer la reprise de son fonctionnement.

Un type de rituel essaie de reconstruire les éléments psychiques, l'autre se propose d'en provoquer

le fonctionnement. Ce dernier type appartient à des catégories de rituels bien définis parce qu'applicables à la plupart des postulants correctement préparés.

Presque toutes les écoles philosophiques actuelles appliquent dans ce domaine une méthode de secret et de choc : une mise en scène symbolique, et un peu théâtrale, s'efforce de choquer le postulant d'une manière adéquate pour obtenir le démarrage de la fonction psychique visée dans le rituel d'initiation. Le secret est en ce cas nécessaire parce que s'il n'est pas respecté, le rituel est connu à l'avance et la surprise intellectuelle à la base du choc psychique n'existe plus.

Nous pensons que cette méthode n'est plus adaptée à la plupart des êtres humains du monde occidental. Le développement intellectuel et le mode de vie de notre monde réduisent considérablement les effets de choc de cette méthode. De plus, ce système suppose un Temple ou un local spécialement aménagé et une équipe dont les membres, en principe, devraient déjà avoir un niveau de fonctionnement psychique supérieur à celui envisagé dans la cérémonie.

Nous pensons, par contre, que les éléments de notre présente civilisation doivent être utilisés et qu'ils peuvent servir de base à un mécanisme plus adéquat pour les mentalités occidentales.

Ici, au contraire, le rituel est exposé à l'avance. On explique que ce qui se passe dans le Temple est une analogie du fonctionnement de la psyché humaine. Chaque officiant représente un élément de notre moi extérieur ou intérieur. Tout d'abord, quand les correspondances entre officiants et fonctions ont été expliquées, ainsi que les mécanismes de ces fonctions, le postulant peut commencer une longue étude du rituel. Cette étude devra être à la fois intellectuelle et méditative. "Labora et Ora". C'est l'étude intellectuelle qui sème la graine dans le psychisme, c'est la méditation qui en est l'engrais et qui la fait mûrir. Cette étude doit être analogue à une distillation alchimique suivie d'une longue digestion.

Le postulant doit ainsi, seul, peu à peu, arriver à vivre son rituel et parvenir à réanimer la fonction ou la séphirah correspondante.

La descente des énergies qui a été présentée dans les dix fascicules précédents, doit être refaite plusieurs fois. On peut, par exemple, la refaire sur la base d'une séphirah par semaine. Ce travail et ce qui va suivre vont, à coup sûr, provoquer la réanimation de nombreuses fonctions psychiques. Il y en a plus de 700 dans le corps. Le résultat sera que des aspects divins de l'être vont se réveiller sans que la conscience extérieure en soit forcément informée.

Aussi, pour éviter tout inconvénient résultant de ce réveil, le prochain fascicule sera-t-il consacré à toutes les précautions nécessaires pendant cette phase de travail. Le fascicule suivant exposera la structure occulte de l'homme ; ce qui est nécessaire si l'on veut comprendre ensuite les aspects ésotériques des différentes parties du Moi. Puis, viendra une suite d'exposés relatifs aux éléments qu'apportent les sentiers à la descente et à la remontée. Ceci sera suivi de rituels de réparation et d'initiation.

Ora et Labora !

- Jean DUBUIS -

Cher Ami,

Arrivés à ce point de notre travail, nous estimons que le présent fascicule est d'une importance vitale si vous souhaitez poursuivre l'étude de la Qabal et en obtenir un légitime bénéfice.

AVERTISSEMENTS POUR LE TRAVAIL MYSTIQUE ET OCCULTE

Rappelons que la descente des énergies, précédemment décrite, peut déjà donner un commencement d'Initiation avant même que ne soit commencé le travail sur les Sentiers.

La méthode utilisée dans nos cours, qu'il s'agisse de Qabal ou d'Alchimie, est une méthode de maturation, de digestion, non une méthode de choc. L'expérience nous a enseigné que la méthode des chocs psychiques pour obtenir une Initiation a deux défauts majeurs : le premier est que sa réussite est rarissime, le second est que s'il y a réussite il y a un changement brutal de plan de la conscience et il s'ensuit un déséquilibre de l'individu qui peut devenir asocial : celui-ci peut présenter des perturbations psychologiques graves et même des ennuis de santé. Pour ces raisons, nos cours ne proposent pas de méthode de ce genre.

Vous pouvez, et nous le conseillons, recommencer la descente des énergies comme ceci est déjà recommandé dans le fascicule précédent, mais toujours en partant de Kether. Lorsque cette descente a été pratiquée au rythme d'une semaine

קבל

par sephirah, on peut passer au rythme d'un jour par sephirah. Le jour de Kether étant celui de votre jour de naissance dans la semaine.

Le travail et les rêves

Mais dès maintenant la stimulation des centres sephirotiques produit déjà certains effets. Les rêves deviennent plus nombreux et surtout, peu à peu, la conscience dans l'état de rêve devient plus active. Il apparaît progressivement une "maîtrise du rêve" qui permet de s'orienter avec une conscience d'abord égale puis plus élevée que celle de l'état de veille. Il peut se déclencher un état "second" dans une sorte de sommeil pour le corps mais d'éveil pour la conscience, sans qu'il se produise une discontinuité de la conscience. A cette étape du travail les rêves deviennent des enseignements ; ils apparaissent alors un peu comme des cours concernant les connaissances nécessaires à notre évolution et les réponses à des questions qui nous arrêtent sur le Chemin. Nous examinerons, dans la suite du cours, les processus adéquats pour tenter d'orienter ces leçons. Ce qu'il faut bien comprendre dans cette méthode, et à cette étape, c'est que l'éveil intérieur, progressif, transforme peu à peu le rêve en un état de conscience astrale ; la progression fait que l'accoutumance peut se faire sans choc, sans crainte. En ce cas le nettoyage psychique, préalablement réalisé par le rituel du petit Pentagramme, évite la désagréable rencontre symbolique du Gardien du Seuil.

Servir

En somme, celui ou celle qui atteint ce point de conscience devient membre de l'Ordre Invisible et dans ses leçons nocturnes reçoit les instructions et les connaissances pour devenir un Serviteur ; car le seul véritable but de l'Initiation est de former les Serviteurs de l'Evolution. Bien entendu dans cet Ordre Invisible il n'y a pas de grade ; il n'y a qu'un taux plus ou moins important d'intégration intérieure. La nature du Service varie avec les connaissances et les capacités.

Là chacun a la place qu'il mérite par son propre travail. Chacun est le Fils de ses Oeuvres et aucun maître, ou soi-disant, ne peut faire aucun cadeau qui ne soit mérité à cette phase de l'évolution. C'est uniquement par le rétablissement des liens intérieurs, des divers niveaux de conscience que l'on devient peu à peu membre de l'Ordre Invisible.

Si l'on veut progresser et ne pas être arrêté sur le Sentier, ou même rejeté momentanément de "l'Ecole de la Nuit", une éthique et un certain nombre de principes sont indispensables. Il a déjà été révélé sept Commandements pour le Service mais ils sont symboliques et souvent mal interprétés.

Les Sept Commandements

- 1 - Tu ne serviras point Dieu et Mammon.

Mammon symbolise l'argent. Ceci ne veut pas dire qu'il faille renoncer à tous les biens de la Terre. Ceci veut dire que le Service ne doit pas être lié à des considérations d'argent. Tous ceux qui sont au Service doivent avoir un moyen de subsister, indépendamment du Service. Un guide qui vit de son association ne peut pas être au Service. Etaient au Service, dans le passé, dans certaines congrégations les moines qui travaillaient pour leur subsistance mais ne vivaient pas du Service religieux. Il faut pour être au Service, dans un groupe, une association, une religion, une école philosophique, avoir des moyens d'existence indépendants du travail du Service. Sinon l'argent devient votre maître et le véritable enseignement intérieur vous est refusé. Ceci ne veut pas dire que vivre du Service rend celui-ci inutile, ceci veut dire que le Service, en ce cas, n'est pas authentique.

- 2 - Tu ne vendras pas le don de Dieu.

Ceci signifie que tout guérisseur mystique ne peut se faire payer pour ses guérisons. Et ceci veut aussi dire que tous les dons, tous les privilèges mystiques ou occultes qui sont accordés à un être pour le Service ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un marchandage d'argent. C'est la raison pour laquelle il faut être financièrement indépendant. Mieux, la véritable guérison mystique doit se faire dans l'anonymat car même la reconnaissance du Service peut être un salaire du

don de Dieu. Qui vend le don de Dieu le perd tôt ou tard.

- 3 - Tu porteras le costume de ton pays

Celui qui est au Service s'efforce d'être dans la foule un véritable Supérieur Inconnu anonyme. Aucun costume, aucun signe ne doit le distinguer des autres. Le port d'un costume à caractère mystique ou religieux, une coiffure extravagante ou tout autre élément matériel distinctif élimine automatiquement du Service. L'anonymat est le seul moyen pratique d'éliminer l'orgueil, maladie aussi grave que l'amour de l'argent sur le Sentier.

- 4 - Si tu pratiques une religion, pratique celle de ton pays.

Il y a peu de véritables Serviteurs - même s'il y en a - qui pratiquent une religion extérieure. Religion veut dire, à l'origine, relier et celui qui a déjà un lien intérieur n'a plus de nécessité en ce domaine. Mais ceci concerne un aspect ésotérique qui peut s'exprimer ainsi : si la Grande Sagesse t'a fait naître dans un pays c'est là que se trouve le meilleur pour toi. En Occident sois prudent envers les charmes de l'Orient car ton penchant pour ces régions lointaines vient de tes incarnations passées et le progrès est dans l'avenir et non dans les amours du passé. Ne sois pas intolérant mais demeure vigilant dans tes choix.

- 5 - Tu ne subventionneras ni églises ni hopitaux.

Le Service n'est pas du domaine des religions extérieures ; laisse celles-ci à leur mission ou à leurs erreurs, ce n'est pas de ton ressort. Chacun doit trouver une nourriture convenant à sa propre force. Si un jour l'Ordre souhaite qu'un travail soit pour toi en ce domaine tu en seras clairement averti ; jusque-là abstiens-toi et n'essaie surtout pas de redresser ce que tu penses être les erreurs de ces églises. "Ni hôpitaux" : ton travail est la guérison des âmes, non des corps ; laisse la médecine à ses méthodes, ne t'en occupe pas. Tu peux guérir par la Voie Intérieure mais gratuitement et dans l'anonymat. Cherche avant toute guérison les raisons qui ont poussé la Nature à laisser cette maladie se développer. Ne te disperse pas et garde ton énergie et ton temps pour ce qui

est important : le Service, ou pour te préparer à toujours être un meilleur Serviteur. La perfection n'est jamais atteinte en ce monde. Travaille à ton progrès.

- 6 - Tu ne démontreras pas la doctrine par des miracles.

La tentation est toujours très forte pour ceux qui ont des pouvoirs supra-physiques de convaincre des amis, des parents par l'opération miraculeuse. Tu ne déchireras point le Voile du Temple. Si la Grande Sagesse s'est cachée derrière ce Voile c'est pour de bonnes raisons dont la plus importante est que l'ignorance de Son Existence par l'homme assure à ce dernier un libre arbitre et une absence de responsabilité. L'ignorant peut toujours dire au dernier jour : "Père, je ne savais pas". Si vous donnez la certitude vous donnez la responsabilité. Votre frère, votre ami, votre parent a-t-il la force de porter la responsabilité ? Celui qui viole ainsi psychiquement un être, est sûr que ses pouvoirs lui seront retirés et il sera exclu pour un temps de "l'Ecole de la Nuit", la seule où se trouve la Lumière. Les seules démonstrations autorisées parmi celles qui transcendent les lois de la nature physique sont celles faites à un Frère de niveau suffisant et, si l'on peut dire, à titre d'explication technique. Pour des cas tout à fait exceptionnels l'usage de ces lois peut être envisagé dans la plus stricte discrétion. Le pouvoir ne doit pas renforcer l'orgueil par une démonstration de supériorité.

- 7 - Tu n'auras ni maître ni serviteur.

Tous les hommes sont frères. On peut accepter l'aide volontaire d'un frère, on ne peut pas, surtout dans le Service, en faire son serviteur attitré. L'homme est libre. Celui qui est au Service ne doit accepter aucun maître surtout dans le domaine occulte. Il peut écouter un enseignement mais il doit le vérifier par sa propre expérience et, seulement après en admettre éventuellement la valeur. De plus dépendre d'un maître est toujours dangereux car on a tendance à compter sur lui alors que dans la Grande Aventure on est toujours solitaire. Toutefois, sur terre, dans le Grand Chemin, le petit roi et le Grand Roi peuvent s'aider mutuellement ;

ailleurs seul le Grand Roi demeure.

Examinons maintenant quelques aspects plus pratiques, plus techniques.

a) recherche de la Connaissance par la Voie Intérieure :

Soit qu'en Qabal, ou en Alchimie, une information vous manque et vous arrête dans un processus. Aide-toi, le Ciel t'aidera :

- commencer par une recherche systématique, intelligente dans le domaine physique : livres, encyclopédie, éventuellement consultation d'un spécialiste pour avis.

- si cette recherche échoue, écrire aussi clairement que possible le problème et essayer de vivre la recherche uniquement mentalement.

- au coucher le soir, relire le papier, revivre la chose et essayer de ne plus penser à rien.

Ne pas oublier que la réponse est dans les mémoires de la Nature. Celui qui est dans les premières expériences d'intégration dans le Service aura la réponse en plusieurs fois ; il lui faudra noter soigneusement ses réponses sinon à la dernière il aura oublié la première. La pluralité des réponses vient de ce que pour chaque niveau séphirotique il y a un niveau de mémoire de la Nature et, en conséquence, la réponse sera reçue niveau par niveau, la solution étant la synthèse du tout. Celui qui est plus avancé dans l'intégration dans l'Ordre Invisible aura la réponse en une seule fois. Il se verra dans une salle de classe avec un tableau noir et quelques élèves derrière lui. Soudain le maître paraîtra et expliquera le problème au tableau ou effectuera devant lui la démonstration, par exemple alchimique. La solution est trouvée en une seule fois. Alors que celui qui a reçu la réponse ne se gonfle surtout pas d'orgueil en pensant qu'un maître s'est dérangé pour lui. Le maître au tableau est son Moi Supérieur, les élèves derrière lui ses incarnations passées. La leçon est faite en une seule fois : tous les niveaux des mémoires de la Nature étant accessibles au Grand Roi Intérieur par la voie cardiaque.

b) action sur la nature :

Toujours être positif. Ainsi ne pas ordonner que les nuages disparaissent mais que les rayons bénéfiques du soleil fortifient les êtres et la nature. Opération inverse : ne pas ordonner que le soleil se cache mais que les influences bénéfiques amassées dans l'air, par l'action du soleil, se dissolvent dans l'eau de pluie qui ainsi régénérera la terre. A n'utiliser que pour des nécessités importantes car ne jamais contrarier la Nature dans son travail.

c) action sur les autres :

Rechercher d'abord à aider les autres uniquement par la parole et surtout par l'exemple. Ne pas tenter de faire avancer ceux qui ne le peuvent pas. "Tu ne jetteras pas de perles aux pourceaux". Dans les situations délicates :

- consulter d'abord les mémoires de la Nature, si possible, pour connaître la cause du problème.
- agir sur la cause dans l'anonymat et avec lenteur. Ne pas tenter des tournants spectaculaires qui provoquent toujours des retours de bâtons.
- dans les cas de maladies graves la Nature retire systématiquement de la terre toute personne dont le séjour n'est plus justifié selon elle. Donc essayer de trouver pour l'intéressé une motivation de progrès.
- agir ensuite par voie occulte, ou alchimique, sur la maladie. Tenter par l'exemple et par la parole de maintenir la motivation sinon la rechute est inéluctable et vous ne devez plus toucher à ce problème.

d) aide dans les situations matérielles :

En général la Nature en révèle assez aisément la cause. Ne jamais l'expliquer à celui que vous voulez aider mais tenter de lui faire prendre conscience de son problème par des paraboles. N'agir sur le problème que dans la mesure où vous pensez qu'il y a prise de conscience. Dites-vous bien que si les sociétés étaient sages elles évolueraient par l'Evolution et non par la révolution. De même ne croyez pas en la révolution individuelle qui est mal supportée. Aidez les autres en les engageant dans une Evolution intérieure lente mais sûre, sans heurt, sans déséquilibre, sans crainte.

Les deux clefs majeures du Service sont :

- soyez patient, le temps n'est que de ce monde
- seul le coeur vit sur tous les plans pas la sèche raison.

L'éveil intérieur et son secret

C'est le dernier point que nous examinerons dans ce fascicule.

Nul ne doit s'imaginer surtout que l'éveil va être total en puissance et en universalité. Au contraire, l'éveil ne se fait que sur une simple fraction d'une sephirah. Chaque sephirah est un ensemble complexe à elle seule, une image du macrocosme et l'énergie de l'éveil n'investit que progressivement chacune des fonctions de la sephirah et chaque fonction, l'une après l'autre, car la Nature ne souhaite pas le déséquilibre.

Une chose importante à comprendre est que le monde physique est un monde de dualité, rien n'existe sans son opposé : lumière-obscurité, masculin-féminin, positif-négatif, actif-passif... Par contre les expériences de perception de niveau supérieur ouvre l'accès à des mondes plus unitaires. La dualité existe mais fondue dans l'unité.

Les expériences apportent beaucoup à la fois sur la connaissance des mondes au-delà de la vie physique et leur accès neutralise assez vite le Karma de la Terre. Mais il est très important de savoir que ces expériences sont privées et qu'elles ne doivent faire l'objet d'aucune révélation à autrui. Décrire ces mondes supérieurs comme dans les Châteaux de la Qabal (Zohar Hekalot) ne peut être qu'un écrit anonyme. Ces perceptions constituent la partie consciente de l'éveil mais il en existe un autre aspect qui se développe à l'insu de la conscience physique. L'énergie qui éveille les sephiroth est l'énergie de la Création. Son influx donne une harmonie et accorde ainsi le moi avec la Création. Cet accord crée une sorte d'autorité sur cette Création car l'harmonie fait que l'action de l'occultiste, ou du mystique, réagit sur la Nature. Ceci se fait naturellement et d'une manière inconsciente au

début. Mais si l'étudiant s'observe et observe son entourage social : parents, amis, collègues, ou son environnement naturel : jardin, forêt, etc... il remarquera une suite de changements imprévus mais qui se situeront sensiblement dans un même domaine : celui de la sephirah qui s'éveille. Il faut alors par méditation, par la réflexion, par l'imagination, trouver ou créer un problème dans le domaine en question. La solution de ce problème devra être parfaitement satisfaisante vis-à-vis des éthiques précédemment exposées. Le problème sera alors "cristallisé" par la pensée, par la parole, en se le racontant à soi-même, seul en secret, et on observera si dans les jours qui suivront le problème évoluera ou même sera résolu. Soyez très prudent en ce domaine car toute erreur provoque une pause sur le Sentier. Recommandation en ce domaine comme en d'autres : ne soyez pas amoureux de vos idées, sachez les abandonner dès la manifestation du plus petit indice intérieur. Ne tentez pas de faire le bonheur des autres selon vos conceptions.

" Ma Sagesse n'est pas votre sagesse
" et votre sagesse est folie aux yeux de l'Eternel ".

Ora et Labora !

- Jean DUBUIS -

Cher Ami,

Nous sommes maintenant dans la situation d'un voyageur qui se prépare pour une expédition lointaine. Nous avons chargé notre véhicule, nous avons étudié les conditions du voyage mais il nous semblerait bien imprudent de partir sans bien connaître le fonctionnement et les possibilités de notre véhicule. Celui qui part sur la route en automobile, sans connaissance de mécanique ou sans celle des circuits électriques de sa voiture, prend le risque au moindre incident d'être arrêté et d'être obligé de se faire dépanner. Mais dans notre Voyage, il n'y a pas de dépanneur, au plus dans le cas où des imprudences ont provoqué des dérèglages physiques, il y a le médecin qui, grâce aux drogues de la médecine moderne, va assoupir les énergies spirituelles à peine éveillées et tout est à recommencer. C'est pourquoi nous allons maintenant examiner les structures et les mécanismes ésotériques de l'homme.

ק ב ל

Commençons par la circulation des énergies de Mezla. Le problème de la descente des énergies, nécessaire au voyage initiatique, n'est pas aussi simple qu'une première approche peut le laisser penser. Rappelons, pour une bonne compréhension de ce qui va suivre, que tout est en tout. Quand ceci est assimilé, digéré, transmuté, on peut comprendre la véritable descente des énergies qui se fait en 40 étapes.

Examinons la planche 1 et 1 bis

En fonction de l'axiome précité, en chaque sephirah se trouvent les quatre mondes. Aussi l'énergie de Mezla, dans sa propre nature, est du monde d'Atziluth où elle commence à circuler dans les sephiroth. Elle suit l'ordre de la descente mais dans cette première descente elle ne touche que l'élément Atziluth de chaque sephirah. Ainsi quand elle arrivera au Malkuth d'Atziluth, Adonaï Melech, Mezla continuera à descendre en passant par le monde de Briah en Kether. Le Kether de Briah est inférieur en taux vibratoire spirituel au Malkuth d'Atziluth. De cette façon, peu à peu, Mezla descend et, pour nous, la descente doit s'arrêter au Malkuth d'Assiah, Olam Yesodoth, car en dessous commence le règne des Qliphoth.

Sur la planche 1, nous trouvons ainsi les noms des 40 étapes de la descente qui se fait par quatre échelles de dix marches. Les visions d'Ezéchiël, sur le dessin, renvoie à des passages bibliques qui peuvent être, pour certains, une source de méditations fructueuses. Dans les 40 étapes, l'énergie peut rencontrer des obstacles ou ne pas arriver à rétablir l'harmonie dans certaines zones. Ceci constitue les

obstacles du voyage et nous espérons que la suite de nos textes permettra à chacun de faire son propre bilan et d'agir en conséquence.

Parvenu à ce point, nous pensons que quelques notions théoriques d'alchimie seront utiles à nos étudiants exclusivement qabalistes. Il y a quatre éléments alchimiques qui sont affectés aux quatre mondes de la Qabal :

- Feu , Atziluth
- Air , Briah
- Eau , Yetzirah
- Terre , Assiah

Il y a trois principes alchimiques, qui n'ont rien à voir avec les corps ainsi dénommés : le Soufre, le Mercure et le Sel. Chaque principe est en fait la somme de deux éléments, ainsi :

- Feu et Air forment le Soufre, ou âme des choses, qui, en l'homme, est la clef de la communication entre Atziluth et Briah.

- Air et Eau forment le Mercure qui est la clef de communication entre Briah et Yetzirath.

- Eau et Terre forment le Sel qui est la clef de communication entre Yetzirah et Assiah.

Si le Sel représente en réalité les énergies du corps, le Mercure, lui, représente les énergies de l'Esprit. En l'homme, le Mercure, qui est son sang ne peut être purifié que par le Sel. Quant aux quatre éléments en équilibre,

ils forment alors la quintessence. Prochainement, nous étudierons deux types de rituels plus précis que celui du petit Pentagramme : le rituel du Pentagramme qui permet de renforcer ou d'affaiblir chaque élément un par un; le rituel de l'Hexagramme qui permet d'orienter l'énergie sur un point précis.

Structure ésotérique de l'homme

A la conception commence la construction du corps physique de l'homme mais au même moment commence la construction des structures astrales qui sont nécessaires à son incarnation sur la terre. Ici s'établissent d'ailleurs, les premières causes qui seront à la base à la fois des disponibilités harmoniques du corps et à la base de son déterminisme. Si la conception a été harmonieuse, il doit se produire deux faits : sur le plan physique, la semence mâle féconde la semence femelle mais, à cet instant, il doit se produire une émanation d'énergie astrale mâle et une émanation d'énergie astrale femelle et, plus ces deux émanations seront rapprochées, plus sera satisfaisante la structure astrale qui en sera issue. Cette dernière, durant la grossesse physique, va faire naître et développer une sphère astrale identique, en miniature, à la sphère céleste. Ainsi l'homme, le microcosme, disposera à son incarnation, d'une image du macrocosme qui sera sa véritable demeure durant son voyage terrestre. Trois aspects sont à connaître sur cette sphère :

- cette sphère n'est ni l'homme ni la vie. Appelée Sphère des Sensations ou encore Miroir Magique de l'Univers, elle est simplement une structure astrale nécessaire à

l'incarnation de l'homme.

- durant toute sa construction cette sphère est mobile et elle est en permanence une image de l'état astral du ciel.

- cette sphère garde un point privilégié durant toute son existence; ce point est celui de l'ascendant du ciel astral au moment de l'union des deux énergies astrales mâle et femelle. Cette sphère contient en elle la Science astrologique, alchimique et magique de l'Univers. Dans une première étape, il faut s'en faire une image en contemplant le Ciel Chymique de la planche 2 qui représente le Zodiaque de cette sphère.

S'agissant des énergies astrales mâle et femelle, précisons que du point de vue occulte et ésotérique, l'in-sémination artificielle comporte un risque grave car l'énergie, absente à ce moment, est puisée pour la construction, dans les énergies incontrôlées de l'Astral. A la naissance, l'incarnation véritable ne se fait pas forcément immédiatement après l'accouchement, en tous cas, jamais avant. Il serait préférable que l'heure naturelle de cet événement ne soit pas modifiée par des pratiques artificielles. Précisons que l'incarnation ne peut se faire harmonieusement que lorsque l'ascendant de la naissance physique est identique à celui du moment de la conception.

Dans la sphère, examinons maintenant l'incarnation et la façon dont les différentes fonctions de l'homme vont pouvoir fonctionner. Dans cette sphère, l'homme incarné va se comporter à partir de trois principes essentiels, à savoir :

Neshamah, Ruach, Nephesh.

- Neshamah est la partie la plus élevée de l'homme. Elle correspond aux trois sephiroth super-naturels d'Atziluth. En elle se trouve le lieu des plus hautes aspirations de l'âme. En Neshamah apparaissent trois principes :

.. Neshamah - Aspiration

.. Yechidah, qui siège en Kether, est le véritable plus Haut-Moi Humain et manifeste la Volonté du Grand Roi.

.. Chiah, qui siège en Hochmah, est le seul réel principe de vie et est absolument distinct des illusoire principes de vie physique.

Neshamah lui-même ne peut se manifester que par Binah là où la manifestation n'est encore que potentielle : la première étape entre l'Infini et le Fini. Enfin, en Neshamah se trouve une dualité potentielle supernaturelle :

.. Abba, est le père surnaturel, lettre Yod

.. Aïma, est la mère surnaturelle, lettre Hé

Elohim est le Père et la Mère unis dans un même Etre.

- Ruach est la partie médiane. Elle comprend les six sephiroth de Chesed à Yesod inclus. Ruach comprend les deux mondes de Briah et de Yetzirah. C'est le lieu de l'Esprit et du pouvoir de raisonnement. C'est là que se distillent les éléments Intelligence et Sagesse de Neshamah pour être utilisé par Nephesh.

- Nephesh correspond au monde de Malkuth, Assiah,

et là est le lieu des instincts animaux c'est-à-dire celui où Neshamah commence à irradier ses influences dans la sphère.

La sphère est appelée Miroir Magique de l'Univers car sur elle sont projetées toutes les forces occultes de l'Univers. Convexe à l'extérieur elle est le Miroir Magique, concave à l'intérieur elle est la Sphère des Sensations. Sa position autour du corps physique de l'homme est identique à la sphère céleste autour du système solaire. Aussi le microcosme : l'homme, est-il la copie réduite du macrocosme : l'Univers. Les dix sephiroth sont donc projetés de l'extérieur à l'intérieur de la sphère où ils forment alors le corps de l'homme, chaque sephirah formant une partie du corps qui ainsi découle de l'Arbre de Vie.

Kether est la Couronne au-dessus de la tête. Cette Couronne est vraiment puissante mais elle nécessite de la part de l'homme beaucoup de force pour être portée. En cette Couronne est placée la faculté d'aspiration de Neshamah c'est-à-dire de l'Aspiration vers ce qui est "au-delà" vers ce qui est "au-dessus". Ce pouvoir de Neshamah est réparti en la Suprême Triade qui contient ainsi les trois principes inclus en Neshamah : Neshamah-Aspiration, Yechidah et Chiah.

Hochmah et Binah forment les deux côtés du cerveau et de la tête. Yeshidah et Chiah créent en ces sephiroth, les facultés intellectuelles : Sagesse et Compréhension (dans le sens intelligence générale). L'Aspiration n'est pas incluse dans le cerveau physique; elle demeure non incarnée afin que

subsiste le libre arbitre de l'homme. Sagesse et Compréhension chacune d'elle par le Sentier de la colonne de la sephirah correspondante, illumine le Ruach inférieur en lequel se trouve la demeure de l'intelligence pratique.

Dans le Miroir Magique de l'Univers ou Sphère des Sensations, l'homme est placé entre quatre piliers de l'Arbre de Vie (deux sont actifs, deux sont passifs). Le Zodiaque céleste est projeté sur cette Sphère des Sensations et l'homme est placé à l'ascendant du Zodiaque à l'instant de son incarnation. L'incarnation ne pouvant avoir lieu, comme il a été dit précédemment, que lorsque l'ascendant est le même que celui de la conception. La Sphère ne tournant plus autour du corps, l'image céleste d'incarnation demeurera la même pour toute sa durée. Ceci est la base de l'Astrologie.

Chesed et Geburah forment les bras du corps. En eux réside la faculté active, la faculté d'opérer, d'agir et leurs extrémités symbolisent les quatre éléments et l'Esprit (quintessence).

- pouce,	Esprit
- majeur,	Feu
- index,	Eau
- annulaire,	Air
- auriculaire,	Terre

Les bras manifestent le pouvoir exécutif de Ruach et expriment au maximum, grâce aux mains, le sens du toucher.

Netzach et Hod forment les jambes, support de la

fermeté et de l'équilibre. Les quatre piliers de la sphère sont symboliquement reliés aux quatre membres, les deux piliers actifs sont reliés aux bras, les deux piliers passifs aux jambes.

Avant de terminer, ajoutons que la sphère étant devenue fixe, son image commence à différer avec le temps de l'image astrale du ciel. On pourrait, en un sens, considérer que la fixation effectuée à l'origine a créé des zones de couleurs dans la sphère correspondant aux énergies planétaires de l'instant. Si par la suite, la même position planétaire se retrouvait, les énergies astrales traverseraient la sphère sans obstacles. La variation des influences astrales vient de la différence qui existe entre l'image astrale fixe de la sphère et l'image astrale mobile du ciel. C'est le véritable mécanisme fondamental de l'Astrologie. La sphère étant sur la terre n'est soumise qu'aux influences géocentriques.

En résumé,

- l'étude de la structure ésotérique de l'homme permet d'accélérer la solution de plusieurs problèmes .
- le mécanisme des rituels s'explique par les correspondances : organes du corps et sephiroth.
- la Sphère des Sensations ou Miroir Magique de l'Univers donne accès au fondement de l'Astrologie.
- la possibilité de modification de la sphère explique le proverbe chinois :

" L'étoile conduit le fou "

" Le sage guide son étoile"

Ora et Labora!

- Jean DUBUIS -

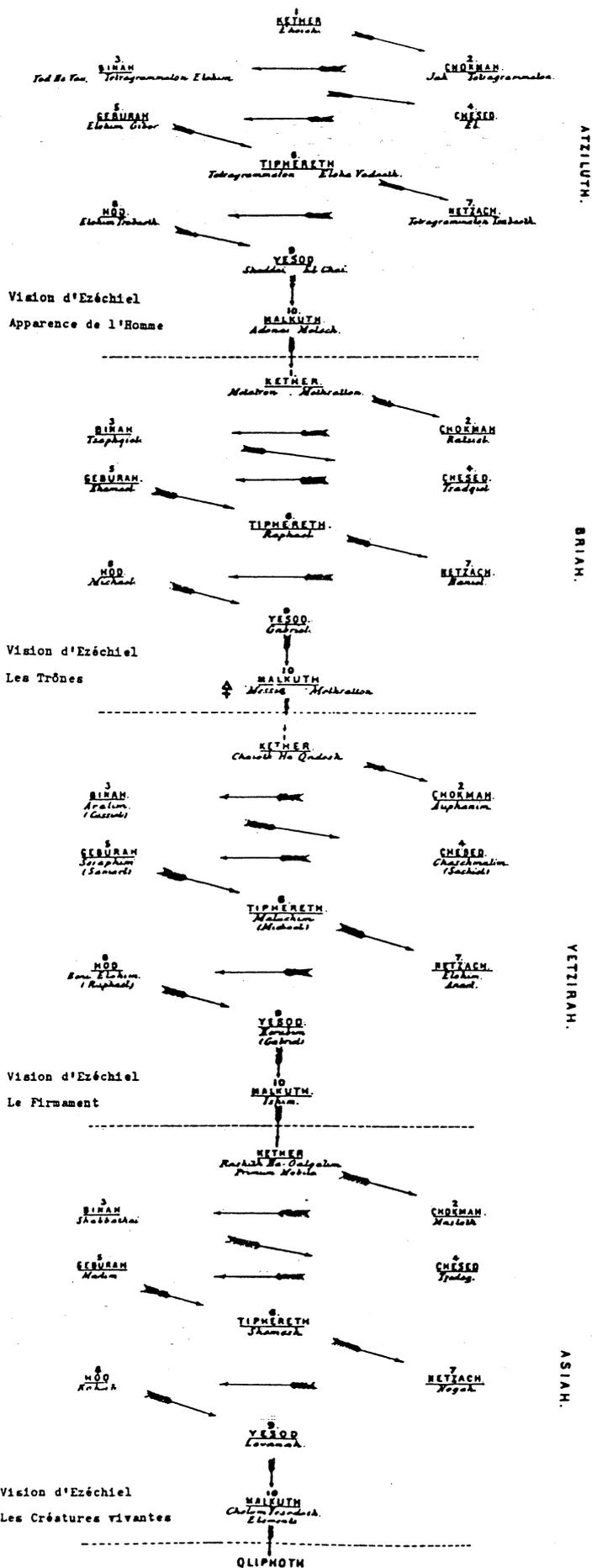
Planches jointes :

N° 1 - Circulation de l'Energie dans les quatre
Mondes de l'homme (Vue d'ensemble)

N° 1 bis - Idem (Vue détaillée)

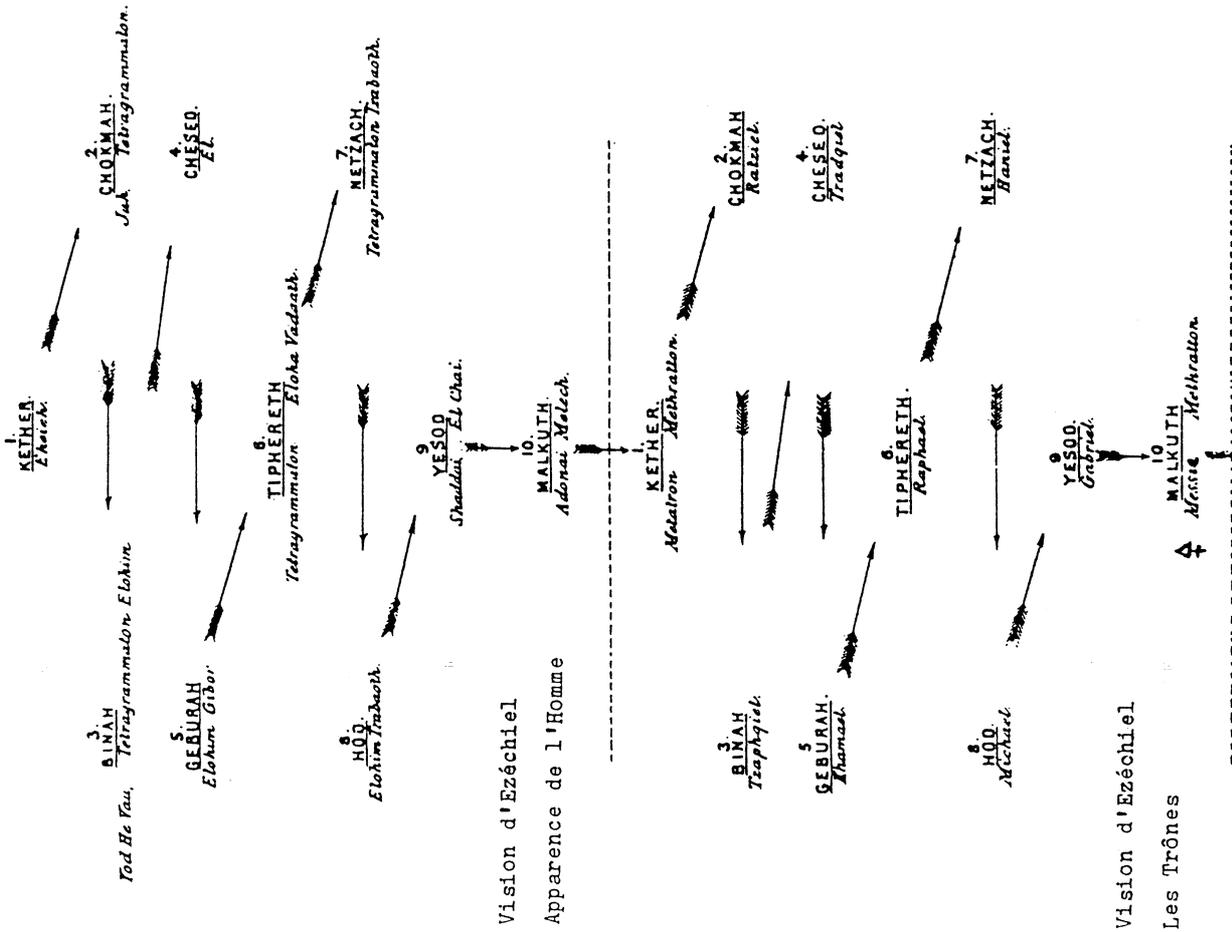
N° 2 - Le Ciel Chymique.

CIRCULATION DE L'ENERGIE
DANS LES QUATRE MONDES DE L'HOMME

Vue
d'ensemble

CIRCULATION DE L'ENERGIE
DANS LES QUATRE MONDES DE L'HOMME

LE CIEL CHYMIQUE

- Chaque signe est affecté de sa polarité et de son élément
- Chaque planète et le métal qui lui correspond occupent une bande qui relie 2 signes : son signe positif et son signe négatif
- Le haut du Ciel Chymique est entre le Verseau et le Capricorne soit l'entrée de Saturne qui est la planète la plus haute du Ciel mais son Sentier est le plus bas dans l'Arbre de Vie
- Remarque que si on part de Saturne, le côté positif correspond au Verseau. Pour demeurer sur l'aspect positif, on passe par Jupiter en Sagittaire, Mars en Bélier, Vénus en Balance, Mercure en Gémeaux pour arriver au Soleil en Lion. Ce parcours est celui de l'énergie positive du Caducée (pierre rouge).
- Le départ de Saturne en Capricorne conduit sur l'autre branche du Caducée, énergie négative qui arrive en Lune (pierre blanche)

Symboles des signes des planètes

- Les symboles des planètes sont associés aux métaux. Le symbole marque la nature de l'énergie de la planète ou du métal et son degré de puissance.
- Nous avons trois symboles en jeu :
 - le croissant lunaire
 - le cercle solaire
 - la croix, symbole de la rencontre des énergies actives et passives, donc de leur manifestation.
- SATURNE : la croix au-dessus du croissant lunaire indique que la manifestation terrestre domine les énergies lunaires du métal.
- JUPITER : le croissant lunaire domine les énergies terrestres manifestées.

MARS : les énergies du soleil, le feu, s'extériorisent, comme l'indique la flèche.

VENUS : les énergies solaires dominent la manifestation terrestre.

MERCURE : les énergies solaires et lunaires sont unies dans le mariage alchimique pour dominer la manifestation terrestre.

ARGENT : énergie lunaire pure

OR : énergie solaire pure

Remarques sur les signes

- M : mutable
- F : fixe
- C : cardinal

- Seuls, l'étain et le mercure, métaux du dissolvant universel, sont entièrement mutables.

CIEL CHYMIQUE

