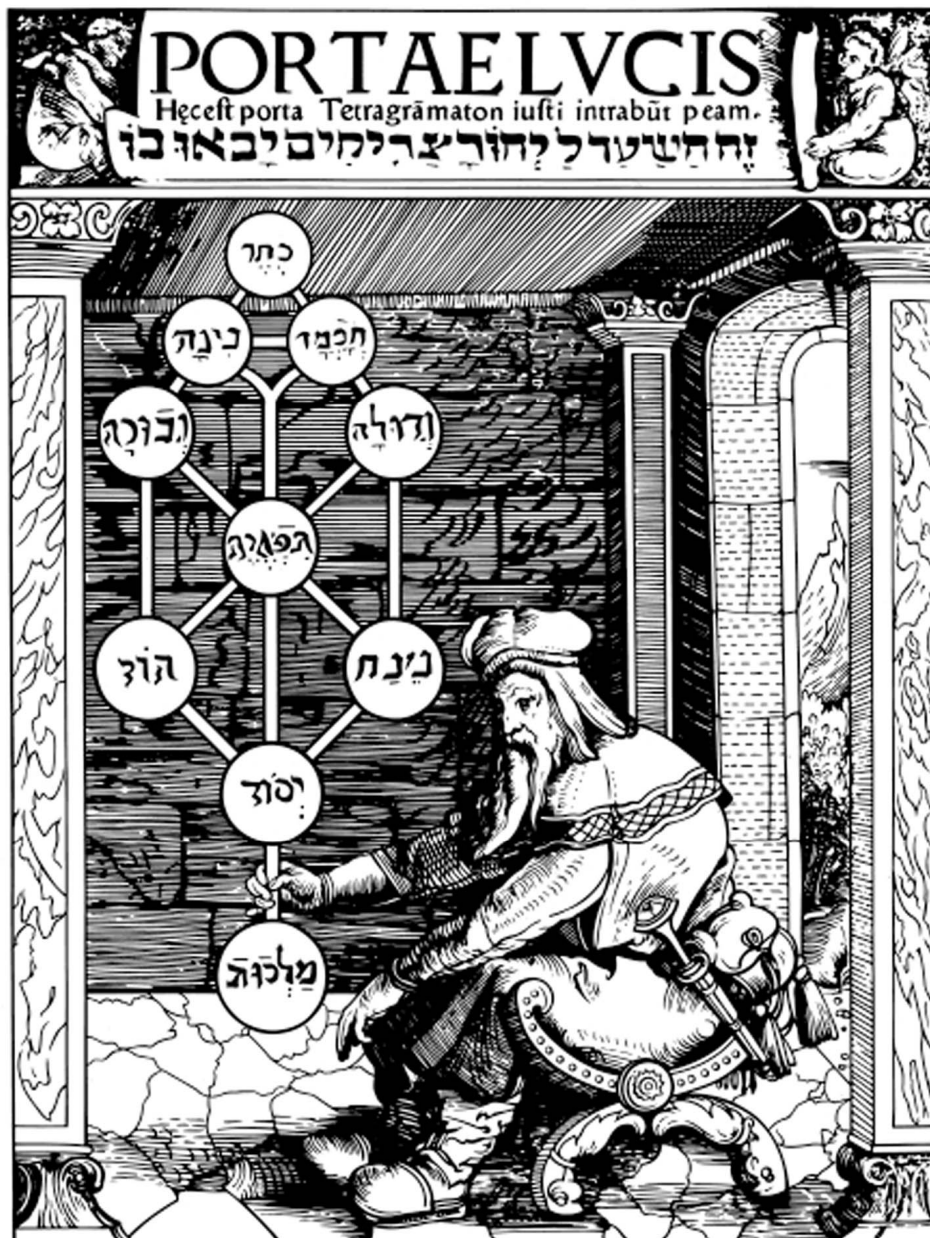

קבל

Jean DUBUIS

COURS DE QABAL

LIVRE I

PortaeLucis

PREAMBULE

Ce **Cours de « Qabal »**, rédigé par Jean Dubuis, a initialement été diffusé dans le cadre d'une association fondée par lui, « **Les Philosophes de la Nature** ».

Cette association avait pour but de « désoccultier » les « Sciences Traditionnelles », et diffusait auprès de ses membres un cours d'Alchimie (Spagirie, Minéral), un cours de Qabal et un Cours d'Esotérisme Général. Chacun de ces cours comportait à la fois des explications théoriques et des méthodes permettant de les mettre en pratique. Sur chacun d'eux figurait le texte rappelant les Paroles de SIDDHARTA GAUTAMA (Bouddha) :

*Ne crois rien parce qu'on t'aura montré
le témoignage écrit de quelque Sage ancien.*

*Ne crois rien sur l'autorité
des Maîtres ou des Prêtres.*

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

L'association a été dissoute en janvier 2000, mais Jean DUBUIS a souhaité que ce cours de Qabal puisse être mis à la disposition de tous ceux qui désirent étudier et travailler dans le domaine difficile de l'ésotérisme. Il a dans ce but renoncé à ses droits d'auteur, et a chargé l'Association **Portae Lucis** de le rééditer et de le diffuser par tous les moyens à sa convenance.

En conséquence, les chapitres qui constituent ce cours sont libres de droits de reproduction. Ils restent néanmoins soumis au droit du copyright. Ils peuvent être librement dupliqués sous leur forme informatique et imprimée, à condition de ne pas faire l'objet d'une commercialisation (vente, conférences, stages et cours payants,...) ni d'être modifiés de quelque manière que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires. En outre, les copies devront faire figurer de façon explicite le nom de l'auteur.

*La présente édition a été obtenue par reconnaissance de caractères à partir d'un
exemplaire de l'édition originale diffusée par les Philosophes de la Nature.*

*L'ensemble a été entièrement revu et corrigé et toutes les planches ont été refaites
par Josette Jourdain-Dubuis et Jean-Marc Font avec l'accord de Jean Dubuis.*

*Il ne s'agit donc pas d'un fac-simile, mais d'une nouvelle édition, qui respecte la structure
initiale voulue en 5 parties par Jean Dubuis et qui est présentée sous forme de 5 livres :*

- LIVRE I : Les Bases de la Qabal
- LIVRE II : Les 10 Sephiroth
- LIVRE III : Les Rituels
- LIVRE IV : Les Sentiers
- LIVRE V : Pratique magico-qabalistique occidentale

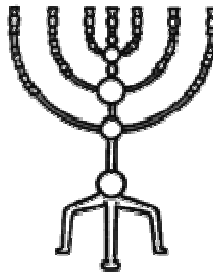
Malesherbes, Solstice d'hiver 2009

LIVRE I

Les Bases de la Qabal

Ce premier Livre pose les bases de la Qabal. Il comporte les chapitres suivants :

Chapitre 1	PRINCIPES DE BASE	4
Chapitre 2	RITUEL DU PETIT PENTAGRAMME	11
Chapitre 3	CONCEPTION QABALISTIQUE DE LA NATURE	18
Chapitre 4	LA NATURE DE L'ÊTRE SUPRÊME et L'EXISTENCE NÉGATIVE	23
Chapitre 5	LA QABAL LITTÉRALE	29
Chapitre 6	L'ARBRE DES SEPHIROTH	37
Chapitre 7	L'ÉNERGIE DE MEZLA	44
Chapitre 8	SYMBOLES ET SEPHIROTH	48
Chapitre 9	LA CROIX HERMÉTIQUE	56
Chapitre 10	LE SEPHER YETZIRAH (1)	64
Chapitre 11	LE SEPHER YETZIRAH (2)	75

LISTE DES PLANCHES

N°	Planche	Chap.
1	L'autel pour l'Oratoire	1
2	L'alphabet hébreu	
3	Lettres hébraïques (<i>planche à découper</i>)	
4	Rituel du Petit Pentagramme	2
5	Disposition mnémographique de l'Alphabet hébreu	
6	Equivalence entre les lettres hébraïques et les hiéroglyphes phonétiques égyptiens	
7	Les trois Lettres Mères	3
8	KETHER et les Voiles de l'Existence Négative	4
9	Voyelles dans l'Hébreu moderne	
10	Qabal des Neuf Chambres (AIQ BEKAR)	5
11	Les 10 Sephiroth et les 4 Mondes	6
12	L'Epée Flamboyante, la descente de Mezla	
13	Couleurs des Sephiroth perçues avec la conscience du Monde de Briah	7
14	Symboles géométriques et numériques des Sephiroth	
15	Carrés donnés par les philosophes traditionnels	8
16	Carré de Mercure dit « du Cavalier d'échecs »	
17	La Croix Hermétique (1) et la Rose	9
18	La Croix Hermétique (2)	
19	Le Cube Symbolique	
20	Correspondance entre les planètes et les jours de la semaine	
21	Les sept Lettres doubles	10
22	Les douze Lettres simples	

DOCUMENT ANNEXE : LE SEPHER YETZIRAH

Chapitre 1

PRINCIPES DE BASE

Ce premier chapitre traitera uniquement des principes de base du cours et de son organisation matérielle.

La méthode et l'esprit sont identiques à ceux du cours d'Alchimie (auquel nous nous référerons quelquefois) où l'on ne trouve pas de formules toutes faites qui conduiraient à la fabrication de la Pierre ; mais où l'on trouve les éléments et les méthodes de travail pour faire comprendre les connaissances nécessaires à qui veut devenir un Alchimiste, sachant que si au fond de soi-même on ne veut pas vraiment le devenir, aucun procédé ne conduira à la Pierre.

Si en Qabal on entend souvent parler de formules magiques et qabalistiques, qui pourraient passer pour des formules toutes faites, ces formules ne sont d'aucune utilité pour qui n'est pas un Qabaliste. Aussi, pour que l'étudiant désireux de le devenir puisse travailler, des connaissances et des méthodes d'application lui sont transmises dans ce cours.

Une définition

Qu'est-ce que la Qabal et quel est le but ou le résultat de son étude ?

La Qabal est une approche globale, une étude intégrale de tout ce qui existe sur les plans physique et métaphysique ; une étude du processus de la création, une étude des liens entre le créé et la Source de la Création, une étude des mécanismes de la Nature, des divers mondes et des divers espaces-temps.

Il convient d'insister dès maintenant sur un principe important : la Porte des divers mondes et des divers temps ne se trouve ni au Tibet ni en Inde, ni ailleurs. L'entrée de ces empires intérieurs est située en chacun de nous : il n'existe pour chacun qu'un seul Maître, celui que l'on rencontre au fond de soi-même. Les guides ne sont que des rencontres provisoires.

Présentation du cours

Ce cours comprendra plusieurs parties dont l'étendue et la diversité obligeront souvent à des arrêts à l'intérieur d'un même chapitre afin de fournir à l'étudiant débutant les données de base indispensables à sa compréhension. Cette discipline étant pour beaucoup, nouvelle, on n'a pas craint de revenir plusieurs fois sur une explication. Plutôt que d'étudier d'une façon rébarbative des pans entiers de la Qabal, cette méthode de va-et-vient a paru plus vivante et plus apte à soutenir l'étudiant. Dans le même esprit, un certain nombre de préparations et de précautions seront indiquées bien avant les exercices s'y rapportant afin que le futur opérateur soit en possession de tous les accessoires nécessaires au moment d'opérer et afin qu'il se trouve dans un état d'esprit adéquat.

A l'intérieur du cours, différentes orthographes apparaîtront parfois, ainsi les lettres : Beth (ou Bet), Guimel (ou Gimel), Tsadé (ou Tzadde)... ; les noms : Chokmah (ou Hochma), Adonai (ou Adonai), Yahvé (ou Yahve) etc, tels qu'on les relève dans les différents textes sur la Qabal. Dans ces exemples, il ne s'agit en aucun cas de noms ayant un sens différent, c'est seulement un soutien à la prononciation. Par contre, un même mot peut avoir deux orthographes tout à fait différentes et bien qu'ayant un sens commun avoir deux orientations de sens différentes. Cela tient au fait que chaque lettre hébraïque est porteuse d'une valeur numérique et de qualités qui lui sont propres. C'est pourquoi, selon les auteurs, on rencontre les deux orthographes suivantes pour le sujet qui nous intéresse : « Qabal » et « Kabbale ». Pour ce cours, c'est la première qui a été volontairement retenue, en particulier pour la lettre Qoph dont la signification implique une

connaissance de la totalité de l'univers, alors que la lettre Kaph de la seconde orthographe sous-entend une orientation sur la vie physique par la magie noire ou blanche, c'est-à-dire un aspect occulte et non une connaissance intérieure totale.

Afin de donner une certaine culture qabalistique, on abordera l'étude des différents aspects de la Qabal, en particulier celui dit des « Quatre Qabals ». Puis, on étudiera la conception qabalistique générale du monde, en montrant les aspects selon diverses écoles - sans prendre partie pour aucune - que ce soit celle d'Éliphas Levi, de la Golden Dawn ou d'autres ; suivant en ceci le principe de Platon qui a dit : *« ce qui est juste est ce qui convient à chacun, de même que ce qui est vrai est ce qui est cohérent pour chacun »*.

Chaque personne sur cette terre doit avoir sa vérité personnelle qui correspond à son évolution propre et qui est le reflet en elle de la Création, colorée par sa propre intériorité.

Le but est ici de donner à l'étudiant les moyens de progresser dans la connaissance intérieure et extérieure des choses. Dès l'instant où elles sont cohérentes et satisfaisantes, un point de Vérité a été atteint.

En s'efforçant de faire sentir la différence entre deux grandes études qabalistiques, l'une que l'on pourrait qualifier d'arithmétique, l'autre de phonétique, on verra que le Nombre et le Verbe se complètent et que les deux sont nécessaires.

Une partie pratique, indispensable, permettra d'illustrer et de concrétiser les enseignements abstraits. Ici, comme en tout autre domaine, chacun doit acquérir la maîtrise de l'aspect matériel. Sans la maîtrise de notre monde, comment pouvoir et même oser accéder aux mondes spirituels supérieurs et plus encore les maîtriser ?

Quelques rituels qabalistiques seront donc décrits et devraient devenir peu à peu des modèles, des prototypes. Au fur et à mesure de leur compréhension, chacun deviendra progressivement capable de créer ses propres rituels qui seront alors exactement adaptés à son Être Intérieur.

Le chemin que nous allons suivre sera sensiblement le suivant avec là aussi d'inévitables allers-retours :

- L'alphabet hébreu
- La conception qabalistique de la Nature
- Les divers types de Qabal
- Le Sepher Yetzirah
- L'Arbre des Sephiroth
- La descente des énergies
- La remontée de la Conscience
- L'éthique de l'étudiant
- La structure occulte de l'homme
- Les Portes et les Sentiers des divers Mondes
- L'étude et l'application de divers rituels
- Le travail magico-qabalistique

Les chapitres qui constituent ce cours sont d'inégales longueurs ; certains ne pouvant être scindés compte tenu du déroulement des explications techniques, d'autres, par contre assez courts offriront sans doute une pause à l'étudiant.

Chacun de ces chapitres se termine par la formule « ***Ora et Labora*** », c'est-à-dire : « prie et travaille » ou mieux : « médite et travaille ». C'est pourquoi il est nécessaire de disposer d'un endroit propre au travail intérieur, c'est-à-dire un oratoire.

L'oratoire

Il faut signaler d'abord un principe qui se révélera fondamental dans la suite du travail de chacun : « Si l'on travaille sérieusement avec les moyens dont on dispose, ce qui manque, parmi le nécessaire et même le superflu, sera accordé ». Il faut bien se dire que le travail sur la Qabal, comme celui sur l'Alchimie, concerne le monde spirituel et que ce travail lève toute gêne qui pourrait s'avérer être un obstacle sérieux sur le chemin.

Comme indiqué il est vivement recommandé de posséder un oratoire.

Ce peut être une pièce ou un petit cabinet, un placard ou même pour commencer une simple boîte de carton ou de bois.

Si l'on dispose d'une pièce comme oratoire, on peut commencer à installer un autel (planche n° 1) qui sera fait de bois (le contreplaqué est très pratique). Les dimensions restent au choix de chacun mais il faut s'efforcer d'obtenir la forme d'un double cube. On peut par exemple adopter les dimensions suivantes : hauteur 70 cm, largeur 35 cm et profondeur 35 cm. Une des faces sera une porte, en principe sur la face opposée à celle où l'on se trouve.

Si l'on doit se contenter de la boîte, ses dimensions seront d'environ 30 à 40 cm de long, 20 à 30 cm de large et 10 cm de haut. Mais dans ce cas aucune mesure n'est critique.

Il est conseillé de disposer d'un miroir au-dessus de l'autel de façon à y voir son buste lorsqu'on est assis. Il est bon de coller en bas du miroir, en son milieu, un tout petit morceau d'or provenant d'un vieux bijou ou d'une feuille d'or vendue comme accessoire de reliure. S'agissant de la boîte, les mêmes conditions sont requises.

L'autel (comme la boîte) est placé à l'Est. On y placera debout au coin droit une colonne blanche, à gauche une colonne noire. Ce peut être des quilles que l'on aura peintes. Au centre de l'autel, on disposera d'une petite veilleuse électrique ou d'une bougie allumée.

Tout le petit matériel dont on va avoir besoin doit être enfermé dans l'autel. On y mettra deux cahiers, quelques feuilles de papier à dessin, des feutres de couleur, un compas, une règle, un crayon et une gomme, enfin une feuille de caractères hébreux majuscules utilisables par transfert. Par la suite on y ajoutera des feuilles de papier coloré brillant ou des peintures acryliques.

L'un des cahiers servira à prendre des notes parce que l'écriture « fixe » la connaissance ; aussi, est-il bon que chacun « fixe » à sa manière ce qui est contenu dans ces pages. L'autre cahier servira à noter les expériences. Il faut inscrire la date, l'heure et tous les détails s'y rapportant. Le matériel de dessin servira à dessiner l'Arbre de Vie et les symboles car il est important que chacun dessine lui-même ses propres symboles.

Il faut ajouter un jeu de Tarot de Marseille (de préférence celui des Éditions Grimaud car c'est celui qui respecte le mieux la Tradition). Ce jeu de Tarot n'est pas destiné à un usage de divination. Il ne doit pas servir à des opérations de ce genre. Son utilité apparaîtra de façon beaucoup plus claire lors de l'étude de la remontée de la conscience.

Dès le début, il est important de posséder une épée symbolique. Pour des raisons pratiques, un simple coupe-papier à lame un peu longue est préférable à une grande épée. Une longueur de 20 cm est très satisfaisante. De même que le matériel de rituel construit de ses propres mains a infiniment plus de valeur que celui qui est acheté tout fait, de même une épée découpée à la cisaille dans une feuille de métal a plus de valeur mystique qu'une lame de Tolède. En les fabriquant, il faut mentalement charger les choses, en attendant d'être capable de les consacrer.

Un brûle-parfum et de l'encens complèteront ce matériel. Toutefois, si l'encens risque de perturber le voisinage, on peut s'en dispenser. Son rôle est d'aider à la purification psychique de l'atmosphère et on peut remédier à son absence par des moyens que nous verrons.

La bougie (comme la veilleuse) symbolise la lumière perpétuelle. Elle doit donc être allumée avant de commencer le travail (étude, méditation, rituel) et on doit l'éteindre à la fin.

Seul l'opérateur entre dans l'oratoire et y travaille, ou seul il ouvre sa « boîte ». Il s'efforce d'être mentalement calme et d'avoir la pensée positive. Dès que le travail est terminé, l'oratoire est fermé à clé ; la « boîte », fermée et rangée. En conséquence, pour des raisons de charges psychiques, il faut protéger son oratoire.

Il est bon de commencer les préparatifs dès maintenant car une grande partie du matériel sera nécessaire au chapitre suivant consacré à l'exercice d'un rituel important. Toutefois, s'il n'est pas encore possible de s'installer conformément à ce qui précède, il ne faut pas se désespérer. Être de bonne volonté suffit pour commencer. Mais il faut s'efforcer d'avoir au moins l'épée.

Exercice :

Dès maintenant, on peut commencer à s'imprégner de la forme et des valeurs des diverses lettres hébraïques jointes (planches n° 2 et n° 3) dont une première étude est abordée au chapitre suivant.

Ora et Labora

Planches

- n° 1 : L'autel pour l'Oratoire
- n° 2 : L'alphabet hébreu
- n° 3 : Lettres hébraïques (planche à découper)

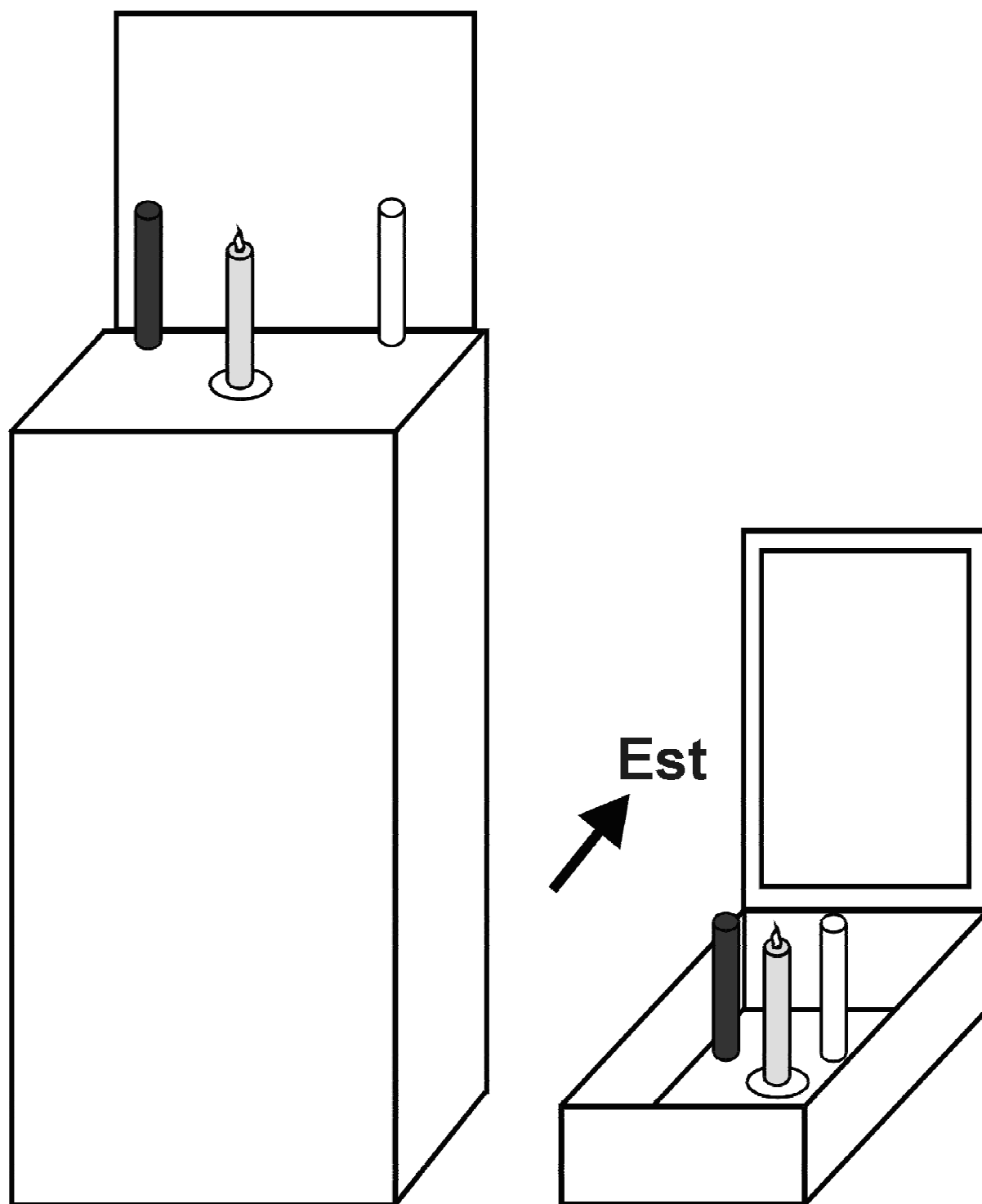

Planche 1
L'autel pour l'Oratoire

			Translitération approximative
Aleph	א	1	A
Bet	ב	2	B
Gimel	ג	3	G dur
Dalet	ד	4	D
He	ה	5	H
Vav Vau	ו	6	V U
Zayin	ז	7	Z
Chet	ח	8	Ch
Tet	ט	9	T
Yod	י	10	Y J
Kaph	ך כ	20 500*	K
Lamed	ל	30	L
Mem	ם מ	40 600*	M
Nun	ן נ	50 700*	N
Samech	ס	60	S
Ayin	ע	70	O Ng
Pe	ף פ	80 800*	P Ph
Tzaddé	צ ץ	90 900*	Tz
Qof	ק	100	Q
Resh	ר	200	R
Shin	ש	300	S Sh
Tav Tau	ת	400	T Th

* en position finale

(ultérieurement, chacun doit trouver sa propre résonance en oratoire)

Planche 2 **L'alphabet hébreu**

אאאבבגגדההההוהווחחחטייכך
 אאאבבגגדהההההוהווחחחטייכך
 אאאבבגגדהההההוהווחחחטייכך
 אאאבבגגדהההההוהווחחחטייכך
 אאאבבגגדהההההוהווחחחטייכך
 אאאבבגגדהההההוהווחחחטייכך
 אאאבבגגדהההההוהווחחחטייכך
 אאאבבגגדהההההוהווחחחטייכך
 לללממםםםננןסספפצקקרררששתתתת
 לללממםםםננןסספפצקקרררששתתתת
 לללממםםםננןסספפצקקרררששתתתת
 לללממםםםננןסספפצקקרררששתתתת
 לללממםםםננןסספפצקקרררששתתתת
 לללממםםםננןסספפצקקרררששתתתת
 לללממםםםננןסספפצקקרררששתתתת
 לללממםםםננןסספפצקקרררששתתתת
 לללממםםםננןסספפצקקרררששתתתת
 לללממםםםננןסספפצקקרררששתתתת

Planche 3
 Lettres hébraïques
 (planche à découper)

Chapitre 2

RITUEL DU PETIT PENTAGRAMME

La Qabal est à considérer comme un puzzle, il faut bien examiner les morceaux qui passent, les « fixer » en son mental, pour savoir où les trouver et pouvoir les poser quand leur emplacement se présentera.

Il en est de la Qabal comme de toute autre discipline, il faut pour avancer bien connaître la théorie et la pratique. L'étude d'un rituel doit précéder tout travail qabalistique. Pour bien en saisir le sens et le déroulement, il faut lire, s'imprégner et relire encore le texte qui s'y rapporte. Ainsi, lorsqu'on aura suffisamment assimilé le rituel du Petit Pentagramme, que l'on sera sûr de le connaître sans défaillance, que l'on aura bien compris les notes qui l'accompagnent, alors, on pourra installer son oratoire et procéder comme suit.

Le rituel du Petit Pentagramme (bannissement)

Allumer la bougie et, éventuellement, l'encens.

Première phase : la Croix Qabalistique

Il faut :

- Se tourner face à l'Est et prendre l'épée dans la main droite
- Avec la pointe de l'épée :
 - toucher le milieu du front et prononcer : ATEH
(prononcer : a tèh')
 - toucher la poitrine au niveau du cœur et prononcer : MALKUTH - le royaume
(prononcer : mal kout')
 - toucher maintenant l'épaule droite et prononcer : VE GEBURAH - le pouvoir
(prononcer : vé gué bou ra)
 - toucher ensuite l'épaule gauche et prononcer : VE GEDULAH - la gloire
(prononcer : vé gué dou la)
- Placer l'épée entre ses deux mains serrées, dans la direction des doigts, la pointe dirigée vers le haut :
 - prononcer : LE OLAM (lé olam') - pour toujours -
 - puis prononcer : AMEN (a mèn')

Deuxième phase : le pentagramme de bannissement ou renvoi

Il faut :

- Reprendre l'épée dans la main droite
- Face à l'Est, tracer dans l'espace avec la pointe de l'épée le parcours correspondant à ce rituel indiqué sur la planche n° 4 (4-1-3-5-2-4)
- Face à l'Est, placer la pointe de l'épée au centre du pentagramme (tracé dans l'espace) et prononcer : YOD-HE-VAU-HE (prononcer le VAU à demi entre Vav et Vov)
- L'épée tendue devant soi en avant, pointe relevée, aller au Sud (c'est-à-dire tourner d'un quart de tour sur la droite par rapport à l'Est)
- Face au Sud, effectuer dans l'espace le pentagramme de bannissement

- Face au Sud, placer la pointe de l'épée au centre du pentagramme (tracé dans l'espace) et prononcer : A-DO-NA-Ï en détachant bien le A du Ï.
- Puis tourner toujours sur la droite vers l'Ouest
- Face à l'Ouest, effectuer dans l'espace le pentagramme de bannissement
- Face à l'Ouest, placer la pointe de l'épée au centre du pentagramme (tracé dans l'espace) et prononcer : E-HE-I-EH en articulant bien les différents sons
- Puis tourner sur sa droite vers le Nord
- Face au Nord, effectuer dans l'espace le pentagramme de bannissement
- Face au Nord, placer la pointe de l'épée au centre du pentagramme (tracé dans l'espace) et prononcer : AGLA. Il s'agit de l'abrégé de la formule ATEH GIBOR (*gui-bor*) LE-OLAM ADONAÏ, ce qui signifie « *Tu es puissant dans les siècles des siècles O Seigneur Dieu* ». A la place de AGLA on peut utiliser avec profit la formule développée.
- Continuer vers l'Est, étendre les bras de façon à former une croix, puis prononcer :
 - . Devant moi : RAPHAËL
 - . Derrière moi : GABRIEL
 - . Dans ma main droite : MIKAËL
 - . Dans ma main gauche : OURIEL
 - . Autour de moi flamboie le Pentagramme
 - . Sur les piliers rayonne l'étoile à six branches.

Troisième phase : la Croix Qabalistique

Terminer par la Croix Qabalistique du début (1ère phase depuis ATEH jusqu'à AMEN).

Jusqu'à nouvel avis, seul le bannissement doit être effectué. La fonction du rituel de bannissement est de chasser tous les éléments négatifs qui nous entourent. Il nettoie l'environnement psychique.

Par contre, le rituel d'invocation qui ouvre aux influences extérieures ne peut être utilisé sans un nettoyage psychique préalable car le risque encouru est d'être envahi par les impuretés psychiques qui nous entourent. Précisons que le tracé du Pentagramme d'ouverture est le même **mais en sens inverse et en partant de la pointe 1**. Son usage sera indiqué plus loin dans ce cours.

Le rituel du Petit Pentagramme est très puissant et nous fait peu à peu résonner avec l'Être Ultime au-delà de la Création.

Les noms ne doivent pas être prononcés mais vibrés. Chaque syllabe détachée doit durer deux ou trois secondes. On doit sentir tout le corps vibrer. Il faut que la répétition fréquente du rituel - environ une fois par semaine pour débiter - arrive à faire sentir l'énergie qui rayonne autour de nous. Quelques-unes des applications de ce rituel seront données plus loin.

Mode de pensée de la Qabal

Reprenons notre étude pour comprendre, dès maintenant, le mode de pensée de la Qabal.

Dans les anciens temps, lorsque la Qabal a pris sa forme écrite, le mode de pensée et d'écriture n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. De nos jours, la pensée est essentiellement analytique, et ses diverses disciplines sont séparées par des cloisons relativement étanches. Mais, il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a fort longtemps, la pensée était globaliste, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas ou peu de cloisons entre les divers aspects de la Connaissance qui elle-même demeurerait encore unitaire.

Il faut reconnaître que le mode de pensée ancien s'accordait bien avec un monde où l'humanité avait encore un certain contact avec l'invisible, avec le Monde Intérieur. Mais il lui fallut s'extraire de cet enracinement pour apprendre à maîtriser le monde matériel. La pensée analytique moderne, elle, a privilégié le physique, le matériel, et relégué la métaphysique. La solution correcte n'est sûrement pas le retour en arrière ni l'éloignement du monde matériel, mais ce peut être une fusion des deux systèmes qui alors se complètent mutuellement, conduisant à la maîtrise simultanée du physique et de la métaphysique.

Il nous importe maintenant d'étudier la réaction de ces modes de pensée justement sur l'expression de la pensée et en particulier de la pensée écrite.

Les hiéroglyphes hébreux

Si l'alphabet phonétique moderne est adapté à la pensée analytique, il ne convient absolument pas à la pensée globaliste ancienne qui exige un moyen tel que l'alphabet hiéroglyphique pour s'exprimer pleinement et correctement. Dans nos alphabets analytiques, les mots sont des symboles conventionnels et les lettres qui les composent sont sans rapport avec l'objet désigné ; par exemple, si les lettres : t, a, b, l, e, qui composent le mot « table » permettent de passer de l'expression orale à l'expression écrite, elles n'ont pas d'autre fonction.

Il en est tout autrement dans un système hiéroglyphique. Quand on parle de hiéroglyphes, on songe à l'alphabet de l'ancienne Égypte. Mais ce n'est pas le dessin des lettres qui caractérise ou non le caractère hiéroglyphique d'une écriture. C'est le mode de construction des mots avec l'alphabet qui donne à celui-ci son caractère hiéroglyphique. Dans ce système chaque lettre a en elle-même un sens, une valeur déterminée, et le sens du mot représente la somme des sens, des principes, des valeurs des lettres qui le composent.

Prenons un exemple : la terminaison hébraïque « El » qui s'écrit au moyen des lettres Aleph et Lamed. Aleph est le principe primordial, la première énergie de l'univers de caractère androgyne ; Lamed est l'espace, l'extension. Dans un mot, « El » en terminaison signifie qu'il désigne une chose ou un être qui participe à l'extension de l'énergie première dans la Création. Ainsi les noms Raphaël, Mikaël, désignent des Êtres chargés de l'extension d'un reflet particulier de cette énergie, la nature de ce reflet étant précisée dans un cas par Rapha (l'Esprit) et dans l'autre par Mika (la matière).

Prenons un autre exemple, soit YOD-HE-VAV-HE :

- Yod est le principe phallique universel
- He est l'être
- Vav la tentation, la volonté passive

He-Vav-He, EVE, est en conséquence la féminité universelle. Yod + EVE reconstitue l'homme androgyne d'avant la séparation des sexes : en fait, l'homme à l'image du Créateur, l'Adam Kadmon d'avant la Descente.

Avant de poursuivre, disons que si l'étude de l'alphabet hébreu est indispensable pour une étude de la Qabal, il n'est par contre pas nécessaire d'apprendre la langue hébraïque moderne ; et, même, ce n'est pas souhaitable. Le caractère analytique de l'hébreu moderne risque de voiler plus ou moins la compréhension hiéroglyphique de l'hébreu ancien.

Chaque lettre de l'alphabet a donc une valeur symbolique, une valeur numérique, plusieurs sens selon le niveau où l'on se situe, etc. Il faudrait donc en fait un livre pour chaque lettre.

Deux méthodes d'étude s'offrent à nous :

- étudier chaque lettre l'une après l'autre, le plus complètement possible
- étudier l'alphabet en bloc et approfondir simultanément, mais par degré, chacune des lettres.

C'est cette seconde méthode qui a été retenue ici.

Au chapitre précédent, il a été conseillé d'étudier la suite des lettres de l'alphabet hébreu données sur la planche n° 2. A gauche, on trouve leur prononciation, à droite, leur valeur numérique et l'équivalence latine conventionnelle. Rappelons que les sons qui commencent par G doivent être prononcés avec un G dur comme dans garçon.

Cinq lettres ont deux formes et deux valeurs numériques : à gauche, on trouve la lettre normale, et à droite la forme de la lettre lorsqu'elle est à la fin d'un mot.

Il n'y a que des consonnes dans l'alphabet hébreu. Cependant, pour plus de simplification, les modernes ont inventé un système pour indiquer la voyelle de prononciation. Ce système est donné au chapitre 4.

Important

En hébreu, dans un mot, les lettres s'écrivent de droite à gauche. Aussi, l'entraînement à l'écriture hébraïque en facilitera-t-il la lecture.

Exercice :

Se munir de la feuille des lettres hébraïques et du cahier d'études. Découper ou dessiner par ordre alphabétique, une lettre toutes les deux pages. Au fur et à mesure des éléments obtenus pour chaque lettre, les inscrire à la page concernée : nom, lettre latine correspondante, valeur numérique, etc.

Ne pas oublier que les lettres vont s'éclaircir les unes les autres et que la pénétration de plus en plus profonde de leur sens se fera progressivement. C'est pourquoi il est essentiel de noter ces étapes pour chacune d'entre elles au fur et à mesure de leur révélation.

Toujours se rappeler ceci

Les sens donnés ne sont qu'indicatifs. Le vrai sens, pour chacun, est celui qui aura été trouvé peu à peu par lui-même.

L'ensemble doit aboutir à une grande cohérence et donner une lumière exceptionnelle sur la nature et le fonctionnement de l'univers.

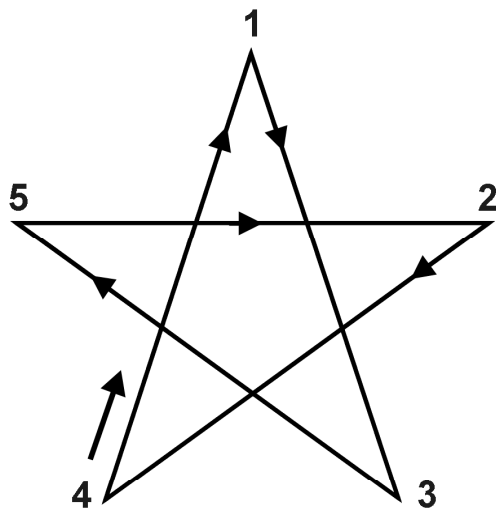
Dans cette étude des lettres hébraïques, un procédé « mnémographique » est indiqué sur la planche n° 5 ci-jointe qui groupe les lettres par ressemblance. Les équivalences admises avec les hiéroglyphes phonétiques égyptiens sont présentées sur la planche n° 6.

Cette approche de l'alphabet hébreu va nous conduire à la division des lettres hébraïques en trois classes et permettre un premier examen général de la Qabal.

Ora et Labora

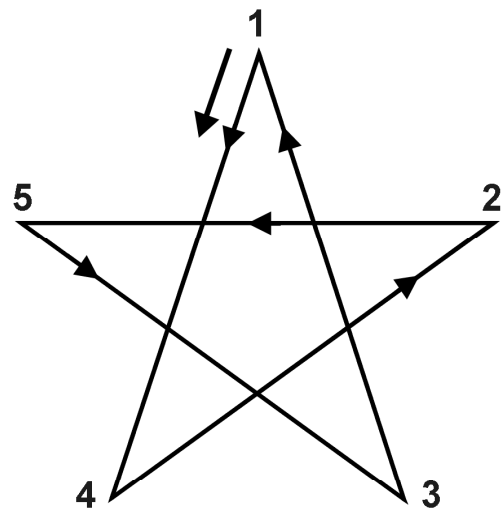
Planches

- n° 4 : Rituel du Petit Pentagramme
- n° 5 : Disposition mnémographique de l'alphabet hébreu
- n° 6 : Équivalence entre les lettres hébraïques et les hiéroglyphes phonétiques égyptiens

Rituel de fermeture
ou de bannissement

Parcours de l'épée
4 - 1 - 3 - 5 - 2 - 4

Rituel d'ouverture
ou d'invocation

Parcours de l'épée
1 - 4 - 2 - 5 - 3 - 1

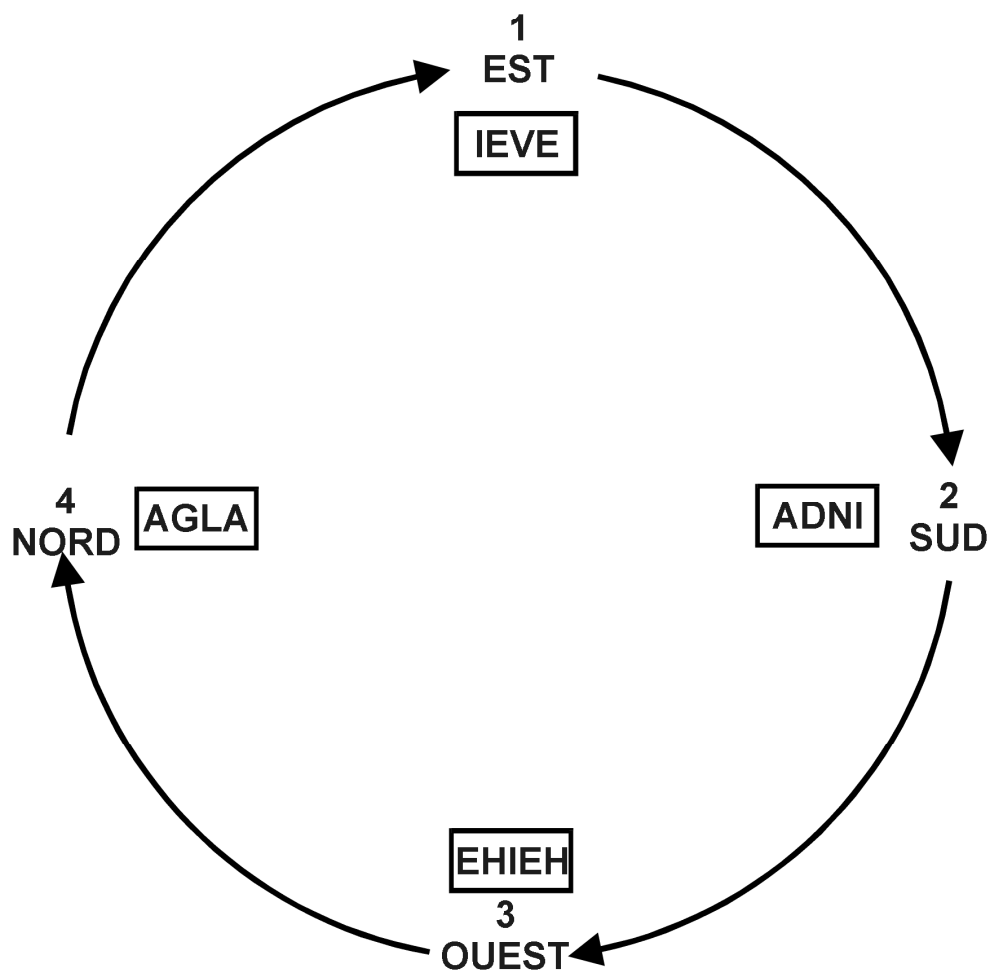

Planche 4
Rituel du Petit Pentagramme

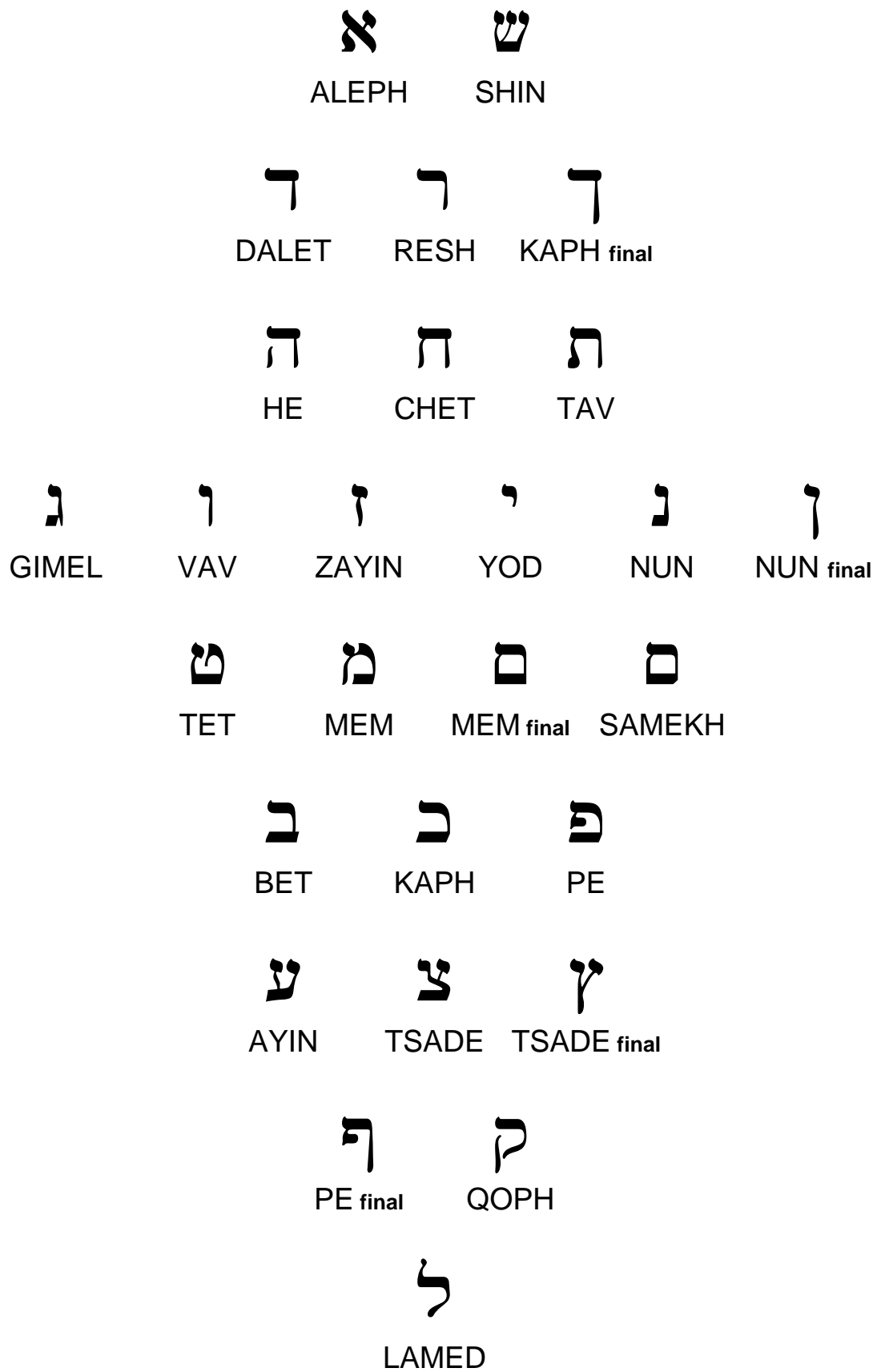

Planche 5
Disposition mnémographique de l'Alphabet hébreu

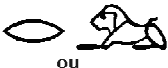

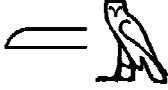

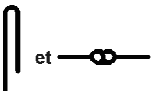
lettre hébraïque 	hiéroglyphe 	lettre hébraïque 	hiéroglyphe 	lettre hébraïque 	hiéroglyphe
lettre hébraïque 	hiéroglyphe 	lettre hébraïque 	hiéroglyphe 	lettre hébraïque 	hiéroglyphe
lettre hébraïque 	hiéroglyphe 	lettre hébraïque 	hiéroglyphe 	lettre hébraïque 	hiéroglyphe
lettre hébraïque 	hiéroglyphe 	lettre hébraïque 	hiéroglyphe 	lettre hébraïque 	hiéroglyphe
lettre hébraïque 	hiéroglyphe 	lettre hébraïque 	hiéroglyphe ou	lettre hébraïque 	hiéroglyphe
lettre hébraïque 	hiéroglyphe 	lettre hébraïque 	hiéroglyphe 	lettre hébraïque 	hiéroglyphe
lettre hébraïque 	hiéroglyphe 	lettre hébraïque 	hiéroglyphe 	lettre hébraïque 	hiéroglyphe
lettre hébraïque 	hiéroglyphe 				

Planche 6

**Equivalence entre les lettres hébraïques
et les hiéroglyphes phonétiques égyptiens**

Chapitre 3

CONCEPTION QABALISTIQUE DE LA NATURE

Nature de la Qabal

Tous les occultistes ou mystiques anciens sont d'accord sur l'existence d'un triptyque de sciences ésotériques. Tous sont d'accord sur l'Unité de la Connaissance Ultime. Les trois sciences de ce triptyque sont trois voies essentielles et différentes d'accès à la Connaissance. Cet accès nous sort du domaine temporel pour nous intégrer dans l'infini. Ces trois sciences sont l'Alchimie, la Magie naturelle et l'Astrologie. En réalité, les racines de ces sciences sont incluses dans la Qabal et l'étude de celle-ci conduit tôt ou tard à la Magie naturelle. Mais nul ne peut être Alchimiste sans être un peu Mage ou Astrologue. Nul ne peut être Mage sans être un peu Alchimiste ou Astrologue. Aucun Astrologue ne sort du cycle du temps sans être Alchimiste ou Mage. Il s'agit là plutôt de processus différents que de sciences différentes, tous les grands principes fondamentaux étant identiques dans les trois disciplines.

Comme mentionné au chapitre 1, la Qabal peut être arithmétique ou phonétique. Elle est arithmétique dans l'étude et phonétique dans sa réalisation. Les traités classiques parlent peu de cette distinction et la divisent généralement en quatre parties :

- La Qabal pratique
- La Qabal littérale
- La Qabal non écrite
- La Qabal dogmatique

La Qabal pratique est essentiellement phonétique, la Qabal littérale est essentiellement arithmétique, la Qabal non écrite est phonétique, la Qabal dogmatique est mixte.

Sans trop entrer dans les détails, nous verrons ce qui se cache derrière ces quatre aspects de la Qabal.

Alphabet hébreu

Revenons à nouveau sur l'alphabet hébreu et faisons un premier pas dans nos explications sur les lettres. Elles sont classées en trois catégories différentes :

- Les lettres-mères, au nombre de trois
- Les lettres-doubles, au nombre de sept
- Les lettres-simples, au nombre de douze

Si l'on tente une première approche très sommaire, on pourrait dire que :

Les trois lettres-mères, **Aleph**, **Mem** et **Shin** (planche n° 7) représentent à la fois : le premier principe de l'univers, le principe androgyne pour Aleph ; et les deux principes qui résultent dans ce cas de la séparation des sexes : Shin, actif, le masculin et Mem, passif, le féminin. Aleph, en ce cas est l'Air Primordial, la Materia Prima. Shin est le Feu actif à la fois énergie et amour, désir même, qui se heurte à la passivité de Mem, l'Eau, agent passif de la nature.

Les sept lettres-doubles, **Bet**, **Gimel**, **Dalet**, **Kaph**, **Pe**, **Resh** et **Tav**, représentent les Sept Lois Doubles qui régissent l'univers, ce sont aussi les Sept Causes Secondes de l'univers. A chacune de ces lettres correspond une planète traditionnelle :

- La Lune à Bet)	
- Mars à Gimel)	
- Le Soleil à Dalet)	
- Vénus à Kaph)	Les attributions planétaires sont celles données
- Mercure à Pe)	par le Sepher Yetzirah, d'autres attributions
- Saturne à Resh)	existent.
- Jupiter à Tav)	

Les douze lettres-simples, **He, Vav, Zayin, Chet, Tet, Yod, Lamed, Nun, Samekh, Ayin, Tzadde, Qof**, représentent les douze phases nécessaires à chaque étape de l'évolution, et elles sont affectées en ce sens à un signe du Zodiaque :

- Le Bélier à He
- Le Taureau à Vav
- Les Gémeaux à Zayin
- Le Cancer à Chet
- Le Lion à Tet
- La Vierge à Yod
- La Balance à Lamed
- Le Scorpion à Nun
- Le Sagittaire à Samekh
- Le Capricorne à Ayin
- Le Verseau à Tzadde
- Les Poissons à Qof

Ceci n'est qu'une première approche de ces lettres, et par étapes ce sujet sera approfondi. Mais déjà, dans le cahier d'études, peuvent venir s'ajouter : les éléments Air, Feu, Eau, pour les 3 Mères ; les planètes pour les 7 Doubles ; les signes du zodiaque pour les 12 Simples. Ceci afin de commencer à graver les symboles dans sa mémoire.

On peut déjà remarquer que Qabal s'écrit : Qof, Bet, Lamed. Ce qui peut être expliqué symboliquement comme : les Poissons, la Connaissance cachée pour Qof. Sous l'effet de Bet, la dualité, il y a révélation de la Connaissance intérieure et de la Connaissance extérieure. Et sous l'effet de Lamed, la Connaissance s'étend à tout l'univers.

Conception qabalistique de la nature de l'univers

Pour les Qabalistes, la conception de l'univers est émanationniste et énergétique, c'est-à-dire que tous les éléments de l'univers, la totalité de la création, proviennent d'une source unique qui est une source d'énergie d'où toutes choses découlent : lumière, matière, énergies diverses et, même, temps et espace, etc. C'est la dégradation, la condensation de cette énergie première qui, peu à peu, fait apparaître « l'illusion » de la matière.

Pour illustrer le processus de cette densification de l'énergie par étapes, prenons une image. Imaginons une vasque pleine d'eau, comportant une échancrure par laquelle l'eau s'écoule et tombe dans un bassin. Dans ce premier bassin, l'eau en arrivant tombe sur une digue en forme de toit dont l'arête sépare en deux parties rigoureusement égales, mais déjà de polarités complémentaires, l'eau recueillie. De chaque côté de cette digue, le bassin comporte une échancrure par laquelle s'écoule le flot qui tombe dans un bassin inférieur comportant également deux échancrures et ainsi de suite. L'eau de la vasque est l'Énergie Première émanée de la Source Ultime. L'eau du premier bassin est l'énergie différenciée. Au fur et à mesure de cette descente successive, de bassin en bassin, l'eau s'opacifie. L'eau du dernier bassin, le 10ème, est

« l'eau » dense et lourde du monde de la matière, notre monde de polarités opposées. Notons qu'au fur et à mesure de cette descente, la lumière diminue.

Nous avons vu que deux grands principes sont à la base de la création, ces deux principes étant d'ailleurs liés entre eux. Voyons à nouveau comment en revenant à nos 3 lettres-mères.

Les 3 lettres-mères, **Aleph**, **Mem** et **Shin**, représentent en fait le principe fondamental de la Création. Aleph est l'Air primordial, c'est-à-dire l'énergie la plus subtile du monde manifesté. Elle contient en elle le passif et l'actif. Ce qui est symbolisé par le Hyle des Alchimistes ; c'est aussi le chaos de la Bible. Après son émanation, Aleph se différencie en deux parties ; de son état androgyne, elle passe à l'état sexué : la lettre Mem représente l'élément passif, les Eaux de la Création, et Shin est l'élément actif, le Feu de la Création, énergie active. En simplifiant, disons que de l'Unité, premier principe, découle la Dualité, second principe de la Création.

Il faut remarquer que l'élément actif est égal à l'élément passif. Il y a équilibre, c'est la **Loi de la Balance** dans le Zohar. Ceci est général dans l'univers. Ainsi, dans la technique moderne, il est impossible de mettre en jeu une quantité d'électricité positive sans mettre en jeu une quantité égale d'électricité négative. S'il y a déséquilibre, il y a ce que certains nomment « karma » ou ce qui est expliqué dans la Bible, ou dans d'autres textes anciens, au sujet du Royaume d'Edom ou plus souvent des Royaumes Edomites. Le langage symbolique des livres qabalistiques explique que lorsque la Balance est en équilibre, c'est-à-dire lorsque les énergies positives et négatives sont égales, nous sommes dans les Royaumes d'Israël, les Royaumes des fils de Dieu, royaumes de la durée. Quand les forces ne sont plus équilibrées, par suite d'erreur ou autre, nous sommes dans les royaumes transitoires d'Edom. Ce qui signifie entre autre que le déséquilibre - c'est ainsi qu'il faut appréhender le mot « karma » - n'est que provisoire. La solution se tenant dans les énergies spirituelles de la Création, il suffit donc de rééquilibrer les forces qui sont en nous pour que le fameux karma disparaisse.

Au regard des deux principes de la Création, Unité et Dualité, cette étude comprendra trois parties : la source de l'énergie, une zone de transfert de cette énergie, puis le comportement de cette énergie qui est la création et le créé.

Exercice :

Il s'agit d'un exercice pratique de contrôle mental. La Qabal devant conduire à d'intéressants voyages intérieurs, il est donc important de ne pas s'égarer. Si le chemin aller n'est pas toujours aisé, il est obligatoire d'effectuer un retour le plus correct possible mais toujours par où nous sommes passés à l'aller. Se déconcentrer dans le travail intérieur, comme dans tout travail, est une gêne certaine. Il est donc judicieux d'améliorer sa concentration. Voici un exercice très simple :

- Effectuer le Rituel de bannissement du Petit Pentagramme : 1ère et 2ème phase
- Se concentrer sur le fait que le mental s'épure
- Effectuer la 3ème phase du rituel
- Puis s'asseoir confortablement
- Laisser le mental se reposer
- Respirer profondément à intervalles réguliers
- A cette étape, compter mentalement 1, 2, 3, 4, etc. mais arrêter de compter mentalement dès que la moindre pensée surgit ou dès qu'il y a la moindre déconcentration.

Être très honnête avec soi-même et noter ses performances sur son cahier.

Ne pas se décourager : seule la persévérance permet de parvenir au but ultime.

Ultérieurement, en dehors de cet exercice, la concentration et le calme mental doivent permettre de parvenir au stade où l'on ne pense même plus que l'on ne pense pas, ce qui est le meilleur état pour recevoir les informations de l'Être Intérieur.

Ora et Labora

Planche

- n° 7 : Les trois lettres-mères.

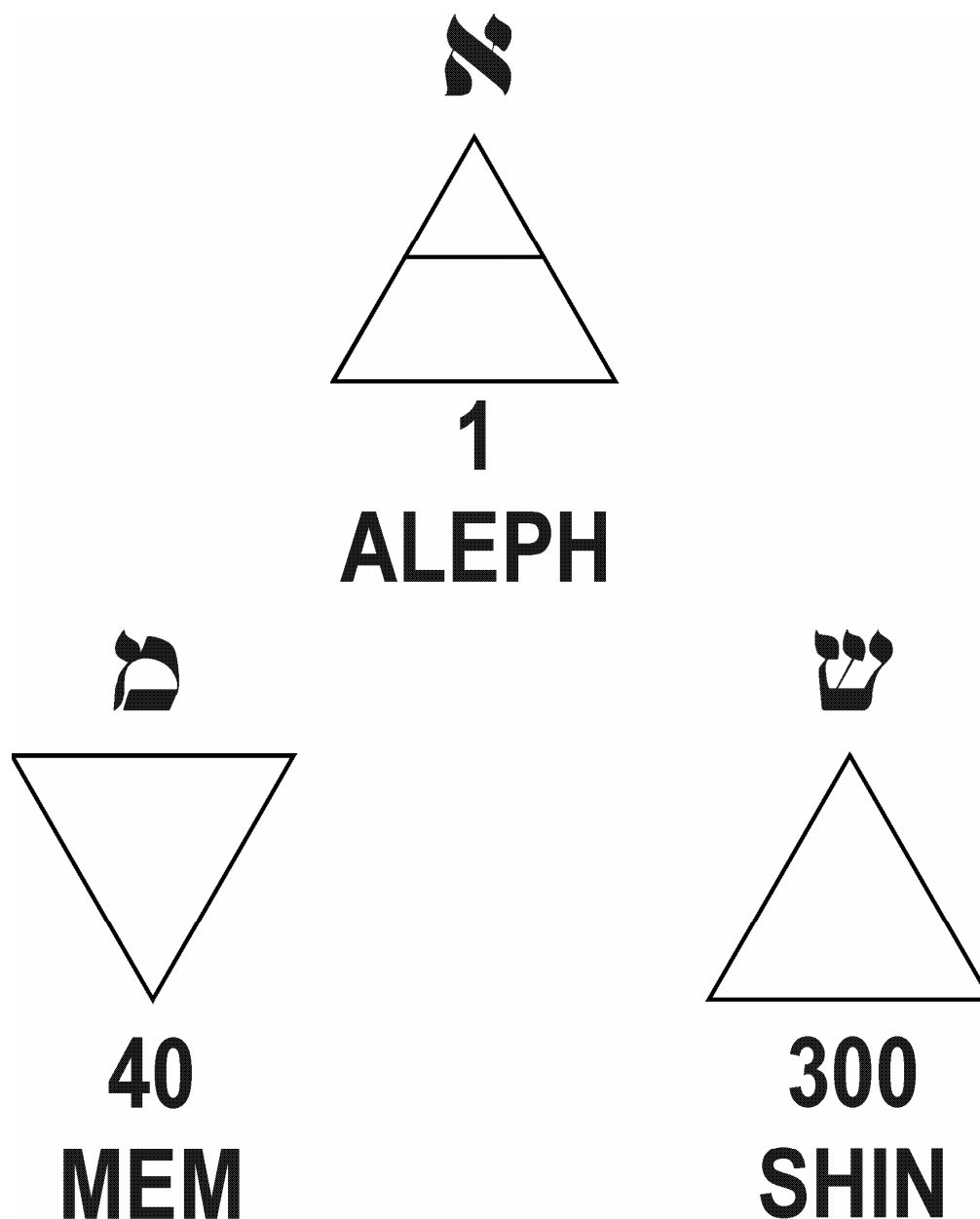

Planche 7
Les trois Lettres Mères

Chapitre 4

LA NATURE DE L'ÊTRE SUPRÊME

et L'EXISTENCE NÉGATIVE

Cette partie de notre étude de la Qabal est la plus délicate et la plus abstraite. Tout ce qui en est dit est forcément limité et n'est jamais qu'un reflet des choses. Il ne faut pas oublier que, tout au long de cette étude, nous essayons à travers les mots de notre intellect physique limité d'exprimer ce qui est absolu et hors du temps et de l'espace.

Le Non Manifesté

Les Qabalistes divisent le Tout en deux parties :

- 1 - Le Non Manifesté ou Existence Négative
- 2 - Le Manifesté

Définir clairement l'Existence Négative est impossible : si elle est définie, elle cesse d'être infinie et elle cesse d'être l'Existence Négative. Cependant, on peut donner sur ce Non Manifesté quelques explications.

L'Être Absolu qui est la Cause de toutes choses est le Gouverneur du Tout. C'est un Être Infini, sans limite, et en dehors de tout attribut. Il est l'Énergie pure. *Il Est* et *Il n'Est Pas*. En Lui se focalise, en son Immensité, un centre par où l'Être qui *n'Est Pas* devient *l'Être qui Est*.

Cette focalisation est faite par une triple application de la Balance : les 3 Voiles de l'Existence Négative (planche n° 8).

Le premier Voile est **AIN**. AIN s'écrit : Aleph, Yod, Nun. Aleph est l'élément primordial, ultime. Yod, est le premier élément actif, l'origine de l'Homme non encore manifesté. Nun est le premier élément passif, non encore manifesté. Il faut méditer les attributs de ces trois lettres pour sentir AIN, le Néant ou plutôt le minimum d'Être. Cette première différenciation constitue l'ultime Voile de l'Origine du Tout.

AIN se reflète sur lui-même. Nous avons ici le principe du miroir où l'image reflétée d'une chose aide à la création d'une autre. AIN se reflétant sur lui-même crée SVP (SOPH), deuxième Voile de l'Existence Négative. **AIN SOPH**, c'est l'expansion, le sans limite. L'équilibre du Aleph de AIN s'étend, crée une nouvelle force active à un niveau différent, une base pour la préparation du Temple de l'Homme. Puis une nouvelle réflexion de ces éléments équilibrés crée **AIN SVP AUR**, troisième Voile, la Lumière sans limite, c'est-à-dire l'Énergie qui, en se concentrant elle-même en un immense point, Kether, crée le Premier Principe manifesté.

Ces trois niveaux sont ainsi nommés : les trois Voiles de l'Existence Négative. Nous pouvons remarquer que neuf lettres, ou neuf stades, ou neuf éléments conduisent le Néant à la manifestation, à la fois 10 et 1.

- AIN : 3
- AIN SVP : 6
- AIN SVP AUR : 9
- KETHER : (10 → 1)

Kether est le dixième stade de l'Existence Négative, mais Première étape et Unité du Manifesté.

Quand nous parlons du Néant ou que nous disons que l'état de l'Existence Négative est le *Non Être*, cela est uniquement pour donner une image physique à l'homme de la Terre car cette

notion lui est inaccessible sans image. La conscience physique de l'homme étant du domaine de l'espace-temps, l'homme ne peut appréhender directement les éléments hors de l'espace-temps, si ce n'est par méditation et révélation intérieure.

L'Alphabet

A chacune des 22 lettres de l'alphabet, nous avons pu adjoindre, jusqu'ici, sa prononciation, le hiéroglyphe correspondant, sa valeur numérique ; pour les trois Mères, leur attribution Air, Feu, Eau ; pour les Doubles, les planètes ; pour les Simples, les signes du Zodiaque qui, précisons-le, représentent les douze étapes nécessaires de chaque niveau de densité, soit à la Descente, soit à la Remontée.

D'autres attributs ou symboles, présentés ci-après, viennent compléter ces lettres (et pourront s'ajouter dans le cahier).

- Aleph	mère	Air	Air primordial
- Bet	double	Sagesse	Volonté, Action de l'homme
- Gimel	double	Richesse	Développement intérieur
- Dalet	double	Fécondité	Travail du quaternaire
- He	simple	Bélier	Être
- Vav	simple	Taureau	Force évolutive
- Zayin	simple	Gémeaux	Union des forces
- Chet	simple	Cancer	Champ évolutif
- Tet	simple	Lion	Corde d'argent
- Yod	simple	Vierge	Jeune homme
- Kaph	double	Vie	Moule de la vie
- Lamed	simple	Balance	Extension
- Mem	mère	Eau	Féminité universelle
- Nun	simple	Scorpion	Passivité potentielle
- Samekh	simple	Sagittaire	Lien et Serrure de l'Astral
- Ayin	simple	Capricorne	Le Néant
- Pe	double	Domination	Socle, Début de vie individualisée
- Tzadde	simple	Verseau	Éveil de l'énergie divine
- Qof	simple	Poissons	Travail achevé
- Resh	double	Paix	Ordre, le Verbe
- Shin	mère	Feu	Masculinité universelle
- Tau	double	Beauté	Équilibre, perfection.

Nous avons dit que dans l'alphabet hébreu, il n'existe que des consonnes. Dans les textes modernes, un système de points et de traits donne la prononciation. Il n'est pas certain que ce soit un reflet exact de la prononciation ancienne, mais nous donnons ce système à simple titre d'information (planche n° 9).

La Qabal Pratique

Nous avons précisé que la Qabal avait plusieurs aspects : l'arithmétique et le numérique, aspects de compréhension des lois, la phonétique et la vocalisation, aspects de réalisation.

Des quatre parties de la Qabal mentionnées au chapitre précédent, nous aborderons ici la Qabal dite « pratique » qui tient plus de l'aspect phonétique que de l'aspect mathématique.

La Qabal Pratique se réfère à la magie, aux formules incantatoires, aux talismans. Dans ce domaine, s'il y a beaucoup de superstition, il y a aussi quelques lumières, en particulier dans la connaissance des mécanismes des rituels.

Dans la mesure où tout le reste de la Qabal nous montre que le monde est créé et régi par un petit nombre de lois fixes, il y aurait incohérence à prétendre que le miracle de la transgression de la loi est possible. En réalité, la Qabal montre que les lois peuvent se hiérarchiser en quatre niveaux différents, chacun d'eux ayant autorité sur ceux qui lui sont inférieurs.

L'homme physique n'a en général qu'un accès au quatrième Monde, le plus inférieur, celui des lois physiques. S'il a accès à un plus haut niveau, il pourra actionner d'autres lois et ainsi obtenir des résultats inaccessibles aux simples lois des mondes inférieurs. Les pratiques magiques n'ont donc pour but que d'accorder l'homme momentanément à un niveau plus élevé que son niveau habituel.

La cérémonie magique, la formule qui se prononce ou le talisman qui se contemple, n'ont pour but que d'élever momentanément l'homme ou plutôt de l'accorder à un niveau supérieur grâce à une mise en résonance intérieure. Mais la formule ou le talisman sans l'homme n'ont aucune valeur.

Il semble utile d'insister sur un aspect particulier de la Qabal Pratique. Dans de nombreuses écoles ésotériques, on parle de pouvoirs sans trop savoir ce qu'ils sont ; certains les recherchent, d'autres les condamnent. Il faut avoir une attitude judicieuse. L'homme privé de ses pouvoirs de l'Origine est un être en exil. Quand il est dans une prison, il a peu de pouvoir. S'il est un paysan dans son champ, sa liberté est plus grande. S'il est un noble seigneur, son pouvoir sera certain ; plus encore s'il est un prince à la cour. S'il s'agit du roi sur son trône, il aura tous les pouvoirs. Il n'y a pas à être pour ou contre les pouvoirs ; ceux-ci apparaissent automatiquement au cours de la Remontée, de la réintégration de l'homme, et en fonction d'elle.

Il est par contre nécessaire de bien connaître l'usage des pouvoirs avant de les posséder. Demandez la Sagesse et la Connaissance avant que naissent ces pouvoirs. Mais souvenez-vous aussi que la Vraie Connaissance est Pouvoir (et Sagesse). Elle ne peut s'acquérir que par un travail intérieur.

Exercices :

Il faut s'astreindre à un exercice journalier. Mieux vaut cinq minutes tous les jours qu'une heure un jour de la semaine.

Un certain confort et la solitude sont nécessaires pour ces exercices.

Le but est, à nouveau, de maîtriser certains aspects du mental. Dans un premier temps, on se concentre sur la figure indiquée ci-dessous (forme et couleur) que l'on aura tracée soi-même au début de chaque période concernée. Puis on passe à la phase d'intériorisation proprement dite, c'est-à-dire à l'exercice à effectuer les yeux fermés.

- 1 - Les premiers quinze jours, se concentrer les yeux fermés, pour « voir » un cercle indigo.
- 2 - Les quinze jours suivants, se concentrer sur un triangle rouge pointe en haut.
- 3 - Puis durant quinze jours, se concentrer sur un cercle bleu.
- 4 - La quinzaine suivante, se concentrer sur un croissant de lune argenté, pointes tournées vers le haut.
- 5 - Et pour terminer cette série, se concentrer sur un carré jaune, toujours durant quinze jours.

On pratiquera donc chaque jour l'exercice de la quinzaine en cours, se concentrant ainsi sur un seul symbole. Il n'est pas nécessaire, en général, de prolonger un exercice plus de quinze jours.

Le rituel de bannissement du Petit Pentagramme sera à associer à ces exercices, si possible également chaque jour ou, à défaut, au moins une fois par semaine ; mais, dans ce cas, il vaut mieux le faire le jour de sa naissance.

Ces exercices ne sont pas à proprement parler qabalistiques mais ils forment une suite d'exercices préliminaires à effectuer toujours dans l'oratoire.

Expliquons les mécanismes mis en jeu pour que chacun puisse comprendre et aussi agir avec intelligence et profit dans ces domaines.

Une des méthodes utilisables pour franchir les portes des mondes intérieurs est basée sur les symboles. Il y a plusieurs systèmes de symboles, mais il est délicat de dire à priori à une personne celui qui lui convient. La méthode proposée ici est une recherche de terrain. Une comparaison avec un phénomène naturel devrait éclairer le propos. Prenons une graine, chose qui est donc visible, et enterrons-la ; elle devient donc invisible à nos yeux. Si le terrain lui convient, elle va germer, pousser, et elle aura une force égale à des centaines ou même des milliers de fois sa force d'origine, à condition que le terrain soit en harmonie avec elle.

Ainsi, les symboles proposés ici peuvent réveiller des acquis de nos incarnations précédentes, jusque-là inconscients.

Le travail sur ces symboles va permettre de les semer dans notre inconscient. Ils doivent disparaître du conscient, c'est pourquoi quinze jours suffisent pour chacun d'entre eux. Si ce symbolisme est celui qui nous convient, nous le retrouverons peut-être dans un premier temps sous la forme de rêves, puis plus tard, sous la forme d'éveil des centres sephirothiques affectés à ces éléments. En principe, ceci ne devrait se produire qu'après l'étude détaillée des Sephiroth.

Il y a dix Sephiroth qui correspondent aux dix niveaux de conscience de l'Homme, ce que nous verrons bientôt.

Ora et Labora

Planches

- n° 8 : Kether et les Voiles de l'Existence Négative
- n° 9 : Les voyelles dans l'Hébreu moderne.

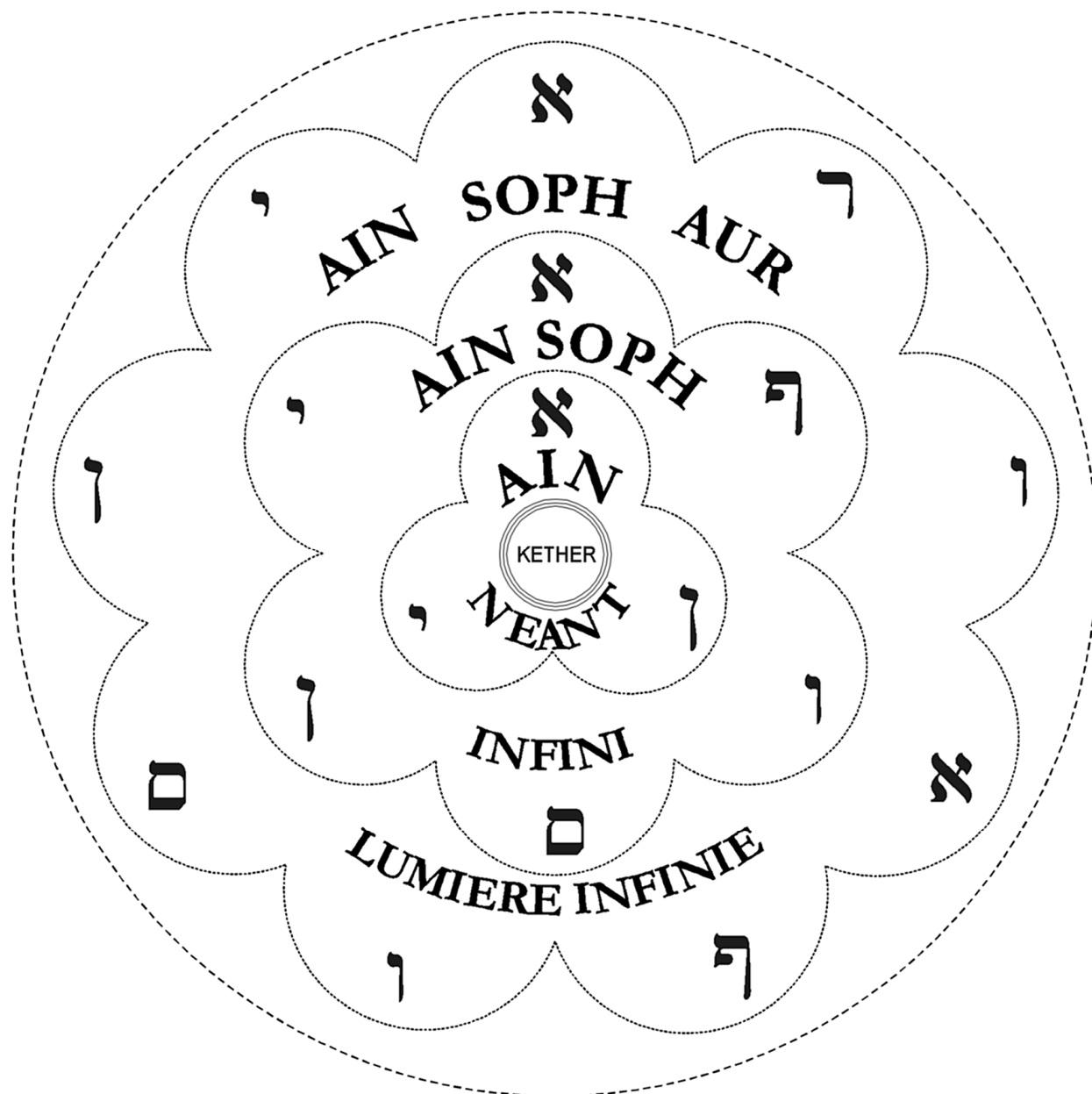

Planche 8
KETHER
et les Voiles de l'Existence Négative

Valeur	Voyelles longues		Voyelles brèves	
	signe	nom	signe	nom
A	ֿ	קָמֶץ Qamats	-	אַחַת Ahat
E	ֿֿ	צִירֶה Tséré	ֿֿ	סֶגוֹל Segol
I			ֿ	חִירִיק Hiriq
O	וּ	חֹלָם Holam		
Ou	וּ	שׁוּרוּק Shourouq	ֿֿֿ	קֹבּוּץ Qoubouts

Planche 9 Voyelles dans l'Hébreu moderne

Chapitre 5

LA QABAL LITTÉRALE

Avant de poursuivre notre étude de la conception qabalistique de l'homme et de l'univers, arrêtons-nous pour aborder l'étude de la Qabal Littérale dont nous aurons l'utilité dans la suite de notre travail.

Dans sa pratique, la Qabal Littérale fournit des équivalences de sens entre les mots et les lettres affinant ainsi leur sens hiéroglyphique.

Au premier abord, cette pratique peut sembler abstraite et de peu d'intérêt mais ensuite on prend conscience qu'elle permet une étude des textes en profondeur. Toutefois, il y a un obstacle ou un risque à éviter c'est que la Qabal Littérale en vienne à se transformer en jeu intellectuel.

En fait, le but de toutes ces études préliminaires est de donner, d'une part, des outils, certes intellectuels, mais qui permettront, peu à peu, justement de dépasser cet aspect intellectuel ; d'autre part, au fur et à mesure de leur mise en pratique, de donner la possibilité à une connaissance intérieure de se révéler cérébralement ou, par un étrange mécanisme, de se révéler par le cœur.

La Qabal Littérale se divise en trois parties : Gematria (*prononcer : guématria*), Notaricon et Temura (*prononcer : témoura*).

Afin de faciliter la lecture des exemples qui vont illustrer le sujet, les lettres hébraïques ne seront pas utilisées mais seulement leurs équivalences conventionnelles, ce qui n'altère en rien leur valeur numérique.

Gematria

Gematria peut aussi se nommer arithmétique théosophique. Son étude est celle qui concerne les valeurs numériques des lettres.

Au point de vue classique, on peut considérer que Gematria est le fait de remplacer chaque lettre d'un mot par sa valeur numérique et de considérer que les mots ayant des valeurs numériques identiques ont un sens ou un aspect commun. Si les mécanismes de Gematria sont appliqués aux noms des Sephiroth, aux noms divins, etc., ils en révèlent alors les aspects occultes et donnent ainsi pour chaque nom une grande connaissance.

Par exemple, considérons :

Sh, Shin, dont la valeur est : **300**

et : RVCh ALHIM qui se lit RUACH ELOHIM

nous aurons :

R = 200, V = 6, Ch = 8, A = 1, L = 30, H = 5, I = 10, M = 40

soit : $200 + 6 + 8 + 1 + 30 + 5 + 10 + 40 = \mathbf{300}$

Shin est le premier élément actif, en un sens très élevé, l'énergie positive première, le « Grand Amour Divin Actif » par opposition à Mem « l'Amour Divin Passif », le Réceptacle Universel. Shin (de valeur **300**) a donc une parenté avec RUACH ELOHIM (de valeur **300**), l'esprit d'Elohim, le Souffle Divin.

Prenons un autre exemple :

A Ch D qui se lit ACHAD, c'est-à-dire l'Unité

A = 1 Ch = 8 D = 4, le total est **13**

et :

A H B H qui se lit AHEBAH, c'est-à-dire l'Amour

A = 1 H = 5 B = 2 H = 5, le total est **13**

L'Unité est Amour.

Considérons maintenant le nom de l'ange Metatron :

M T T R V N qui se lit donc METATRON

M = 40 T = 9 T = 9 R = 200 V = 6 N = 50, le total est **314**

et :

Sh D I qui se lit SHADDAÏ, nom de la déité

Sh = 300 D = 4 I = 10, le total est **314**

Ce qui peut se vérifier par ce que Dieu a dit pendant la traversée du désert par les enfants d'Israël : « *Mon Nom est en Lui* ».

Bien entendu, cette méthode n'est applicable que sur le texte hébreu mais elle permet à coup sûr des rapprochements qui éclairent notre compréhension.

Réduction théosophique d'un nombre

Connaissant la valeur numérique d'un nom ou d'un nombre, on fait la réduction en le ramenant à un seul chiffre ; soient les nombres suivants :

300 donne : $3 + 0 + 0 = 3$

13 donne : $1 + 3 = 4$

314 donne : $3 + 1 + 4 = 8$

ou encore le nombre 777 :

777 se réduit en $7 + 7 + 7 = 21$ et $2 + 1 = 3$

La réduction théosophique donne toujours un nombre inférieur à 10. Elle indique le principe de valeur numérique le plus faible, contenu dans le nom, et qui en est le principe divin essentiel ; ainsi :

- 3 symbolise la première réalisation par la rencontre de deux principes
- 4 symbolise la matrice de la forme stable
- 8 symbolise le principe de l'infini réalisé

Pour prendre un autre exemple de Gematria utilisant la réduction théosophique, on a le mot « connaissance » qui s'écrit :

He Bet Resh He, ce qui donne : $5 + 2 + 200 + 5 = 212$

Par réduction nous avons encore : $2 + 1 + 2 = 5$

D'où, parenté et analogie entre Connaissance, de valeur **5**, et l'Être que symbolise la lettre He, de valeur **5**.

L'intérêt de Gematria ne réside pas essentiellement dans le décodage des textes qabalistiques mais surtout dans un autre domaine qui rejoint la pratique journalière de la Qabal. En effet, si nous écrivons les Noms des Sephiroth, ce que nous verrons plus loin, nous trouvons que les nombres donnés par Gematria révèlent d'inattendues, de profondes et surprenantes parentés.

Il existe des lexiques qui donnent les noms hébreux courants ayant des valeurs comprises entre 1 et 1 000.

Addition théosophique d'un nombre

L'addition théosophique, elle, consiste à faire la somme de tous les nombres précédant le nombre concerné, celui-ci y étant lui-même inclus. Ainsi pour ACHAD, l'Unité, de valeur 13, nous aurons :

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 = 91$$

dont nous faisons la réduction théosophique : $9 + 1 = 10$ soit 1. Nous retrouvons alors pour l'Unité le chiffre de l'unité.

L'addition théosophique donne donc toujours, elle aussi, un nombre inférieur à 10.

Au vu de ce qui précède, dès que chacun aura acquis un certain « sens » des lettres, il pourra appliquer lui-même ces méthodes, en particulier dans tous les mots hébreux cités dans l'Existence Négative et, plus tard, dans l'étude des Sephiroth et des Sentiers.

Au cours de cette étude, nous verrons que les neuf Sephiroth « non matériels » (pluriel masculin de : une Sephirah) sont numérotés de 1 à 9 et que l'addition théosophique indique alors la Sephirah d'influence majeure dans un nom. On trouve dans la Philosophie occulte de Cornélius Agrippa et dans le Sepher Yetzirah le nom des jours, des mois, des planètes, les prénoms, etc. Une étude de tous ces noms à partir de l'addition théosophique permet à chacun d'acquérir son propre système numérologique.

Dans Gematria, l'addition et la réduction théosophiques sont incontestablement les véritables bases de la numérologie.

Cette étude peut se faire aussi sur les noms de notre langue en utilisant les équivalences de lettres latines et hébraïques. Mais sa précision est alors moindre car les équivalences n'ont pas le caractère de sûreté de l'alphabet hébreu. Pour ce qui est des nombres utilisés, on peut se reporter au sens des lettres, des Sephiroth, etc., dès l'instant où l'on commence à en percevoir le véritable sens.

Notaricon

C'est, d'une certaine manière, en langage moderne, un sigle ou une abréviation. Comme exemple prenons AGLA dont chaque lettre est l'initiale des mots :

- AThH - GBVR - LOVLM - ADNI qui se lisent :
- ATEH GIBOR LE OLAM ADONAI et qui signifient :
- « *Seigneur, Tu es puissant pour toujours* ».

Prenons un autre exemple :

ChKMH NSThRH qui se lit : CHOKMAH NESETHRAH et qui signifie « la sagesse cachée ». Ici avec la première lettre de chaque mot, Ch et N, soit ChN, nous formons le mot CHEN qui signifie « grâce ». Ainsi, on aboutit à un vocable relié à la première expression.

Non seulement un Notaricon peut être formé à partir des lettres initiales mais également à partir des lettres finales, ou même des deux à la fois, ou encore à partir des lettres centrales des mots d'une phrase.

Notaricon peut aussi avoir une forme inverse, c'est-à-dire qu'au lieu d'être formé à partir des lettres (initiales, finales ou centrales) des mots composant une phrase, il est lui-même un mot ayant déjà une signification. Dans ce cas, chacune des lettres de ce mot devient l'initiale d'un nouveau mot. L'ensemble des nouveaux mots forment alors une phrase. C'est le cas de BRAShITH qui se lit BERASHITH, le premier mot de la Bible dont la signification est « commencement » et qui correspond à 6 Notaricons et donc à 6 phrases différentes.

On peut voir que sans inspiration véritable, il est délicat de trier le bon grain de l'inspiration fantaisiste.

Temura

Temura puis la Qabal des Neuf Chambres sont exposées maintenant par respect des structures traditionnelles mais leur fonction n'aura d'utilité que plus tard.

Temura est sans doute la partie la plus importante de la Qabal Littérale car elle contient le code de nombreux textes qabalistiques et les possibilités de permutation des principes divins.

Temura est la permutation des lettres hébraïques. Dans sa forme la plus simple, la méthode consiste à remplacer chaque lettre par celle qui la précède ou par celle qui la suit dans l'alphabet hébreu. Temura fonctionne au début comme un code cryptographique et ensuite comme un révélateur intérieur.

La seconde méthode de cryptographie est nommée « Table des Combinaisons de TzIRVP (TZIRUPH) ». L'alphabet est écrit horizontalement de droite à gauche sur deux lignes, soit deux fois onze lettres :

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
K	I	T	Ch	Z	V	H	D	G	B	A
M	N	S	O	P	Tz	Q	R	Sh	Th	L

On considère les paires de lettres formées verticalement et on les inverse lorsque l'on veut occulter un mot, ainsi dans le tableau ci-dessus :

R V Ch (RUACH) devient D Tz O (DETZAU).

Le tableau ci-dessus est nommé A L B Th (ALBATH), du nom des deux paires de lettres de droite lues verticalement de droite à gauche. En Albath, le Lamed n'est pas à sa place habituelle.

Dans les autres codes, le Lamed retrouve sa place.

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
K	I	T	Ch	Z	V	H	D	G	B	A
L	M	N	S	O	P	Tz	Q	R	Sh	Th

A partir de ce tableau, où le Lamed a donc retrouvé sa place, les autres codes sont obtenus de la manière suivante : Aleph et Beth ne bougent pas. La rotation des lettres se fait vers la gauche pour la ligne du dessus, vers la droite pour la ligne du dessous. Chaque code porte un nom établi de façon semblable à celui d'Albath. Ces noms sont :

ABGTh	AGDTh	ADBG	AHBD	AVBH	AZBV	AChBZ
ATBCh	AIBT	AKBI	ALBK	AMBL	ANBM	ASBN
AOBS	APBO	ATzBP	AQBTz	ARBQ	AShBR	AThBSh

A et B étant fixes, nous avons ainsi 21 codes (22 avec ALBATH).

Prenons le code AThBSh (positions 1 et 2 verticales du tableau ci-dessus) :

R V Ch (RUACH) devient alors G P S.

Un autre système de code est celui dit « des Tables des Commutations ». Chacune est constituée par un carré ayant 22 cases horizontales et 22 cases verticales, soit 484 cases.

Dans la table directe, on écrit l'alphabet horizontalement de droite à gauche en commençant par Aleph dans la première ligne, par Beth dans la deuxième ligne, et ainsi de suite.

La comparaison entre l'alphabet normal écrit verticalement et une des colonnes donne un code. La table donne donc 21 codes, puisque la dernière colonne sert de référence. La table inverse est construite avec le même principe, mais l'alphabet est écrit de gauche à droite. Le mot ThShRQ, Thashraq, signifie que les mots sont écrits à l'envers ; ce dernier code inverse souvent le sens des mots et donne ainsi un aspect négatif au texte.

TZIRUPH (Table des Combinaisons) mérite une étude approfondie car si les lettres sont les symboles des Principes et des Lois de l'Univers, les combinaisons de TZIRUPH représentent les combinaisons possibles de ces lois.

Si nous considérons les 42 premières lettres du BERASHITH - soit les 42 premières lettres du Chapitre I de la Genèse dans le texte hébreu - et que nous les divisons en 7 noms de six lettres, à chaque application de TZIRUPH soit ALBTh, soit ABGTh et ainsi de suite, nous obtenons 7 Noms Divins nouveaux qui, en fait, représentent un mode d'action des Lois de l'Être dans les 6 jours de la Création.

De nombreux auteurs possèdent un code qui indique celui choisi, soit dans le graphisme de la lettre, soit dans des lettres plus petites ou plus grandes que le reste du manuscrit. Dans le graphisme des lettres hébraïques qu'ils assimilent à Temura, certains auteurs considèrent le Aleph (א) comme constitué de quatre Yod (י) et d'autres considèrent le Aleph comme symbolisé par le Vau (ו) entre le Yod et le Dalet (ד). De même, He (ה) représente Dalet avec un Yod, ce qui peut s'interpréter ainsi : He, l'Être, est le Yod, l'homme, dans Dalet, le quaternaire.

La Qabal des Neuf Chambres

Enfin, il existe encore un code dit « la Qabal des Neuf Chambres » (planche n° 10). Ce code est nommé AIQ BKR (AIQ BEKAR) du nom des six premières lettres hébraïques lues de droite à gauche. Ce tableau a l'avantage, si nous examinons les nombres associés à chaque lettre, de pouvoir être reconstitué très aisément de mémoire.

Pour utiliser ce code, on écrit une des trois lettres (indifféremment) de la case. Pour déterminer la lettre véritable, on ajoute :

- un point pour les lettres dont la valeur est inférieure à 10
- deux points pour les lettres dont la valeur est inférieure à 100 et supérieure à 9
- trois points pour les lettres dont la valeur est supérieure à 99.

La Qabal des Neuf Chambres montre les lettres ayant des effets semblables sur des plans différents.

La Qabal phonétique - La Qabal numérique

Si ces questions de lettres et de chiffres peuvent sembler une perte de temps dans cette étude, en réalité il n'en est rien. Cela permet de se forger un outil pour utiliser une grande loi double de l'Univers : l'harmonie et la résonance. Expliquons-nous sur ce sujet. Dans la partie de l'harmonie concernée par la musique, il est connu que la consonance ou la dissonance vient du nombre de vibrations par seconde des sons utilisés. Par exemple, deux vibrations l'une de 100 et l'autre de 150 par seconde, donneront un accord agréable. Par contre, deux vibrations l'une de 100 et l'autre de 200 donneront seulement un sentiment d'enrichissement du son.

Autre phénomène à connaître : la résonance. Supposons qu'un appareil crée un son de 100 vibrations par seconde auprès d'un orgue à vent comme ceux des cathédrales. On constatera alors que les tubes qui sont accordés sur les sons 200-300-400-500 émettent un son par résonance sans que le flux de l'air les excite.

Ceci nous explique la nécessité de la Qabal Numérique, de la Qabal Phonétique et de la question de la Langue Originelle. C'est le respect de la loi du nombre dans les mots vibrés qui va assurer leur harmonie, leur pouvoir. C'est le respect de la loi de résonance qui va permettre aux sons émis de ré-exciter en nous les éléments, les centres qui contrôlent les énergies supérieures.

Ce qui est nommé la Langue Originelle est le langage qui respecte rigoureusement ces deux règles. D'où son pouvoir dit magique mais qui n'est qu'un pouvoir de réveil des énergies supérieures par l'harmonie et la résonance.

C'est par un lent et long travail que chacun doit peu à peu retrouver en lui cette Langue Originelle. En en connaissant les principes, il pourra mieux contrôler en lui ce qui résonne, ce qui est son harmonie. Les Noms du rituel du Petit Pentagramme doivent être vibrés et alors, peu à peu, on trouve l'intonation qui nous convient, qui résonne en nous et qui nous éveille.

Le Langage Originel ne se tient pas dans le sens des mots, mais dans le pouvoir d'éveil des sons prononcés.

La Qabal non écrite

On dit que Moïse transmet la Qabal à 70 élus et que rien ne fut écrit avant Rabbi Schimeon Ben Yochai et qu'à cette date une partie seulement de la Qabal fut écrite et le reste transmis de bouche à oreille.

Il est dit aussi que nul ne doit dire « s'il a reçu ou non » la révélation orale de la Qabal. Ce qui peut être dit c'est que les nombreux codes de la Qabal Littérale ont sûrement été conçus pour que la Qabal Non Écrite soit incluse dans la Qabal Dogmatique.

La Qabal Dogmatique

Il y a dans ce titre une contradiction, la Qabal se proposant de révéler à chacun sa Connaissance Intérieure, le dogme semble inadmissible. En réalité, il y a deux aspects à considérer.

Le premier est le fait que la recherche de la Qabal est analogue à celle de l'initiation. Il est bien évident que le voyage de l'initiation sera plus aisé, comprendra moins de risques, si l'on possède une carte sûre.

La Qabal Dogmatique n'est pas autre chose que cette carte mais, tant que le voyage n'a pas été fait, nul n'est tenu de croire que la carte est juste.

Le second aspect est que la Qabal Dogmatique renferme, noyées dans ses textes, les techniques, les méthodes qui permettent de pénétrer tous les sens intérieurs et non dogmatiques de la Qabal Dogmatique.

Voici quatre titres principaux des ouvrages de la Qabal Dogmatique :

- 1 - SEPPER YETZIRAH et ses commentaires
- 2 - SEPPER ZOHAR, le Livre de la Splendeur
- 3 - SEPPER SEPHIROTH, le Livre des Émanations mais aussi le Livre des Nombres
- 4 - ASCH METZAREPH, le livre du Feu purificateur.

(1) - S P R I Tz I R H : SEIPHER YETZIRAH est le Livre de la Création. C'est le livre qabalistique par excellence qui traite à la fois des Sephiroth et des 22 lettres. Il en est fait une étude un peu plus loin dans ce cours.

(2) - S P R Z H R : SEIPHER ZOHAR, le Livre de la Splendeur, comprend beaucoup de choses. On peut considérer que les principales sont :

- . B R A Sh I Th : BERASHITH, le Commencement, qui est essentiellement un commentaire sur la Genèse et qui commence par le même mot.
- . S P R A D Tz N I O V Th A : SIPHRA DTZENIOUTH, le Livre Occulte qui contient vraiment les causes et les fondements de la Création.
- . A D R A R B A Q D I Sh A : IDRA RABBA QADISHA, Grande et Sainte Assemblée, qui est en fait un complément du Livre Occulte.
- . A D R A Z V T A Q D I Sh A : IDRA ZUTA QADISHA, Petite et Sainte Assemblée, autre complément du Livre Occulte. Ces trois livres traitent du passage de la Déesse infinie à la Déesse créative et, avec Elle, de la formation de la Création.
- . B I Th A L H I M : BETH ELOHIM, le traité du Souffle ou encore des Demeures des Anges, qui décrit l'évolution des entités des mondes invisibles.

(3) - S P R S P I R V T : SEIPHER SEPHIROTH qui peut se traduire de trois manières : Livre des Sephiroth, Livre des Nombres, Livre des Émanations. Son sujet essentiel est la description du passage de l'Existence Négative à l'existence positive.

(4) - A Sh M Tz R P : ASCH METZAREPH, le Feu Purificateur. C'est un traité alchimique et symbolique connu de peu de gens et, dit-on, compris par encore beaucoup moins de personnes. Il est connu à travers un texte latin de Knorr Von Rosenroth qui a été traduit par un membre des Philalètes en 1714. On trouve dans cet ouvrage les correspondances sephirothiques des métaux et aussi leurs noms hébreux anciens et leurs valeurs symboliques.

Nota : Il existe un texte de ASCH METZAREPH dans le supplément du livre « La Clef des Grands Mystères » d'Éliphas Levi. Ce texte est assez différent de celui des Philalètes.

Le contenu de ce chapitre doit être étudié par étapes. C'est au cours de l'étude des Sephiroth et des Sentiers que son intérêt se révélera pleinement.

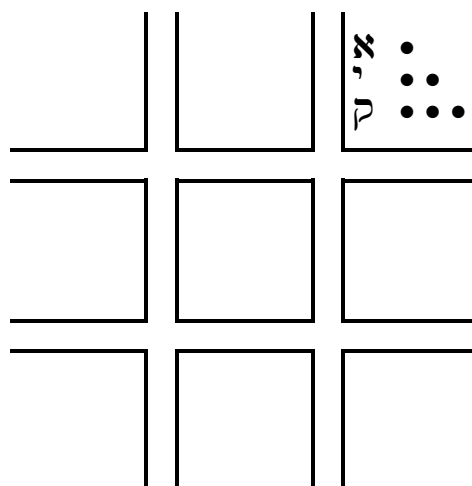
Ora et Labora

Planche

- n° 10 : La Qabal des Neuf Chambres

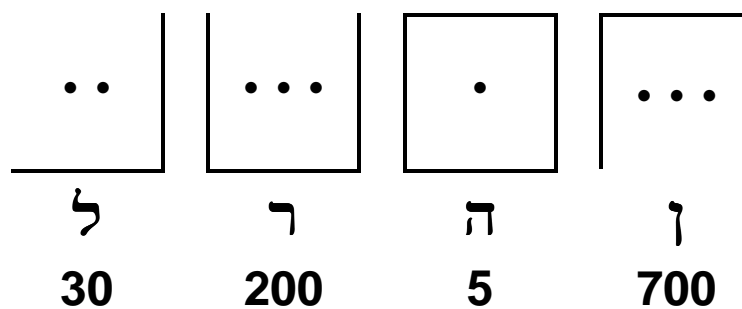
300	30	3	200	20	2	100	10	1
Sh	L	G	R	K	B	Q	I	A
ש	ל	ג	ר	כ	ב	ק	י	א
600	60	6	500	50	5	400	40	4
M	S	V	K	N	H	Th	M	D
final			final					
ם	ם	ו	ך	נ	ה	ת	מ	ד
900	90	9	800	80	8	700	70	7
Tz	Tz	T	P	P	Ch	N	O	Z
final			final			final		
ץ	צ	ט	ף	פ	ח	ן	ע	ז

Position des lettres dans les Neuf Chambres

Principe de codage

(le nombre de points correspond à la lettre dans la Chambre correspondante)

Exemple d'utilisation du code des Neuf Chambres

Planche 10

Qabal des Neuf Chambres (AIQ BEKAR)

Chapitre 6

L'ARBRE DES SEPHIROTH

Nous avons vu au chapitre 4 (planche n° 8) que l'Existence Négative se cachait derrière trois voiles : Ain, Ain Soph et Ain Soph Aur. Ce dernier, le voile le plus proche de nous, comporte neuf lettres, neuf éléments. Ces neuf éléments convergent vers un point nommé Kether qui est un point et un miroir à la fois. L'énergie issue de l'Être Ultime (Inconnaissable pour nous et donc, pour cette raison, appelé Existence Négative) passe par ce point, Kether, première Sephirah, puis crée les neuf Sephiroth manifestés, c'est-à-dire les neuf niveaux d'énergie spirituelle et matérielle du monde, reflet des neuf principes de l'Existence Négative.

Pour comprendre ce qui suit, il faut garder à l'esprit, d'une part, que Malkuth est la Sephirah la plus dense - celle du monde où nous vivons - d'autre part, que Kether est la Sephirah la plus subtile du Manifesté, mais la plus « dense » de l'Existence Négative.

Le passage du Point

Le passage du Non Manifesté au Manifesté est donc comparable à un point et en même temps à un miroir. L'énergie se transmet en un point unique, mais en un sens le Manifesté peut se comprendre comme une réflexion du Non manifesté. Donc, si Kether est le point de passage de l'énergie dans le miroir, si Kether est le Malkuth de Ain Soph Aur, les neuf lettres de Ain Soph Aur se réfléchissent en donnant les neuf autres Sephiroth de la Manifestation (planche n° 11).

Examinons au niveau de ce Point la nature de l'Être à travers son Nom. Souvent il est dit que dans Ain Soph, *l'Être Est et n'Est Pas*. Il vaut mieux peut-être dire dans une première étape :

- Il s'extériorise de son Intérieur et : *Il Est*.
- Il s'intériorise de son Extérieur et : *Il n'Est Pas*.

Kether est le point de passage, la sphère dans laquelle tourbillonne l'Impersonnalité qui est la Personnalité, l'Être Indéfini Cosmique (Aleph He Vav He) qui est l'être défini cosmique (Yod He Vav He).

Ceci se comprend mieux quand on sait que Aleph = 1 et que Yod = 1 ($Yod = 10 \rightarrow 1 + 0 = 1$). De ce fait, Aleph et Yod sont permutables. Nous avons donc : Aleph He Vav He = Yod He Vav He.

Aleph He Vav He est l'Être de Ain Soph Aur, son sens est l'Existence, et il peut se dire : EHEIEH (*Je Suis*).

Yod He Vav He est appelé le Tétragramme Sacré, le Nom Imprononçable. Il peut se séparer en deux parties : d'un côté nous avons Yod, l'Homme universel manifesté ; de l'autre, He Vav He, l'Ève originelle. Le Tout est donc l'homme universel androgyne. He Vav He est l'être aux prises avec les forces évolutives issues de l'Être, la Tentation qui assure l'évolution du Yod primitif. Au cours de cette évolution, douze permutations du Tétragramme sont possibles.

Les douze formes du Tétragramme

Leur association avec les douze lettres-simples sont les suivantes :

1	IHVH	H
2	IHHV	V
3	IVHH	Z
4	HVHI	Ch
5	HVIH	Th
6	HHIV	I

7	VHHI	L
8	VIHH	N
9	VHIH	S
10	HHIV	Ng
11	HIVH	Tz
12	HHVI	Q

Nous pouvons dire que ces douze Noms représentent les douze types d'être cosmique possibles. A cela il faut ajouter que chacun de ces 12 types d'être comprend dans sa structure intérieure à nouveau les 12 structures existantes dont une seule sera prioritaire. Si bien qu'il y a 144 types d'hommes sur la Terre. Ayant tous la même valeur numérique, ils seront équivalents mais toutefois différents.

Ésotériquement, Aleph He Vav He est le Christ Cosmique, et les douze permutations du Tétragramme sont les douze noms des Apôtres de la Cène Cosmique. Si nous appliquons à la quatrième permutation, qui est He Vav He Yod, la règle de l'inversion - celle qui concerne l'élévation, le Retour - nous aurons Yod He Vav He, nom ésotérique probable de Judas.

Si, à chacun des douze Noms, nous accolons l'une des douze lettres-simples du Sepher Yetzirah (colonnes de droite du tableau ci-dessus), nous obtenons en un certain sens le nom de l'Apôtre dans son évolution. La quatrième permutation reçoit la lettre Chet, celle du champ de travail de l'homme, l'Empire de la Terre. A noter également que la première lettre-simple, He, s'ajoute au Tétragramme normal IHVH : dans la première partie de l'évolution (involution ou descente matérielle), l'Être (He) devient l'être (IHVH).

Il faut remarquer le souci de la Justice Universelle de l'Équilibre de la Balance : ces douze Noms de quatre lettres ne contiennent pas de finale. La valeur numérique est donc indépendante des permutations et, en conséquence, les 12 Noms sont tous équivalents du point de vue numérique, c'est-à-dire du point de vue de la Création.

En effet, tous valent $10 \text{ (Yod)} + 5 \text{ (He)} + 6 \text{ (Vav)} + 5 \text{ (He)} = 26$ soit $13 + 13$, deux fois le nombre de l'Amour, soit encore par réduction théosophique, 8, le chiffre de l'Infini, mais aussi le chiffre de la lettre Chet, le monde manifesté, le lieu de travail de l'homme.

Si du point de vue cosmique ces douze Noms sont équivalents, il n'en reste pas moins que pour chacun d'entre eux le Sentier qui convient est celui qui se trouve en harmonie avec son propre nom, et que pour chacun : « **le bien est la réalisation de sa loi intérieure** ».

Pour terminer et illustrer la profondeur de pénétration de la Qabal dans les religions, considérons le nom de « ALLAH ». En hébreu il s'écrit : Aleph Lamed Lamed Aleph He. Nous trouvons donc Aleph Lamed, extension de *l'Être qui Est*, Lamed Aleph, la contraction de *l'Être qui n'Est Pas*. Ces deux phases conduisent à He, l'Être de l'Existence. En ce qui concerne cet exemple, Allah, il faut ici comprendre que la permutation des lettres, c'est-à-dire des principes constitutifs, donne des caractères différents à chaque nom. Analogiquement, cela pourrait peut-être s'illustrer en chimie où on peut sans risque verser un acide fort dans de l'eau alors qu'on s'expose à un grand risque si l'on veut verser de l'eau dans un acide.

L'Arbre des Sephiroth (planche n°11)

Selon les Qabalistes, les Sephiroth sont les éléments constitutifs de la Manifestation. Les Sephiroth sont une réalité unique qui les imbrique l'une dans l'autre ; cette réalité s'exprime en même temps sous divers reflets à travers chacune d'elles.

Dans leur aspect « émanationniste », nous pouvons les considérer comme une suite d'émanations d'un même principe qui devient de plus en plus dense à chaque nouvelle condensation. Considérons l'eau et ses diverses formes dans notre monde physique : tout d'abord on la trouve à l'état de vapeur sèche, invisible dans l'air ; à l'étape suivante, elle est perçue sous sa forme simple, à l'état liquide ; enfin à l'état solide, elle a pris la forme de glace. Ainsi nous avons une image d'un principe qui, invisible au début, aboutit à un corps solide après une suite de densifications. De même, la subtile mais puissante énergie de Kether prend divers reflets au cours de ses neuf étapes de densification et elle termine sa condensation au niveau de la matière de notre monde physique, la Sephirah Malkuth.

La Qabal répartit les dix Sephiroth selon un schéma dit de « l'Arbre de Vie ». Il ne faut pas penser que cette conception soit arbitraire ou conventionnelle. Ce schéma correspond aussi bien que possible à la réalité intérieure de l'homme, et sa valeur symbolique est très grande.

Sur la planche de l'Arbre figurent pour chaque Sephirah : son nom hébreu (l'hébreu s'écrit de droite à gauche), sa prononciation en lettres latines et l'attribution courante qui lui est donnée.

Chaque Sephirah a un aspect numérique, et le nombre de chacune exprime la relation harmonique existant entre elle et les autres. Cette même valeur numérique dans l'état vibratoire de l'énergie de la Sephirah est la base de la densification de chacune d'elles.

Ajoutons que les états des Sephiroth sont négatifs ou positifs en eux-mêmes. La Sephirah 1 est positive par rapport à la Sephirah 2 ; 2 est positive par rapport à 3 ; 3 est positive par rapport à 4, etc. Inversement, 4 est négative par rapport à 3 ; 3 est négative par rapport à 2, etc.

Toutefois, ces Sephiroth se répartissent en zones, ou sphères, où la conscience de l'homme peut agir. Chacune d'elles correspond à un niveau de prise de conscience de l'homme et constitue de ce fait un monde dans lequel son action est possible.

Ainsi, chaque Sephirah est en même temps un niveau vibratoire, un niveau de conscience et un niveau de densification en toute chose et en l'homme.

Les Mondes

Remarquons tout d'abord, sur la planche n° 11, la construction géométrique de l'Arbre de Vie de la Qabal. On peut considérer que les Sephiroth constituent trois colonnes ou piliers ; à gauche : le pilier de Rigueur ; à droite : celui de Clémence ou Miséricorde ; au centre : le pilier d'Équilibre, la voie du milieu dit le « Sentier de la Flèche ».

Les neuf premiers Sephiroth forment trois triangles qui représentent chacun un Monde : Atziluth, Briah, Yethzirah. Le 4ème Monde, Assiah, ne comporte qu'une Sephirah, la dernière, Malkuth, celle du monde physique où nous vivons.

Le premier Monde de la Qabal, Atziluth, est le monde divin le plus proche de l'Existence Négative. Son nom comprend les lettres suivantes :

- Aleph : Élément Primordial
- Tzadde : Éveil de l'énergie Divine
- Yod : Homme
- Lamed : Extension
- Vav : Forces évolutives
- Tau : Perfection, équilibre.

C'est donc le monde où l'Homme n'est constitué que d'Air Primordial, où Tzadde lui donne la Conscience de l'Unité ; Lamed montre qu'il est un Être Universel ; Vav indique les forces évolutives qui l'ont conduit à un parfait équilibre et Tau suggère l'harmonie de l'Unité.

Atziluth comprend trois Sephiroth : Kether, Chokmah et Binah.

Kether s'écrit : Kaph (moule, origine de la vie), Tau (la perfection, la balance), Resh (l'ordre, le verbe, la vie parfaite qui n'est encore altérée par aucune imperfection).

Mais Kether est l'Unité qui ne peut s'ajouter ni se retrancher, se multiplier ou se diviser. Kether demeure 1 : c'est par sa propre réflexion que Chokmah, son premier reflet, apparaît et crée ainsi le 2.

Dans Chokmah apparaît la lettre He, le premier Être, le premier « *Je Suis* », différent de l'Unité. Dans Kether, il n'y a pas de lettre He. Chokmah est la Sagesse parce qu'elle détermine par Chet le champ évolutif de l'homme, par Kaph la forme de sa vie, et elle mûrit ceci par Mem, la Maternité universelle qui, dans ce cadre, fait apparaître le He final, être individuel, le second He du Tétragramme.

Kether (1) et Chokmah (2) s'unissent pour donner Binah (3), l'Intelligence. En fait, nous avons ici Bet, la volonté, l'action de l'homme confirmée par la présence de Yod, l'homme manifesté qui de Nun, la passivité potentielle, doit extraire tout ce qui constituera le He du retour.

Cette première Trinité est ainsi prête pour se réfléchir dans le Grand Miroir des Abysses du domaine de Daat (matérialisé par le pointillé sur les planches n° 11 et I-12) ; et la réflexion d'Atziluth en ce miroir donne le triangle inversé de Briah, le monde le plus élevé qui soit accessible à l'homme de la Terre.

Constatons à ce point sur notre Arbre de Vie que le second monde, Briah, est bien comme un reflet d'Atziluth, produit par les Abysses. Il s'agit là d'un seuil important dans la Création car les Abysses sont la zone où temps et espace se créent de l'Éternité mais, inversement, où temps et espace se refondent dans l'Éternité. C'est le passage de l'Unité vers la Dualité, et inversement. Ce seuil pour l'homme est un passage sans retour. Chaque être qui le franchit à la descente est contraint à l'involution puis à l'évolution. Celui qui le franchit au retour ne revient plus dans le monde temporel, tout comme Enoch dont il est dit : « *Il vit Dieu face à face et ne revint plus* ».

La clé de ce seuil est une Sephirah dite invisible et non manifestée située entre Binah et Chokmah. Elle est nommée Daat, la Connaissance. Elle n'est pas incluse dans la série des dix Sephiroth traditionnels.

Quittons pour le moment, l'approche du Monde de Briah pour expliquer un principe qui sera de la plus grande utilité lors de nos expériences futures.

Mezla (planche n° 12)

Sur cette planche, figure la hiérarchie des 10 Sephiroth numérotés de 1 à 10. Ces dix Sephiroth sont parcourus d'un trait nommé parfois « Épée Flamboyante » ou parfois « Éclair Fulgurant ». Cet éclair est Mezla, l'Énergie Universelle, qui se condense en suivant le trait de l'Éclair. A chaque étape, elle se densifie et s'éloigne de son état Originel.

Remarquons également que Mezla s'écrit :

Mem, Zayin, Lamed, Aleph dont les valeurs donnent :

$$40 + 7 + 30 + 1 = 78 \text{ et } 78 \rightarrow 7 + 8 = 15 \rightarrow 1 + 5 = 6$$

Mezla = 6 qui est le chiffre de la Sephirah Tiphereth.

Espaces-Temps

Si nous examinons le parcours de l'énergie de Mezla (l'Épée Flamboyante) qui est le sens véritable de l'influence des énergies de Kether, nous avons les jours de la Création dans l'ordre numérique à partir de la quatrième Sephirah : - 4 - premier jour de la Création ; - 5 - deuxième jour ; - 6 - troisième jour, et ainsi de suite.

Dans la Bible, nous lisons qu'il existait des jours avant que le Soleil n'existe. Le texte dit bien « les jours », c'est-à-dire le temps, qui est une chose créée. Dans notre monde un temps est toujours indiqué par un espace parcouru. Inversement, le parcours d'un espace nécessite toujours un certain temps. Un lien subtil mais saisissable unit le temps et l'espace. Dans le rêve, ces éléments sont déjà beaucoup plus subtils que dans notre monde physique. En fait, il existe une énergie, l'Éternité, qui comme le Hyle des Alchimistes, l'Air Primordial, se sépare en un élément actif, le Temps, et un élément passif, l'Espace. Les sept jours de la Création symbolisent sept densités de temps successives qui, issues de l'Éternité-Unité, traversent les Mondes de la Dualité jusqu'à l'espace-temps dense de notre monde.

Le 7ème jour, le jour du repos, correspond à notre temps, celui où l'homme est endormi, c'est-à-dire séparé des réalités les plus élevées des mondes intérieurs. Il est aisé de voir que chaque jour représente un niveau de densité temps et espace. Dans notre Monde, celui d'Assiah, il n'y a qu'un espace-temps, Malkuth (10), ce qui limite mais simplifie la compréhension des choses. Dans le Monde immédiatement au-dessus du nôtre, Yetzirah, il y a trois espaces-temps dont les jours correspondent aux Sephiroth : (9), (8) et (7). Dans le Monde de Briah, il y a également trois espaces-temps dont les jours correspondent aux Sephiroth : (6), (5) et (4).

Celui qui prend conscience d'un de ces Mondes a une conscience qui fonctionne à la fois sur trois temps et trois espaces. L'esprit qui n'est pas préparé à cette expérience tombe dans la confusion. C'est pourquoi il faut être très réservé sur les visions ou autres faits rapportés de ces Mondes car nombre de ceux qui les contactent sont souvent incapables de localiser l'espace-temps dont ils proviennent. Les choses vues peuvent provenir d'un lointain passé ou du futur.

En aparté, précisons que les légendes qui expliquent que l'âme des trépassés séjourne un certain temps sur la Lune (9ème Sephirah) sont symboliques, mais elles expriment une vérité. Le temps de Yesod est le plus proche du nôtre et il permet ainsi une accommodation progressive à un Monde à trois temps et trois espaces.

Symboliquement, on dit que les âmes séjournent dans l'Érèbe, le cône d'ombre solaire de la Lune, ce qui signifie que Yesod, principe lunaire, protège d'une trop grande lumière solaire. Le Soleil, lui, procède de la 6ème Sephirah. Pour compléter notre propos, nous dirons que l'Initiation des Mystères Mineurs anciens ouvre la conscience au monde de Yetzirah alors que l'Initiation des Mystères Majeurs l'ouvre au monde de Briah.

Ce texte est certainement ardu pour ceux qui ne sont pas versés dans la Qabal, mais comme tout texte authentiquement qabalistique, il éveille des résonances intérieures ; c'est une semence ésotérique qui va mûrir et qui, dans quelque temps, reviendra en surface, transformée.

Nota

Rappelons qu'en hébreu, une Sephirah : singulier féminin ; des Sephiroth : pluriel masculin. On peut lire quelquefois Sephire ou Sephira.

Ora et Labora

Planches

- n° 11 : Les 10 Sephiroth et les 4 Mondes.
- n° 12 : L'Épée Flamboyante, la descente de Mezla

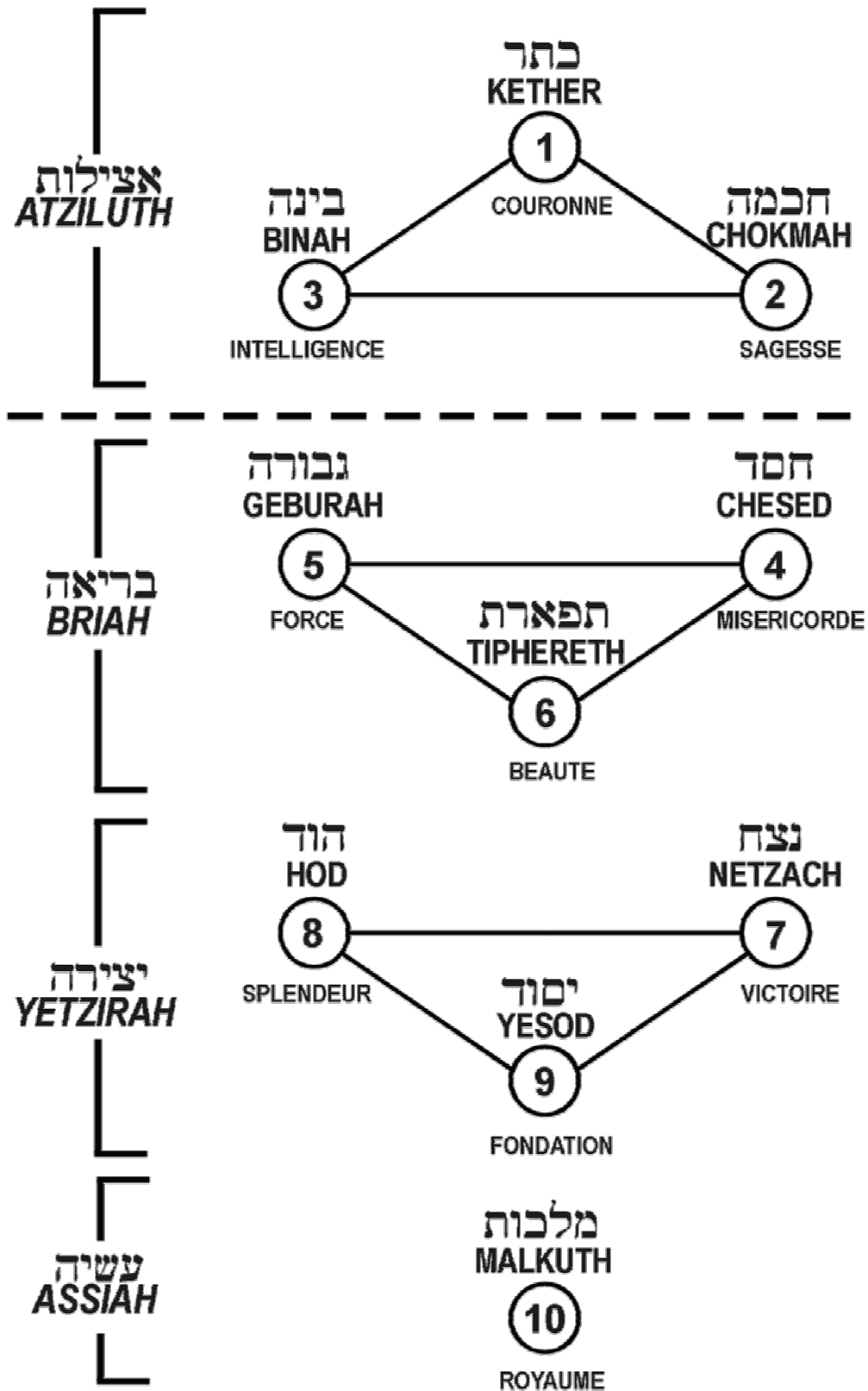

Planche 11
Les 10 Sephiroth et les 4 Mondes

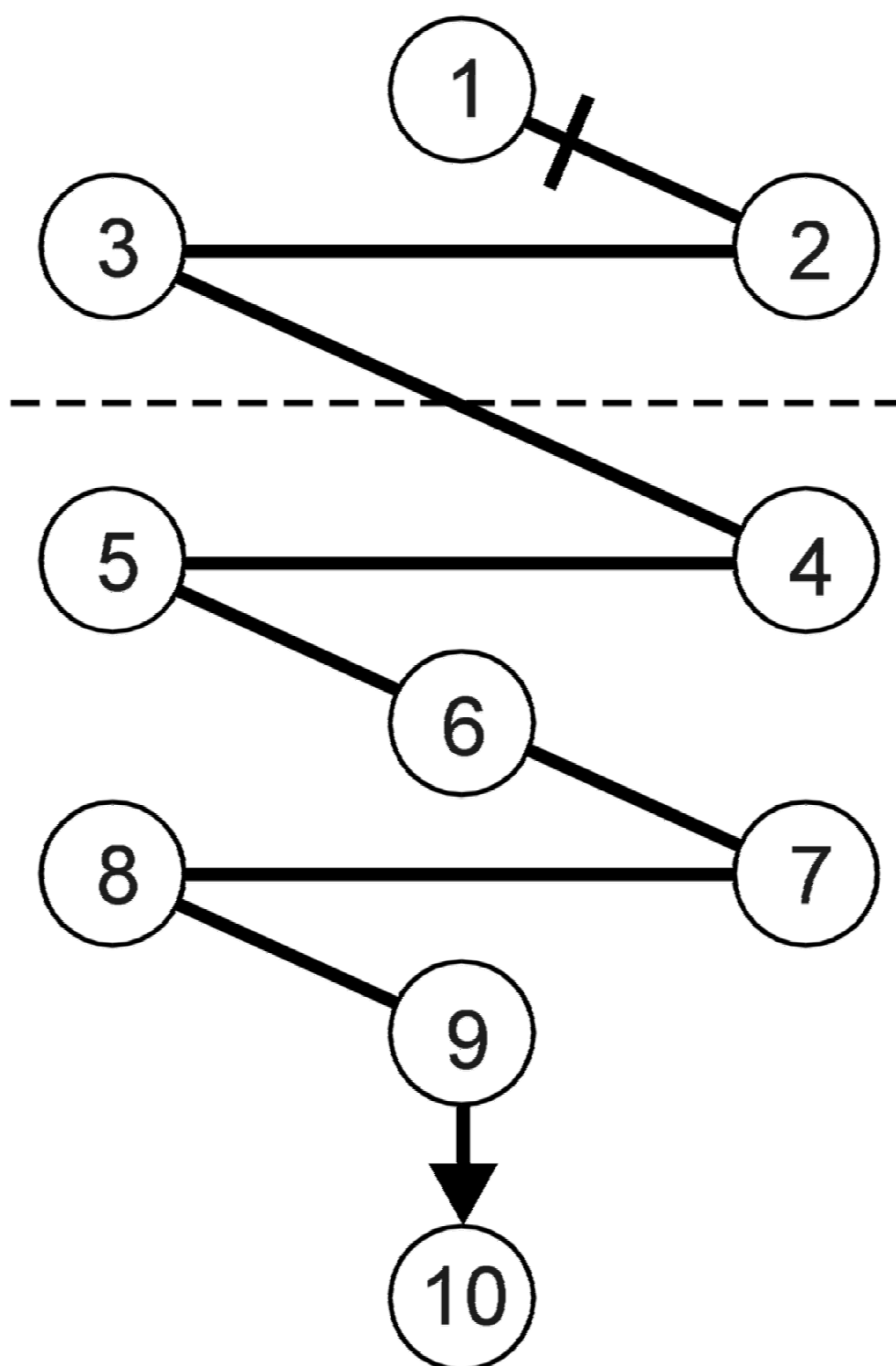

Planche 12
L'Epée Flamboyante,
la descente de Mezla

Chapitre 7

L'ÉNERGIE DE MEZLA

Kether, Source infinie

Nous avons vu au chapitre précédent (planche n° 12) que l'Éclair Fulgurant, également nommé Épée Flamboyante, représente le parcours de l'énergie de Mezla sur l'Arbre des Sephiroth. L'énergie de Mezla que la Qabal appelle « Influence de Kether » est la plus haute et la plus puissante énergie accessible à l'homme. Pour y accéder, la méthode consiste alors, pour chacun d'entre nous, à contrôler la descente de l'énergie de Mezla de façon à ce que l'on puisse nettoyer un par un chaque centre sephirothique. On s'ouvre ainsi à l'influence du plus Haut.

Quand elle se déverse abondamment en Malkuth, l'énergie de Mezla doit alors être orientée vers le haut de l'Arbre : elle permet ainsi le parcours des 22 Sentiers de l'Initiation Qabalistique.

Les 32 Sentiers de la Sagesse comprennent les 10 Sephiroth de la Descente et les 22 Sentiers de la Remontée (22 sentiers de jonction entre les Sephiroth : planches n° 13, n° 23, n° 75. L'énergie de Mezla doit donc nettoyer nos corps denses, les rendre transparents afin de nous permettre de notre vivant de faire une prise de conscience des mondes supérieurs.

Les Mondes Supérieurs

Lorsque la prise de conscience des mondes supérieurs est effective, c'est-à-dire lorsqu'elle est vécue, lorsque l'individu accède de lui-même à l'un de ces mondes supérieurs, il y a Initiation, et seulement dans ce cas. On peut comparer l'Initiation au passage de la mort. Lors du décès, les corps subtils quittent le corps physique et, libérés de l'écran de la matière de Malkuth, ils commencent à percevoir le monde de Yetzirah (le Monde Lunaire) ou, pour le moins, la Sephirah Yesod. La matière astrale non éveillée, non initiée ou insuffisamment nettoyée, ne permet pas de percevoir le monde de Briah (le Monde Solaire).

En Yetzirah sont visibles les matrices des « choses » de la Terre. Celui qui a le pouvoir de créer une de ces matrices, provoque l'apparition de la « chose » correspondante en notre monde. En Yetzirah les hommes meurent une nouvelle fois : c'est la seconde mort de la Bible au cours de laquelle l'homme abandonne un autre cadavre. Cette enveloppe, cette coque, est prise la plupart du temps pour l'esprit d'un désincarné par les occultistes de bas niveau. Ces coques sont des poisons psychiques tout comme les cadavres en décomposition le sont pour notre corps terrestre.

Lorsque les corps subtils sont débarrassés de la matière astrale de Yetzirah, l'être perçoit le Monde de Briah, généralement par un passage solaire ; le temps-espace de la Sephirah solaire (6) étant le plus proche de celui de Yetzirah.

Dans le Monde de Briah, la pensée est réalité car, en accord avec les lois de ce niveau de densité, elle crée la matrice en Yetzirah et, de là, elle provoque la manifestation dans notre monde.

S'agissant du Monde d'Atziluth - dont Kether est le sommet - nous sommes dans le Monde des Archétypes purs sans temps, sans espace, où la forme des choses n'est que potentielle, mais où se vérifie, ici comme ailleurs, l'adage : *« ce qui est en haut est comme ce qui est en bas »*.

Étude préparatoire

Les quelques exercices préliminaires pratiqués jusqu'ici ne sont que préparatoires. Les exercices principaux seront abordés lors de l'étude détaillée des Sephiroth.

Cependant, il est utile à cette étape du cours de prendre connaissance de certaines notions énumérées ci-dessous afin de les laisser mûrir intérieurement. Cette maturation apporte une connaissance nouvelle qui transcende le niveau intellectuel.

Il faut garder à l'esprit le principe de la Balance : quiconque perturbe l'équilibre des énergies entre provisoirement dans les royaumes d'Edom et n'en ressortira qu'une fois l'équilibre rétabli.

Dans tout notre travail, nous ne devons prélever des énergies que sur Kether. Cette source étant infinie et indifférenciée, il n'y a aucun risque de déséquilibre.

C'est de cette énergie dont nous devons faire provision et nous devons la faire descendre peu à peu en Malkuth afin de pouvoir faire remonter les niveaux de conscience à travers les Sentiers.

La remontée idéale se fait par le pilier central, mais tout dépend du Sentier sur lequel nous a conduit notre travail précédent. Le moment venu, quelques procédés seront donnés pour que chacun puisse se situer sur la carte de l'Arbre sephirothique.

Comme dit plus haut, les 22 Sentiers sont représentés sur le schéma de l'Arbre de Vie par les traits de jonction entre les Sephiroth. Sur la planche n° 13 sont précisées les couleurs des Sephiroth lorsqu'elles sont perçues avec la conscience du Monde de Briah. Plus loin, nous découvrirons les couleurs des Sephiroth lorsqu'elles sont perçues avec la conscience de chacun des autres Mondes.

Sur la planche n° 14 figure pour chaque Sephirah le symbole géométrique qui lui est affecté. Cette présentation aura une résonance pour tous ceux qui se sentent attirés par l'arithmétique théosophique ou les théories des nombres.

Il est nécessaire de se familiariser avec l'Arbre de Vie avant de commencer la manipulation des énergies. Aussi, chacun doit-il s'efforcer de se souvenir des noms des Sephiroth sous leur forme latine, de garder à l'esprit le schéma de l'Épée Flamboyante, c'est-à-dire le parcours de Mezla, et de connaître le symbole géométrique de chaque Sephirah. Il est très utile de reproduire chacun de ces dessins, de préférence à la règle et au compas.

Nous verrons par la suite que chaque Sephirah a quatre noms :

- Un nom divin
- Un nom archangélique
- Un nom angélique
- Un nom terrestre.

Chacun de ces noms correspond à l'interprétation de la Sephirah selon un des quatre niveaux de conscience de l'homme :

- Le nom divin correspond au niveau d'Atziluth
- Le nom archangélique correspond au niveau de Briah
- Le nom angélique correspond au niveau de Yetzirah
- Le nom terrestre correspond au niveau d'Assiah (Malkuth).

Puis avec l'étude de la Sephirah Kether commencera l'étude de la descente de l'énergie de Mezla.

Ora et Labora

Planches

- n° 13 : Couleurs des Sephiroth perçues avec la conscience du Monde de Briah
- n° 14 : Symboles géométriques et numériques des Sephiroth.

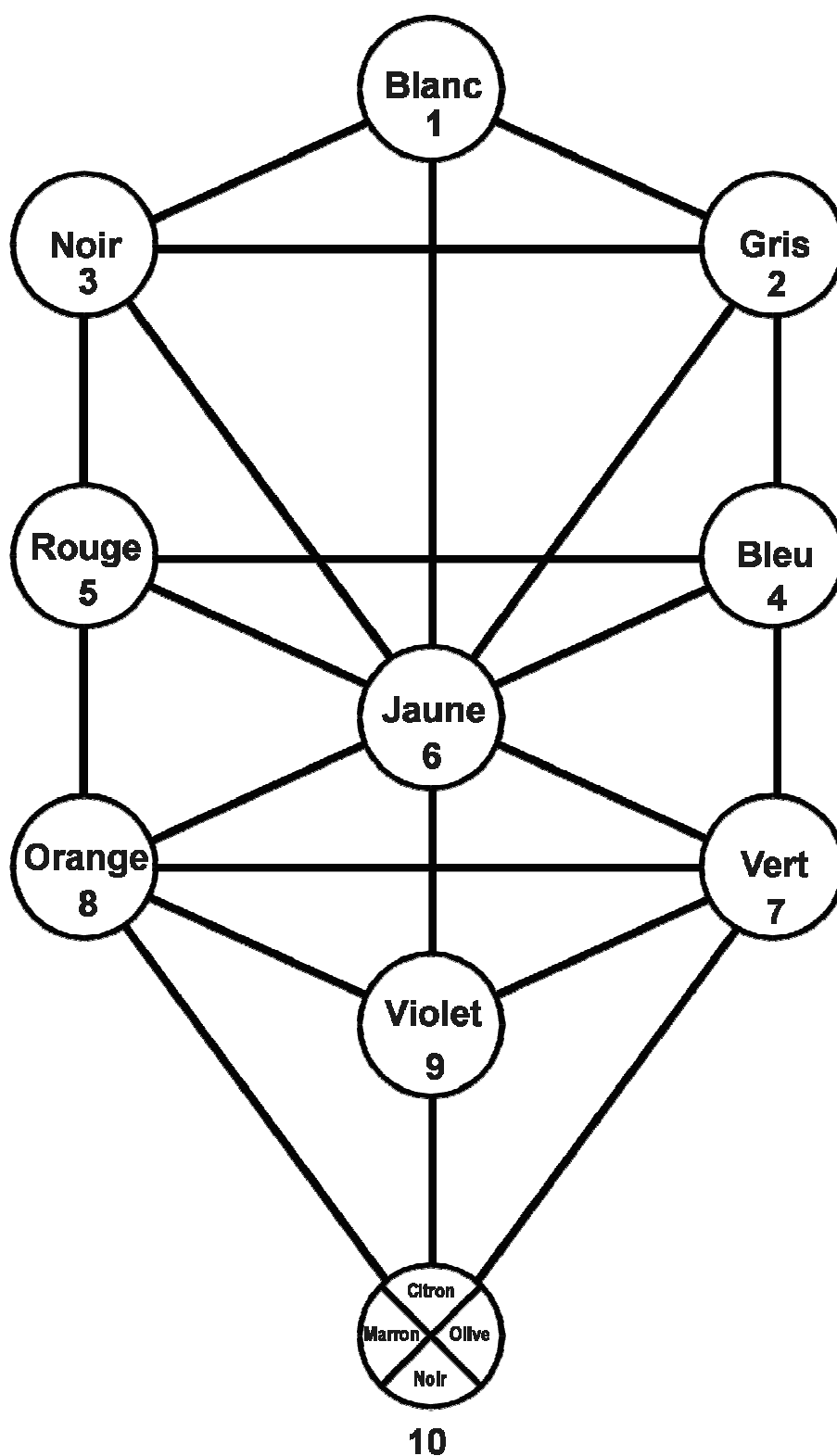

Planche 13
Couleurs des Sephiroth perçues avec
la conscience du Monde de Briah

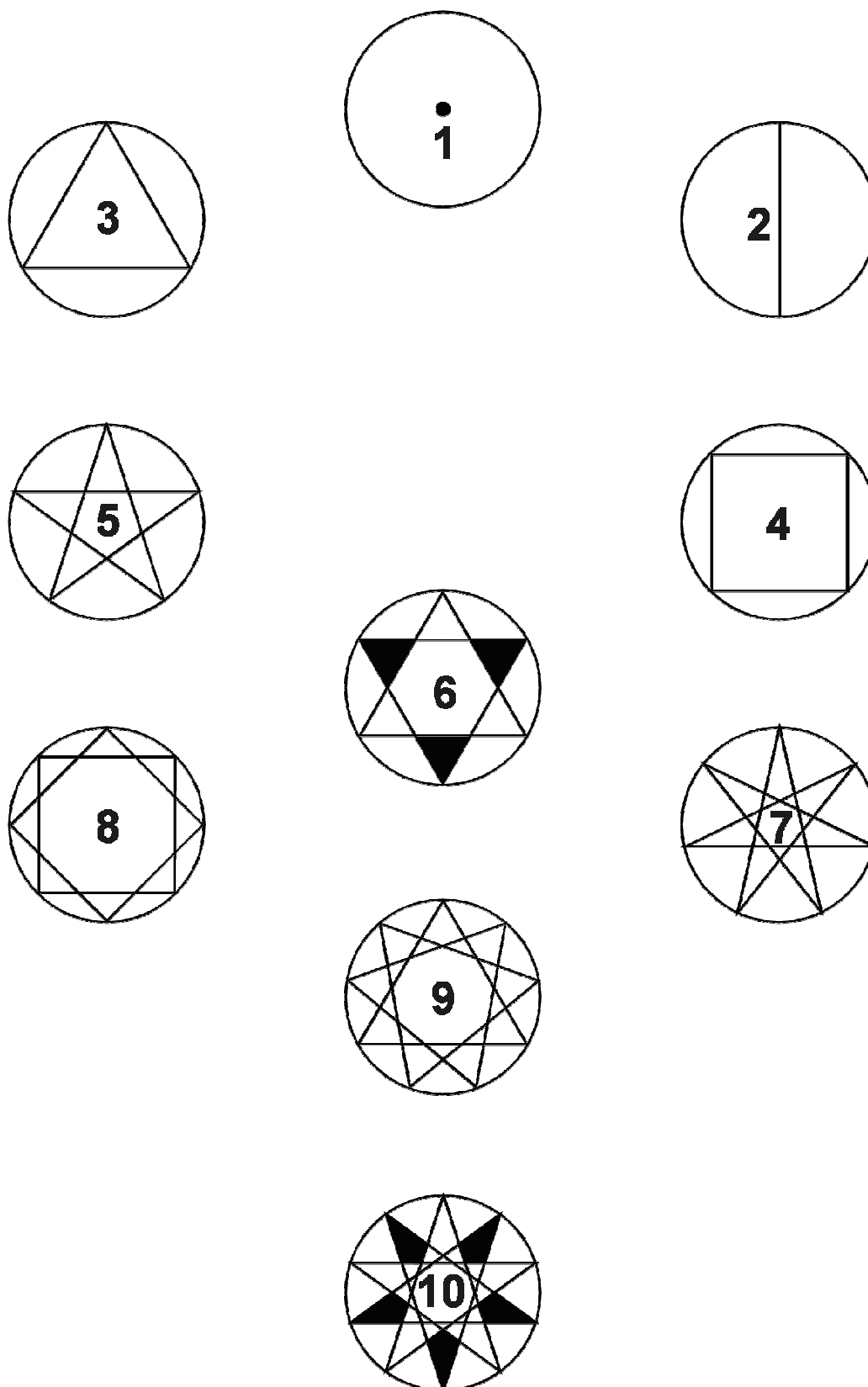

Planche 14
Symboles géométriques et numériques
des Sephiroth

Chapitre 8

SYMBOLES ET SEPHIROTH

Principes de base

Avant de commencer l'étude du SEPHER YETZIRAH et les exercices pratiques de la descente des énergies annoncés précédemment, il est à nouveau utile d'étudier un certain nombre de données dont il faudra disposer dans la suite du travail proposé. Revenons encore une fois sur les principes qui sont à la base de ce cours.

Le véritable but de la Qabal et celui de l'Alchimie sont identiques ; seul diffère le processus opératoire qui conduit au résultat. Le sentier qui mène au but peut se diviser en deux étapes fondamentales : la première conduit l'homme à être un serviteur reconnu de l'Être ; ainsi il peut prendre la route vers le Jardin d'Eden qui n'est pas un lieu mais un état. La deuxième étape est au Jardin d'Eden même où sont ceux qui ont retrouvé leur état divin primitif d'avant la « chute » et qui sont maintenant libres.

Pour obtenir ce résultat, l'Alchimie s'efforce de concentrer les énergies spirituelles dans des produits (élixirs). Ceux-ci nettoient peu à peu les divers véhicules de l'homme et les dirigent vers leur état de perfection originelle.

La Qabal, par contre, utilise le symbole pour mettre ces énergies en résonance et ainsi en état d'agir. La résonance et les énergies, qui sont des vibrations, obéissent à des lois numériques. Et le symbole, pour être correct et efficace, doit être construit selon ces lois numériques. Le nombre est la clef de l'initiation, de la réintégration de l'homme dans la Demeure du Père.

Les Symboles relatifs à l'homme

L'homme en tant qu'être est symbolisé par la lettre hébraïque He dont le nombre est 5, chiffre du pentagramme, lui-même symbole de l'homme sous deux formes : la tête et les membres, ou la quintessence et les quatre éléments. L'homme, nombre 5, possède 5 sens et à chaque sens correspond un système de symboles.

La vue : ici, les symboles sont du domaine de la forme ; ils peuvent être des dessins (planche n° 14), des lettres, des chiffres, des gestes qui tracent des formes dans l'espace. Le symbole peut être aussi un solide, une construction ou un des polyèdres de Platon. Mais quel qu'il soit, seul son accord avec les nombres, l'harmonie universelle, lui donne sa valeur et son efficacité.

L'ouïe : dans ce domaine les symboles s'expriment par des sons, des chants, des mantras. Le symbole juste, ici, est en accord avec l'harmonie et il peut être le Verbe, la Langue Originelle ou la Musique des Sphères.

L'odorat : les symboles sont ici les parfums dont les vibrations subtiles doivent être accordées avec le but recherché. Les parfums sont surtout utilisés pour aider à la purification de l'environnement psychique. A un niveau plus complexe, ils sont utilisés en magie pour aider l'opérateur à créer « sa résonance psychique ».

Le goût : il est peu utilisé par les occultistes parce que l'alimentation artificielle, le sel, les goûts dénaturés des aliments ont réduit son efficacité. Sinon, le symbole révélé par la saveur des plantes en fonction de leurs attributions planétaires doit aider à la revivification interne de l'énergie correspondante.

Le toucher : les sensations du toucher concernent essentiellement les quatre éléments ; ainsi, nous avons les quatre cas suivants :

- chaud et sec : élément Feu
- chaud et humide : élément Air
- froid et humide : élément Eau
- froid et sec : élément Terre

Si nous voulons favoriser l'élément Feu, une pièce chaude et sèche sera préférable. Une pièce chaude où bout de l'eau favorise l'élément Air. La main dans l'eau froide favorise l'élément Eau. Le toucher d'un objet froid, solide, favorise l'élément Terre.

Examinons maintenant un système de symboles qui s'appuie essentiellement sur le nombre, celui des carrés magiques.

Les Carrés magiques

Les carrés magiques relèvent du symbolisme de la forme (lettres ou chiffres) mais également du son (vibrations des Noms).

Il existe un carré magique pour chaque Sephirah et pour quelques Sephiroth plusieurs carrés magiques sont possibles.

Le carré est divisé en petites cases de manière à avoir autant de lignes que de colonnes. On écrit dans ces petites cases la suite des nombres naturels en partant de 1 et sans en omettre aucun. Le carré est dit magique quand toutes les lignes, toutes les colonnes et les diagonales ont le même total (planche n° 15).

Les carrés magiques n'agissent pleinement que pour les Sephiroth de 3 à 9 inclus.

Commençons par KETHER. Son carré serait le 1, l'Unité. Le 1 dans un carré, ceci explique la difficulté de manipulation de l'énergie de Kether car seule l'Unité est à ce niveau.

La deuxième Sephirah, CHOKMAH ne possède pas, elle non plus, un véritable carré magique ; le carré de 2 contient quatre petites cases et la suite naturelle des nombres est : 1, 2, 3, 4. Dans ce cas, les deux combinaisons alors possibles sont :

1	4	= 5	1	3	= 4
3	2	= 5	4	2	= 6
= 4	= 6		= 5	= 5	

Dans un cas, les lignes sont satisfaisantes dans l'autre, ce sont les colonnes mais aucune combinaison ne donne les deux simultanément.

Au point de vue symbolique, ceci peut conduire à d'intéressantes conclusions. Le carré de 2 est le symbole de la dualité et de l'égalité. Le nombre 5 est le nombre de l'homme. Ces deux carrés montrent l'opposition dans l'homme entre le passif et l'actif, l'un ayant toujours tendance à acquérir son équilibre au détriment de l'autre.

La planche n° 15 nous montre les sept carrés magiques attribués aux Sephiroth de 3 à 9.

A l'extérieur de chaque carré, on a :

- au-dessus, le nom de la planète correspondant au nombre de la Sephirah
- en dessous, la somme de chaque colonne
- sur le côté gauche, la somme de chaque ligne
- en bas et à gauche, la somme soit des lignes, soit des colonnes

Au-dessus de chaque carré, on a :

- à gauche : le nombre du carré
- au centre : la réduction théosophique de la somme d'une ligne
- à droite, la réduction théosophique de la somme des lignes ou des colonnes

La première remarque qui s'impose est que Saturne, le Soleil et la Lune ne possèdent pour ces trois nombres inscrits au-dessus de leur carré que des multiples de 3. Ils sont les clefs de la Trinité sephirothique de chacun des Mondes auxquels ils appartiennent.

On peut aussi remarquer l'identité, par réduction théosophique, des planètes Jupiter et Vénus : 4-7-1 et 7-4-1, toutes deux de la colonne de la Miséricorde. Les quatre Sephiroth correspondant à Jupiter, Mars, Vénus, Mercure possèdent l'unité dans la réduction théosophique de la somme des lignes, mais aucune des quatre ne possède le nombre 3.

Avant de continuer, une remarque importante s'impose : à partir du nombre 4, plusieurs carrés magiques sont possibles, mais une rotation du carré ou une inversion de symétrie ne compte pas comme un carré différent ; nous pouvons donc remarquer que le nombre 3 n'a donc qu'un seul carré.

Ceci n'enlève rien à ce qui va suivre, car chaque Sephirah peut avoir plusieurs symboles et chaque carré magique représente un mode d'action de la Sephirah. Chacun peut chercher d'autres carrés magiques et examiner, quand l'heure sera venue, celui qui lui convient le mieux.

Sur la planche n° 16, le carré de 8 présenté est un carré de Mercure, la Sephirah du Mage et de l'Alchimiste. Ce carré a certainement une valeur plus occulte que le carré traditionnel. Il est dit carré du Cavalier d'échecs parce que, partant de 1, un Cavalier d'échecs qui respecte la règle de ce jeu peut parcourir tout le carré en suivant la progression de la suite des nombres naturels.

Remarque supplémentaire : ce carré peut être coupé en 4 carrés et chacun d'eux reste magique, au point de vue ligne et colonne, mais bien sûr, ne contient pas la suite des nombres naturels. Pour chaque carré, la somme (ligne ou colonne) est 130. La somme totale des lignes ou des colonnes est 520. Ce qui donne pour ce carré 4-4-7.

Préparation matérielle

Cette préparation étant longue, des explications sont données maintenant afin de disposer des supports de travail le moment venu :

- Dessiner les 7 carrés magiques de la planche n° 15 dans une assez grande dimension (30 à 40 cm de côté).
- Prévoir pour chacun d'eux un contre-plaqué ou un carton rigide de la même taille.
- Se procurer du cordonnet, ou de la ficelle, de couleur rouge, de couleur jaune, de couleur bleu pâle, et de couleur vert foncé.
- Prendre, au moment de l'exercice, les documents suivants :
 - . l'alphabet hébreu
 - . la Qabal des 9 Chambres
 - . les quatre séries des 7 Noms hébreux (données ultérieurement)
 - . la valeur numérique de chaque lettre.

Rappelons que chaque Sephirah possède 4 noms : un nom divin, un nom archangélique, un nom angélique et un nom de Terre. Chacun de ces noms est celui de la Sephirah dans chacun des 4 Mondes : Atziluth, Briah, Yetzirah et Assiah.

Méthode de travail

Quand le travail commencera, il ne faudra jamais oublier que les noms divins ne doivent en aucun cas être utilisés sans être accompagnés du nom archangélique. Le mieux est d'utiliser dans l'ordre les quatre noms de la Sephirah concernée.

Prenons comme exemple le Carré de Saturne dans lequel on veut représenter l'un de ses 4 noms hébreux :

- on remplace chaque lettre de ce nom par sa valeur numérique
- la valeur maximale du carré étant 9, toutes les lettres de ce nom qui se situent au-delà de Tet (valeur 9) doivent être réduites, ainsi :

Qof valeur 100 sera réduit à 10 puis à 1

Shin valeur 300 sera réduit à 30 puis à 3

En fait, dans un nom on réduit toute lettre qui dépasse la valeur la plus élevée du carré magique sur lequel on travaille. Mais dans la mesure où le carré le permet, il faut utiliser la valeur maximale de la lettre et ne pas la réduire. Ainsi dans le carré de la Lune, dont la valeur maximale est 81, si on a besoin de la lettre Kaph, on conserve sa valeur (20), si on a besoin de la lettre Nun, on conserve également sa valeur (50), etc.

Il faut faire attention aux lettres finales qui doivent être réduites au chiffre des unités, ainsi Mem final qui vaut 600 sera réduit à 6.

Donc, dans un Carré on transcrit à partir du nom étudié, le nouveau nom hébreu obtenu à partir des nouvelles lettres. Ainsi dans le Carré de Saturne lorsque les lettres Qof et Shin seront utilisées : Qof, étant réduite (100 → 1) sera remplacée par Aleph (= 1), et Shin étant réduite (300 → 3) sera remplacée par Gimel (= 3).

Quand tout ce travail de transcription est terminé, on fixe le carré magique sur son contre-plaqué, puis on opère ainsi :

- On perce un petit trou à l'intérieur de la case du nombre correspondant à la première lettre du nom divin et on y fixe une petite cheville de bois, un bout d'allumette par exemple, puis on procède de même pour la deuxième lettre et ainsi de suite.
- On relie ensuite ces petites chevilles par le cordonnet rouge pour le nom divin ; même opération mais avec le cordonnet jaune pour le nom archangélique ; puis le cordonnet bleu pâle pour le nom angélique ; enfin, le nom terrestre, nom de la planète en hébreu, sera établi avec le cordonnet vert foncé.

Chacune des figures ainsi obtenues est le symbole de la signature ésotérique de la Sephirah dans chacun des quatre Mondes.

D'autres exercices et symboles seront proposés pour chaque Sephirah.

Quand la descente des énergies sera entièrement terminée, c'est-à-dire après l'étude de la Sephirah Malkuth, on pourra s'incorporer dans le processus des quatre Noms en ajoutant un cinquième obtenu comme les quatre autres, soit directement si vos conditions de naissance vous ont donné un nom hébreu ou si votre prénom est traduisible en hébreu, soit indirectement en traduisant votre nom ou de préférence votre prénom par la méthode suivante :

1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	B	C	D	E	F	G	H	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	X	Y	Z	

Ici, chaque lettre latine prend la valeur du chiffre inscrit en haut de sa colonne.

En un sens, les signes obtenus par le nom ou le prénom constituent des signatures ésotériques et il en existe une pour chaque planète traditionnelle.

Nous reviendrons ultérieurement sur ce problème qui doit être approfondi mais pour ceux qui se « sentent » plus du Verbe que du Nombre, nous donnerons un autre système ainsi que les noms hébreux nécessaires.

Action des Sephiroth

Le travail sur les carrés magiques, a un double aspect : il aide notre développement spirituel intérieur mais il peut agir aussi dans notre vie pratique. Inversement, l'étude de nos conditions de vie peut nous aider dans notre chemin spirituel. Beaucoup pensent que le Karma explique leurs maladies ou leurs mauvaises conditions de vie. En fait, Karma n'a pas d'existence réelle en dehors de nous. Tous nos ennuis et tous nos succès viennent de l'état de nos véhicules intérieurs. C'est pourquoi le travail spirituel de remise en état de ces véhicules doit réagir sur nos conditions de vie. Mais, inversement, l'étude de notre santé, de nos ennuis, de nos succès peut nous indiquer où sont nos points forts et nos points faibles.

Dans le domaine de la santé, le problème est délicat car la Sephirah défectueuse peut perturber indirectement d'autres fonctions. Voici les correspondances entre les Sephiroth et les déficiences de l'organisme :

- Déficience glandes surrénales, rate	- BINAH	(Saturne)
- Déficience poumons	- CHESED	(Jupiter)
- Déficience vitale	- GEBURAH	(Mars)
- Déficience circulation du sang, cœur	- TIPHERETH	(Soleil)
- Déficience reins, organes sexuels	- NETZACH	(Vénus)
- Déficience foie et gorge	- HOD	(Mercure)
- Déficience nerveuse, cérébrale, dépression	- YESOD	(Lune)

Dans le domaine de l'existence, les correspondances sont les suivantes :

BINAH Saturne	gouverne l'action dans les affaires, la vitalité dans les graines et les fruits
CHESED Jupiter	concerne la richesse, les honneurs, la réalisation des souhaits, la vitalité en général
GEBURAH Mars	concerne la force, la volonté opiniâtre, mais peut conduire à l'orgueil et à la discorde
TIPHERETH Soleil	favorise les expériences concernant l'harmonie en général : richesse, inspiration, les relations entre amis
NETZACH Vénus	favorise les amitiés amoureuses mais aussi les voyages
HOD Mercure	favorise l'éloquence, l'intelligence, tout ce qui est mystique ou occulte ; faire attention aux faux documents
YESOD Lune	est favorable aux voyages, navigation, acquisition de choses du domaine de l'eau.

La Sephirah Yesod, en bon état, laisse passer les bonnes influences et empêche les conséquences physiques négatives de se manifester.

Nota

Toutes les anciennes écoles ésotériques disent que la théorie doit être maîtrisée avant la pratique. Aussi, et ceci est de la plus extrême importance : **rien de ce qui est dit dans le présent travail ne doit être abordé sur le plan pratique avant que la descente des énergies ne soit**

entreprise. Aucune tentative ne sera faite sur une Sephirah avant que celle-ci ne soit chargée de l'énergie de KETHER.

Si nous donnons à cet endroit ces informations, c'est afin de permettre à chacun, par l'étude, d'en obtenir une maîtrise intellectuelle avant de passer à la pratique.

Ora et Labora

Planches

- n° 15 : Carrés donnés par les philosophes traditionnels
- n° 16 : Carré de Mercure dit « du Cavalier d'échecs »

SATURNE

	3	6	9
15	4	9	2
15	3	5	7
15	8	1	6

45 = 15 + 15 + 15

JUPITER

	4	7	1	
34	4	14	15	1
34	9	7	6	12
34	5	11	10	8
34	16	2	3	13

136 = 34 + 34 + 34 + 34

MARS

	5	2		1	
65	11	24	7	20	3
65	4	12	25	8	16
65	17	5	13	21	9
65	10	18	1	14	22
65	23	6	19	2	15

325 =

65

+

65

+

65

+

65

+

65

SOLEIL						
	6	3			9	
111	6	32	3	34	35	1
111	7	11	27	28	8	30
111	19	14	16	15	23	24
111	18	20	22	21	17	13
111	25	29	10	9	26	12
111	36	5	33	4	2	31

666 = 111 + 111 + 111 + 111 + 111 + 111

VENUS

	7	4	1				
175	22	47	16	41	10	35	4
175	5	23	48	17	42	11	29
175	30	6	24	49	18	36	12
175	13	31	7	25	43	19	37
175	38	14	32	1	26	44	20
175	21	39	8	33	2	27	45
175	46	15	40	9	34	3	28

1225 = 175 +175+175+175+175+175+175

MERCURE

	8		8			1		
260	8	58	59	5	4	62	63	1
260	49	15	14	52	53	11	10	56
260	41	23	22	44	45	19	18	48
260	32	34	35	29	28	38	39	25
260	40	26	27	37	36	30	31	33
260	17	47	46	20	21	43	42	24
260	9	55	54	12	13	51	50	16
260	64	2	3	61	60	6	7	57

2080 = 260 +260+260+260+260+260+260+260+260

LUNE

	9		9		9				
369	37	78	29	70	21	62	13	54	5
369	6	38	79	30	71	22	63	14	46
369	47	7	39	80	31	72	23	55	15
369	16	48	8	40	81	32	64	24	56
369	57	17	49	9	41	73	33	65	25
369	26	58	18	50	1	42	74	34	66
369	67	27	59	10	51	2	43	75	35
369	36	68	19	60	11	52	3	44	76
369	77	28	69	20	61	12	53	4	45

3321 = 369 +369+369+369+369+369+369+369+369+369

Planche 15

Carrés donnés par les philosophes traditionnels

1	48	31	50	33	16	63	18
30	51	46	3	62	19	14	35
47	2	49	32	15	34	17	64
52	29	4	45	20	61	36	13
5	44	25	56	9	40	21	60
28	53	8	41	24	57	12	37
43	6	55	26	39	10	59	22
54	27	42	7	58	23	38	11

Planche 16
Carré de Mercure
dit « du Cavalier d'échecs »

Chapitre 9

LA CROIX HERMÉTIQUE

L'étude de la Qabal peut, en un sens, se diviser en trois étapes :

- Une étape préparation-étude
- Une étape contrôle et descente de l'énergie de Mezla
- Une étape remontée sur les Sentiers de l'Arbre de Vie

La préparation-étude est une étape partiellement franchie dans ce cours. Le rituel du Petit Pentagramme (bannissement) régulièrement effectué a dû donner à chacun un assainissement suffisant de son entourage psychique.

Outre les exercices qui accompagneront le contrôle de Mezla, il est bien évident qu'à chaque nouvelle étape plusieurs exercices seront indiqués dont certains d'ailleurs très simples ; ainsi, chacun pourra choisir la ou les séries d'expériences lui convenant.

Comme dit au chapitre précédent, l'exercice proposé ici est moins basé sur le Nombre mais davantage sur le Verbe. Dans ce but, nous allons utiliser un symbole révélé dans les temps modernes : la Croix Hermétique.

Pour utiliser un symbole, il est nécessaire de connaître les principes utilisés à sa création. Les planches n° 17 et n° 18 montrent deux représentations de la Croix Hermétique utilisée par des écoles actuelles.

La Croix Hermétique est en liaison avec le cube symbolique, la Pierre Cubique. Aussi, ses dimensions générales devraient-elles être en accord avec le cube déployé représenté en B (planche n° 17). Il convient de préciser que le cube, le cercle et la Croix Hermétique sont des symboles étroitement liés :

- Le cube est l'univers potentiel, la semence d'univers qui est en chaque être.
- La Croix Hermétique est le symbole de la croissance de cette semence, la représentation de l'Homme-Univers.
- Le cercle exprime la multiplicité des lois de cet univers et il existe une relation entre les 22 lettres hébraïques et les polygones exacts inscrits dans le cercle, chaque polygone exprimant un aspect de l'univers.

Le Cube

Si l'on souhaite travailler à partir du cube, il est nécessaire de le réaliser. Pour cela, construire 8 petits cubes en matière plastique transparente qui, une fois assemblés, donneront le symbole de la Pierre Cubique (planche n° 19).

En les assemblant, il faudra prévoir soit d'écrire sur chaque face des petits cubes, soit d'écrire sur des feuilles de plastique transparent et de les inclure à la construction :

- Les trois axes du cube seront affectés aux trois lettres-mères
- Le centre du cube sera affecté à la lettre-double Tav, la lettre symbole de l'Univers
- Chaque face du cube sera affectée à chacune des six lettres-doubles restantes
- Les douze arêtes du cube seront affectées à chacune des douze lettres-simples.

Avec l'étude de la traduction commentée du Sepher Yetzirah, chacun devra, par lui-même, mieux appréhender la position de chaque lettre.

Seul le travail personnel fixe la connaissance et la fait éclore.

La Croix Hermétique

Dans les deux Croix (planche n° 17-A) et (planche n° 18-D), la partie inférieure est divisée en quatre, symbole du déséquilibre des quatre éléments dans le monde physique. Tout en bas figurent les trois principes alchimiques : Sel \ominus Mercure \wp Soufre \blacktriangle ; le Sel étant du côté de la rigueur dans l'Arbre de Vie.

L'étoile à cinq branches, que l'on retrouve dans les trois autres bras, est surmontée du symbole de la quintessence \otimes nécessaire au développement de la semence-univers de l'homme. Autour de l'étoile, les symboles des deux Croix diffèrent : la seconde (D) possède les quatre éléments alchimiques, alors que la première (A) possède les signes dits « Kerubic », terme anglais dont l'équivalent français n'a pas une bonne résonance. Kerubim en anglais est, dans la hiérarchie angélique, l'équivalent de chérubin.

Ces signes Kerubics représentent les quatre entités du Trône de l'Apocalypse :

- En haut à gauche, le signe du Verseau, symbole de l'élément Air, l'homme du monde de Briah
- En haut à droite, l'Aigle (ou parfois le Scorpion), symbole de l'élément Eau
- En bas à gauche, le Taureau, symbole de l'élément Terre, le lieu du travail
- En bas à droite, le Lion, symbole de l'élément Feu, énergie nécessaire à l'élévation de la conscience.

Toujours dans la partie inférieure de la branche verticale, la partie au-dessus de l'étoile symbolise le Monde de Yetzirah, le monde de la formation, le monde astral.

Au centre des deux triangles entrelacés est représenté le Soleil (le Maître Intérieur).

Le symbole des deux triangles entrelacés représente la jonction de la conscience des deux mondes pour l'adepte qui a atteint ce niveau. Le triangle supérieur est constitué de Saturne, Vénus et Mercure. Le triangle inférieur est constitué de Mars, Jupiter et la Lune.

Autour de ces 2 triangles entrelacés, les planètes sont placées comme sur l'Arbre de Vie. La Lune et le Soleil, sur la voie centrale verticale, symbolisent le chemin direct de la remontée, encore nommé Chemin de la Flèche à cause de sa rapidité, Chemin du Caméléon à cause de la transparence de l'adepte, ou encore Chemin de Samekh, lettre du soutien.

Avant l'examen de la rose centrale, terminons avec les principes alchimiques situés à l'extrémité des branches :

- A droite, chemin de Miséricorde, le Sel alchimique \ominus est au centre
- A gauche, chemin de Rigueur, le Soufre \blacktriangle est au centre.
- En haut (monde supérieur) les principes alchimiques sont identiques, mais inversés par rapport à ceux du bas de la Croix (monde de la matière). Dans ces deux mondes, le Mercure \wp , lui, est au centre.

Le Cercle - la Rose

Au centre de la Croix, (planches n° 17 et n° 18, dessins A, C et D), la Rose est la partie essentielle et pratique de la Croix Hermétique. Elle compte 22 pétales qui correspondent aux 22 lettres de l'alphabet. La petite croix cubique déployée en son centre, symbole de la semence universelle, est au point focal de la Croix et est entourée par le cercle des trois lettres-mères. Vient ensuite le cercle des 7 lettres-doubles puis, à l'extérieur le cercle des 12 lettres-simples ;

ceci est identique sur les trois schémas présentés, C étant l'agrandissement de la Rose en D. Par contre, sur chaque Croix, le cercle des sept lettres-doubles diffère. Erreur ou occultation.

Les 7 lettres-doubles inscrites dans le schéma E (planche n° 20), sont en rapport avec les 7 planètes qui portent ici leur nom hébreu, ce qui donne la correspondance suivante :

Saturne	SHABBATHAÏ	Tav	Samedi
Jupiter	TZEDEK	Kaph	Jeudi
Mars	MADIM	Pe	Mardi
Soleil	SHEMESH	Resh	Dimanche
Vénus	NOGAH	Dalet	Vendredi
Mercure	KOKAB	Bet	Mercredi
Lune	LEVANAH	Gimel	Lundi

L'attribution des lettres étant ici celle de la Golden Dawn ou des écoles qui en sont dérivées.

Donc Shabbathaï étant le haut du ciel est placé en haut. Les lettres dans le cercle correspondent à l'ordre des planètes dans l'Arbre de Vie. L'étoile à 7 branches parcourue dans le sens de la flèche donne la suite des jours de la semaine dans leur ordre courant.

Donc, dans le dessin de la Croix, on remplace le cercle des 7 lettres par celui de la figure E.

En F (pl. I-20) l'autre étoile à 7 branches parcourue en sens inverse donne, à partir des jours de la semaine, l'ordre des planètes dans l'Arbre. Ceci illustre la loi numérique qui joint 21 à 24 ou 7 à 8, en relation avec le cercle des polygones.

Usage de la Croix

Le travail se fait ici à partir des lettres de la Rose. Le nom hébreu à prononcer est tracé sur la Croix en pointant chaque lettre avec la pointe de l'épée.

Là aussi, chacun des quatre noms peut être représenté par un fil de couleur appropriée. Si, précédemment, l'usage des chevilles en bois a été conseillé pour chaque lettre, c'est pour éviter le métal (clou ou punaise) car la présence de pointes métalliques n'est pas conseillée en ce domaine.

Comme déjà dit, les noms hébreux nécessaires seront donnés au cours de la descente de l'énergie de Mezla.

Exercice :

Au chapitre précédent, un code a été indiqué pour pouvoir inclure son nom dans le travail qabalistique. Maintenant, il s'agit d'utiliser une clef beaucoup plus importante.

Chacun devra par lui-même rechercher une suite de noms hébreux, par exemple les noms des apôtres dans la philosophie occulte de Cornélius Agrippa, les prénoms dans un dictionnaire hébreu, etc. Chacun cherche selon son inspiration personnelle.

Une fois la liste établie :

- On s'entraîne à prononcer les noms à mi-voix, ni trop forte ni trop faible. Ceci fait, on prend avec soi la liste et le Rituel du Petit Pentagramme (Chap. 2).
- On effectue le rituel de bannissement pour nettoyer l'environnement. On médite 2, 3 ou 5 minutes.

- On effectue ensuite le rituel d'ouverture. Rappelons que le déroulement du rituel d'ouverture du Petit Pentagramme est le même que celui du bannissement mais que le tracé du pentagramme s'effectue **en sens inverse**, mais non plus en partant de la pointe 4, mais en partant de la pointe 1.
- On récite alors un par un les noms choisis en hébreu, à mi-voix et, après chaque nom, on médite 1 ou 2 minutes.

Il peut alors se produire plusieurs choses dont seules deux nous intéressent : l'un des noms provoque une résonance de cœur, c'est notre nom mystique, spirituel ; l'un des noms provoque une résonance cérébrale, c'est notre nom occulte, matériel.

Il faut alors noter le nom, la date, l'heure et le lieu de la révélation.

Dans un cas comme dans l'autre, ceci est une renaissance et votre thème astrologique devient celui de l'heure de la révélation. **Personne d'autre que vous seul ne doit l'interpréter.** Chercher dans le Sepher Yetzirah, et là seulement, son véritable sens.

Si vous pensez que le moment a été mal choisi, vous pouvez toujours tenter un essai à un moment astrologiquement plus favorable, mais sans jamais forcer quoi que ce soit et **en accord avec votre Conscience Profonde.**

Ces noms sont ceux que vous pourrez incorporer dans votre travail mystique au cours de la descente de Mezla, soit pour le travail occulte, le travail spirituel, soit pour le travail pratique, et ceci sans inconvénient énergétique.

Nota

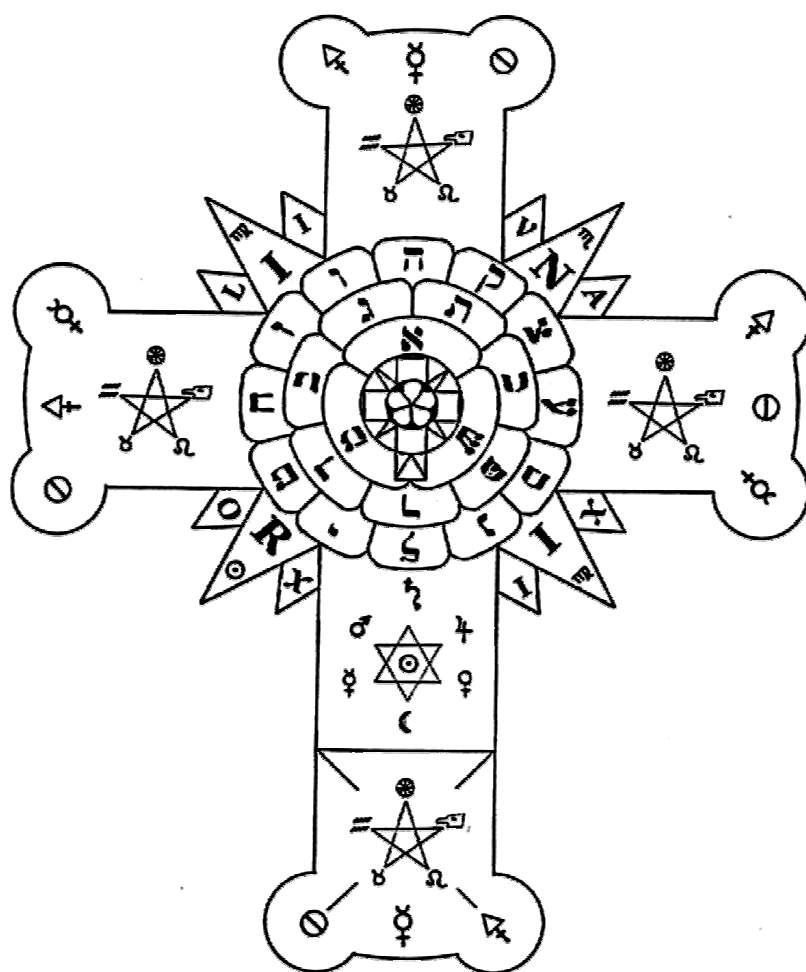
Pour ceux qui ignorent l'astrologie, il est facile de chercher dans un traité le sens des positions : triangle, sextile, carré, opposition, etc., mais il ne faut mêler aucune autre personne au domaine de vos révélations privées et personnelles. Ce qui précède est l'entrée dans le domaine du proverbe chinois qui dit :

*« L'étoile conduit le fou
« Le Sage guide son Étoile ».*

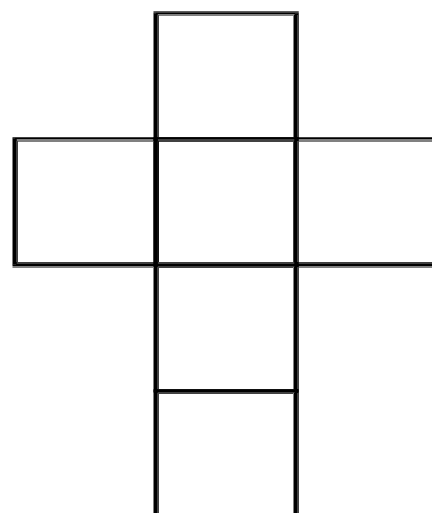
Ora et Labora

Planches

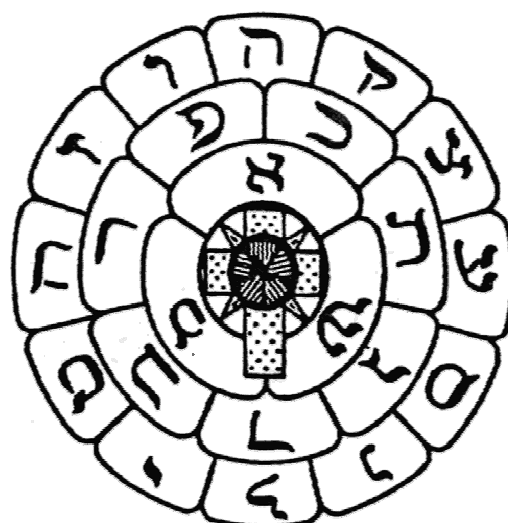
- n° 17 : La Croix Hermétique (1) et la Rose (dessins A, B, C)
- n° 18 : La Croix Hermétique (2) (dessin D)
- n° 19 : Le Cube Symbolique
- n° 20 : Correspondance entre les planètes et les jours de la semaine (dessins E, F)

A

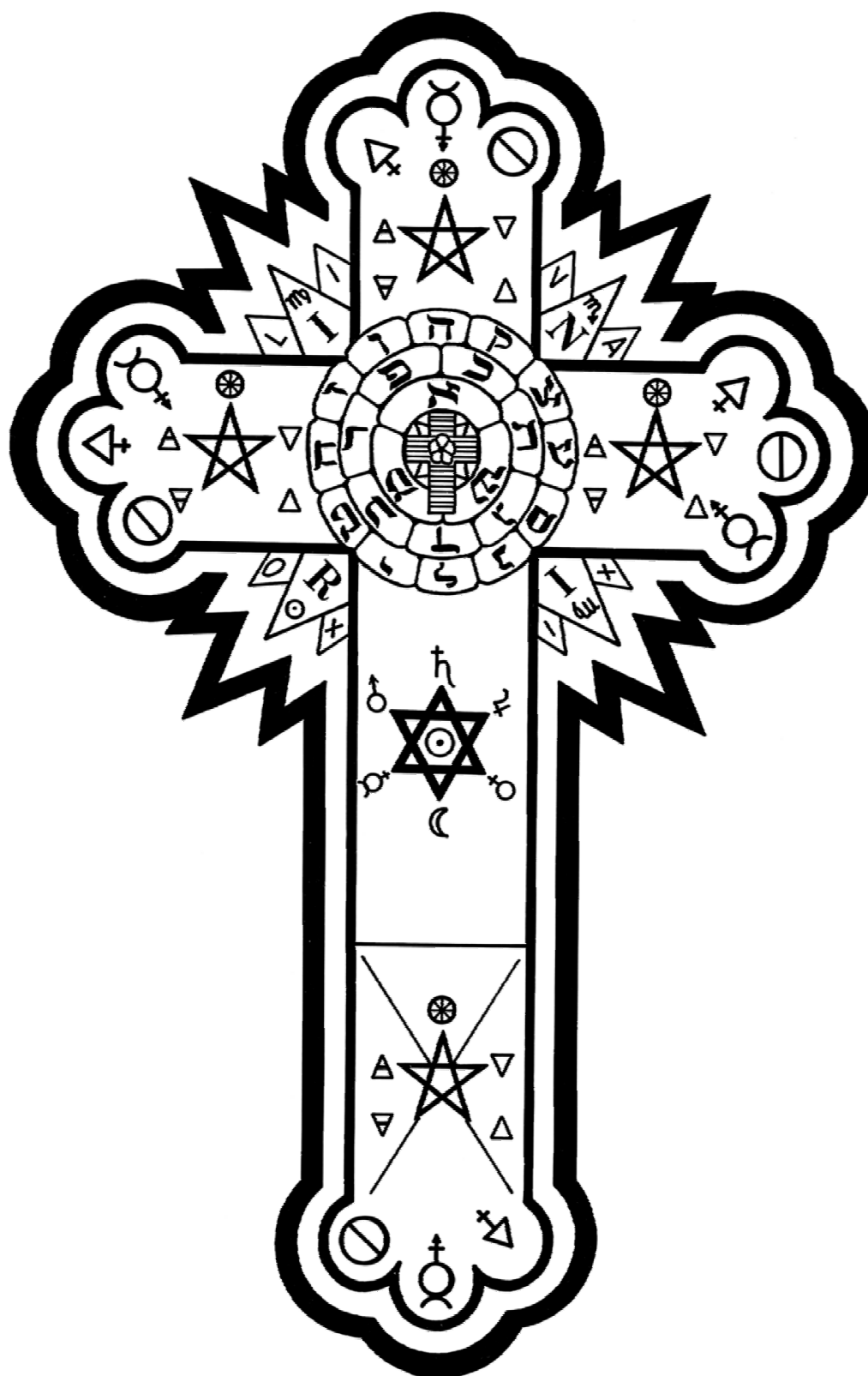

B

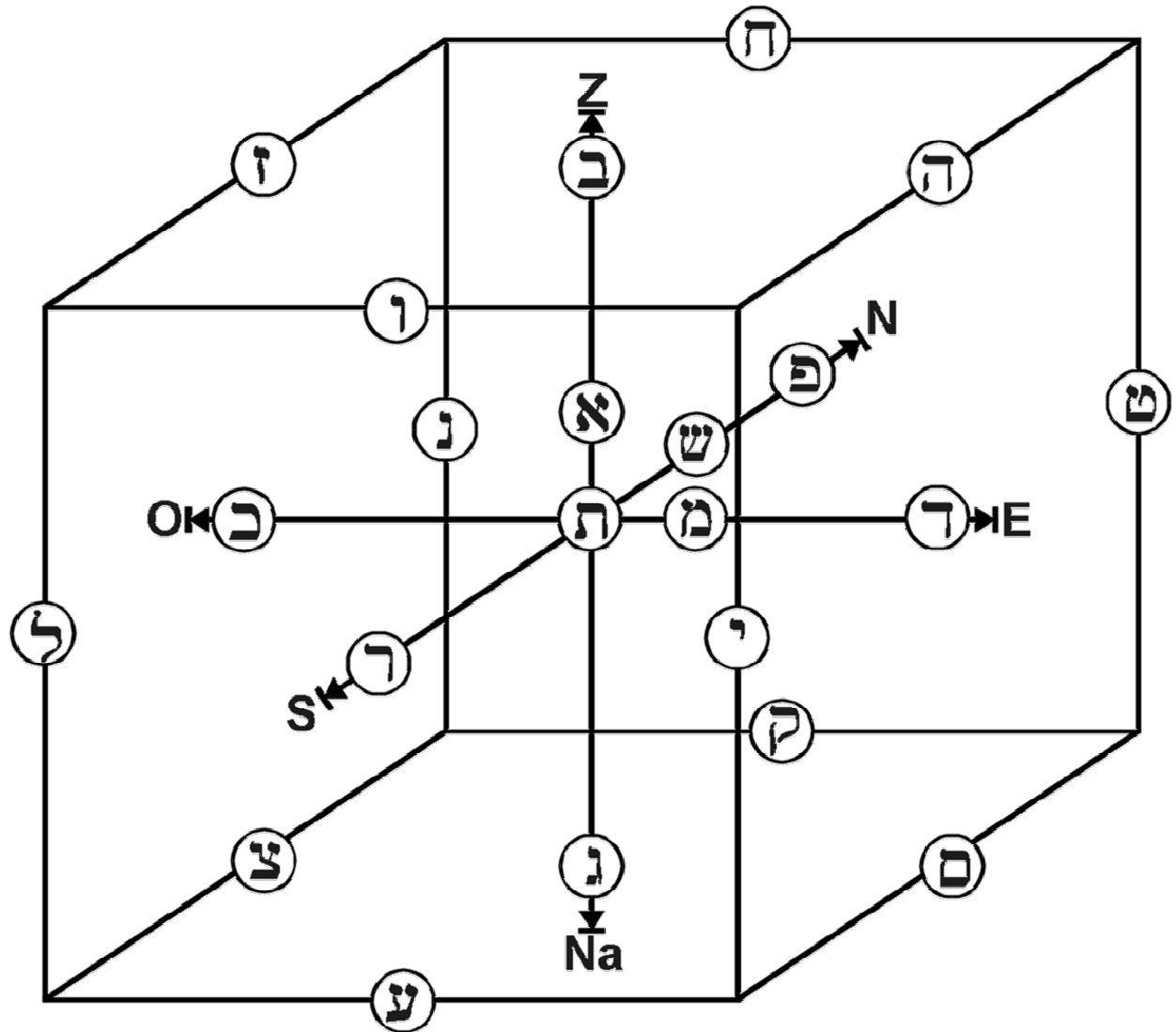
C

Planche 17
La Croix Hermétique (1) et la Rose

D

Planche 18
La Croix Hermétique (2)

- Les 3 lettres-mères aux 3 axes
- La lettre **Tav** au centre
- Les 6 lettres-doubles sur les 6 faces
- Les 12 lettres-simples sur les 12 arêtes

Planche 19 Le Cube Symbolique

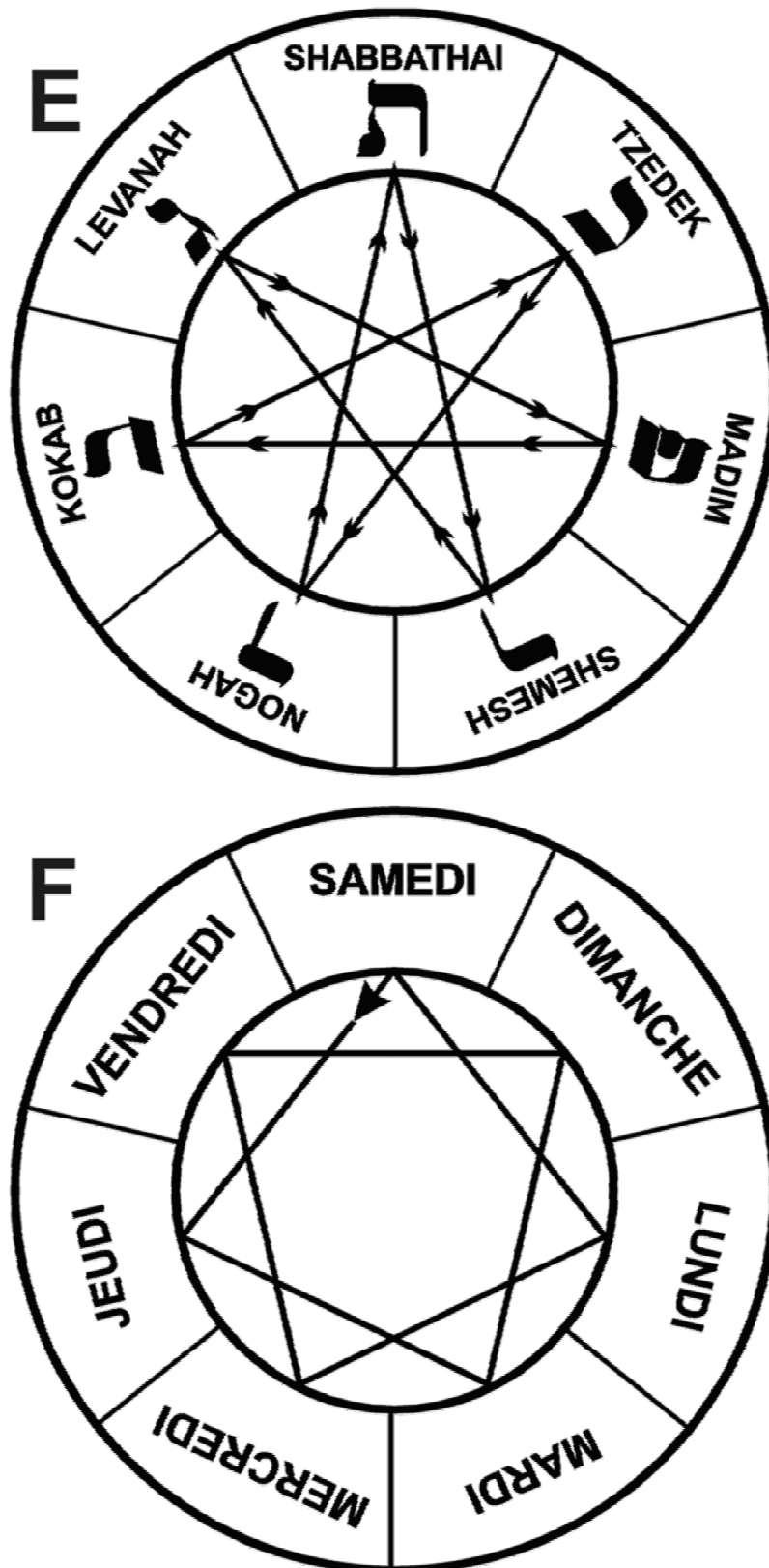

Planche 20
Correspondance entre les planètes
et les jours de la semaine

Chapitre 10

LE SEPHER YETZIRAH (1)

A travers l'étude des 10 Sephiroth, l'objectif n'est pas d'ajouter, ici, un livre au nombre considérable d'ouvrages qui traitent du sujet. Notons que chacun d'eux est obligatoirement « coloré » par son auteur. L'intérêt est que chaque étudiant développe sa propre Qabal. C'est pourquoi différentes versions lui seront parfois présentées, mais uniquement à titre d'exemples ou d'indications pour sa propre méditation. Il ne s'agit donc pas de faire un choix ni de se faire le rapporteur de la Qabal de tel ou tel auteur.

Si le diagramme de l'Arbre de Vie est utilisé par les chercheurs depuis relativement peu de temps, les concepts des Sephiroth, du Macroprosope et du Microprosope se trouvent dans les textes les plus anciens. Parmi ces textes, il en est un des plus mystérieux et des plus importants par le contenu, sinon par le volume, et que l'on dit nous être légué par notre Père Abraham lui-même. Il s'agit du SEPHER YETZIRAH (Samech, Pe, Resh, Yod, Tzadde, Yod, Resh, He) ou « Livre de la Formation », également nommé « Livre de la Création ». C'est probablement le plus vieux traité de la Tradition Qabaliste. Son titre le plus ancien est : « Les Lettres de notre Père Abraham ». En fait, il s'agit là de la cristallisation, pourrait-on dire, de siècles de Tradition par différents écrivains, avec quelques ajouts.

Wynn Westcott (Golden Dawn) souligne qu'il ne s'agit pas d'une narration de la Création, mais d'une présentation traitant d'un aspect de l'origine de l'univers et de l'humanité, un aspect à la fois archaïque et essentiellement hébreu.

Parmi les textes de base, le Sepher Yetzirah et le Zohar se renvoient l'un à l'autre et s'expliquent mutuellement.

De l'avis de W. Westcott :

- Le Sepher Yetzirah : traite du 3ème Monde (Yetzirah)
- L'Asch Metzareph : traite du 4ème Monde (Assiah)
- Le Siphra di-Tseniuta : traite du 1er Monde (Atziluth).

Quant au 2ème Monde (Briah), il ajoute n'avoir pu identifier le traité s'y rapportant.

Eliphas Lévi écrit : « Le Sepher Yetzirah et l'Apocalypse sont les pièces maîtresses de l'occultisme. Ils contiennent plus de sagesse que de mots ».

Méthode de lecture

Le Sepher Yetzirah se présente à nous comme une série d'aphorismes régulièrement groupés et ayant la concision des anciens oracles. Comme l'Apocalypse, il est difficile à pénétrer. Généralement, la méthode employée pour l'étude d'un texte mystique n'est pas adéquate, en ce sens qu'il y a un effort - jusqu'à s'appesantir - pour percer le sens du texte au fur et à mesure que l'on progresse dans la lecture. Toutefois, pour étudier une chose complexe, on peut utiliser une méthode différente.

Précisons que tout, dans la nature, dans l'homme, dans la technique, n'est ou n'apparaît complexe que par la sommation ou l'intégration d'éléments simples, éléments dont l'abord individuel et direct est toujours possible et aisé. Il faut toujours garder à l'esprit que le complexe est la caractéristique de l'aspect extérieur des choses, mais que le monde intérieur est le monde de l'unité, de la simplicité, et que le retour vers « l'Un » apporte cette vue de l'unité et, par suite, une lumineuse simplification des concepts qui gardent cependant toute leur richesse.

Pour étudier le Sepher Yetzirah, voici donc comment on peut opérer. On lit le texte sans jamais s'appesantir exagérément sur les points qui résistent, puis on laisse mûrir le fruit de cette lecture et on recommence de la même manière. A chaque fois, on pénètre davantage le sens du texte, tout en situant mieux, d'une part, le particulier dans le général et le général dans le particulier, au point de vue intellectuel ; d'autre part, tout en situant mieux l'unité dans la multiplicité et la multiplicité par rapport à l'unité, au point de vue mystique.

Après quatre, cinq, six ou sept lectures, on commence à obtenir une véritable compréhension du texte, les diverses parties s'éclairant les unes les autres. La répétition d'une lecture, suivie de méditation, constitue une méthode mystique d'étude ; en effet, elle permet à l'Être intérieur de suggérer une compréhension meilleure des choses en les simplifiant puisque la compréhension venant de l'intérieur tend toujours à montrer l'unité en tout.

Inversement, lorsque cette méthode a donné un résultat suffisant, nous devons nous appesantir sur le détail car tout est en tout, et la méditation sur un seul mot, ou sur une seule phrase, peut nous révéler la facette de l'Unité manifestée et, par là, son lien avec tout le cosmos. Dans une deuxième phase, il faut alors méditer, un par un, chaque mot mis en valeur dans la première phrase. Le travail se fait donc alternativement par l'intellect et l'intuition. L'intellect, si décrié dans certains milieux, est en fait le seul outil qui nous permette de transformer le document écrit en engrais de l'Être intérieur, et il est souhaitable que l'outil soit bon. L'intellect utilise le symbolisme d'une manière formelle et déductive, et atteint le sens extérieur de l'écrit. Le symbolisme intellectuel constitue souvent un moyen d'échanges des idées. Nous étudions ce sens, mais nous devons en plus, par intuition, par méditation, trouver le sens symbolique intérieur. Nous devons comprendre qu'il y a plusieurs interprétations symboliques, ou plutôt qu'il n'y a qu'un sens symbolique qui se hiérarchise en plusieurs plans, et que chacun doit pouvoir atteindre le sens qui correspond à sa propre évolution, de sorte que la compréhension de l'un n'est pas forcément celle de l'autre, et bien que différentes, elles sont également bonnes toutes les deux.

Aussi, dans cette étude du Sepher Yetzirah, plusieurs traductions possibles seront parfois données. Cela ne va pas tout nous expliquer. Il s'agira surtout d'une illustration pratique de la méthode qui vient d'être exposée. Notons, en outre, que les écrits anciens, tel le Sepher Yetzirah, ont un symbole de forme, un symbole de fond et un symbolisme numérique qui correspond aux lois des nombres de l'univers. Il faut aussi se souvenir que le sens des mots doit être élargi, car ces mots ont été employés à une époque où l'expression du langage était plus réduite, mais plus intuitive qu'aujourd'hui.

Dans la version présentée ici, le Sepher Yetzirah comporte 6 chapitres regroupant plusieurs sections ; ces 6 chapitres devant conduire au septième, le jour du Repos :

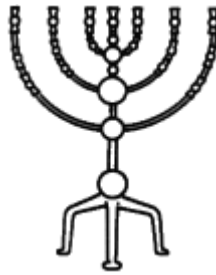
- Le premier chapitre contient 9 sections
- Le deuxième chapitre contient 6 sections
- Le troisième chapitre contient 8 sections
- Le quatrième chapitre contient 16 sections
- Le cinquième chapitre contient 16 sections
- Le sixième chapitre contient 10 sections.

Le texte yetzirahtique est une description, dans la mesure où cela est physiquement possible, de l'action du Créateur et de la Création. Il s'efforce de faire sentir le sublime de « l'Un », et comment « l'Un » infini a créé en lui-même le multiple fini. Il explique d'une manière brève, synthétique, utilitaire et unitaire à la fois, le Créateur, la nature de l'univers, les lois de l'univers physique et spirituel. Ainsi, il constitue à la fois une carte et un manuel de navigation pour ceux qui veulent traverser l'océan du retour vers l'Unité.

Le texte est divisible en deux parties :

- « *L'Un* » et sa méthode
- La Création et les 32 Sentiers de la Sagesse.

« *L'Un* » étant l'inaccessible sommet de la pyramide, peu de mots lui sont consacrés, qui sont simplement des suggestions concernant son état. Nous trouverons quelques explications sur sa méthode ou ses outils.

SEPHER YETZIRAH LE LIVRE DE LA CRÉATION

[CHAPITRE I]

Section 1

Yahvé, le Seigneur des Armées, le Dieu vivant, Roi de l'Univers, Omnipotent, Miséricordieux, Bienveillant, le Très-Haut, qui est l'Éternel Sublime, et le plus Saint, forma et créa l'Univers par trente deux mystérieux Sentiers de Sagesse, par trois Sepharim, à savoir : S'phor, Sepher, Sipour qui sont un et identiques en Lui. Ils (les Sentiers) consistent en une décade sortie du Néant, et en vingt deux lettres fondamentales. Il divise les vingt deux consonnes en 3 divisions :

- 3 lettres-mères (planche n° 7)
- 7 lettres-doubles (planche n° 21)
- 12 lettres-simples (planche n° 22).

Section 2

La décade sortie du Néant est analogue aux dix doigts ou aux dix orteils du corps de l'homme, en ce que cinq sont parallèles à cinq, et au centre est l'alliance avec la seule Unité, par le mot de la langue et le rite d'Abraham.

Section 3

Dix sont les nombres sortis du Néant, et non pas neuf, dix et non pas onze. Saisis cette grande Sagesse, comprends cette connaissance, cherche à l'intérieur, réfléchis dessus, rends-la évidente et conduis le Créateur à nouveau sur son trône.

Section 4

Les dix Sephiroth sortis du Néant ont en effet les dix infinis suivants :

- L'infini du commencement	- L'infini de la fin
- L'infini du bien	- L'infini du mal
- L'infini de la hauteur	- L'infini de la profondeur
- L'infini de l'Est	- L'infini de l'Ouest
- L'infini du Sud	- L'infini du Nord

et le seul Seigneur Dieu, le Roi Fidèle, règne sur tous depuis Sa Sainte Demeure depuis toujours et pour toujours.

Section 5

L'apparence des dix Sephiroth sortis du Néant est comme un éclair de lumière sans fin. Le Verbe est en eux quand ils s'en viennent et s'en retournent. Ils se meuvent sur Son Ordre comme un tourbillon et viennent humbles, devant Son Trône.

Section 6

La décade d'existence sortie du Néant a sa fin liée à son commencement et son commencement lié à sa fin, juste comme la flamme est liée au charbon pour la vie, parce que le Seigneur est un, et il n'y a pas un second un, et avant un, que veux-tu compter ?

Section 7

Dix sont les Sephiroth sortis du Néant ; garde la bouche close de peur d'en parler, et laisse ton cœur fermement en leur contemplation, et si ton esprit s'échappe, ramène-le sous ton contrôle, ainsi qu'il est dit : « et les créatures vivantes allaient et revenaient et sur elles l'alliance était faite » (Hezekiel 6/14).

Section 8

Les dix Sephiroth donnent les dix nombres.

1-	L'esprit du Dieu vivant, que Son Nom soit loué et glorifié de toute éternité. Le Verbe, l'Esprit et la Parole sont ce que nous appelons le Saint-Esprit.
2-	L'Air émane de l'Esprit de qui il forma et établit les vingt deux consonnes puissantes. Trois d'entre elles cependant sont des lettres-mères, sept sont doubles et douze sont simples. Mais l'Esprit est le premier et au-dessus de toutes.
3-	Les eaux (l'eau primitive) émanèrent de l'Air. Il forma et établit, à partir du sans forme et vide, la boue et la terre. Il les fit s'étalant en surface, les dressa comme un mur, les façonna comme un rempart. Il posa le froid dessus et elles devinrent poussière comme il est écrit : « Il dit à la neige (froidure), sois la terre » (Job 37/6).
4-	Le Feu ou éther, émana de l'eau. Il établit par lui un trône de gloire les Seraphim, les Ophanim et les saintes créatures vivantes, anges pour son service, et de ces trois, Il forma Sa Sainte Demeure comme il est écrit : « Il fit ses esprits angéliques et ses ministres d'un feu ardent » (Psaumes 104.4). Il sélectionna trois consonnes parmi les Simples qui sont dans le secret caché. Il les scella avec l'esprit, les attacha à son Grand Nom et avec elles scella l'univers en six directions.
5-	Il regarda vers le haut, et scella la Hauteur avec : Yod He Vav
6-	Il regarda vers le bas, et scella la Profondeur avec : He Yod Vav
7-	Il regarda vers le devant, et scella l'Est avec : Vav Yod He
8-	Il regarda vers l'arrière, et scella l'Ouest avec : Vav He Yod
9-	Il regarda vers la droite, et scella le Sud avec : Yod Vav He
10-	Il regarda vers la gauche, et scella le Nord avec : He Vav Yod

Section 9

Ainsi sont les dix Sephiroth sortis du Néant ! De l'esprit du Dieu vivant émana l'Air ; de l'Air : l'Eau ; de l'Eau : le Feu ou éther ; et de l'éther : la Hauteur, la Profondeur, l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud.

Remarques sur le [CHAPITRE I]

- Parmi les noms utilisés pour qualifier le Créateur, soulignons :

- . YAH, première partie de YAHVE ou Jehovah selon les traductions
- . JEHOVAH TZABAOth, qui vient de TZBA : armée
- . ALHIM ChiIM, Elohim Vivant. Elohim, masculin pluriel de la forme féminine Eloah (ALH du nom masculin EL, AL) et ChiIM dont la racine signifie vie.

Wynn Wescott considère que les Elohim sont les sept forces procédant du UN et contrôlant le monde de la vie manifestée. Quant aux Sepharim, pluriel de S P R (Samech, Pe, Resh), qui signifie livre ou lettre - en fait, forme d'expression - ce sont S'PhOR (S'for), SIPUR, SEPPER

qui ne sont pratiquement pas exprimables dans notre langue. Il faut penser plutôt à des principes ou à des états de la pensée de la Divinité elle-même. S'PhOR serait la pensée méditante, qui fixe la règle ou l'état et qui précède et guide l'action, quelque chose comme la pensée conceptuelle, l'engineering du monde. SIPUR serait la pensée Logos ou Verbe, pensée créatrice qui réalise l'intention de S'PhOR, qui constitue et anime le FIAT LUX. SEPHER, qui signifie livre, serait la pensée écrite, ou écriture de la nature, pensée réalisée, création faite ; ce serait une pensée-énergie qui selon les lois conçues par S'PhOR, réalisées par SIPUR, maintiendrait l'activité et l'existence de la création manifestée. SEPHER est à la fois le Livre de l'Homme et le Livre de la Nature. Ces trois pensées sont certainement uniquement vibratoires, mais dans des fréquences inconcevables pour l'homme d'ici-bas.

Notons que Wynn Westcott traduit les noms des Sepharim comme « Nombres, Lettres et Sonorités ».

Les 32 Sentiers de la Sagesse : $32 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$ et $3 + 2 = 5$. On peut, d'autre part, considérer Sentier comme chemin pour voyager et comme voie dans ses différents sens : état, pouvoir, puissance, nature, degré, forme, effet ...

Les Sephiroth, parfois écrits Sephiroth Belimah et traduits « les voix à partir du Néant », sont également appelés sphères. Ce sont les dix émanations premières depuis la source divine. Belimah peut suggérer la négation de quelque chose. Donc, l'expression « sortis du Néant » rend assez bien le sens. Les dix Sephiroth ou sphères, ou émanations, ou densités, ou principes, ou tout cela à la fois, tentent d'expliquer la nature de la Nature. Ces dix sphères ou émanations sont en fait inséparables et le mot sphère ne doit pas être pris dans son sens géométrique, mais plutôt dans le sens de sphère d'influence, ainsi l'on comprend mieux que les différentes influences peuvent être simultanément présentes, elles s'enchevêtrent l'une l'autre et ne s'excluent pas forcément.

Les 32 Sentiers sont définis comme 10 Sephiroth, la décade sortie du Néant et 22 lettres, toutes des consonnes donc des éléments structurants, subdivisés en triade, heptade et dodécade.

Notons le caractère dualiste de la division : 5 Sephiroth opposés à 5 Sephiroth et équilibrés par l'alliance de la parole et de la circoncision.

Wynn Westcott traduit ce passage : « Ils sont comme dans l'homme les cinq doigts contre les cinq et sur eux est établie une alliance de force par la parole de la bouche et par la circoncision de la chair » (Genèse XVII).

Les dix « infinis » sont à appliquer à chaque Sephirah. Le texte semble situé dans l'espace, mais n'oublions pas que tout, et en particulier l'univers, pour chaque centre de conscience que nous sommes, chacun d'entre nous, ne peut être senti, perçu, conçu qu'à partir de notre propre centre.

Le nom de la divinité utilisé et qui règne sur tous les Sephiroth est là : ADONAI.

Le commentaire de l'éclair sans commencement ni fin souligne le caractère vibratoire de ces émanations, la lumière étant prise au sens : vibration énergétique la plus élevée qui soit concevable par l'esprit humain. L'éclair en zigzag, issu de l'AIN SOPH, par Kether, relie tous les Sephiroth et touche notre monde terrestre en Malkuth. C'est l'épée flamboyante, l'énergie de Mezla dont nous avons déjà parlé.

La Section 7 ne laissera personne indifférent. Cette injonction qui nous vient du fond de la Tradition peut être dans l'esprit de tout chercheur car toute la méthode y est dite.

Notons l'ordre dans lequel sont produits les éléments à l'origine :

En premier, l'Esprit (AKASHA, ETHER) ; puis l'Air (VAYU) ; puis l'Eau (APAS) et cette Eau est "sans forme et vide" : TOHU et BOHU (Genèse I,2) et en dernier lieu, de l'Eau est formé le Feu.

Les vingt-deux lettres décrivent les principes harmoniques ou lois qui régissent la nature et qui assurent son fonctionnement. Ces principes sont divers et divisés en trois hiérarchies. Ce qui est reflété par la division des lettres : les trois lettres-mères, les sept consonnes-doubles, les douze lettres-simples.

Viennent les permutations des trois lettres Yod, He, Vav. Le plan de Yetzirah, à ce moment du texte, s'accommode mieux du Trigrammaton, comme le fait remarquer W. Westcott, que du Tetragrammaton Yod, He, Vav, He.

[CHAPITRE II]

Section 1

Vingt-deux lettres sont la Fondation de toutes choses : trois lettres-mères, sept lettres-doubles, douze lettres-simples.

Les trois lettres-mères : Aleph, Mem et Shin sont les premiers éléments : l'Air, l'Eau et le Feu. L'Eau est silencieuse, le Feu est sifflant et l'Air, issu de l'Esprit, est comme le fléau d'une balance, situé entre ces contraires en équilibre, qui les réconcilie et est comme un médiateur entre eux.

Section 2

Les vingt-deux lettres qui forment le Fondement ont été conçues pour leur fonction et établies par Dieu. Il les combina, les pesa, les permuta et forma par elles tous les êtres qui existent et tous ceux qui seront formés dans les temps à venir.

Section 3

Il établit les vingt-deux lettres de fondement : elles sont formées par la voix, transportées par le souffle de l'air et modifiées de façon audible en cinq places dans la bouche de l'homme :

- dans la gorge (les gutturales) - Aleph, He, Chet, Ayin
- dans la bouche (les palatales) - Gimel, Yod, Kaph, Qof
- par la langue (les linguales) - Dalet, Tet, Lamed, Nun, Tau
- par les dents (les dentales) - Zayin, Shin, Samekh, Resh, Tzadde
- par les lèvres (les labiales) - Bet, Vav, Mem, Pe

Section 4

Ces vingt-deux lettres qui sont la Fondation de toutes choses, Il les façonna comme sur une sphère avec 231 portes et la sphère peut être tournée en avant et en arrière, ou pour le bien ou pour le mal : du bien vient la vraie joie, du mal rien que des tourments.

Section 5

Car Il combina, pesa et permuta Aleph avec toutes les autres lettres successivement, puis Bet avec toutes et toutes avec Bet. En combinant toutes les lettres, paire par paire, ainsi ont été produites les deux cent trente et une portes de la Connaissance, et toute créature émane d'une de ces combinaisons.

Section 6

Et à partir du Néant, Il fit quelque chose. A partir du vide, Il appela à l'existence toutes les sortes de mots et toutes choses qui existent. Il façonna deux piliers colossaux dans l'air intangible. Il

prédétermina et créa toute créature par le pouvoir de son nom et la production de toute chose à partir des vingt-deux lettres est la preuve qu'elles sont bien des parties d'un seul corps.

Remarques sur le [**CHAPITRE II**]

Le [*CHAPITRE II*] traite des vingt-deux lettres et sonorités (ou fréquences vibratoires de base) considérées comme principes ou lois qui régissent la nature et qui assurent, en somme, son fonctionnement. Ces principes sont organisés en trois hiérarchies : les trois lettres-mères, les sept consonnes-doubles, les douze lettres-simples.

Section 1

Le concept de l'équilibre sous-tend toute la Qabal. L'équilibre est une nécessité fondamentale de l'existence stable.

L'équilibre de la balance est un concept qui se rencontre souvent dans les textes. Ainsi, il est dit que la création précédente, qui n'était pas basée sur le principe de l'équilibre, n'a pas pu perdurer. C'est à elle que se réfère le terme : « le Royaume d'Edom ».

Section 3

Expression quasi-moderne de la transmission des vibrations et classification des sonorités qui sont modifiées par l'homme quand il les émet. Ceci explique symboliquement le fait que l'homme, nombre cinq de la création, a cinq catégories d'accès à certains de ces principes, ou plutôt que ces principes sont organisés en cinq catégories, chacune étant pour l'homme un mode d'accès différent qui est exprimé sous les formes gutturales, palatales, etc.

Notons également la progression : il y a d'abord la voix, puis la sonorité est véhiculée par l'air mais c'est l'homme qui la transmute.

Section 4

Voici, ici, un exemple d'inversion des lettres accompagnant une inversion de qualité : Ayin, Nun, Gimel = joie alors que, un peu plus loin dans le texte, Gimel, Nun, Ayin = tristesse, tourment.

Section 5

Dans le monde manifesté, qui est le monde de la dualité, la racine de toute chose comporte deux éléments, d'où les combinaisons des lettres par paires, dans l'ordre direct. Ce qui donne deux cent trente et une combinaisons. $1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 21 = 231$ combinaisons (*Sepher Yetzirah*, p.6).

Les lettres (ou sonorités) sont utilisées pour former des mots, symboles des idées ou des substances matérielles. Mais ici, les associations de deux lettres sont à considérer comme les Noms, ce qui détermine les choses elles-mêmes dans la manifestation. Le nom, ici, est la chose. Et si l'on connaît le Nom, on connaît la chose. Peut-être à rapprocher de l'épisode où Dieu fait venir Adam et lui demande de « nommer » les animaux. Dieu avait « créé » (en esprit) les animaux avant mais c'est Adam qui les « nomme ». Ce sont, ici données, les deux cent trente et une possibilités originelles de structure et toute chose créée et formée peut être ramenée à l'une de ces combinaisons.

Ainsi, Aleph en se combinant avec les vingt et une autres lettres donne vingt et une manifestations différentes, mais ces manifestations où Aleph intervient auront une caractéristique commune. Par exemple, la combinaison Aleph-Vav affectera le rein droit, tandis que la combinaison Aleph-Nun affectera le nez d'une manière assez identique. Si ensuite nous continuons à examiner le tableau des 231 combinaisons, nous arrivons à Nun-Vav, combinaison qui, différemment il est vrai, affectera le nez et les reins mais cette fois les deux ensemble. Il ne

faut surtout pas laisser ces études tourner à la superstition mais bien penser que ce qui agit, en fait, ce sont les principes et lois symbolisés par les lettres. Nous verrons, par la suite, un mode d'action plus complexe des principes entre eux.

Section 6

Les deux piliers colossaux peuvent être rapprochés des deux colonnes Jakin et Boaz.

L'étude du Sepher Yetzirah se poursuit à travers :

- . Le [*CHAPITRE III*] qui traite des trois lettres-mères
- . Le [*CHAPITRE IV*] qui traite des sept lettres-doubles
- . Le [*CHAPITRE V*] qui traite des douze lettres-simples
- . Le [*CHAPITRE VI*] qui est une synthèse très ésotérique et le parachèvement de l'œuvre

Exercice :

Pour le travail en oratoire, effectuer le rituel du Petit Pentagramme (Bannissement), puis lire simplement déjà le premier chapitre du Sepher Yetzirah selon la « méthode de lecture » indiquée plus haut. Ensuite, rester dans l'état indiqué - Chapitre I -Section 7 et remercier le Moi Intérieur.

Cet exercice est conseillé pour les autres Chapitres du Sepher Yetzirah.

Ora et Labora

Planches

- n° 21 : Les sept Lettres doubles
- n° 22 : Les douze Lettres simples

Document (en annexe) : SEIPHER YETZIRAH

ב	beth	2	☾	levanah
ג	gimel	3	♂	madim
ד	daleth	4	☉	shemesh
כ	kaph	20	♀	nogah
פ	pe	80	☿	kokab
ר	resh	200	♄	shabbathai
ת	tav, tau	400	♃	tsedek

Planche 21
Les sept Lettres doubles

ה	5	he	Bélier
ו	6	vav, vau	Taureau
ז	7	zayin	Gémeaux
ח	8	chet	Cancer
ט	9	tet	Lion
י	10	yod	Vierge
ל	30	lamed	Balance
נ	50	nun	Scorpion
ס	60	samech	Sagittaire
ע	70	ayin	Capricorne
צ	90	tsade	Verseau
ק	100	qoph	Poissons

Planche 22
Les douze Lettres simples

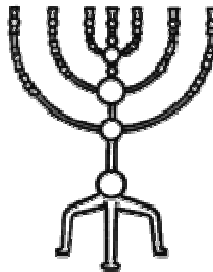
Chapitre 11

LE SEPHER YETZIRAH (2)

L'étude du Sepher Yetzirah, bien que difficile, nous fait entrer de plain-pied dans l'univers de la Qabal et doit en fertiliser considérablement le terrain.

En vérité, ce texte est un don des plus précieux qui fut jamais donné à l'homme. Bien des chercheurs, bien des mystiques l'ont étudié, médité, « incorporé ». Ce n'est pas en vain qu'il est transmis à cet endroit.

Il ne faut pas négliger les instructions données au chapitre 10. Il faut les appliquer afin que ce travail révèle en chacun la substance, les structures, l'énergie.

SEPHER YETZIRAH

LE LIVRE DE LA CRÉATION

[CHAPITRE III]

Section 1

La base de toutes les lettres est l'ensemble des trois Mères : Aleph, Mem et Shin. Elles sont comme une balance, d'un côté le positif, de l'autre le négatif qui sont équilibrés par Aleph, l'Air (le Verbe).

Les trois Mères, Aleph, Mem et Shin sont un grand mystère, admirable et secret et qui est scellé avec six anneaux (cercles élémentaires) et d'elles procèdent l'Air, l'Eau et le Feu. D'elles surgissent trois Pères et de cela procèdent toutes les choses qui sont dans le Monde.

Section 2

Dieu a conçu les trois lettres-mères, Aleph, Mem et Shin. Il les combina, les pesa, les permuta et forma par elles les trois Mères, Aleph, Mem et Shin, dans le Monde, dans l'Année et dans l'Homme, mâle et femelle.

Section 3

Les trois Mères, Aleph, Mem et Shin sont dans le Monde l'Air, l'Eau et le Feu. Les Cieux sont produits par le Feu (Ether), la Terre vient de l'Eau, et l'Air, issu de l'Esprit, établit l'équilibre entre eux.

Section 4

Les trois Mères, Aleph, Mem et Shin - l'Air, l'Eau et le Feu - se montrent dans l'Année. A partir du Feu est produite la chaleur, à partir de l'Eau vient le froid, et l'Air produit un état tempéré, comme un médiateur entre eux.

Section 5

Les trois Mères, Aleph, Mem et Shin, se trouvent en l'Homme, mâle et femelle : la tête est formée à partir du Feu, le ventre à partir de l'Eau, et à partir de l'Air est formée la poitrine qui les équilibre.

Section 6 (première division)

Dieu laissa la lettre Aleph dominer dans l'Air primordial. Il la couronna, la combina avec les autres. Il la scella comme air dans le Monde, climat tempéré dans l'Année et poitrine dans l'Homme dans le mâle par Aleph, Mem et Shin, et dans la femelle par Aleph, Shin et Mem.

Section 7 (deuxième division)

Il laissa la lettre Mem dominer dans l'Eau primordiale. Il la couronna, la combina avec les autres pour former la terre dans le Monde, le froid dans l'Année et le ventre dans l'Homme, mâle et femelle, pour le premier par Aleph, Mem, Shin, la seconde par Mem, Shin, Aleph.

Section 8 (troisième division)

Il laissa la lettre Shin dominer dans le Feu primordial. Il la couronna, la combina avec les autres, scellant par elle les Cieux dans l'Univers, la chaleur dans l'Année et la tête dans l'Homme, mâle et femelle.

Remarques sur le [**CHAPITRE III**]

Ce chapitre est consacré aux liens qui permettent aux trois principes premiers d'être les racines de la création des éléments. Il s'agit, bien entendu, des éléments spirituels avant de songer à leur contrepartie physique. Ce chapitre traite donc de la Triade et de son déploiement en trois directions :

- dans le Macrocosme, Monde ou Univers
- dans le Temps, ou Année
- dans le Microcosme, ou Homme, mâle et femelle.

Section 1

De nouveau est souligné le fait que, dès le départ, les trois lettres fondamentales sont régies par la loi d'équilibre.

Les trois lettres-mères sont Aleph, Mem et Shin. Examinons à la fois leur dessin et leur valeur numérique.

Aleph se compose d'une barre penchée qui sépare deux pointes, c'est d'une certaine manière l'Unité. La barre penchée suggère qu'elle va tomber, qu'elle est le mouvement qui depuis l'Unité sépare les deux polarités primitives. Sa valeur numérique est un.

Mem (en fin de mot) est carrée, légèrement arrondie symbole de la quadrature du cercle dans la vibration. Sa valeur numérique est 40, sa réduction théosophique donne 4, deuxième chiffre négatif pour Pythagore. Mem est donc l'élément passif de la nature, symbolisé par le carré mais ses arrondis symbolisent sa valeur négative pour toute la nature. Elle symbolise également la quadrature du cercle dans son sens mystique ou autrement dit, le passage de l'état minéral (qui est réglé géométriquement soit par le triangle soit par le carré) à la vie (cercle de la cellule).

Shin : son dessin montre immédiatement sa nature ternaire. Premier élément positif. Sa valeur numérique, 300, donne par réduction théosophique 3. A remarquer qu'il y a un zéro dans la valeur de Mem et deux dans celle de Shin. Ce qui indique une inversion des polarités avec changement de plan.

Les combinaisons des trois lettres-mères deux à deux sont au nombre de six, les six qui ont une progéniture.

Section 3

Le mot hébreu Cieux est ShMIM. Wynn Westcott note que ce mot porte en lui les mots : aesh, le feu et mim, l'eau. Mais, et Annick de Souzenelle le souligne, l'eau peut être MI, les eaux d'en-haut et MA, les eaux d'en-bas. Dans ShMIM, on trouve également ShM, Shem = le nom. Pensons à l'origine du mot « alchimie » et phonétiquement, au « schème » français qui est une représentation intermédiaire entre le concept et la perception, et au « schéma » qui est un dessin ne comportant que les traits essentiels de la figure représentée afin d'indiquer non sa forme mais ses relations et son fonctionnement (dictionnaire).

W. Westcott indique que ShMSh est le Soleil et la Lumière et en quelque sorte le Christ.

Il est intéressant de voir que trois verbes sont utilisés pour dire : faire, produire et créer.

- Créer : (racine : Bet, Resh, Aleph) qui est le mode d'action du divin dans Briah (**Bet, Resh, Yod, Aleph, He**), soit : création.
- Produire : (racine : Yod, Tzadde, Resh) dans le monde de Yetzirah (**Yod, Tzadde, Yod, Resh, He**)

- Faire : (racine : Ayin, Shin, He) dans le monde d'Assiah (**Ayin, Shin, Yod, He**).

A ces verbes, les qabalistes ajoutent le verbe émaner, concevoir, faire l'ingénierie, avec : Aleph, Tzadde, Yod, Lamed, Vav, Tau, soit : Atziluth.

Section 6 (première division)

Section 7 (deuxième division)

Section 8 (troisième division)

sont parfois regroupées dans certaines versions.

[CHAPITRE IV]

Section 1

Les sept lettres-doubles ont chacune une double prononciation, aspirée et non aspirée. A savoir : Bet doux, Bet aspiré ; Gimel doux, Gimel aspiré ; Dalet doux, Dalet aspiré ; Kaph doux, Kaph aspiré ; Pe doux, Pe aspiré ; Resh doux, Resh aspiré ; Tau doux, Tau aspiré ; et elles servent de modèles de douceur et de dureté, de force et de faiblesse.

Section 2

Les sept lettres-doubles seront aussi les symboles de Sagesse, Richesse, Fécondité, Vie, Domination, Paix et Beauté.

Section 3

Les sept lettres-doubles servent à signifier les antithèses auxquelles la vie de l'Homme est exposée. L'antithèse de Sagesse est Folie ; de Richesse : Pauvreté ; de Fécondité : Stérilité ; de Vie : Mort ; de Domination : Dépendance ; de Paix : Guerre ; et de Beauté : Laideur.

Section 4

Les sept lettres-doubles sont les symboles des six dimensions : Hauteur et Profondeur, Est et Ouest, Nord et Sud ; et le Saint Temple qui est au centre et qui soutient toutes choses.

Section 5

Les lettres-doubles sont sept (Bet, Gimel, Dalet, Kaph, Pe, Resh et Tau) et non pas six. Elles sont sept et non pas huit. Réfléchis sur ce fait et rends-le si évident que le Créateur acceptera de retourner sur son Trône.

Section 6

Les sept lettres-doubles de fondement, Dieu les a conçues et établies, combinées, pesées et permutées. Il forma par elles : les Planètes dans le Monde, les Jours dans l'Année et les Portes de l'Ame (les orifices de perception) dans l'Homme, mâle et femelle.

Section 7

Les sept Planètes dans le Monde sont : Saturne, Jupiter, Mars, Soleil, Vénus, Mercure, Lune. Les sept jours dans l'Année sont les sept jours de la semaine. Sept Portes dans l'Homme, mâle et femelle, qui sont : deux yeux, deux oreilles, deux narines et la bouche.

Section 8 (première division)

Il laissa la lettre Bet dominer dans la Sagesse. Il la couronna, la combina avec chacune des autres et forma ainsi : la Lune dans le Monde, le premier jour dans l'Année et l'œil droit dans l'Homme, mâle et femelle.

Section 9 (deuxième division)

Il laissa la lettre Gimel dominer dans la Richesse. Il la couronna, la combina avec chacune des autres et forma ainsi : Mars dans le Monde, le second jour dans l'Année et l'oreille droite dans l'Homme, mâle et femelle.

Section 10 (troisième division)

Il laissa la lettre Dalet dominer dans la Fertilité. Il la couronna, la combina avec toutes les autres et forma ainsi : le Soleil dans le Monde, le troisième jour dans l'Année et la narine droite dans l'Homme, mâle et femelle.

Section 11 (quatrième division)

Il laissa la lettre Kaph dominer dans la Vie. Il la couronna, la combina avec toutes les autres et forma ainsi : Vénus dans le Monde, le quatrième jour dans l'Année et l'œil gauche dans l'Homme, mâle et femelle.

Section 12 (cinquième division)

Il laissa la lettre Pe dominer dans la Domination (Puissance). Il la couronna, la combina avec toutes les autres et forma ainsi : Mercure dans le Monde, le cinquième jour dans l'Année et l'oreille gauche dans l'Homme, mâle et femelle.

Section 13 (sixième division)

Il laissa la lettre Resh dominer dans la Paix. Il la couronna, la combina avec toutes les autres et forma ainsi : Saturne dans le Monde, le sixième jour dans l'Année et la narine gauche dans l'Homme, mâle et femelle.

Section 14 (septième division)

Il laissa la lettre Tau dominer dans la Beauté. Il la couronna, la combina avec toutes les autres et forma ainsi : Jupiter dans le Monde, le septième jour dans l'Année et la bouche dans l'Homme, mâle et femelle.

Section 15

Par les sept lettres-doubles (Bet, Gimel, Dalet, Kaph, Pe, Resh et Tau) furent aussi conçus sept Mondes, sept Cieux, sept Pays, sept Déserts, sept jours de la semaine, sept semaines de la Pâques à la Pentecôte. Il y a un cycle de sept ans, le septième est l'Année du Repos et après sept Repos est le Jubilé. Déjà Dieu préférait le nombre Sept à toute autre chose sous les Cieux.

Section 16

Deux pierres bâtissent deux maisons, trois pierres bâtissent six maisons, quatre pierres bâtissent vingt-quatre maisons, cinq bâtissent cent vingt maisons, six bâtissent sept cent vingt maisons et sept bâtissent cinq mille et quarante maisons. Ensuite et pour ce qui s'ensuit, va et médite ce que la bouche ne peut exprimer et ce que l'oreille ne peut entendre.

Remarques sur le [*CHAPITRE IV*]

Ce chapitre est consacré à l'heptade, les sept lettres-doubles qui symbolisent les lois fondamentales dans la nature. Voyez sa richesse, comment la loi de dualité, nombre deux, se déploie en trois directions, (comme dans le [*CHAPITRE III*] les trois lettres-mères, dans le Monde, l'Année et l'Homme), par les sept lois doubles. Doubles parce que chacune d'elles dans son domaine harmonique propre peut avoir une action active ou passive.

Dans les différentes versions du Sepher Yetzirah, la distribution des sections est variée. Il est évident qu'au texte initial, très concis, se sont ajoutées des sections supplémentaires. Toutefois, quelle que soit l'organisation du chapitre, le contenu donné ici se retrouve partout. On présume que l'auteur des sections supplémentaires est Kalisch. Il faut remarquer également que les attributions données, particulièrement les correspondances avec les planètes et les jours de la semaine, sont différentes selon les auteurs des exégèses. Cela a occasionné bien des discussions. Nous proposons ici différentes attributions.

		Sepher Yetzirah	Golden Dawn	Talmud Kircher*	Ordre des Génies Planétaires (Vitesse des Planètes)	
Bet	1 ^{er} jour	Lune	Mercure	Soleil	Saturne	(samedi)
Gimel	2 ^{ème} jour	Mars	Lune	Vénus	Jupiter	(jeudi)
Dalet	3 ^{ème} jour	Soleil	Vénus	Mercure	Mars	(mardi)
Kaph	4 ^{ème} jour	Vénus	Jupiter	Lune	Soleil	(dimanche)
Pe	5 ^{ème} jour	Mercure	Mars	Saturne	Vénus	(vendredi)
Resh	6 ^{ème} jour	Saturne	Soleil	Jupiter	Mercure	(mercredi)
Tau	7 ^{ème} jour	Jupiter	Saturne	Mars	Lune	(lundi)

* Kircher est un jésuite érudit

L'intérêt de cela n'apparaîtra pas immédiatement. Il réside dans l'utilisation des énergies en Qabal pratique, lors des rituels. Pour le moment, étudions la planche n° 21 des sept lettres-doubles avec les noms hébreux des planètes correspondantes.

Les lois symbolisées par les sept lettres-doubles sont des lois du monde spirituel et les attributions pour l'Homme s'appliquent évidemment à l'Homme Céleste, androgyne, comme il est souligné mâle et femelle. Remarquons que cela concerne uniquement la tête et faisons la liaison avec la lettre Shin, traitée au [*CHAPITRE III*].

Ces lois ont, bien entendu, une « correspondance harmonique » dans le domaine physique. Leur déploiement dans ce domaine se voit particulièrement dans les cycles ; nous pouvons voir leur action dans le temps, sur l'âme, le corps, la santé, les affaires...

Section 4

Les dimensions qui sont affectées aux sept lettres-doubles sont celles de la géométrie physique.

Section 5

Concerne le retour intérieur, chez l'adepte qui a réussi à équilibrer les deux éléments de chacune des sept lois.

Section 16

Règle des PIERRES et des MAISONS

$$\begin{aligned}
 2 &= 1 \times 2 \\
 6 &= 1 \times 2 \times 3 \\
 24 &= 1 \times 2 \times 3 \times 4 \\
 120 &= 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \\
 720 &= 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \\
 5040 &= 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7
 \end{aligned}$$

Les pierres sont des éléments de construction qui, assemblées, donnent le résultat désigné par « maison ». La règle appliquée ici n'est plus la combinaison deux à deux, mais ce qui est connu en mathématiques comme la factorielle d'un nombre.

Pour conclure ces premières remarques concernant le [*CHAPITRE IV*], notons que le principe d'équilibre se retrouve ici de plusieurs manières toujours par deux dans les thèses et antithèses, Sagesse-Folie, Richesse-Pauvreté, etc. mais aussi 3 contre 3, 1 étant l'élément d'équilibre entre elles.

[*CHAPITRE V*]

Section 1

Les douze lettres-simples sont : He, Vav, Zayin, Chet, Tet, Yod, Lamed, Nun, Samekh, Ayin, Tzadde, Qof. Elles sont les fondations des douze manifestations : la Parole, la Méditation, le Mouvement, la Vision, l'Audition, l'Action, la Sexualité, l'Odorat, le Sommeil, la Colère, le Goût, la Joie.

Section 2

Les douze lettres-simples sont assignées aux directions de l'espace :

l'Est	au-dessus	le Nord-Est	l'Est	en dessous	= 3)	3 x 4 = 12
le Sud	au-dessus	le Sud-Est	le Sud	en dessous	= 3)	
l'Ouest	au-dessus	Le Sud-Ouest	l'Ouest	en dessous	= 3)	
le Nord	au-dessus	le Nord-Ouest	le Nord	en dessous	= 3)	

qui s'étendent à l'Infini et sont les limites du monde.

Section 3

Les douze lettres-simples : He, Vav, Zayin, Chet, Tet, Yod, Lamed, Nun, Samekh, Ayin, Tzadde, Qof. Il les a conçues, établies, combinées, pesées et permutées. Il a formé par elles douze constellations dans le Monde, douze mois dans l'année et douze organes dans le corps de l'Homme, mâle et femelle.

Section 4

Les douze constellations dans le Monde sont : Bélier, Taureau, Gémeaux, Écrevisse, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poissons.

Les douze mois de l'Année sont : Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul, Tishri, Heshvan, Kislev, Tevet, Schevat, Adar.

Les douze organes du corps de l'Homme sont : les deux mains, les deux pieds, les deux reins, la bile, les intestins, le foie, l'œsophage, l'estomac et la rate.

Section 5 (1ère partie – première division)

Il laissa la lettre He dominer dans la Parole. Il l'a couronnée, l'a combinée avec les autres et a formé par elles le Bélier dans le Monde, le mois de Nisan dans l'Année et le pied droit dans le corps de l'Homme, mâle et femelle.

Section 6 (1ère partie – deuxième division)

Il laissa la lettre Vav dominer dans la Méditation. Il l'a couronnée, l'a combinée avec les autres et a formé par elles le Taureau dans le Monde, le mois de Iyar dans l'Année et le rein droit dans l'Homme, mâle et femelle.

Section 7 (1ère partie – troisième division)

Il laissa la lettre Zayin dominer dans le Mouvement. Il l'a couronnée, l'a combinée avec les autres et a formé par elles les Gémeaux dans le Monde, le mois de Sivan dans l'Année et le pied gauche dans le corps de l'Homme, mâle et femelle.

Section 8 (2ème partie – première division)

Il laissa la lettre Chet dominer dans la Vision. Il l'a couronnée, l'a combinée avec les autres et a formé par elles l'Écrevisse dans le Monde, le mois de Tamuz dans l'Année et la main droite dans le corps de l'Homme, mâle et femelle.

Section 9 (2ème partie – deuxième division)

Il laissa la lettre Tet dominer dans l'Audition. Il l'a couronnée, l'a combinée avec les autres et a formé par elles le Lion dans le Monde, le mois de Ab dans l'Année et le rein gauche dans le corps de l'Homme, mâle et femelle.

Section 10 (2ème partie – troisième division)

Il laissa la lettre Yod dominer dans l'Action. Il l'a couronnée, l'a combinée avec les autres et a formé par elles la Vierge dans le Monde, le mois de Elul dans l'Année et la main gauche dans le corps de l'Homme, mâle et femelle.

Section 11 (3ème partie – première division)

Il laissa la lettre Lamed dominer dans la Sexualité. Il l'a couronnée, l'a combinée avec les autres et a formé par elles la Balance dans le Monde, le mois de Tishri dans l'Année et la bile dans le corps de l'Homme, mâle et femelle.

Section 12 (3ème partie – deuxième division)

Il laissa la lettre Nun dominer dans l'Odorat. Il l'a couronnée, l'a combinée avec les autres et a formé par elles le Scorpion dans le Monde, le mois de Heshvan dans l'Année et les intestins dans le corps de l'Homme, mâle et femelle.

Section 13 (3ème partie – troisième division)

Il laissa la lettre Samekh dominer dans le Sommeil. Il l'a couronnée, l'a combinée avec les autres et a formé par elles le Sagittaire dans le Monde, le mois de Kislev dans l'Année et l'estomac dans le corps de l'Homme, mâle et femelle.

Section 14 (4ème partie – première division)

Il laissa la lettre Ayin dominer dans la Colère. Il l'a couronnée, l'a combinée avec les autres et a formé par elles le Capricorne dans le Monde, le mois de Tevet dans l'Année et le foie dans le corps de l'Homme, mâle et femelle.

Section 15 (4ème partie – deuxième division)

Il laissa la lettre Tzadde dominer dans le Goût. Il l'a couronnée, l'a combinée avec les autres et a formé par elles le Verseau dans le Monde, le mois de Shevat dans l'Année et l'œsophage dans le corps de l'Homme, mâle et femelle.

Section 16 (4ème partie – troisième division)

Il laissa la lettre Qof dominer dans la Joie. Il l'a couronnée, l'a combinée avec les autres et a formé par elles les Poissons dans le Monde, le mois de Adar dans l'Année et la rate dans le corps de l'Homme, mâle et femelle.

Il mit entre elles comme un conflit, les dressa et les organisa en ordre de bataille.

Remarques sur le [CHAPITRE V]

Le [CHAPITRE V] traite de la dodécade. Un rapprochement peut s'imposer à l'esprit : les douze lettres-simples dont le cycle régit les étapes de la marche de l'évolution sont, d'une certaine manière, le résultat des sept lois en notre monde manifesté, les sept lettres-doubles régissant les lois spirituelles ou matérielles de la nature. Elles sont un peu comme la gamme de 12 notes par rapport aux 7 notes (blanches) principales de la gamme.

Ne nous étonnons pas alors si nous constatons que le cycle de douze est universellement utilisé comme, par exemple, en astrologie alors que le cycle de 7 n'est utilisé et révélé que dans des cercles plus « discrets ». Cependant, le nombre sept trouve en chaque homme une « correspondance harmonique » souvent non formulée : offrir 7 roses, les 7 jours de la création, les 7 jours de la semaine, les événements qui se reproduisent de manière semblable tous les 7 ans, etc.

Considérons les valeurs numériques des douze lettres-simples

He	5	Tet	9	Samekh	60
Vav	6	Yod	10	Ayin	70
Zayin	7	Lamed	30	Tzadde	90
Chet	8	Nun	50	Qof	100

La première lettre de la série a pour valeur numérique 5. Ce qui montre que nous entrons ici dans le domaine de l'homme. Les douze lettres-simples sont aussi les régisseurs du monde du combat comme le précise la dernière phrase du texte yetzirahtique. Les douze lettres-simples correspondent aux douze étapes à franchir pour réaliser l'équilibre des sept Doubles, équilibre qui conduit au déploiement de la Triade, c'est-à-dire à l'Unité.

[CHAPITRE VI]

Section 1

Telles sont les trois Mères : Aleph, Mem et Shin, de qui émanent les trois Pères : l'Air primordial, l'Eau et le Feu, et des trois Pères sont nées leurs progénitures. Trois Pères et leurs progénitures, à savoir : sept planètes et leurs hôtes et les douze limites de l'Univers.

Section 2

Pour confirmer cela, il y a les témoins fidèles : le Monde, l'Année et l'Homme, la dodécade, l'heptade et la triade qu'Il a ordonnés comme Tali le Dragon, la sphère et le cœur.

Section 3

Trois Mères : Aleph, Mem et Shin ; l'Air, l'Eau et le Feu. Le Feu est au-dessus, l'Eau est en dessous et l'Air les équilibre au milieu. Et le signe de cela est que le Feu porte l'Eau. Mem est muet, Shin est sifflant et Aleph comme un souffle d'air est un médiateur qui les équilibre.

Section 4

Tali le Dragon est dans le Monde comme un roi sur son trône, la sphère dans l'Année comme un roi dans son royaume et le cœur dans le corps de l'Homme comme un roi à la guerre.

Section 5

Dieu a aussi placé les uns contre les autres : le bien contre le mal et le mal contre le bien ; le bien vient du bien et le mal du mal ; le bien purifie le mal et le mal met à l'épreuve le bien ; le bien est conservé par les bons et le mal par les mauvais.

Section 6

Elles sont trois qui se tiennent séparément : l'une est dans le positif, l'autre dans le négatif et le troisième fixe l'équilibre entre eux.

Section 7

Elles sont sept : trois contre trois et un qui les tient en équilibre.

Elles sont douze, rangées en ordre de bataille : trois sont des amis, trois sont des ennemis, trois donnent la vie, trois détruisent.

Section 8

Les trois qui apportent l'amour sont le cœur et les oreilles ; les trois qui apportent la haine sont le foie, la bile et la langue ; les trois qui apportent la vie sont les narines et la rate et les trois qui apportent la destruction sont la bouche et les deux ouvertures du corps ; et Dieu, le Roi Fidèle, règne sur tous, de Sa Sainte Demeure de toute éternité. Il est un au-dessus des trois, trois au-dessus des sept, sept au-dessus des douze et tous sont liés les uns aux autres.

Section 9

Telles sont les vingt-deux lettres par lesquelles Ehieh, Yah, Yhvh, Elohim, Tout Puissant et Eternel a conçu, formé et fait trois Sepharim, l'Univers entier, toutes les créatures qui ont existé et existeront dans les temps à venir.

Section 10

Quand notre père Abraham a perçu, compris, scruté, gravé tout cela, le Seigneur Suprême s'est révélé à lui et l'a appelé son Bien-Aimé, et a établi une alliance avec lui et sa postérité, et Abraham a cru en lui et cela lui fut compté pour sa droiture, et Il conclut l'alliance entre les dix doigts de ses mains qui est l'alliance de la langue et le pacte entre les dix orteils qui est l'alliance de la Circoncision, et Il lia les vingt-deux lettres dans la langue et lui dévoila leurs mystères ; Il les soutira des Eaux, les brûla dans le Feu, les fit vibrer dans l'Air ; sept dans les Cieux suprêmes et douze dans les constellations célestes du Zodiaque.

Remarques sur le [CHAPITRE VI]

Le [CHAPITRE VI] est une synthèse du Sepher Yetzirah dans laquelle la remarque importante concerne le cœur de l'Homme « qui est comme un roi en guerre ».

D'autres versions apportent une autre conclusion à la dernière section, c'est-à-dire au Sepher Yetzirah. Il en est une qui est très belle et très intéressante ; aussi nous la donnons ici : « ... et Il (Dieu) dit de lui (Abraham) : avant que tu sois formé dans le ventre, je te connaissais ».

Section 4

Pour Wynn Westcott, TLI le Dragon se réfère aux douze constellations zodiacales, le long du grand cercle de l'écliptique qui se termine où il commence et c'est pourquoi les occultistes anciens le représentaient comme un dragon qui se mord la queue.

D'autres exégèses donnent pour TLI la constellation du Dragon qui serpente au Septentrion ; d'autres le relie à la Voie lactée ; d'autres y voient la ligne imaginaire liant la Tête et la Queue du Dragon, c'est-à-dire les nœuds de la Lune, ou bien encore le Dragon portant la lumière et tenant en bouche l'Ouroboros, le serpent qui ferme son cercle.

Cette section montre la relation entre le Cosmos et le cœur de l'homme, l'infini extérieur et l'infini du centre intérieur, l'unité dans le triple et le triple dans l'unité.

Section 9

Les noms de la Divinité donnés par Enel dans cette section sont : Eheieh, Yah, Yhvh-Elohim, Yhvh-Tzabaoth, Elohim-Tzabaoth, Shaddaï. Cela correspond aux noms de la divinité attribués aux Sephiroth des trois mondes supérieurs de l'Arbre de Vie : Atziluth, Briah et Yetzirah.

Traditionnellement, les correspondances sont :

KETHER	Eheieh	TIPHERETH	Yhvh Eloah Vedaath
CHOKMAH	Yah	NETZACH	Yhvh Tzabaoth
BINAH	Yhvh Elohim	HOD	Elohim Tzabaoth
CHESED	El	YESOD	Shaddaï El Chaï
GEBURAH	Elohim Gibor	MALKUTH	Adonaï Malekh ou Adonaï ha-Aretz

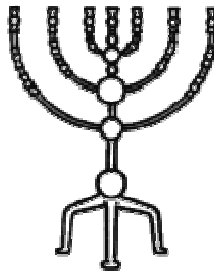
Ainsi est complète la Création - donnée ici en Yetzirah par le contenu de six chapitres, le septième ne concernant plus Yetzirah mais Assiah.

Notons que les vingt-deux lettres commencent en Aleph (1) pour se terminer en Tav (400) avec au cœur la lettre Yod (10) dont l'importance considérable se révélera à chacun selon son travail.

Il est conseillé d'enrichir son cahier personnel avec les textes yetzirahtiques pour chaque lettre.

Ora et Labora

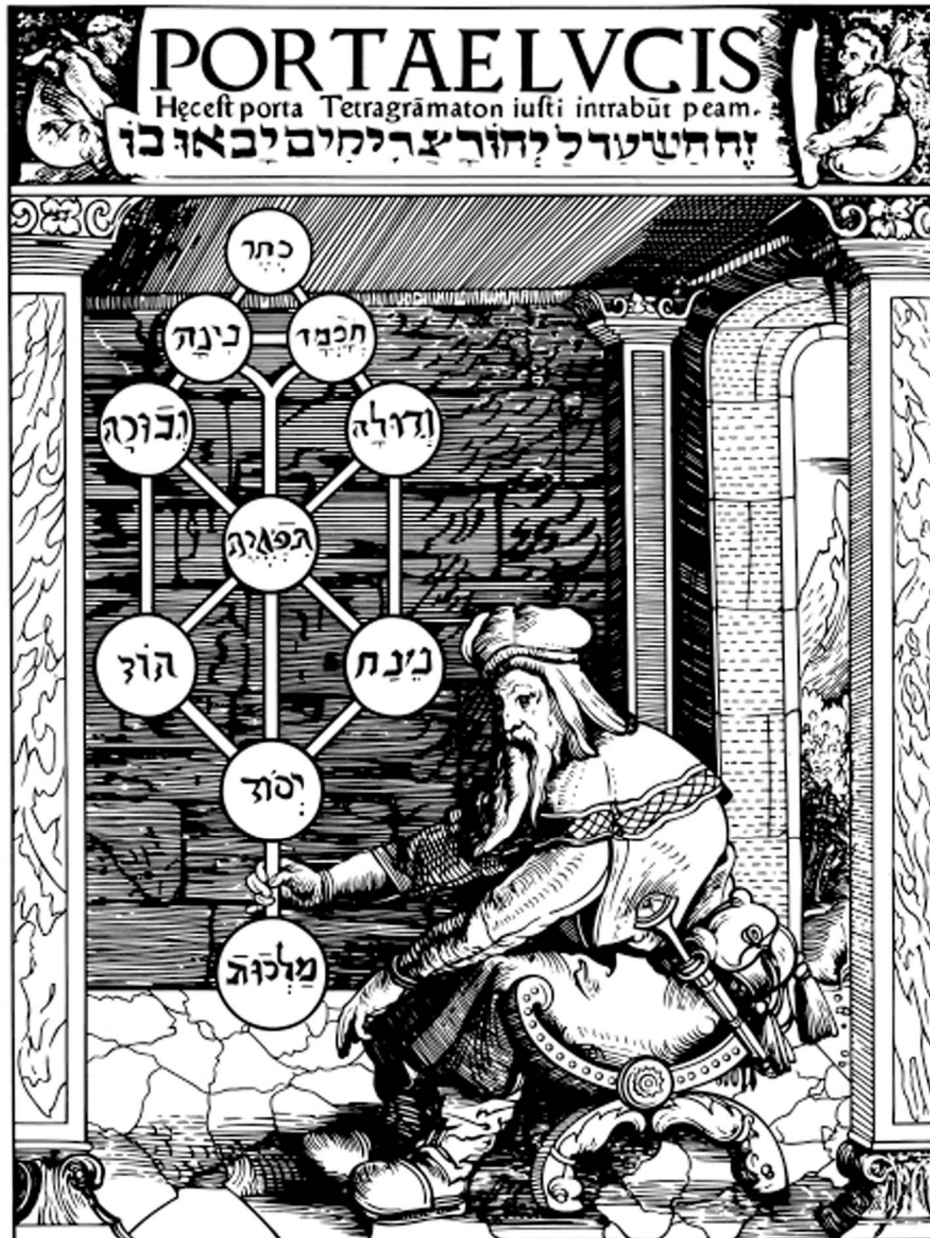
Avec la présentation du SEPHER YEZIRAH (textes et commentaires) prend fin le LIVRE I de ce cours de Qabal.

קבל

Jean DUBUIS

COURS DE QABAL

LIVRE II

PortaeLucis

PREAMBULE

Ce **Cours de « Qabal »**, rédigé par Jean Dubuis, a initialement été diffusé dans le cadre d'une association fondée par lui, « **Les Philosophes de la Nature** ».

Cette association avait pour but de « désocculter » les « Sciences Traditionnelles », et diffusait auprès de ses membres un cours d'Alchimie (Spagirie, Minéral), un cours de Qabal et un Cours d'Esotérisme Général. Chacun de ces cours comportait à la fois des explications théoriques et des méthodes permettant de les mettre en pratique. Sur chacun d'eux figurait le texte rappelant les Paroles de SIDDHARTA GAUTAMA (Bouddha) :

*Ne crois rien parce qu'on t'aura montré
le témoignage écrit de quelque Sage ancien.*

*Ne crois rien sur l'autorité
des Maîtres ou des Prêtres.*

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

L'association a été dissoute en janvier 2000, mais Jean DUBUIS a souhaité que ce cours de Qabal puisse être mis à la disposition de tous ceux qui désirent étudier et travailler dans le domaine difficile de l'ésotérisme. Il a dans ce but renoncé à ses droits d'auteur, et a chargé l'Association **Portae Lucis** de le rééditer et de le diffuser par tous les moyens à sa convenance.

En conséquence, les chapitres qui constituent ce cours sont libres de droits de reproduction. Ils restent néanmoins soumis au droit du copyright. Ils peuvent être librement dupliqués sous leur forme informatique et imprimée, à condition de ne pas faire l'objet d'une commercialisation (vente, conférences, stages et cours payants,...) ni d'être modifiés de quelque manière que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires. En outre, les copies devront faire figurer de façon explicite le nom de l'auteur.

*La présente édition a été obtenue par reconnaissance de caractères à partir d'un
exemplaire de l'édition originale diffusée par les Philosophes de la Nature.*

*L'ensemble a été entièrement revu et corrigé et toutes les planches ont été refaites
par Josette Jourdain-Dubuis et Jean-Marc Font avec l'accord de Jean Dubuis.*

*Il ne s'agit donc pas d'un fac-simile, mais d'une nouvelle édition, qui respecte la structure
initiale voulue en 5 parties par Jean Dubuis et qui est présentée sous forme de 5 livres :*

- LIVRE I : Les Bases de la Qabal
- LIVRE II : Les 10 Sephiroth
- LIVRE III : Les Rituels
- LIVRE IV : Les Sentiers
- LIVRE V : Pratique magico-qabalistique occidentale

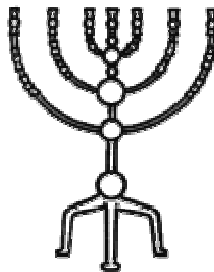
Malesherbes, Solstice d'hiver 2009

LIVRE II

Les 10 Sephiroth

Avec ce deuxième Livre du cours de Qabal, nous abordons l'étude des 10 Sephiroth de l'Arbre de Vie. Pour chaque Sephirah, sont étudiées les caractéristiques, les méditations et les invocations qui lui sont propres ; leur mise en application visant à provoquer la descente de l'énergie de Mezla.

Chapitre 12	KETHER	4
Chapitre 13	CHOKMAH	20
Chapitre 14	BINAH	29
Chapitre 15	CHESED	39
Chapitre 16	GEBURAH	45
Chapitre 17	TIPHERETH	51
Chapitre 18	NETZACH	58
Chapitre 19	HOD	64
Chapitre 20	YESOD	70
Chapitre 21	MALKUTH	78

LISTE DES PLANCHES

N°	Planche	Chap.
23	L'Arbre de Vie	12
24	La génération de l'Arbre et les quatre Mondes	
25	Les Sephiroth dans les quatre Mondes simultanément	
26	Macroprosope, Microprosope, Fiancée du Microprosope	
27	Kether, Chokmah, Binah, les six Sephiroth suivants et Malkuth	
28	Les Noms de Kether dans les quatre Mondes	
29	Les attributs de KETHER	
30	Les noms de Chokmah dans les quatre Mondes	13
31	Les 12 Bannières du Nom Puissant - Les noms des 12 Apôtres	
32	Valeurs numériques et différenciation du Nom	
33	Les attributs de CHOKMAH	
34	Les noms de Binah dans les quatre Mondes	14
35	Les attributs de BINAH	
36	Les carrés de SATURNE	
37	Les noms de Chesed dans les quatre Mondes	15
38	Les attributs de CHESED	
39	Les noms de Geburah dans les quatre Mondes	16
40	Les attributs de GEBURAH	
41	Les noms de Tiphereth dans les quatre Mondes	17
42	Les attributs de TIPHEREETH	
43	Les noms de Netzach dans les quatre Mondes	18
44	Les attributs de NETZACH	
45	Les noms de Hod dans les quatre Mondes	19
46	Les attributs de HOD	
47	Les noms de Yesod dans les quatre Mondes	20
48	Les attributs de YESOD	
49	Les noms de Malkuth dans les quatre Mondes	21
50	Les attributs de MALKUTH	

Chapitre 12

KETHER

L'Arbre de Vie

Les Lettres-Nombres, le Sepher Yetzirah et l'Arbre de Vie sont trois joyaux que le Qabaliste reçoit en don. Aux chapitres 4 et 6, nous avons abordé la notion de l'« écoulement » de l'énergie de Mezla, à partir du *Non-Être*, par le point de passage Kether ; énergie de Mezla qui, en se « densifiant » de plus en plus, en passant de Sephirah en Sephirah, entraîne la manifestation. Cela n'est pas un processus historique situé à un moment donné. La Création est un phénomène continu. Le Sepher Yetzirah nous décrit merveilleusement bien cet éclair sans commencement ni fin, ainsi que les trente-deux Sentiers de la Sagesse : 10 Sephiroth sortis du Néant et vingt-deux Sentiers symbolisés par les vingt-deux Lettres-Nombres.

Les Qabalistes représentent les Sephiroth et les Sentiers en un diagramme l'Arbre de Vie (planche n° 23) qui est le schéma par excellence. Il est universel. Il rend compte de la Création et indirectement du Créateur. C'est un outil de travail puissant, outil de méditation, de découverte. Son efficacité vient du fait qu'il parle à l'esprit inconscient de l'homme et provoque des découvertes par résonance. Nous pouvons appliquer cet outil à la Création et au devenir de l'Univers, mais aussi à notre planète, à nous-même également.

Examinons le schéma de l'Arbre de Vie (planches n° 23 et n° 24). Nous avons vu précédemment que la divinité procède en quatre Mondes : le premier, Atziluth, dit Monde des Archétypes, de la conception divine ; le deuxième, Briah, est le Monde de la Création, de la forme-pensée divine ; le troisième, Yetzirah, est le Monde de la Formation et le quatrième, Assiah, le Monde de la manifestation concrète.

Quatre Mondes, dix Sephiroth. Comparons ces deux planches. Entre la première triade, Kether, Chokmah, Binah, et les autres Sephiroth se place ce que les Qabalistes appellent les Abysses où, nous l'avons déjà vu, se produit comme un reflet de cette première triade dans un miroir, et nous voyons apparaître la deuxième triade : Chesed, Geburah, Tiphereth. Les Abysses sont d'une certaine manière une zone sans retour. C'est le lieu où les Qabalistes situent Daath (la non-Sephirah), la Connaissance ou Compréhension, qui permet de passer du Monde de Briah à celui d'Atziluth, mais alors le Qabaliste, comme Enoch, « voit Dieu face à face et ne revient pas »... On peut dire que, d'une certaine manière, il s'agit là du point de rencontre du chemin de la descente de Prana et de celui de la remontée de la Kundalini.

De même qu'un faisceau de lumière, passant au travers d'une lentille, converge en un point focal puis s'étale à nouveau, de même en Tiphereth se trouve un foyer, et à la deuxième triade vient répondre la troisième : Netzach, Hod, Yesod. La densité obtenue en ce nouveau foyer, Yesod, entraîne la condensation en Malkuth.

Le passage des Abysses est une zone sans retour mais derrière Tiphereth est le voile du Temple (Paroketh) qui ne peut être passé sans un changement de conscience. Et derrière Yesod, le Qabaliste sur le chemin du retour doit tendre l'arc de la Promesse (Qesheth) qui permettra la remontée par le Sentier de Samekh appelé la Voie de la Flèche.

L'Arbre de Vie est représenté en deux dimensions, mais il faut comprendre qu'il s'agit là de la « maille élémentaire ». En fait, l'Arbre se déploie de façon multi-dimensionnelle, en tout lieu et en tout temps selon un processus dynamique. Il se déploie dans l'ensemble des quatre Mondes (planche n° 24), et dans chacun des quatre Mondes (planche n° 25) et aussi en chaque Sephirah. Mais il est vrai de dire qu'il y a un Arbre de Vie dans chaque Monde mais faux de dire qu'il y a

quatre Arbres de Vie. Il est vrai de dire qu'il y a un Arbre de Vie dans chaque Sephirah mais faux de dire qu'il y a dix Arbres de Vie. Ni quatre, ni dix : il n'y en a qu'un.

Si nous comprenons les Sephiroth comme des « sphères d'influence », comme nous l'avons déjà vu, nous concevons qu'une influence peut s'appliquer en haut en même temps qu'en bas, au Nord en même temps qu'au Sud, dans le passé comme dans le futur, en Atziluth comme en Assiah. De même, en un certain lieu et à un moment donné, plusieurs influences peuvent s'exercer.

Commentaires

Dans notre travail, il sera bon de situer la place de l'observateur avant de définir celle de l'observé. A cette fin, seront étudiées un grand nombre de correspondances entre l'Arbre de Vie et le Tarot, ou l'Astrologie, etc. Par exemple, il y a correspondance également entre Sephiroth et couleurs. Il existe pour chaque Sephirah une couleur différente dans chacun des quatre Mondes (planche n° 29). Ainsi, une expérience où la vision intérieure voit se développer une couleur violette, par exemple, pourrait concerner Yesod en Briah aussi bien que Daath en Yetzirah ou autre chose encore. La nuance, le rayonnement de cette couleur, les formes géométriques associées, le contexte et l'évolution de l'expérience nous renseigneront sur ce point. La cohérence de tous les éléments de l'expérience en prouveront la validité ; au contraire, une incohérence nous aidera à éviter un piège.

Au point de vue énergétique, une Sephirah correspond à un taux vibratoire donné, mais pour la conscience de l'homme cela est perçu en tant qu'état de conscience, état de l'être. Il est dit également que les Sephiroth ont un caractère féminin au regard des Sentiers qui, eux, présentent un caractère masculin dans le sens où, au niveau d'une Sephirah, l'énergie se trouve à des taux vibratoires constants, par conséquent statiques, alors que l'énergie évolue le long d'un Sentier qui est donc, lui, dynamique, actif. Une image éclairera cela : l'eau à zéro degré donne la glace et à cent degrés l'eau bout ; 0 et 100 degrés correspondraient à deux Sephiroth mais la façon d'aller de 0 à 100 degrés correspondrait au Sentier reliant les deux Sephiroth. Rappelons que si l'énergie se trouve à différents taux vibratoires, elle est *Une* et, en ce sens, tous les Sephiroth sont également sacrés. Cependant - comme déjà précisé -, la tradition indique qu'une Sephirah est considérée comme négative (passive) par rapport à celle qui la précède mais positive (active) par rapport à celle qui la suit. Ainsi Chesed (Miséricorde) est positive par rapport à Geburah (Force) mais négative par rapport à Binah (Intelligence).

Les planches n° 26 et n° 27 relatives à l'Arbre de Vie seront étudiées plus loin. Notons néanmoins que la planche n° 26 est liée au concept de l'âme humaine qui se divise en trois aspects :

- Nephesch : âme végétative et animale
- Ruach : âme psycho-spirituelle intellectuelle
- Neschamah : âme supérieure - étincelle divine (souffle).

Les noms indiqués sur la planche sont les termes traditionnels rencontrés dans les textes qabalistiques, par exemple le Zohar.

Il est souhaitable que chacun dessine son Arbre de Vie, après l'étude des planches n° 23 et n° 24. Dans un premier temps, on pourra dessiner l'Arbre dans un petit format, puis quand la construction aura été comprise, on pourra entreprendre un grand dessin : la hauteur de l'Arbre pourrait être la taille du dessinateur assis en tailleur. Il y aura beaucoup de correspondances à y inscrire, de couleurs à placer. Ce dessin pourrait être roulé comme une peinture chinoise et, de ce fait, placé hors des regards autres que ceux du dessinateur lui-même. Ainsi, l'Arbre pourrait être déroulé et fixé au mur de l'oratoire pendant les périodes de travail. Plusieurs chapitres ne suffiraient pas à expliquer ce que le chercheur découvrira lui-même par ce travail. Et sa

découverte sera profonde parce que vécue. Cela, aucune lecture, si intéressante soit-elle sur le plan intellectuel, ne pourrait l'apporter.

Rappelons que le but de ce cours est de faire de chacun un Qabaliste et pour cela ce cours est essentiellement de Qabal pratique. S'agissant de la lecture d'ouvrages complémentaires, il ne faut pas perdre de vue le fait que la majorité des ouvrages présente pour l'auteur le résultat de ses propres études. Ces lectures sont peut-être utiles quand les structures de notre propre édifice sont bien en place, mais à quoi peut servir de placer des ornements culturels là où il n'y a pas de charpente pour les soutenir ? Il n'est pas utile et il est même nuisible d'accepter, sans vérification, les idées des autres. Cela aurait pour résultat de limiter votre propre déploiement. L'Arbre vit en vous. Vous avez en vous l'Intelligence et la Compréhension. Il suffit de les redécouvrir.

Par ailleurs, il est certain que les chapitres de ce cours ne sont pas faits pour être lus une seule fois. Il faudrait lire et relire, travailler et travailler à nouveau, méditer et méditer encore. Ainsi, la descente de l'énergie de Mezla que nous allons entreprendre n'est pas à faire seule une fois. Il faudra en refaire toutes les étapes plusieurs fois, sans aucun doute. Mais la façon de travailler ne peut être que personnelle. La méthode est donnée dans le cours, son application relève de chacun.

La Sephirah Kether

Nous avons vu que KETHER, la première Sephirah, dont le nom est traduit traditionnellement par le terme « Couronne », est le point de passage entre le *Non-Être* et l'*Être*. L'essentiel ayant été dit au chapitre 6, peu de commentaires seront ajoutés.

La planche n° 28 donne les noms divin, archangélique, angélique et terrestre, en hébreu. Le travail consiste à les étudier, lettre par lettre, valeur numérique, et sens de chaque lettre, à en faire la synthèse et à laisser ce travail agir pendant la méditation. L'exemple est donné aux chapitres 5 et 6 en ce qui concerne la synthèse des sens des lettres.

A titre de modèle de travail qui peut être réalisé, étudions brièvement, au point de vue numérique, le nom « KETHER » : Kaph, Tau, Resh. Nous voyons que :

Kaph	20	et en plénitude Kaph :	$(20) + \text{Pe } (80) = 100$	→ 1
Tau	400	et en plénitude Tau :	$(400) + \text{Vav } (6) = 406$	→ 10 → 1
Resh	<u>200</u>	et en plénitude Resh :	$(200) + \text{Yod } (10) + \text{Shin } (300) = 510$	→ <u>6</u>
	620	→ 8		8

On l'aura compris, travailler numériquement en plénitude consiste à effectuer l'addition théosophique sur les lettres composant le nom de la lettre considérée.

Il y a beaucoup à retirer de l'observation de cela en considérant le symbolisme des nombres et les passages de plan en plan.

Afin d'aider également la compréhension de Kether, voici les noms qui lui sont attribués dans les textes qabalistiques :

- Le Caché du Caché :	- Temira De Temirin
- L'Ancien des Anciens :	- Othiga De Authigin
- Le Plus Saint Ancien :	- Othiga Qadisha
- L'Ancien :	- Othiga
- L'Ancien des Jours :	- Othiga Iomin
- Le Point Primordial :	- Nequdah Rashunah
- Le Point Un :	- Nequdah Peshotah
- La Tête Blanche :	- Risha Havurah
- La Hauteur Inscrutable :	- Rom Meolah

Une image magique très utilisée par certains Qabalistes est celle d'un roi âgé, vu de profil car il est en partie dans l'existence négative, en partie dans le créé.

Quant à l'Archange de Kether, Metatron, il est en qualité d'Archange à mi-chemin entre l'émanation divine et l'Ange. Il est le moyen utilisé par Dieu pour « parler » à l'Initié : Moïse, Abraham, Noé.

METATRON : Mem, Tet, Tet, Resh, Vav, Nun (final).

Mem	40	en plénitude	Mem (40) + Yod (10) + Mem final (600)	= 650	→2
Tet	9	en plénitude	Tet (9) + Yod (10) + Tau (400)	= 419	→5
Tet	9	en plénitude	Tet (9) + Yod (10) + Tau (400)	= 419	→5
Resh	200	en plénitude	Resh (200) + Yod (10) + Shin (300)	= 510	→6
Vav	6	en plénitude	Vav (6) + Vav (6)	= 12	→3
Nun final	700	en plénitude	Nun (50) + Vav (6) + Nun final (700)	= 756	→9
<hr/>			<hr/>		
	964	→19 →10	→1	30	→3

Rappelons que :

- Mem : féminité universelle
- Tet : corde d'argent, lien entre l'Homme manifesté et son âme
- Resh : ordre, le Verbe
- Vav : force évolutive
- Nun : passivité potentielle.

L'Archange, ou Seigneur de Flammes, organise les forces inhérentes à la Sephirah et cela s'applique au Monde de Briah. En aucun cas, il ne peut se représenter de façon anthropomorphe ; les anges pas plus que les archanges d'ailleurs. Le rôle des anges est d'assurer le fonctionnement des forces de la Sephirah dans le plan de Yetzirah. Or, ce sont des entités parfaites, donc qui ne sont pas susceptibles d'évolution et qui remplissent leur rôle parfaitement, donc sans rien d'« humain ».

Dans les correspondances données, notons que la tradition nomme :

- Échelle du Roi : - les couleurs en Atziluth
- Échelle de la Reine : - les couleurs en Briah
- Échelle de l'Empereur : - les couleurs en Yetzirah
- Échelle de l'Impératrice : - les couleurs en Assiah.

Quant aux correspondances avec le Tarot, les arcanes majeurs se rattachent aux Sentiers et les arcanes mineurs aux Sephiroth.

Nous avons pour Kether, les 4 as du Tarot :

- As de Bâtons en - Atziluth
- As de Coupes en - Briah
- As d'Épées en - Yetzirah
- As de Deniers en - Assiah

D'autre part, il existe un texte qabalistique de base qui traite des trente-deux Sentiers de la Sagesse et qui sera donné Sentier par Sentier. Nous nous appuyons ici sur la traduction, à partir de l'hébreu, de Rittangelius (1642).

« Le premier Sentier est nommé l'Intelligence Admirable ou Cachée (la Couronne supérieure) parce qu'il est la Lumière donnant le pouvoir de comprendre le Premier Principe, lequel n'a pas de commencement et il est la Gloire Première, car aucun être créé ne peut parvenir à son essence ».

Qabal Pratique

A partir de ce chapitre commence la première partie véritablement pratique et qabalistique de ce cours. Après les exposés de base qui ont été donnés et dans lesquels nous avons commencé à expliquer le véritable processus qabalistique, il est bon de rappeler celui-ci : le processus qabalistique consiste à prendre des énergies au niveau de Kether, et à les « stocker » dans l'individu, puis à les utiliser pour un premier nettoyage en suivant la descente de l'énergie de Mezla (chapitre 6, schéma de l'Épée Flamboyante, (planche n° 12). Plutôt que nettoyage, disons rééquilibrage des énergies dans l'individu. Cela afin de permettre ensuite, dans une deuxième phase, de tenter ce que les Qabalistes appellent la remontée de la conscience ; c'est-à-dire obtenir des contacts avec des niveaux de conscience plus élevés que ceux de la conscience physique et, par conséquent, se mettre en contact direct avec le Divin. Le but de la Qabal, comme de l'Alchimie et de la Magie, est la réalisation du contact entre la conscience extérieure, cérébrale, de Malkuth et la Conscience intérieure de l'homme ou, comme disent les pratiquants de la Magie, le Saint-Ange Gardien, c'est-à-dire la Conscience de Dieu en chaque être.

La première chose à remarquer est la liaison entre énergies et karma. Nous avons vu que chaque Sephirah agit par rapport à la Sephirah suivante comme « cause engendrant des effets qui ne peuvent pas ne pas être, ni être autrement qu'ils sont ». En fait, le karma n'est qu'un déséquilibre des énergies. Tout le monde, chaque jour, se crée et résorbe du karma. Dès l'instant où l'on existe, on manipule des énergies physiques, des énergies de la nature, des énergies psychiques et l'on provoque du karma. Il n'existe, en fait, de karma que dans la mesure où les énergies ne sont pas en équilibre dans l'homme (c'est-à-dire dans sa nature). Or, personne n'a le droit de perturber les énergies de la nature. Mais cette perturbation est quasi-inévitable dans notre monde. La seule énergie à laquelle l'homme puisse toucher sans provoquer de karma est justement l'énergie de Kether car, de par sa nature, elle est infinie et l'homme ne peut pas perturber quelque chose qui est à la fois infini et absolu.

On retrouve, d'ailleurs, ces idées dans certaines doctrines de l'Inde où l'on dit que les manipulations du Chakra Sahasrara, qui correspond à la Sephirah Kether, n'entraînent jamais de karma.

Donc, il faut accumuler de l'énergie depuis Kether et, ensuite, quand on a sa « provision », son « stock » d'énergie, il faut la faire descendre de façon à ré-équilibrer les Sephiroth les uns après les autres et ainsi obtenir deux effets :

- Nettoyer les mondes intérieurs par une mise en équilibre générale des énergies
- Régénérer l'être pour que la conscience puisse remonter peu à peu.

Pour le travail pratique, l'objectif poursuivi est donc que chacun réalise en lui la descente de l'Énergie selon la voie de l'Épée Flamboyante et, comme il a été dit, 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'Énergie seront sans doute nécessaires pour beaucoup ; cela est normal, rééquilibrer ses énergies requiert travail, régularité et patience. A cet effet, une série d'exercices fort différents les uns des autres est suggérée 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 chacun, 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 est facile et agréable que c'est là ce que l'on a à faire.

Donc pour provoquer la descente de l'énergie de Mezla, plusieurs systèmes de symboles et plusieurs processus sont proposés. Mais tant que l'on est dans le triangle supérieur (Monde d'Atziluth) et tout particulièrement pour Kether, il ne peut y avoir une multiplicité de symboles valables puisque Kether, c'est l'Unité absolue. Pour cette unité, le symbole graphique est le point. Aussi, pour débiter ce travail pratique, il est préférable d'attirer les énergies de Kether par la méditation sur le point.

Exercices :

Il faut maintenant changer la méthode de travail en oratoire. Dans la période préparatoire, il a été conseillé de faire le rituel du Petit Pentagramme dans sa version bannissement, ou fermeture (chapitre 2). Ce terme est entendu comme fermeture de l'être aux influences nocives et non comme fermeture du rituel. Le terme ouverture, au contraire, signifie ouverture de l'être aux forces appelées.

Donc, maintenant dans l'oratoire il faut opérer de la manière suivante :

- 1 - Allumer l'encens et la bougie
- 2 - Faire le rituel du Petit Pentagramme dans la version bannissement pour s'assurer d'un nettoyage complet ou éliminer des impuretés psychiques récemment arrivées dans son propre entourage
- 3 - Se recueillir, se détendre le plus profondément possible
- 4 - Effectuer le rituel du Petit Pentagramme d'ouverture afin de s'ouvrir aux influences psychiques et divines
- 5 - Pratiquer l'exercice de son choix : méditation sur le point ou invocation des Noms.
- 6 - Quitter l'oratoire. Il ne faut pas refaire le rituel du Petit Pentagramme version fermeture. En principe, les énergies sont en nous et on doit laisser les choses telles qu'elles sont là.

a) Méditation sur le point

C'est la méthode directe. Elle est très difficile car il faut arriver à atteindre l'état intérieur où l'on ne pense plus même que l'on pense. Il ne doit y avoir aucune pensée en soi. Il ne doit y avoir

aucune tendance parce que Kether étant universel, « *l'Un qui contient Tout* », il faut à ce moment-là que toute chose soit en nous mais comme nous ne pouvons amener les choses qu'une par une à la conscience cérébrale, il est évident que seul le néant intellectuel, le vide mental complet permet la résonance avec Kether.

- Les yeux fermés, se visualiser comme une sphère de lumière. Ne pas se crispier.
- Puis visualiser cette sphère qui diminue, diminue, se rapetisse petit à petit jusqu'à un point qui doit devenir très brillant. Quelquefois, quand l'expérience réussit bien, ce point devient si brillant qu'il en paraît noir. A ce moment-là on est sûr d'avoir atteint les énergies de Kether.
- Pratiquer cet exercice pendant deux à trois semaines.

b) Invocations

C'est la méthode indirecte. Il ne faut jamais invoquer un seul Nom. Il faut faire les invocations à haute voix et en hébreu, et chercher la résonance propre de chaque Nom (planche n° 28). C'est-à-dire qu'avant de commencer le travail dans l'oratoire, il faudra répéter les Noms pour trouver la prononciation (les voyelles) qui résonne parfaitement en soi, car il est possible que pour chacun d'entre nous les voyelles ne soient pas les mêmes et, également, que l'on obtienne des résultats différents selon les voyelles choisies.

Pendant deux semaines à chaque séance, on prononce les Noms dans l'ordre croissant :

- en Assiah,
- en Yetzirah,
- en Briah,
- en Atziluth, comme tentative d'élévation de la conscience du plus dense vers le plus subtil.

La troisième semaine, les invocations s'effectuent avec les Noms dans l'ordre inverse, c'est-à-dire :

- en Atziluth
- en Briah,
- en Yetzirah,
- en Assiah, et uniquement de cette façon, pour tenter de faire redescendre l'énergie acquise par la résonance jusqu'au niveau de conscience le plus bas.

Il est très important que les Noms soient « vibrés », c'est-à-dire qu'il faut sentir la résonance intérieure chaque fois qu'on les prononce et il faut tous les prononcer les uns après les autres mais ne jamais en utiliser un seul à la fois au cours d'une même séance. Les Noms archangéliques, surtout, ne doivent jamais être utilisés seuls. Il faut toujours les utiliser avec les Noms divins.

Comme indiqué, on pratiquera l'exercice de son choix ; puis on pourra commencer à changer d'exercice en essayant de méditer non plus sur le point mais sur la lettre Aleph, qui est la lettre de l'unité.

c) Méditation sur la lettre Aleph

Pour effectuer cette méditation, il n'est pas indispensable d'arriver à la réalisation du « point noir » évoqué ci-dessus. Même sans cela, il est possible de continuer la descente.

Donc, après la période de travail des trois semaines, quand on pense que l'énergie a commencé à s'accumuler, on peut donc commencer à visualiser la lettre Aleph א. Aleph a pour valeur numérique 1 et est le symbole de la potentialité de la dualité dans l'unité, c'est-à-dire la dualité potentielle mais non réalisée puisque les deux petits signes séparés par la barre penchée appartiennent à une seule lettre. Le petit signe en haut symbolise l'énergie active et celui du bas l'énergie passive.

En méditant sur cette lettre, on peut penser que l'énergie suive le Sentier de Aleph qui conduit de Kether à Chokmah. Donc, à la fin des méditations sur Kether, en consacrant quelques jours à Aleph, on commence à préparer la descente de l'énergie vers Chokmah. Bien entendu, on la prépare seulement car il faudra se mettre en résonance avec la deuxième Sephirah où l'énergie n'aura déjà plus le même aspect car dans cette Sephirah la dualité apparaît, mais non encore manifestée.

Ainsi, on aura descendu un niveau sephirothique et on continuera de même pour la suite. Il est à remarquer déjà qu'il n'y a pas de Sentier partant de la Sephirah Binah vers la Sephirah Chesed empruntant la direction de l'Épée Flamboyante

Résultats :

Sans aucun doute le travail proposé ici commencera à provoquer quelques expériences. Il est possible notamment que la structure de vos rêves se modifie profondément dès le début de ces exercices. Bien que déjà dit, revenons sur ce sujet. Il faut noter le résultat de ses rêves. Pour cela, il n'existe guère qu'une seule méthode : rassembler le rêve en un seul mot. Pour commencer, on se raconte le rêve en plusieurs phrases en le détaillant. Ensuite, on le concentre en un minimum de phrases, puis en un minimum de mots. Finalement, comme il existe dans ce type de rêve un symbole majeur qui porte un nom, on inscrit aussitôt ce nom comme référence du rêve. Ensuite, à partir de ce mot, on peut s'entraîner à retrouver tout le rêve. Cela provoque un mécanisme de passage du conscient à l'inconscient et inversement. Cela aide considérablement le développement des expériences ultérieures. Bien entendu, il faut noter la date, le jour de la semaine, l'heure et la place du jour dans le cycle lunaire car, en général, pendant un certain temps, ces sortes de rêves suivront probablement le cycle de la Lune. Au moment identique dans le cycle lunaire suivant, il sera bon de relire, étudier à nouveau, c'est-à-dire reconstruire le rêve précédent à partir du nom du symbole majeur. Cela sera encore plus important s'il s'agit du même jour de la semaine. La priorité étant donnée à celui-ci plutôt qu'à la place (qui peut n'être qu'approchée) dans le cycle lunaire.

Quant aux résonances de Kether, elles se ressentent surtout dans le sommet de la tête et même au-dessus de la tête.

Nous l'avons vu, dans ce travail qabalistique, il y a mûrissement et cela demande du temps. Il faut par des méthodes extérieures, semer des graines dans l'inconscient, qui vont donc mûrir et donner des résultats, mais cela ne peut se faire que progressivement. En particulier, si dès le début, il se produit des modifications des rêves, nous n'obtiendrons en fait de véritables expériences qabalistiques qu'en entreprenant la remontée des Sentiers. Ce qui fera l'objet de la deuxième phase de notre travail.

Rappel :

- Aleph et Tzadde sont des gutturales faibles comme dans le mot heure
- Chet est une gutturale comme le ch allemand ou le J espagnol, ainsi Chokmah se prononce 'Hokmah
- Tet et Tau se prononcent presque de la même façon ; Tau correspond au th dans théâtre
- Kaph et Qof se prononcent de façon identique : k, mais notons que parfois, comme dans Samekh, le Kaph final est une gutturale
- Gimel (parfois écrit Guimel) est toujours dur, exemple : gui
- Samekh est aussi toujours dur comme dans soif
- Shin se prononce comme chine
- Bet et Pe se prononcent soit comme B et P en français, soit respectivement V et F (Sepher Yetzirah, Chap. 4, section 1).

Ora et Labora

Planches

- n° 23 : L'Arbre de Vie
- n° 24 : La génération de l'Arbre et des quatre Mondes
- n° 25 : Les Sephiroth dans les quatre Mondes simultanément
- n° 26 : Macroprosope, Microprosope, Fiancée du Microprosope
- n° 27 : Kether, Chokmah, Binah, les six Sephiroth suivants et Malkuth
- n° 28 : Les Noms de Kether dans les quatre Mondes
- n° 29 : Les Attributs de Kether

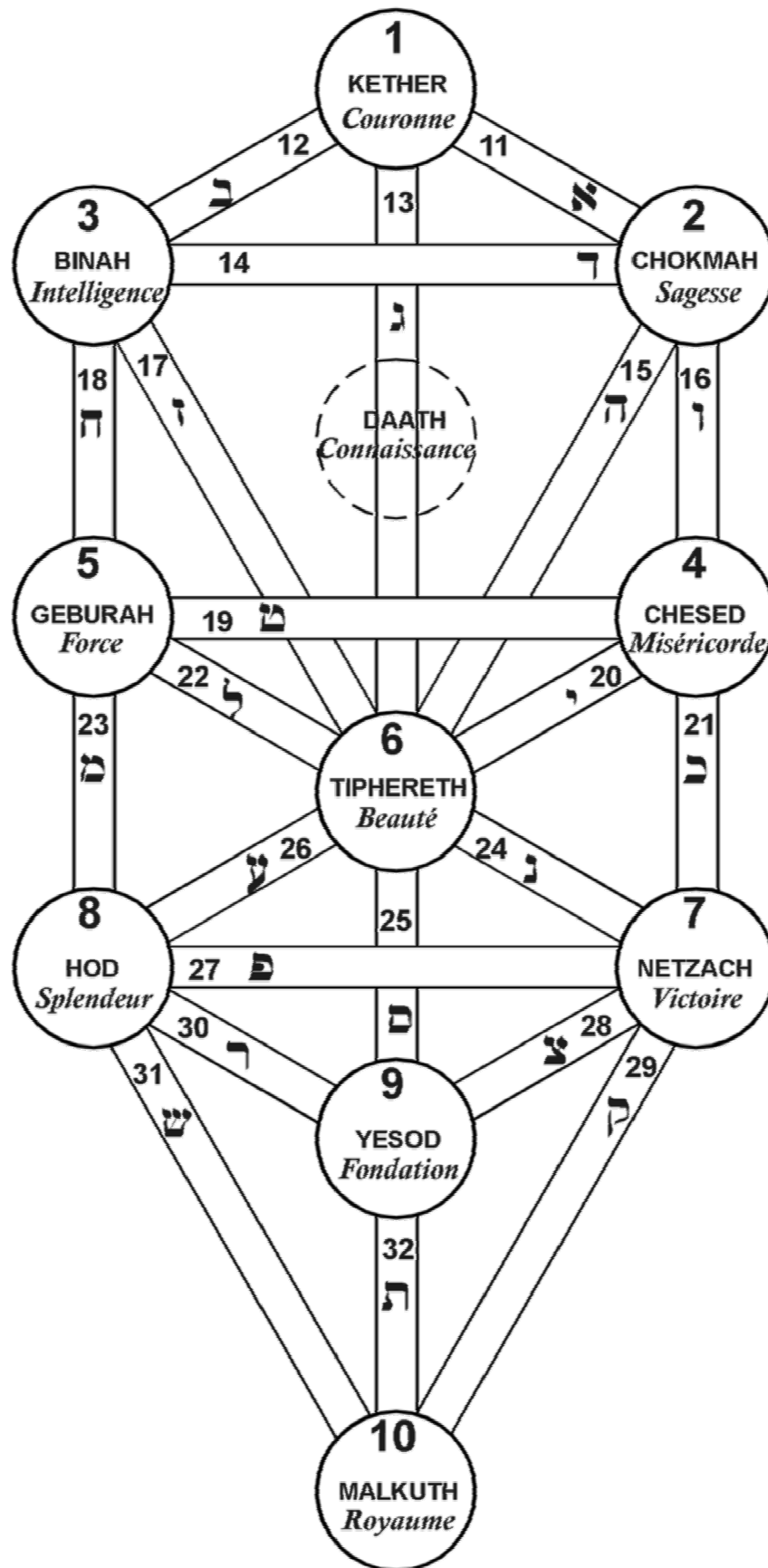

Planche 23
L'Arbre de Vie

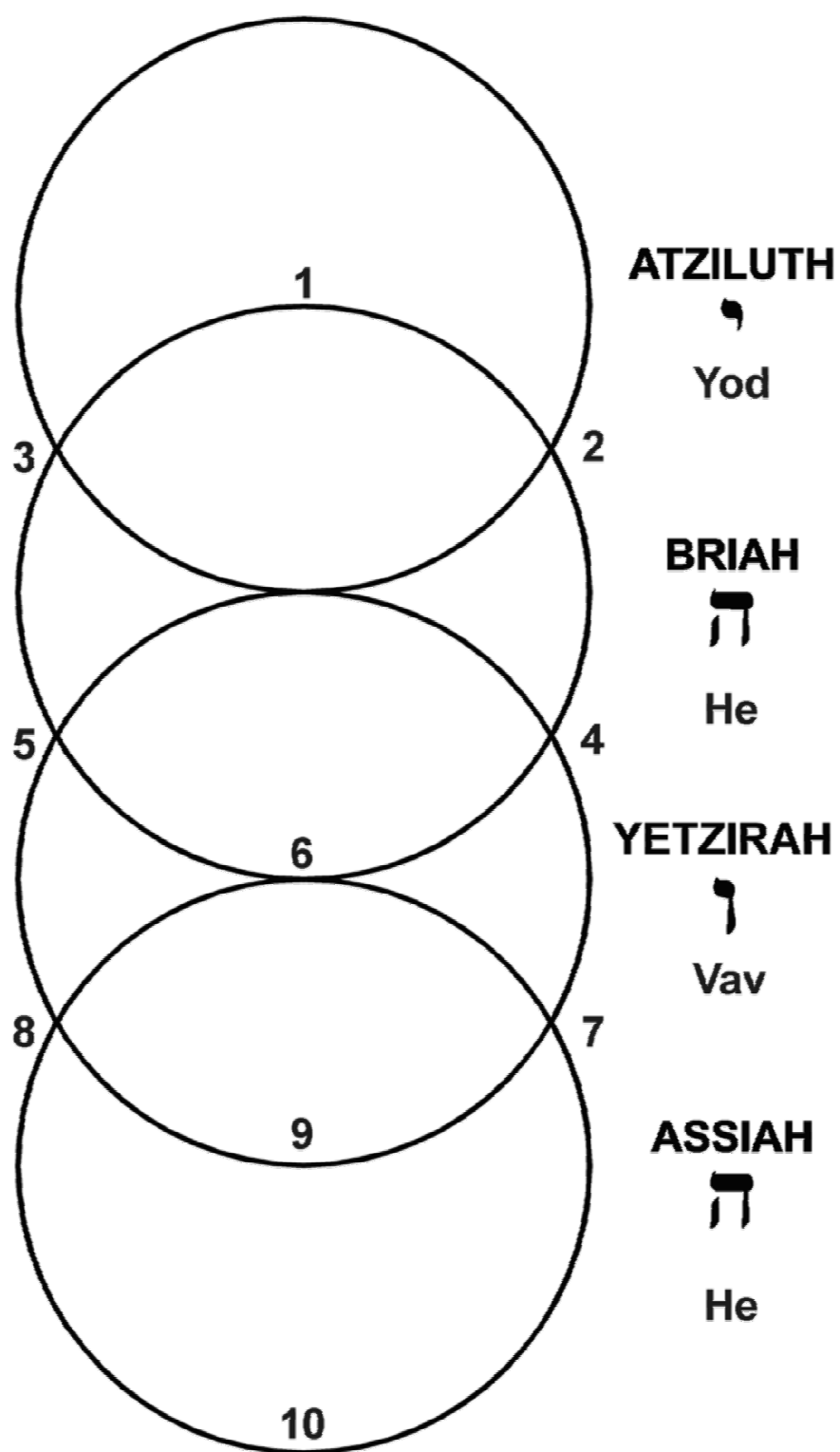

Planche 24
La génération de l'Arbre
et les quatre Mondes

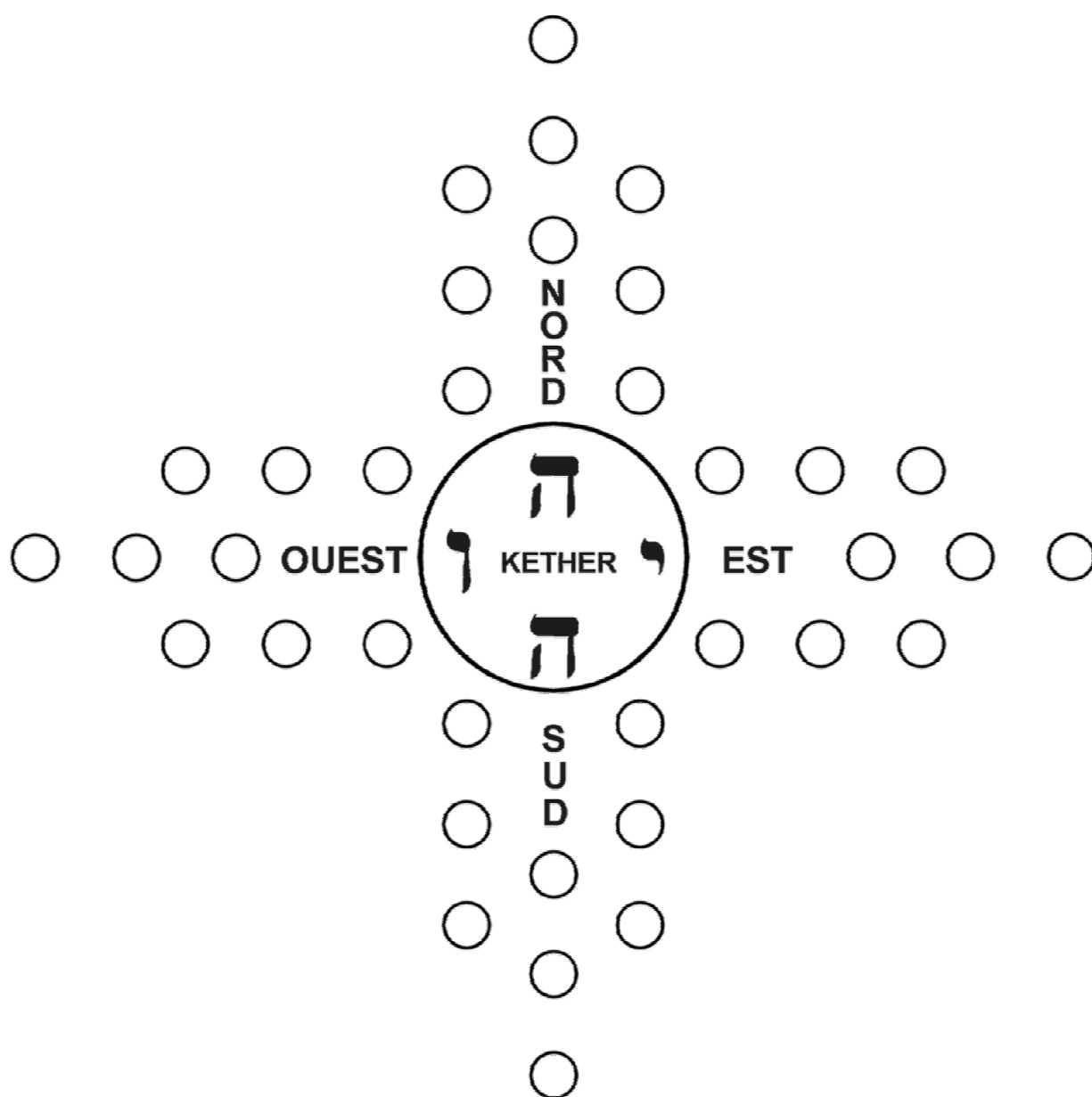

Planche 25
Les Sephiroth
dans les quatre Mondes simultanément

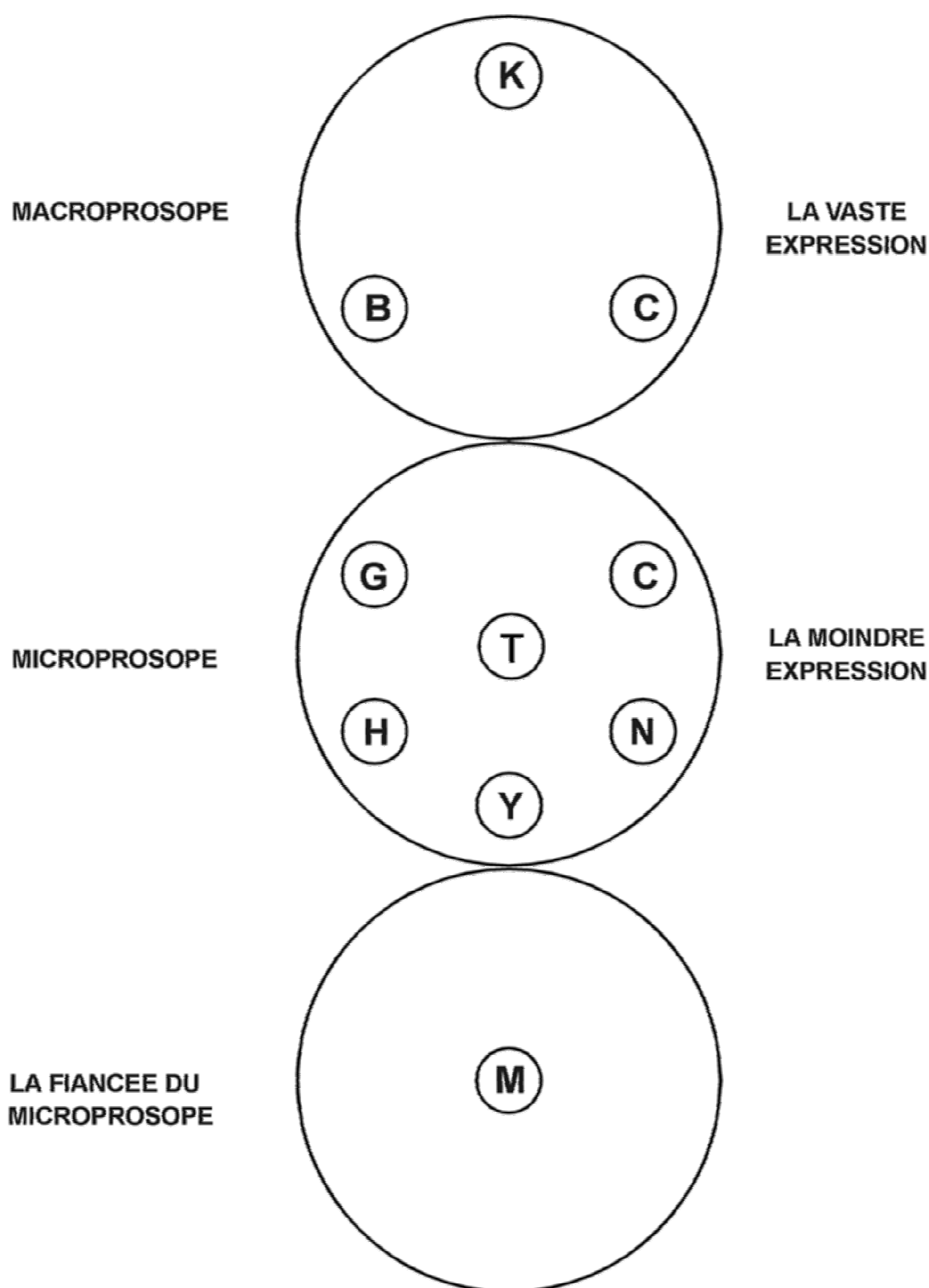

Planche 26
Macroprosope, Microprosope
Fiancée du Microprosope

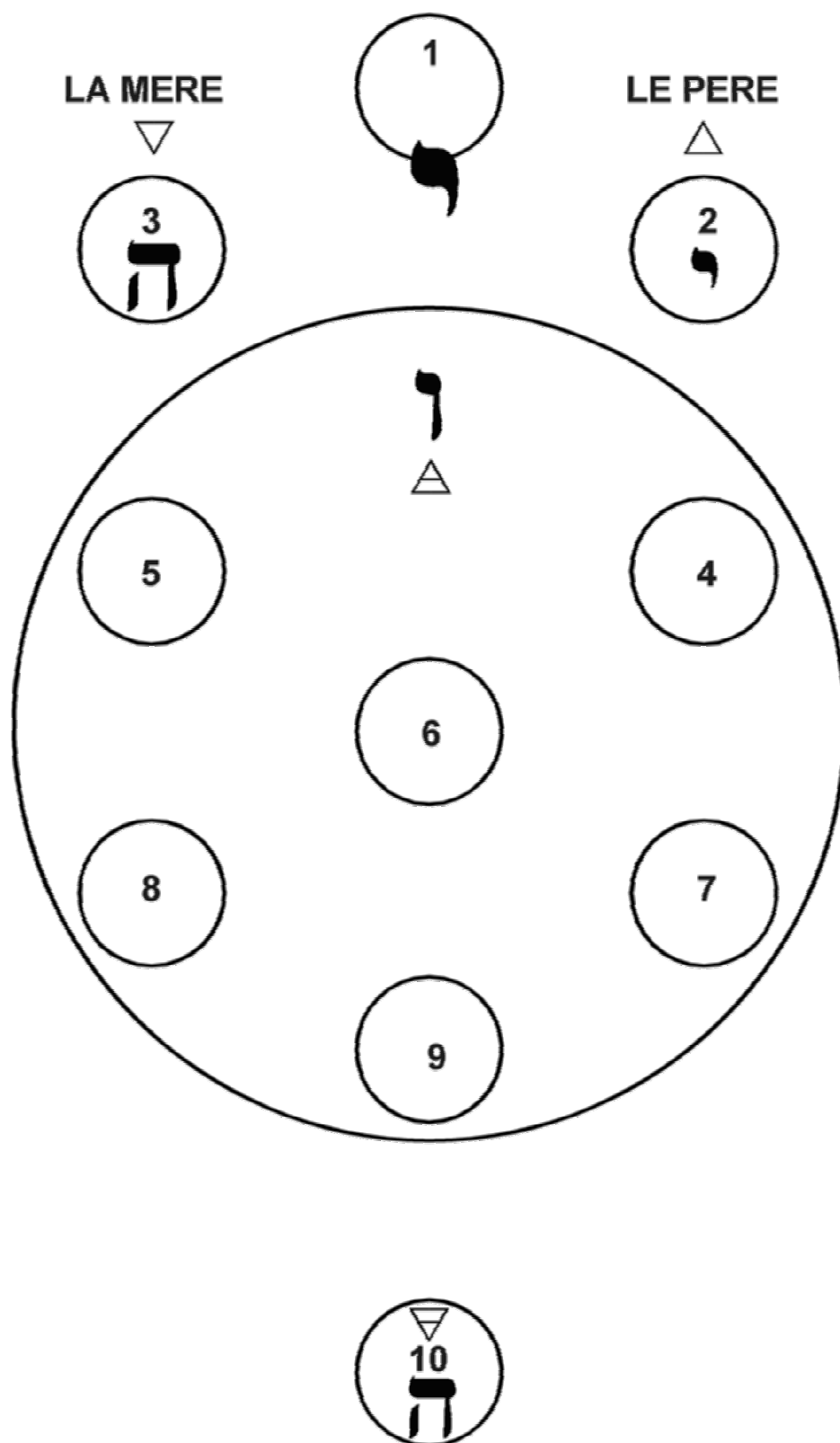

Planche 27
Kether, Chokmah, Binah
les six Sephiroth suivants
et Malkuth

כתר

KETHER COURONNE

ATZILUTH

nom divin : « Je suis »

אהיה

Eheieh

BRIAH

nom archangélique :

משטרון

Metatron

YETZIRAH

nom angélique :

חיות הקדש

Les Saintes Créatures vivantes

Chayoth Ha-Qadesh

ASSIAH

nom terrestre :

ראשית הגלגלים

Premium mobile
Premiers tourbillons

Rashith Ha-Gilgalim

Planche 28
Les Noms de Kether
dans les quatre Mondes

K E T H E R

Correspondances

	ATZILUTH	BRIAH	YETZIRAH	ASSIAH
Elément	FEU	EAU	AIR	TERRE
Couleur	Brillant	Blanc rayonnant	Blanc	Blanc taché d'or
Tarot	As Bâtons	As Coupes	As Epées	As Deniers

ACCOMPLISSEMENT**Achèvement du Grand Œuvre**

Chakra : Sahasrara – le sommet de la tête

Animal : dieu

Végétal : amandier en fleurs

Minéral : diamant

Planche 29
Les attributs de KETHER

Chapitre 13

CHOKMAH

Avec l'étude de Kether, l'Unité, la méditation a été conduite sur son symbole, le point, puis dirigée sur la lettre Aleph dont la valeur numérique est 1 mais qui recouvre le concept de la dualité encore potentielle. La suite logique en 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 terrestre, limitée. Le Zohar appelle les trois Sephiroth supérieurs : « les trois Têtes qui n'en sont qu'une », « la Vaste Expression », « le Macroprosope », « le Grand Visage », « Arik Anpin » (planche n° 26).

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 leur état extatique, ils ignorent leur différence. 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, Eheieh : « *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-Bêta), le A. Mais actuellement, nous tentons de réaliser la descente des énergies selon l'éclair de l'Épée Flamboyante et nous avons maintenant à descendre un niveau sephirothique en portant notre travail sur la deuxième Sephirah.

La Sephirah Chokmah

Sagesse, Sapientia, omniscience, omnipotence divines : CHOKMAH, c'est le jaillissement d'une énergie cinétique prodigieuse et continue (puisque 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 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. Nous l'avons vu, 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 « Aba », AB (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 puisque aussi bien le point de Kether mis en mouvement vers la manifestation ne peut que tracer cette ligne. Ce symbole géométrique est dessiné dans un cercle qui lui apporte plus de force encore. Nous l'avons vu dans l'étude du Sepher Yetzirah : le cercle vivifié.

Sur la planche n° 30 sont donnés les Noms dans les 4 Mondes.

En Atziluth :

- Noms divins de deux lettres :
 - . Yah (Yod, He)
 - . El (Aleph, Lamed)
- Nom divin de quatre lettres : Yahve (Yod, He, Vav, He)

Yahve, nous l'avons vu, est 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. Toutefois, nous vous suggérons de voir comment le Nom divin en Kether, Eheieh (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'études. Ce nom, Yahve, est pour la religion juive « *Le Nom qu'on ne prononce pas* ». Il est remplacé par un silence ou par Adonaï (Seigneur). Ailleurs, le Nom Impronomable comporterait 5 lettres selon les traditions hébraïques.

Les Qabalistes associent à ce Nom de quatre lettres, Yahve, l'idée : « Être ». En se reportant à la planche n° 27, on peut 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 étant en Malkuth. Dans ce même chapitre, sur les planches n° 24 et n° 25, 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° 31).

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'espaces interstellaires, 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° 32.

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 le 2 à Chokmah :

- Le deux de Bâtons est dit : - Seigneur du Pouvoir
- Le deux de Coupes est dit : - Seigneur de l'Amour
- Le deux d'Épées est dit : - Seigneur de la Paix rétablie
- Le deux de Deniers est dit : - Seigneur du Changement Harmonieux.

Les correspondances données sur la planche n° 33 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

Insistons à nouveau sur certains points importants dans l'aspect pratique du travail proposé. Dans un premier temps, un certain nombre d'informations sont fournies sur la Sephirah considérée. Il y a là un travail de réflexion à faire sur ce qui est suggéré plutôt que dit. De même, il y a, pour chacun, matière à réflexion en ce qui concerne les Noms donnés ; également, il y a de bons réflexes de qabaliste à installer en calculant la valeur numérique de ces Noms, en appliquant Guematria, etc. 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. Mais 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 une 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 : « *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 deuxième 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* ».

Exercices :

Pour le travail pratique sur Chokmah, on opérera comme précédemment.

- 1 - Il est possible de placer sur la table les quatre cartes du Tarot correspondantes, dans l'ordre des Mondes (planche n° 33). Il est bon de placer également un dessin du symbole géométrique que l'on aura réalisé soi-même.
- 2 - Allumer l'encens et la bougie.
- 3 - Effectuer le rituel du Petit Pentagramme dans la version bannissement.
- 4 - Après une période de détente, effectuer le rituel du Pentagramme mais dans la version ouverture.
- 5 - Pratiquer l'exercice de son choix.

a) Méditation sur le symbole géométrique

Se concentrer sur le trait vertical dans le cercle puis le visualiser les yeux clos, ce qui est préférable (planche n° 33).

b) Invocations

Suivre le procédé indiqué pour le travail sur Kether :

- Avant de commencer le travail, rechercher la résonance propre de chaque Nom dans les 4 Mondes (planche n° 30).
- Pendant deux semaines vibrer les Noms dans l'ordre croissant : Nom en Assiah, Nom en Yethzirah...
- Pendant une semaine, immédiatement après les deux précédentes, vibrer les Noms dans l'ordre inverse : Nom en Atziluth, Nom en Briah...
- Se rappeler qu'il ne faut jamais utiliser un seul Nom au cours d'une séance mais qu'il faut prononcer tous les Noms les uns après les autres.

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* ».

L'exercice proprement dit portera sur la visualisation de la Lance.

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

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.

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 Douloureux 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 qui la 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 de visualisation intense, une période de méditation ou de recueillement est bien venue avant de quitter l'oratoire.

Il est souhaitable de faire quelques recherches sur le symbolisme de la Lance.

Ora et Labora

Planches

- n° 30 : - Les Noms de Chokmah dans les quatre Mondes
- n° 31 : - Les Douze Bannières du Nom Puissant – Les Noms des douze Apôtres
- n° 32 : - Valeur numérique et différenciation du Nom
- n° 33 : - Les Attributs de Chokmah.

חכמה

CHOKMAH SAGESSE

ATZILUTH

noms divins :

יהוה אל יה

Yahve

El

Yah

BRIAH

nom archangélique :

רזיאל

Raziel

YETZIRAH

nom angélique :

אופנים

Les Roues

Auphanim

ASSIAH

nom terrestre :

מזלות

Zodiaque

Mazloth

Planche 30
Les noms de Chokmah
dans les quatre Mondes

ויהה ההוי הייה יהוה
 וההי היהו הוהי יוהה
 והייה הויה ההיו יההו

Les Douze Bannières du Nom Puissant

שמעון הכפי	Symehon Hacæphi - Pierre
אלקחי	Alckuzi – André
יעקבה	Iahacobah – Jacques le majeur
פליפוש	Polipos – Philippe
ברכיה	Barachiah – Bartholomée
יוהנה	Iohanah – Jean
תמני	Thamni – Thomas
מדון	Medon – Matthieu
יעקב	Iahacob – Jacques le mineur
חטיפא	Chatepha – Thadée
שמאן	Saman - Simon le cananéen
מתתיה	Matattiah – Matthias

Planche 31

Les noms des 12 Apôtres

Chaque être sur Terre a une résonance avec un de ces 12 noms

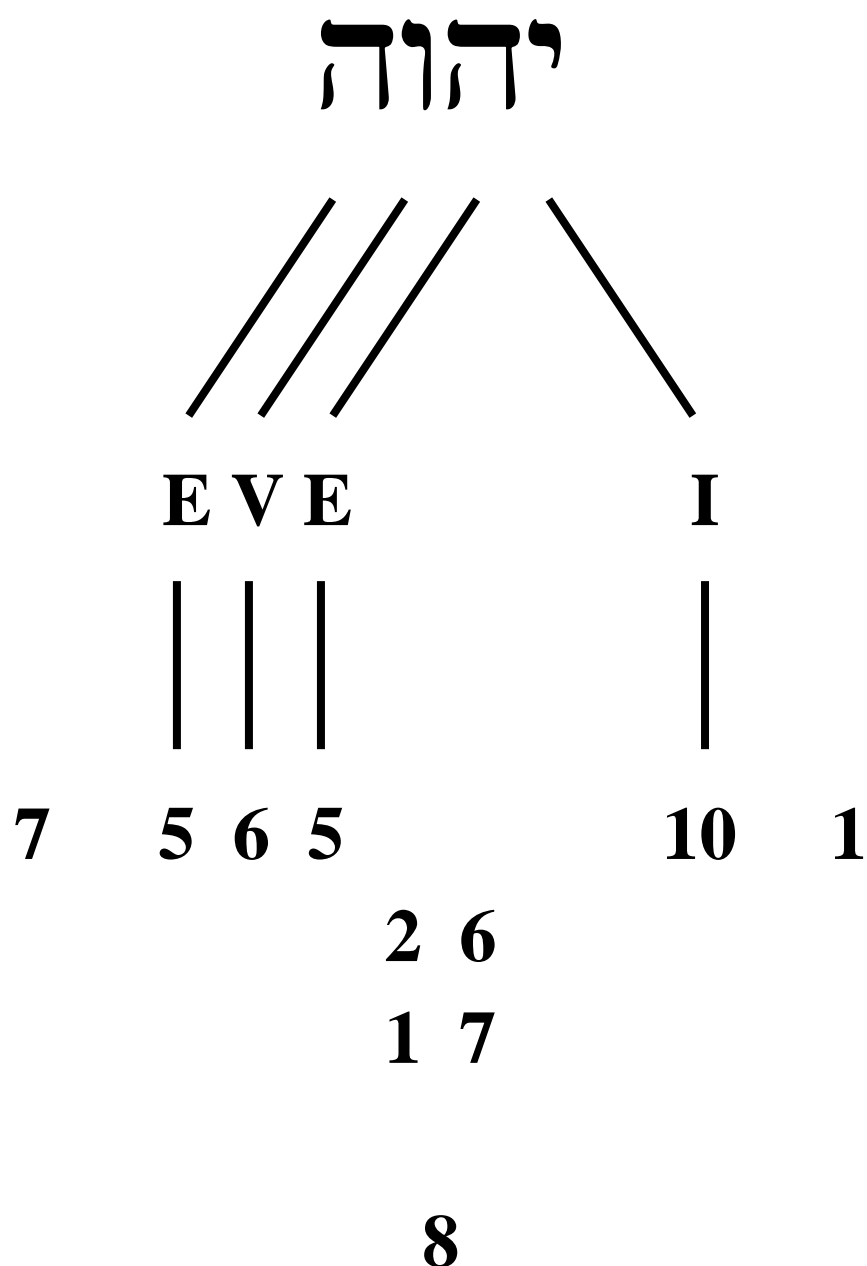

Planche 32
Valeurs numériques
et différenciation du Nom

CHOKMAH

Correspondances

	ATZILUTH	BRIAH	YETZIRAH	ASSIAH
Couleur	bleu ciel	gris rayonnant	gris perle	blanc tacheté de rouge, bleu et jaune
Tarot	deux Bâtons	deux Coupes	deux Epées	deux Deniers

Vision de Dieu face à face

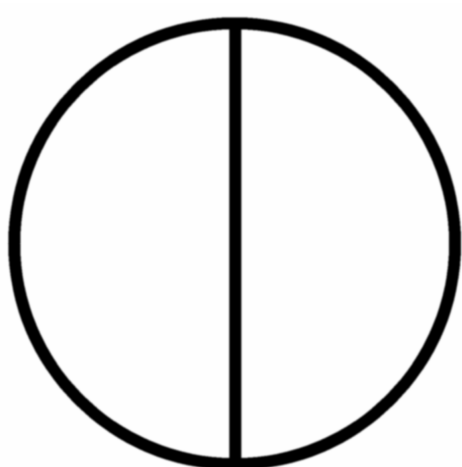
Chakra: Ajna, le troisième œil**Animal : homme****Végétal : amarante****Minéral : rubis****Tao : Yang****Yi-king : Khien**

Planche 33
Les attributs de CHOKMAH

Chapitre 14

BINAH

Poursuivons l'étude de la première triade de l'Arbre de Vie, toujours dans le but de tenter de faire descendre l'Énergie selon le chemin de l'Épée Flamboyante, afin d'équilibrer en nous les niveaux énergétiques. En même temps, dans une première approche la plus simple possible, nous faisons connaissance avec les Sephiroth. 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 qu'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 la 3ème Sephirah, 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.

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 ». 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'Énergie 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.

La Sephirah Binah

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 sephirothique, 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 notre 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 « oriente » 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 l'étudiant 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 Keridwen 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, Babd. 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 sephirothiques 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'entrent pas dans le cadre de la descente de l'Énergie. 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 super-consciente. 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.

Binah 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° 34). 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 satisfaisant d'un point de vue représentatif.

L'Archange de Binah est Tzaphkiel, « l'Oeil de Dieu », ou mieux, le veilleur (l'observateur) de Dieu ; il est le gardien des Archives (akashiques) de l'Évolution. 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 Guematria.

Les correspondances classiques sont données planche n° 35). En ce qui concerne le Tarot :

- Le trois de Bâtons est appelé : - Seigneur de la Force établie
- Le trois de Coupes est appelé : - Seigneur de l'Abondance
- Le trois d'Épées est appelé : - Seigneur du Chagrin
- Le trois de Deniers est appelé : - 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 celle de l'oratoire pour cette partie pratique doit être devenue une habitude. Mais nous insistons, une fois encore, sur l'importance capitale du travail pratique. Si l'on ne fait pas cette partie, on ne prendra pas le virage de Binah correctement, entre autre. Et ce cours de Qabal n'apportera que peu.

Donc, après la préparation et l'exécution des deux rituels du Petit Pentagramme, nous vous proposons les exercices ci-dessous.

a) Méditation sur le symbole géométrique

Se concentrer sur le triangle dans le cercle, puis le visualiser les yeux clos (planche n° 35).

b) Invocations

Les Noms dans les 4 Mondes (planche n° 34) doivent être vibrés en suivant le même procédé que pour le travail sur Kether et Chokmah. Les translittérations des Noms hébreux pour les invocations sont les plus usuelles, rencontrées en alphabet français dans les textes. Il faut garder à l'esprit, d'une part, que les lettres hébraïques sont toutes des consonnes - elles sont la structure du Nom -, par exemple, Aleph qui est une gutturale faible ne se prononce pas A ; d'autre part, que chacun de nous doit trouver lui-même les voyelles qui, jointes aux consonnes du Nom, apportent en nous la résonance recherchée. C'est pourquoi Yahve (Yod, He, Vav, He) ne se prononce pas non plus simplement Yahvé. Le système des voyelles dans l'hébreu moderne 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 abordé ici serait complètement inadéquate.

Donc, après avoir « trouvé » sa prononciation (avant le travail en oratoire), on peut vibrer les Noms.

c) Carré magique

A partir de Binah, on peut ajouter à ces invocations le procédé du carré magique. Comme indiqué au chapitre 8, on dessine soi-même le carré magique de Saturne qui est le carré à utiliser pour le travail sur Binah. On fixe ce carré sur un support rigide afin qu'il puisse tenir verticalement sur l'autel. On fixe les cordonnets de couleur.

Rappelons le procédé. La planche n° 36 montre le carré magique de Saturne en nombre et le carré avec les lettres hébraïques correspondantes, 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
<i>Nouveau nom :</i>	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 archangélique

Tzaphqiel :	Tzadde	Pe	Qof	Yod	Aleph	Lamed
	90	80	100	10	1	30
↓	9	8	1	1	1	3
<i>Nouveau nom :</i>	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
<i>Nouveau nom :</i>	Aleph	Bet	Aleph	Gimel	Aleph	Vav

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

Nom terrestre

Shabbathai :	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 de Saturne est « la signature du carré » qui renseigne sur sa construction et sur les possibilités de permutations des lettres. Il est tracé en partant de 1 en suivant l'ordre des chiffres jusqu'à 9.

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

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

- 1 - Le carré étant placé sur l'autel, on fait vibrer le Nom terrestre, soit le Nom de la planche n° 34, soit le nouveau Nom.
- 2 - Puis on dessine en l'air devant soi la signature de ce Nom de la pointe de l'épée dirigée vers le carré.
- 3 - Puis, on fait vibrer le Nom angélique et on dessine de la pointe de l'épée la signature de ce Nom.
- 4 - Puis, on fait vibrer le Nom archangélique et on dessine de la pointe de l'épée la signature de ce Nom.
- 5 - Enfin, on fait vibrer le Nom divin et on dessine de la pointe de l'épée la signature de ce Nom.

Comme précédemment, on fera vibrer ces invocations pendant deux semaines, dans l'ordre croissant, comme nous venons de le voir : Nom en Assiah, en Yetzirah ... La troisième semaine on fera vibrer ces invocations dans l'ordre inverse : Nom en Atziluth, en Briah...

d) Méditation sur le Serpent de Flammes

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

« Le Serpent de Flammes se dressera en vous et vous rendra aptes pour mes mystères ».

Visualiser 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 nous, doit être de consécration de la totalité de nos pouvoirs humains et de nos 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 entoure 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 Flammes ne doit pas nuire.

Seul, l'étudiant dilettante et intellectuel aura peur et refusera d'aller de l'avant. Souhaitons qu'il y en ait peu.

Ora et Labora

Planches

- n° 34 : Les Noms de Binah dans les 4 Mondes
- n° 35 : Les Attributs de Binah
- n° 36 : Les carrés de Saturne.

בינה

BINAH INTELLIGENCE

ATZILUTH

nom divin :

יהוה אלהים

Yahve Elohim

BRIAH

nom archangélique :

צפקיאל

Tzaphqiel

YETZIRAH

nom angélique :

אראלים

Les Trônes

Aralim

ASSIAH

nom terrestre :

שבתאי

Saturne

Shabbathai

Planche 34
Les noms de Binah
dans les quatre Mondes

B I N A H

Correspondances

	ATZILUTH	BRIAH	YETZIRAH	ASSIAH
Couleur	cramoisi	noir	brun	gris tacheté de rose
Tarot	trois Bâtons	trois Coupes	trois Epées	trois Deniers

Vision de Douleur

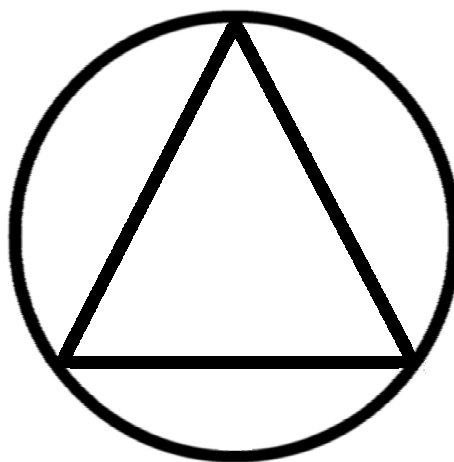
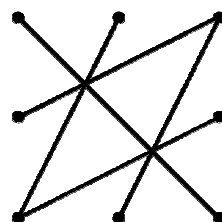
Chakra: Vishuda - larynx**Animal :** femme**Végétal :** cyprès**Minéral :** saphir**Parfum :** myrrhe**Tao :** Yin**Yi-king :** Khwen**Alchimie végétale :** prêle**Alchimie métallique :** plomb

Planche 35
Les attributs de BINA H

4	9	2
3	5	7
8	1	6

ד	ט	ב
ג	ה	ז
ח	א	ו

Planche 36 Les carrés de SATURNE

Chapitre 15

CHESED

Nous avons porté notre attention sur la première triade de l'Arbre de Vie et étudié avec soin ce que les Qabalistes entendent par Macroprosope. Sur la planche n° 27, 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).

Mcgregor 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. Le passage de l'énergie de part et d'autre des Abysses nous fait passer de la 3ème Sephirah, Binah, à la 4ème Sephirah, CHESED.

La Sephirah Chesed

CHESED (prononciation : 'hésède) s'écrit :

Chet, Samekh, Dalet

$$8 + 60 + 4 = 72 \rightarrow 9$$

Chesed, traduite « 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 a donné son nom. Nous avons vu que Chokmah pouvait être symbolisée 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 maître dans la même posture au-dessus de lui, puis au-dessus encore le maître de son maître..., 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 la chapelle 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 Kabbale).

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 Fortune (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, et la lettre Lamed dont le sens général est l'extension. Les hiéroglyphes correspondants (chapitre 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 sephirothiques inférieurs pour pouvoir être rendu conscient pour l'homme.

Le Nom de l'Archange est Tzadkiel (ou encore Tzadkiel).

Le Nom de l'Ordre angélique de Chesed : Chasmalim ('Hashmalim) est traduit « les Brillants ou les Êtres 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. Il est intéressant à ce sujet 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, Sephirah 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.

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 « 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.

Le texte des 32 Sentiers de la Sagesse nous dit :

« *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
- Le 4 de Coupes : - le Seigneur du Plaisir
- Le 4 d'Épées : - le Seigneur du Repos après le combat
- Le 4 de Deniers : - le Seigneur du Pouvoir Terrestre.

Qabal Pratique

Après l'exécution des deux rituels du Petit Pentagramme, les exercices relatifs à la Sephirah Chesed sont les suivants :

a) Méditation sur le symbole géométrique

Se concentrer sur le carré dans le cercle (planche n° 38)

b) Invocations

Vibrer les Noms de Chesed dans les 4 Mondes (planche n° 37) selon les instructions données précédemment.

c) Invocations des Noms et des Signes sur le carré magique

Carré de Jupiter (planche n° 38), suivre la méthode expliquée au chapitre 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. Chacun visualisera le Graal sous la forme qu'il 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, prêt 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 maillons dont seulement une minorité est incarnée en ce moment sur la Terre. On réalise ainsi que l'on n'est pas seul mais que l'on est aidé et soutenu par beaucoup d'autres adeptes.

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

Remarques

Il est courant de trouver dans les exégèses et les commentaires 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 dilettantes ou pour sacrifier à cette coutume. Les erreurs non volontaires, de plus en plus répandues, sont dues soit à l'ignorance, soit à la confiance 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, ainsi, Aleister Crowley dans son 777.

Ainsi, dans ce cours :

A titre d'exemple, sur la planche n° 30, 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 : - Ratzel (Resh, Tzadde, Yod, Aleph, Lamed)
- Nom terrestre : - Masloth (Mem, Samech, Lamed, Vav, Tau).

Nous l'avons souligné au chapitre 1, des orthographes hébraïques différentes peuvent se rencontrer pour un même nom.

Ora et Labora

Planches

- n° 37 : Les Noms de Chesed dans les quatre Mondes
- n° 38 : Les Attributs de Chesed

חֶסֶד

CHESED MISERICORDE

ATZILUTH

nom divin :

אל

El

BRIAH

nom archangélique :

צדקיאֵל

Tzadqiel

YETZIRAH

nom angélique :

חשמלים

Chasmalim

ASSIAH

nom terrestre :

צדק

Jupiter

Tzedeq

Planche 37
Les noms de Chesed
dans les quatre Mondes

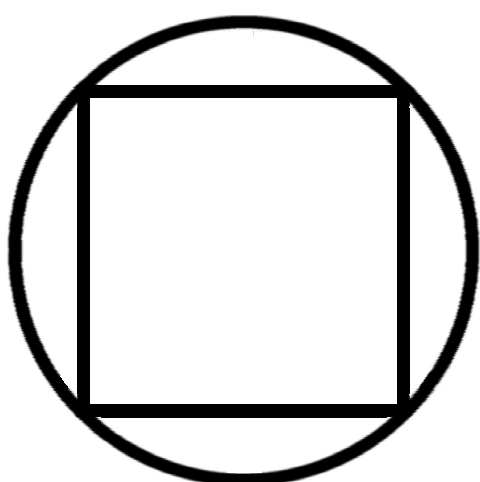
C H E S E D

Correspondances

	ATZILUTH	BRIAH	YETZIRAH	ASSIAH
Couleur	violet	bleu	pourpre	Azur / jaune
Tarot	quatre Bâtons	quatre Coupes	quatre Epées	quatre Deniers

Vision d'Amour

Animal : licorne
Végétal : olive, trèfle d'Irlande
Minéral : améthyste
Parfum : cèdre
Alchimie végétale : mélisse
Alchimie métallique : étain

ד	יד	יה	א
ט	ז	ו	יב
ה	יא	י	ח
יו	ב	ג	יג

CARRÉ DE JUPITER

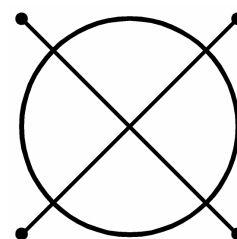

Planche 38
Les attributs de CHESED

Chapitre 16

GEBURAH

En contemplant le dessin de l'Arbre de Vie, vous devez commencer, grâce au travail que vous faites, à sentir combien cet Arbre se transforme richement en vous. Vous devez commencer à discerner les lignes de force, tels des fils de lumière, qui se tissent entre les Sephiroth ; à ressentir 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 ; enfin, à sentir votre esprit s'harmoniser, se reconnaître dans cet Arbre de Vie, dilatant, libérant vos potentialités enfouies. Votre travail va incontestablement fructifier.

Si nous nous reportons une fois encore aux planches n° 23 et n° 24, il doit maintenant nous sembler plus clair 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. Gardons à l'esprit que le passage de la triade supérieure : Kether-Chokmah-Binah, à la deuxième triade : Chesed-Geburah-Tiphereth, se fait par réflexion au niveau de la charnière que constitue le Voile des Abysses. Au niveau des polarités, il y a aussi croisement. Par conséquent, Chesed déploie une ressemblance de Chokmah quoique d'ordre plutôt passif. Nous pouvons en conclure que GEBURAH sera, en polarité active, à la ressemblance de Binah. Tout ceci est, pour chacun, objet de réflexion.

La Sephirah Geburah

GEBURAH s'écrit :

Gimel, Bet, Vav, Resh, He, 5 lettres dont la valeur donne :

$$3 + 2 + 6 + 200 + 5 = 216 \rightarrow 2 + 1 + 6 = 9$$

Geburah (prononciation française : *guébourâ*) est généralement traduit Sévérité, Rigueur ; mais Vaillance serait également une version possible. Les autres titres de la Sephirah sont Pachad (prononciation : *pa'had*) : Crainte, et Din (prononciation : *dine*) : Jugement. Ces différentes appellations correspondent aux différentes capacités de recevoir l'influence de cette Sephirah. Nous allons approfondir cela plus loin.

Nous avons considéré la place occupée par Geburah sur l'Arbre de Vie : au centre du Pilier de Rigueur ; ce qui « coule de source ». Nous voyons aussi que Geburah est directement en relation avec Binah et Chesed. A Binah, Mère directrice de l'énergie vers la manifestation, Geburah apporte son concours et, sous son influx, corrige toute déviation possible. D'autre part, selon le principe de la Balance, Geburah répond à Chesed, sur le même plan sephirothique. Au Roi clément, en paix, assis sur son trône et tenant le Globe du Pouvoir en sa main gauche, répond Geburah, le Roi en guerre, debout sur son char, tenant l'épée dans la main droite, faisant appliquer la Loi établie par Chesed. Nous apercevons là le double aspect de Geburah. Il est le principe stabilisateur de tout ce qui a été conçu avant lui. Chesed et Geburah sont les deux pôles du même plan. Les textes nous disent que « *Gedulah et Geburah sont les deux bras de Dieu* » et que ces deux Sephiroth sont « *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 Sephirah en Atziluth est la naissance du concept de justesse. Ce qui explique le nom « Din » donné à Geburah.

En Briah, l'Archange Kamaël met la Loi en exécution afin que s'accomplisse dans la justesse l'écoulement de l'énergie. Kamaël 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 comparaison, 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 Sephirah. 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-puissance 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 Samourais, 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. 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	- le Seigneur du Plaisir troublé
- En Yetzirah	- le Cinq d'Épées	- le Seigneur de la Défaite
- En Assiah	- le Cinq de Deniers	- le Seigneur du Conflit terrestre

Qabal Pratique

Pour le travail en oratoire, les exercices proposés sont les suivants :

a) Méditation sur le symbole géométrique

Se concentrer sur l'étoile à cinq branches dans le cercle (planche n° 40)

b) Invocations des Noms

Vibrer les Noms de Geburah dans les 4 Mondes (planche n° 39)

c) Invocations des Noms et des Signes sur le carré magique

Carré de Mars (planche n° 40) selon la méthode expliquée au chapitre 14

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).

- S'installer dans la meilleure posture possible permettant de garder la colonne vertébrale bien droite (sans raideur) pendant longtemps.
- Après un soupir profond, installer 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

Cette respiration 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 convient pas ou que l'on force trop. Il faut aller moins vite ou respirer moins profondément. On doit trouver sa « juste » respiration.

Quand cette respiration est installée et apporte confort et apaisement, on peut commencer l'exercice :

- A chaque inspiration, on visualise une mer dorée qui monte et dans laquelle on va graduellement être submergé.
- A chaque expiration, on ressent ce flot qui s'étale en nous et hors de soi. Généralement, il faut 4 à 6 respirations complètes pour que ce flux montant se referme au-dessus de la tête.
- On continue la respiration profonde sur le même rythme et on visualise qu'il n'y a pas de différence entre l'intérieur de soi et la lumière dorée environnante. Cela peut sembler relever de l'imagination, de la conscience subjective. Il n'en est rien. Cela est bien réel. Il suffit d'en prendre 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 (nadis) 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 cet exercice. Avec la respiration comme aide afin de la garder rythmée, on peut choisir une phrase qui éveille en nous 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

Planches

- n° 39 : Les Noms de Geburah dans les quatre Mondes
- n° 40 : Les Attributs de Geburah

גבורה

GEBURAH FORCE

ATZILUTH

nom divin :

אלהים גבור

Elohim Gibor

BRIAH

nom archangélique :

כמאל

Kamaël

YETZIRAH

nom angélique :

שרפים

Seraphim

ASSIAH

nom terrestre :

מדים

Mars

Madim

Planche 39
Les noms de Geburah
dans les quatre Mondes

G E B U R A H

Correspondances

	ATZILUTH	BRIAH	YETZIRAH	ASSIAH
Couleur	orange	rouge écarlate	écarlate	rouge tacheté de noir
Tarot	cinq Bâtons	cinq Coupes	cinq Epées	cinq Deniers

Vision de Pouvoir

Animal : basilic

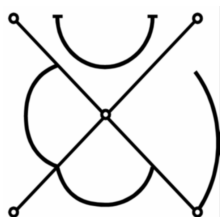
Végétal : chêne, ortie

Minéral : rubis

Parfum : tabac

Alchimie végétale : garance tinctoriale

Alchimie métallique : fer

ג	כ	ז	כד	יא
יו	ח	כה	יב	ד
ט	כא	יג	ה	יז
כב	יד	א	יח	י
יה	ב	יט	ו	כג

CARRÉ DE MARS

Planche 40
Les attributs de GEBURAH

Chapitre 17

TIPHERETH

Nous savons que tous les Sephiroth sont appréhendés par l'homme en tant que « 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 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.

Nous allons tenter maintenant de contacter la sixième Sephirah, TIPHERETH. Une fois encore, replaçons sous nos yeux les planches n° 23 et n° 24. En fait, il faudrait s'y reporter sans cesse et surtout chaque fois que nous entreprenons un nouveau travail.

La Sephirah Tiphereth

TIPHERETH s'écrit :

Tau, Pe, Aleph, Resh, Tau, ce qui donne :

$$400 + 80 + 1 + 200 + 400 = 1081 \rightarrow 1 + 8 + 1 = 10 \rightarrow 1$$

On peut voir (planche n° 24) que Tiphereth est au centre du Monde de Yetzirah et au point de contact des cercles symbolisant les Mondes de Briah et d'Assiah. Ainsi, 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 tous les Sephiroth excepté Malkuth (uniquement liée via Yesod), nous aurons tout dit. En fait, ce chapitre pourrait s'arrêter là.

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, lui, est 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 ; Eloah (Aleph 1, Lamed 30, Vav 6, He 5 = 42 \rightarrow 4 + 2 = 6). Filiation, donc, entre Binah (la Mère) et Tiphereth (le Fils). Tiphereth est la 6ème Sephirah. Et Francis Warrain (La Théodicée de la Kabbale) indique que :

42 = 7 (nombre des puissances créatrices) x 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).

En dessinant vous-même votre Arbre de Vie, tel qu'il figure sur la planche n° 23 vous avez peut-être remarqué 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, triangle isocèle (Kether-Chokmah-Binah) et triangle 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 Netzach, en revenant à Daath ; puis en allant de Yesod en Geburah, puis en Chesed, en revenant à Yesod. 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 événement à un instant donné dans le temps chronologique). Cela n'est pas important.

Il n'est pas inutile d'étudier sérieusement ce qui a été transmis par les sources réellement traditionnelles et même historiques. Ainsi, relire le Nouveau Testament avec en soi 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 Melkitzedeq, pratique la Communion avec ses disciples sous les espèces du pain (blé) et du vin. 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 Fortune (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, c'est encore la Résurrection de Jésus dans son Corps Glorieux tel que le Moyen-Age mystique le représente par les Christ-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, on trouve 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 luminaire 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 305, 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'Égo, 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. 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* ». (O.M. Aïvanov).

L'amour christique illumine tous les hommes, les animaux, les végétaux, apportant partout la vie. La lumière du soleil est appelée lumière blanche et l'on sait 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 : 3 primaires (rouge, jaune, bleu) et 3 complémentaires faites du mélange harmonieux de 2 couleurs primaires : rouge + jaune → orange ; jaune + bleu → vert ; rouge + bleu → violet. Il y a 6 couleurs dans le spectre de la lumière solaire qui, elle, est une synthèse des 3 couleurs primaires, des 3 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 6 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, etc.

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 (planche n° 17).

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'Égo, soit relié au centre suprême, Kether, comme le soleil suit sa course dans l'ensemble des galaxies vers le Centre des centres. Un Égo 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. Précisons :

- Ego : individu (qui ne peut être divisé)
- ego : 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 :

- Le 6 de Bâtons : - le Seigneur de la Victoire
- Le 6 de Coupes : - le Seigneur de la Joie
- Le 6 d'Épées : - le Seigneur du Succès mérité
- Le 6 de Deniers : - le Seigneur du Succès matériel.

Nous avons tiré quelques fils de l'écheveau. A chacun de travailler dans le sens souhaité. Rappelons que 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

Pour le travail en oratoire, les exercices suivants sont proposés :

a) Méditation sur le symbole géométrique

Se concentrer sur l'hexagramme - ou Sceau de Salomon - dans le cercle (planche n° 42).

b) Invocations

Vibrer les Noms de Tiphereth dans les 4 Mondes (planche n° 41).

c) Invocations des Noms et des Signes sur le carré magique

Carré du Soleil (planche n° 42).

d) Méditation sur le cœur lumineux

C'est assurément l'exercice le plus simple mais aussi le plus mystique qui soit proposé. Dans l'oratoire, s'asseoir devant l'autel où l'on aura allumé une petite bougie placée de façon à ce que la flamme se trouve à la hauteur du cœur lorsqu'on regarde dans la glace. Regarder, « et 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'Arimathie (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'Arimathie 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.

Dans l'exercice de la Table, nous allons 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 « Devenir » (ce pour quoi nous sommes sur cette Terre). Devenir 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**Planches**

- n° 41 : Les Noms de Tiphereth dans les quatre Mondes
- n° 42 : Les Attributs de Tiphereth.

תפארת

TIPHERETH BEAUTE

ATZILUTH

nom divin :

יהוה אלוה ודעת

Yavhe Elohah Ve-Daath

BRIAH

nom archangélique :

רפאל

Raphaël

YETZIRAH

nom angélique :

מלכים

Melekim

ASSIAH

nom terrestre :

שמש

Soleil

Shemesh

Planche 41
Les noms de Tiphereth
dans les quatre Mondes

TIPHERETH

Correspondances

	ATZILUTH	BRIAH	YETZIRAH	ASSIAH
Couleur	rose	jaune	saumon	ambre doré
Tarot	six Bâtons	six Coupes	six Epées	six Deniers

Vision de l'Harmonie Universelle Mystères de la Crucifixion

Animal : phénix - enfant

Végétal : acacia, laurier

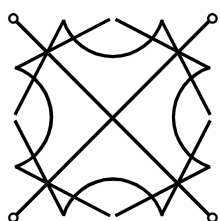
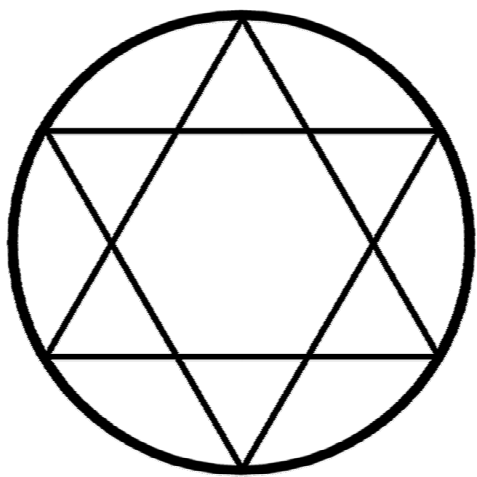
Minéral : topaze

Parfum : oliban (encens mâle)

Alchimie végétale : euphraise

Alchimie métallique : or

Tao : Li

ו	לב	ג	לד	לה	א
ז	יא	כז	כח	ח	ל
יט	יד	יו	יה	כג	כד
יח	כ	כב	כא	יז	יג
כה	כט	י	ט	כו	יב
לו	ה	לג	ד	ב	לא

CARRÉ DU SOLEIL

Planche 42 Les attributs de TIPHERETH

Chapitre 18

NETZACH

Il est à souhaiter que l'étude de Tiphereth ait réactivé le Soleil en vous, ainsi que votre sympathie, votre bon-vouloir pour votre travail de la Qabal.

Intéressons-nous maintenant au triangle inférieur de l'Arbre de Vie. Ainsi, nous entrons dans le monde précédant tout juste la densification maximum de l'énergie ; densification que nous rencontrons dans la manifestation concrète, physique, sur cette Terre.

Nous voici dans le Monde de Yetzirah également appelé 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. Annick de Souzenelle, qui voit dans l'Arbre de Vie le schéma corporel, montre qu'alors Netzach et Hod correspondent aux articulations des fémurs et des os iliaques (c'est-à-dire des jambes au bassin). Il y a beaucoup à réfléchir sur cela et sur la signification des fractures du col du fémur, si fréquentes chez les personnes âgées.

Néanmoins, dans ce chapitre, nous porterons notre attention particulièrement sur NETZACH, la 7ème Sephirah.

La Sephirah Netzach

NETZACH s'écrit :

Nun, Tzadde, Chet, ce qui donne :

$$50 + 90 + 8 = 148 \rightarrow 1 + 4 + 8 = 13 \rightarrow 1 + 3 = 4$$

Netzach (prononciation : *Nèza'h*) est traduit habituellement « Victoire » car la racine hébraïque Nun-Tzadde-Chet signifie vaincre, triompher de, mais une autre traduction pourrait être Gloire, qui conviendrait assez bien dans le sens de la descente de l'Énergie. 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'Épée 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'illusion.

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 Tzabaoth, 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 : Tzabaoth. 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 interconnexions 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 Fortune (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 (asch), (Raaïah Mahamnah - Pasteur Fidèle - Zohar). Netzach est une Sephirah de Feu. Et c'est peut-être grâce à la planète Vénus et à la déesse Vénus que nous pourrions le mieux cerner cette Sephirah 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, symbole d'amour et de volupté comme la déesse Vénus-Aphrodite, déesse de feu, née de la mer et mère de l'amour, Éros, 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* » (Gareth Knight).

« *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'hétaire 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 Fortune). 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 :

- Le Sept de Bâtons concerne : - la Valeur
- Le Sept de Coupes concerne : - le Succès illusoire
- Le Sept d'Épées concerne : - l'Effort instable
- Le Sept de Deniers concerne : - le 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 en oratoire, les exercices proposés sont les suivants :

a) Méditation sur le symbole géométrique

Se concentrer sur l'étoile à 7 branches dans le cercle (planche n° 44).

b) Invocations

Vibrer les Noms de Netzach dans les quatre Mondes (planche n° 43), comme précédemment, c'est-à-dire en « vibrant » les Noms qui sont chantés ou prononcés durant les deux premières semaines dans le sens Assiah vers Atziluth, et la troisième semaine dans le sens Atziluth vers Assiah.

c) Invocations des Noms et des Signes sur le carré magique

Carré de Vénus (planche n° 44).

Rappelons encore une fois que les Noms de la Sephirah doivent être réduits par la Qabal des neuf Chambres uniquement pour les lettres qui entrent dans la composition des Noms (planche n° 43) 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.

Ora et Labora**Planches**

- n° 43 : Les Noms de Netzach dans les quatre Mondes
- n° 44 : Les Attributs de Netzach

נצח

NETZACH VICTOIRE

ATZILUTH

nom divin :

יהוה צבאות

Yahve Tzabaoth

BRIAH

nom archangélique :

האניאל

Haniel

YETZIRAH

nom angélique :

אלהים

Elohim

ASSIAH

nom terrestre :

נוגה

Vénus

Nogah

Planche 43
Les noms de Netzach
dans les quatre Mondes

NETZACH

Correspondances

	ATZILUTH	BRIAH	YETZIRAH	ASSIAH
Couleur	ambre	émeraude	jaune-vert	olive tacheté d'or
Tarot	sept Bâtons	sept Coupes	sept Epées	sept Deniers

Vision de Beauté triomphante

Animal : lynx

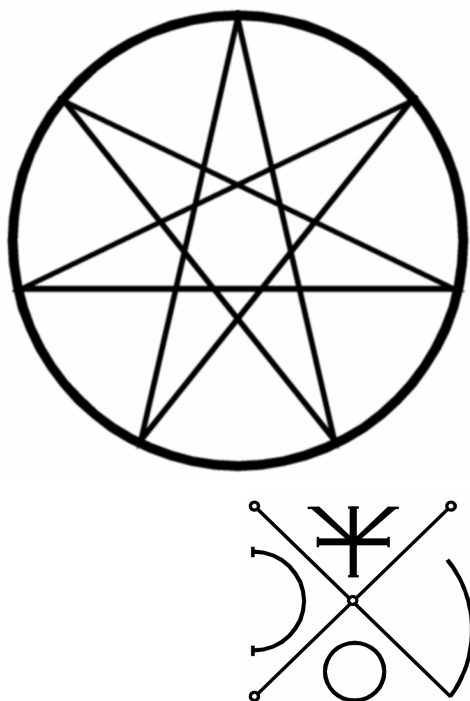
Végétal : rose

Minéral : émeraude

Parfum : santal rouge - rose

Alchimie végétale : alchémille

Alchimie métallique : cuivre

ד	לה	י	מא	יו	מז	כב
כש	יא	מב	יז	מח	כג	ה
יב	לו	יח	מש	כד	ו	ל
לז	יט	מג	כה	ז	לא	יג
כ	מד	כו	א	לב	יד	לח
מה	כז	ב	לג	ח	לט	כא
כח	ג	לד	ט	מ	יה	מו

CARRÉ DE VÉNUS

Planche 44 Les attributs de NETZACH

Chapitre 19

HOD

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).

Afin de poursuivre notre travail d'harmonisation des énergies, nous portons maintenant notre attention sur la huitième Sephirah : HOD.

La Sephirah Hod

HOD s'écrit :

He, Vav, Dalet, ce qui donne :

$$5 + 6 + 4 = 15 \rightarrow 1 + 5 = 6.$$

A Hod que l'on traduit « Splendeur », Knorr Von Rosenroth préfère le terme « Vigueur » et Francis Warrain : « la Consolidation ».

En commençant notre étude de Hod selon le processus qui consiste à regarder la place de cette Sephirah dans le dessin des quatre Mondes ainsi que ses relations avec les autres Sephiroth (planches n° 23 et n° 24), 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 Sephirah, 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'Énergie selon l'Épée 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 Halevi 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 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, entrent 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 Tzabaoth. Nous avons réfléchi sur ces deux termes déjà. Il n'est pas surprenant de retrouver en Hod le nom Elohim, présent pour tous les Sephiroth du Pilier de Rigueur et qui suggère l'idée de réunion des deux polarités : masculine et féminine. Nous retrouvons le terme Tzabaoth, comme en Netzach où il indique les forces multiples. Ici, Tzabaoth 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 Fortune : 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) puisque 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 messenger. 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 : Le Puy de Dôme, St Michel l'Aiguille au Puy, 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 Égyptiens, 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 la 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. Gareth Knight (Guide pratique du symbolisme de la Qabal) souligne que les Mystères d'Hermès constituaient « *une voie de l'illumination par l'esprit* », ce qui est la définition du Jñana-Yoga, ou Yoga de la discrimination. D'ailleurs, Hermès trismégiste, trois fois grand car il possédait les trois magistères : les œuvres au noir, au blanc, au rouge, nous invite dans la Table d'Émeraude à nous illuminer jusqu'au tréfonds de nous-mêmes.

Le symbole géométrique de la huitième Sephirah (planche n° 46) 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 du 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 spiritualiste, rappelle qu'en Hod est le faiseur de formes, l'opérateur, celui qui œuvre.

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

- En Atziluth :	le huit de Bâtons	concerne	la Rapidité
- En Briah :	le huit de Coupes	concerne	le Succès interrompu
- En Yetzirah :	le huit d'Épées	concerne	la Force limitée
- En Assiah :	le huit de Deniers	concerne	la Prudence

Le texte des trente-deux Sentiers de la Sagesse de Joannes Stephanus Rittangelius (1642) nous dit :

« *Le huitième Sentier est appelé Absolu ou Parfait parce qu'il est l'instrument de l'(Énergie) 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

a) Méditation sur le symbole géométrique

Se concentrer sur l'étoile à huit branches dans le cercle (planche n° 46).

b) Invocations

Vibrer les Noms de Hod dans les 4 Mondes (planche n° 45).

c) Invocations des Noms et des Signes sur le carré magique

Carré de Mercure (planche n° 46) à partir des Noms obtenus grâce à la Qabal des Neuf Chambres.

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 (qui peut être la bougie).

- 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

Planches

- n° 45 : Les Noms de Hod dans les quatre Mondes
- n° 46 : Les Attributs de Hod.

הוד

HOD SPLENDEUR

ATZILUTH

nom divin :

אלהים צבאות

Elohim Tzabaoth

BRIAH

nom archangélique :

מיכאל

Mikaël

YETZIRAH

nom angélique :

בני אלהים

Beni Elohim

ASSIAH

nom terrestre :

כוכב

Mercur

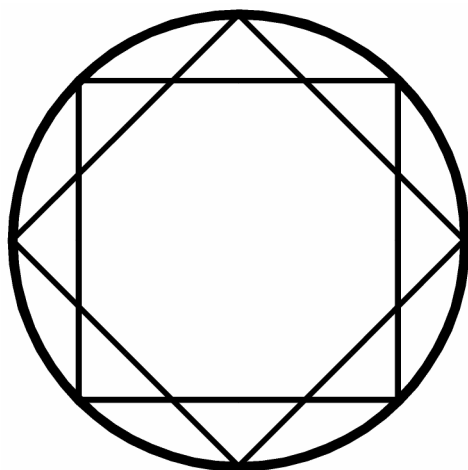
Kokab

**Planche 45
Les noms de Hod
dans les quatre Mondes**

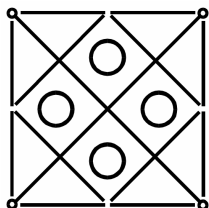
H O D

Correspondances

	ATZILUTH	BRIAH	YETZIRAH	ASSIAH
Couleur	pourpre	orange	rouille	noir jaune/blanc
Tarot	huit Bâtons	huit Coupes	huit Epées	huit Deniers

Vision de Splendeur

Animal :	chacal
Végétal :	moly (ail doré)
Minéral :	opale
Parfum :	styrax (benjoin)
Alchimie végétale :	lavande
Alchimie métallique :	mercure

ח	נח	נט	ה	ד	סב	סג	א
מט	יה	יד	נב	נג	יא	י	נו
מא	כג	כב	מד	מה	יט	יח	מח
לב	לד	לה	כט	כח	לח	לט	כה
מ	כו	כז	לז	לו	ל	לא	לג
יז	מז	מו	כ	כא	מג	מב	כד
ט	נה	נד	יב	יג	נא	נ	יו
סד	ב	ג	סא	ס	ו	ז	נז

CARRÉ DE MERCURE

Planche 46
Les attributs de HOD

Chapitre 20

YESOD

Nous voici parvenus à la dernière Sephirah complétant le Microprosope, la Moindre Expression (planche n° 26). 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 la dernière de ces six Sephiroth, nous quittons le Monde de Yetzirah et l'organisation en triades de l'Arbre de Vie. Yesod 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 maintenant notre attention sur cette neuvième Sephirah, YESOD.

La Sephirah Yesod

YESOD s'écrit :

Yod, Samekh, Vav, Dalet, ce qui donne :

$$10 + 60 + 6 + 4 = 80 \rightarrow 8.$$

Dans Yesod, Yod est l'unité ayant déjà accompli un cycle ; Samekh est dit « lien et serrure de l'Astral » ; suivi de Vav (la Force évolutive) s'appliquant dans le Dalet final (travail du quaternaire). Voilà définie Yesod : la Fondation, la Base, solide et puissante base de tout au-dessus d'elle (Atlas supportant le Monde).

Regroupant les influences de tous les Sephiroth précédents, Yesod est complexe, particulièrement riche en aspects et enseignements. Si nous nous reportons à la planche n° 23, 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'Énergie 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.

Également, 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 qu'au niveau du Microcosme Kether est le Soi, que Tiphereth est l'Égo, le Moi, l'Individu (ce qui ne peut être divisé) ; Yesod, elle, est le petit moi, la personnalité. 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 pourquoi il est essentiel que leurs épousailles se réalisent.

La signification de Yesod peut encore nous étonner par ses aspects divers, si divers qu'ils semblent a 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 œil, celui qui contacte Yesod voit Tiphereth ou ... le « diable », c'est-à-dire sa propre négativité.

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

Yesod est appelée lumière astrale, « Trésor des Images et Anima-Mundi », âme du monde, inconscient collectif. 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 existe une bande dessinée pour enfant qui montre une famille de personnages qui peuvent changer de forme selon les besoins tout en restant eux-mêmes ; ainsi un personnage pense-il traverser une rivière : il devient bateau ; veut-il observer au loin : il est une tour... Ainsi est la lumière astrale, ce tissu dont sont tissés les rêves, avant la coagulation finale en Malkuth.

Dans beaucoup de recherches différentes nous retrouvons cet aspect. Ainsi Carlos Castaneda (Voyage à Yxtlan) est instruit par Don Juan, sorcier Yaqui, de ce qu'un homme, quand on le « voit », est un œuf lumineux constitué d'un réseau de fibres ténues et rayonnantes. C'est ainsi que l'on peut distinguer un homme vivant d'une apparence d'homme.

Sri Aurobindo et Mère ont trouvé la même chose et Satprem, leur disciple, décrit fort bien la bonne volonté de cette « matière » à se mouler dans les formes suggérées par les pensées. Tout le travail, alors, consiste à ne plus former cette « matière » selon les pensées dévoyées qui prédominent actuellement, mais de façon à faire une « Terre Nouvelle » (Apocalypse de St Jean).

« Don Juan » et Annick de Souzenelle montrent que pour cela il s'agit d'arrêter à ce niveau le « Faire » de ce monde actuel par le « Non-Faire » car le « Non-Faire » à ce niveau correspond au « Faire » des niveaux supérieurs. C'est un travail que l'on ne peut entreprendre qu'avec toute l'impeccabilité du Pilier de Rigueur, harmonieusement équilibré par la confiance et le désintéressement du Pilier de Miséricorde, illuminés par l'amour de Tiphereth en Yesod – sphère de la Pureté.

Pour Omram Mickaël Aïvanov (Les Mystères de Yesod), 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 »*. O.M. Aïvanov définit la pureté sur le plan physique par la propreté dans le corps ; la santé est apportée 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 ; 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'Énergie 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 'hai*) :
- 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.

Il est intéressant de considérer à partir de cette donnée l'épisode de l'Annonciation à Marie. Marie est en Yesod et l'Archange Gabriel lui annonce, qu'adombrée par le Très-Haut, elle mettra au monde (Malkuth) le Messie, fils de Dieu. Pour éclairer encore davantage ce que cela signifie, lisons ce très intéressant extrait des « Mystères de Yesod » de O.M. Aïvanov :

« Vous savez que les femmes représentent la matière puisqu'elles en sont les dépositaires ; et comme sans cette matière l'esprit ne peut pas se manifester, pour être visible, pour se condenser, se concrétiser, il doit s'envelopper de vêtements que seule la femme, qui dans ce domaine est toute puissante, peut lui donner. Elle fournit donc à l'esprit les particules et les matériaux nécessaires pour qu'il soit « habillé »... et l'enfant naît. L'enfant est un esprit, mais pour qu'il apparaisse la mère doit l'envelopper de sa propre matière. Beaucoup de spiritualistes, de philosophes et de religieux n'ont rien compris à cette question. Ce phénomène se répète depuis des millénaires devant nous, devant eux, et ils n'ont rien compris, ils n'avaient pas les clefs pour déchiffrer, pour comprendre que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Beaucoup de religieux, beaucoup de mystiques ont méprisé la femme, et à cause de cela, ils n'ont pas réalisé le Royaume de Dieu. Le Royaume de Dieu ne peut être utilisé que par les femmes parce que c'est la femme qui doit fournir la matière pour qu'il prenne corps ; ce sont les femmes qui donneront tous les matériaux nécessaires. Vous direz : « comment ? par quoi ? ». Les femmes émanent des particules très subtiles, une matière impalpable, et cette matière peut être modelée d'après la forme que quelqu'un lui donnera. Et comme toutes les femmes de l'humanité représentent collectivement une unité, il n'y a donc ici sur terre qu'une Femme, de même qu'en haut, il n'en existe aussi qu'une seule. Et si cette Femme collective ici, sur la terre, décide de consacrer une partie de la matière subtile qu'elle émane pour former un enfant que lui donnera un être parfait, cet enfant sera le Royaume de Dieu. Je ne parle pas ici du plan physique. C'est dans le plan psychique que toutes les femmes doivent s'unir pour devenir la Mère de cet enfant, la Mère qu'un Homme fertilisera par une idée sublime. Ce que je vous révèle là est très subtil, très pur, divin. Cette femme collective mettra au monde un enfant qui sera le Royaume de Dieu ».

Toute la relation de la destinée de Marie peut être vue à travers l'Arbre de Vie. Issue de l'Arbre de Jessé, Marie est la fiancée en Malkuth ; l'élue en Yesod où elle réalise le grand dessein ; et quant « tout est accompli », avec l'Assomption, en Binah où elle est de toute éternité en archétype.

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 celle 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'Énergie, 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. Nous connaissons 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, Phœbé au ciel, Hécate aux enfers, Séléné, Tanit...

Diane-Artémis, fille de Jupiter (Zeus) et de Latone (Leto), est la sœur 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 Éphèse 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 œil, 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 chasteté, 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 qui figure sur la planche n° 48. 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 ? Annick de Souzenelle voit dans le pied, le germe du corps entier.

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

D'autre part, Aleister Crowley donne pour cette Sephirah 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 Sephirah lors de la remontée, entre les Sentiers de Tau et de Samekh.

Les correspondances avec le Tarot concerne la série des Neuf :

- Le Neuf de Bâtons concerne : la Grande Force
- Le Neuf de Coupes concerne : le Bonheur matériel
- Le Neuf d'Épées concerne : la Cruauté, le Désespoir
- Le Neuf de Deniers concerne : le Gain matériel

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

Se concentrer sur l'étoile à 9 branches dans le cercle (planche n° 48).

b) Invocations

Vibrer les Noms de Yesod dans les quatre Mondes (planche n° 47).

c) Invocations des Noms et des Signes sur le carré magique

Carré de la Lune (planche n° 48).

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.

Ora et Labora

Planches

- n° 47 : Les Noms de Yesod dans les quatre Mondes.
- n° 48 : Les Attributs de Yesod.

יְסוֹד

YESOD FONDATION

ATZILUTH

nom divin :

שְׁדַי אֵל חַי

Shadaï El Chaï

BRIAH

nom archangélique :

זְבַרְיָאֵל

Gabriel

YETZIRAH

nom angélique :

כְּרוּבִים

Kerubim

ASSIAH

nom terrestre :

לְבָנָה

Lune

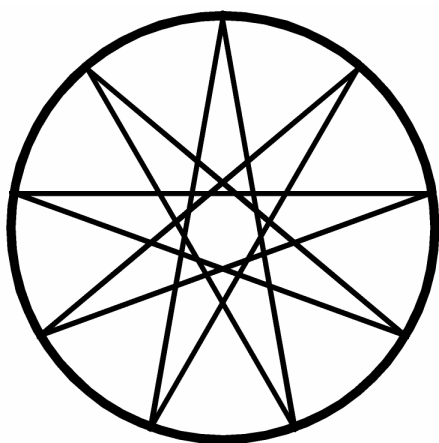
Levanah

Planche 47
Les noms de Yesod
dans les quatre Mondes

Y E S O D

Correspondances

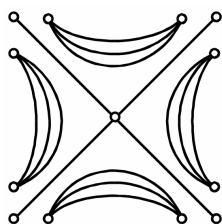
	ATZILUTH	BRIAH	YETZIRAH	ASSIAH
Couleur	indigo	violet	pourpre sombre	citron tacheté d'azur
Tarot	neuf Bâtons	neuf Coupes	neuf Epées	neuf Deniers

Vision du Mécanisme du Monde

Animal :	éléphant
Végétal :	mandragore, dammana
Minéral :	quartz
Parfum :	jasmin
Alchimie végétale :	véronique
Alchimie métallique :	argent

CARRÉ DE LA LUNE

ה	נד	יג	סב	כא	ע	כט	עה	לז
מו	יד	סג	כב	עא	ל	עט	לה	ו
יה	נה	כג	עב	לא	פ	לט	ז	מז
נו	כד	סד	לב	פא	מ	ח	מח	יו
כה	סה	לג	עג	מא	ט	מט	יז	נז
סו	לד	עד	מב	א	נ	יח	נח	כו
לה	עה	מג	ב	נא	י	נט	כז	סז
עו	מד	ג	נב	יא	ס	יט	סח	לו
מה	ד	נג	יב	סא	כ	סט	כח	עז

Planche 48

Les attributs de YESOD

Chapitre 21

MALKUTH

Nous terminons notre première étude succincte des Sephiroth et celle de la construction de l'Arbre de Vie dans sa présentation la plus simple. Dans notre travail sur la descente de l'Énergie de Mezla, portons notre attention là où l'Épée Flamboyante, l'Éclair de la Lumière divine, touche terre, au point inférieur de l'Évolution où doit passer toute vie avant de remonter vers sa source, point où est conférée à l'adepte l'initiation du Nadir. Nous sommes en MALKUTH, la 10ème Sephirah

La Sephirah Malkuth

MALKUTH s'écrit :

Mem, Lamed, Kaph, Vav, Tau , ce qui donne :

$$40 + 30 + 20 + 6 + 400 = 496 \rightarrow 19 \rightarrow 10 \rightarrow 1$$

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 traduite Royaume, c'est-à-dire état gouverné par un Roi.

Ce Nom commence par la lettre Mem (40) et se termine par la lettre Tau (400), la dernière lettre de l'alphabet (beauté, équilibre, perfection). Malkuth va déployer ce 1 + 9 qui est aussi 10, et ce double 4 sur le dernier plan.

Reportons à nouveau au chapitre 12. Nous voyons (planche n° 24) que la dixième Sephirah 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 n° 23 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 cœur ; 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 n° 27 rappelle la correspondance entre Malkuth, le dernier He du Tétragramme, et l'élément Terre.

La planche n° 26 nous présente Malkuth, la Fiancée du Microprosope, la Moindre Expression, et nous parle d'épousailles.

La planche n° 25 nous indique que nous trouverons Malkuth, Sephirah 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 le subit la plupart des

hommes puisque aussi bien ce monde qui les entoure et les bouscule est envahi par les Qliphoth constituant l'anti-Arbre de Vie.

Malkuth est la dixième Sephirah 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 œuvre 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'œuvre 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 philosophes. 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 cœur de la matière et voilà, ils y ont trouvé des paillettes d'or...

Hatef Isfahani, poète persan du 18ème siècle, nous dit :

« Si tu brises le noyau de chaque atome, Tu y trouveras enfermé un Soleil ».

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, électromagnétiques... 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 œuvrer : V.I.T.R.I.O.L. : Visita Interiora Terrae, Rectificandoque, Invenies Occultum Lapidum (Visite l'Intérieur de la Terre, et en rectifiant trouve la pierre occulte). Trouver au cœur de la matière, l'or, cela est l'initiation du Nadir.

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 ». Annick de Souzenelle (L'Arbre de Vie et le schéma corporel) souligne que le jour de l'Assomption, la liturgie chrétienne chante la Vierge « *parée de l'or d'Ophir* ». Ophir est le nom de la poussière devenue or dans l'ascension de la nouvelle Eve, « l'humanité à venir ».

Adonai-Melek, Seigneur-Roi, Adonai-Aretz, Seigneur de la Terre gouverne Malkuth, la sphère qui limite l'esprit dans la matière. Adonai (Seigneur) a la maîtrise absolue sur la Création. Francis Warrain (La Théodicée de la Kabbale) 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. Adonai 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. Gareth Knight indique qu'il ne faut pas confondre :

- La planète Terre : Archange Sandalphon
- L'élément Terre : Archange Uriel (archange du Nord)
- La Sephirah Malkuth : Archange Metatron.

Frater Albertus nous 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'Éleusis 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 notre voisin ou notre 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

Gareth Knight indique l'organisation quadruple des Élémentaux, Esprits de la Nature dont se sert le magicien et qui peuplent notre Terre, invisibles pour l'homme ordinaire tant sa « vue » s'est dévoyée, et qui suivent une évolution parallèle à celle de l'homme :

- 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

et dont a si joliment parlé Tolkien (Silmarilion-Le seigneur des Anneaux...) : « *Qui, entre nous, n'a pas « vu » un jour le signe que lui faisait un elfe en faisant remuer violemment une feuille dans un arbre (et une seule) par un jour sans nul vent ?* »

Dion Fortune (La Cabale Mystique) nous présente pour les 4 éléments la classification :

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

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

Annick de Souzenelle nous dit, à propos des pieds, 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 (conférence : 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 (dans le 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 en Malkuth ou 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 Épées 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'Énergie 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. Comme déjà dit, il se déploie dans tous les temps et toutes les directions.

Qabal Pratique

Sans nul doute, vous aurez compris, par ce travail sur Malkuth, à quel point le travail pratique est indispensable, 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

Se concentrer sur la superbe étoile à 10 branches dans le cercle (planche n° 50).

b) Invocations

Vibrer les Noms de Malkuth dans les quatre Mondes (planche n° 49).

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. Précédemment, il était indiqué d'apercevoir l'escalier. 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 apte 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) L'exercice ci-dessous 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.

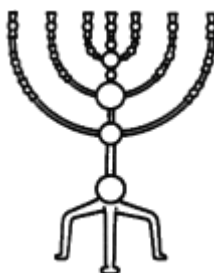
Chaque soir, juste avant de vous endormir, remémorez-vous les événements de votre journée, les actes que vous avez faits, sans juger, sans commentaires, et à l'envers du cours de la journée, c'est-à-dire en vous souvenant de ce que vous venez juste de vivre puis de ce qui est arrivé avant, etc.

Ora et Labora

Planches

- n° 49 : Les Noms de Malkuth dans les quatre Mondes
- n° 50 : Les Attributs de Malkuth

Ici prend fin le LIVRE II consacré à l'étude élémentaire de l'Arbre des Sephiroth. Plusieurs processus ont été proposés pour provoquer la descente de l'énergie de Mezla, ce qui n'exclut pas la recherche personnelle de chacun, cette présentation n'étant pas exhaustive.

מלכות

MALKUTH ROYAUME

ATZILUTH

nom divin :

אדני הארץ

Adonai ha-Aretz

BRIAH

nom archangélique :

סנדלפון

Sandalphon

YETZIRAH

nom angélique :

אשים

Ashim

ASSIAH

nom terrestre :

עולם יסודות

Monde des Eléments

Olam Yesodot

Planche 49
Les noms de Malkuth
dans les quatre Mondes

M A L K U T H

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 Epées	dix Deniers

Vision du Saint Ange Gardien

Animal : sphinx
Végétal : saule, lys, lierre
Minéral : cristal de roche
Parfum : dictame de Crète
Taoïsme : Khan

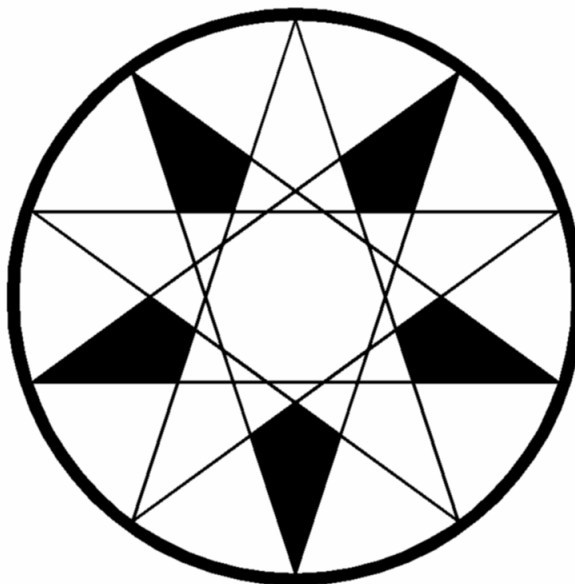
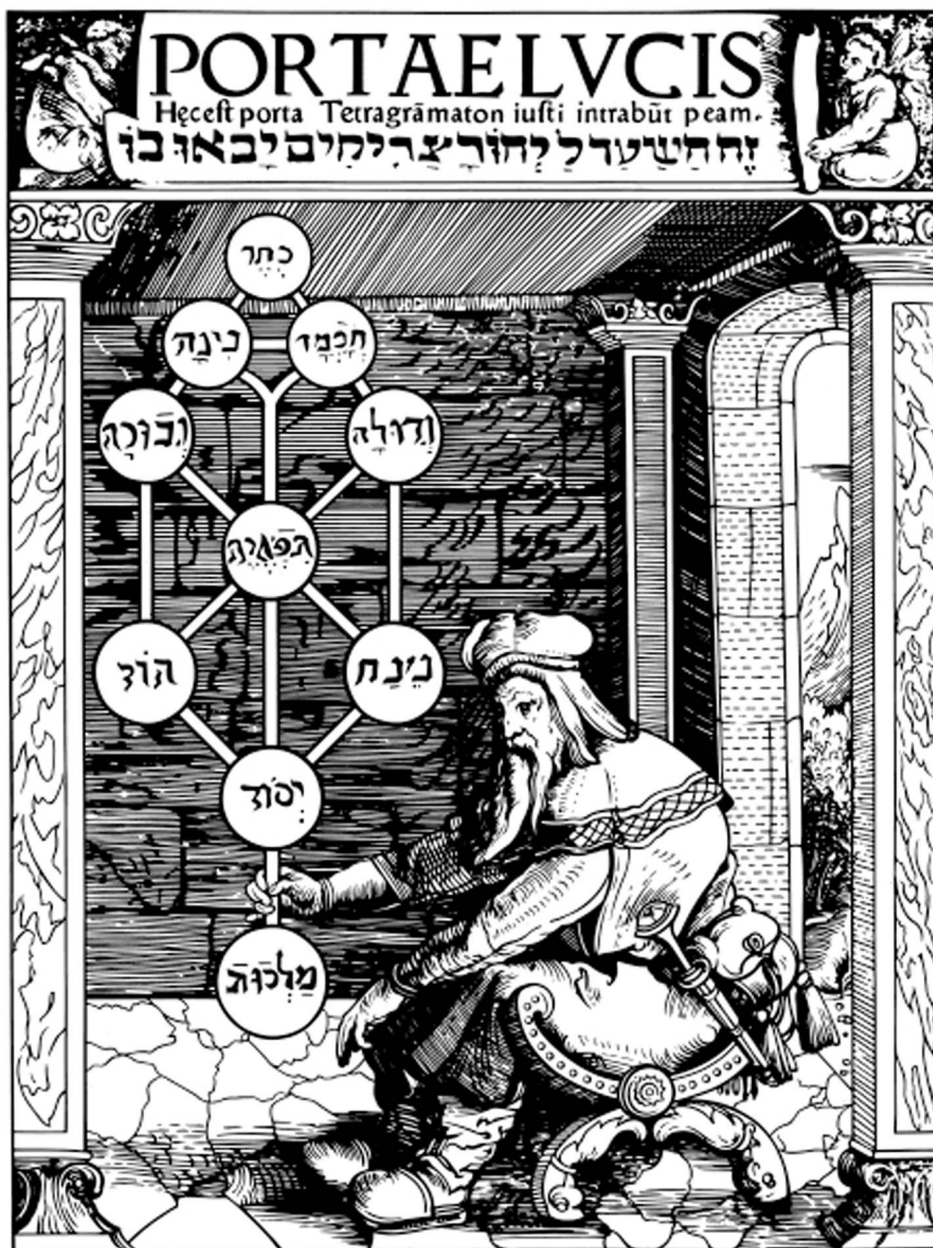

Planche 50
Les attributs de MALKUTH

קבל

Jean DUBUIS

COURS DE QABAL

LIVRE III

PortaeLucis

PREAMBULE

Ce **Cours de « Qabal »**, rédigé par Jean Dubuis, a initialement été diffusé dans le cadre d'une association fondée par lui, « **Les Philosophes de la Nature** ».

Cette association avait pour but de « désocculter » les « Sciences Traditionnelles », et diffusait auprès de ses membres un cours d'Alchimie (Spagirie, Minéral), un cours de Qabal et un Cours d'Esotérisme Général. Chacun de ces cours comportait à la fois des explications théoriques et des méthodes permettant de les mettre en pratique. Sur chacun d'eux figurait le texte rappelant les Paroles de SIDDHARTA GAUTAMA (Bouddha) :

*Ne crois rien parce qu'on t'aura montré
le témoignage écrit de quelque Sage ancien.
Ne crois rien sur l'autorité
des Maîtres ou des Prêtres.
Mais ce qui s'accordera avec ton expérience
et après une étude approfondie
satisfera ta raison et tendra vers ton bien,
cela tu pourras l'accepter comme vrai
et y conformer ta vie.*

L'association a été dissoute en janvier 2000, mais Jean DUBUIS a souhaité que ce cours de Qabal puisse être mis à la disposition de tous ceux qui désirent étudier et travailler dans le domaine difficile de l'ésotérisme. Il a dans ce but renoncé à ses droits d'auteur, et a chargé l'Association **Portæ Lucis** de le rééditer et de le diffuser par tous les moyens à sa convenance.

En conséquence, les chapitres qui constituent ce cours sont libres de droits de reproduction. Ils restent néanmoins soumis au droit du copyright. Ils peuvent être librement dupliqués sous leur forme informatique et imprimée, à condition de ne pas faire l'objet d'une commercialisation (vente, conférences, stages et cours payants,...) ni d'être modifiés de quelque manière que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires. En outre, les copies devront faire figurer de façon explicite le nom de l'auteur.

La présente édition a été obtenue par reconnaissance de caractères à partir d'un exemplaire de l'édition originale diffusée par les Philosophes de la Nature.

L'ensemble a été entièrement revu et corrigé et toutes les planches ont été refaites par Josette Jourdain-Dubuis et Jean-Marc Font avec l'accord de Jean Dubuis. Il ne s'agit donc pas d'un fac-simile, mais d'une nouvelle édition, qui respecte la structure initiale voulue en 5 parties par Jean Dubuis et qui est présentée sous forme de 5 livres :

- LIVRE I : Les Bases de la Qabal
- LIVRE II : Les 10 Sephiroth
- LIVRE III : Les Rituels
- LIVRE IV : Les Sentiers
- LIVRE V : Pratique magico-qabalistique occidentale

Malesherbes, Equinoxe de Printemps 2010

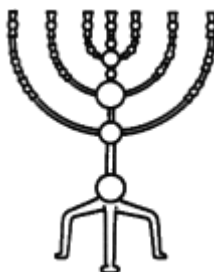
LIVRE III

Les Rituels

Les chapitres relatifs aux Sephiroth ont exposé les moyens d'accumuler de l'énergie psychique et spirituelle. Avec le LIVRE III, commence le travail sur la meilleure façon d'utiliser cette énergie. Comme précédemment, s'y ajoutent des éléments de culture qabalistique.

TABLE

Chapitre 22	ÉTHIQUE	4
Chapitre 23	STRUCTURE OCCULTE DE L'HOMME	9
Chapitre 24	LA SPHÈRE ASTRALE	20
Chapitre 25	PRÉAMBULE A L'INITIATION	25
Chapitre 26	PRÉPARATION INITIATIQUE	28
Chapitre 27	LE GRAND PENTAGRAMME (1) ET LES ROSES	31
Chapitre 28	LE GRAND PENTAGRAMME (2) RÈGLES ET PHASES DU RITUEL	39
Chapitre 29	LE GRAND PENTAGRAMME (3) SUPRÊME INVOCATION	43
Chapitre 30	LE GRAND PENTAGRAMME (4) INVOCATION D'UNE SEULE ÉNERGIE	50
Chapitre 31	LE GRAND PENTAGRAMME (5) APPLICATION DU RITUEL	54
Chapitre 32	LES GÉNIES PLANÉTAIRES	57
Chapitre 33	LE RITUEL DU GRAND HEXAGRAMME	64
Chapitre 34	LE SUPRÊME RITUEL DE L'HEXAGRAMME et LE PETIT RITUEL DE L'HEXAGRAMME	72
Chapitre 35	LES SENTIERS	80

LISTE DES PLANCHES

N°	Planche	Chap.
51	Circulation des énergies dans les quatre Mondes de l'Homme (vue d'ensemble)	23
52	Circulation des énergies dans les quatre Mondes de l'Homme - ATZILUTH	
53	Circulation des énergies dans les quatre Mondes de l'Homme - BRIAH	
54	Circulation des énergies dans les quatre Mondes de l'Homme - YETZIRAH	
55	Circulation des énergies dans les quatre Mondes de l'Homme - ASSIAH	
56	Le Ciel Chymique	
57	Construction du Pentagramme	27
58	Tableau des signes, des sons et des couleurs	
59	Les Pentagrammes et les Roses	
60	Installation de l'Oratoire	28
61	Les 4 caractères de Paracelse et leurs attributs	29
62	Rituel du Pentagramme (invocations successives des 4 éléments)	
63	Rituel du Pentagramme (invocation et renvoi pour chacun des éléments)	30
64	Succession des Génies Planétaires	32
65	Correspondances des Sephiroth, des Génies planétaires, des Jours de la Création et des jours de la semaine	
66	Rituel de l'Hexagramme - Les Planètes et leurs Lettres	33
67	Rituel de l'Hexagramme - SATURNE et JUPITER	
68	Rituel de l'Hexagramme - MARS et VENUS	
69	Rituel de l'Hexagramme - MERCURE et LUNE	
70	Rituel Suprême de l'Hexagramme - Invocation	34
71	Rituel Suprême de l'Hexagramme - Bannissement	
72	Petit Rituel de l'Hexagramme - Invocation	
73	Petit Rituel de l'Hexagramme - Bannissement	
74	Les 40 Invocations	35
75	Les Sentiers de l'Arbre de Vie	

Chapitre 22

ÉTHIQUE

Avant même que ne débute le travail sur les Sentiers, disons à nouveau que la descente des énergies peut déjà donner un commencement d'initiation. Comme il a été rappelé au chapitre précédent, il est bénéfique de recommencer la descente des énergies mais toujours en partant de la Sephirah Kether, au rythme d'une Sephirah par semaine en démarrant le jour de votre naissance.

Comme déjà dit, la méthode utilisée dans ce cours de Qabal, comme dans celui 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 chez l'individu qui peut alors devenir asocial : celui-ci peut présenter des perturbations psychologiques graves et même des ennuis de santé. Pour ces raisons, il n'est pas proposé ici de méthode de ce genre.

Nous allons maintenant étudier les règles à suivre pour le travail mystique et occulte qui sont d'une importance vitale si l'on souhaite poursuivre l'étude de la Qabal et obtenir un légitime bénéfice.

Le Travail et les Rêves

Dès maintenant la stimulation des centres sephirothiques 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 à celle de l'état de veille, puis plus élevée. 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. 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, qui représente, nous l'avons dit, notre propre négativité.

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'Évolution. 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 Œuvres et aucun maître, ou soi-disant tel, 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'École de la Nuit », une éthique et un certain nombre de principes sont indispensables. Il y a Sept Commandements pour le Service qui ont été révélés, 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. Étaient au Service, dans le passé et 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 en 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 hôpitaux

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'École 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 disciple 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.

Aspects pratiques

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, alors appliquer l'adage : « *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 se trouve dans les premières expériences d'intégration dans le Service obtiendra 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 sephirothique 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 à l'intérieur de l'Ordre Invisible obtiendra 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 porceux* ». 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'évolution 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 évolution 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 cœur vit sur tous les plans, pas la sèche raison.

L'Éveil Intérieur et son secret

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 ouvrent 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'Éternel. »*

Ora et Labora

Chapitre 23

STRUCTURE OCCULTE DE L'HOMME

Ayant maintenant chargé notre « véhicule », ayant étudié les conditions du Voyage, nous voilà dans la situation d'un voyageur qui se prépare pour une expédition lointaine. Mais dans un voyage, il semblerait bien imprudent de partir sans bien connaître le fonctionnement et les possibilités de son véhicule. Celui qui part sur la route en automobile, sans connaissance de mécanique ou sans connaissance des circuits électriques, prend le risque au moindre incident de s'arrêter 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 dérèglements physiques, on peut faire appel au médecin qui, grâce aux drogues de la médecine moderne, va soulager mais, en même temps, assoupir les énergies spirituelles à peine éveillées. Et tout est à recommencer. C'est pourquoi, mieux vaut connaître les structures et les mécanismes qui sous-tendent la nature ésotérique de l'homme avant d'entreprendre ce grand Voyage.

Les 40 étapes de l'énergie

Examinons la circulation des énergies de Mezla (planche n° 51). Le problème de la descente des énergies, nécessaire au voyage initiatique, n'est pas aussi simple qu'une première approche puisse 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.

En fonction de l'axiome précité, en chaque Sephirah se trouvent les quatre Mondes. L'énergie de Mezla, dans sa propre nature, est du monde d'Atziluth où elle commence à circuler à travers les Sephiroth (planche n° 52). Elle suit l'ordre de la descente mais dans cette première descente elle ne touche que l'élément Atziluth de chaque Sephirah. Ainsi :

- En Atziluth, donc, Mezla parcourt tous les Sephiroth et quand elle arrive au Malkuth d'Atziluth, Adonai Melech, Mezla continue à descendre en passant par le monde de Briah en Kether (planche n° 53).
- En Briah, Mezla parcourt également tous les Sephiroth. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que le Kether de Briah est inférieur en taux vibratoire spirituel au Malkuth d'Atziluth et ainsi de suite pour les autres Mondes.
- En Yetzirah (planche n° 54), Mezla poursuit sa descente de Kether à Malkuth.
- En Assiah (planche n° 55), Mezla continue son parcours à partir de Kether pour s'arrêter en Malkuth (Olam Yesodoth), où nous sommes, car en dessous commence le règne des Qliphoth.

Sur la planche n° 51, nous trouvons ainsi représentées les 40 étapes de la descente qui se fait par quatre échelles de dix marches. Sur chacune de ces quatre échelles, correspondant à chacun des quatre Mondes, les visions d'Ézéchiél renvoient 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 des exposés permettra à chacun de faire son propre bilan et d'agir en conséquence. Rappelons que l'énergie de Mezla, issue de Kether, est un courant permanent, Kether étant le point de passage de l'Énergie issue de l'Être Ultime.

Notions alchimiques

Ces notions d'alchimie seront utiles aux étudiants exclusivement qabalistes.

En alchimie, il y a quatre Éléments qui sont affectés aux quatre Mondes de la Qabal :

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

En alchimie, il y a également trois Principes qui n'ont rien à voir avec les corps ainsi dénommés. Il s'agit du Soufre, du Mercure et du 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, lorsqu'ils sont en équilibre, ils forment alors la Quintessence.

Ces quatre énergies animeront deux types de rituel : le rituel du Grand Pentagramme et le rituel de l'Hexagramme, tous deux plus précis que le rituel du Petit Pentagramme. Le rituel du Grand Pentagramme permet de renforcer ou d'affaiblir chaque Éléments un par un. Le rituel de l'Hexagramme permet d'orienter l'énergie sur un point précis.

Structure ésotérique de l'homme

Cette structure est amorcée dès la conception. 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 : d'un côté, sur le plan physique, la semence mâle féconde la semence femelle ; de l'autre – mais au même 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.

Conception et Sphère astrale

Trois aspects sont à connaître sur cette sphère :

- 1 - Cette sphère n'est ni l'homme ni la vie. Appelée Sphère de Sensation ou encore Miroir Magique de l'Univers, elle est simplement une structure astrale nécessaire à l'incarnation de l'homme.
- 2 - Durant toute sa construction cette sphère est mobile et elle est en permanence une image de l'état astral du ciel.
- 3 - 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 n° 56 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'insémination 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.

Incarnation et Sphère astrale

Dans la sphère, examinons maintenant l'incarnation et la façon dont les différentes fonctions de l'homme vont pouvoir agir. 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 supérieures 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 super-naturelle :

- Abba, est le père surnaturel, lettre Yod.
- Aïma, est la mère surnaturelle, lettre He.

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

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 utilisés par Nephesh.

Nephesh correspond à Malkuth, le Monde d'Assiah, et là est le lieu des instincts animaux c'est-à-dire celui où Neshamah commence à irradier ses influences dans la sphère.

Corps physique et Sphère astrale

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 de Sensation. 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 ; Yechidah 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'elles 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 de Sensation, 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 de Sensation 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) :

- Le pouce : Esprit
- Le majeur : Feu
- L'index : Eau
- L'annulaire : Air
- L'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 de Sensation 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

Planches

- n° 51 : Circulation des énergies dans les quatre Mondes de l'Homme (vue d'ensemble)
- n° 52 : Circulation des énergies dans les quatre Mondes - Atziluth
- n° 53 : Circulation des énergies dans les quatre Mondes - Briah
- n° 54 : Circulation des énergies dans les quatre Mondes - Yetzirah
- n° 55 : Circulation des énergies dans les quatre Mondes - Assiah
- n° 56 : Le Ciel Chymique

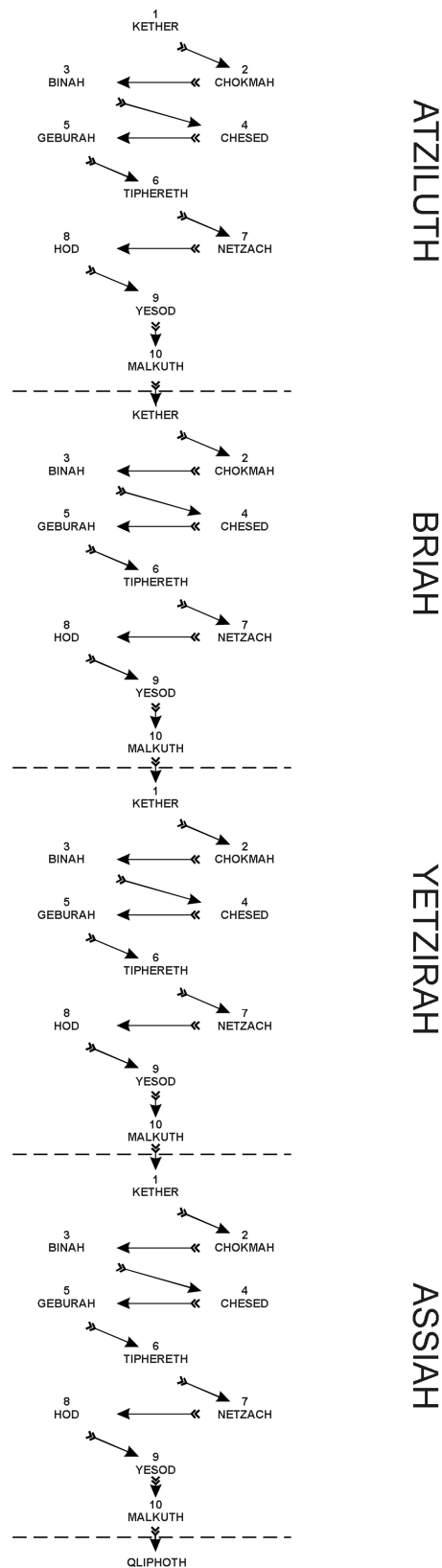

Planche 51
Circulation des énergies
dans les quatre Mondes de l'Homme
(vue d'ensemble)

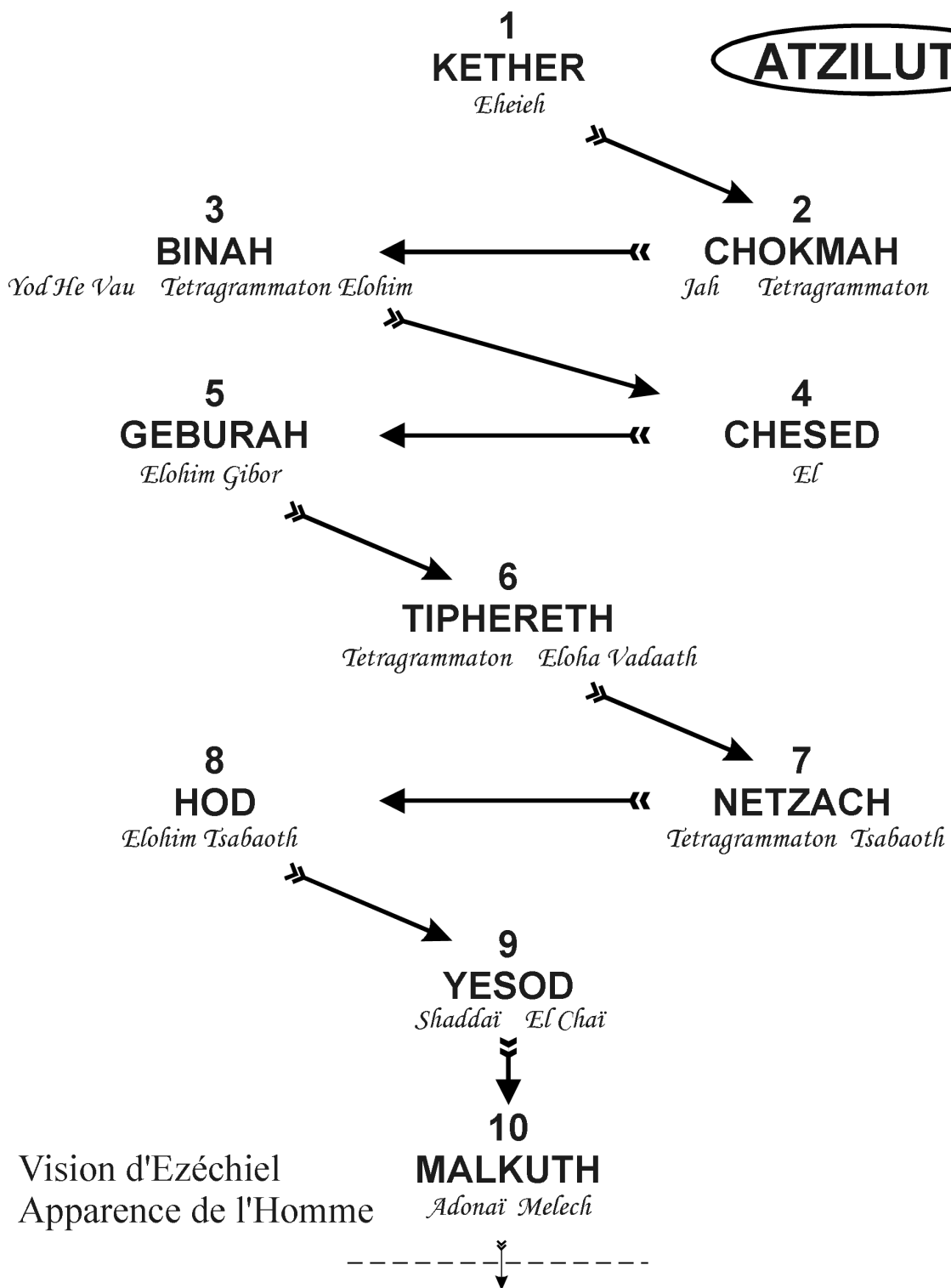

Planche 52
Circulation des énergies
dans les quatre Mondes de l'Homme
ATZILUTH

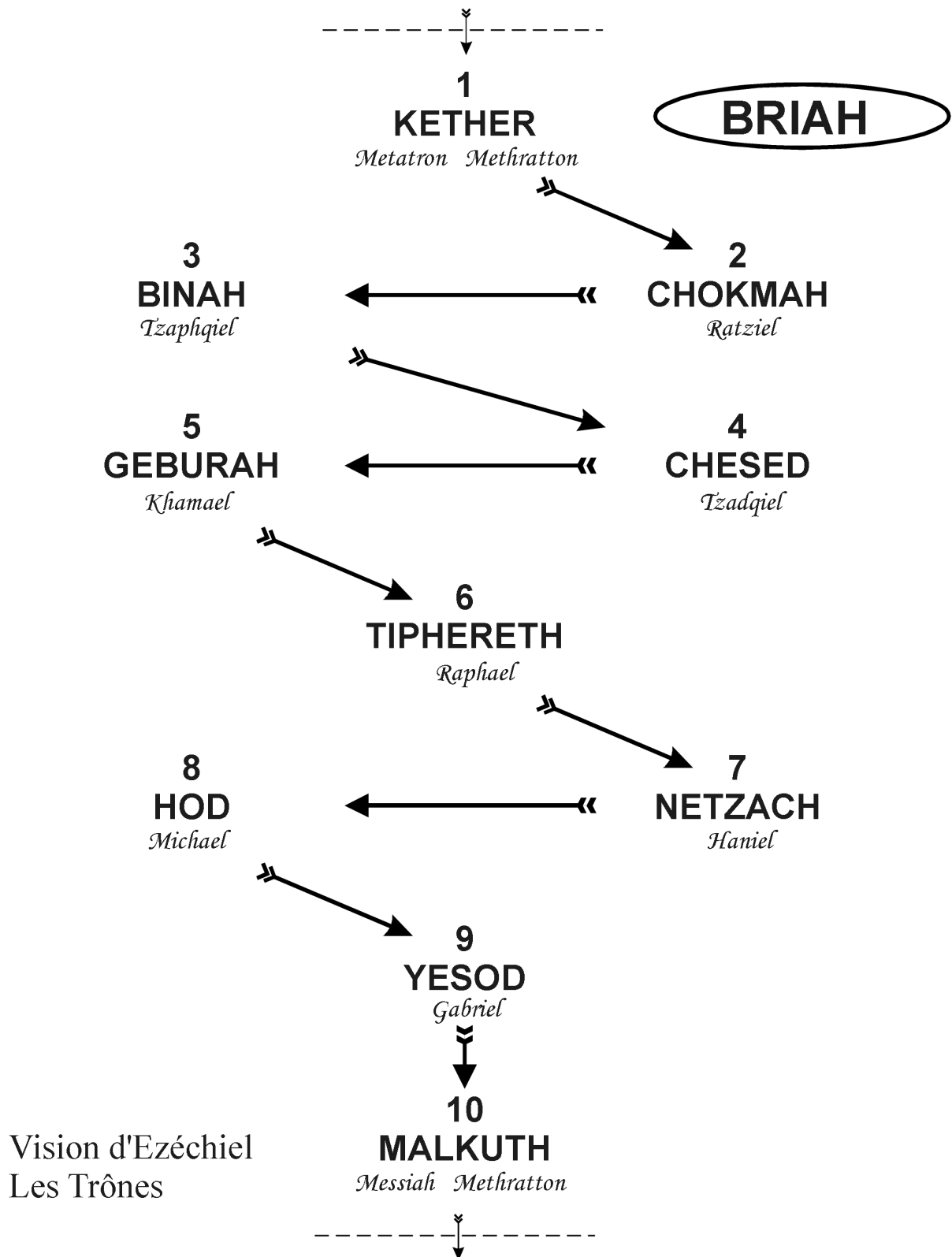

Planche 53
Circulation des énergies
dans les quatre Mondes de l'Homme
BRIAH

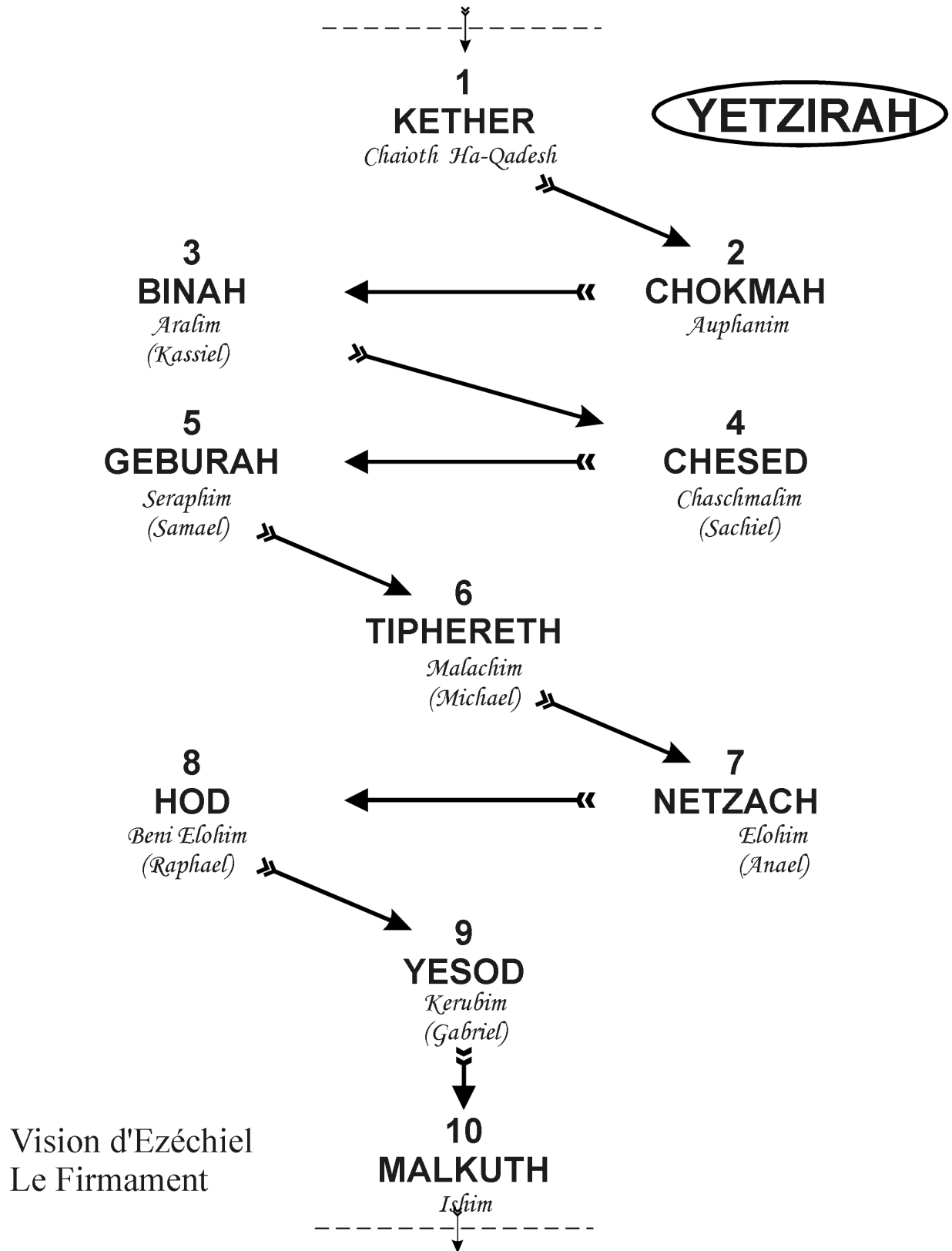
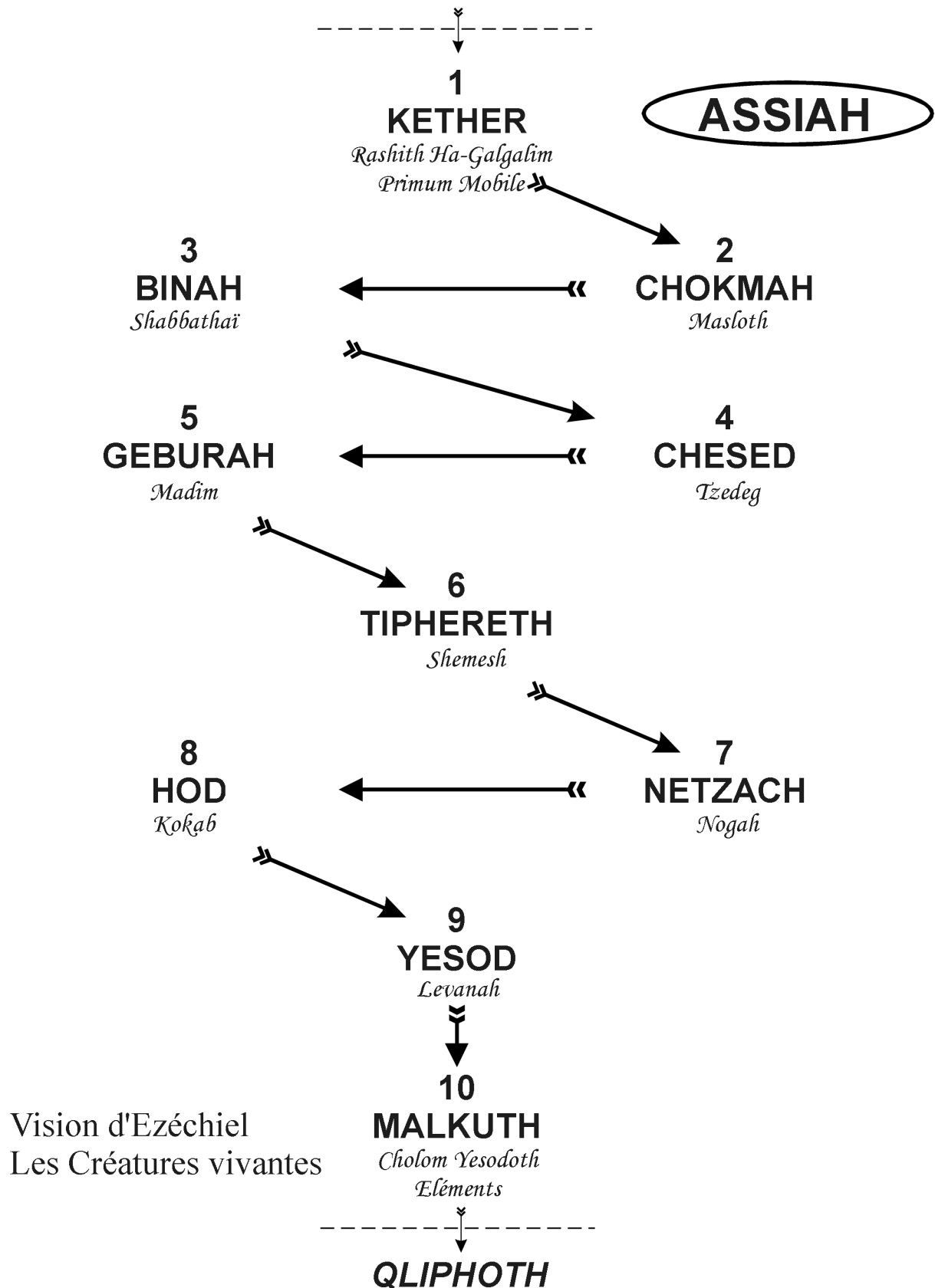
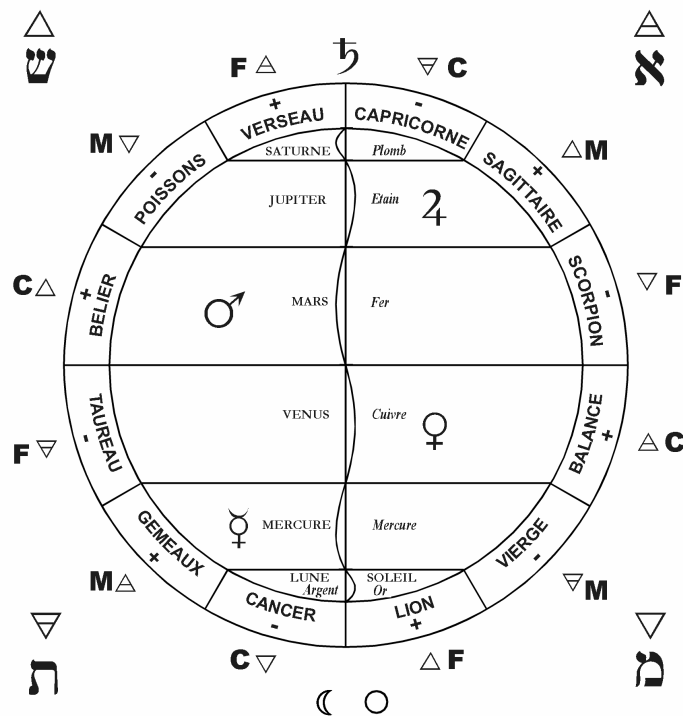

Planche 54
Circulation des énergies
dans les quatre Mondes de l'Homme
YETZIRAH

Vision d'Ezéchiel
Les Créatures vivantes

Planche 55
Circulation des énergies
dans les quatre Mondes de l'Homme
ASSIAH

M : Mutable - F : Fixe - C : Cardinal

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

- Chaque signe est affecté de sa polarité et de son élément.
- Chaque planète et le métal qui lui correspond occupent une bande qui relie deux 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.
- Remarquer 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.

Planche 56 Le Ciel Chymique

Chapitre 24

LA SPHÈRE ASTRALE

L'étude du présent chapitre devrait se faire à la façon du touriste qui visite un monument inconnu : il commence par une visite générale superficielle, puis s'arrête davantage devant les points qui l'intéressent. Donc, lire tout le chapitre une première fois. Dans une seconde lecture, s'efforcer de « vibrer » les noms hébreux afin de chercher une résonance. Il faut sentir le nom nous envahir tout entier puis se focaliser dans la région du corps où se trouve le principe correspondant à ce nom. Il faut essayer de créer la résonance, point par point, une fonction après l'autre, mais ne jamais oublier que l'ensemble est un tout qui ne doit pas être déséquilibré.

Aussi, le contenu de ce chapitre devra-t-il, peu à peu, se transformer en une Connaissance Intérieure, c'est-à-dire que les facultés assorties à chacune des énergies ici présentes donneront à notre Moi Intérieur cette chose indescriptible : la Connaissance qui comprend deux aspects, d'un côté, une connaissance profonde qui peut être intellectualisée, et de l'autre, un réel pouvoir psychique.

La Sphère astrale

Poursuivons maintenant l'examen de la Sphère. Il est possible que dans les textes concernant la Sphère, vous trouviez la clef qui permette de la manifester, donc d'agir sur elle comme il est dit à la fin du chapitre précédent. Tant que l'étude des Jours de la Création n'a pas été abordée, toute tentative de ce genre est vivement déconseillée. Les expériences prématurées sur la Sphère peuvent faire intervenir des faits concernant l'espace-temps des Jours de la Création et leur non-maîtrise n'est pas sans risque d'inconvénients graves dans la vie pratique.

Nous avons vu que dans la Sphère astrale, l'homme incarné se comporte à partir de trois principes essentiels : Neshamah, Ruach, Nepesh.

Neshama

Neshamah, premier principe, est donc la partie la plus élevée de l'homme. Neshamah n'a d'existence humaine que si la plus Haute Volonté est réfléchiée par l'intermédiaire de Kether vers le corps inférieur. Ceci n'est possible que si la lettre Shin (amour) est placée sur la tête du Microprosope, c'est-à-dire qu'ainsi Mezla va rayonner dans tout le corps. C'est alors seulement que la volonté humaine devient réceptacle de la plus Haute Volonté et que l'action de Neshamah assure la liaison entre les deux volontés.

L'expression de la volonté du petit roi est Jehovah, dieu humain, coléreux, cruel et jaloux. Jehovah est celui qui détruit la quintessence en perturbant les éléments et, de ce fait, cette quintessence n'est plus manifestée dans la vie du corps du profane. Mais recevant Mezla, énergie de la plus Haute Volonté (adjonction de Shin), Jehovah devient illuminé, sans colère, sans jalousie, il est celui qui se sacrifie pour la réconciliation.

Ruach

Ruach, deuxième principe, correspond au tronc dans le corps de l'homme. Le tronc est le siège de Tiphereth et le réceptacle des énergies nécessaires aux organes qui maintiennent la vie, en particulier le cœur et les poumons dont l'outil de travail est le sang.

Support de l'Esprit par l'eau et le sel qu'il contient, le sang est gouverné par l'Esprit. Porteur de l'énergie vitale de l'Esprit, il la diffuse dans tous les organes du corps et leur infuse la vie. Cette énergie est la guérisseuse du sang et elle doit être utilisée pour produire sa transmutation avant l'Initiation. De plus, cette énergie vitale se manifeste aussi hors du sang par une émanation issue des doigts de la main. Chaque doigt, nous l'avons vu, émet un élément de cette énergie. Seul le pouce émet les quatre éléments sous la forme de la quintessence.

Il faut alors injecter l'énergie correspondant à la nature de l'expérience en choisissant le doigt adéquat et en l'appliquant au centre concerné : gorge, plexus solaire ou cardiaque. Les pouces, eux, ne doivent être appliqués qu'au centre cardiaque.

Les poumons, dans le tronc, sont le réceptacle de l'air (Briah - élément Air - Monde Christique) par lequel le sang est purifié et régénéré physiquement et spirituellement. En conséquence, pratiquer une respiration lente et profonde, les deux pouces placés dans la région du cœur.

Le cœur, c'est le grand centre d'action de l'élément Feu. Ce Feu (lettre Shin) est une énergie puissante qui, du cœur, se dirige vers les autres centres mais ce Feu, purificateur, est aussi l'Amour Divin : l'impur qui s'approche de Dieu est brûlé mais purifié par Amour. C'est ce Feu, de couleur rouge, qui « teint » le sang.

Juste au-dessus du cœur - et ceci est aisément ressenti par concentration - se trouve la demeure de Ruach, là où aboutissent et se concentrent les influences de tous les Sephiroth de Briah et Yetzirah. C'est la raison pour laquelle on dit que le cœur peut ouvrir tous les plans manifestés. En cette partie, en ce siège de Ruach, se trouve la véritable citadelle du corps et c'est là que se tient la volonté du petit roi, la volonté physique, et non pas, malgré les apparences, dans la partie cérébrale. La plus Haute Volonté, elle, réside en Kether mais elle ne peut se manifester que par sa réflexion dans la volonté physique par le truchement de Neshamah. Si le petit roi refuse la volonté du Grand Roi, il demeure cependant le maître sur son trône. Là est la clef de la « chute » mais aussi de toutes les « magies ». Le petit roi est le maître du Royaume de Malkuth et s'il le désire, il peut refuser toutes les influences des autres Palais en son Royaume. Si nous voulons vraiment agir en Serviteur, il ne faut pas oublier que dans la région qui entoure le cœur, réside cette volonté la plus basse : le petit roi sur son trône. Il faut donc lui demander de se lever et de se soumettre au Grand Roi.

a) Partie supérieure de Ruach

Les énergies de Hochmah et de Binah, sous la présidence de la Volonté qui siège en Kether, se concentrent elles aussi en Ruach et cela donne ce que l'on nomme la « conscience humaine ». Cette transformation se fait par le canal de Aïma et Abba unis en Jehovah. C'est par ce canal que sont présents les quatre éléments des quatre Mondes : Feu, Air, Eau, Terre en la Sphère.

Ruach n'est pas la faculté qui raisonne puisqu'il reçoit sa raison de Hochmah et Binah, mais c'est l'outil d'exécution qui travaille avec les facultés reflétées en lui. La raison elle-même est un processus qui résulte de l'action de la plus Haute Sagesse et de la plus Haute Compréhension. Mais de même que la lumière ne se manifeste que par l'air ou par un objet, de même la raison ne se manifeste que par Ruach qui signifie Air ou Esprit. Ruach, cet air spirituel, pénètre le corps tout entier mais son influence est concentrée dans le cœur où il est maintenu à la fois par Hochmah et Binah pour le dessus - les Abysses neutralisent la tentation de retour prématuré - et pour le dessous par la Sphère de Sensation et par Malkuth qui empêchent les matérialistes de descendre vers la matière des Qliphoth. Si l'une des deux barrières cède, Ruach ne peut demeurer sous la présidence du **NOM** et la vie cesse (NOM : Nom d'Origine, réalité absolue de l'Être). Ruach est un tout, c'est l'action de la Volonté en Tiphereth.

b) Partie inférieure de Ruach

Les organes génitaux et les organes d'excrétion sont formés à partir de Yesod et sont les sièges des désirs inférieurs. Ces organes ont une double nature : l'expression des forces vitales de Tiphereth et le rejet vers les Qliphoth des impuretés. C'est aussi le siège de la conscience instinctive qui se réalise en Malkuth. En Yesod ne se trouve pas la volonté mais le simulacre de la volonté de Tiphereth. Yesod est la plus basse Sephirah de Ruach. Elle représente l'action de fondement, elle gouverne la génération. Cette conscience instinctive est en somme à Nephesh ce que Daath est à Ruach. Il y a donc en Yesod, et dans les organes gouvernés par elle, une réflexion du cœur et des organes vitaux. Il faut veiller, et ceci est très important, à ce que la conscience de Tiphereth ne soit pas transférée en Yesod car cela prépare la maladie et la mort. Si les forces vitales du **NOM** sont dans la citadelle de Tiphereth elles sont beaucoup moins vulnérables que dans Yesod. Faire attention que Yesod est le transmetteur de Ruach en Nephesh.

Nephesh

Nephesh, troisième principe, est en réalité le corps subtil de lumière astrale tandis que le corps physique est construit en Malkuth, sous le contrôle et sur le modèle de Nephesh. Nephesh n'a pas la vie humaine consciente durant sa construction : la vie n'existe pas, elle n'apparaît qu'avec la présence de Neshamah. Par le canal de Nephesh, le corps physique est pénétré de part en part par les rayons de Ruach. Nephesh brille à travers le corps physique et c'est lui qui est et par qui est le Miroir Magique, convexité de la Sphère de Sensation. L'espace entre le corps physique et la Sphère de Sensation est occupé par l'éther astral de Nephesh. Dans cet espace sont les rayons astraux issus du Macrocosme.

Nephesh est divisé en Sept Palais, chacun d'eux subissant une influence sephirothique mais sous sa forme matérielle. L'ensemble des Sept Palais est un monde dans lequel les sentiments varient suivant le niveau dominant, à savoir : Neshamah, Ruach ou Nephesh ; en conséquence, l'influence des Sephiroth varie. Ainsi, dans le cas de la domination du Ruach inférieur ou de Nephesh, Kether, Hochmah et Binah ne sont plus que des sentiments ou des impressions. La Sagesse est dominée par la sentimentalité. Chesed est apathie, mollesse. Geburah devient violence, cruauté. Tiphereth devient sensualité. Hod et Netzach sont le laisser-aller du corps et de la santé. Yesod devient désir physique, besoin de se distinguer, et Malkuth devient le siège de la domination matérielle et d'une exagération des besoins physiques.

Nephesh a formé le corps matériel avec les rayons de Ruach mais pour l'homme ordinaire ceux-ci ne sortent pas des limites du corps physique ; aussi, cet homme n'a-t-il pas de perception de la Sphère de Sensation.

A l'intérieur de cette Sphère il existe une faculté identique à une lanterne qui éclaire. Placée dans la partie la plus haute de Ruach, cette faculté, par l'intermédiaire des rayons de Hochmah et Binah, gouverne la Connaissance - Daath - qui est projetée vers le bas de Ruach et ainsi peut irradier Nephesh et éclairer chacun des Sept Palais. Ces Palais ont plusieurs correspondances, les unes avec les sept manifestations de l'Hexagramme (six planètes + le soleil central), d'autres avec les organes du corps. C'est pourquoi dans la tête (le chef) sont formées sept ouvertures pour l'animation de la conscience spirituelle, différente de la conscience humaine. Cependant, cette conscience spirituelle est manifestée par le huit si Daath y est inclus. Ceci si la lanterne éclaire un des Palais, une des ouvertures.

Conscience spirituelle

Aspects symboliques de la conscience spirituelle :

- « Le Père est le Soleil, Hochmah »
- « La Mère est la Lune, Binah »
- « L'air la porte en son sein » (Ruach)
- « La Nourrice est la Terre » (Nephesh)

Cette conscience manifeste son pouvoir si elle est « vibrée » en la Terre.

Les sept ouvertures des Palais dans la tête sont les suivantes :

- Oreille droite : Saturne
- Oreille gauche : Jupiter
- Oeil droit : Soleil
- Oeil gauche : Lune
- Bouche : Mercure (messenger des dieux)
- Narine droite : Mars
- Narine gauche : Vénus
- Saturne et Jupiter ouvrent les oreilles aux sons subtils de la musique des sphères.
- Les yeux, Soleil et Lune, donnent la lumière, les luminaires du Macrocosme
- La bouche, Mercure, doit être active, c'est l'expression du Verbe.
- Les narines, Mars et Vénus, donnent la force au corps.

La Lanterne peut être allumée et dirigée vers une des ouvertures par le Rituel de l'Hexagramme étudié au chapitre 33. Mais tant que cette conscience spirituelle n'est pas descendue en Nephesh, la perception de la Sphère de Sensation n'est pas possible. Cette conscience spirituelle a son siège dans la pensée ; c'est une irradiation qui traverse l'air et après réflexion sur la Sphère de Sensation, elle est soumise à la volonté du petit roi qui contrôle l'arrivée de la pensée en son Royaume Malkuth.

Les quatre niveaux de conscience

a) Chiah

La conscience spirituelle est le point de focalisation de Neshamah. Elle est le trône, ou le véhicule de Chiah, la vie de l'Esprit. Chiah est le véritable principe de vie. Le Kether du corps est le Moi réel de l'incarnation mais peu le savent, peu le sentent et beaucoup moins encore comprennent ses aspirations car il ne peut agir qu'à travers Neshamah et Chiah, c'est pourquoi les idées spirituelles les plus élevées sont faibles chez beaucoup.

b) Yechidah

Dans l'homme, Yechidah devrait agir à travers la conscience spirituelle mais ceci se fait rarement car cela est possible, d'une part, si le petit roi le permet, d'autre part, s'il le souhaite. Ceci est regrettable car Yechidah est la seule partie de l'homme qui peut dire « EHEIEH » : « *Je suis* ». Yechidah est, si le petit roi ne s'y oppose pas, le Kether en Assiah du Microcosme. C'est cette partie qui atteint la plus haute manifestation de l'homme. Yechidah est en même temps le plus haut moi humain et le plus bas Génie Divin de l'homme. Yechidah est l'Atziluth de l'Assiah de l'homme. C'est le niveau de la plus haute conscience, la conscience divine. Le point de jonction d'Atziluth et de Briah, Daath, est le point de passage où les influences de Yechidah deviennent la conscience spirituelle. Daath, la Sephirah invisible, en est le siège. Derrière Yechidah demeurent les Forces Angéliques dont Yechidah lui-même est à la fois le canal et le maître et dont il est la clef d'accès.

c) La conscience humaine

Elle est créée en Tiphereth par la conscience spirituelle où Ruach est irradié.

d) La conscience automatique

Elle siège en Yesod où se rassemblent les énergies nécessaires aux fonctionnements des organes automatiques.

Maintenant, le petit roi doit promettre de se purifier, de s'appliquer au Grand Travail d'exaltation de la conscience spirituelle, au travail d'Union avec le Moi Divin, et de ne pas abuser des pouvoirs ainsi réintégrés en lui.

A ce stade, il est probable que les rêves ou expériences de la nuit vont suivre l'ordre ci-après :

1°) rêves de terre : - visite de souterrains, spéléologie...(élément Terre)

2°) rêves d'eau : - la mer, en général les pieds dans l'eau...(élément Eau)

3°) rêves d'air : - on vole...(élément Air)

4°) rêves de feu : - en général maison ou château qui brûle...(élément Feu)

Il est nécessaire de bien méditer le Ciel Chymique du précédent chapitre.

Ora et Labora

Chapitre 25

PRÉAMBULE A L'INITIATION

Avant de poursuivre notre étude, disons qu'il est normal que le cours paraisse un peu lent à certains étudiants et un peu rapide à d'autres. Il n'est pas conçu pour des automates, mais pour des chercheurs indépendants.

A partir de ce chapitre commence un nouvel aspect du travail proposé. Les dix chapitres traitant des Sephiroth nous donnent les moyens d'accumuler de l'énergie psychique et spirituelle. Avec le présent texte, vont commencer les explications sur la meilleure manière d'utiliser cette énergie.

L'Évolution

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. 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 pour évoluer, vient chercher sa possibilité de Travail et de Liberté.

Les Sentiers

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 (planches n° 23 et n° 75). 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 approche de ces 22 Sentiers (chapitre 35) et une étude détaillée pour chacun d'eux dans le LIVRE IV. Une petite remarque sur laquelle il convient 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 :

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

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, sera étudiée plus loin.

Initiations et Rituels

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, ils 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.

Donc, 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 étudiants correctement préparés.

Le Secret

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.

Cette méthode n'est plus adaptée à la plupart des êtres 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.

Par contre, les éléments de notre présente civilisation doivent être utilisés et 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.

L'étudiant doit ainsi, seul, peu à peu, arriver à vivre son rituel et parvenir à réanimer la fonction ou la Sephirah correspondante.

Exercice :

La descente des énergies qui a été présentée dans les dix chapitres des Sephiroth, doit être refaite plusieurs fois. On peut, par exemple, la refaire sur la base d'une Sephirah 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 ou pour en atténuer les effets parfois déstabilisants, seront exposés :

- Les précautions nécessaires pendant cette phase de travail
- Les rituels de réparation et d'initiation
- Les éléments qu'apportent les Sentiers à la descente et à la remontée.

Ora et Labora

Planches

- Les Sentiers dans l'Arbre de Vie (n° 23 et n° 75)

Chapitre 26

PRÉPARATION INITIATIQUE

Si nous avons correctement effectué notre travail qabalistique, notre situation doit être à peu près la suivante :

- Nous avons acquis une teinture de connaissances qabalistiques.
- Nous avons effectué une première préparation intérieure par l'usage du rituel du Petit Pentagramme.
- Nous avons accumulé un potentiel d'énergie psychique et spirituel par la descente de Mezla, en nettoyant un par un chaque centre sephirothique.
- Nous avons un aperçu de la structure occulte de l'homme par l'étude des chapitres 23 et 24.

Travail pour l'Initiation

L'Initiation est la remise en ordre des courants et des structures spirituels et psychiques et c'est à quoi nous devons maintenant consacrer notre travail. Trois choses sont pour cela indispensables :

- 1) Apprendre à agir sur l'énergie nécessaire et non pas sur n'importe laquelle.
- 2) Apprendre à diriger l'énergie sur un point précis.
- 3) Prendre conscience des points où l'énergie doit être renforcée et modifiée.

En conséquence, la remise en ordre des courants d'énergie remet automatiquement en état les structures.

Procédés permettant d'agir sur les énergies

Dans la tradition occidentale, il n'y a en fait que deux modes d'action qui ont été utilisés : d'un côté l'alchimie, de l'autre diverses magies plus ou moins bonnes ou efficaces. Mais la véritable magie naturelle n'est efficace que si elle est en accord avec les règles de la Qabal. Son mécanisme d'action est varié dans ses formes mais unique dans son principe : agir sur une partie de Neshamah pour que la Lanterne éclaire le point d'ombre des véhicules psychiques et que ce soleil miniature réactive ce point. Ceci ne peut être obtenu que par la fonction symbolique car, seul, le symbole permet de créer des résonances dans les archétypes qui ainsi pourront agir dans les mondes supérieurs. Cette fonction symbolique agissant est le constituant de base des rituels. Pour ce travail, nous allons disposer de deux outils :

- Le rituel du Grand Pentagramme,
- Le rituel du Petit Hexagramme et le rituel du Grand Hexagramme.

a) - Le rituel du Grand Pentagramme

Son symbolisme est celui du microcosme et il permet d'actionner, au choix, les énergies Feu, Air, Eau, Terre ou la Quintessence. Ce rituel étant lié au microcosme, à l'homme, est de ce fait du royaume de la dualité. Aussi son étude devra-t-elle être très soignée avant son usage car, étant double, il peut actionner les énergies divines mais aussi celles des Qliphoth.

b) - Le rituel du Petit Hexagramme et le rituel du Grand Hexagramme

Ces rituels sont le symbole du macrocosme ou, plus précisément, de l'univers solaire. Leur intérêt est de permettre d'obtenir une énergie ayant un caractère spécifiquement planétaire : saturnien, jupitérien, etc, mais à la différence du Pentagramme, de diriger les énergies vers une Sephirah déterminée.

Préparation aux rituels du Grand Pentagramme et des Hexagrammes

a) - Attitude mentale

Il s'agit là de rituels puissants et grandioses, il s'agit d'actes qui vous lient au plan divin et aux puissances archangéliques. Aussi est-il très important, et même vital, d'avoir, pendant la préparation du rituel et pendant son exécution, un esprit de solennité, de respect, de religiosité, dans le sens de l'union avec le Divin. Ceci est capital et implique que quand un rituel atteint son but, il est inutile de le pratiquer à nouveau ; par exemple, si le Grand Pentagramme et l'Hexagramme combinés réparent Netzach et Hod, ils ne doivent plus être exécutés pour ces Sephiroth.

b) - État d'esprit du petit roi

Ici se présente une incompatibilité apparente : d'un côté, dans la préparation, le petit roi (l'intellect physique) doit être volontaire, opiniâtre, déterminé pour venir à bout du travail physique ; de l'autre, il doit être humble et obéissant vis-à-vis du Grand Roi.

c) - Conditions pratiques

Le petit roi doit être le moins possible perturbé pendant la préparation et pendant l'exécution du rituel. Certains considèrent que le jeûne est une purification nécessaire préalable. Si cela est vrai, en un sens, il ne faut pas non plus que le petit roi soit tracassé par la faim, la soif ou les nécessités sexuelles. Le calme du mental physique est préférable à toute autre considération. Dans le même ordre d'idée, il faut que les vêtements ne provoquent aucune gêne pas plus que la température du local. Les sensations tactiles doivent être réduites au minimum. Les bruits et lumières extérieurs sont à éliminer au maximum dans l'oratoire.

d) - Purification

Une préparation psychique peut se faire ainsi :

- Se doucher avec une eau légèrement fraîche et diriger le jet sur le corps, zone par zone, en se concentrant sur l'idée que l'élément ∇ de l'eau commence la purification
- Continuer dehors la purification par l'élément Δ de l'air des poumons par une respiration lente, par exemple la respiration dite au carré (expiration : 4 secondes / arrêt : 4 s / inspiration 4 s / arrêt : 4 s).

e) - Étude et méditation sur les symboles

Dessiner soi-même, si on ne l'a pas encore fait, l'Arbre de Vie. Inscrire dans chaque Sephirah les 4 Noms correspondant aux 4 Mondes. Méditer sur l'Arbre pour s'imprégner du tout. Il faut absolument s'imprégner de la connaissance ; cela en renforce la résonance quant à l'efficacité et la sécurité du rituel pendant son déroulement.

Chacun a pu constater que le symbolisme a deux modes d'action principaux : l'un oral, l'autre visuel. Disons à nouveau que si vous pensez que le mode oral est le vôtre, poussez l'étude des quatre Noms hébreux de chaque Sephirah. Si, au contraire, vous estimez que votre mode d'action est visuel, alors étudiez et soignez vos carrés magiques.

Orientation planétaire

Nous n'avons pas encore dit que les 4 piliers dans la Sphère de Sensation correspondaient chacun à un élément et à un des points cardinaux de l'horizon. Pour certains travaux, en particulier pour l'Hexagramme, il sera nécessaire de s'orienter en fonction des positions planétaires. Si la précision astrologique, ici, n'est pas requise, l'orientation nécessitée par le rituel pourra quand même être fournie par le corps physique dirigé vers la planète concernée.

Confection d'un cadran astrologique

- 1) Se procurer un carton blanc, assez fort, carré, de 24 cm de côté environ :
 - Tracer dessus un cercle de 20 cm de diamètre.
 - Le diviser en 24 parties égales, chacune représentant 1 heure.
 - Midi sera au sommet, sous la lettre S (sud) et minuit au-dessus de la lettre N (nord).
 - Dessiner les heures à l'extérieur du cercle.
 - 2) Se procurer du bristol :
 - Y découper un cercle de 20 cm de diamètre.
 - Tracer deux autres cercles, l'un de 18 cm et l'autre de 16.
 - Entre le cercle de 18 et celui de 20, tracer 12 espaces égaux.
 - Incrire alors dans chacun d'eux les signes du Zodiaque dans l'ordre inverse des aiguilles d'une montre.
 - Diviser chaque espace zodiacal en trois parties égales pour y indiquer les décans.
 - Sur le cercle de 16 cm, reporter aux mêmes emplacements les 36 divisions précédentes.
 - A la jonction Bélier-Poissons, porter le nombre 0 et, toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, inscrire en face de chaque trait les nombres de 10 en 10 : 0, 10, 20, 30, etc., 360 et 0 étant confondus.
 - 3) Préparer deux aiguilles transparentes, l'une (plus longue que l'autre) qui atteindra les chiffres du cadran horaire, l'autre qui atteindra les nombres indiquant les degrés.
- Assembler le tout par un axe commun passant au centre des cercles.

Mode d'emploi

- Placer l'aiguille longue dans le signe zodiacal où se trouve le Soleil, de préférence en tenant compte du décan.
- En empêchant l'aiguille longue de tourner par rapport au cercle mobile, orienter le tout sur l'heure solaire du moment.
- En s'aidant d'une table simplifiée des positions planétaires, placer l'aiguille courte sur le nombre indiquant les degrés de la position de la planète.

Exemple : 1er Janvier 1984, Jupiter 266°

- Placer l'aiguille entre 260° et 270°
- Incliner l'ensemble du cadran astrologique de 45°, le S vers le sud.
 - . L'aiguille longue indique la direction du Soleil.
 - . L'aiguille courte indique la direction de la planète.

Cette méthode, approximative et simplifiée, est suffisante pour les rituels.

Ora et Labora

Chapitre 27

LE GRAND PENTAGRAMME (1)

ET LES ROSES

Précédemment, nous avons commencé à donner quelques explications sur les structures intérieures et spirituelles de l'homme et sur leur fonctionnement. C'est un sujet qui ne peut être abordé que par étapes, ce que nous ferons à nouveau. Par la méthode de répétition, présentée sous des aspects divers, complémentaires et progressifs, nous tentons de réduire sinon de supprimer l'obstacle de l'incompréhension.

Rapprochement moi physique – Moi Intérieur

Il n'y a pas de possibilité de compréhension des connaissances spirituelles et intérieures par la seule voie physique, intellectuelle. Il faut en plus une imbibition renouvelée par des phénomènes de résonance qui rapprochent, peu à peu, le moi physique et le Moi Intérieur. Tant que nous sommes incarnés sur cette Terre, c'est le petit roi, le moi physique, qui a le pouvoir de conduire les expériences qui doivent mener à la réalisation intérieure. Si, disons la logique, les raisonnements, restent similaires dans les divers niveaux de conscience, les phénomènes deviennent assez vite incompréhensibles pour l'être incarné. En effet, l'intellect, habitué à notre espace-temps, est particulièrement dérouté par les expériences ou les contacts avec les autres espaces-temps. C'est pourquoi nous nous efforçons de réduire l'obstacle de l'incompréhension dû aux divers espaces-temps des différents niveaux de conscience. Pour obtenir la réintégration, le retour, nous serons obligés d'utiliser les énergies de ces divers niveaux.

Avant d'aborder le rituel du Grand Pentagramme qui sera notre premier véritable outil permettant l'accès à ces énergies, quelques mots sur l'immortalité nous semblent à propos. En simplifiant, on peut dire que l'homme a trois niveaux d'existence :

- Le niveau de vie physique dont la durée est celle de la vie terrestre.
- Le niveau d'existence des six Sephiroth de Yetzirah et de Briah dont la durée est celle d'une manifestation de l'univers soit très approximativement dix milliards d'années terrestres.
- Le niveau de l'éternité où il n'y a ni temps ni espace et où seule la semence originelle de l'homme qui en est issue est éternelle.

Revenons à la vie physique. Tout ce que l'homme fait est enregistré dans les Mémoires de la Nature et c'est tout ce qui reste de l'homme physique après sa désincarnation. La consultation du « film » de la vie est possible mais les qualités physiques y compris les qualités intellectuelles disparaissent. Seul demeure comme acquis ce qui a été matricé, ce qui par imbibition a été fixé dans les corps supérieurs. Par contre, si par le travail mystique, occulte, initiatique, on est parvenu à établir le contact conscient entre le physique et les corps subtils, alors on atteint à l'immortalité ; non pas l'immortalité par la continuité du corps physique, mais l'immortalité par la continuité de la conscience dans les diverses étapes du Voyage de l'homme dans l'Univers. Disons ici que l'homme a le choix entre deux routes : l'une, la spirale lente qui, tôt ou tard, le conduira au « salut » mais dans peut-être des milliards d'années, au cours de longues épreuves ; l'autre, le sentier raide qui en peu de temps le sortira de la nuit du monde physique, non sans épreuves également, quoique différentes.

En aparté : l'élixir de longue vie des alchimistes n'assure pas la pérennité du corps physique même s'il y a en ce domaine quelques résultats. Par contre, la vraie Teinture donne la continuité de la conscience.

Le Grand Pentagramme

Il nous faut garder à l'esprit les points du chapitre précédent se rapportant à l'initiation, aux symboles et aux rituels.

Maintenant va commencer l'étude des outils qui permettent d'agir sur les énergies divines ou spirituelles. La méthode de la Qabal pour obtenir les résonances voulues est l'utilisation de symboles combinés entre eux sous la forme de rituels. Les rituels qui seront donnés sont extrêmement puissants et ils peuvent agir sur des énergies élevées. Nous l'avons dit, il est donc nécessaire d'avoir durant leur préparation et leur exécution un état d'esprit sacré. Esprit calme, corps propre, pas d'excès de nourriture.

Le premier rituel étudié sera celui du Pentagramme ou Grand Pentagramme par opposition au rituel du Petit Pentagramme.

L'exécution correcte du rituel du Grand Pentagramme demande une sérieuse préparation pratique. Comme il présente les possibilités d'agir en plusieurs niveaux d'énergie et en diverses directions, et ceci avec la possibilité d'utiliser divers systèmes de symboles, il est nécessaire de concevoir un matériel ayant la souplesse adéquate.

Rappelons qu'il faut éviter la présence de pointes métalliques dans l'oratoire, en particulier punaises de fixation ou autre. Seule l'épée doit avoir une pointe métallique. Les énergies éthériques mises en jeu se comportent comme l'électricité en notre monde. Ceux qui veulent étudier cet aspect en détail doivent consulter le chapitre des pointes dans un traité d'électricité statique.

Construction du Pentagramme (planche n°57)

Prendre une feuille de contre-plaqué de 60 X 60 cm :

- Peindre cette feuille en noir ou la recouvrir d'un tissu noir.
- Percer la feuille de 11 trous comme sur la planche.
- Dans chaque trou enfiler une petite cheville de bois qui sera légèrement inclinée vers le haut car le pentagramme sera installé verticalement.
- Tendre un cordonnet blanc (que l'on nouera à l'arrière du panneau) pour réaliser le tracé du pentagramme.
- Dessiner les symboles (planche n° 58) sur des petits ronds ou des petits carrés de carton en triple exemplaire pour les colonnes alchimique et qabalistique et en simple exemplaire pour les autres colonnes, le tout selon les couleurs indiquées.
- Percer chacun d'eux d'un petit trou permettant sa fixation sur l'une des chevilles 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 de façon à ce que le symbole soit sensiblement dans la direction de chacune des pointes du pentagramme.

Pour les opérations ultérieures prévoir :

- Un jeu de chiffres de 1 à 5 placés sur le pentagramme pour les répétitions d'étude.
- Un jeu des quatre lettres hébraïques : Yod, He, Vav, He aux couleurs indiquées.
- Un jeu de symboles des planètes comme suit :

. Saturne :	noir
. Jupiter :	bleu
. Mars :	rouge
. Vénus :	vert
. Mercure :	orange
. Lune :	argent
. Soleil :	or

- Un jeu des signes du Zodiaque comme suit :

- . Sagittaire)
- . Lion) rouge
- . Bélier)
- . Verseau)
- . Balance) bleu
- . Gémeaux)
- . Poissons)
- . Scorpion) vert
- . Cancer)
- . Taureau)
- . Capricorne) jaune
- . Vierge)

Avertissement

Seul sera utilisé dans l'oratoire le pentagramme positif (planche n° 59) qui symbolise la domination de la matière par les énergies spirituelles. Le pentagramme négatif, lui, symbolise la domination des énergies spirituelles par la matière. Aussi, ce dernier ne doit-il jamais être employé (sauf cas rarissime par des Adeptes très expérimentés).

Les Roses des Vents (planche n°59)

Ruach, l'air invisible mais aussi la Quintessence, est porteur des énergies spirituelles véhiculées par la Rose des Vents.

Nous aurons deux Roses des Vents :

- La Rose des Vents de la Terre
- La Rose des Vents du Zodiaque

chacune ayant son usage particulier. La Rose des Vents est le symbole des énergies des quatre fleuves du Jardin d'Eden. Ces énergies sont des énergies de connaissances spirituelles et quelques mots vont nous éclairer sur leur nature.

NAHAR (נָהָר), la Quintessence ou Esprit, est la source éternelle de Connaissance qui coule dans le monde manifesté. Son point de passage est Daath, la Sephirah invisible. C'est la source des quatre fleuves :

- PISON (פִּישוֹן) est le Feu spirituel de Daath. Il coule vers Geburah. Il est l'or de la Connaissance.
- GIHON (גִּיחוֹן) est l'Eau qui coule vers Chesed. Il est la Miséricorde mais aussi la Science ésotérique.
- HIDDIKEL (הִדְדִּיקֵל) est l'Air qui coule vers Tiphereth. Il est l'énergie qui divinise l'homme.
- PHRATH (פְּרַת) est la Terre qui coule vers Malkuth. C'est l'énergie qui donne à l'homme ses possibilités mentales et intellectuelles dans le monde physique.

Important :

Dans les dessins des Roses, l'Est est au sommet.

Rose des Vents de la Terre ou Rose d'Invocation

- Le Vent de l'Est porte l'Air.
- Le Vent du Sud porte le Feu.
- Le Vent de l'Ouest porte l'Eau.
- Le Vent du Nord porte la Terre.

Au centre de la Rose est la Quintessence.

Les chiffres permettent, en se reportant à la planche n° 58, d'équiper la Rose dans le symbolisme choisi.

Les rayons des 4 points cardinaux seront de la couleur de l'élément correspondant.

Les rayons **f** et **c** seront en noir. Ils représentent les combinaisons de force autorisées dans cette Rose :

- **f** : froid Terre Eau
- **c** : chaleur Feu Air

Les combinaisons qui correspondraient aux rayons non dessinés sont explosives.

Les lettres hébraïques, ici représentées, se lisent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre soit : Vav, He, He, Yod. Ce Tétragramme, la clef de la Rose, est la huitième permutation du Tétragramme sacré.

La lettre Shin s'intègre dans le Tétragramme. Shin s'inclut au centre du cercle et au centre du mot soit : Vav, He, Shin, He, Yod.

Cette Rose est placée sur l'autel, le sommet vers l'Est.

Rose des Vents du Zodiaque ou Rose d'ouverture de l'Esprit

- Le Vent zodiacal de l'Est porte le Feu.
- Le Vent zodiacal du Sud porte la Terre.
- Le Vent zodiacal de l'Ouest porte l'Air.
- Le Vent zodiacal du Nord porte l'Eau.

Cette Rose sera dessinée selon les mêmes principes que la Rose précédente.

Les lettres hébraïques, ici représentées, se lisent toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, soit : Yod, He, Vav, He ; c'est-à-dire que les lettres du Tétragramme n'ont pas été permutées.

L'inclusion de la lettre Shin donne : Yod, He, Shin, Vav, He, soit Yeheshuah, le nom du Sauveur ou le symbole des quatre éléments travaillant sous l'autorité de l'Esprit Shin.

Les combinaisons autorisées de force sont :

- **s** : sécheresse Feu Terre
- **h** : humidité Eau Air

Cette Rose sera placée sur l'autel et sera orientée en fonction du but du rituel du Grand Pentagramme et de l'état du ciel planétaire.

Si le Pentagramme est le symbole de l'homme, la Rose des Vents est le symbole de l'énergie de l'Esprit. Aussi, lorsqu'on placera sur l'autel la Rose qui aura été choisie, il faudra être imprégné de son symbolisme et connaître les directions se rapportant au Vent.

Pour le travail qabalistique les signes qui seront placés sur les Roses seront de préférence ceux de la Qabal (planche n° 58) :

- 1 - La roue est le symbole de l'Esprit qui pénètre tout et commande aux éléments.
- 2 - L'aigle symbolise l'Eau en tant que vapeur volant dans les airs, l'eau vaporisée par les forces de la chaleur.
- 3 - Le lion symbolise le Feu par sa véhémence.
- 4 - Le taureau symbolise la Terre ; ce symbole traduit le laborieux travail nécessité par l'élément de la Terre.
- 5 - L'homme symbolisé par le signe du Verseau est le symbole de l'Air. Ici le symbole implique que l'Air pénètre par l'homme d'une façon cachée en toute chose.

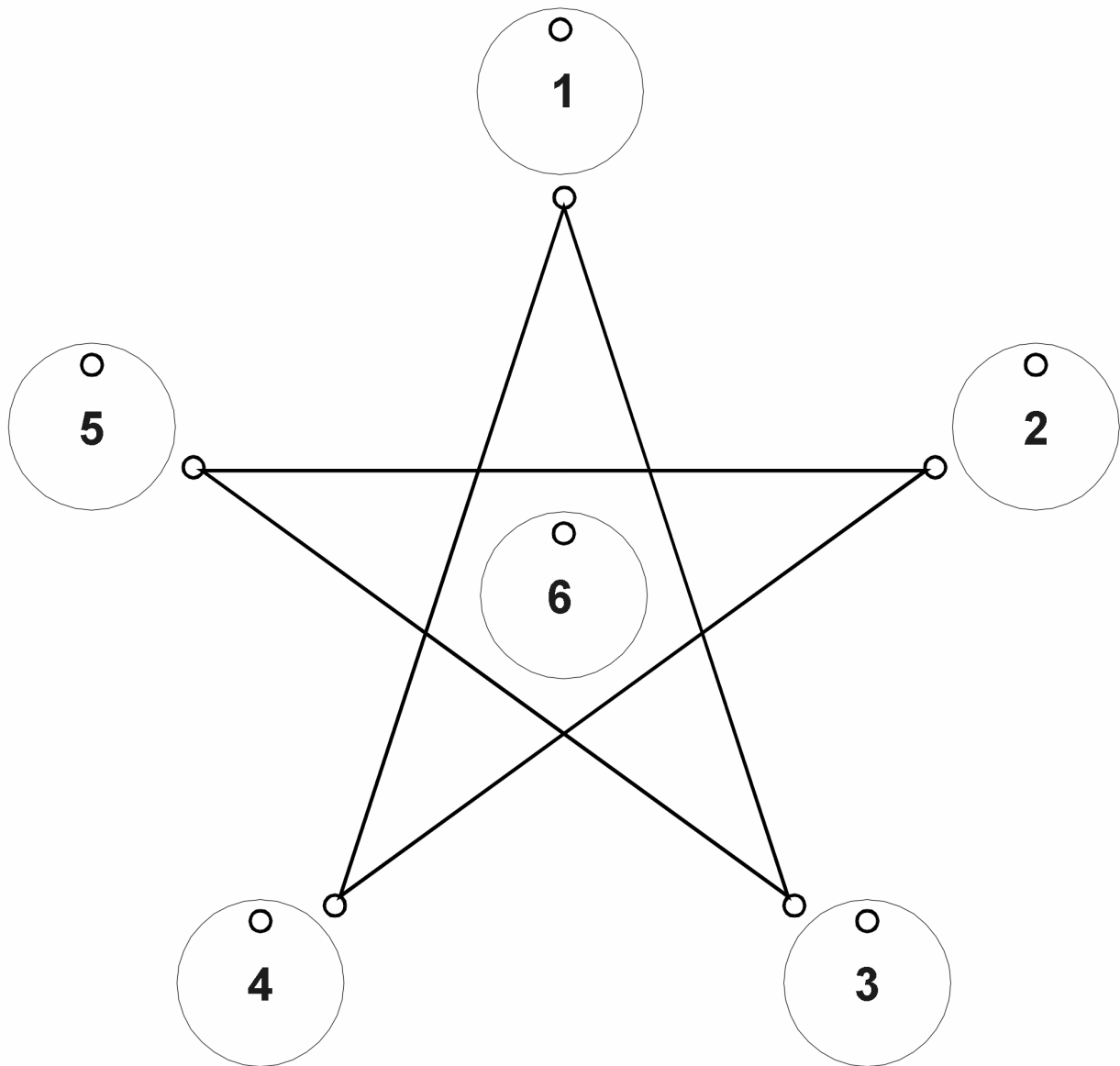
Le principe du rituel lui-même est étudié au chapitre suivant.

« Que l'Eternel te protège, la Chose est dite »

Ora et Labora

Planches

- n° 57 : Construction du Pentagramme
- n° 58 : Tableau des signes, des sons et des couleurs
- n° 59 : Les Pentagrammes et les Roses

- Les petits ronds aux pointes du pentagramme sont les trous des chevilles autour desquelles est passé le cordonnet
- les trous de chevilles 1, 2, 3, 4, 5, 6 sont décentrés pour que :
 - les trous ne se trouvent pas dans le dessin des symboles
 - les dessins des symboles soient stables quand le pentagramme est vertical.

Planche 57 Construction du Pentagramme

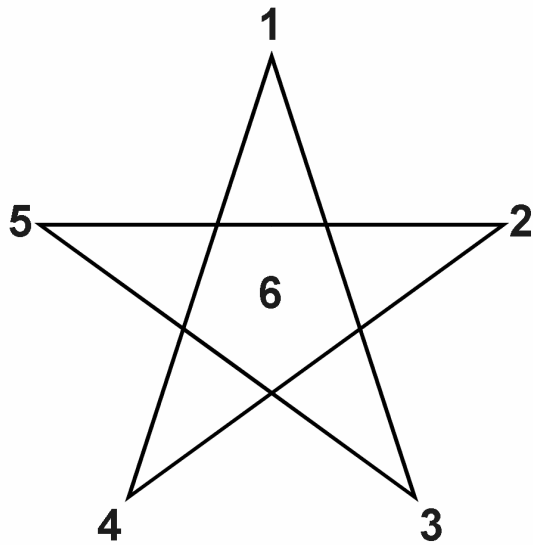
	1	2	3	4	5
COULEUR	Indigo	Vert	Rouge	Jaune	Bleu
ELEMENT	Quintessence	Eau	Feu	Terre	Air
HEBREU		MAÏM	ASH	ARETH	RUACH
ENOCHIEN		HCOMA	BITOM	NANTA	EXARP
EDEN	NAHER	GIHON	PISON	PHRATH	HIDDIKEL
POLARITÉ		Actif	Actif	Passif	Passif
LETTRE					
ALCHIMIE					
QABAL					
ASTROLOGIE					
TATWAS					

- Les chiffres de la première ligne correspondent aux chiffres du Pentagramme.
- Chaque colonne donne l'ensemble des symboles pour chaque élément.
- Les symboles doivent être dessinés dans la couleur indiquée dans la deuxième ligne.
- Chaque ligne correspond à une famille de symboles.
- Dans le rituel, chaque signe aura obligatoirement un triple aspect symbolique
 - de force par la vibration du nom
 - de localisation par la forme du signe
 - de résonance par la couleur.

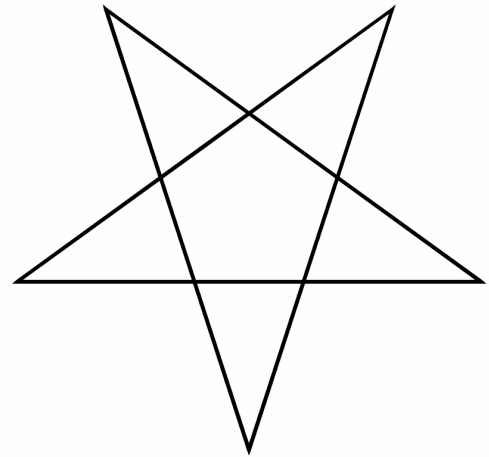
Planche 58

Tableau des signes, des sons et des couleurs

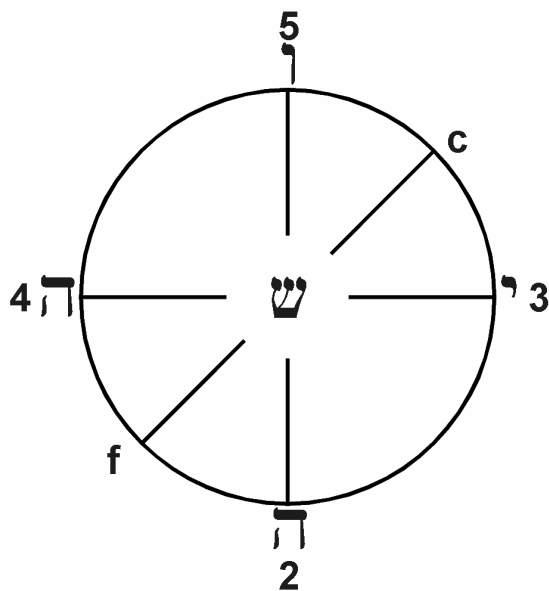
Pentagramme positif

Pentagramme négatif

Rose de la Terre
Rose d'Invocation

Rose du Zodiaque
Rose de l'Esprit

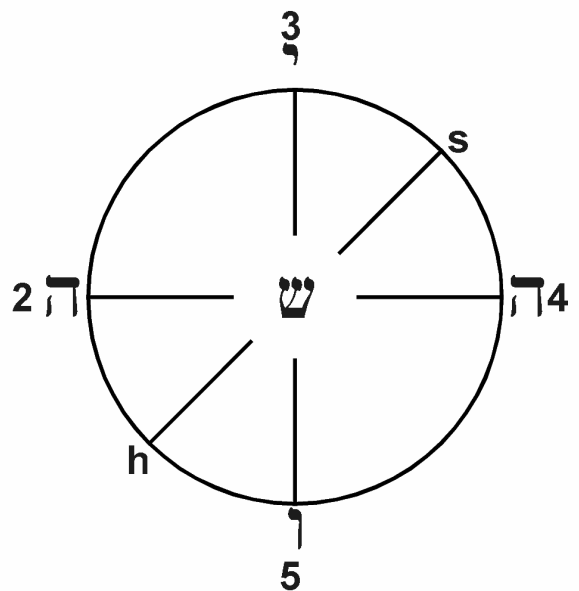

Planche 59 Les Pentagrammes et les Roses

Chapitre 28

LE GRAND PENTAGRAMME (2)

RÈGLES ET PHASES DU RITUEL

Tracé des signes par l'épée ou par la dague

- 1) Avant toute opération, la règle absolue est de tracer un cercle bien fermé qui entoure l'opérateur et l'ensemble des choses concernées puis d'y effectuer le bannissement du rituel du Petit Pentagramme dans son entier.
- 2) Les cercles se tracent toujours dans le sens des aiguilles d'une montre et la pointe doit, à la fin du tracé, être exactement à la même place qu'à son départ.
- 3) Dans les signes dont le tracé n'est pas fermé, l'épée commence par le point le plus à gauche et termine par la droite.
- 4) Les pentagrammes se tracent suivant les instructions du rituel mais il faut toujours les tracer bien verticalement et soigneusement les fermer.

Choix du type de symbole

Ces symboles figurent sur la planche n° 58 :

- Pour les exercices de répétition-préparation : mieux vaut choisir les symboles alchimiques.
- Pour charger un élixir de l'élément convenable : prendre également les symboles alchimiques.
- Pour corriger l'équilibre d'une Sephirah : prendre les lettres hébraïques ou les signes de la Qabal.
- Pour agir sur les conséquences d'un signe astrologique : prendre le symbolisme astrologique.
- Pour contacter les Mémoires de la Nature, obtenir la clairvoyance ou la vision astrale : utiliser les symboles des Tatwas.

Déroulement du rituel

Première phase (planche n°60)

- Poser le panneau du Pentagramme sur un dossier de chaise.
- Préparer l'objet, l'élixir ou toute autre chose que l'on souhaiterait charger. Le poser, par exemple sur la chaise.
- Tracer un premier cercle (grand cercle) qui entoure l'opérateur (c'est-à-dire soi-même) et tous les accessoires. Si l'autel est fixé contre un mur, il sera mentalement enfermé dans le cercle.
- Tracer un second cercle (petit cercle) à l'intérieur du premier qui entoure tous les accessoires. L'opérateur se tient à l'intérieur du grand cercle et à l'extérieur du petit.

Exécuter le bannissement du rituel du Petit Pentagramme dans son entier.

Deuxième phase

Elle concerne le Pentagramme d'invocation de l'Esprit et l'équilibrage des énergies. C'est l'ouverture du Rituel. Cette opération se fait, d'une part, pour les éléments actifs, d'autre part,

pour les éléments passifs. Si dans la suite du rituel il est prévu de n'utiliser qu'un élément, on pratique uniquement l'équilibrage actif, si l'élément est actif ; et l'équilibrage passif, si l'élément est passif. S'il y a un élément actif et un élément passif, ou les 4 éléments, les deux équilibrages doivent être exécutés, comme ci-après.

Cet équilibrage a pour fonction de préparer le propre terrain de l'opérateur, quel qu'en soit le niveau. Cela permet d'estomper les surcharges ou les manques d'énergie afin de bénéficier au mieux des bienfaits du rituel. En quelque sorte, on met les énergies « en bon état » pour que le terrain de l'opérateur soit réceptif aux phases suivantes, celles du rituel proprement dit dont les énergies sont invoquées à un plus haut niveau.

Équilibrage des éléments (ou énergies) actifs

Pour cette opération et toutes celles qui suivent, il est bon de tracer le Pentagramme et les signes puis de répéter d'abord sur le papier.

- Tracer le Pentagramme et placer les chiffres comme sur la planche n° 57 avec en 1 et en 6 la Roue de l'Esprit. Y ajouter les signes alchimiques.
- Placer la pointe de l'épée sur le symbole du Feu, en 3, vibrer **BITOM**.
- Suivre avec l'épée la ligne 3-5 ; l'épée au centre de 5, l'Air, vibrer **EXARP**.
- Continuer par la ligne 5-2 ; en 2, l'Eau, vibrer **HCOMA**.
- Continuer par la ligne 2-4 ; en 4, la Terre, vibrer **NANTA**.
- Continuer par la ligne 4-1 ; en 1, l'Esprit, vibrer **EHEIEH**.
- Continuer par la ligne 1-3 pour fermer le Pentagramme ; en 3, lever l'épée et en placer la pointe en 6 : vibrer **EHEIEH**.

Équilibrage des éléments (ou énergies) passifs

- Placer l'épée en 4, la Terre, vibrer **NANTA**.
- Suivre avec l'épée la ligne 4-2 ; en 2, l'Eau, vibrer **HCOMA**.
- Suivre la ligne 2-5 ; en 5, l'Air, vibrer **EXARP**.
- Suivre la ligne 5-3 ; en 3, le Feu, vibrer **BITOM**.
- Suivre la ligne 3-1 ; en 1, l'Esprit, vibrer **AGLA**.
- Suivre la ligne 1-4 pour fermer le Pentagramme. Lever l'épée, la placer au centre de la Roue de l'Esprit ; en 6 : vibrer **AGLA**.

Remarquer que dans le Pentagramme les énergies actives sont à droite, les énergies passives sont à gauche.

Troisième phase

Le Rituel du Grand Pentagramme est maintenant ouvert : on effectue le travail proprement dit du rituel, qui sera expliqué au chapitre suivant.

Quatrième phase

Lorsque le rituel est accompli, on procède au bannissement de l'Esprit et des énergies. On bannit les énergies qui ont été invoquées au début. Pour la fermeture du rituel on va procéder comme ci-dessous.

Bannissement ou fermeture des énergies actives

- Placer la pointe de l'épée en 5, l'Air, vibrer **EXARP**.
- Suivre la ligne 5-3 ; en 3 le Feu, vibrer **BITOM**.
- Suivre la ligne 3-1 ; en 1, l'Esprit, marquer seulement un arrêt.
- Suivre la ligne 1-4 ; en 4, la Terre, vibrer **NANTA**.
- Suivre la ligne 4-2 ; en 2, l'Eau, vibrer **HCOMA**.
- Suivre la ligne 2-5 ; en 5, l'Air, lever l'épée.

Bannissement ou fermeture des énergies passives

- Placer la pointe de l'épée en 2, l'Eau, vibrer **HCOMA**.
- Suivre la ligne 2-4 ; en 4, la Terre, vibrer **NANTA**.
- Suivre la ligne 4-1 ; en 1, l'Esprit, marquer un arrêt.
- Suivre la ligne 1-3 ; en 3, le Feu, vibrer **BITOM**.
- Suivre la ligne 3-5 ; en 5, l'Air, vibrer **EXARP**.
- Suivre la ligne 5-2 ; en 2, l'Eau, lever l'épée.

Nota

Dans ces quatre tracés, il faut toujours veiller à ce que le point où l'épée est posée au départ soit bien le point d'où elle est levée à la fin.

Soyez à la fois actif et persévérant pour l'étude de cette partie de la Qabal.

« Que l'Eternel te protège, la Chose est dite ».

Ora et Labora

Planche

- n° 60 : Installation de l'oratoire

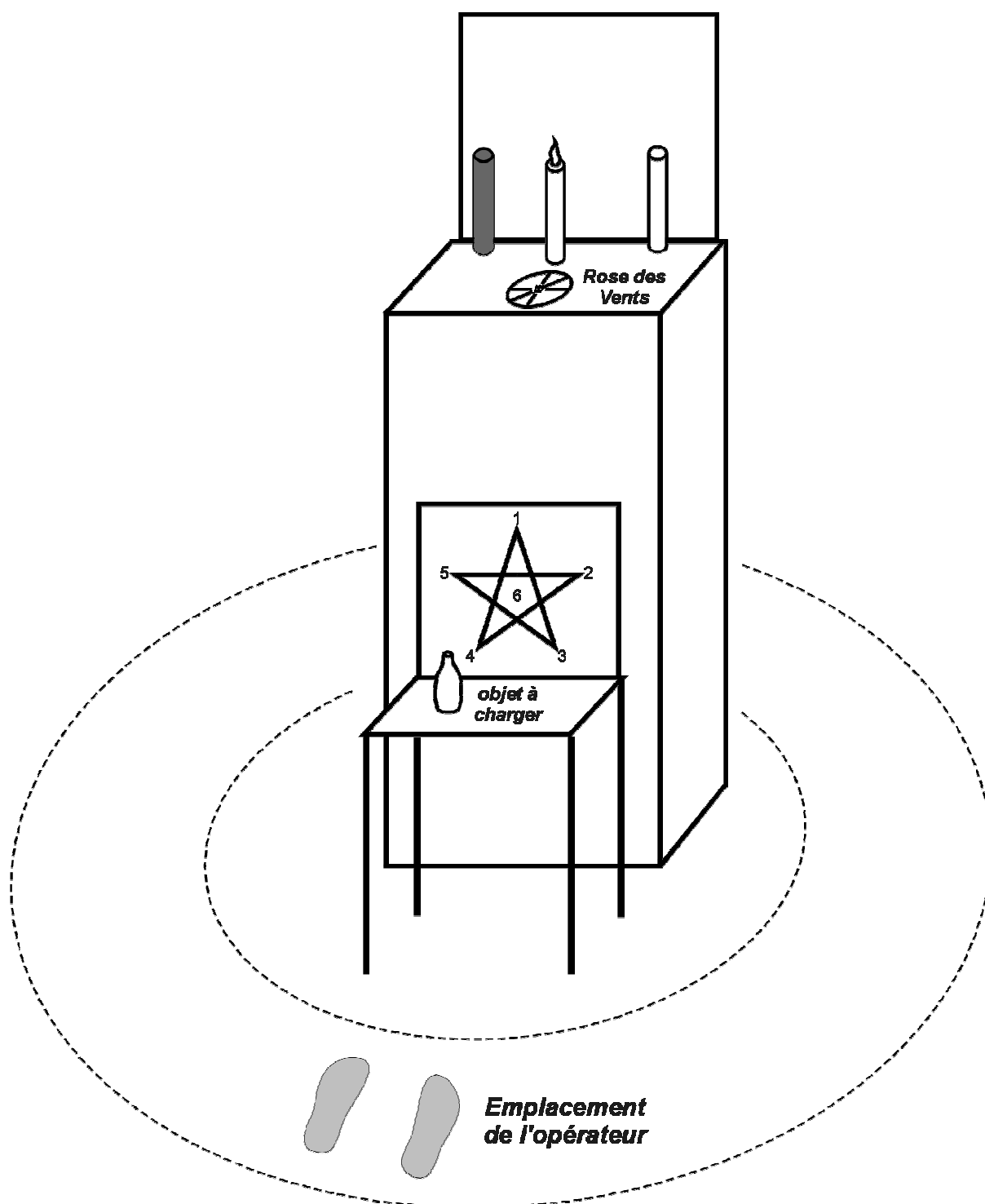

Planche 60
Installation de l'Oratoire

Chapitre 29

LE GRAND PENTAGRAMME (3)

SUPRÊME INVOCATION

Avant d'aborder l'étude du Grand Pentagramme dans ses applications diverses, faisons une pause (salutaire) pour apporter quelques explications.

Ceux qui ont pratiqué le rituel du Petit Pentagramme ont eu la possibilité de constater ses effets ; bien que déjà puissants, ceux-ci sont faibles comparés à ceux résultant du rituel du Grand Pentagramme.

Il est nécessaire de comprendre que le rituel du Grand Pentagramme est à la fois simple et complexe :

- Simple : l'ouverture ou invocation (deuxième phase) et la fermeture ou bannissement (quatrième phase) sont constamment identiques.
- Complexe : la partie intermédiaire (troisième phase), c'est-à-dire le rituel, doit être conçue pour les nécessités de l'opérateur et de ce fait cette partie se présente diversement dans ses applications.

Les 4 tempéraments

Nous étudierons comment n'agir que sur une seule énergie à la fois. En considérant les 4 caractères de Paracelse, chacun pourra choisir l'énergie à renforcer (planche n° 61).

- Le flegmatique pourra agir sur l'élément Feu pour se dynamiser.
- Le coléreux pourra agir sur l'élément Eau pour se calmer.
- Le mélancolique pourra agir sur l'élément Air.
- Le sanguin pourra agir sur l'élément Terre.

Une étude sur ces quatre caractères et sur les éléments concernés sera donc très utile à chacun. A ce propos, revoir, au chapitre 21, les correspondances attribuées à ces 4 tempéraments.

Sauf exception grave, mieux vaut dynamiser une énergie que tenter de la diminuer ; c'est-à-dire qu'il vaut mieux dynamiser son contraire si on veut la neutraliser.

D'une façon générale, le processus est toujours le même. On peut considérer le mécanisme en cause comme un bain dans une cure thermique :

- On appelle l'énergie.
- Puis on fait une pause méditative-passive.
- On se laisse imprégner comme on se laisse imprégner dans un bain chargé de produits et d'énergies telluriques.
- Ensuite, pendant le bannissement (quatrième phase), on ne renvoie que l'énergie non utilisée dans notre corps.

Le corps de l'homme « fixe » l'énergie. Le bannissement a pour but, lui, de chasser non pas les énergies fixées dans le corps mais les énergies résiduelles. Ces énergies résiduelles sont le plus souvent d'origine psychique résultant autant des tensions que nous subissons que de nos comportements erronés.

La voix juste

Les invocations des éléments, étudiées au chapitre suivant, se feront selon le langage énochien. A ce sujet, nous devons répéter ce qui a déjà été dit. Dans tous les langages de résonances, tels que les langages égyptien, hébreu et énochien, seules les consonnes ont été données et ce pour deux raisons : la première étant celle du secret, la seconde, celle de l'efficacité car les voyelles ne sont pas identiques pour tous. Dans un mot, la voyelle correcte qui suit ou qui précède une consonne a une nature qui dépend du niveau de conscience déjà atteint par l'adepte. Il convient donc d'essayer déjà de trouver la résonance qui nous convient pour le nom de l'Esprit et pour les quatre fleuves du Jardin d'Eden.

Dans les exercices, pour trouver la « voix juste », plusieurs considérations s'imposent. La voyelle imprimée est quelque peu arbitraire mais ceux qui ont écrit ces textes ont cherché la voyelle qui, pour la plupart, résonnait le mieux. Il ne faut donc pas trop s'en « éloigner » mais la modifier en fonction de sa propre recherche intérieure et en l'incluant dans des diphtongues.

L'autre point à rechercher est la hauteur du son, c'est-à-dire sa fréquence. Cette fréquence a été modifiée à la fois par l'Involution et par l'Évolution. Une étude personnelle est infiniment préférable à l'attribution arbitraire d'une note musicale à chaque voyelle ; de plus, les gammes actuelles ne sont plus en accord avec la Nature.

Pour les phrases entières, ou dès que le nombre de syllabes est supérieur à deux, il y a un rythme à respecter qui est lié à notre cadence de respiration et à notre rythme cardiaque.

Précisons que ces rituels sont émotionnants, aussi est-il préférable de ralentir son rythme cardiaque avant la véritable exécution de chacun d'eux. Pour obtenir ce ralentissement, il faut chercher son pouls sur le poignet gauche avec la main droite ; quand on l'a trouvé, il faut se concentrer sur Tiphereth pour obtenir le ralentissement. Dès que celui-ci est suffisant, il faut arrêter la concentration.

SUPRÊME INVOCATION PAR LE RITUEL DU PENTAGRAMME

Le Suprême Invocation par le Rituel du Pentagramme vise l'invocation des quatre Éléments.

Le but de ce rituel est double : il consiste, d'une part, à essayer de renforcer en l'opérateur les quatre énergies, d'autre part, à veiller à leur équilibre.

Le déroulement de ce rituel correspond à la troisième phase indiquée précédemment. Les tracés figurent sur la planche n° 62. La répétition et l'étude sur le papier de ce rituel donnent déjà un certain effet.

Précédemment on a :

- tracé les cercles
- pratiqué le rituel de bannissement du Petit Pentagramme
- équilibré les énergies actives et passives (deuxième phase)
- équipé le Pentagramme des symboles alchimiques (pour les répétitions) mais qui seront remplacés par les symboles de la Qabal lors de l'exécution de ce rituel
- et placé la Roue de l'Esprit au-dessus (en 1) et au centre (en 6).

Maintenant, poser un jeu de symboles de la Qabal sur l'autel et la Rose des Vents d'Invocation équipée des mêmes symboles.

Face à l'Est où se trouve le Pentagramme, faire la Croix Qabalistique, les bras étendus en croix, l'épée dans la main droite, dire :

- Devant moi : Raphaël
- Derrière moi : Gabriel
- A ma main droite : Michaël
- A ma main gauche : Auriel
- Devant moi : le Pentagramme irradie
- Derrière moi : brillent les six rayons des étoiles.

Équilibrage des énergies de l'Air

- Placer la Roue de l'Esprit au centre du Pentagramme et placer celui-ci à l'Est.
- Vibrer **EXARP** en parcourant avec la pointe de l'épée tout le Pentagramme : départ en 3 puis -- 5 -- 2 -- 4 -- 1 -- 3.
- Vibrer **EHEIEH** en suivant avec la pointe de l'épée la Roue de l'Esprit au centre du Pentagramme en commençant par le haut et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Remplacer la Roue de l'Esprit en 6 par le signe du Verseau, signe qabalistique de l'Air.
- Vibrer la sentence suivante : **ORO IBAH AYOZI** en parcourant tout le Pentagramme avec la pointe de l'épée : départ en 2 puis -- 5 -- 3 -- 1 -- 4 -- 2.
- Vibrer **YOD HE VAV HE** en parcourant le signe du Verseau avec l'épée : la ligne supérieure de gauche à droite, puis la ligne inférieure de gauche à droite. Ce symbole n'est pas fermé.

Équilibrage des énergies actives du Feu

- Replacer la Roue de l'Esprit au centre du Pentagramme et placer celui-ci au Sud.
- Vibrer **BITOM** en parcourant le Pentagramme avec la pointe de l'épée :
départ en 3 puis 5 -- 2 -- 4 -- 1 -- 3.
- Vibrer **EHEIEH** en parcourant la Roue de l'Esprit en 6 comme précédemment.
- Remplacer au centre du Pentagramme la Roue de l'Esprit par le Lion, signe du Feu.
- Vibrer **OIP TEAA PEDOCI** en parcourant le Pentagramme avec l'épée :
départ en 1 puis 3 -- 5 -- 2 -- 4 -- 1.
- Vibrer **ELOHIM** en parcourant le signe du Lion avec l'épée. Commencer par le point où la ligne se sépare du cercle. Parcourir le cercle dans le sens des aiguilles d'une montre. Le cercle fermé, suivre la ligne.

Équilibrage des énergies de l'Eau

- Replacer la Roue de l'Esprit au centre du Pentagramme et placer celui-ci à l'Ouest.
- Vibrer **HCOMA** en parcourant le Pentagramme avec l'épée :
départ en 4 puis 2 -- 5 -- 3 -- 1 -- 4.
- Vibrer **AGLA** en parcourant le cercle de la Roue de l'Esprit en 6 comme précédemment.
- Remplacer la Roue de l'Esprit par le signe de l'Eau, l'Aigle.
- Vibrer **EMPEH ARSEL GAÏOL** en parcourant le Pentagramme avec la pointe de l'épée :
départ en 5 puis 2 -- 4 -- 1 -- 3 -- 5.
- Vibrer **EL** en parcourant avec la pointe de l'épée le contour de la tête de l'Aigle dans le sens des aiguilles d'une montre et en partant au sommet de la tête, sans s'occuper de l'œil.

Équilibrage des énergies de la Terre

- Replacer la Roue de l'Esprit au centre du Pentagramme et placer celui-ci au Nord.
- Vibrer **NANTA** en parcourant le Pentagramme avec la pointe de l'épée :
départ en 4 puis 2 -- 5 -- 3 -- 1 -- 4.
- Vibrer **AGLA** en parcourant la Roue de l'Esprit comme précédemment.
- Remplacer la Roue de l'Esprit en 6 par le signe du Taureau. Faire le Pentagramme d'invocation de la Terre.
- Vibrer **EMOR DIAL HECTEGA** en parcourant le Pentagramme avec la pointe de l'épée :
départ en 1 puis 4 -- 2 -- 5 -- 3 -- 1.
- Vibrer **ADONAI** en parcourant le signe du Taureau : commencer par les cornes, puis le cercle dans le sens des aiguilles d'une montre : départ et arrivée au point de jonction des cornes et du cercle

L'invocation des 4 Énergies étant maintenant effectuée, il faut :

- Laisser pendant un certain temps les énergies se fixer en vous (pause-méditation passive).
- Refaire la **Croix Qabalistique** comme au début.
- Procéder à la fermeture des énergies actives et passives (quatrième phase).
- Libérer les énergies qui n'ont pas été fixées en vous, en s'aidant de la pensée. En fait, il s'agit d'un processus naturel qu'il ne faut pas entraver.
- Ouvrir le cercle avec l'épée en le parcourant en sens inverse des aiguilles d'une montre.

La Suprême Invocation par le rituel du Pentagramme est terminée.

Il est bien entendu que dans ce rituel, les quatre invocations s'effectuent les unes après les autres. Les invocations et les bannissements permettant de n'invoquer qu'une ou deux énergies sont donnés plus loin.

L'étude de cette partie de la Qabal relative aux rituels est quelque peu délicate aussi, redisons-le, soyez actif et persévérant.

« Que l'Éternel te protège, la Chose est dite ».

Ora et Labora

Planches

- n° 61 : Les 4 Caractères de Paracelse et leur attributs
- n° 62 : Suprême Invocation par le rituel du Pentagramme (Invocations successives des 4 éléments)

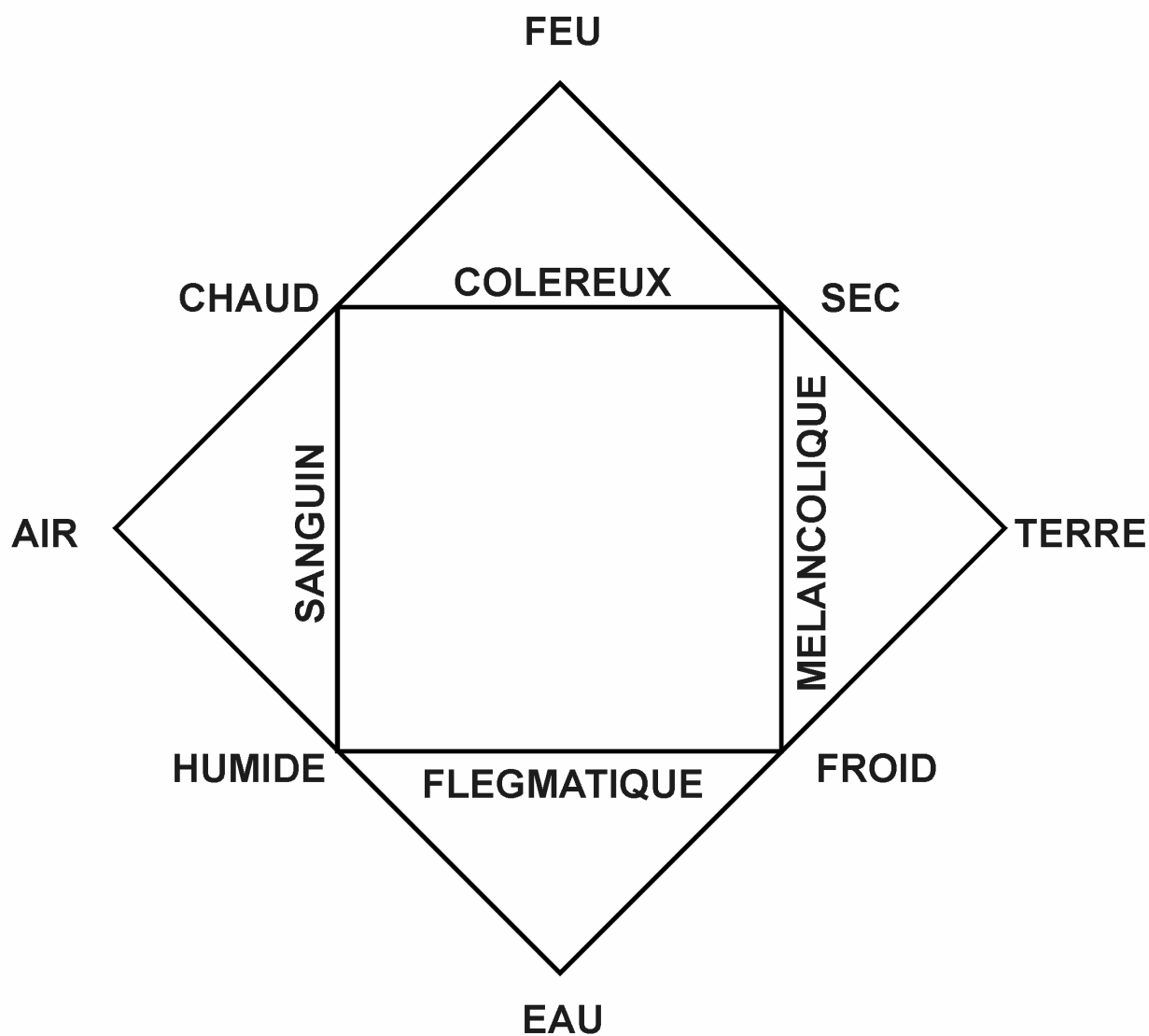

Planche 61
Les 4 caractères de Paracelse
et leurs attributs

SUPREME INVOCATION

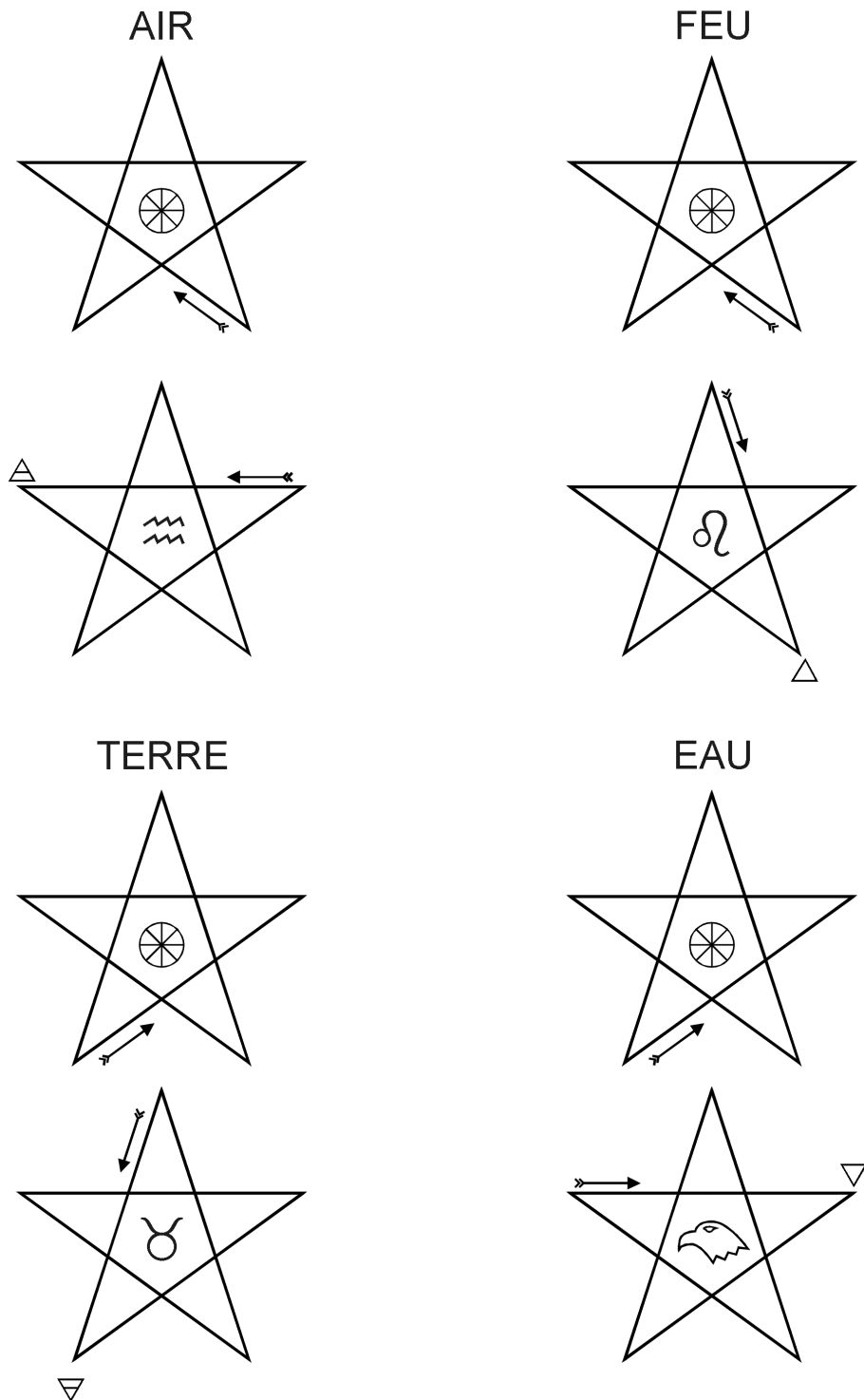

Planche 62
Rituel du Pentagramme
(invocations successives des 4 éléments)

Chapitre 30

LE GRAND PENTAGRAMME (4)

INVOCATION D'UNE SEULE ÉNERGIE

Souhaitons que la suite du cours permette à chacun de trouver par lui-même les obstacles qui gênent sa progression sur le Chemin. Dans tous les cas, ces obstacles se traduisent par des perturbations dans les énergies spirituelles. Aussi, le but des rituels transmis est-il de permettre la remise en ordre de ces énergies. Un maximum de souplesse est donnée à ces instructions afin que chacun puisse les adapter à ses besoins. Toutefois, il faut toujours avoir présent à l'esprit l'avertissement suivant : **ces outils sont destinés à faciliter « le plus être » et non pas « le plus avoir ».**

Poursuivons l'étude du Grand Pentagramme par l'invocation d'une seule énergie dont l'une des applications peut être celle de charger un objet.

Chargement d'un objet

Quelle que soit l'énergie invoquée, toujours bien suivre les règles indiquées au chapitre 28, en particulier celles concernant le tracé des cercles. Toujours effectuer le rituel de bannissement du Petit Pentagramme.

En ce qui concerne le chargement d'un objet ou d'un élixir par l'invocation d'une énergie on procède de la façon suivante :

- On trace un cercle, avec la pointe de l'épée, dans le sens des aiguilles d'une montre, autour du Pentagramme et de l'objet, le tout à l'intérieur du grand cercle où l'on se tient debout. (planche n° 60).
- Pendant l'invocation, on ne sort pas du grand cercle et on n'entre pas non plus dans le petit cercle. Seule l'épée entre dans le petit cercle (éventuellement l'avant-bras).
- Quand l'invocation est faite, l'objet (ou l'élixir) est chargé en énergie. Mais dès qu'on provoque le bannissement des énergies, l'objet est immédiatement déchargé. Aussi, faut-il sortir l'objet du petit cercle avant le bannissement des énergies résiduelles : on le sort du petit cercle et on peut le poser à côté de l'opérateur.
- Si pour diverses raisons on ne veut pas utiliser les deux cercles, on peut charger l'objet par l'invocation, puis on le sort, en le posant en dehors du cercle mais sans que l'opérateur sorte lui-même du cercle.

Invocation d'un seul élément (planche n°63)

Toujours bien suivre les règles préliminaires : état d'esprit, cercles de protection, rituel de bannissement du Petit Pentagramme.

Il y a pour chaque élément un Pentagramme d'invocation et un Pentagramme de bannissement.

- Feu et Eau seront précédés d'un équilibrage actif.
- Air et Terre seront précédés d'un équilibrage passif.

Rappelons que pour les répétitions, il convient d'utiliser les symboles alchimiques alors que ceux de la Qabal seront utilisés pour l'exécution du rituel.

Invocation du signe de la Terre

- Se placer face au Nord
- Le Pentagramme est placé au Nord, sur son support, la face au Sud
- Au centre du Pentagramme, placer le signe du Taureau
- Vibrer **EMOR DIAL HECTEGA** en parcourant le Pentagramme :
1 -- 4 -- 2 -- 5 -- 3 -- 1
- Vibrer **ADONAI** en parcourant le signe du Taureau.

Bannissement du signe de la Terre

- Même Pentagramme
- Vibrer **EMOR DIAL HECTEGA** en parcourant le Pentagramme :
4 -- 1 -- 3 -- 5 -- 2 -- 4
- Vibrer **ADONAI** en parcourant le signe du Taureau.

Invocation du signe du Feu

- Se placer face au Sud
- Le Pentagramme est placé au Sud, la face au Nord
- Au centre du Pentagramme, placer le signe du Lion
- Vibrer **OIP TEAA PEDOCE** en parcourant le Pentagramme :
1 -- 3 -- 5 -- 2 -- 4 -- 1
- Vibrer **ELOHIM** en parcourant le signe du Lion.

Bannissement du signe du Feu

- Même Pentagramme
- Vibrer **OIP TEAA PEDOCE** en parcourant le Pentagramme :
3 -- 1 -- 4 -- 2 -- 5 -- 3
- Vibrer **ELOHIM** en parcourant le signe du Lion.

Invocation du signe de l'Air

- Se placer face à l'Est
- Le Pentagramme est placé à l'Est, la face à l'Ouest
- Au centre du Pentagramme, placer le signe du Verseau
- Vibrer **ORO IBAH AOZPI** en parcourant le Pentagramme :
2 -- 5 -- 3 -- 1 -- 4 -- 2
- Vibrer **Y H V H** en parcourant le signe du Verseau, les deux premières lettres pour la première ligne, les deux suivantes pour la seconde ligne.

Bannissement du signe de l'Air

- Même Pentagramme
- Vibrer **ORO IBAH AOZPI** en parcourant le Pentagramme :
5 -- 2 -- 4 -- 1 -- 3 -- 5
- Vibrer **Y H V H** en parcourant le signe du Verseau.

Invocation du signe de l'Eau

- Se placer face à l'Ouest
- Le Pentagramme est placé à l'Ouest, la face à l'Est
- Au centre du Pentagramme, placer le symbole de l'Aigle
- Vibrer **EMPEH ARSEL GAIOL** en parcourant le Pentagramme :
5 -- 2 -- 4 -- 1 -- 3 -- 5
- Vibrer **EL** en parcourant la tête de l'Aigle.

Bannissement du signe de l'Eau

- Même Pentagramme
- Vibrer **EMPEH ARSEL GAIOL** en parcourant le Pentagramme :
2 -- 5 -- 3 -- 1 -- 4 -- 2
- Vibrer **EL** en parcourant la tête de l'Aigle.

Remarques sur les parcours du Pentagramme

- L'invocation du signe de l'Air est identique au bannissement du signe de l'Eau.
- L'invocation du signe de l'Eau est identique au bannissement du signe de l'Air.
- L'invocation du signe de la Terre et du signe du Feu se fait suivant le même parcours, mais en sens inverse.

Si nous utilisons les énergies des éléments dans leur aspect zodiacal, la Rose de l'Esprit doit être utilisée, mais dans ce cas :

- Le Feu sera à l'Est
- L'Eau sera au Sud
- L'Air sera à l'Ouest
- La Terre sera au Nord,

toujours par rapport à la Rose, étant entendu que l'Est de la Rose ne sera pas à l'Est mais orienté en fonction de la situation astrologique et de l'objet du rituel.

Invocation des signes du Zodiaque

Il peut être utile d'invoquer l'énergie de l'un des signes du Zodiaque.

- Les signes : Bélier, Sagittaire, Lion sont invoqués ou bannis par le rituel du signe du Feu.
- Les signes : Poissons, Scorpion, Cancer sont invoqués ou bannis par le rituel du signe de l'Eau.
- Les signes : Verseau, Balance, Gémeaux sont invoqués ou bannis par le rituel du signe de l'Air.
- Les signes : Capricorne, Vierge, Taureau sont invoqués ou bannis par le rituel du signe de la Terre.

Dans tous les cas, le signe zodiacal est placé au centre du Pentagramme et doit être parcouru par l'épée de gauche à droite.

Une étude astrologique à l'heure du rituel est nécessaire pour connaître la position du signe dans le ciel. Le Pentagramme sera placé dans la direction du signe zodiacal et la Rose des Vents du Zodiaque orientée en conséquence.

Exemple : si le Bélier, signe de Feu, est situé au Sud dans le ciel, le Pentagramme sera alors placé au Sud et l'Est de la Rose des Vents du Zodiaque sera alors orienté vers le Pentagramme puisque dans la Rose du Zodiaque le Feu est placé à l'Est.

Rappelons que le développement spirituel se fait toujours sous l'influence de la lettre Shin.

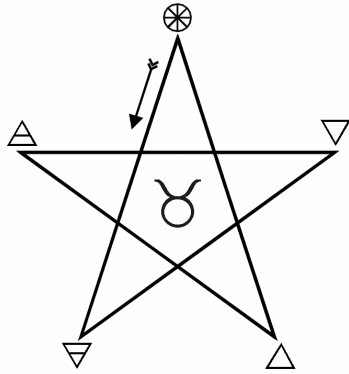
« Que l'Éternel te protège sur ton Chemin »

Ora et Labora**Planche**

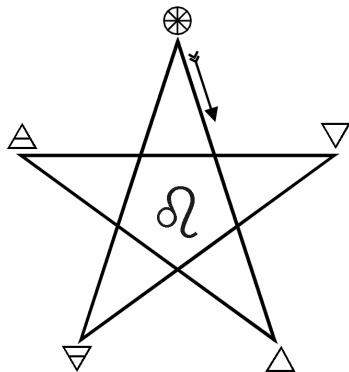
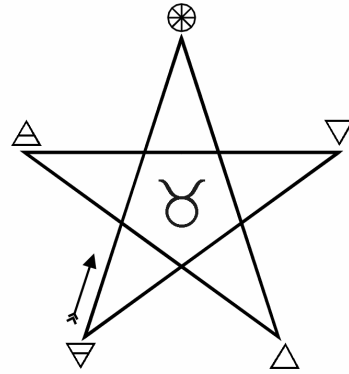
- n° 63 : Invocation et renvoi pour chacun des éléments.

INVOCATION

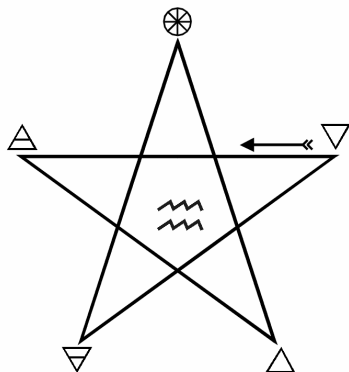
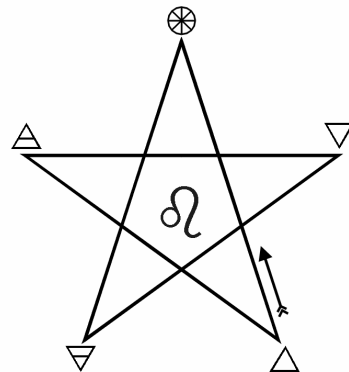
BANNISSEMENT ou RENVOI

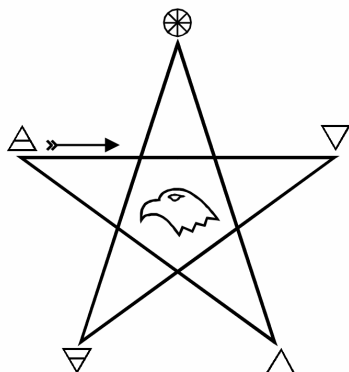
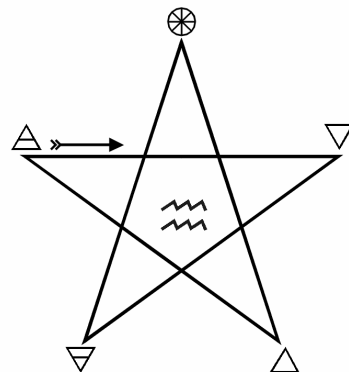
TERRE

FEU

AIR

EAU

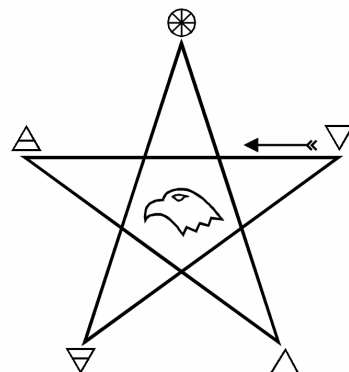

Planche 63
Rituel du Pentagramme
(Invocation et renvoi pour chacun des éléments)

Chapitre 31

LE GRAND PENTAGRAMME (5)

APPLICATION DU RITUEL

Le cours de Qabal s'efforce d'être pratique c'est-à-dire d'ouvrir le plus possible l'éventail des moyens permettant de remonter les niveaux de conscience. Dans cette optique poursuivons l'étude du Rituel du Grand Pentagramme dans son application pratique aux symboles des quatre éléments. La stimulation de ces énergies va provoquer des rêves qui vont nous permettre de nous orienter sur notre Chemin.

Les rêves

La descente des énergies de Mezla doit donc provoquer des rêves qui se transforment, peu à peu, en expérience intérieure où deux faits apparaissent : d'une part, un niveau de conscience plus réel, plus vrai que dans le rêve ordinaire ; d'autre part, un taux de libre arbitre croissant. Ces expériences se déroulent selon des séries toujours identiques.

La première série d'expériences est la seule à comprendre des épreuves de terre. En général, on se promène dans des galeries, dans des tunnels, dans une ville souterraine... Pour chacun, les lieux sont toujours les mêmes et ce dans la suite des expériences si bien que l'on retrouve sa galerie, ou son tunnel ou sa maison sous terre dont on garde le souvenir d'une expérience à l'autre, de telle sorte que les choses deviennent familières. Le comportement devient identique à celui du physique à l'état de veille. Une nuit apparaissent des issues, souvent vers un ciel bleu, inaccessibles jusque-là. Peu à peu, on parvient à gagner ces issues alors les expériences de terre cessent et on passe à celles de l'eau.

Pour les expériences de l'eau, le mécanisme sera sensiblement identique et, de la même façon, on passera aux expériences de l'air, puis à celles du feu.

Attention, dans toutes ces expériences se greffe souvent un symbolisme qabalistique, par exemple les dents (lettre Shin) pour l'élément Feu. Aussi pour parvenir à une interprétation correcte desdites expériences est-il conseillé de revoir les attributs des lettres hébraïques.

Usage du Rituel du Grand Pentagramme

Si, après deux ou trois descentes des énergies de Mezla, les expériences de terre n'apparaissent pas : pratiquer *l'invocation du signe de la Terre* dans le rituel, soit :

- 1ère phase : les préliminaires habituels (chap. 28).
- 2ème phase : équilibrage des éléments passifs (chap. 28 : suivre tout le paragraphe bien que traitant des quatre éléments).
- 3ème phase : invocation du signe de la Terre (chap. 30).
- 4ème phase : pause et méditation - imprégnation par les énergies.
- 5ème phase : bannissement du signe de la Terre (chap. 30).
- 6ème phase : bannissement des énergies passives (chap. 28 : suivre tout le paragraphe).

Pratiquer cette invocation régulièrement, par exemple une fois par semaine, et la poursuivre tant que vont durer les expériences de terre.

Dès que les issues apparaissent, pratiquer *l'invocation du signe de l'Eau* dans le rituel, soit :

- 1ère phase : les préliminaires (chap. 28).
- 2ème phase : équilibrage des éléments actifs (chap. 28 : suivre tout le paragraphe bien que traitant des quatre éléments).
- 3ème phase : invocation du signe de l'Eau (chap. 30).
- 4ème phase : pause et méditation - imprégnation par les énergies.
- 5ème phase : bannissement du signe de l'Eau (chap. 30).
- 6ème phase : bannissement des énergies actives (chap. 28 : suivre tout le paragraphe).

Dès qu'il apparaît des îles, des ports, toute chose s'y rapportant, pratiquer *l'invocation du signe de l'Air* dans le rituel (même déroulement que précédemment - ici l'élément est passif). Très souvent les expériences de cet élément sont caractérisées par des vols qui ont souvent lieu dans une atmosphère terne, grise.

Dès que la lumière « monte », pratiquer *l'invocation du signe du Feu* dans le rituel (même déroulement que précédemment - ici l'élément est actif). La fin des expériences de ce dernier élément se caractérise souvent par des chutes de dents.

Pratiquez ensuite la « *Suprême Invocation* » ou « *Invocation des quatre énergies* » (chap. 29). Puis, c'est ce qu'il vous est souhaité, visitez les châteaux.

Les Châteaux

Vous allez, dans les expériences de vos rêves, devenir familier d'un château qui, toujours, comprend plusieurs étages. Il y a alors intérêt, si on possède le « Zohar », à lire le chapitre concernant les châteaux : « Hekaloth ».

Dans votre château vous habitez toujours au même étage et il vous est difficile, et même quelquefois impossible, de monter à l'étage supérieur. Seule la « *Suprême Invocation* » ou, plus tard, le *Rituel de l'Hexagramme* vous aidera à monter d'un étage.

Qu'est-ce-que ce château et que signifie-t-il ? Il symbolise la Sephirah qui est votre demeure dans l'autre monde. Si vous habitez dans les étages inférieurs, vous êtes probablement arrivé dans la Sephirah vous concernant à la suite de votre précédente incarnation. Si vous habitez dans le haut, ou mieux au dernier étage, c'est que vous avez la possibilité de progresser d'une Sephirah au cours de votre présente vie terrestre.

A quelle Sephirah êtes-vous ? A vous de retrouver votre Château.

Les châteaux de Yetzirah

En Yesod : le château est celui du début de la remontée. Très souvent il est chargé des formes-pensées de la terre, bonnes ou mauvaises ; pâle est sa lumière lunaire et mieux vaut ne pas s'y attarder, d'ailleurs les séjours y sont en général courts. La quasi-totalité des personnes qui s'intéressent à l'ésotérisme ont dépassé le plan de ce château.

En Hod : le château est souvent inquiétant pour ceux qui n'y sont pas habitués. C'est le château du mage tel qu'on le rencontre fréquemment dans les illustrations de contes de fées. Souvent ce château possède trois attributs qui le caractérisent : un oratoire magique, un laboratoire alchimique, un observatoire astrologique.

En Netzach : le château est plutôt inspiré de la nature ; ainsi il peut se présenter telles les habitations construites dans des arbres géants ou d'autres fois comme un palais luxueux avec un aspect coloré de sensualité ; les deux aspects se mêlent quelquefois : arbres et palais.

Les châteaux de Briah

Vous êtes dans un château lumineux, il y a dans toutes les pièces d'immenses baies donnant sur un ciel toujours bleu : vous êtes en **Tiphereth**. Soyez prudent dans votre éveil intérieur car vous êtes alors concerné par la parole : « *ce que j'ai fait vous pouvez le faire et bien d'autres choses* ».

encore beaucoup plus merveilleuses ». Vous n'êtes pas un révélateur de religion, nul ne doit connaître votre véritable état, même pas ceux qui vous sont les plus proches.

Votre château est un château fort, une citadelle mais confortable : vous êtes en **Geburah**. Pour vous Tiphereth est du passé et vous devez vous diriger vers Chesed.

Votre château est un temple, ou bien il y a à l'intérieur un édifice religieux, immense : vous êtes en **Chesed** où le séjour est long car là séjournent tous ceux qui attendent le franchissement du seuil sans retour de l'Infini. Comme écrit plusieurs fois dans ce cours : « *Henoch vit l'Eternel face à face et ne revint pas* ».

Remarque

Une autre méthode permet aussi de reconnaître son château. De même que les rois et les empereurs ont marqué de leurs emblèmes leurs châteaux de la terre, de même le génie planétaire de chaque château marque de son signe planétaire le château dont il est responsable.

Les symboles astrologiques des planètes, tels qu'ils sont dessinés sur terre, se retrouvent toujours dans le château correspondant à chacune d'elles mais ils ne sont pas forcément perceptibles à chaque étage.

Si après les expériences du Feu, les expériences des châteaux ne se produisent pas, il faut pratiquer le Rituel du Grand Pentagramme mais uniquement avec *l'invocation de l'Esprit* (la quintessence) soit :

- 1ère phase : préliminaires habituels.
- 2ème phase : équilibrage des éléments actifs.
- 3ème phase : équilibrage des éléments passifs.
- 4ème phase : pause et méditation - imprégnation par les énergies.
- 5ème phase : bannissement des énergies actives.
- 6ème phase : bannissement des énergies passives.

C'est l'équilibrage des éléments actifs et passifs qui provoque l'invocation de l'Esprit.

Dans cette série d'expériences sur les quatre éléments, il n'est pas obligatoire que le début des rêves concerne les épreuves de la terre ; même si précédemment nous n'avons effectué aucun travail ésotérique, il est possible que le travail soit déjà avancé et que l'on commence par l'eau ou par l'air ou par le feu.

Il faut savoir, en effet, que les Sept Génies Planétaires travaillent incessamment à l'avancement des êtres sur le Sentier. Il est vrai cependant que sans le consentement du petit roi leur travail perd beaucoup de son efficacité.

Nous étudierons au chapitre suivant l'action de ces Génies Planétaires.

Ora et Labora

Chapitre 32

LES GÉNIES PLANÉTAIRES

Si nous voulons utiliser le Rituel du Grand Pentagramme correctement et, ensuite, les rituels de l'Hexagramme il est nécessaire de comprendre les mécanismes et les relations entre les Génies planétaires, les jours de la Création et les jours de la semaine.

L'utilisation des Génies Planétaires est intéressante car la maîtrise de ce problème libère des conditions astrales puisque l'on n'est pas obligé d'attendre une configuration planétaire intéressante, chaque Génie ayant au moins une heure ou deux favorables chaque jour.

Les Génies Planétaires

Les Génies planétaires, au nombre de 7, sont les entités qui assurent l'application des Sept Lois doubles de l'univers dans le système solaire. Ces Sept Génies, ou Sept Causes Secondes selon Trithème (la Cause Première est l'Unité), sont affectés aux sept jours de la semaine (planche n° 64).

Les Sept Génies Planétaires agissent prioritairement, chacun à leur tour, pendant les 24 heures de la journée. Ces heures se répartissent en 12 tranches égales de temps pendant la durée du jour et 12 tranches égales de temps pendant la durée de la nuit.

Les heures de jour sont comprises entre le lever et le coucher du soleil, et les heures de nuit sont comprises entre le coucher et le lever du soleil.

Lorsque le nombre d'heures diurnes et le nombre d'heures nocturnes sont égaux, comme c'est le cas aux équinoxes, l'influence des Génies a :

- une durée de : 12 X 60 mn pour le jour
- une durée de : 12 X 60 mn pour la nuit

Mais dès que l'on sort de cette période, le nombre d'heures diurnes n'est plus égal au nombre d'heures nocturnes et la durée de l'influence des Génies de jour va changer tout comme la durée de l'influence des Génies de nuit.

Prenons un exemple pour éclairer ce point délicat. Supposons que le soleil se lève à 7 h pour se coucher à 16 h et se lever à nouveau le lendemain à 7 h 12, nous aurons :

- une durée diurne de : 16 h – 7 h = 9 h ou 540 mn
- une durée nocturne de : (24 h – 16 h) + (7 h 12) = 15 h 12 ou 912 mn.

En ce qui concerne la durée de ce que nous appellerons « l'heure planétaire », nous aurons :

- entre le lever et le coucher du soleil : 540 mn / 12 = 45 mn, c'est-à-dire des « heures planétaires » de jour d'une durée de 45 mn.
- entre le coucher du soleil et le lever suivant : 912 mn / 12 = 76 mn, c'est-à-dire des « heures planétaires » de nuit d'une durée de 76 mn.

La succession de la priorité des Génies dans la journée ne suit pas l'ordre des jours de la semaine (planche n° 65).

Chaque Génie a une priorité de : « une heure planétaire ». Précisons que durant cette priorité les autres Génies agissent mais d'une façon moindre. Les priorités se suivent dans cet ordre :

- Samedi - Jeudi - Mardi - Dimanche - Vendredi - Mercredi - Lundi

Cet ordre est aussi celui des Sephiroth de l'Arbre de Vie.

La première « heure planétaire » qui suit le lever du soleil est toujours présidée par le Génie du jour. La succession des « heures » prioritaires se fait toujours dans le même ordre.

Le Génie de la 1ère « heure planétaire » est, comme nous l'avons déjà dit, le Génie du jour. Son influence est plus marquante ce jour-là et en particulier pendant ses « heures » de priorité.

Les « heures prioritaires de jour » correspondent aux aspects actifs des Sept Lois doubles. Les « heures prioritaires de nuit » correspondent aux aspects passifs des Sept Lois doubles.

Les trois premiers Génies du jour disposent de 4 « heures planétaires » de priorité dans la journée, chacun d'eux revenant toutes les 7 heures, soit :

- Pour le premier Génie : 1ère « heure planétaire », 8ème « heure », 15ème « heure », 22ème « heure ».
- Pour le deuxième Génie : 2ème « heure planétaire », 9ème « heure », 16ème « heure », 23ème « heure ».
- Pour le troisième Génie : 3ème « heure planétaire », 10ème « heure », 17ème « heure », 24ème « heure ».

Les quatre autres Génies ne disposent que de trois « heures planétaires » de priorité dans la journée ; ainsi le quatrième Génie sera prioritaire à la 4ème « heure », à la 11ème « heure » et à la 18ème « heure », après quoi il sera prioritaire le jour suivant à la 1ère « heure ».

Lorsque 3 cycles de 7 « heures » se sont déroulés, il reste encore 3 « heures » à effectuer. Ce décalage « horaire » est à l'origine des jours de la semaine, exemple :

- Dimanche, 1ère « heure » : Soleil ; on compte les 3 cycles de 7 « heures » et on recommence un cycle, incomplet, avec : Soleil, Vénus et Mercure. Le Génie d'après est alors la Lune qui préside le jour suivant à savoir : lundi.

L'ordre des jours de l'Arbre de Vie et l'ordre des jours de la semaine auraient été identiques si la journée avait été divisée en 21 heures.

Durée et cycles des impulsions évolutives des Génies Planétaires

Nous avons déjà dit que toute phase évolutive comprenait 12 étapes successives dont les symboles sont figurés par les signes du zodiaque, le Bélier étant à l'origine du cycle.

Durant son « heure » de priorité, le Génie Planétaire transmet des séries de 12 impulsions ; chacune de ces séries étant en accord avec les symboles correspondant suivants :

- Les 12 premières impulsions concernent l'élément Terre
- Les 12 suivantes concernent l'élément Eau
- Les 12 suivantes concernent l'élément Air
- Les 12 suivantes concernent l'élément Feu
- Les 12 suivantes concernent l'Esprit ou Quintessence.

Dans notre exemple où « l'heure planétaire » diurne dure 45 mn, chacune des 5 séries de 12 impulsions va durer 9 mn, la « minute planétaire » diurne, dans ce cas, étant de 45 secondes.

Ces impulsions concernent essentiellement la Sephirah du Génie. Le Génie suivant agira de même pour sa propre Sephirah.

Le même cycle se reproduit dans la « minute planétaire » avec 5 cycles de 12 « secondes planétaires » mais ce cycle n'a pas ou peu d'usage pratique à cause de sa rapidité.

Il est nécessaire de tenir compte de ces « heures » pour le travail avec l'Hexagramme qui sera donné plus loin.

Utilisation des Génies de la Présence

Cette utilisation s'entend dans la descente des énergies.

Le premier Génie étant celui de Saturne-Binah, le seul sous l'influence de l'intemporel, il préside le samedi, seul jour intemporel de la semaine.

Kether et Chochmah n'ont pas de Génie. Ils peuvent donc être traités de jour comme de nuit.

Reprenons l'exemple précédent où 45 mn est la durée de l'« heure planétaire » diurne et où 76 mn est la durée de l'« heure planétaire » nocturne :

- Dans la période comprise entre 152 et 76 mn avant le lever du soleil, on provoque la descente de l'Énergie de Kether.
- Dans la période comprise entre 76 et 0 mn, soit l'heure du lever du soleil, on poursuit la descente de l'Énergie sur Chochmah.
- Dans les 45 premières minutes qui suivent le lever du soleil, on invoque Binah-Saturne.

Puis, toutes les 45 mn, on invoque chaque Génie planétaire suivant l'ordre de l'Arbre de Vie jusqu'à Malkuth. A remarquer que Malkuth sera invoquée sous l'influence de Saturne, premier Sentier de la remontée.

Nous venons de le voir, pour utiliser les énergies des Génies de la Présence, il faut pratiquer la descente des énergies du niveau 1 au niveau 10. Comme souvent dit dans ce cours, l'homme n'a pas le droit de perturber la nature en ce domaine, aussi ne peut-il commencer qu'exclusivement au niveau 1 où l'énergie est infinie.

Attention

Lorsque le travail d'oratoire nécessite un appel d'énergie sur un niveau, il est donc nécessaire, voire impératif, d'avoir effectué la descente des énergies du niveau 1 au niveau 10, plusieurs fois dont la dernière récemment, c'est-à-dire moins d'une semaine, afin d'en avoir fait une ample provision.

Supposons un appel d'énergie au niveau 5 (Mars) :

On a le choix entre travailler à la première heure du mardi ou à toute autre heure du Génie de Mars, ce jour-là ou un autre, excepté le dimanche. En effet, il convient d'être attentif car il existe certaines incompatibilités quotidiennes.

- Placer devant soi les symboles du niveau 5 : pentagone, signe planétaire.
- Vibrer les 4 Noms du niveau dans l'ordre : Atziluth, Briah, Yetzirah, Assiah.
- Méditer quelques instants dans un état de réceptivité pour se mettre en résonance avec l'énergie appelée.
- Effectuer le travail que l'on s'était imposé en début de séance.
- Effectuer le geste de clôture.

Combinaisons favorables et défavorables des Génies

Le caractère favorable ou défavorable de ces combinaisons n'est valable que dans le cas où on est amené à faire appel à un seul niveau.

- **Samedi** : jour de Saturne, il vaut mieux ne pas utiliser Jupiter ou Mercure.
- **Dimanche** : jour du Soleil, ne pas utiliser Mars.
- **Lundi** : jour de la Lune, pas de planète hostile.
- **Mardi** : jour de Mars, ne pas utiliser le Soleil.
- **Mercredi** : jour de Mercure, ne pas utiliser Saturne.
- **Jeudi** : jour de Jupiter, ne pas utiliser Saturne.
- **Vendredi** : jour de Vénus, pas de planète hostile.

Par contre, il y a des combinaisons favorables :

- **Lundi** : Mercure est en sympathie.
- **Mercredi** : Lune ou Soleil sont en sympathie.
- **Vendredi** : le Soleil est en sympathie.

Comme dit plus haut, durant les « heures d'action » de jour, l'énergie rayonnée par le Génie Planétaire est positive, l'énergie rayonnée durant les « heures d'action » de nuit est négative.

Les « heures d'action » de nuit demeurent sous l'influence du Génie Prioritaire du jour mais le premier Génie de la nuit acquiert une certaine force, ainsi :

- **Nuit de samedi à dimanche** : commence par Mercure, hostile à Saturne ; les aspects négatifs de nuit seront puissants.
- **Nuit de dimanche à lundi** : commence par Jupiter, indifférent au Soleil, Jupiter étant un petit soleil, un peu comme le fils de l'astre du jour.
- **Nuit de lundi à mardi** : pas d'effet négatif particulier.
- **Nuit de mardi à mercredi** : commence par Saturne, au-dessus de Mars dans l'Arbre de Vie ; les aspects négatifs de nuit doivent ainsi être affaiblis.
- **Nuit de mercredi à jeudi** : commence par le Soleil ; la sympathie Mercure-Soleil et les Sentiers de l'Arbre régis par ces deux planètes donnent à cette nuit une grande importance dans les réalisations psychiques et spirituelles.
- **Nuit de jeudi à vendredi** : commence par la Lune et sous l'influence de Jupiter, facilite le contact lunaire, l'astral de Yetzirah.
- **Nuit de vendredi à samedi** : commence par Mars, le complément de Vénus. C'est la nuit du Vendredi Saint, celle où les éléments combinés de Vénus et de Mars préparent à l'épreuve de l'Initiation.

Les Jours de la Création

Pour les expériences qui peuvent se produire il est bon de rappeler quelques notions sur la densification du temps et de l'espace.

Binah est du monde d'Atziluth, monde encore unitaire où la dualité devient potentielle mais non encore manifestée. L'Unité, l'Éternité, ne peuvent pas posséder de temps car l'espace et le temps n'apparaissent qu'en tant que dualité de l'Éternité. La dualité n'apparaissant qu'en Chesed, le temps et l'espace apparaissent à ce niveau et c'est le Premier Jour. Chacun des Jours suivants est une densification de la dualité.

La densité du temps et de l'espace s'accorde à la densité de l'énergie dans la mesure où l'énergie devient matière subtile. L'harmonie de densité demeure entre énergie, matière, temps, espace.

Il faut donc comprendre que ces Sept Jours sont les étapes de densification temps-espace qui permettent la conservation de l'harmonie énergie-matière-temps-espace dans les divers plans de l'univers. Ceci explique que dans les expériences des plans intermédiaires, la matière ne donne pas une impression tellement différente de celle du monde physique. Le problème est tout de même embarrassant dans les premières expériences : en effet, alors que dans notre monde (le Monde d'Assiah) il n'y a qu'un degré de densification, il y a dans le Monde de Briah et dans le Monde de Yetzirah trois degrés de densification donc de matière-énergie-temps-espace.

« *Le Septième Jour, Il se repose* ». Cela signifie qu'Adam, l'homme-dieu, arrive en Malkuth, s'endort, c'est-à-dire que la veille physique est le sommeil du spirituel. Le Voile de la naissance et de la mort sépare la conscience de l'homme du spirituel. Ainsi, il évolue dans la liberté et son ignorance lui permet un jour de dire : « *Père, je ne savais pas* ».

Celui qui déchire le Voile « sait » mais devient responsable et ce qui en résulte est pour lui un problème privé. Aussi, nul n'a le droit de déchirer le Voile du Temple pour un autre car nul ne peut affirmer que cet autre pourra assumer la responsabilité qui lui serait ainsi infligée.

Ora et Labora

Planches

- n° 64 : Succession des Génies Planétaires
- n° 65 : Correspondance des Sephiroth, des Génies Planétaires, des Jours de la Création et des jours de la semaine.

	Heures	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
Heures de jour	1 ^{ère}	Saturne	Soleil	Lune	Mars	Mercure	Jupiter	Vénus
	2 ^{ème}	Jupiter	Vénus	Saturne	Soleil	Lune	Mars	Mercure
	3 ^{ème}	Mars	Mercure	Jupiter	Vénus	Saturne	Soleil	Lune
	4 ^{ème}	Soleil	Lune	Mars	Mercure	Jupiter	Vénus	Saturne
	5 ^{ème}	Vénus	Saturne	Soleil	Lune	Mars	Mercure	Jupiter
	6 ^{ème}	Mercure	Jupiter	Vénus	Saturne	Soleil	Lune	Mars
	7 ^{ème}	Lune	Mars	Mercure	Jupiter	Vénus	Saturne	Soleil
	8 ^{ème}	Saturne	Soleil	Lune	Mars	Mercure	Jupiter	Vénus
	9 ^{ème}	Jupiter	Vénus	Saturne	Soleil	Lune	Mars	Mercure
	10 ^{ème}	Mars	Mercure	Jupiter	Vénus	Saturne	Soleil	Lune
	11 ^{ème}	Soleil	Lune	Mars	Mercure	Jupiter	Vénus	Saturne
	12 ^{ème}	Vénus	Saturne	Soleil	Lune	Mars	Mercure	Jupiter
Heures de nuit	1 ^{ère}	Mercure	Jupiter	Vénus	Saturne	Soleil	Lune	Mars
	2 ^{ème}	Lune	Mars	Mercure	Jupiter	Vénus	Saturne	Soleil
	3 ^{ème}	Saturne	Soleil	Lune	Mars	Mercure	Jupiter	Vénus
	4 ^{ème}	Jupiter	Vénus	Saturne	Soleil	Lune	Mars	Mercure
	5 ^{ème}	Mars	Mercure	Jupiter	Vénus	Saturne	Soleil	Lune
	6 ^{ème}	Soleil	Lune	Mars	Mercure	Jupiter	Vénus	Saturne
	7 ^{ème}	Vénus	Saturne	Soleil	Lune	Mars	Mercure	Jupiter
	8 ^{ème}	Mercure	Jupiter	Vénus	Saturne	Soleil	Lune	Mars
	9 ^{ème}	Lune	Mars	Mercure	Jupiter	Vénus	Saturne	Soleil
	10 ^{ème}	Saturne	Soleil	Lune	Mars	Mercure	Jupiter	Vénus
	11 ^{ème}	Jupiter	Vénus	Saturne	Soleil	Lune	Mars	Mercure
	12 ^{ème}	Mars	Mercure	Jupiter	Vénus	Saturne	Soleil	Lune

Planche 64

Succession des Génies Planétaires

Sephirah	Génie	Jour de la Création	Jour de la semaine
Binah	Saturne		Samedi
Chesed	Jupiter	1 ^{er} jour	Jeudi
Geburah	Mars	2 ^{ème} jour	Mardi
Tiphereth	Soleil	3 ^{ème} jour	Dimanche
Netzach	Vénus	4 ^{ème} jour	Vendredi
Hod	Mercure	5 ^{ème} jour	Mercredi
Yesod	Lune	6 ^{ème} jour	Lundi
Malkuth	Terre	7 ^{ème} jour	

Planche 65
Correspondances des Sephiroth,
des Génies planétaires, des Jours de la Création
et des jours de la semaine

Chapitre 33

LE RITUEL DU GRAND HEXAGRAMME

Le Grand Hexagramme

Si, comme nous l'avons déjà dit, le pentagramme est, par son étoile à cinq branches, le symbole de l'homme c'est-à-dire du microcosme, l'hexagramme est, par opposition, le symbole du macrocosme.

Sur la planche n° 66, les deux triangles entrecroisés avec le soleil au centre, symbolisent notre monde sous l'influence des Sephiroth. L'hexagramme est le symbole de l'action des forces stellaires, des forces cosmiques qui, à travers les planètes de notre système solaire, régissent notre monde.

Dans le Rituel de l'Hexagramme, seuls les aspects divins des forces sont mis en jeu. De là découlent deux remarques :

Les forces mises en jeu sont extrêmement puissantes, aussi la préparation et l'exécution de ce rituel demandent-elles un état d'esprit calme et solennel ainsi qu'un profond respect pour ce qui nous est accordé. Ce rituel ne doit être utilisé que pour les nécessités de la vie spirituelle.

De chaque pointe de l'Hexagramme rayonne l'énergie divine de la planète qui lui est affectée mais ici il n'y a pas d'énergie négative ; aussi à l'inverse du Pentagramme, l'Hexagramme peut-il être présenté avec une ou deux pointes vers le haut bien que nous conseillions de toujours le présenter avec une seule pointe en haut.

Le nom vibratoire et majeur du Rituel de l'Hexagramme est ARARITA : ארריתא.

Ce mot en hébreu, exprime les aspects unitaires de l'Être dans son Individualité, dans son Essence, dans le temps. Les valeurs numériques des lettres de ce nom donnent :

1 - 200 - 1 - 200 - 10 - 400 - 1 - soit :

Par une première réduction : 12, les douze signes du Zodiaque.

Par une seconde réduction on obtient : 3, la Triade super-naturelle en notre monde.

Chacune des lettres de ce nom est affectée à une planète et nous avons :

- Saturne	A	Aleph	1	noir
- Jupiter	R	Resh	2	bleu
- Mars	A	Aleph	1	rouge
- Soleil	R	Resh	2	jaune or
- Vénus	Y	Yod	1	vert
- Mercure	T	Tav	4	orange
- Lune	A	Aleph	1	violet

12

Tracé de l'Hexagramme

Pour le début un simple tracé noir sur fond blanc suffit mais ensuite pour augmenter la « résonance » du rituel, celui-ci peut être dessiné en couleur : les triangles en blanc sur fond noir, les symboles des planètes en couleur conformément au tableau ci-dessus.

L'échelle des couleurs qui est donnée ici n'est pas conforme à l'échelle des couleurs de la Reine ou du Roi donnée par la Golden Dawn. En effet, au fur et à mesure que l'étudiant se rapproche de l'adeptat il constate la chose suivante : les connaissances apparemment séparées de l'Alchimie, de la Qabal et de l'Astrologie se fondent peu à peu en un bloc unitaire très satisfaisant sur tous les plans. L'adepte arrivé est à la fois alchimiste, qabaliste, astrologue, c'est-à-dire Mage. C'est la raison pour laquelle nous donnons une échelle de couleurs en accord avec les expériences alchimiques.

L'emplacement des planètes (planche n° 66 et planches suivantes de ce chapitre), est en accord avec leurs positions sur l'Arbre de Vie, à l'exception de Saturne placée ici au niveau de Daat, au sommet du triangle qui symbolise l'élément Feu. Si nous remplaçons les planètes par leurs lettres dans « ARARITA » ce triangle de Feu se nomme **AYT**. Le second triangle avec la Lune à l'angle inférieur, symbolise l'élément Eau et se nomme **ARA**.

Attention

Ce nom commence par le A de Mars ; s'il commence par le A de la Lune, il s'agit alors du triangle de bannissement.

A remarquer que les deux triangles entrelacés donnent aussi une image du micro-prosope.

Pour dessiner les éléments de ce rituel, et avant son étude ou une éventuelle répétition, se recueillir intérieurement pour avoir déjà l'état d'esprit approprié.

Instructions préliminaires

- Se munir des 2 Hexagrammes (invocation et renvoi) sur lesquels on veut travailler.
- Préparer l'objet ou l'élixir que l'on souhaiterait charger.
- Tracer le grand cercle de protection qui entoure l'opérateur et tous les accessoires, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Ne jamais faire un cercle séparé pour l'Hexagramme.
- Si l'on souhaite charger un symbole ou un élixir, l'entourer, seul, d'un petit cercle.
- Exécuter le rituel de bannissement du Petit Pentagramme dans son entier.
- Le tracé avec l'épée est discontinu, il faut rigoureusement procéder ainsi :
 - a) on trace un triangle,
 - b) on fait une pause,
 - c) on décolle l'épée de l'Hexagramme,
 - d) on trace le second triangle.

Le rituel

Les planches n° 67, n° 68 et n° 69 présentent les Hexagrammes munis du symbole planétaire de : Saturne, Jupiter, Mars, Vénus, Mercure et Lune. Chaque flèche indique le point de départ du tracé de chacun des deux triangles composant l'hexagramme. De ce fait, est indiqué le parcours à suivre pour l'invocation et le parcours à suivre pour le bannissement

Invocation

Soit que l'on veuille travailler sur Saturne (planche n° 67) :

- a) Avec l'épée, on part du sommet où se trouve le symbole de Saturne et on parcourt le triangle dans le sens de la course du soleil indiqué par la flèche.
- b) Ensuite, toujours dans le même sens, on parcourt le second triangle en partant du sommet opposé à celui de la planète, dans ce cas là où se trouve le symbole de la Lune.
- c) On vibre alors :
 - le Nom Divin de la planète,
 - le nom **ARARITA**,
 - la Lettre de la planète.

Bannissement ou renvoi

- a) On vibre les noms dans l'ordre inverse :
 - la Lettre,
 - le nom **ARARITA**,
 - le Nom Divin.
- b) Avec l'épée, on part du sommet où se trouve la planète que l'on vient d'invoquer et on parcourt le triangle dans le sens inverse de la course du Soleil, indiqué par la flèche. On parcourt le second triangle en partant de l'angle opposé et ce, toujours dans le sens opposé à la course du Soleil.

Donc, pour le travail sur une planète, son symbole doit toujours être placé au centre de l'Hexagramme.

La suite des hexagrammes relatifs à chaque planète donne tous les parcours ainsi que les noms à vibrer (planches n° 67, n° 68 et n° 69).

Pour cette première exécution du rituel une seule planète est invoquée ; elle doit être choisie en fonction de nos nécessités ; ceci a déjà été examiné pour le Pentagramme mais ici l'action est plus puissante.

Précautions particulières pour l'invocation de la Lune

Son symbole doit respecter la phase de la Lune.

La Lune croissante est favorable, symbole : ☾

La Lune décroissante est défavorable, symbole : ☿

Le symbole de la pleine Lune ○ ne doit pas comporter de point au centre sinon nous avons le symbole du Soleil.

Le symbole de la nouvelle lune : ● doit être rempli de noir.

Ces deux derniers symboles ne sont pas favorables dans tous les cas.

Quand la Lune franchit le plan de l'écliptique dans le sens ascendant nous avons la Tête du Dragon ☊ et dans le sens descendant nous avons la Queue du Dragon @. La Tête est bénéfique, la Queue ne l'est pas. Les forces spécifiques de la Tête et de la Queue du Dragon sont plus aisément invoquées quand le Soleil et la Lune sont en conjonction dans le Zodiaque.

L'invocation des forces pour les six cas de figure de la Lune se fait avec le « mot » de la Lune mais il convient alors de changer le symbole au centre de l'Hexagramme. C'est au moment d'une éclipse que ces forces se manifestent à leur maximum de puissance.

Soyez prudent parce que l'éclipse peut être soit une conjonction soit une opposition Lune-Soleil.

Le Soleil

L'invocation directe du Soleil n'étant pas possible, il convient pour obtenir l'influx solaire de procéder comme suit :

- Effectuer les 6 rituels planétaires consécutifs en commençant par Saturne et en ayant tracé le symbole solaire ☉ au centre de l'Hexagramme.

En effet, en opérant ainsi, on focalise l'énergie solaire qui avait été diffusée dans les 6 planètes.

En résumé :

- 1- On trace le cercle de protection.
- 2- On invoque la planète choisie.
- 3- On effectue une pause pour laisser l'énergie agir.
- 4- On renvoie les énergies.
- 5- On ouvre le cercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Avertissement

Pour les répétitions du rituel, considérer que l'on n'est pas dans le rituel. Donc après avoir vibré le Nom Divin : vibrer le Nom Archangélique. Mais, rappelons-le, en dehors de l'exécution de ce rituel (où seul le Nom Divin est invoqué) ne jamais invoquer le Nom Divin sans le Nom Archangélique.

L'ensemble de ces 6 rituels, ne doit être utilisé que parcimonieusement, éventuellement au cours du travail du Sentier 32.

Ora et Labora

Planches

- n° 66 : Rituel de l'Hexagramme : les planètes et leurs Lettres
- n° 67 : Rituel de l'Hexagramme : Saturne et Jupiter
- n° 68 : Rituel de l'Hexagramme : Mars et Vénus
- n° 69 : Rituel de l'Hexagramme : Mercure et Lune

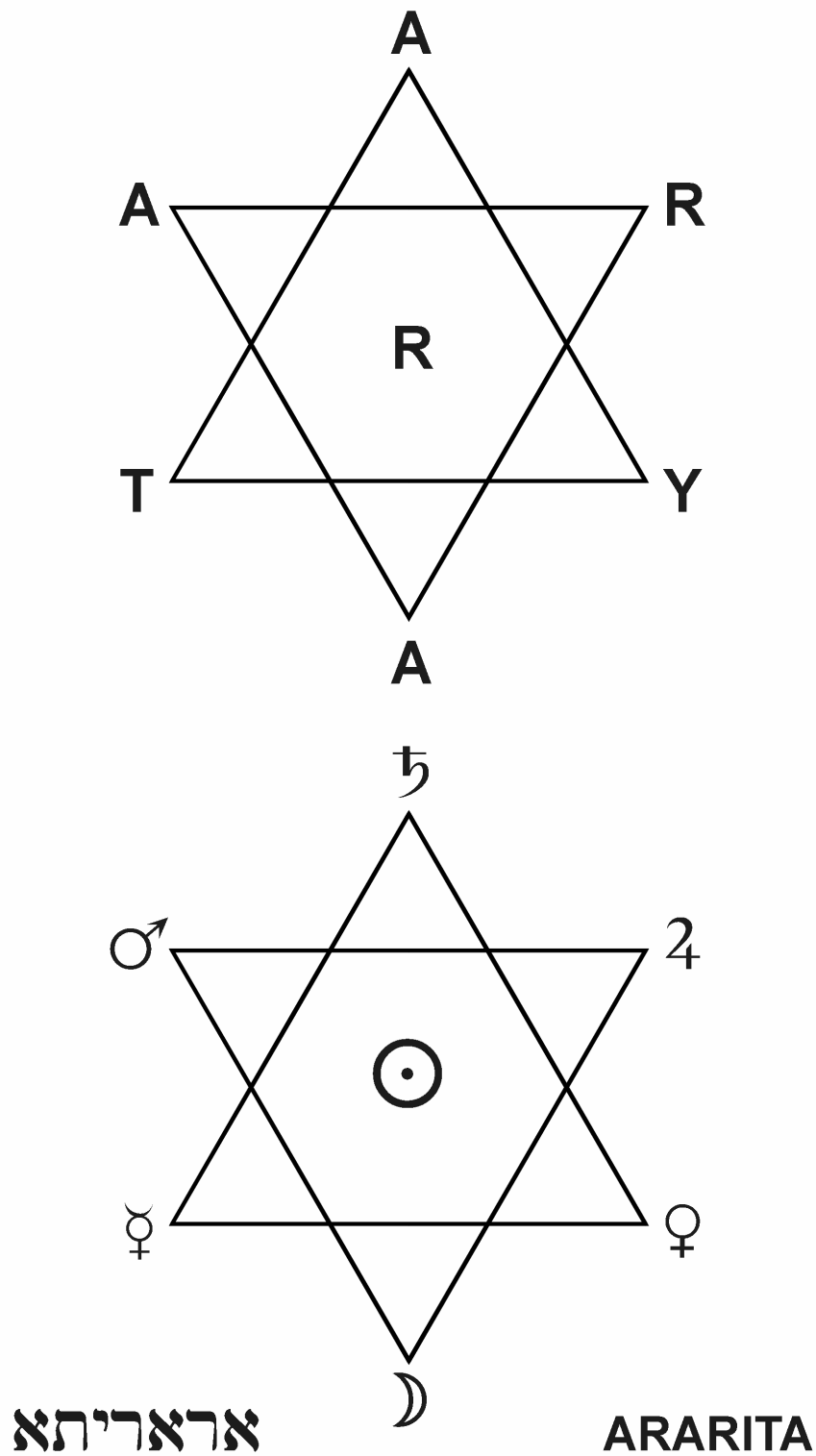
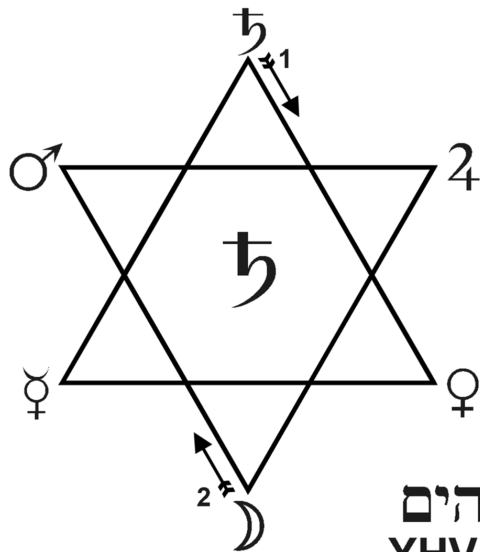

Planche 66
Rituel de l'Hexagramme
Les Planètes et leurs Lettres

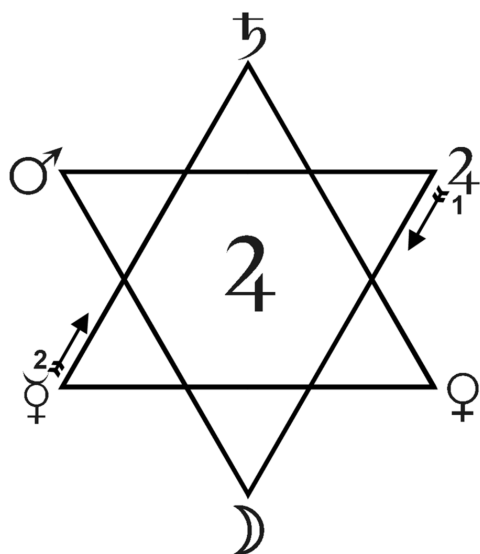
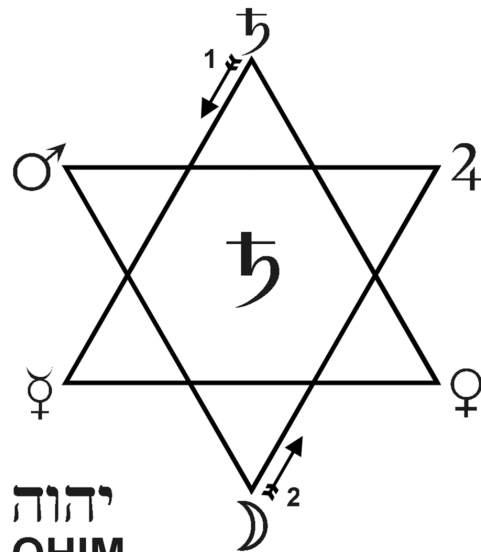
INVOCATION

יהוה אלהים
YHVH ELOHIM

ארריתא
ARARITA
⌘

BANNISSEMENT

אל
EL

ארריתא
ARARITA
ך

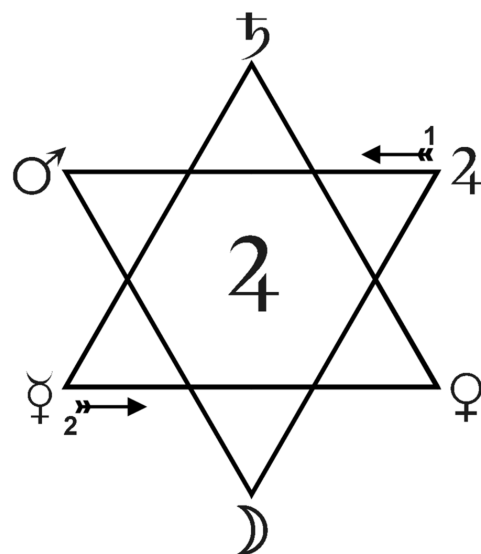
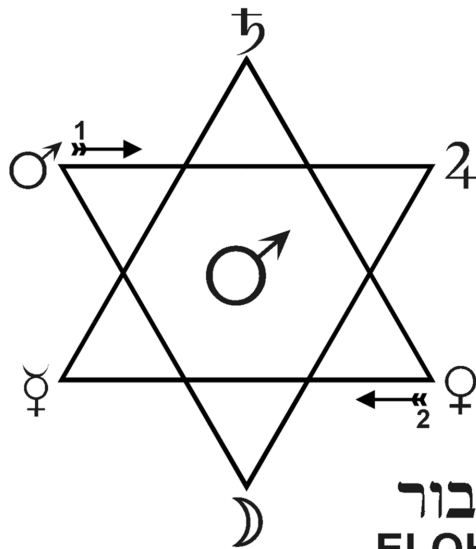

Planche 67
Rituel de l'Hexagramme
SATURNE et JUPITER

INVOCATION

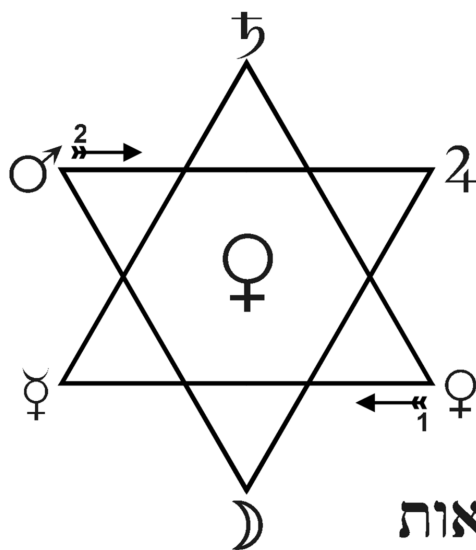
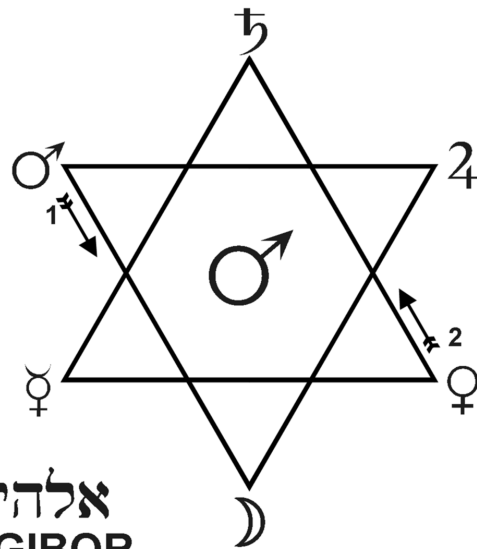

אלהים גבור
ELOHIM GIBOR

ארריתא
ARARITA

BANNISSEMENT

יהוה צבאות
YHVH TZABAOTH

ארריתא
ARARITA

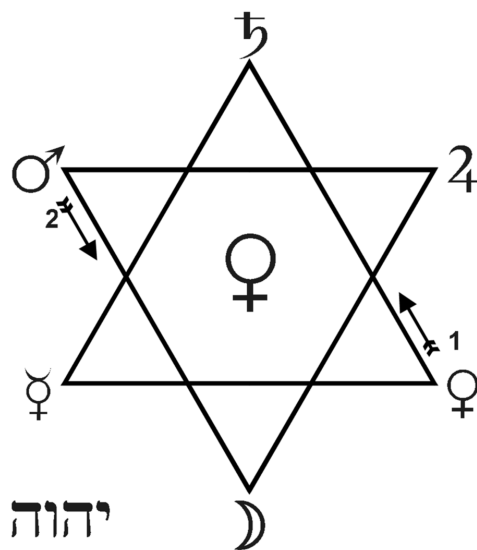
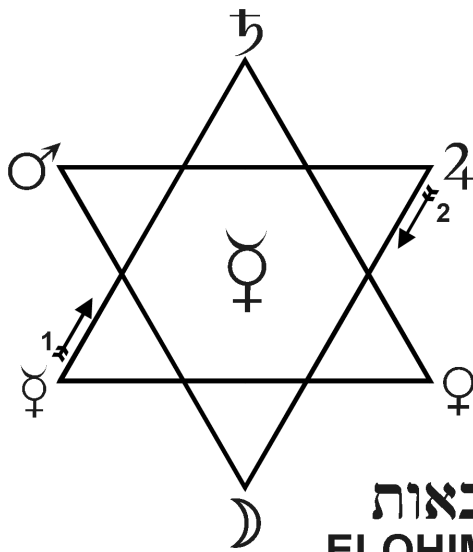

Planche 68
Rituel de l'Hexagramme
MARS et VENUS

INVOCATION

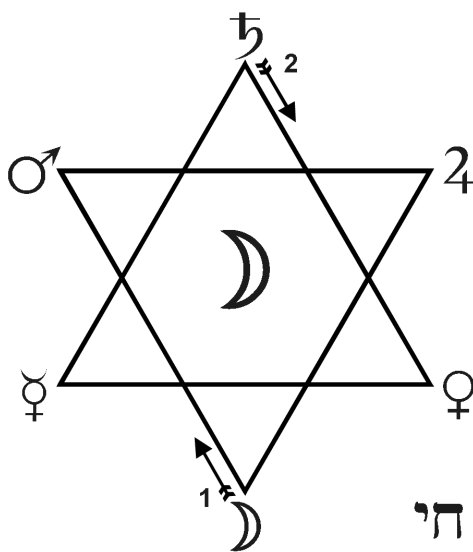
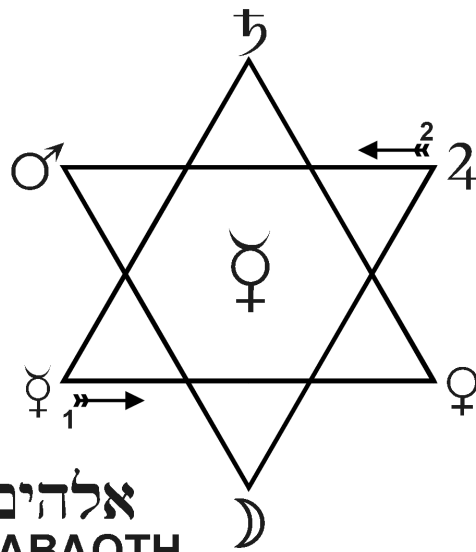

אלהים צבאות
ELOHIM TZABAOTH

ארריתא
ARARITA

ת

BANNISSEMENT

שדי אל חי
SHADDAÏ EL CHAÏ

ארריתא
ARARITA

א

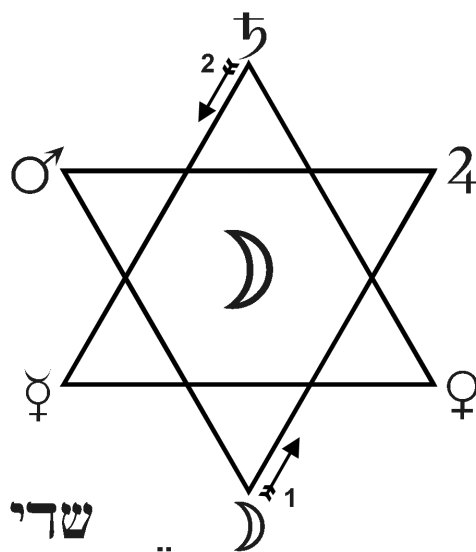

Planche 69
Rituel de l'Hexagramme
MERCURE et LUNE

Chapitre 34

LE SUPRÊME RITUEL DE L'HEXAGRAMME

et

LE PETIT RITUEL DE L'HEXAGRAMME

Le Suprême Rituel de l'Hexagramme

Ce rituel invoque les six planètes par le canal du Soleil. Le Soleil, Sephirah Tiphereth, l'Harmonie, a donc un effet d'équilibrage et de réharmonisation importante sur l'ensemble des énergies spirituelles.

Conditions astronomiques

L'exécution du Suprême Rituel de l'Hexagramme demande une étude astronomique. En effet, il est préférable que les trois planètes : Saturne, Jupiter et Mars, soient au-dessus de l'horizon au moment du rituel ; dans tous les cas, Saturne doit au moins s'y trouver. L'étude de la position des six planètes dans le Zodiaque doit permettre de faire un petit diagramme de six flèches indiquant la direction des planètes sur l'horizon.

L'invocation de chaque planète doit se faire en faisant face à la direction où elle se trouve. Pour les six invocations et les six bannissements, ou renvois, le signe du Soleil sera au centre de l'Hexagramme.

Le rituel

Il sera précédé des préliminaires habituels : intériorisation, grand cercle de protection, rituel de bannissement du Petit Pentagramme toujours utile pour la purification de l'environnement.

Invocation

- L'ordre d'invocation des planètes sera celui de l'Arbre de Vie soit : Saturne, Jupiter, Mars, Vénus, Mercure, Lune.
- Les tracés d'invocation ou de bannissement pour chaque planète sont identiques à ceux du chapitre précédent et sont regroupés dans les planches n° 70 et n° 71.
- L'invocation orale sera analogue à celle du chapitre précédent bien que différente :
 - . On vibre le Nom Divin de la planète
 - . On vibre **YHVH ELOAH VA DAATH** (le Nom Divin Solaire)
 - . On vibre la Lettre : Resh.

Bannissement ou renvoi

- On vibre les noms en sens inverse :
 - . La Lettre Resh
 - . **YHVH ELOAH VA DAATH**
 - . Le Nom Divin de la planète.

Rappels

- Dans ce rituel, et ce d'une manière absolue, les noms divins de Kether et de Hochmah ne doivent en aucun cas être vibrés, même par erreur.
- Dans la préparation du rituel il y a trois planètes supérieures : Saturne, Jupiter, Mars et trois planètes inférieures : Vénus, Mercure, Lune ; au centre se trouve le Feu du Soleil. Les planètes situées à des angles opposés sont en sympathie, nous avons ainsi : Saturne - Lune, Jupiter - Mercure, Mars - Vénus.
- Les énergies des planètes sont invoquées successivement :
 - . On invoque les énergies de Saturne [pause] on renvoie (bannissement) les énergies de Saturne [pause].
 - . On invoque les énergies de Jupiter [pause] bannissement [pause].
 - . On invoque les énergies de Mars, etc.

Le Petit Rituel de l'Hexagramme (planches n°72 et n°73)**Action sur une Energie**

Le rituel de l'Hexagramme peut sous cette forme agir sur les énergies spirituelles d'une manière plus spécifique que dans les exécutions précédentes de l'Hexagramme. Il est possible d'agir sur la Quintessence ou énergie solaire équilibrante, sur le Feu, sur l'Air ou sur l'Eau.

Exécuter dans tous les cas le signe de la Croix Qabalistique du Petit Pentagramme.

1 - La Quintessence**Invocation**

- Placer la Roue de l'Esprit au centre de l'Hexagramme.
- Se placer face au Sud, le Soleil étant en culmination à midi solaire.
- Exécuter le tracé selon l'invocation de Saturne.
- Vibrer **ARARITA**.

Renvoi

- Vibrer **ARARITA**.
- Effectuer le tracé en sens inverse.
- Durant cette invocation l'opérateur est face à la Terre dans le Zodiaque vers le Sud. Ainsi il n'évoque pas l'élément Terre mais l'énergie « quintessenciée » du Soleil qui descend sur la Terre.

2 - Le Feu**Invocation**

- Inverser le triangle d'Eau qui a alors la pointe en haut comme le triangle de Feu avec la Lune à son sommet, Mars et Jupiter ne changent pas de côté.
- Se tourner vers l'Est.
- Exécuter le tracé selon la marche du Soleil, dans l'heure qui suit son lever.
- Vibrer **ARARITA**.

Renvoi :

- Vibrer **ARARITA**.
- Effectuer le tracé en sens inverse.

3 - L'Air

Invocation

- Placer les deux triangles en sorte que le triangle d'Eau soit en dessous du triangle de Feu.
- Se tourner face à l'Ouest, soit la position de l'Air dans le Zodiaque.
- Exécuter le tracé, selon la marche du Soleil, les deux triangles étant tracés séparément.
- Vibrer **ARARITA**.

Renvoi

- Vibrer **ARARITA**.
- Effectuer le tracé des triangles en sens inverse.

4 - L'Eau

Invocation

- Placer le triangle de l'Eau au-dessus du triangle de Feu.
- Se tourner vers le Nord.
- Exécuter le tracé toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Remarquer dans le tracé la jonction Lune-Saturne.
- Vibrer **ARARITA**.

Renvoi

- Vibrer **ARARITA**.
- Effectuer le tracé en sens inverse.

Dans ces quatre rituels les signes dits « Kerubics » peuvent être placés au centre du triangle de Feu, le symbole étant celui de l'élément invoqué.

Action sur une énergie spécifique à une planète

Il est possible avec ce rituel d'invoquer une énergie spécifique à une planète. Le rituel étant destiné à invoquer l'aspect solaire des énergies, l'élément Terre ne peut en aucun cas être utilisé. Les autres éléments ne peuvent être invoqués que dans certains cas et ce pour des raisons d'ordre astrologique.

L'Eau

Pour l'hémisphère nord de la Terre, l'Eau ne peut être invoquée avec aucune des planètes, celles-ci n'étant jamais situées au Nord de la Terre.

L'Air

Le signe de la planète sera dans le triangle supérieur, le signe de l'élément dans le triangle inférieur. L'invocation de l'Air est possible pour :

- Mercure si la planète est à l'Ouest et le Soleil dans le signe des Gémeaux.
- Vénus si la planète est à l'Ouest et le Soleil dans le signe de la Balance.
- Saturne si la planète est à l'Ouest et le Soleil dans le signe du Verseau.

Le Feu

L'invocation est possible pour :

- Mars si la planète est à l'Est et le Soleil dans le signe du Bélier.
- Jupiter si la planète est à l'Est et le Soleil dans le signe du Sagittaire.

La Quintessence

Le symbole est la Roue de l'Esprit. Elle ne peut être invoquée que sur Saturne, Mercure n'ayant pas un mauvais aspect avec cette planète. La planète est au-dessus de l'horizon et le Soleil dans le signe du Lion. Cette dernière invocation est déconseillée tant que les précédentes n'ont pas été maîtrisées.

Action sur une planète spécifique

- Le tracé se fera sur les triangles placés conformément à l'élément choisi.
- Suivre le sens de la marche du Soleil pour l'invocation, l'inverse pour le renvoi.
- Le départ pour l'invocation se fera du point de la planète choisie.
- Le départ pour le renvoi se fera du point où se trouve la planète opposée dans l'Hexagramme classique.
- Le Nom de la planète invoquée se fera de la façon suivante :
 - . Élément Eau : Nom en Yetzirah,
 - . Élément Air : Nom en Briah,
 - . Élément Feu : Nom en Atziluth.
 - . Le Nom sera vibré, puis **ARARITA**, puis la Lettre de la planète.
- Pour le bannissement, on vibre les Noms en sens inverse :
 - . La Lettre de la planète
 - . **ARARITA**
 - . Le Nom de la planète selon l'élément correspondant.

Attention

Pour cette partie du rituel, nous conseillons de ne pas commencer par l'élément Feu mais d'obtenir la maîtrise du processus par Air ou Eau.

Ora et Labora**Planches**

- n° 70 : Rituel Suprême de l'Hexagramme : Invocation
- n° 71 : Rituel Suprême de l'Hexagramme : Bannissement
- n° 72 : Petit Rituel de l'Hexagramme : Invocation
- n° 73 : Petit Rituel de l'Hexagramme : Bannissement

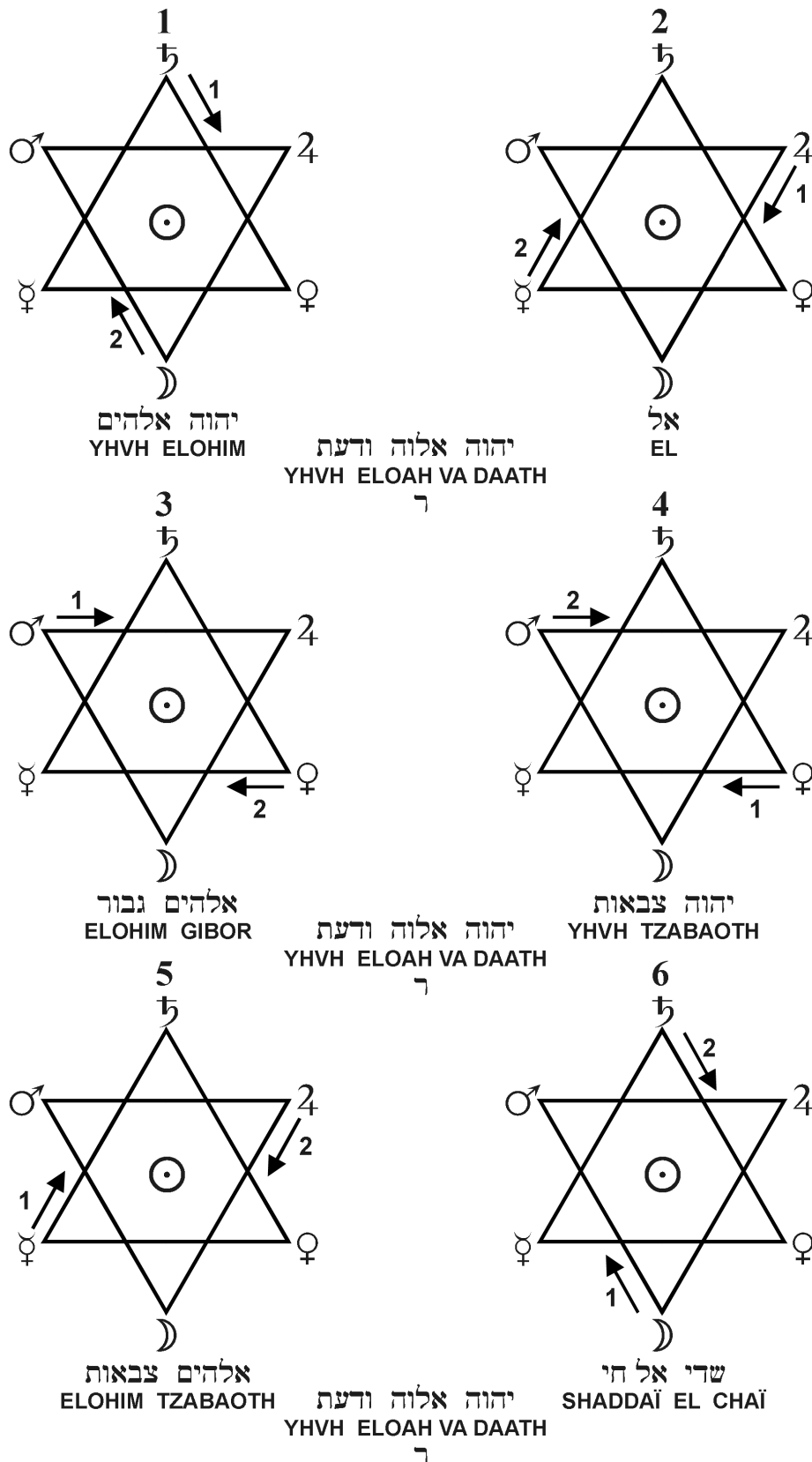

Planche 70

Rituel Suprême de l'Hexagramme Invocation

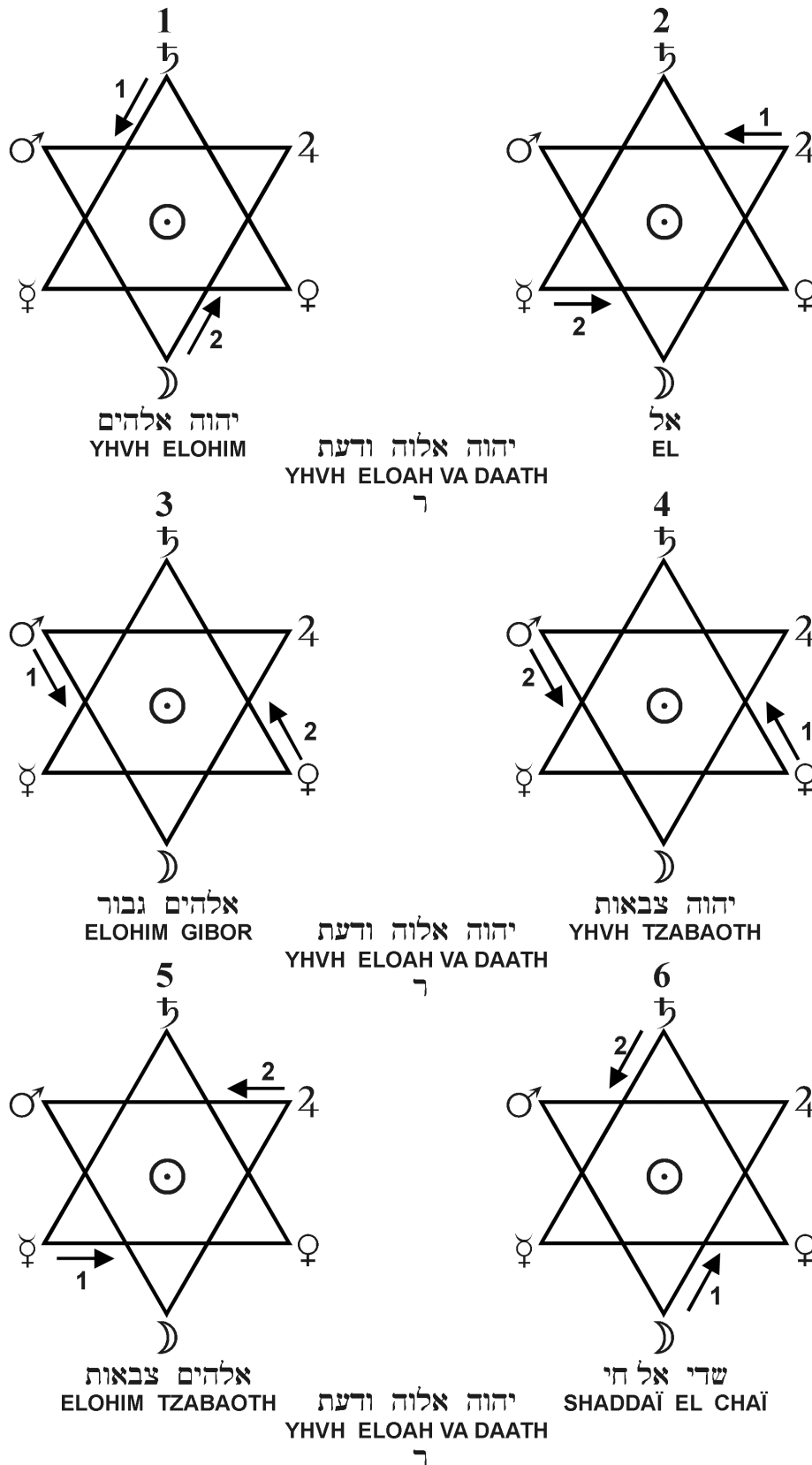
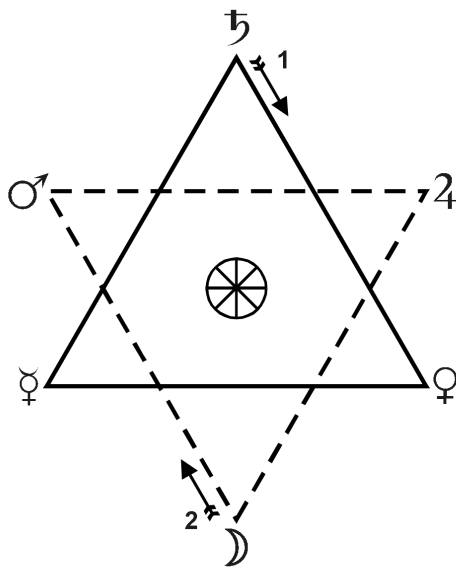

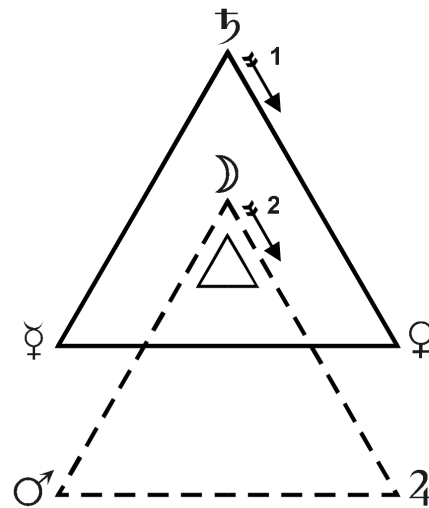
Planche 71

Rituel Suprême de l'Hexagramme

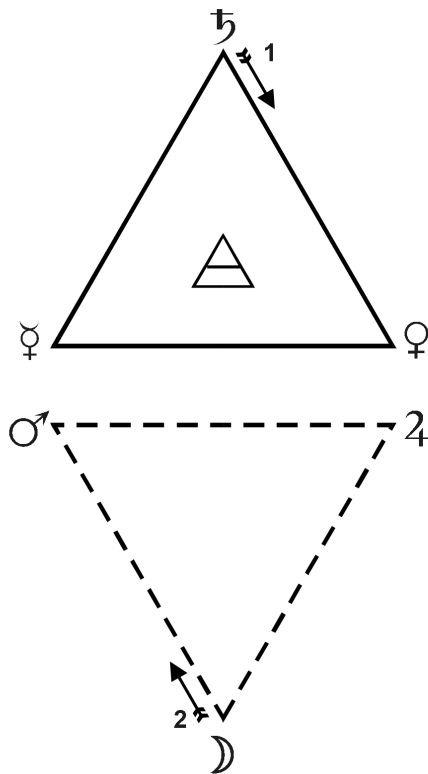
Bannissement

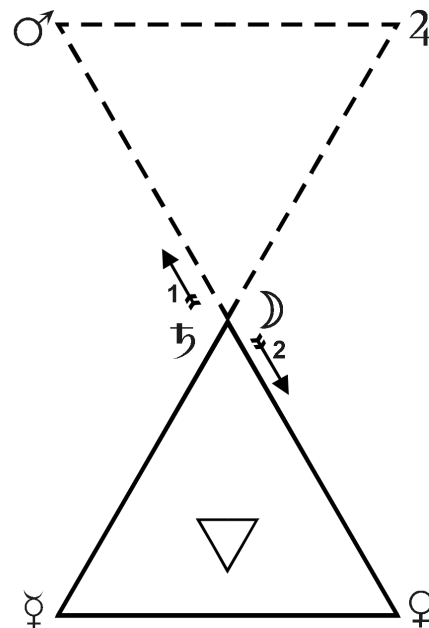
1 Quintessence

2 Feu

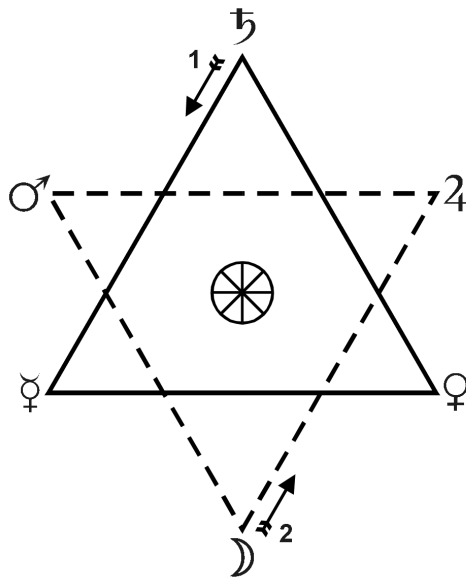

3 Air

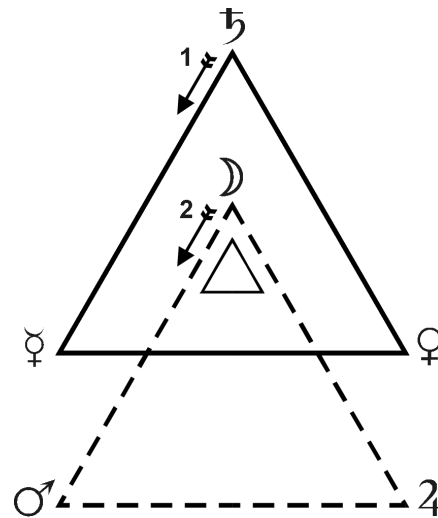

4 Eau

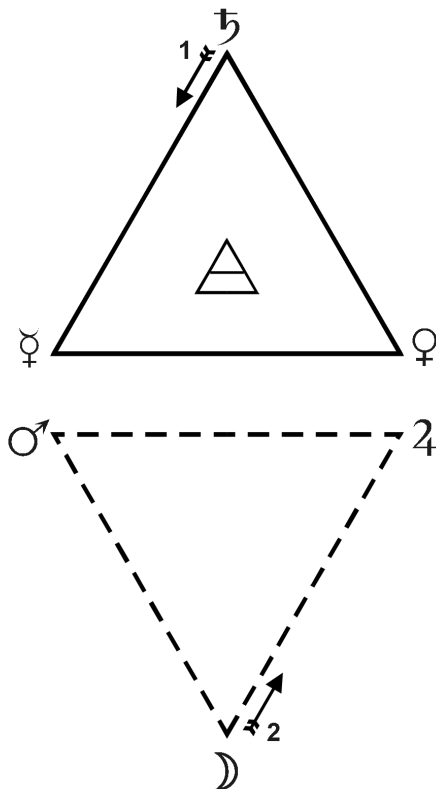
Planche 72
Petit Rituel de l'Hexagramme
Invocation

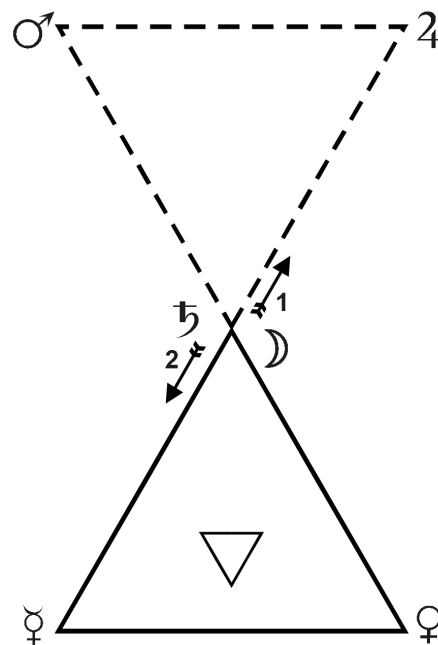
1 Quintessence

2 Feu

3 Air

4 Eau

Planche 73
Petit Rituel de l'Hexagramme
Bannissement

Chapitre 35

LES SENTIERS

Les rituels

Avant de quitter les études sur les rituels et avant d'entrer dans la période de leur usage pour les Sentiers un certain nombre de principes généraux nous semble devoir être rappelés.

L'usage des rituels, en particulier ceux que nous avons donnés, peut avoir un double aspect : l'un intérieur, l'autre extérieur. L'usage intérieur est ce qui est connu sous le nom de « magie blanche ». L'usage extérieur entre dans le domaine de la magie, sans spécification.

Dans notre travail nous n'avons pas donné les clefs qui permettraient l'usage extérieur des rituels mais celui qui étudie cette question peut aisément les trouver. Nous insistons sur le fait que cet usage comprend d'immenses risques d'erreur et qu'il vaut donc mieux ne pas l'envisager.

L'usage intérieur a pour unique but la remise en ordre de nos énergies, en un mot la compensation des effets de « la chute ». Cette application peut être directe mais on peut aussi l'obtenir indirectement soit par la charge d'un élixir ou d'une boisson soit par la charge d'un objet que l'on porte sur soi. C'est dans l'étude qui suit, c'est-à-dire celle des Sentiers, que vous allez prendre conscience des points sur lesquels il faut agir et de quelle façon cette action doit être menée.

L'étude des rituels ne doit pas être superficielle et, avant d'utiliser ces derniers, il est bon de s'imprégner des points suivants :

- Étudier et méditer les symboles des planètes, du Pentagramme et de l'Hexagramme.
- Construire mentalement un Arbre de Vie et visualiser correctement les 10 Sephiroth dans leurs position classique.
- S'entraîner à vibrer les quarante Noms des 10 Sephiroth. A cet effet un exercice d'une autre forme est conseillé en fin de ce chapitre (planche n° 74).
- Répéter, de façon à connaître sans aucune hésitation, les parcours de l'épée pour chaque rituel.

Enfin se souvenir que le symbolisme reste l'élément actif. De ce fait, ne rien ajouter à ce qui est dit, en particulier si l'on porte une tenue consacrée à ce travail qu'elle soit en règle avec l'adage : « Porte le costume de ton pays ».

Les Sentiers

Il y a, dit le Sepher Yetzirah, 32 Sentiers de Sagesse, à savoir les 10 Sephiroth et les 22 Sentiers qui lient les premiers les uns aux autres. Cette dénomination de « Sentier » est à la fois correcte et inexacte. D'un côté, si elle est pour une part du travail un bon symbole mental, elle conduit, d'un autre côté, à une idée approximative de ce qu'est la réalité du Sentier. Le concept du Sentier est juste dans le sens où la conscience, où les énergies se transfèrent d'une Sephirah à une autre mais la réalité profonde d'un Sentier est à appréhender comme l'état énergétique de la conscience en ce point de l'être, état résultant du mélange des énergies des deux Sephiroth réunis par le Sentier.

Une erreur courante consiste à croire qu'il y a des « raccourcis » à la descente de la conscience dans la matière et à sa remontée. Ceci est inexact car les 22 Sentiers sont des parties intrinsèques de tout individu et le travail de l'involution, comme de l'évolution, consiste à accorder les Sentiers sur les Archétypes Universels. Cette confusion peut avoir pour origine le fait que Mezla,

pour « alimenter » les Sephiroth en énergie – comme nous l’avons déjà vu – suit un chemin qui semble privilégier certains Sentiers à savoir :

- 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

Mais il est évident que la nature et le rôle de l’Énergie Première, Mezla, sont différents de ceux de la conscience qui descend, ce qui est d’ailleurs illustré par le fait qu’entre Binah et Chesed, Mezla « descend » alors sans passer par un Sentier.

Pour être plus complet, disons que l’Être se focalise sur chacun des Sentiers, c’est-à-dire qu’il s’efforce d’harmoniser en lui les réactions des Sephiroth, l’une par rapport à l’autre, et l’important est de savoir que ce travail se fait sur tous les Sentiers à la descente et sur tous les Sentiers à la remontée.

Si dans notre étude tous les Sentiers seront examinés, il est important de savoir qu’un certain nombre d’entre eux sont à privilégier. Ce sont ceux qui partent ou qui arrivent dans la Sephirah qui est notre niveau de conscience réelle en cet instant. Dans les derniers chapitres nous avons donné quelques informations pour localiser ce point mais nous pensons que l’étude des Sentiers dans le sens ascendant nous aidera fortement dans l’acquisition de cette connaissance.

Attributions des Sentiers

A chaque Sentier est attribuée une lettre hébraïque d’où il résulte que :

- 3 Sentiers sont attribués aux trois éléments : Feu, Air, Eau ; comme dans un des rituels précédents l’élément Terre n’est pas attribué.
- 7 Sentiers sont attribués aux 7 Lettres Doubles. On retrouve donc ici le problème de l’attribution des planètes et nous verrons comment le résoudre.
- 12 Sentiers sont affectés aux 12 signes du Zodiaque.

A chacun des 22 Sentiers est affectée une lame majeure du Tarot. Pour ce travail, comme indiqué au chapitre 1, n’utiliser que le Tarot classique dit « Tarot de Marseille ». Sans entrer dans des querelles d’école, nous avons choisi l’attribution estimée correcte par plusieurs écoles qabalistiques récentes et ceci est un point de vue que chacun peut traiter selon sa résonance intérieure.

Conseils pour le travail

Pour chaque Sentier l’étude se fera sur la base suivante :

- 1) Étude des énergies des deux Sephiroth reliés afin de s’efforcer de comprendre la nature du Sentier et le résultat de l’harmonisation de ces deux énergies.
- 2) Bilan de ce qui aurait dû être acquis et de ce qui a été acquis à la « descente » sur ce Sentier.
- 3) Bilan de ce qui doit être acquis et, éventuellement, de ce qui a été acquis sur Sentier à la « remontée ».
- 4) Méditation accompagnée d’un rituel solaire pour sentir ce que le « coeur pense de ce problème ».
- 5) Eventuellement méditation accompagnée d’un rituel lunaire, si ceci est possible, pour aider au transfert cérébral du problème.

6) Exécution d'un rituel spécialement adapté au Sentier dans le cadre de ceux précédemment étudiés.

Le travail sur les Sentiers sera toujours précédé du rituel du Petit Pentagramme (bannissement).

- Pour les Sentiers de droite, une bougie sera allumée à droite.
- Pour les Sentiers de gauche, une bougie sera allumée à gauche.
- Pour les Sentiers médians, mais seulement pour l'étude de ceux-ci, une seule bougie sera allumée et placée au centre, la bougie de l'Équilibre.
- Pour les Sentiers horizontaux, 27 - 19 - 14, les deux bougies - droite et gauche - seront allumées.

Faire une étude astrologique légère si un signe ou une planète, ou deux, sont en cause :

- Par exemple : le Sentier 32, celui de Saturne conduit à Yesod, la Lune ; aussi, à l'heure de l'étude il ne doit pas se présenter de mauvais aspect Lune-Saturne
- Autre exemple : le Sentier 31, celui du Feu, conduit à Hod, Mercure ; il n'y a pas de moment particulier à considérer, toutefois éviter, par prudence, un mauvais aspect Mercure-Saturne.

Si vous ne voulez pas vous occuper d'astrologie, opérer à l'heure du Génie planétaire du jour de la planète. La planète considérée étant celle située au sommet du Sentier.

Examiner la planche n° 75 et commencer à vous familiariser avec les lettres et les Sentiers. Dites-vous ceci :

- A gauche est la colonne de Rigueur qui commence par le Feu du Jugement, le côté des voies sèches.
- A droite la colonne de Miséricorde qui commence par les Poissons, le côté des voies humides.
- Au centre est la colonne de l'équilibre. Le Sentier 32, Tav, en bas donne accès au cerveau supérieur, le Sentier 25, Samech, joint le coeur et le cerveau, voie de l'équilibre (Soleil et Lune).

Mais ce n'est qu'après une suite d'oscillations droite-gauche, gauche-droite, que cet équilibre stable sera atteint.

Au chapitre 36 (LIVRE IV) nous commencerons l'étude des Sentiers et nous aborderons le Sentier 32.

Qabal Pratique :

Les 40 Invocations

Le but des « 40 Invocations » (planche n° 74) est de créer son propre courant d'énergie unitaire du niveau 1 au niveau 10.

Cet exercice n'est à effectuer qu'après les méditations sur les polygones ou sur les symboles planétaires, et les méditations des niveaux selon l'ordre numérique.

Encore une fois, répétons-le, ne jamais vibrer un Nom seul pour chaque niveau. Toujours vibrer successivement deux noms, et seulement deux noms à la fois.

Rappelons les correspondances entre les Mondes et les Éléments :

- Atziluth : Feu
- Briah : Air
- Yetzirah : Eau
- Assiah : Terre.

Pour cet exercice, vibrer uniquement dans les trois combinaisons suivantes :

- Feu-Air
- Eau-Terre
- Air-Eau.

Ouverture

Installation habituelle dans l'oratoire. S'installer de préférence face au miroir.

1ère phase :

Commencer par vibrer Feu-Air, en commençant impérativement par le niveau 1 et en suivant l'ordre numérique jusqu'au niveau 10.

Ceci est à effectuer de préférence un samedi matin à l'heure du lever du soleil.

Recommencer les deux samedis suivants, toujours avec les éléments Feu-Air.

2ème phase :

Vibrer Eau-Terre, en commençant impérativement par le niveau 1 et en suivant l'ordre numérique jusqu'au niveau 10.

Ceci est à effectuer le 4ème samedi matin à l'heure du lever du soleil.

Recommencer les deux samedis suivants, toujours avec les éléments Eau-Terre.

Ainsi, on accumulé d'un côté les énergies invisibles de l'âme, et, de l'autre, les énergies invisibles dans le corps. Il faut maintenant tenter d'augmenter la transparence entre les deux, ce qui se fait par la 3ème phase.

3ème phase :

Vibrer Air-Eau, en commençant impérativement par le niveau 1 et en suivant l'ordre numérique jusqu'au niveau 10.

Ceci est à effectuer le 7ème samedi matin à l'heure du lever du soleil.

Recommencer les deux samedis suivants.

Clôture

Procéder comme à l'ordinaire.

Attention

Compte tenu du « langage des anges » et des noms utilisés, il est possible que votre nom ésotérique apparaisse en caractères hébreux dont il faudra faire la translittération en caractères latins. Ne pas oublier que l'hébreu se lit de droite à gauche ; cet oubli conduirait à inverser son propre nom.

Dernière remarque, vous ne pourrez pas trouver les noms situés dans les niveaux qui sont au-dessus de votre niveau d'évolution présent.

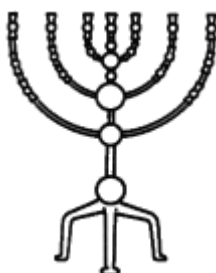
Il est nécessaire, si un jour vous ressentez une gêne au cours de ce travail, de refaire une fois la **1ère phase**, c'est-à-dire : Feu-Air. Sa pratique une fois par trimestre est souhaitable aussi près que possible des équinoxes et des solstices. Cette pratique procure une sorte d'auto-guérison.

Enfin l'exercice des 40 Invocations doit renforcer en vous les éléments qui sont déficitaires par niveau. Leur rééquilibrage doit permettre un meilleur contact avec votre Être Intérieur.

Ora et Labora**Planches**

- n° 74 : Les 40 Invocations
- n° 75 : Les Sentiers dans l'Arbre de Vie

Avec ce dernier chapitre du LIVRE III se terminent les enseignements sur les rituels nécessaires pour équilibrer nos énergies intérieures. Les conseils de travail préparatoire pour aborder l'étude des Sentiers (LIVRE IV) ont été intentionnellement donnés dans ce chapitre.

	FEU	AIR	EAU	TERRE
1	EHIEH	METATRON	CHAYOTH	RASHITH HA GILGALIM
2	YAH	RAZIEL	AUPHANIM	MAZLOTH
3	YHVH ELOHIM	TZAPHQIEL	ARALIM	SHABBATHAÏ
4	EL	TZADQIEL	CHASHMALIM	TZEDEK
5	ELOHIM GIBOR	KAMAEŁ	SERAPHIM	MADIM
6	YHVH ELOAH- VEDAATH	RAPHAEL	MELEKIM	SHEMESH
7	YHVH TZABAOTH	HANIEL	ELOHIM	NOGAH
8	ELOHIM TZABAOTH	MICHAEL	BENI ELOHIM	KOKAB
9	SHADDAÏ EL CHAÏ	GABRIEL	KERUBIM	LEVANAŁ
10	ADONAÏ HA- ARETZ	SANDALPHON	ASHIM	OLAM YESODOTH

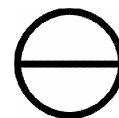
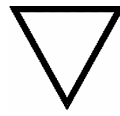

Planche 74 Les 40 Invocations

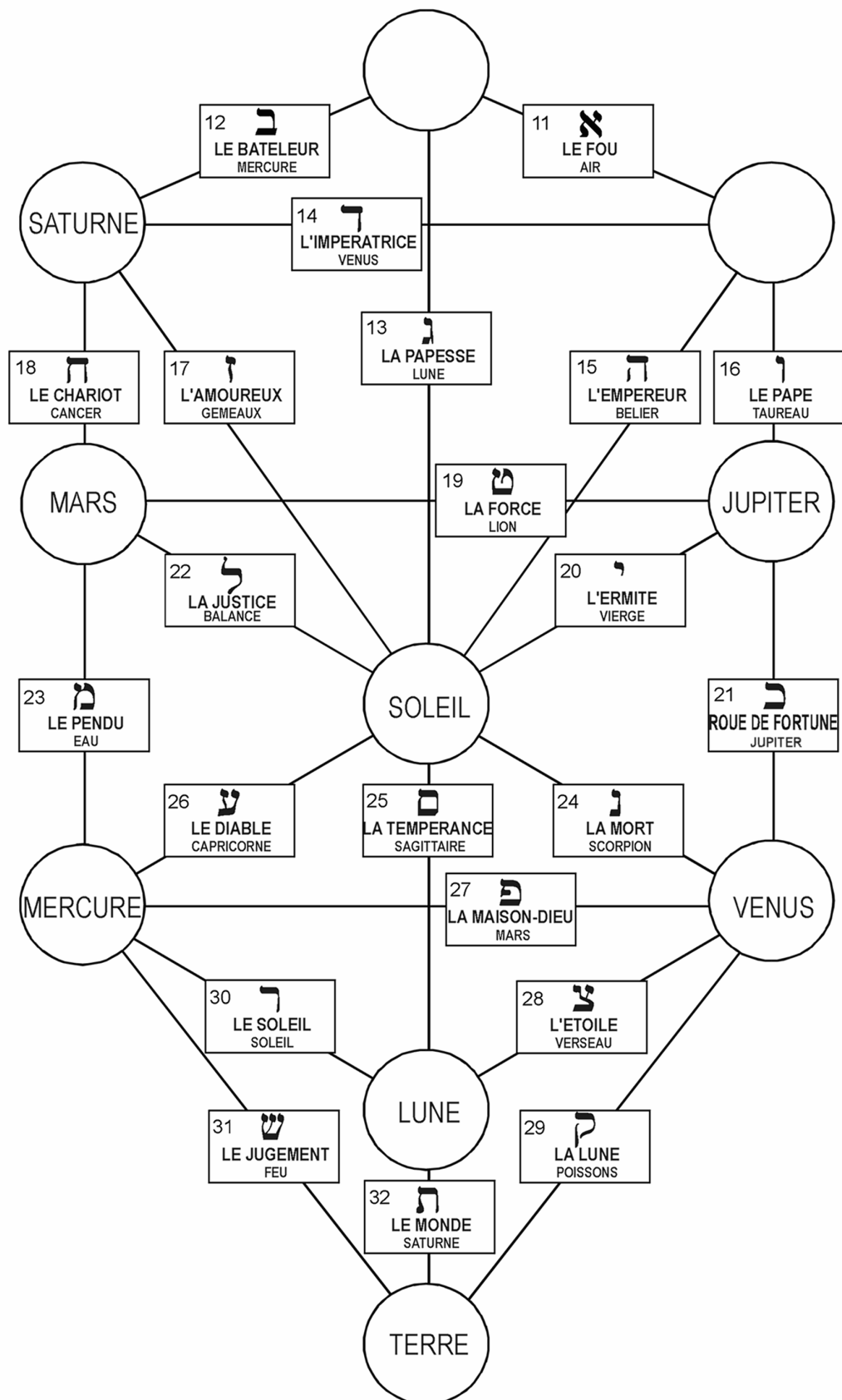
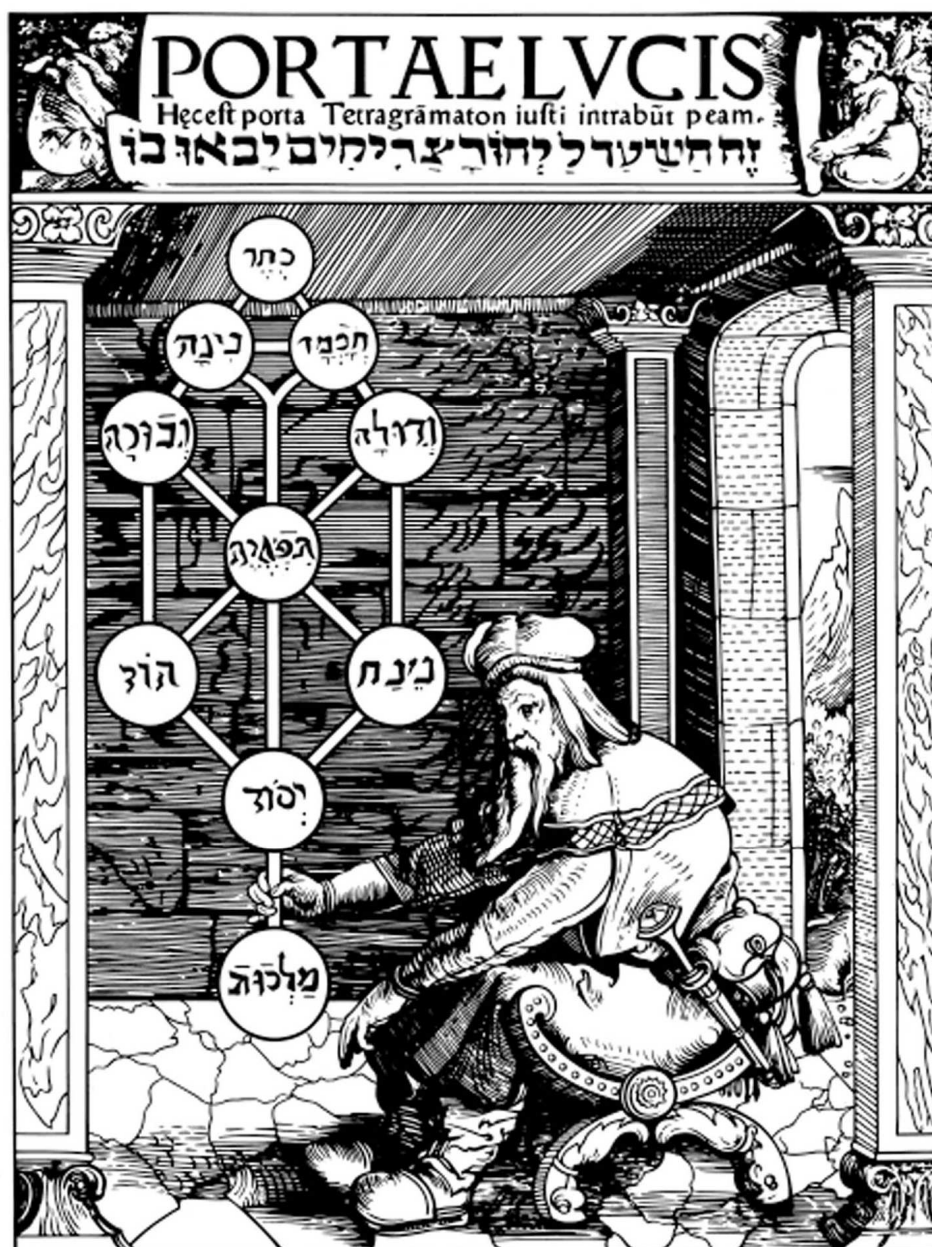

Planche 75
Les Sentiers de l'Arbre de Vie

קבל

Jean DUBUIS

COURS DE QABAL

LIVRE IV

PortaeLucis

PREAMBULE

Ce **Cours de « Qabal »**, rédigé par Jean Dubuis, a initialement été diffusé dans le cadre d'une association fondée par lui, « **Les Philosophes de la Nature** ».

Cette association avait pour but de « désocculter » les « Sciences Traditionnelles », et diffusait auprès de ses membres un cours d'Alchimie (Spagirie, Minéral), un cours de Qabal et un Cours d'Esotérisme Général. Chacun de ces cours comportait à la fois des explications théoriques et des méthodes permettant de les mettre en pratique. Sur chacun d'eux figurait le texte rappelant les Paroles de SIDDHARTA GAUTAMA (Bouddha) :

*Ne crois rien parce qu'on t'aura montré
le témoignage écrit de quelque Sage ancien.*

*Ne crois rien sur l'autorité
des Maîtres ou des Prêtres.*

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

L'association a été dissoute en janvier 2000, mais Jean DUBUIS a souhaité que ce cours de Qabal puisse être mis à la disposition de tous ceux qui désirent étudier et travailler dans le domaine difficile de l'ésotérisme. Il a dans ce but renoncé à ses droits d'auteur, et a chargé l'Association **Portae Lucis** de le rééditer et de le diffuser par tous les moyens à sa convenance.

En conséquence, les chapitres qui constituent ce cours sont libres de droits de reproduction. Ils restent néanmoins soumis au droit du copyright. Ils peuvent être librement dupliqués sous leur forme informatique et imprimée, à condition de ne pas faire l'objet d'une commercialisation (vente, conférences, stages et cours payants,...) ni d'être modifiés de quelque manière que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires. En outre, les copies devront faire figurer de façon explicite le nom de l'auteur.

*La présente édition a été obtenue par reconnaissance de caractères à partir d'un
exemplaire de l'édition originale diffusée par les Philosophes de la Nature.*

*L'ensemble a été entièrement revu et corrigé et toutes les planches ont été refaites
par Josette Jourdain-Dubuis et Jean-Marc Font avec l'accord de Jean Dubuis.*

*Il ne s'agit donc pas d'un fac-simile, mais d'une nouvelle édition, qui respecte la structure
initiale voulue en 5 parties par Jean Dubuis et qui est présentée sous forme de 5 livres :*

- LIVRE I : Les Bases de la Qabal
- LIVRE II : Les 10 Sephiroth
- LIVRE III : Les Rituels
- LIVRE IV : Les Sentiers
- LIVRE V : Pratique magico-qabalistique occidentale

Malesherbes, Equinoxe de Printemps 2010

LIVRE IV

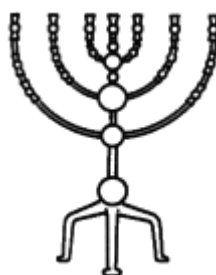
Les Sentiers

Le LIVRE IV est entièrement consacré à l'étude des 22 Sentiers de l'Arbre de Vie déjà entr'aperçus.

Or, « 32 Sentiers de la Sagesse », nous dit le Sepher Yetzirah : en fait, il s'agit des 10 Sephiroth (LIVRE II) et des 22 Sentiers qui relient les premiers les uns aux autres. Ici, du travail conduit sur chacun de ces 22 Sentiers va naître un nouvel état énergétique de la conscience résultant du transfert et du mélange des énergies des 2 Sephiroth ainsi réunis.

TABLE

CHAPITRE 36	SENTIER 32	5
CHAPITRE 37	SENTIER 31	13
CHAPITRE 38	SENTIER 30	18
CHAPITRE 39	SENTIER 29	23
CHAPITRE 40	SENTIER 28	27
CHAPITRE 41	SENTIER 27	32
CHAPITRE 42	SENTIER 26	37
CHAPITRE 43	SENTIER 25	41
CHAPITRE 44	SENTIER 24	47
CHAPITRE 45	SENTIER 23	51
CHAPITRE 46	SENTIER 22	57
CHAPITRE 47	SENTIER 21	63
CHAPITRE 48	SENTIER 20	69
CHAPITRE 49	SENTIER 19	74
CHAPITRE 50	SENTIER 18	81
CHAPITRE 51	SENTIER 17	87
CHAPITRE 52	SENTIER 16	95
CHAPITRE 53	SENTIER 15	106
CHAPITRE 54	SENTIER 14	111
CHAPITRE 55	SENTIER 13	115
CHAPITRE 56	SENTIER 12	121
CHAPITRE 57	SENTIER 11	126

Comme dans les trois premiers LIVRES, Jean Dubuis n'a pas hésité à insister sur certains points délicats de ce cours. Ainsi, certaines explications des chapitres précédents sont ici reprises, afin que l'étudiant les ait présentes à l'esprit lors d'un nouvel exposé s'y référant. Lorsque le cours était dispensé dans le cadre de l'association L.P.N. (Les Philosophes de la Nature), divers membres/étudiants interrogeaient Jean Dubuis, lors des forums et stages qu'il animait, afin de mieux appréhender le contenu de son enseignement. Aussi, ces échanges ont-ils conduit l'auteur à insérer des notes complémentaires, en fin de chapitre, pour clarifier ou élargir le propos ; certaines notes concernent même les relations entre Qabal et Alchimie, à l'intention des étudiants (nombreux à L.P.N.) qui travaillaient ces deux disciplines.

C'est volontairement que nous avons respecté cette présentation (*N.d.E.*)

LISTE DES PLANCHES

76	Les attributions des Sentiers	Chap.36
77	Le Sentier 32 – lame XXI : le Monde	
78	Les attributions de la lettre Tav	
79	Le Sentier 31 – lame XX : le Jugement	Chap.37
80	Les attributions de la lettre Shin	
81	Le Sentier 30 – lame XVIII : le Soleil	Chap.38
82	Les attributions de la lettre Resh	
83	Le Sentier 29 – lame XVIII : la Lune	Chap.39
84	Les attributions de la lettre Qoph	
85	Le Sentier 28 – lame XVII : l'Etoile	Chap.40
86	Les attributions de la lettre Tzadde	
87	Le Sentier 27 – lame XVI : la Maison Dieu	Chap.41
88	Les attributions de la lettre Pe	
89	Le Sentier 26 – lame XV : le Diable	Chap.42
90	Les attributions de la lettre Ayin	
91	Le Sentier 25 – lame XIII : Tempérance	Chap.43
92	Les attributions de la lettre Samekh	
93	Le Sentier 24 – lame XIII (« la Mort »)	Chap.44
94	Les attributions de la lettre Nun	
95	Le Sentier 23 – lame XII : le Pendu	Chap.45
96	Les attributions de la lettre Mem	
97	Les 7 Lettres-doubles dans la tête de l'Homme	
98	Le Sentier 22 – lame VIII : la Justice	Chap.46
99	Les attributions de la lettre Lamed	
100	Parcours évolutif de l'énergie dans le corps de l'Homme et attributions des 12 Simples	
101	Le Sentier 21 – lame X : la Roue de Fortune	Chap.47
102	Les attributions de la lettre Kaph	
103	Le Sentier 20 – lame VIII : l'Hermite	Chap.48
104	Les attributions de la lettre Yod	
105	Le Sentier 19 – lame XI : la Force	Chap.49
106	Les attributions de la lettre Tet	
107	Le Sentier 18 – lame VII : le Chariot	Chap.50
108	Les attributions de la lettre Chet	
109	L'Etoile pour la méditation et la 7 ^{ème} lame du Tarot de Crowley	
110	Le Sentier 17 – lame VI : l'Amoureux	Chap.51
111	Les attributions de la lettre Zayin	
112	Le Monde des Trois (le Monde Intérieur)	
113	Le Monde des Sept (le Monde Extérieur)	
114	Le Sentier 16 – lame V : le Pape	Chap.52
115	Les attributions de la lettre Vav	
116	Le Sentier 15 – lame III : l'Empereur	Chap.53
117	Les attributions de la lettre He	
118	Le Sentier 14 – lame III : l'Impératrice	Chap.54
119	Les attributions de la lettre Dalet	
120	Le Sentier 13 – lame II : la Papesse	Chap.55
121	Les attributions de la lettre Gimel	
122	Carte du ciel (l'étoile Sirius et la constellation du Grand Chien)	
123	Le Sentier 12 – lame I : le Bateleur	Chap.56
124	Les attributions de la lettre Bet	
125	Le Sentier 11 – lame : le Mat	Chap.57
126	Les attributions de la lettre Aleph	
127A	Tableau des correspondances des Sentiers	
127B	Tableau des correspondances des Sentiers (suite)	

Chapitre 36

SENTIER 32

Les Sentiers

Nous voici parvenus à l'étude des 22 Sentiers de l'Arbre de Vie. Avant d'aborder cette étude, il convient de garder à l'esprit tout ce qui a été dit sur ce sujet au chapitre 35 (Livre III), en particulier le paragraphe : « Conseils pour le travail ».

Prenons la planche n° 76, ci-après, concernant les Sentiers de l'Arbre de Vie pour en préciser certains points.

Les 7 lettres doubles attribuées aux Sentiers ont l'attribution planétaire du système de la Golden Dawn. Pour la remontée, ce système d'attribution est plus cohérent que celui donné dans le Sepher Yetzirah.

Les attributions des cartes du Tarot, qui se perdent dans la nuit des temps, renvoient ici à l'illustration en couleurs de l'Ancien Tarot de Marseille qui, comme nous l'avons déjà dit, nous semble le plus traditionnel. L'ensemble symbolique de ces cartes est connu sous le nom de « Livre de Thot ». TAROT peut être traduit par « Chemin Royal » mais aussi par « ROTA » qui peut se traduire à son tour par « Roue » ou « les cycles de la vie ».

Les cartes qui composent le jeu de Tarot sont au nombre de 78 soit : 4 séries de 14 cartes et 22 cartes dites « lames majeures ». Les 4 séries de 14 cartes sont les Bâtons, les Coupes, les Epées, les Deniers. Chaque série – nous l'avons vu – est attribuée à un élément alchimique, à une lettre du Tétragramme et à un monde de la Qabal, à savoir :

Bâtons	Feu	Yod	Atziluth
Coupes	Eau	He	Briah
Epées	Air	Vav	Yetzirah
Deniers	Terre	He	Assiah

Les 4 premières cartes de chaque série, à savoir : Roi, Reine, Valet et Cavalier représentent les niveaux énergétiques des 4 Mondes dans les 4 éléments. Les 10 cartes suivantes, numérotées de 1 à 10, sont affectées aux 10 Sephiroth : les 1 à Kether, les 2 à Chokmah, les 3 à Binah et ainsi de suite jusqu'à 10. Quant aux 22 cartes, dites lames majeures, elles sont affectées, chacune, à un Sentier et ce sont elles qui forment l'objet principal de notre étude.¹

Les points importants qui ne devront jamais être perdus de vue durant l'étude des Sentiers sont les suivants :

- L'homme, le microcosme, est la réduction du macrocosme.
- Chaque « Sentier » en l'homme est une réduction du même « Sentier » de l'Adam Kadmon, l'homme universel. L'harmonie entre les deux doit être recréée.
- Chaque Sentier a un aspect voyage-descente et un aspect voyage-montée.
- L'homme est omniprésent sur ces 22 Sentiers et le travail sur l'un d'entre eux n'exclut pas le travail sur un autre, ou même sur plusieurs autres.

¹ En outre, les correspondances entre les lettres de l'alphabet hébreu et les Sentiers qu'on trouvera sur les planches « attributions », qui avaient été établies par un étudiant du groupe de recherches des Philosophes de la Nature, sont celles du Sepher Yetzirah.

Axiomes du Sentier 32

- Joint Malkuth à Yesod.
- Lettre : Tav, symbole de la croix et des épreuves sur ce Sentier.
- Planète : Saturne.
- lame majeure : l'Univers ou le Monde, Arcane : XXI.
- Couleur pour le travail sur ce Sentier : indigo.
- Métaux alchimiques : plomb ; antimoine à son niveau vers Malkuth ; argent à son niveau vers Yesod.
- Plantes : frêne, cyprès.
- Animal symbolique : crocodile.
- Arme magique : faucille.
- Parfum : encens.

Commentaires

Ce Sentier est le dernier du voyage de la descente et le premier du voyage de la remontée. Par sa position à la base de l'Arbre, reliant Malkuth à Yesod, il est comme le tronc de l'arbre qui soutient le tout et qui assure la montée de la sève issue de la terre, aux feuilles, domaine de l'air. Dans les textes yetziraïques il est connu comme l'Intelligence Administrative ; c'est lui qui dirige les planètes et répercute en notre monde le résultat de leurs opérations. Il ne faut pas oublier que même à ce niveau l'Arbre de Vie agit sur tous les niveaux de vie et de conscience.

Ce Sentier est dit de « l'Univers » parce que sa maîtrise, ou l'initiation qu'on en reçoit, ouvre la perception de l'Univers manifesté visible et invisible. C'est le dernier point sur l'Arbre où les constructeurs sont encore aveugles (manque de perceptions psychiques) ; en effet, en Malkuth les quatre éléments ne sont perçus que par les sens physiques.

La lame majeure, l'Univers, est un excellent symbole de ce Sentier. Nous voyons que les quatre Saintes Créatures de Kether y travaillent :

- Le lion doit donner la force et le courage.
- Le bœuf doit donner la patience.
- L'aigle doit donner la capacité de s'élancer vers les hauteurs.
- L'homme doit donner la sagesse spirituelle.

Au centre se tient le symbole de l'humanité, à la fois couronnée et à la fois enfermée dans les forces de l'Aïn. L'humanité se tient au centre des quatre forces qu'elle doit maîtriser et équilibrer. La liberté finale ne s'obtient que par cette maîtrise.

- Si le lion est déficient nous devons agir sur le Feu.
- Si le bœuf est déficient nous devons agir sur la Terre.
- Si l'aigle est déficient nous devons agir sur l'Air.
- Si l'homme est déficient nous devons agir sur l'Eau.

Sur ce Sentier se prend la décision de la conquête de la matière ; lorsque celle-ci est réalisée, l'esprit retourne à travers les quatre Mondes jusqu'à l'Aïn. La conduite à choisir, en ce point, est qu'il faut cesser de prendre pour donner. De la conquête de ce Sentier, qui est le plus difficile de tous, dépend l'avenir de l'étudiant. Ici la matière doit être brisée pour que l'esprit puisse s'élancer vers le haut. Toutefois, c'est sur ce Sentier que se trouvent les meilleures opportunités pour atteindre le but.

Guide pour le travail sur les Sentiers

Le travail et l'étude propres à chaque Sentier seront précédés d'une méditation en oratoire. Rappelons ici les conditions d'installation dont la plupart ont été détaillées au chapitre 1 (livre I).

Equipement de l'oratoire

- Petite table ou autel.
- Nappe d'autel de préférence mauve, couleur améthyste.
- Deux bougeoirs, l'un : garni d'une bougie blanche, l'autre : garni d'une bougie noire.
- Un brûle-parfum ou un encensoir.
- La lame majeure ou les symboles du Sentier.
- L'arme magique du Sentier si possible.

Installation de l'oratoire

- La bougie noire à gauche, la bougie blanche à droite, lorsqu'on est face à l'autel.
- L'encensoir le plus loin possible de l'adepte : derrière l'autel si celui-ci est au milieu de la pièce, sinon contre le mur et sur le côté.
- Les symboles et la lame majeure au centre de l'autel.
- L'arme magique entre les bougies.

Travail dans l'oratoire

- Allumer l'encens ou le parfum propre au Sentier, au moins cinq minutes avant de commencer le travail.
- Obscurcir la pièce à l'exception de la lumière des bougies.
- Se relaxer dans une position confortable.
- Si on la possède, tenir la pierre du Sentier dans une main.
- Concentrer le regard dans l'espace entre les deux piliers (bougies).
- Fermer les yeux.
- Ralentir la respiration.
- Se laisser aller à la méditation.
- Après la méditation, rétablir la lumière et noter de suite les idées, pensées ou autres réflexions perçues pendant la méditation.

Cet exercice de méditation doit être fait plusieurs fois avant de commencer les rituels concernant le Sentier étudié.

Pour les travaux sur les Sentiers, n'oubliez pas de nettoyer l'environnement psychique par le Rituel du Petit Pentagramme (bannissement) et de vous ouvrir aux énergies du Sentier toujours par le Rituel du Petit Pentagramme (mais : ouverture).

Travail sur le Sentier 32

- Méditer sur l'ensemble des axiomes et surtout sur la lame majeure XXI.
- Bien s'imprégner de la nature de l'ensemble des énergies qui « descendent » de Yesod. L'harmonie entre ces énergies et nos émanations personnelles sont une des clefs de la maîtrise de ce Sentier.
- Faire un bilan de la maîtrise du monde matériel.
- Faire un bilan de ce qui n'est pas satisfaisant dans les quatre éléments à ce niveau (voir les commentaires sur les quatre Saintes Créatures).

Rituels à pratiquer

- Si on ne discerne pas exactement le déséquilibre des éléments, pratiquer la Suprême Invocation par le rituel du Pentagramme (Chap. 29).
- Le Sentier étant sous le signe de Saturne, pratiquer le rituel du Grand Hexagramme (Chap. 33) sous le signe de Saturne, le samedi, en lune croissante, dans l'heure qui suit le lever du soleil.
- Pratiquer le même rituel, sous le signe de la Lune, le lundi, en lune croissante, dans l'heure qui suit le lever du soleil. Si la première heure n'est pas praticable, dans ce cas comme dans le précédent, chercher un moment favorable dans le tableau de la planche n° 64 (Livre III).
- Un symbole peut aussi être utilisé comme objet de méditation dans l'oratoire. Sur le haut d'une feuille on dessine les polygones du nombre 9 ; en bas, le polygone du nombre 10 composé des deux étoiles à 5 branches, celle qui a deux pointes en haut étant colorée en noir ; on les joint par une échelle verticale ayant 12 barreaux, l'échelle de Jacob. Les anges qui montent et qui descendent l'échelle sont les symboles des énergies que nous recevons ou que nous émettons. Pendant la méditation, la lame XXI peut être posée sur l'échelle.
- Noter soigneusement les expériences nocturnes après cet exercice ; elles doivent vous informer sur les points qui doivent faire l'objet de votre travail.

- Note complémentaire -

Eléments et Tarot

L'attribution classique des éléments (adoptée par la Golden Dawn, p.5) avec les 4 séries de 14 cartes du Tarot n'est pas en accord avec l'attribution alchimique et surtout n'est pas confirmée par l'expérience initiatique.

Nous pensons que l'origine de l'attribution des éléments et des lettres du Tétragramme répond surtout à un « cadrage chrétien ». Ainsi, les coupes ont été attribuées au niveau du monde solaire, sans doute par analogie avec le Graal et la Coupe de la Cène.

Nous maintenons que le point de vue alchimique est conforme aux expériences de l'initiation, c'est-à-dire que Feu en Atziluth et Air en Briah forment, dans ces deux Mondes supérieurs, les éléments du Soufre de l'âme, l'être spirituel actif dans le Tétragramme, soit : Yod He.

Quant à l'élément Eau en Yetzirah et l'élément Terre en Assiah, ils forment le corps matériel des deux Mondes inférieurs, le corps passif du Tétragramme, soit : Vav He.

Nous ne voyons quant à nous aucun inconvénient à l'échange de l'attribution des cartes, c'est-à-dire les épées en Briah, car l'épée est bien celle du chevalier Tiphereth ; et les coupes en Yetzirah qui sont le réceptacle des Eaux.

Ora et Labora

Planches

- n° 76 : Les attributions des Sentiers.
- n° 77 : Le Sentier 32 – Lame XXI : le Monde.
- n° 78 : Les attributions de la lettre Tav.

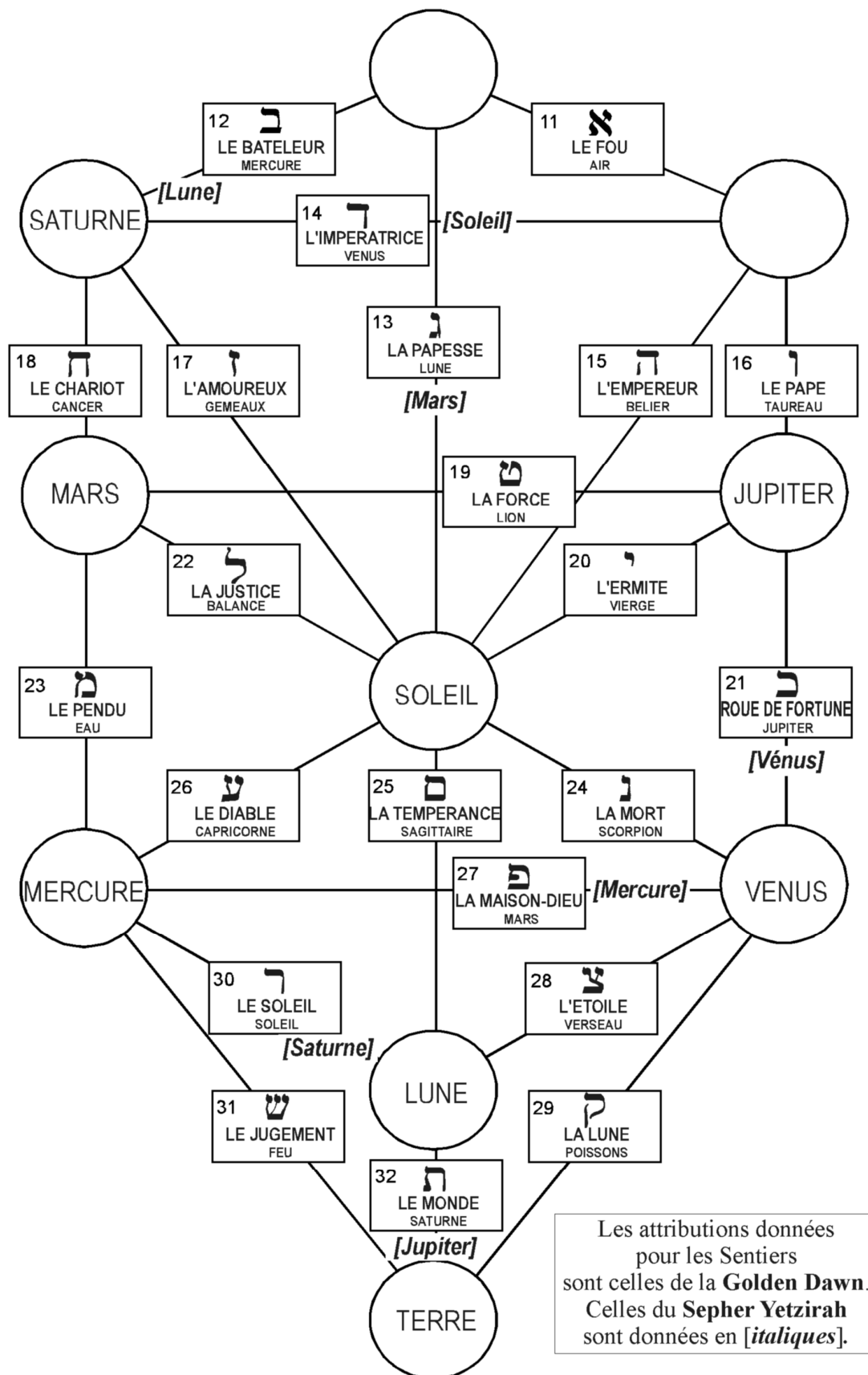
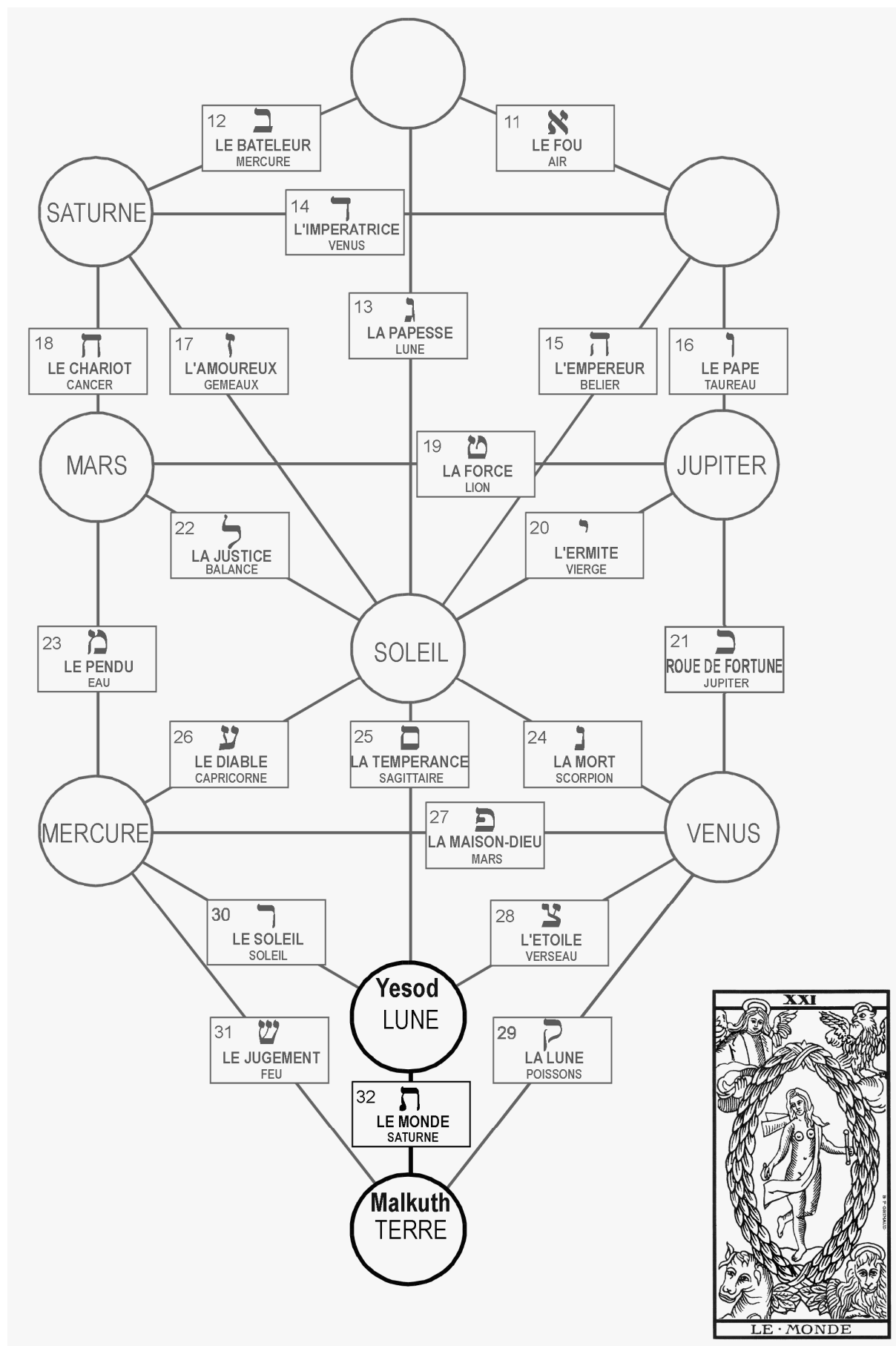

Planche 76

Les Attributions des Sentiers

lettre hébraïque	hiéroglyphe	lettre latine	nombre	nom de la lettre
ת		T	400	תָּו TAV
nature de la lettre	7 ^{ème} lettre double		nombre de la lettre	
symbole	7 ^{ème} jour			
signe zodiacal	Jupiter 4			
Beauté	Bouche			

SENS DE LA LETTRE

TAV : le hiéroglyphe représente un œil ; la lettre symbolise l'âme universelle mais aussi l'équilibre ; elle représente aussi un cycle dans lequel masculin et féminin s'équilibrent réciproquement.

SENS SECONDAIRES DE LA LETTRE

Sens du nom de la lettre
TAV-VAV : l'âme dans les forces de l'évolution, mais aussi VAV = 6, l'âme descendant dans la bête.

Sens du nom du nombre de la lettre
4 et 100 précédemment expliqués.

VALEUR NUMERIQUE

Valeur : 400, théosophiquement 4 + 0 + 0, la stabilité, la solidité de l'âme dans l'involution et l'évolution.

SYMBOLE YETZIRAHTIQUE

7ème lettre double : beauté-laideur, harmonie de ce qui est équilibré et réalisé dans la règle des 7 lois.

Planche 78

Les attributions de la lettre Tav

Chapitre 37

SENTIER 31

Ce Sentier (Malkuth-Hod) est appelé le Jugement. Lorsqu'il est mentionné comme le « Dernier Jugement » il faut comprendre qu'il s'agit d'une réduction du sens de la lame majeure XX.

Axiomes

- Joint Malkuth à Hod.
- Lettre : Shin, symbole du Feu purificateur mais aussi du feu de l'Esprit qui agit sur toutes les choses et les vivifie.
- Ce Sentier n'a pas de planète mais il est influencé par Mercure qui lui retransmet le Feu solaire Δ .
- lame majeure : le Jugement, Arcane XX.
- Couleur : pour le travail sur ce Sentier, rouge tacheté de points orange.
- Métal alchimique : mercure.
- Plantes : hibiscus, ortie.
- Animal symbolique : lion.
- Armes magiques : bâton, lampe.
- Parfum : oliban (sorte d'encens).
- Pierre : opale.

Commentaires

Durant tout le travail sur ce Sentier il ne faudra pas oublier ses deux tendances principales et contradictoires : d'un côté, il joint la colonne centrale de l'Arbre à la colonne de Rigueur, de l'autre, il transmet le feu vivifiant du Soleil par le canal de Mercure.

Dans le texte yetzirahtique cette arcane est dite celle de « l'Intelligence Perpétuelle » et c'est elle qui régit et régule les influences du Soleil et de la Lune. Ainsi ces deux luminaires sont réglés dans leurs cycles comme l'est l'homme lui-même, que ce soit sous l'aspect individuel ou sous l'aspect de la communauté.

L'absence de signe zodiacal ou de planète sur le Sentier lui-même fait qu'il est influencé uniquement par l'élément Δ .

La lame majeure XX a été nommée « lame du Jugement Dernier » parce que l'on voit l'archange Mickaël ressusciter trois morts du tombeau. Ici, la femme représente l'aspect négatif du Sentier, l'homme l'aspect positif. Quant à l'enfant, il symbolise à la fois l'équilibre et la renaissance pour un nouveau cycle, si la Perpétuelle Intelligence en son éternel mouvement en a décidé ainsi. La nudité de ces trois personnages symbolise le fait que l'homme est nu en dehors de Malkuth ; il n'est plus vêtu de peaux de bêtes, son corps n'est plus charnel.

Le symbolisme de la lame montre encore le soleil derrière l'archange Mickaël. Les rayons solaires qui l'entourent représentent l'aspect positif du feu réconfortant et vivifiant. La trompette, elle, est le symbole de destruction des vieilles murailles mentales (Jéricho). La croix sur le drapeau symbolise les quatre coins de l'univers, c'est-à-dire les quatre Mondes mais également les quatre fleuves de l'Eden et les quatre éléments.

Le Sentier 31 a une série de doubles aspects pour la conscience qui le parcourt : espoir et peur, souffrance et illumination, et promesse à ce nouveau commencement d'avoir l'opportunité de régler les dettes du passé. Si au niveau de Malkuth la réalisation spirituelle progresse, la dette est réglée.

Sur ce Sentier, l'initié, ou l'étudiant, peut regarder l'avenir et le passé. Il peut comprendre alors la somme de son passé et ce que sera son plein potentiel de demain. C'est sur ce chemin que se placent les dernières actions purificatrices du Δ (avant le début du cycle suivant, en Malkuth) et qu'est prononcé le jugement dernier du cycle qui s'achève. Ce sont les influences du Δ sur ce chemin qui sont à l'origine de la croyance chrétienne à l'enfer. Ce Sentier est celui qui se présente après la fin de l'incarnation et avant le commencement de la suivante. C'est là que se détermine l'autorisation de s'élever d'un plan ou l'obligation de recommencer la même classe terrestre.

Les lois de la Justice Divine ne sont manifestées avec autant de force dans aucun autre Sentier que sur celui-ci :

- Au niveau d'Assiah, le Sentier 31 exprime le fait que le jugement prépare les éléments individuels de l'homme pour son incarnation.
- Au niveau de Yetzirah, il exprime le fait que les jugements dans ce Monde sont teintés par le plan des émotions.
- Au niveau de Briah, il exprime la justice dans la création des lois universelles.
- Au niveau d'Atziluth, il exprime l'archétype du parfait jugement.

Sur le Sentier 31 le jugement peut être l'autorisation de changer de plan ; en effet, c'est la magie de Thot-Hermès, dieu de Mercure, sommet du Sentier, qui autorise les changements de demeure chez le Père.

Travail sur le Sentier 31

La lettre Shin, affectée à ce Sentier, a pour symbole la dent. Aussi, convient-il de bien noter s'il est question de dent au cours des expériences nocturnes qui auront lieu pendant le travail effectué sur ce Sentier.

Avoir dans l'oratoire :

- Un peu de mercure métal enfermé dans une fiole (même à froid le mercure émet des vapeurs toxiques) ; à défaut, avoir dans l'oratoire un thermomètre à mercure. Le mercure est le seul métal qui est, en permanence, sous les influences astrales, planétaires ou solaires, et n'est jamais sous les influences négatives d'énergies issues de Malkuth.
- Le dessin d'un lion, symbole du Feu ou le symbole de l'élément Feu Δ .
- Le symbole de Mercure dessiné en orange vif qui ne servira que pour le travail sur ce Sentier.

Ce Sentier est important et le Feu qui y règne est puissant, aussi est-il conseillé d'étudier et de méditer tout ce qui précède au moins pendant deux semaines.

Rituels à pratiquer

Sur le Sentier 31

Nous vous laissons libre de leur choix sous quelques réserves :

- Rituel pour le Feu (Grand Pentagramme).
- Rituel pour la planète Mercure (Chap. 33 ou Chap. 34, ou les 2). Attention il faut que l'aspect Mercure-Soleil soit satisfaisant, ou du moins qu'il ne présente pas d'aspects conflictuels, car dans le rituel de l'Hexagramme sur Mercure, le Soleil doit soutenir cette planète.

Sur tous les Sentiers

Le travail sur les Sephiroth est très important et indispensable pour compléter le travail sur les Sentiers et réciproquement. En effet, le travail sur les Sephiroth permet de localiser notre « demeure » à ce jour et, de ce fait, de localiser le Sentier par lequel nous sommes également le plus concernés. Donc, conjointement au travail sur les Sentiers :

- Refaire avec le rituel de l'Hexagramme les invocations des planètes une par une.
- Commencer par Saturne le samedi qui suit une Nouvelle Lune.
- Refaire la même chose mais en commençant le samedi qui suit le passage de la Lune dans le nœud ascendant (tête du Dragon).

Supposons qu'à la suite de ce travail nous ayons une série d'expériences concernant Netzach, ceci veut dire que notre « demeure », notre niveau d'initiation sephirothique est celui de Netzach. Nous sommes donc dans ce cas sur un des Sentiers suivants : 21, 24, ou 27, si nous sommes très engagés sur le côté de la Miséricorde. Dans ce cas, le travail sur les Sentiers, dont le niveau est plus élevé que 27, doit nous conduire à une suite d'expériences intérieures d'initiation qui nous révéleront les parties de notre Etre concernées par les Sentiers en question.

Ora et Labora

Planches

- n° 79 : Le Sentier 31 – Lame XX : le Jugement.
- n° 80 : Les attributions de la lettre Shin.

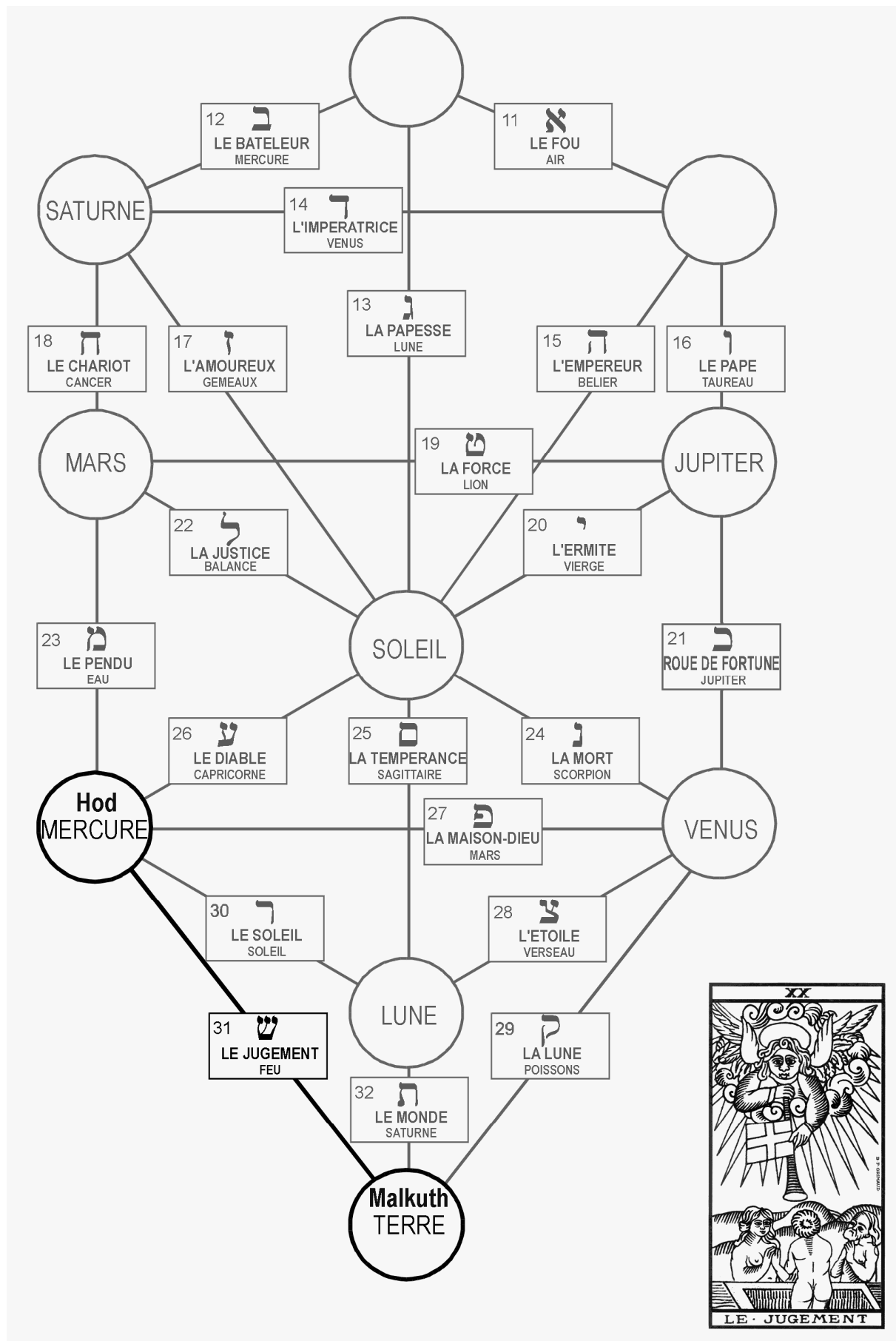

Planche 79
Le Sentier 31 – lame XX : le Jugement

lettre hébraïque	hiéroglyphe	lettre latine	nombre	nom de la lettre
		Sh	300	 SHIN
nature de la lettre	3 ^{ème} lettre mère		nombre de la lettre	
symbole	Feu Δ			
signe zodiacal				

SENS DE LA LETTRE

SHIN : l'action positive, le feu primordial, le premier aspect positif de la première manifestation de l'énergie.

SENS SECONDAIRES DE LA LETTRE

Sens du nom de la lettre
SHIN-YOD-NUN : active l'homme sur le support de son évolution.

Sens du nom du nombre de la lettre
Le mot est écrit maintenant de 3 et de 100 précédemment expliqués.

VALEUR NUMERIQUE

Valeur : 300, théosophiquement 3 + 0 + 0, exprime le ternaire dans la descente et dans la remontée.

SYMBOLE YETZIRAHTIQUE

3ème lettre mère, la phase active de toute énergie.

Planche 80

Les attributions de la lettre Shin

Chapitre 38

SENTIER 30

Le Sentier 30 (Yesod-Hod) est un complément du Sentier 31 car il conduit à la même Sephirah, Hod, mais en deux étapes : Malkuth-Yesod, puis Yesod-Hod. Il est moins difficile que les deux Sentiers précédents : 31 et 32 ; en effet, il ne franchit pas un voile, c'est-à-dire une frontière, entre deux Mondes de la Qabal.

Axiomes

- Joint Yesod à Hod.
- Lettre Resh : le soleil dans l'homme, symbole d'autorité, d'ordre, de puissance. Le hiéroglyphe égyptien équivalent est la bouche symbole du pouvoir du verbe conféré par Hod.
- Planète : Soleil.
- lame majeure : le Soleil, Arcane : XVIII.
- Couleur pour le travail sur ce Sentier : orange.
- Métal alchimique : or.
- Plante : tournesol.
- Animal symbolique : épervier.
- Armes magiques : arc de la promesse, flèche de la distinction.
- Parfum : cannelle.
- Pierre : héliotrope*.

Commentaires

Le Sentier 30 doit faire l'objet d'une étude intellectuelle et de méditations mais il ne doit pas faire l'objet de rituel tant que l'un des deux Sentiers 32 ou 31 n'a pas été maîtrisé.

Les quatre éléments sont présents sur ce Sentier : l'Air par Mercure, l'Eau par la Lune, Le Feu par le Soleil et la Terre au travers de l'adepte. Mais, comme pour le Sentier 31, c'est le Feu qui est l'élément régissant ce Sentier.

Les pouvoirs magiques ou alchimiques de Hod ne sont accessibles qu'après une purification par le Feu solaire.

La lame majeure XVIII, le Soleil, montre un mur dressé derrière deux enfants nus : ceci symbolise le fait que la dualité de l'homme est encore enfermée dans le monde de la matière et que l'homme doit se tourner vers le Soleil pour obtenir sa libération. Se tourner vers le Soleil signifie que l'étudiant possède alors l'intelligence spirituelle et que le Feu solaire le régénère physiquement et spirituellement. Les gouttes représentent l'arrivée du Feu solaire sur terre incorporé dans la rosée, la pluie, le neige, la grêle.

Le Sentier 30 est à la fois celui de l'émotion et du pouvoir, aussi, tout ce qui augmente l'émotivité doit être très soigneusement contrôlé pendant le parcours de ce Sentier, l'abstinence d'alcool, par exemple, étant fortement conseillée.

Le côté gauche de l'Arbre, celui de la Rigueur, est aussi celui de l'orgueil et le fait que l'initiation de Hod accorde des pouvoirs magiques implique qu'une vigilance extrême doit s'appliquer aux problèmes d'orgueil personnel. Dans ce cas, ceci peut conduire soit à une rigidité puritaine, soit à se croire chargé d'une mission divine. Mais ce Sentier a aussi des points intéressants : c'est là que l'esprit peut, pour la première fois, avoir une complète liberté et c'est là aussi que les Eaux de la Sagesse deviennent disponibles.

Le Feu solaire de l'air et la purification par ce Feu et par l'eau sont ici des clefs.

Rituels à pratiquer

Si vous pensez avoir l'initiation suffisante (expérience intérieure de couleur orange ou avec des êtres parés de cette couleur) vous pouvez pratiquer le rituel de votre choix :

- soit avec l'énergie Feu
- soit avec les quatre éléments
- soit avec le Soleil
- soit avec Mercure.

Ne pas pratiquer de rituel d'Eau ou de Lune pour le travail de ce Sentier.

La maîtrise de ce Sentier améliore la santé spirituelle et physique grâce aux influences solaires.

Attention : le Sentier 30, comme le Sentier 32, est parcouru par l'énergie de Mezla.

- Note complémentaire -

Travail adapté à l'énergie des Sentiers

Travailler à égalité les Sentiers de Rigueur et ceux de Miséricorde ; ainsi, autant de travail sur 31-30 que sur 29-28.

Les Sentiers qui franchissent un voile sont plus délicats que les autres ainsi :

- 32, 31, 29 : pour le Voile de la naissance et de la mort.
- 27, 26, 25, 24 : pour le Voile de Paroketh, le Voile de la Seconde Mort.
- 19, 18, 17, 16, 15 : pour le Voile des Abysses.

Les Sentiers qui joignent la Miséricorde et la Rigueur sont des Sentiers d'équilibre, soit :

- 27 : pour le niveau de Yetzirah.
- 19 : pour le niveau de Briah.
- 14 : pour le niveau d'Atziluth.

Le travail sur ces Sentiers harmonise les contraires de l'Etre au niveau du monde considéré. Pour ce travail, commencer par le Sentier 27 (quand celui-ci aura été étudié).

Faire attention que les Sentiers parcourus par Mezla sont plus « porteurs » que les autres à savoir : 11 et 14 (puis rupture), ensuite : 19 – 22 – 24 – 27 – 30 – 32.

Ainsi, il y a dissymétrie dans l'Arbre : en Yetzirah, le Sentier 30 du côté de la Rigueur sera plus puissant que le Sentier 28 du côté de la Miséricorde. Nous avons l'inverse au niveau du Voile de Paroketh : le Sentier 24 étant plus puissant que le Sentier 26. En Briah, le Sentier 22 du côté de la Rigueur sera plus puissant que son équivalent le Sentier 20 du côté de la Miséricorde.

La méditation sur le fait que Mezla renforce davantage les Sentiers de Rigueur que les Sentiers de Miséricorde dans les deux Mondes supérieurs à Malkuth, explique de nombreux points de la vie terrestre.

Ora et Labora

Planches

- n° 81: Le Sentier 30 – Lame XVIII : le Soleil.
- n° 82 : Les attributions de la lettre Resh.

N.B.*Héliotrope :

- a) Plante.
- b) Pierre précieuse qui est verdâtre et rayée de veines rouges ; c'est une espèce de jaspé oriental (*Littré*).

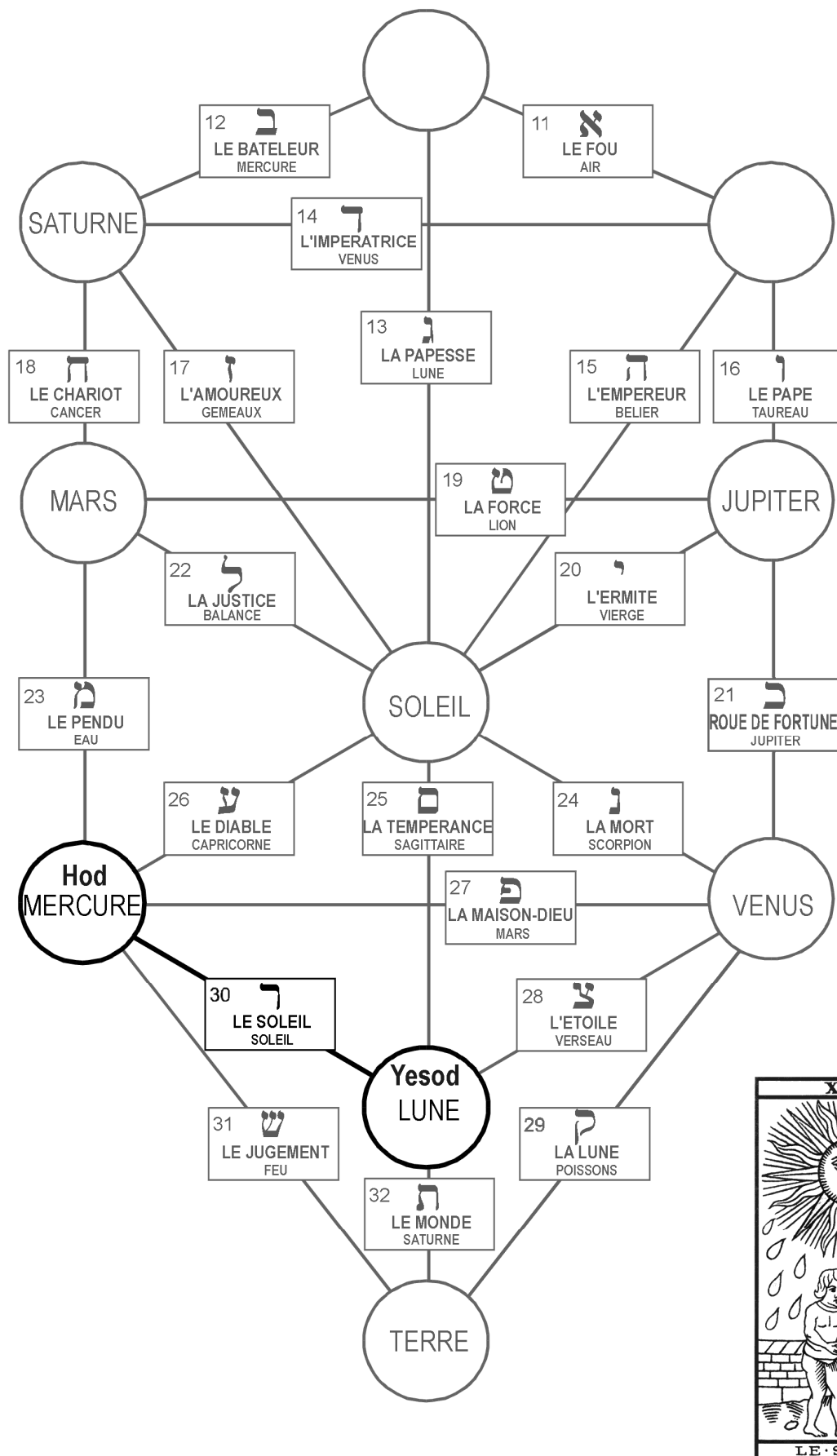

Planche 81
Le Sentier 30 – Lame XVIII : le Soleil

lettre hébraïque	hiéroglyphe	lettre latine	nombre	nom de la lettre
		R	200	 RESH
nature de la lettre	6 ^{ème} lettre double		nombre de la lettre	
symbole	6 ^{ème} jour			
signe zodiacal	Saturne ♄			
Paix	Narine gauche			

SENS DE LA LETTRE

RESH : à la fois la loi, l’ordre, le verbe, la parole, ainsi que l’exprime le hiéroglyphe égyptien.

SENS SECONDAIRES DE LA LETTRE

Sens du nom de la lettre
RESH-YOD-SHIN : l’activité positive doit, à travers l’homme, exprimer la loi, l’ordre.

Sens du nom du nombre de la lettre
MEM-ALEPH-TAV-YOD-MEM : les deux énergies MEM et ALEPH permettent à l’âme TAV de s’exprimer en l’homme si celui-ci est passif.

VALEUR NUMERIQUE

Valeur : 200, théosophiquement 2 + 0 + 0, le binaire dans sa remontée, ce qui explique les deux MEM dans le nom du nombre.

SYMBOLE YETZIRAHTIQUE

6ème lettre double, symbole paix-guerre qui exprime l’activité du principe de RESH.

Planche 82

Les attributions de la lettre Resh

Chapitre 39

SENTIER 29

Le Sentier 29 (Malkuth-Netzach) est le premier Sentier que nous étudions situé du côté de la colonne de la Miséricorde. Sur cette colonne, c'est aussi le seul Sentier qui franchisse le premier Seuil de l'Invisible. Nous pouvons donc maintenant travailler :

- soit sur le Sentier 32, celui de l'équilibre
- soit sur le Sentier 31, celui du Feu
- soit sur le Sentier 29, celui de l'Eau.

Répetons-le, dans cette méthode de travail, il est donné, pour chaque Sentier, un maximum d'informations, de caractéristiques, d'aspects ; chacun de nous devant ensuite faire une synthèse de ce qui lui convient dans cet ensemble. Il faut écrire cette synthèse pour la fixer, pour s'en imprégner. Ensuite, dans l'oratoire, on effectue le rituel le plus adapté au Sentier et on note soigneusement l'heure, la date, la nature des expériences spirituelles qui suivent.

Axiomes

- Joint Malkuth à Netzach
- Lettre : Qof ; le hiéroglyphe équivalent est le carré barré ☒ symbole de l'accès à l'aspect visible et invisible du quaternaire. La lettre a également deux sens : l'arrière de la tête (centre de perception des images astrales), l'oreille, centre de la clairaudience. Qof a encore le sens de travail achevé.
- Planète : la Lune.
- lame majeure : la Lune, Arcane : XVIII.
- Couleur pour le travail sur ce Sentier : violet-bleu.
- Métal alchimique : argent.
- Plante : hibiscus.
- Animaux symboliques : chien, loup.
- Armes magiques : l'épée, le miroir.
- Parfum : ambre gris.
- Pierre : cristal de roche

Commentaires

Ce Sentier est dit celui de « l'Intelligence Corporelle », celle qui régit les mondes inférieurs. Il va de Malkuth à Netzach en évitant Yesod, à l'aller comme au retour. Ainsi, sont évités certains aspects délicats de Yesod qui, combinés à l'influence de Netzach peuvent conduire à une gênante luxure. Mais éviter Yesod peut aussi conduire à être déçu par l'oubli d'un plan de conscience. Yesod est une sphère d'illusion, la sphère de l'émotion astrale qui se retrouve sur ce Sentier gouverné par la Lune.

La Lune est une planète qui régit le Cancer, signe d'Eau.

La lame majeure XVIII montre les eaux de la Lune en bas, régies par le Cancer et les eaux solaires de la Sagesse, en haut, qui venant du Soleil sont transmises par la Lune sous forme de gouttes de rosée. Les Eaux de la Sagesse sont ici issues de Chokmah, sommet du pilier où aboutit ce Sentier. Ensuite, ces influences aboutissent à Malkuth, base du pilier d'équilibre. Ceci implique que l'équilibre peut aussi être obtenu par le Sentier de la Lune.

L'écrevisse se tourne vers le haut et symbolise l'esprit sortant du plan matériel pour atteindre les Eaux de la Sagesse.

Au-dessus, les deux chiens opposés représentent les « Dieux », les forces involutives et évolutives qui se trouvent sur le Sentier 29. Ce sont les outils de l'étudiant dans son voyage dans les quatre Mondes, involutifs pour la descente, évolutifs pour le retour ; passifs à l'aller, actifs au retour.

Le Sentier passe ensuite entre les deux tours, ce qui est à nouveau un symbole de la possibilité d'équilibre dans ce parcours.

Sur ce Sentier l'inconnu, jusque-là théorique, se révèle. Mais ceci fait partie de la nuit de l'âme et les deux chiens du Sentier peuvent prendre l'aspect de loups en tant que symbole d'une éventuelle peur de l'esprit ; l'esprit, en ce chemin, n'étant guidé que par une lumière réfléchie.

La lumière réfléchie est symbolisée par la Lune mais la lumière de la pleine illumination est représentée par le Soleil. Le symbolisme lunaire est toujours présent sur ce Sentier. Si Netzach est la Sephirah de l'Imagination, de la Victoire, c'est aussi celle de la déception si la Victoire, la vision du monde invisible de la nature n'est pas atteinte.

L'étincelante lumière de la Lune peut donner l'inspiration nécessaire pour obtenir la Victoire au moyen des Eaux de la Sagesse.

Avec l'Initiation Mineure de l'Eau dans ce chemin, commence l'exploration des secrets de la vie.

Si la projection astrale et tout ce qui l'environne est aussi une part de cet Arcane, il ne faut pas laisser faire une curiosité incontrôlée et être fasciné par les aspects de ce Sentier ; sinon l'illusion et la déception seront les guides de nos croyances psychiques. Sur ce Sentier il faut suivre la lumière qui nous guide, écouter et être silencieux.

Travail sur le Sentier 29

La leçon et l'épreuve de ce Sentier sont la discrimination.

Si vous êtes alchimiste, l'élixir d'hibiscus est conseillé pour l'étude de ce Sentier. Un extrait simple d'hibiscus peut aussi être utilisé, une infusion également.

La méditation au clair de Lune est conseillée.

Rituels à pratiquer

Les rituels pour ce Sentier seront ceux de Vénus, de la Lune, avec l'élément Eau.

Ora et Labora

Planches

- n° 83 : Le Sentier 29 – lame XVIII : la Lune.
- n° 84 : Les attributions de la lettre Qoph.

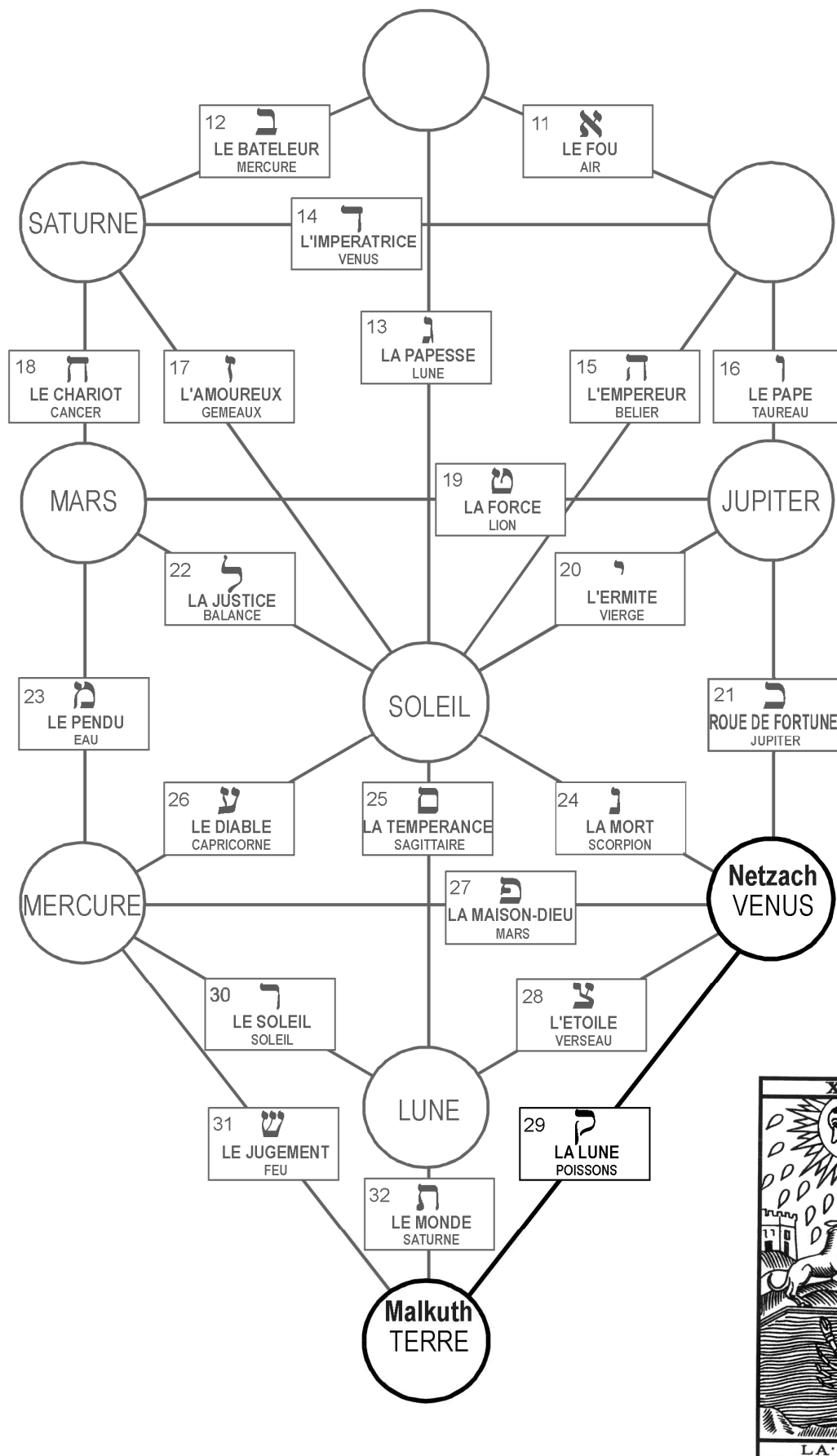

Planche 83
Le Sentier 29 – Lame XVIII : la Lune

lettre hébraïque	hiéroglyphe	lettre latine	nombre	nom de la lettre
ק	☐	Q	100	קוף QOPH
nature de la lettre	12 ^{ème} lettre simple		nombre de la lettre	
symbole	Rire		מאה	
signe zodiacal	Poissons ♋			

SENS DE LA LETTRE

QOPH : le hiéroglyphe montre une pierre carrée, le travail d'évolution est terminé pour un cycle.

SENS SECONDAIRES DE LA LETTRE

Sens du nom de la lettre
QOPH-VAV-PE : signifie que la pierre grossière, le socle ne devient la pierre carrée que grâce à VAV, les forces de l'évolution.

Sens du nom du nombre de la lettre
MEM-ALEPH-HE : peut se comprendre comme la remontée se faisant par la rigueur, par la souffrance.

VALEUR NUMERIQUE

Valeur : 100, théosophiquement 1 + 0 + 0, c'est-à-dire que l'unité est retrouvée après une descente et une remontée.

SYMBOLE YETZIRAHTIQUE

12ème lettre simple ; les 12 phases de l'évolution sont terminées ; le symbole est le rire, la joie des retrouvailles ; la pierre est devenue carrée.

Planche 84

Les attributions de la lettre Qoph

Chapitre 40

SENTIER 28

Les interprétations concernant ce Sentier (Yesod-Netzach) varient selon les écoles. Le Tarot de Marseille lui attribue l'Etoile mais l'Ordre International des Kabbalistes lui attribue l'Empereur. Dans ce cours, il a été conseillé à plusieurs reprises l'usage du Tarot de Marseille. En effet, dans cette étude, les éléments et les informations fournis se veulent les plus universels possible, les moins engagés dans un égrégore particulier, et le Tarot de Marseille répond assez bien à ces conditions. En outre, il nous apparaît que l'Etoile, symbole des forces astrales planétaires, exprime son action en Yetzirah où se trouve le Sentier 28 et que l'Empereur, en Sentier 15, apparaît comme le Serviteur solaire du Roi des Dieux, Jupiter.

A remarquer que le Sentier 28, comme le Sentier 30, ne franchit pas de seuil mais opère en Yetzirah sur le côté de la Miséricorde.

Axiomes

- Joint Yesod à Netzach.
- Lettre : Tzadde, équivalente au hiéroglyphe égyptien le Serpent qui représente les énergies planétaires et solaires. Tzadde, dont le signe zodiacal est le Verseau, symbolise aussi l'éveil divin de l'Esprit.
- Ce Sentier est attribué au signe du Verseau.
- Lame majeure : l'Etoile, Arcane : XVII.
- Couleur pour le travail sur ce Sentier : violet-vif.
- Plante : branche d'olivier de la paix.
- Arme magique : encensoir.
- Parfum : huile de cyprès.
- Pierre : cristal taillé qui, par ses reflets voilés de lumière, est la pierre en harmonie avec ce Sentier.

Commentaires

Ce Sentier est un des passages principaux des énergies qui régissent à la fois les niveaux physiques et spirituels. C'est après le voyage sur ce Sentier que l'étudiant peut contrôler les aspects matériels de la vie. Le non-respect des règles que révèle ce Sentier peut provoquer l'arrêt de l'étudiant par la barrière du Sentier 27, la destruction de la Maison-Dieu.

Le Sentier 28 n'est pas seulement le guide des rois ou des présidents mais il est aussi celui de tous les individus de bas ou de haut niveau social.

Le royaume que l'Etoile régit est composé des trois aspects du corps : physique, mental et spirituel.

Le principe essentiel du Sentier 28 est celui de Netzach même (fermeté-énergie) qui, correctement utilisé, apporte le triomphe et la Victoire. Le lien avec Yesod, plan où les émotions physiques ont encore de la force, fait qu'il est difficile d'établir la règle de conduite nécessaire.

Sur ce Sentier commencent les premiers étranglements du corps mental en vue de la liberté spirituelle.

- Dans le monde d'Assiah, ce Sentier gouverne les aspects physiques et les aspects matériels des choses.
- Dans le monde de Yetzirah, il domine les aspects émotionnels des plans Yetzirah et Assiah.

- Dans le monde de Briah, il agit sur la Roue de Fortune pour la libération totale des cycles d'incarnations.
- Dans le monde d'Atziluth, il est l'archétype de la perfection des lois de l'Esprit.

A noter pour le futur, le parallélisme entre le Sentier 28, l'Etoile, et le Sentier 15, l'Empereur.

Le signe astrologique du Sentier 28, le Verseau, est un signe d'Air. Attention, l'Air est le symbole de l'Esprit et de sa liberté mais il est aussi un signe d'indécision, d'hésitation.

La lame majeure XVII est très révélatrice des doubles aspects de ce Sentier. La femme verse l'eau du Verseau mais avec les deux mains ; une eau est plus forte que l'autre. L'un des arbres, celui qui porte un oiseau, est plus grand et plus fort que l'autre, celui des basses eaux. Le ciel révèle les influences astrales de ce Sentier : parmi les sept planètes, deux sont de faible énergie (en rouge sur la lame) mais le Sentier reçoit aussi une double énergie : Lune-Soleil, sous le signe d'une double rose des vents : symbole de l'équilibre des forces dans la matière.

Travail sur le Sentier 28

Les deux buts principaux à atteindre dans ce Sentier sont :

- L'acquisition de l'expérience qui donne et couronne la maîtrise.
- L'esprit d'entreprise qui donne la possibilité de la renaissance.

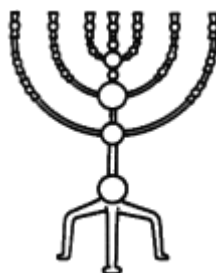
Les sept planètes signifient également que ce Chemin peut être maîtrisé par les sept élixirs ou les sept minéraux alchimiques.

L'Astrologie constitue « le pouvoir magique » de ce Sentier. Utiliser ici l'astrologie des sept Génies de la Présence.

Rituels à pratiquer

- Ceux de Vénus avec l'élément Air.
- Ceux de la Lune avec l'élément Air conviennent également.

Un moment particulièrement favorable est celui du Génie de la Présence de Vénus, le vendredi le plus près possible du passage du nœud ascendant de la Lune (tête du Dragon). Vénus ayant si possible un bon aspect avec la Lune.

Planches

- n° 85 : Le Sentier : 28 - Lame XVII : l'Etoile.
- n° 86 : Les attributions de la lettre Tzadde.

- Note complémentaire -

Attributions des Éléments aux 4 Mondes de la Qabal

Il y a souvent conflit, en particulier entre Alchimie et Qabal, dans l'attribution des éléments aux quatre Mondes de la Qabal. Complétons cet aspect, déjà abordé à la fin du chapitre 36, au regard des correspondances suivantes :

Bâtons	Feu	Yod	Atziluth
Coupes	Eau	He	Briah
Epées	Air	Vav	Yetzirah
Deniers	Terre	He	Assiah

La raison essentielle de cette attribution est que les énergies passives, Eau et Terre, sont attribuées à la lettre He, c'est-à-dire que dans cette conception on considère l'homme sous un double aspect :

- L'homme-archétype : Yod est le Feu actif qui l'anime ; He, l'Etre, est son corps spirituel, passif qui n'est animé que par les énergies du Feu de Yod
- L'homme plus dense, au-dessus du Voile de Paroketh : son corps matériel, passif, de l'élément Terre, est animé par l'énergie Air de Yetzirah.

Ceci concerne donc une conception occulte de l'homme mais il ne faut pas oublier que tout est en tout et qu'en chaque Monde les quatre éléments sont présents. Il s'agit dans ces concepts de considérer que sous un certain aspect un élément est prédominant.

Ainsi, en alchimie on considère les éléments de la façon suivante et ceci en fonction même des processus alchimiques :

- En Atziluth : Feu. Rien de changé. Ce Feu est l'énergie première : Mezla en Qabal, Matéria Prima en Alchimie.
- En Briah : Air. Ici tout est changé parce que l'élément Air est le premier porteur de la Matéria Prima et cet élément est fourni sur notre terre par le canal du Soleil, Sephirah Tiphereth. Par contre, on peut considérer que l'Eau de la Qabal est l'Eau Primordiale c'est-à-dire une des premières condensations de l'énergie de Mezla. Cette interprétation est renforcée par la liaison Coupe-Eau, la Coupe du Graal étant attribuée au Christ Solaire, Tiphereth. Mais pour les alchimistes, l'élément qui anime la matière au niveau de Briah est l'Air (rien à voir, ou peu, avec l'air atmosphérique).
- En Yetzirah, la Qabal considère l'Air comme élément moteur. Ceci se comprend dans le sens où ce qui anime le corps de l'homme en Malkuth est l'énergie astrale, le souffle insufflé en l'homme qui en fait un être vivant : Ruach. Mais pour les alchimistes, le monde lunaire, le Monde de Yetzirah, est un monde d'eau, un monde liquide. Ceci est confirmé par le fait que le mercure ordinaire, le seul métal liquide, est le seul porteur à l'état libre des énergies astrales.
- En Assiah, par contre, on retrouve, en Qabal comme en Alchimie, l'élément Terre.

Il n'y a pas discordance entre Qabal et Alchimie, simplement les mots ont un sens différent car les sujets ne sont pas considérés en fonction d'une même méthode mais seulement vers un but commun : le Retour à l'Unité.

Ora et Labora

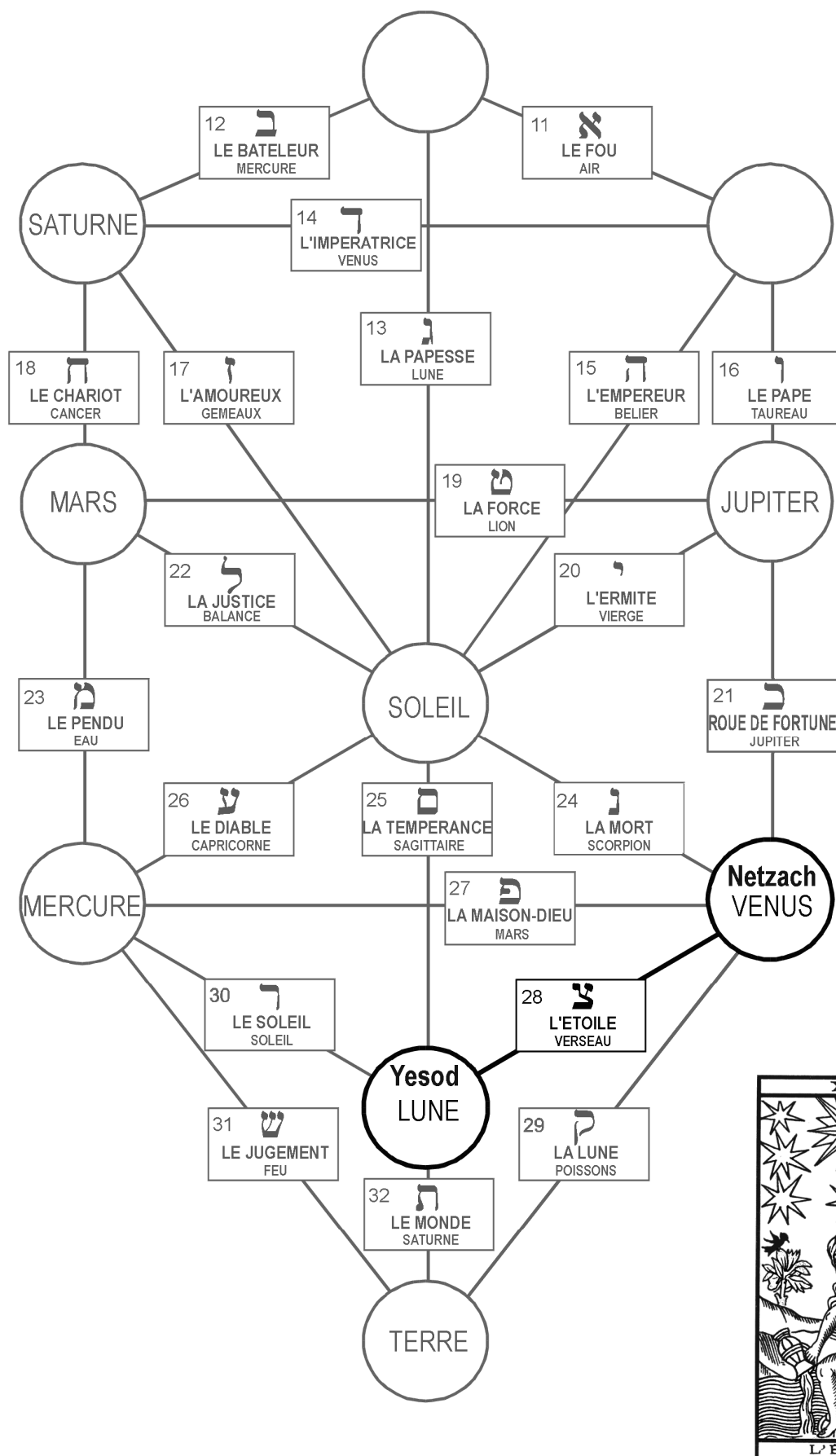

Planche 85
Le Sentier 28 – lame XVII : l'Etoile

lettre hébraïque	hiéroglyphe	lettre latine	nombre	nom de la lettre
צ ז		Tz	90 900	צדי TZADDE
nature de la lettre	11 ^{ème} lettre simple		nombre de la lettre	
symbole	Déglutition		תשעים	
signe zodiacal	Verseau ♈		nombre de la lettre finale	
			תשע מאות	

SENS DE LA LETTRE

TZADDE : le hiéroglyphe montre un serpent, mais la lettre hébraïque est encore plus explicite : un serpent qui se lève et qui se sépare en deux, symbole du début de l'éveil de la conscience et des énergies divines en l'homme.

SENS SECONDAIRES DE LA LETTRE

Sens du nom de la lettre
TZADDE-DALET-YOD : éveil de la conscience divine de l'homme dans le quaternaire.

Sens du nombre de la lettre
TAV-SHIN-AYIN-YOD-MEM : ceci exprime les éléments de l'éveil divin en l'homme, l'âme universelle, l'action positive, l'énergie du néant, l'homme, l'énergie passive.

VALEUR NUMERIQUE

Valeur : 90, théosophiquement 9 + 0 ; 9, le cycle de 3 fois 3 est terminé ; la lettre ici évoque donc le but, l'éveil divin de l'homme à partir de la nature manifestée.

SYMBOLE YETZIRAHTIQUE

11ème lettre simple, déglutition ; l'homme assimile les aliments de la conscience divine.

Planche 86

Les attributions de la lettre Tzadde

Chapitre 41

SENTIER 27

Il y a trois Sentiers dans l'Arbre qui sont parallèles entre eux : 27 - 19 - 14. Le fait remarquable est que chacun d'eux, dans son propre Monde, réunit la colonne de Rigueur à la colonne de la Miséricorde. Leur but essentiel est de permettre un recentrage sur la colonne médiane de l'équilibre. Il faut encore remarquer que 27 est au sommet de Yetzirah et 19 au sommet de Briah mais que 14 est à la base d'Atziluth. Le Sentier 19 est le reflet manifesté du Sentier 14, non-manifesté.

Généralement les étudiants en Qabal ont tendance à négliger ces Sentiers parce qu'ils considèrent du fait que ces Sentiers sont horizontaux que ce ne sont pas des Sentiers d'ascension. Grave erreur car ce sont ceux qui, en chaque Monde, permettent à l'homme de se rééquilibrer et ainsi de se recentrer sur la colonne du milieu.

Axiomes

- Joint Hod à Netzach.
- Lettre : Pe. Elle est la lettre du Verbe, la parole du Mage de Hod.
- Planète : Mars.
- lame majeure : la Maison Dieu, Arcane XVI.
- Couleur pour le travail sur ce Sentier : écarlate.
- Métal alchimique : fer
- Plantes : absinthe, rue.
- Arme magique : épée à deux tranchants.
- Parfum : poivre.
- Pierre : rubis.

Commentaires

C'est le premier Sentier horizontal depuis Malkuth et c'est aussi le Voile de la Seconde Mort, Voile qui sépare Yetzirah de Briah. Le croisement entre les Sentiers 27 et 25 crée un point qui transforme les deux triades inférieures en deux quaternaires. En un sens, la Maison-Dieu est une Sephirah invisible comme Daath mais à un niveau très inférieur. C'est le point focal inférieur de Briah et le point focal supérieur de Yetzirah.

Il est dit que ce Sentier est celui où doivent s'équilibrer la Splendeur et la Victoire mais il vaut mieux dire la Rigueur et la Miséricorde. Pour nous, occultistes, nous devons penser que l'équilibre se traduit par le fait que les pouvoirs acquis par la maîtrise de Hod doivent respecter et ne pas gêner le travail de la Nature en Netzach. Il faut une connaissance véritable de ces deux Sephiroth pour utiliser avantageusement ce Sentier.

La lame majeure XVI, la Maison Dieu, est une mise en garde. L'édifice, construit pendant l'involution, peut être détruit par une remontée tentée avant l'Initiation du Nadir. Cette lame a le même sens symbolique que l'allégorie de la tour de Babel. Sur cette lame, la couronne (Kether) est perturbée mais ne chute pas ; l'édifice lui-même demeure debout mais l'homme et la femme, symbole de la dualité, sont en chute au pied de la tour. L'interprétation est double : d'un côté, les éléments de la dualité sont endommagés, sinon détruits, par un départ prématuré dans l'évolution ; de l'autre, les conditions nécessaires à l'évolution étant remplies, les éléments de la dualité perdent peu à peu leur intérêt.

L'homme doit se débarrasser de ses illusions sur ce Sentier sinon celui-ci ne conduit à rien. Ici, l'étudiant doit s'apercevoir que les hommes sont tous égaux devant les lois universelles.

Destruction des illusions et construction d'une connaissance sont aussi les aspects de ce Sentier et il peut en résulter une rupture dans le chemin de notre vie. Les rigidités des pensées et de l'esprit sont brisées et ainsi commence une nouvelle vue des choses. Ces changements ont été effectués d'une manière involontaire à l'involution mais ils doivent être repris volontairement au retour si l'on veut franchir cette barrière, le Voile de Paroketh. Au cours de ce retour il n'y a que les aspects négatifs qui sont détruits sur ce Sentier. A ce point de notre évolution, il faut aussi comprendre que le symbole de la tour détruite signifie que le monde matériel ne donne aucune connaissance de la vie ni des autres Mondes.

Un des buts du Sentier 27 est de détruire les pensées qui ne sont pas en accord avec les lois universelles mais les degrés d'application de ces lois varient avec le degré d'initiation de l'étudiant, ainsi :

- Dans le monde d'Assiah, la tendance des pensées sera tournée vers l'aide à l'humanité et la conquête du Je.
- Dans le monde de Yetzirah, les pensées s'efforceront de pousser l'homme au-delà des niveaux personnalité et individualité.
- Dans le monde de Briah, la barrière du Sentier 27 ne peut être franchie que lorsque le processus des pensées rejoint l'Esprit Universel.
- Dans le monde d'Atziluth, nous avons l'archétype potentiel de l'Esprit Universel.

Sur ce Sentier, l'intelligence est excitée et donne la perception de l'intelligence de toutes les choses créées.

La lettre Pe a aussi un sens d'agrément ce qui conduit à une leçon d'harmonie, la leçon de la tour brisée par l'éclair. Il faut être en harmonie avec les lois universelles, avec les lois de la vie à l'intérieur de soi.

Rituel à pratiquer

Faire attention qu'à travers Mars ce Sentier est lié à la rigueur de Geburah.

L'élément Feu est l'élément de purification par la calcination. Il faut donc prendre les rituels de Mercure et de Vénus concernant l'élément Feu.

Si, toutefois, l'action semble trop forte, on peut la tempérer provisoirement par un rituel d'Air, à la rigueur par un rituel d'Eau, c'est-à-dire successivement par un rituel du Pentagramme en ce qui concerne l'élément et un rituel de l'Hexagramme en ce qui concerne le niveau.

- Note complémentaire -

Daath

Dans ce cours, nous avons peu parlé de Daath, Sephirah cachée. En réalité, ce nom de Sephirah cachée n'est pas satisfaisant parce que si Daath, comme les autres Sephiroth, est un transmetteur d'énergie, elle ne correspond pas à un niveau particulier d'énergie dans l'homme.

Daath n'est pas une Sephirah située entre Chokmah et Binah, comme le suggère le dessin de l'Arbre. Daath est un « focalisateur » d'énergie, en un sens des énergies de la Triade Supérieure d'Atziluth et en un autre sens de la triade inférieure de Briah. Daath est le quatrième point de ces triades, c'est le point qui donne accès au quaternaire et qui, ainsi, permet à la Triade Supérieure de se manifester dans l'Inférieur et, par contre, à la triade de Briah de réaliser un quaternaire-archétype.

Pour une meilleure illustration, reportons-nous au Nom : YOD HE VAV HE.

Nous avons pour le quaternaire supérieur archétypal :

- YOD : Kether, l'animateur.
- HE : Chokmah, le premier être.
- VAV : Binah, le principe féminin universel, la vierge noire.
- HE : Daath, le résultat de la fécondation du VAV qui donne la possibilité au premier Archétype de se manifester en Briah, premier Monde manifesté.

Nous avons pour le second quaternaire, premier quaternaire manifesté :

- YOD : Daath, l'animateur.
- HE : Chesed, premier être manifesté, est le reflet de Chokmah dans le manifesté.
- VAV : Geburah est le reflet de Binah dans le manifesté.
- HE : Tiphereth, image manifestée de Daath concentrant en lui les six énergies d'Atziluth et de Briah.

Nous avons déjà dit que l'homme de la Terre ne pouvait pas avoir la conscience d'une des Sephiroth supérieures, Kether, Chokmah ou Binah, sans risquer la destruction de tous ses véhicules intermédiaires. Mais c'est par Daath, qui n'est pas une Sephirah, que nous pouvons avoir une image instantanée de ce que sont les trois Sephiroth super naturels. C'est en Daath, dans l'Involution qu'apparaissent le bien et le mal mais c'est en Daath, dans l'Evolution, que disparaissent le mal et le bien et qu'apparaît la Connaissance.

Ora et Labora

Planches

- n° 87 : Le Sentier 27 – Lame XVI : la Maison Dieu.
- n° 88 : Les attributions de la lettre Pe.

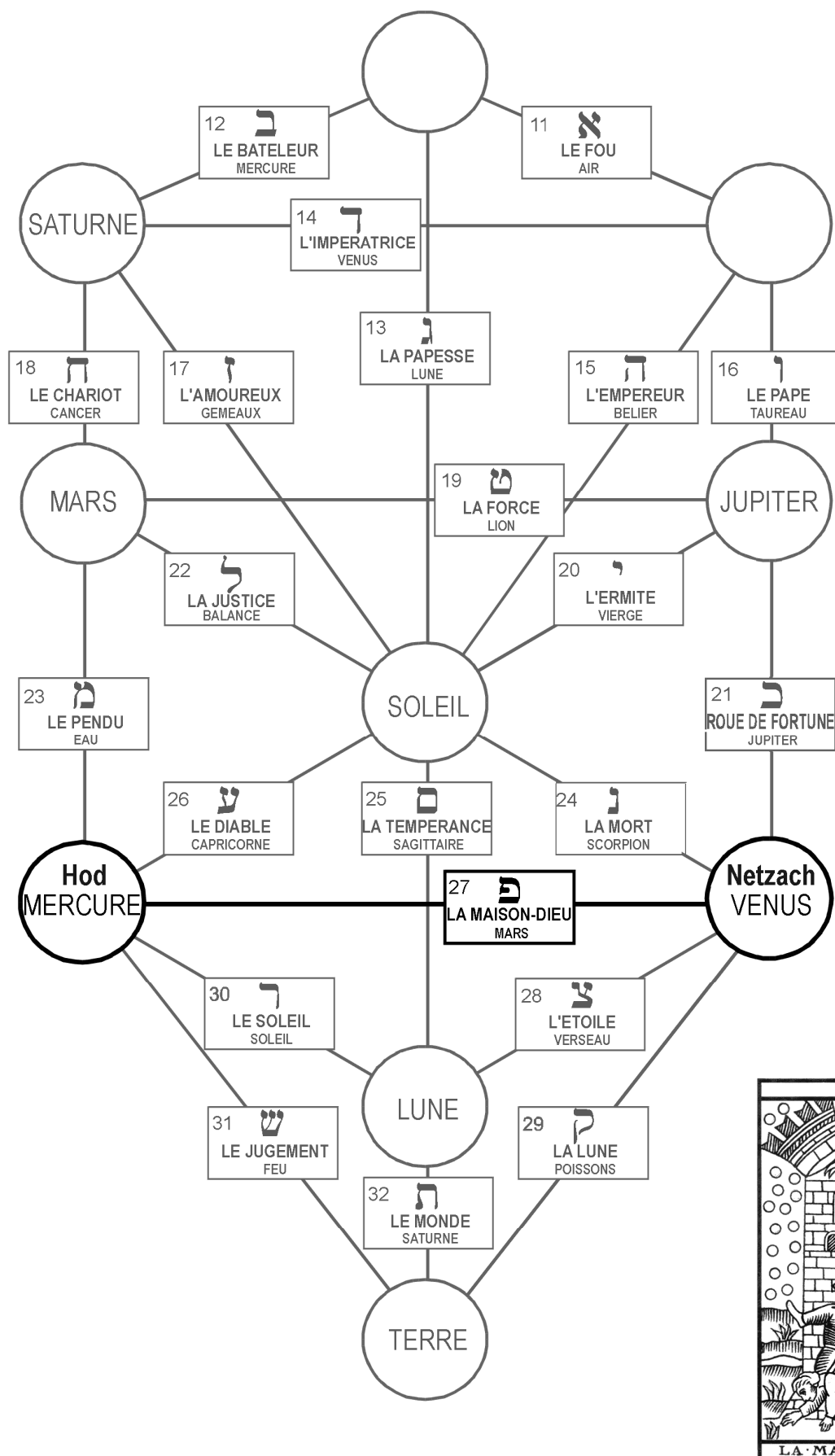
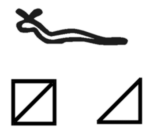

Planche 87
Le Sentier 27 – lame XVI : la Maison Dieu

lettre hébraïque	hiéroglyphe	lettre latine	nombre	nom de la lettre
פ פה		P	80 800	פּה PE
nature de la lettre	5 ^{ème} lettre double	nombre de la lettre		
symbole	5 ^{ème} jour			
signe zodiacal	Mercure ☿	שְׁמֹנִים		
Domination	Oreille gauche	nombre de la lettre finale		
		שְׁמֹנֶה עָמָּוֹת		

SENS DE LA LETTRE

PE : les deux hiéroglyphes expriment bien le principe de la lettre, le commencement de la vie individualisée ; les reptiles ayant sûrement été parmi les premiers animaux de la terre ; le socle sur lequel la construction du temple est possible.

SENS SECONDAIRES DE LA LETTRE

Sens du nom de la lettre
PE-ALEPH : exprime le lien entre la vie individualisée et l’air primordial.

Sens du nom du nombre de la lettre
SHIN-MEM-NUN-YOD-MEM : même idée que pour le nom de la lettre, mais ici l’air primordial est différencié SHIN-MEM et il agit surtout sur les aspects passifs de l’homme.

VALEUR NUMERIQUE

Valeur : 80, théosophiquement 8 + 0, principe de la stabilité, mais ici dans l’univers manifesté.

SYMBOLE YETZIRAHTIQUE

5ème lettre double, domination-dépendance, éveil chez l’homme du libre arbitre.

Planche 88

Les attributions de la lettre Pe

Chapitre 42

SENTIER 26

Ce Sentier (Hod-Tiphereth) est très délicat à comprendre et plus encore à travailler. Il faut remarquer que le Voile de Paroketh (Sentier 27), le Voile dont la traversée fait de l'étudiant un Adepte, n'est franchi que par trois Sentiers, 26 - 25 - 24 :

- La Tempérance en 25 sur la voie du Milieu.
- Le Diable en 26 pour la Rigueur.
- La Mort en 24 pour la Miséricorde.

Se souvenir que ce Voile est celui de la Seconde Mort.

Axiomes

- Joint Hod à Tiphereth.
- Lettre : Ayin, lettre du néant originel mais, ici, elle représente les yeux de l'homme et son nez.
- Ce Sentier est attribué au signe du Capricorne, signe de Terre, et à la planète Saturne.
- Lame majeure : le Diable, Arcane XV.
- Couleur pour le travail sur ce Sentier : indigo.
- Plantes : chanvre, chardon.
- Animaux symboliques : chèvre, âne.
- Arme magique : la lampe et sa force secrète.
- Parfum : musc.
- Pierres : diamant noir, graphite.

Commentaires

Ce Sentier est affecté au Diable. Par suite de l'influence de l'égrégoire catholique dans sa transmission, le mot diable a une résonance en général négative. En fait, dans sa réalité qabalistique, ce mot a un double aspect : d'un côté Satan, les forces involutives, de l'autre Lucifer, le porteur de la lumière ; mais les deux aspects ont été volontairement confondus, dans l'image du diable, par les religions exotériques. Ce point ne devra pas être oublié pour tout le travail sur ce Sentier. Ne pas oublier non plus que les forces négatives peuvent toujours être mises au service du bien. Il vaudrait mieux considérer que Satan est la force de la descente sur ce Sentier, la force de l'involution qui fait descendre l'entité humaine du monde solaire dans « l'enfer », base de la colonne de gauche de l'Arbre sephirothique. Par contre, Lucifer est le symbole de celui qui apporte la lumière et qui permet la remontée directe de Hod vers Tiphereth d'où l'origine du nom « Porteur de la Lumière ».

Le Sentier 26 joint le pilier de l'Equilibre au pilier de la Rigueur, et c'est sous l'effet des forces involutives que l'entité humaine passe de l'un à l'autre (symbolisme de « la descente aux enfers »). Par contre, dans l'évolution il conduit du négatif à l'équilibre. En Tiphereth, là où cesse ce Sentier, celui du démon, commence celui de l'Hermite qui conduit à Chesed, la Sephirah de la maîtrise.

L'illusion peut résulter de la double interprétation possible de ce Sentier.

La lame majeure XV montre le Diable tenant en captivité deux humains. Certains jeux montrent dans les mains du démon d'un côté un fouet, symbole des forces agissant sur l'homme, de l'autre une torche, symbole de la lumière à trouver. Une double interprétation de cette lame est possible. Si l'homme suit un chemin de luxure, il est la chose de Satan et il descend dans la matière ou, tout au moins, il ne peut pas remonter : symbolisme du fouet. Si l'homme travaille à son évolution, il est tiré le long du Sentier et la torche est le symbole de son illumination, de son Initiation. Le symbole de Lucifer (porteur de la lumière) signifie qu'à la descente sur ce Sentier l'homme reçoit ses premières lumières sur la Connaissance du Bien et du Mal. Sans cette Connaissance du Bien et du Mal, au retour, l'homme ne peut retrouver son Sentier de l'équilibre. Le Diable est essentiel pour le progrès de l'étudiant et pour l'Initiation de toute la race humaine.

Le Sentier 26 est dit aussi le Sentier de l'Intelligence Rénovée, parce que par lui la compréhension de toutes choses est renouvelée.

Dans la dualité se trouvent les fondations de toute Sagesse ou Vérité et cette dualité est symbolisée, sur la lame XV, par les deux humains enchaînés ensemble représentant les côtés positif et négatif de la vie, ainsi que le fait qu'il n'y a pas de division entre le Mal et le Bien, la vie étant une.

Sur ce Sentier, l'homme reste enchaîné à la terre par le niveau physique et habite dans le ciel par le niveau spirituel.

Ayin, la lettre de ce Sentier a aussi pour signification un nuage mais ce nuage d'inconnus contient aussi la véritable Connaissance.

La leçon essentielle de ce Sentier est la compréhension de toutes choses.

Rituels à pratiquer

Attention, les rituels sont d'un usage très délicat sur ce Sentier.

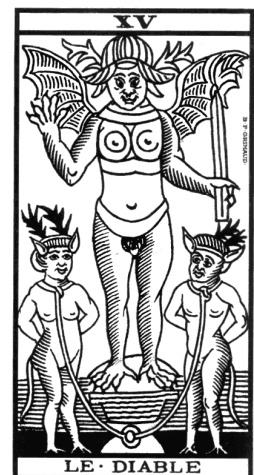
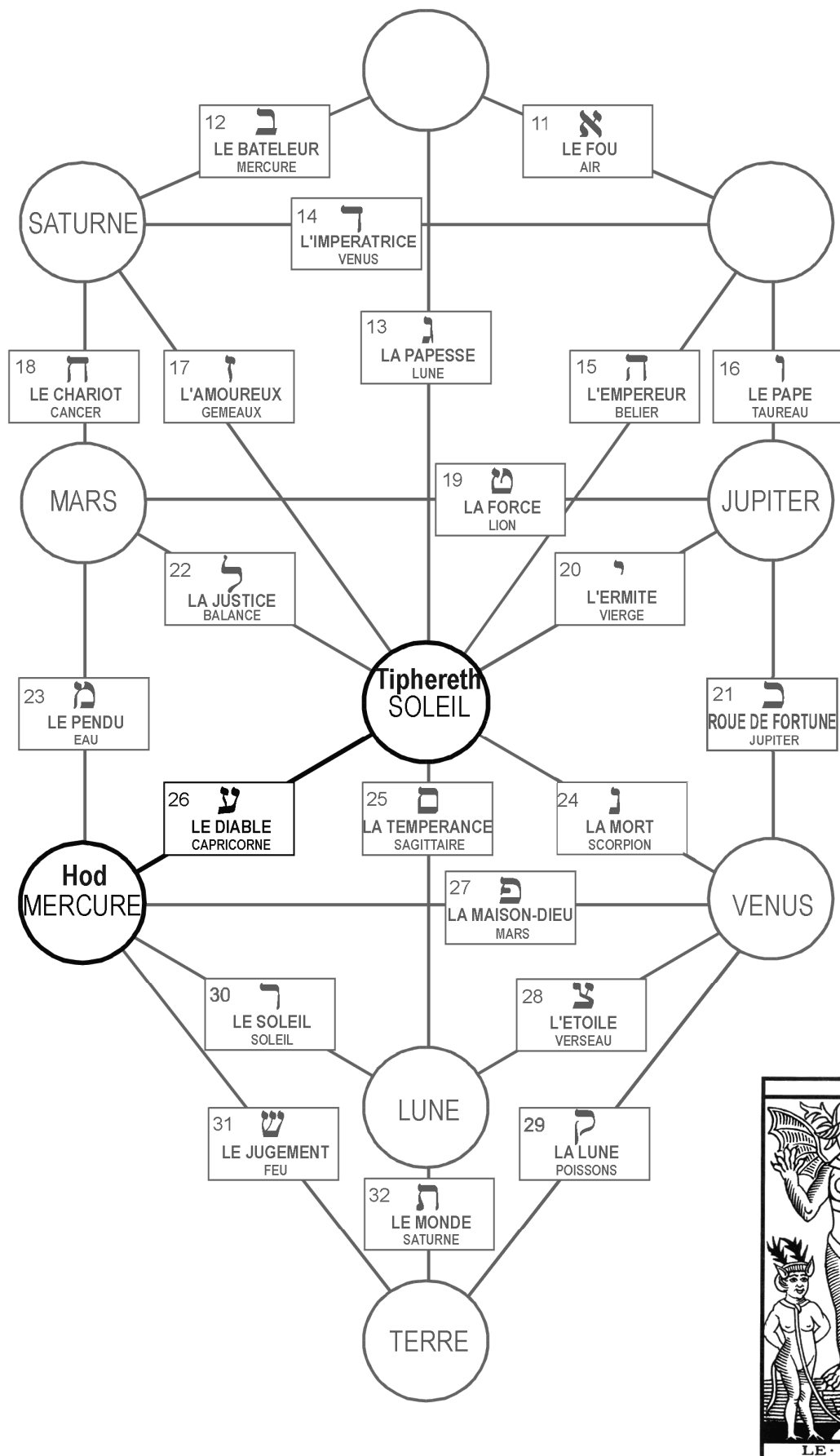
Les rituels concerneront le Soleil et Mercure :

- Pour le Soleil, plusieurs solutions sont possibles avec le Grand Pentagramme : soit le Suprême rituel, soit l'invocation du signe du Capricorne. Le rituel sera effectué soit avec le Soleil dans le signe de la Vierge, soit dans l'heure qui suit le lever du Soleil le dimanche.
- Pour Mercure, pratiquer le rituel de l'Hexagramme de Mercure, soit quand la planète est dans le signe de la Vierge, soit le mercredi matin dans l'heure qui suit le lever du Soleil.

Ora et Labora

Planches

- n° 89 : Le Sentier 26 – Lame XV : le Diable.
- n° 90 : Les attributions de la lettre Ayin.

lettre hébraïque	hiéroglyphe	lettre latine	nombre	nom de la lettre
		O	70	 AYIN
nature de la lettre	10 ^{ème} lettre simple		nombre de la lettre	
symbole	Colère			
signe zodiacal	Capricorne ♑ Foie			

SENS DE LA LETTRE

AYIN : le néant, mais dans le sens de l’existence négative de l’origine de l’énergie, symbolisé par le hiéroglyphe qui représente un bras, symbole du début de l’action mais aussi, dans le monde matériel, symbole de la confusion, de la disharmonie du vide.

SENS SECONDAIRES DE LA LETTRE

Sens du nom de la lettre
AYIN-YOD-NUN : action de l’absolu sur les potentialités de l’homme.

Sens du nom du nombre de la lettre
SHIN-BET-AYIN-YOD-MEM : ces lettres peuvent exprimer le fait que l’action BET ne peut venir que de AYIN différencié dans les lettres MEM et SHIN.

VALEUR NUMERIQUE

Valeur : 70, théosophiquement 7 + 0, les 7 lois secondes dans l’univers manifesté.

SYMBOLE YETZIRAHTIQUE

10ème lettre simple ; à remarquer que ZAYIN = 7 et AYIN = 70 ; 3ème et 10ème lettre simple soit 7 lettres d’écart ; symbole de la colère, à ne pas interpréter littéralement mais comme la puissance du verbe.

Planche 90

Les attributions de la lettre Ayin

Chapitre 43

SENTIER 25

Le Sentier 25 (Yesod-Tiphereth) est connu sous le nom du Sentier de Samekh ou Sentier de la flèche. La flèche est d'ailleurs le symbole du Sagittaire et celui de l'équilibre et de la remontée rapide sur ce Sentier.

Axiomes

- Joint Yesod à Tiphereth.
- Lettre : Samekh.
- Ce Sentier est attribué au signe du Sagittaire, signe de Feu.
- Lame majeure : Tempérance, Arcane XIII.
- Couleur pour le travail sur ce Sentier : bleu.
- Plante : jonc.
- Animaux symboliques : chien, cheval (pour le cheval voir l'Apocalypse de Jean).
- Arme magique : la flèche.
- Parfum : aloès.
- Pierre : hyacinthe*.

Commentaires

Ce Sentier est celui de l'équilibre après que l'on ait quitté les sphères de l'émotion de Yesod. Toutefois, les influences émotives de Yesod persistent au début jusqu'à ce que soit atteint le flot harmonieux issu de Tiphereth.

Ici, est le Sentier de la probation, de l'intelligence. Ici, seront éprouvés le courage et la sincérité de l'initié.

Avec l'accès à ce Sentier commence la grande Nuit de l'Ame qui accompagne la Tempérance en toute chose. L'initié, ici, prend conscience que le chemin de l'Ancienne Sagesse est une promenade solitaire. C'est la solitude de ce Sentier qui crée, en Tiphereth, un lien avec le Sentier de l'Hermite.

Dans l'involution le Sentier 25 est aisé parce que l'on passe de la solitude à la multitude. Mais au retour ce même point est délicat car il donne, à ce qui deviendra le Fou du Sentier 11, (l'être éternel en chaque homme), la conscience qu'il vient de vivre dans le paradis des fous par suite de la perception des réalités invisibles. Toutes les expériences du Fou lui ont montré que depuis le temps où il a commencé le voyage sur son premier Sentier, il n'est pas aisé de voyager seul.

- Dans le monde d'Assiah, le voyage solitaire signifie le sacrifice du rang, des pouvoirs et des plaisirs matériels.
- Après les sacrifices en Assiah vient, en Yetzirah, la nécessité du contrôle des émotions. Ceci conduit presque, à coup sûr, à la séparation de ceux de notre famille, de nos amis, qui ne sont pas sur le Sentier initiatique.
- Avec l'arrivée dans le monde de Briah, nous atteignons le point culminant de la Nuit de l'Ame dans notre chemin solitaire. C'est en Briah que se franchissent les premières étapes vers l'effacement de la personnalité.
- Dans le Monde d'Atziluth, commencera la dissolution des archétypes de l'individualité.

A ces niveaux, cependant, l'initié n'est plus seul car il reçoit l'aide de son Gardien. C'est lui qui est représenté sur la lame XIII, la Tempérance. C'est lui qui assurera l'accord, la mise en harmonie de l'initié avec les forces archangéliques de Briah.

Le symbole de l'archange, avec un pied sur la terre et l'autre dans l'eau, signifie qu'il établit le lien entre le physique et le spirituel. La Tempérance est le pont qui fait passer d'un état de vie à un autre. Deux vases sont tenus par l'archange, et l'eau qui coule symbolise les forces de la vie qui descendent, les forces blanches illuminant les forces noires. L'archange est quelquefois nommé l'Ange du Temps ; en ce cas, le flot d'un vase à l'autre représente le passage du temps présent au temps futur et, alors, les vases sont, soit en or et en argent, soit en bois et en terre.

Le Sagittaire, signe du Sentier 25, est symbolisé par la flèche de la montée, c'est un signe de Feu. C'est lui qui transmet le Feu de Tiphereth vers Yesod. Mais à son début ce Sentier est sous les influences de l'Eau de Yesod.

Sur ce chemin, nous avons la flamme lunaire et la lumière solaire, Eau et Feu que nous devons harmoniser. L'équilibre entre le Feu du désir et les Eaux de la Sagesse apporte le succès et la probation.

Rituels à pratiquer

Si dans le Sentier 27 un rituel sur la Sephirah inférieure est souhaitable, c'est parce que celle-ci peut, au départ, apporter un influx de force alchimique ou magique. Par contre, sur le Sentier 25 les rituels ne concerneront que le Soleil et le Sagittaire.

Les influences lunaires devant disparaître au cours de l'étude de ce Sentier, il est évident qu'elles ne doivent pas être renforcées par un rituel lunaire. Il est toutefois possible, pour le commencement du Sentier, d'effectuer un rituel d'Eau et ensuite un rituel de Feu, ces deux éléments contraires devant, ici, être harmonisés.

- Note complémentaire -

Ordres et Grades utilisés dans la Golden

Comme indiqué au chapitre 1 de ce cours, différents aspects de la Qabal relevant de différentes écoles sont présentés dans notre étude. Sans prendre partie pour une école, il nous a semblé ici intéressant de transmettre certaines informations concernant la Golden Dawn.

L'Ordre de la Golden Dawn déclare que, dans son évolution, chaque être passe par trois niveaux différents nommés : 1er Ordre, 2ème Ordre, 3ème Ordre. Pour comprendre les raisons et les mécanismes de cette organisation, quelques explications sont nécessaires.

Le 1er Ordre a 4 grades, le 2ème : 3 grades et le 3ème : 3 grades également. Chaque grade ne correspond ni à un temps d'enseignement ou de travail, ni à des cotisations versées mais au point focal atteint par la conscience, c'est-à-dire à la Sephirah accessible à la conscience de l'étudiant.

Les grades vont donc de 1 à 10 et leur ordre numérique est l'inverse de celui des Sephiroth.

1er Ordre

- 1er grade : 1 → 10 ; Sephirah : Malkuth ; nom du grade : Zelator ; élément : Terre. Il s'agit alors d'avoir un zèle suffisant pour commencer le chemin de l'évolution. Ce grade n'est possible qu'après l'initiation du Nadir.
- 2ème grade : 2 → 9 ; Sephirah : Yesod ; nom du grade : Theoricus ; élément : Air. L'accès à ce niveau donne une vue théorique de l'aspect invisible et métaphysique de l'univers.
- 3ème grade : 3 → 8 ; Sephirah : Hod ; élément : Eau ; nom du grade : Practicus. L'accès à ce niveau, celui de Mercure, Thot-Hermès, ouvre les portes de l'alchimie pratique et de la magie naturelle.
- 4ème grade : 4 → 7 ; Sephirah : Netzach ; élément : Feu ; nom du grade : Philosophus. Précédemment, le 3ème grade a, par son côté pratique, autorisé l'étudiant à la Connaissance de la nature invisible, ce qui en fait un Philosophe de la Nature. Le 4ème grade est le plus élevé du 1er Ordre ; il conduit l'étudiant à la limite du Voile de Paroketh et en fait un Seigneur sur le Sentier du Portail de la Voûte des Adeptes.

2ème Ordre

- 1er grade : 5 → 6 ; Sephirah : Tiphereth ; nom du grade : Adeptus Minor. Il s'agit alors du début véritable de l'adeptat ; le chiffre 6 de la Sephirah solaire étant celui de l'union des deux mondes temporels.
- 2ème grade : 6 → 5 ; Sephirah : Geburah ; nom du grade : Adeptus Major. La Sephirah martienne est celle de la force acquise dans l'adeptat.
- 3ème grade : 7 → 4 ; Sephirah : Chesed ; nom du grade : Adeptus Exemptus. Cette Sephirah est à la limite des mondes temporels. En elle, doit être acquise la maîtrise totale de l'adeptat, la totalité de la connaissance occulte. Cette Sephirah est celle qui précède le franchissement du Voile des Abysses, limite supérieure du Monde de Briah, le monde du 2ème Ordre.

3ème Ordre

- 1er grade : 8 → 3 ; Sephirah : Binah ; nom du grade : Magister Templi.
- 2ème grade : 9 → 2 ; Sephirah : Chokmah , nom du grade : Magus.
- 3ème grade : 10 → 1 ; Sephirah : Kether ; nom du grade : Ipsissimus. Le franchissement des Abysses étant irréversible, les êtres de ce niveau ne peuvent plus se réincarner et ne peuvent donc continuer le service que comme membre de l'Ordre Invisible.

Remarques

En ce qui concerne l'usage de ces grades :

- Pour le 1er Ordre, les éléments sont dans l'ordre astrologique, à savoir : Terre, Air, Eau, Feu.
- A l'intérieur de chaque Sephirah, ou grade, les éléments sont dans l'ordre ascendant : Terre, Eau, Air Feu.
- Au cours d'expériences nocturnes, le symbole astrologique de la planète combiné avec le symbole des 4 éléments permet à l'étudiant de se situer.

La conception de la Golden Dawn concernant les trois ordres et les dix grades nous paraît, d'une part, être cohérente et, d'autre part, avoir un intérêt pour l'explication de notre avancement. Le travail effectué précédemment sur la descente des énergies et, maintenant, sur la remontée des Sentiers, peut conduire à des expériences intérieures, à des prises de conscience des niveaux atteints, à de véritables initiations. Aussi, la possession d'un schéma, d'une sorte de carte, va permettre à chacun de mieux se situer.

Le point focal de la conscience, ou mieux la Sephirah atteinte dans notre vie présente sera le « château » où nous séjournons entre notre présente incarnation et la suivante.

Si le 1er Ordre est celui du profane en Malkuth et de l'étudiant dans les trois autres Sephiroth, le 2ème Ordre est celui de l'Adeptat et les trois Sephiroth qui le composent sont inclus entre le Voile de Paroketh et le Voile des Abysses.

Ora et Labora**Planches**

- n° 91 : Le Sentier 25 – Lame XIII : Tempérance.
- n° 92 : Les attributions de la lettre Samekh.

N.B.*Hyacinthe :

- a) Plante (jacinthe).
- b) Pierre précieuse d'un jaune tirant sur le rouge (*Littré*).

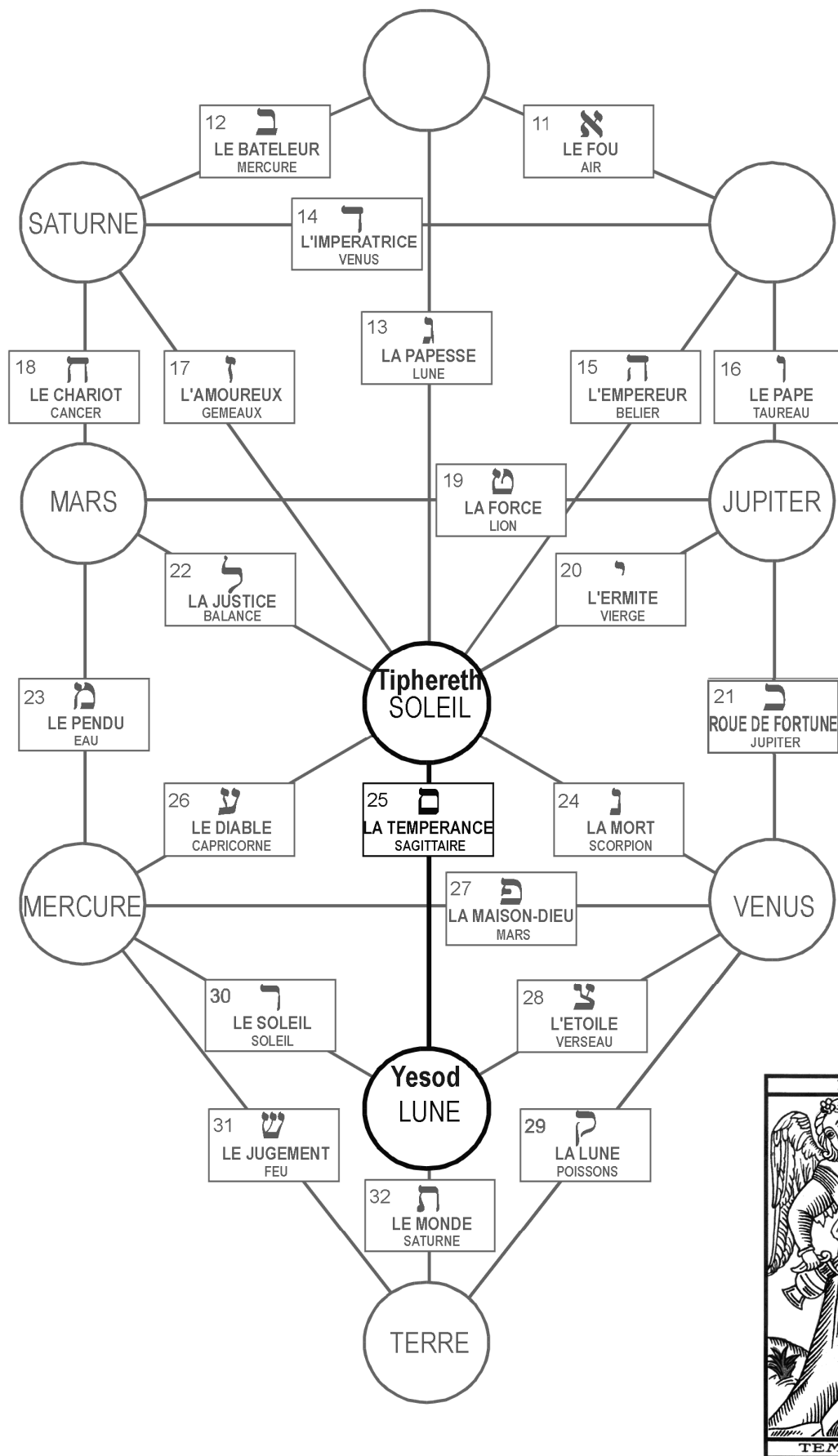
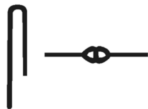

Planche 91
Le Sentier 25 – Lame XIII : Tempérance

lettre hébraïque	hiéroglyphe	lettre latine	nombre	nom de la lettre
ם		S	60	סמך SAMEKH
nature de la lettre	9 ^{ème} lettre simple		nombre de la lettre	
symbole	Sommeil			
signe zodiacal	Sagittaire ♐			
	Estomac			

SENS DE LA LETTRE

SAMEKH : équivaut à deux hiéroglyphes ; en un sens la lettre est le lien entre l’astral et le physique, dans un autre sens, elle est la serrure qui ouvre ou ferme la conscience du monde astral.

SENS SECONDAIRES DE LA LETTRE

Sens du nom de la lettre
SAMEKH-MEM-KAPH : KAPH, le moule suggère que c’est en astral que se forment les moules des choses physiques.

Sens du nom du nombre de la lettre
SHIN-SHIN-YOD-MEM : essaie d’évoquer l’action des énergies actives de l’astral élevé sur l’homme.

VALEUR NUMERIQUE

Valeur : 60, théosophiquement 6 + 0 ; l’entrelacement des deux nombres manifestés, mais de la nature la moins élevée.

SYMBOLE YETZIRAHTIQUE

9ème lettre simple, le sommeil ; le sommeil est l’outil qui, dans cette 9ème phase doit ouvrir le monde astral.

Planche 92

Les attributions de la lettre Samekh

Chapitre 44

SENTIER 24

La maîtrise, ou même la méditation sur ce Sentier (Netzach-Tiphereth), doit faire disparaître en nous toute crainte du problème de la mort. Ce Sentier doit nous aider à réaliser que la mort terrestre n'est qu'un des aspects des changements de notre monde. Les différents types de mort cessent avec le retour en l'éternité, en Atziluth. Pour être plus précis, la naissance physique est une mort spirituelle. La mort physique, elle, est une naissance spirituelle dans un des mondes supérieurs. C'est ce qui explique que la lame XIII, celle de la Mort, soit située du côté positif de l'Arbre de Vie.

Axiomes

- Joint Netzach à Tiphereth.
- Lettre : Nun, symbole : poisson ou putréfaction dans l'athanor.
- Ce Sentier est attribué au signe du Scorpion, élément Eau.
- Lame majeure : la Mort, Arcane XIII.
- Couleur pour le travail sur ce Sentier : bleu vert.
- Plante : cactus.
- Animaux symboliques : scorpion, loup.
- Arme magique : bâton.
- Parfum : opopanax.
- Pierre : pierre de serpent.

Commentaires

L'Imagination-Intelligence est la caractéristique du Sentier 24. Elle opère chez tous les hommes et dans toutes les choses. Sa fonction s'accorde au monde où se trouve l'initié ou l'étudiant. Elle est toujours présente mais à des taux plus ou moins élevés. Si cette Imagination-Intelligence n'est pas correctement contrôlée, elle est la source d'illusions.

Sur ce Sentier l'étudiant continue la Nuit de l'Ame commencée avec la Tempérance.

Ce Sentier fait percevoir les ressemblances, les similitudes, les harmonies qui existent entre toutes choses.

La lettre Nun, attribuée à ce Sentier, symbolise, d'une part, la propagation par la génération, d'autre part, la vie naissant dans l'élément eau, par le biais du poisson.

La Mort, représentée sur la lame XIII, ne détruit pas mais propage elle aussi la vie, tout comme la graine qui pourrit en terre pour renaître plante. C'est pourquoi certains donnent à cette lame le nom de « mûrisseur ».

Le nombre 13 de la lame est considéré comme un mauvais nombre. En réalité, 13 est la moitié du Tétragramme : Yod He Vav He (= 26) mais 13 est aussi le nombre de l'Amour divin. La réduction de 13 donne 4, le quaternaire, c'est-à-dire le champ où l'évolution de l'homme doit s'effectuer.

Sur la lame XIII, la mort s'appuie sur une faux qui par la suite deviendra le bâton de l'Hermite. La Nuit n'est pas terminée puisque la lanterne, la lumière, n'est pas encore présente. La faux ne détruit que les éléments inutiles. La tête couronnée est épargnée. D'un pied, la mort domine les illusions cérébrales mais l'autre pied n'est pas encore dégagé de la terre.

La totalité du sens de l'Arcane de ce Sentier est que la vie est symbolisée à travers la mort, transmise à travers elle mais toujours pour changer d'état. Cette victoire de la vie sur la mort, acquise sur ce Sentier, est symbolisée en Netzach, la Victoire.

De Tiphereth, la Sephirah des « Dieux sacrifiés », l'étudiant est poussé par le Sentier de la Mort au pied de la Roue de Fortune, Sentier dont le départ a lieu en Netzach ; et la Roue tournera en fonction du sacrifice consenti.

Sur le Sentier 24 et à partir de Netzach se trouve la sphère de la Victoire sur les principes des énergies. Ces principes des énergies portent l'étudiant de la fin d'une phase au commencement de l'autre.

- Dans le monde d'Assiah, la mort est un chemin de vie. La mort de l'athéisme conduit à la religion ; la mort de la religion conduit à la philosophie ; la mort de la philosophie matérielle conduit à la métaphysique et à l'accès aux sphères occultes. La mort des richesses matérielles conduit aux richesses spirituelles et inversement.
- Dans le monde de Yetzirah, la mort de l'émotivité fait naître la logique, la mort des doctrines aveugles fait naître la raison et la connaissance. La nature de la transformation opérée par la mort dépend du fait que la personne est en involution ou en évolution.
- Dans le monde de Briah, les forces contraignant au retour deviennent importantes.
- Dans le monde des Archétypes d'Atziluth, la mort cesse d'être récurrente avec la vie indestructible.

Quand le Fou atteint la mort sur le chemin du retour, alors pour lui commence la sagesse. C'est la mort qui permet au Fou son voyage aller et retour dans les mondes de la force, de la forme et de la nature.

La mort détruit pour la reconstruction. C'est par la mort que le changement de monde se fait dans la lumière.

Rituels à pratiquer

Ils seront solaires ou concerneront le signe du Scorpion.

Les axiomes du Sentier 24 montrent qu'il n'est peut-être pas prudent d'invoquer directement Vénus (risque des Dieux sacrifiés) mais si on considère ce qui suit : Soleil - élément Feu ; Scorpion - élément Eau ; Vénus : Terre avec le Taureau, Air avec la Balance, le rituel d'équilibre des quatre éléments peut être utile au commencement du travail sur ce Sentier.

Ora et Labora

Planches

- n° 93 : Le Sentier 24 – Lame XIII (« la Mort »).
- n° 94 : Les attributions de la lettre Nun.

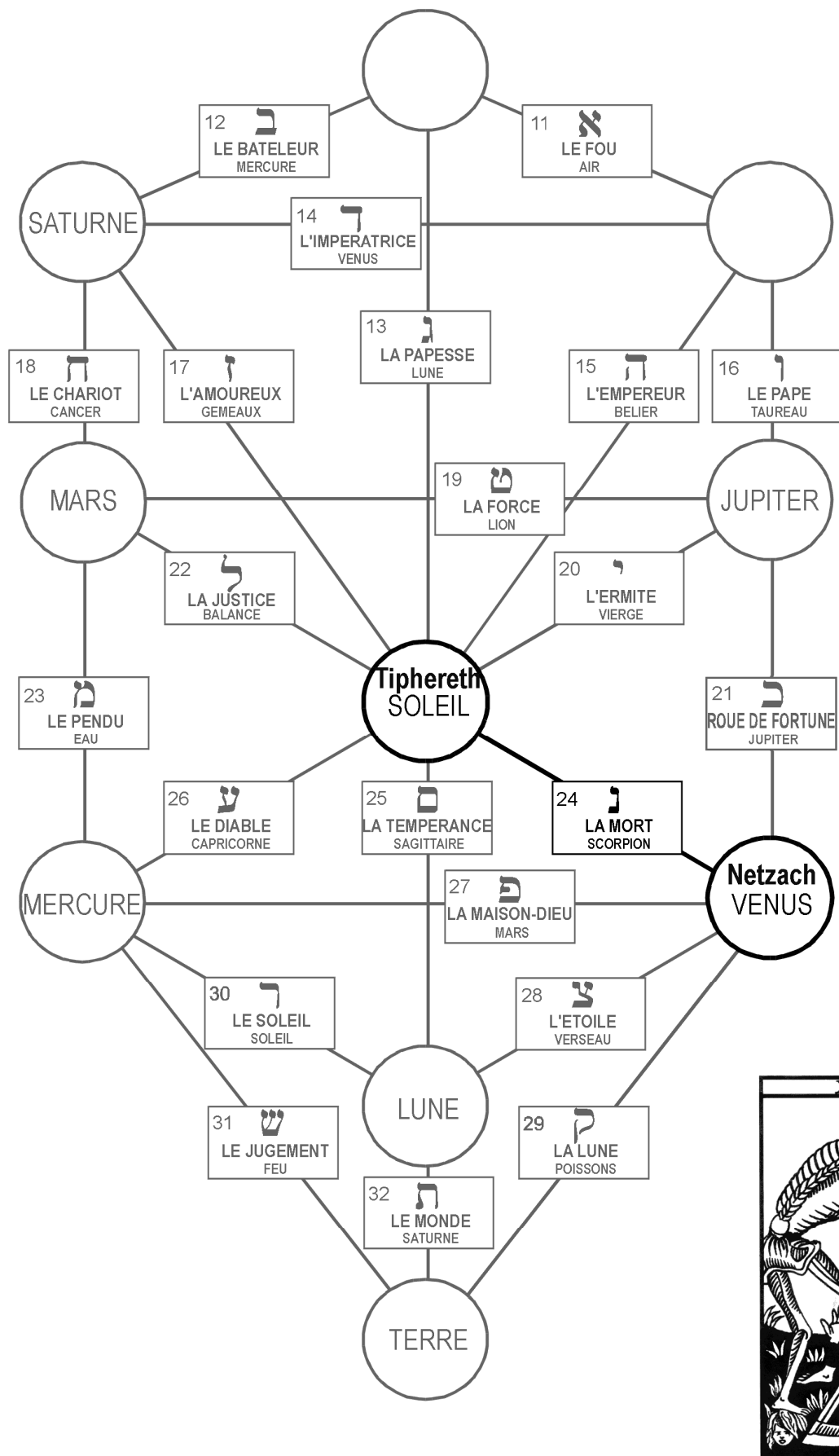

Planche 93
Le Sentier 24 – lame XIII (« la Mort »)

lettre hébraïque	hiéroglyphe	lettre latine	nombre	nom de la lettre
נ ן		N	50 700	נון NUN
nature de la lettre	8 ^{ème} lettre simple		nombre de la lettre	
symbole	Odorat			
signe zodiacal	Scorpion ♏			
Intestin grêle			nombre de la lettre finale	
				

SENS DE LA LETTRE

NUN : le hiéroglyphe égyptien suggère la passivité de la surface de l’eau mais marquée par les événements ; la personnalité de l’homme due aux réalisations du passé ; en final, l’expansion dont il est individuellement susceptible.

SENS SECONDAIRES DE LA LETTRE

Sens du nom de la lettre
NUN-VAV-NUN : VAV, les forces d’évolution ; ceci exprime l’individualité actuelle de l’être ; sous l’effet des forces d’évolution mises en jeu par le créateur, l’être atteindra toutes les potentialités exprimées par le NUN final.

Sens du nom du nombre de la lettre
CHET-MEM-SHIN-YOD-MEM : SHIN et MEM sont les énergies, l’action primordiale différenciée qui permet l’évolution en CHET, le domaine des 4 Mondes de l’homme, mais aussi avec en plus MEM, c’est-à-dire son aspect passif élevé.

VALEUR NUMERIQUE

Valeur : 50, théosophiquement 5 + 0, l’homme dans son domaine évolutif, dans la nature manifestée.

SYMBOLE YETZIRAHTIQUE

8ème lettre simple ; l’odorat, l’homme apprécie et digère les phases de son évolution.

Planche 94

Les attributions de la lettre Nun

Chapitre 45

SENTIER 23

Le Sentier 23 (Hod-Geburah) peut, à première vue, inspirer une certaine crainte puisqu'il se trouve à la fois être sur la colonne de la Rigueur et avoir à son sommet la Sephirah de la Rigueur et de la guerre, Geburah. De plus, le symbole de la 12ème lame du Tarot, Le Pendu, correspondant à ce Sentier n'est pas non plus, à première vue, réconfortant.

Axiomes

- Joint Hod à Geburah.
- Lettre : Mem, lettre des eaux de la création.
- Ce Sentier est attribué à l'élément Eau.
- Lame majeure : le Pendu, Arcane XII.
- Couleur pour le travail sur ce Sentier : bleu profond.
- Plantes aquatiques en général, lotus en particulier.
- Animaux symboliques : aigle, scorpion.
- Armes magiques : coupe, crosse.
- Parfum : myrrhe.
- Pierre : sulfate de fer.

Commentaires

Si le nombre 12 de l'Arcane de ce Sentier symbolise les 12 étapes évolutives, le nombre 23, lui, le nombre du Sentier, symbolise le nombre de l'homme car $23 \rightarrow 2 + 3 = 5$. Il s'agit donc du Sentier de l'évolution de l'homme dans la Rigueur.

Les textes yetzirahtiques disent que ce Sentier est celui de l'Intelligence Stable, ce qui donne alors une sorte de vertu, de consistance, à la Connaissance. L'Intelligence Stable est symbolisée précisément par la stabilité du Pendu.

Le parallélisme de ce Sentier avec celui de la Grande Prêtresse (la Papesse, Sentier 13), régi par la Lune (élément Eau), fait que ces deux Sentiers sont des Sentiers d'initiation mais à des niveaux différents. L'eau est le symbole du commencement, d'un nouveau cycle de vie (les eaux de la naissance). C'est à travers elle que Mars transmet son influence à Mercure. Les eaux de ce Sentier sont les Eaux de Sagesse et les eaux de vie desquelles toutes choses sont issues. En hébreu, Mem signifie eau mais aussi mer ; au sommet de ce Sentier, se trouve Binah la grande Mer de toutes choses.

L'Arcane XII, qui montre un homme pendu par les pieds, forme un double symbole : celui du sacrifice, croix formée par les jambes ; celui du renoncement, pièces qui tombent de la poche du Pendu (dans certains Tarots). C'est avec le renoncement et le sacrifice du service qu'on obtient la sagesse.

Sur ce Sentier de sacrifice :

- Le sacrifice ultime de l'individualité donne le monde.
- Le sacrifice de la vie donne la Vie.

Ici, la préservation de la vie n'est obtenue que par le regard tourné vers les choses du haut. Le regard du Pendu est tourné vers le haut. Les deux supports de la barre de suspension sont les deux colonnes du temple, l'une, positive, l'autre, négative, mais ceci symbolise aussi la possibilité du choix de deux voies sur ce Sentier.

- En Assiah, ce Sentier oblige au sacrifice du choix entre le matériel et le spirituel.
- En Yetzirah, il agit à travers le plan mental et émotionnel, et pousse à l'acceptation du martyre.
- En Briah, il est le renoncement final aux bassesses du monde.
- En Atziluth, il est celui du parfait sacrifice à cette phase du développement.

Le phénix surgissant de ses cendres est aussi une parfaite expression de cet arcane.

Justice-Geburah et Gloire-Hod sont les deux qualités de ce Sentier.

Rituels à pratiquer

Sur ce Sentier, les rituels se feront sur Mars ou Mercure. Quels que soient vos sentiments sur vos propres énergies, éviter soigneusement une invocation spécifique du Feu dans cette phase du travail.

- Note complémentaire -

Les 7 lettres doubles dans l'homme

A chacune des lettres de l'alphabet hébreu (à l'exception des Trois Mères) est affecté un organe du corps de l'homme ([CHAPITRE IV] du SEPHER YETZIRAH).

Les sept lettres-doubles, symboles des lois qui gouvernent l'univers, sont affectées aux organes de la tête.

Les 12 lettres-simples, symboles des règles de l'évolution, sont affectées aux organes du corps de l'homme.

Sur le dessin de la tête (planche n° 97), figurent les correspondances pour chaque organe : la lettre hébraïque, la planète, le jour de la création c'est-à-dire le niveau de densité de son énergie. D'autres correspondances complètent cette planche.

Remarquons que la somme des lettres de la tête donne :

$709 \rightarrow 7 + 0 + 9 = 16$, soit par réduction : $1 + 6$, le nombre 7. Les divers attributs du nombre 7 figurent sur le dessin et chacun peut les compléter par la consultation de l'Apocalypse de Jean.

Travail pratique

- **1ère phase** : faire une sorte de synthèse des éléments de chaque lettre aussi concentrée que possible ; essayer de la réduire par résonance personnelle à un ou deux mots écrits sur un carton avec le symbole de la planète correspondante.
- **2ème phase** : sur chacun des 7 cartons où figure l'une des 7 planètes, dessiner les 3 symboles alchimiques : Δ ☿ Θ .
- **3ème phase** : se concentrer sur le symbole planétaire, vibrer son nom hébreu puis se concentrer sur les symboles alchimiques dans l'ordre suivant :
 - La méditation sur le Souffre Δ s'effectue par un appel de l'énergie au niveau du Feu Solaire (Feu, Prana, Materia Prima).
 - La méditation sur le Mercure ☿ (messenger des dieux) prépare le transfert de l'énergie spirituelle, Feu Solaire, dans le matériel.
 - La méditation sur le Sel Θ est passive, c'est la réception, l'acceptation du transfert de l'énergie dans l'organe du corps concerné.

Pour conduire cet exercice, il faut suivre l'ordre des jours de la création : 1er jour, 2ème jour , etc. afin d'obtenir la densification de l'énergie. Il faut également respecter les jours planétaires c'est-à-dire Beth le lundi, Guimel le mercredi, Daleth le dimanche et ainsi de suite.

Avertissement

Pour cet exercice : ne pas tenter de transformer le parcours en utilisant un système autre que celui du Sepher Yetzirah.

Ora et Labora

Planches

- n° 95 : Le Sentier 23 – Lame XII : le Pendu.
- n° 96 : Les attributions de la lettre Mem.
- n° 97 : Les 7 lettres-doubles dans la tête de l'homme.

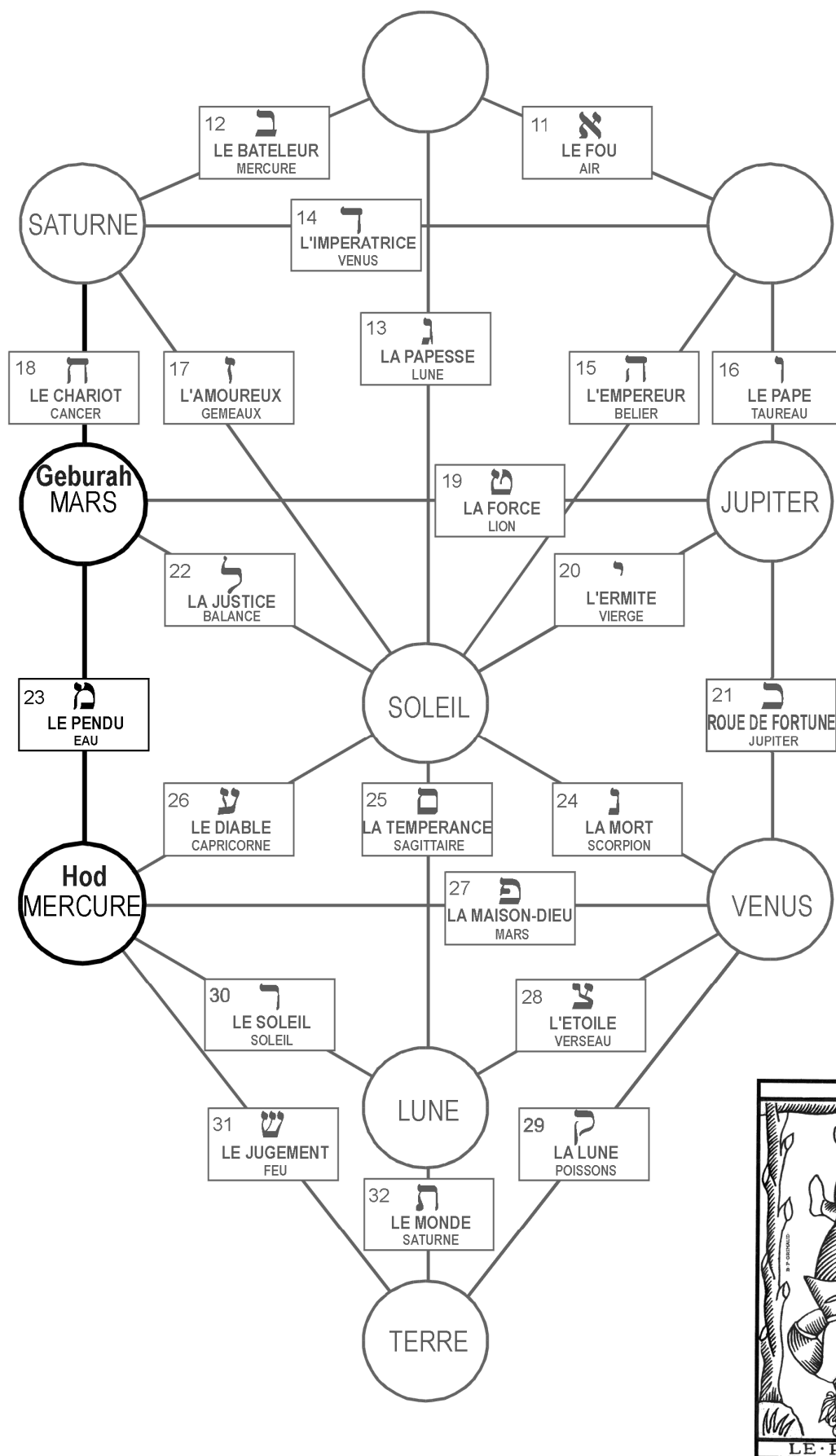
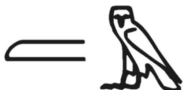

Planche 95
Le Sentier 23 – lame XII : le Pendu

lettre hébraïque	hiéroglyphe	lettre latine	nombre	nom de la lettre
מ ם		M	40 600	מֵם MEM
nature de la lettre	2 ^{ème} lettre mère		nombre de la lettre	
symbole	Eau ▽		ארבעים	
signe zodiacal			שש מאות	

SENS DE LA LETTRE

MEM : le féminin universel, l’aspect féminin de la divinité, la passivité universelle ; d’où le hiéroglyphe égyptien de la chouette, l’oiseau de la nuit, de l’absence de lumière, mais aussi l’aspect du substrat inachevé sur lequel la construction se fera ; l’eau primordiale.

SENS SECONDAIRES DE LA LETTRE

Sens du nom de la lettre
MEM-YOD-MEM : la passivité et l’homme.

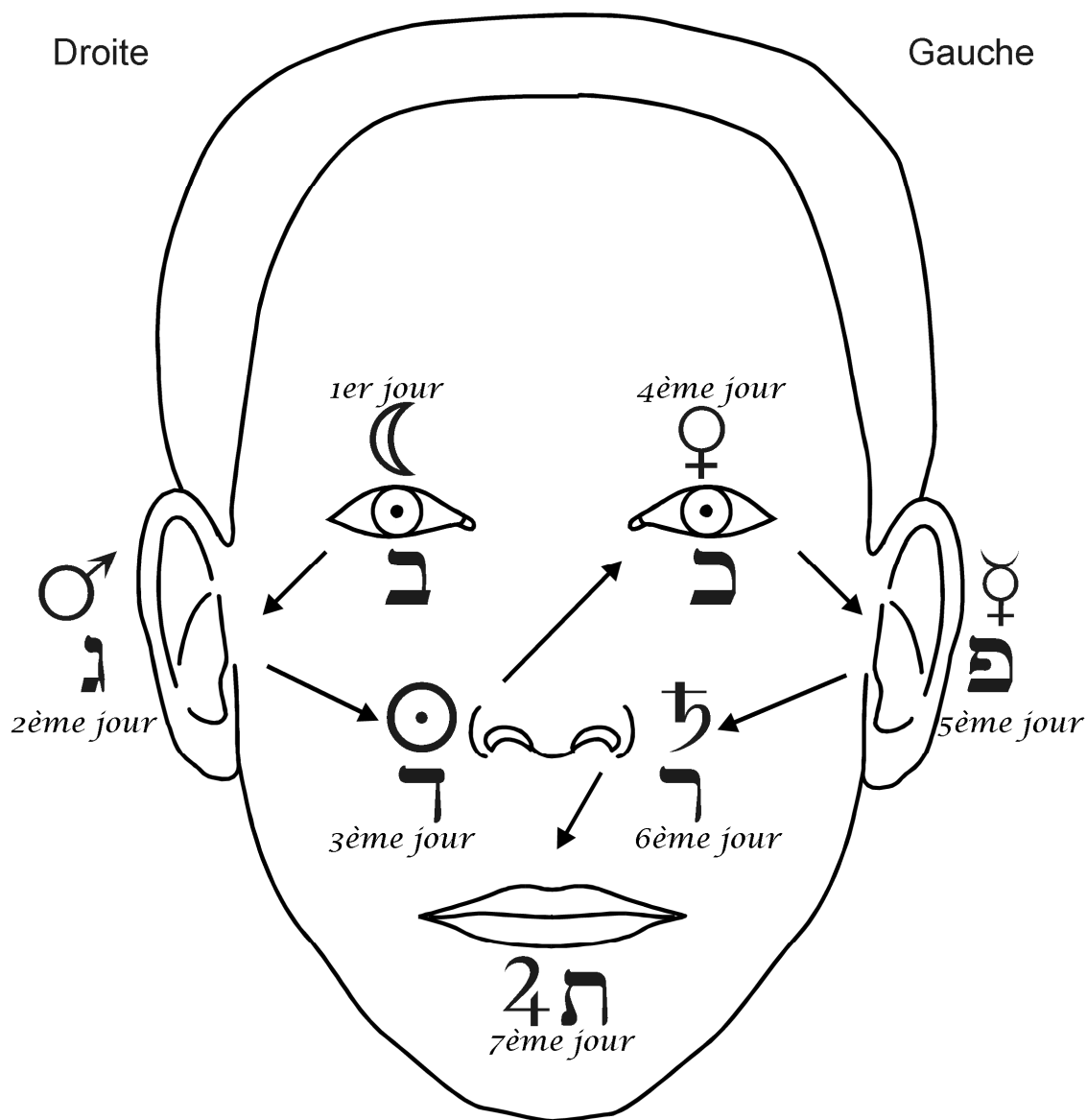
Sens du nom du nombre de la lettre : 40
La réduction théosophique du nombre 4 + 0 donne comme sens le quaternaire dans la matière physique manifestée.
Les lettres sont : ALEPH-RESH-BET-AYIN-YOD-MEM ; ceci peut s’interpréter comme le fait que la volonté intérieure de l’homme peut, suivant la loi, s’exprimer dans le domaine de AYIN non manifesté, de ALEPH manifesté, mais toujours sur le côté passif du domaine MEM.

SYMBOLE YETZIRAHTIQUE

2ème lettre mère, la féminité de la divinité, la passivité universelle.

Planche 96

Les attributions de la lettre Mem

Les 7 orifices de la face
 Les 7 mondes
 Les 7 cieux
 Les 7 pays
 Les 7 déserts
 Les 7 jours de la semaine
 Les 7 ans

la 7ème année est
 l'année du repos
 et après 7 repos (49 ans)
 c'est le jubilé (50ème année)

Jour	Lettre	Valeur	Planète	Signification
1 ^{er} jour	Beth	2	Lune	sagesse-folie
2 ^{ème} jour	Gimel	3	Mars	richesse-pauvreté
3 ^{ème} jour	Daleth	4	Soleil	fertilité-solitude
4 ^{ème} jour	Kaph	20	Vénus	vie-mort
5 ^{ème} jour	Pe	80	Mercure	puissance-servitude
6 ^{ème} jour	Resh	200	Saturne	paix-guerre
7 ^{ème} jour	Tav	400	Jupiter	beauté-laideur

Planche 97

Les 7 Lettres Doubles dans la tête de l'Homme

Chapitre 46

SENTIER 22

Le Sentier 22 (Tiphereth-Geburah) est, dans certaines écoles, appelé « le Sentier des Seigneurs du Karma ». Il a été expliqué à plusieurs reprises que le Karma n'est pas la loi du Talion mais qu'il s'agit d'une force qui, dans l'involution comme dans l'évolution, oblige chacun à réaliser son Devenir. Dès que le nécessaire est fait pour suivre un chemin conforme à ce Devenir et dès que la direction est la bonne, « Karma » cesse d'avoir des effets importants : seule demeure une toute petite force résiduelle, juste ce qui est nécessaire pour ne pas s'endormir sur le Sentier.

Axiomes

- Joint Tiphereth à Geburah.
- Lettre : Lamed qui possède un double symbolisme : l'aiguillon du bœuf et l'extension en général.
- Ce Sentier est attribué à la Balance, signe d'Air et symbole de la justice et de l'équilibre.
- lame majeure : la Justice, Arcane VIII.
- Couleur pour le travail sur ce Sentier : vert émeraude.
- Plante : aloès.
- Animal symbolique : éléphant.
- Arme magique : la croix avec les quatre branches égales.
- Parfum : gabalium.
- Drogue : tabac.
- Pierre : émeraude (symbolisme de l'émeraude du front de Lucifer).

Commentaires

Sur ce Sentier l'étudiant rencontre la Justice pour ses actes positifs ou négatifs mais l'arcane qui se manifeste le plus est l'Intelligence de la Fidélité.

Ce Sentier qui part de Tiphereth, harmonie-beauté, aboutit à Geburah, pilier négatif, sphère de la sévérité, symbole de la transformation. L'équilibre de Tiphereth et la force de Mars sont les clefs pour dominer ce Sentier. Il y a une similitude avec le Sentier 31, celui du Jugement, les niveaux étant toutefois très différents.

La lame affectée à ce Sentier est la Justice. Combinée avec le signe de la Balance, elle montre bien le rôle de l'équilibre dans l'être. L'épée tenue par la Justice rappelle la rigueur.

C'est donc sur ce Sentier que l'obligation d'équilibre de la justice s'établit et il n'y a pas de miséricorde à cette étape.

Les influences martiennes de Geburah envoient des rayons rouges de volonté et de pouvoir dont l'ensemble est quelquefois nommé « Le Rayon destructeur ».

Dans le chemin de l'involution de haut en bas, le Sentier conduit au sacrifice par sa rencontre avec Tiphereth. Sur le chemin du retour, le sacrifice ayant été consenti en Tiphereth, l'étudiant reçoit une initiation mineure ou majeure en Geburah.

Notons que le sacrifice dont il est question ici est l'acceptation de la perte, par le Fou, de ses attributs spirituels pour effectuer l'expérience du monde de la matière.

Il faut remarquer que les Sentiers partant de Tiphereth vers le haut de l'Arbre, ce qui est le cas du Sentier 22, sont très souvent les Sentiers des hommes d'Etat ou des chefs de religions, à l'exception du Sentier 13 qui serait plutôt le Sentier du chef d'une théocratie.

Le symbole de la lettre Lamed, l'aiguillon du boeuf, est l'expression de la poussée qui oblige chacun à marcher vers son Devenir. Le bœuf peut marcher, même lentement, mais s'il dévie de sa voie, ou s'il s'arrête, l'aiguillon le rappelle à la réalité.

- En Assiah, le Sentier 22 donne la force pour la puissance matérielle et la richesse.
- En Yetzirah, le caractère émotionnel du Sentier fait que ce monde est le plus délicat.
- En Briah, sur ce Sentier les forces archangéliques de la sphère de la puissance universelle contrôlent et conduisent le « Fou ».
- En Atziluth, le nombre 30 de la lettre du Sentier symbolise pour 3 : la trinité et pour 0 : la descente d'un monde.

Rituels à pratiquer

Les rituels pour ce Sentier seront solaires. Il ne faudra invoquer Mars qu'en cas de réelle difficulté car Mars apporte la force mais aussi la rigueur.

- Note complémentaire -

Les 12 lettres simples dans le corps de l'homme

([CHAPITRE V] du SEPHER YETZIRAH)

Si les 7 lettres-doubles sont affectées aux organes de la tête, les 12 lettres-simples, elles, sont affectées aux organes du corps (planche n° 100).

La somme des nombres des 12 Simples donne 445, soit 4, le nombre du quaternaire. Le corps est donc l'autel d'involution et d'évolution dans le domaine du quaternaire.

Ces 12 lettres-simples représentent aussi le parcours évolutif de l'énergie dans le corps (planche n° 100). Celle-ci, remarquons-le, entre par le pied droit et sort par la rate, (cf. « Se lever du pied gauche » ; « courir comme un dératé »).

Travail Pratique

- Pratiquer uniquement le bannissement dans le rituel du Petit Pentagramme.
- Se concentrer sur les différents organes du corps : le pied droit, le rein droit, etc.
- Sentir l'énergie suivre les chemins du schéma toujours dans le même ordre : 1 – 2 – 3 ...
- S'efforcer de percevoir l'évolution de l'énergie, de percevoir son passage lors de la purification de chaque organe.
- Enfin, quand l'énergie sort de la rate il faut la sentir entrer dans la terre afin d'être purifiée par le « Sel de la Terre ».

Ora et Labora

Planches

- n° 98 : Le Sentier 22 – Lame VIII : la Justice.
- n° 99 : Les attributions de la lettre Lamed.
- n° 100 : Parcours évolutif de l'énergie dans le corps de l'homme et attributions des 12 Simples.

- 60 -

lettre hébraïque	hiéroglyphe	lettre latine	nombre	nom de la lettre
		L	30	לָמֶד LAMED
nature de la lettre	7 ^{ème} lettre simple		nombre de la lettre	
symbole	Coït			
signe zodiacal	Balance ♎			
Vésicule biliaire				

SENS DE LA LETTRE

LAMED : son sens est celui de l’extension ; les hiéroglyphes correspondants ne sont pas sûrs ; il peut s’agir du verbe qui s’étend, du lion qui surveille son royaume, du bras ou de l’aile qui s’étend.

SENS SECONDAIRES DE LA LETTRE

Sens du nom de la lettre
LAMED-MEM-DALET : DALET, l’extension dans le quaternaire en s’appuyant sur la passivité.

Sens du nom du nombre
SHIN-LAMED-SHIN-YOD-MEM : il y a là deux aspects, l’action primordiale étend l’action au niveau du monde passif ou encore l’action s’étend et équilibre positif-négatif.

VALEUR NUMERIQUE

Valeur : 30, ceci peut signifier la loi ternaire qui s’étend au manifesté, dans le sens 3 et 0.

SYMBOLE YETZIRAHTIQUE

7ème lettre simple ; le symbole du coït signifie l’extension du travail fait par la phase précédente. dont les attributions.

Planche 99

Les attributions de la lettre Lamed

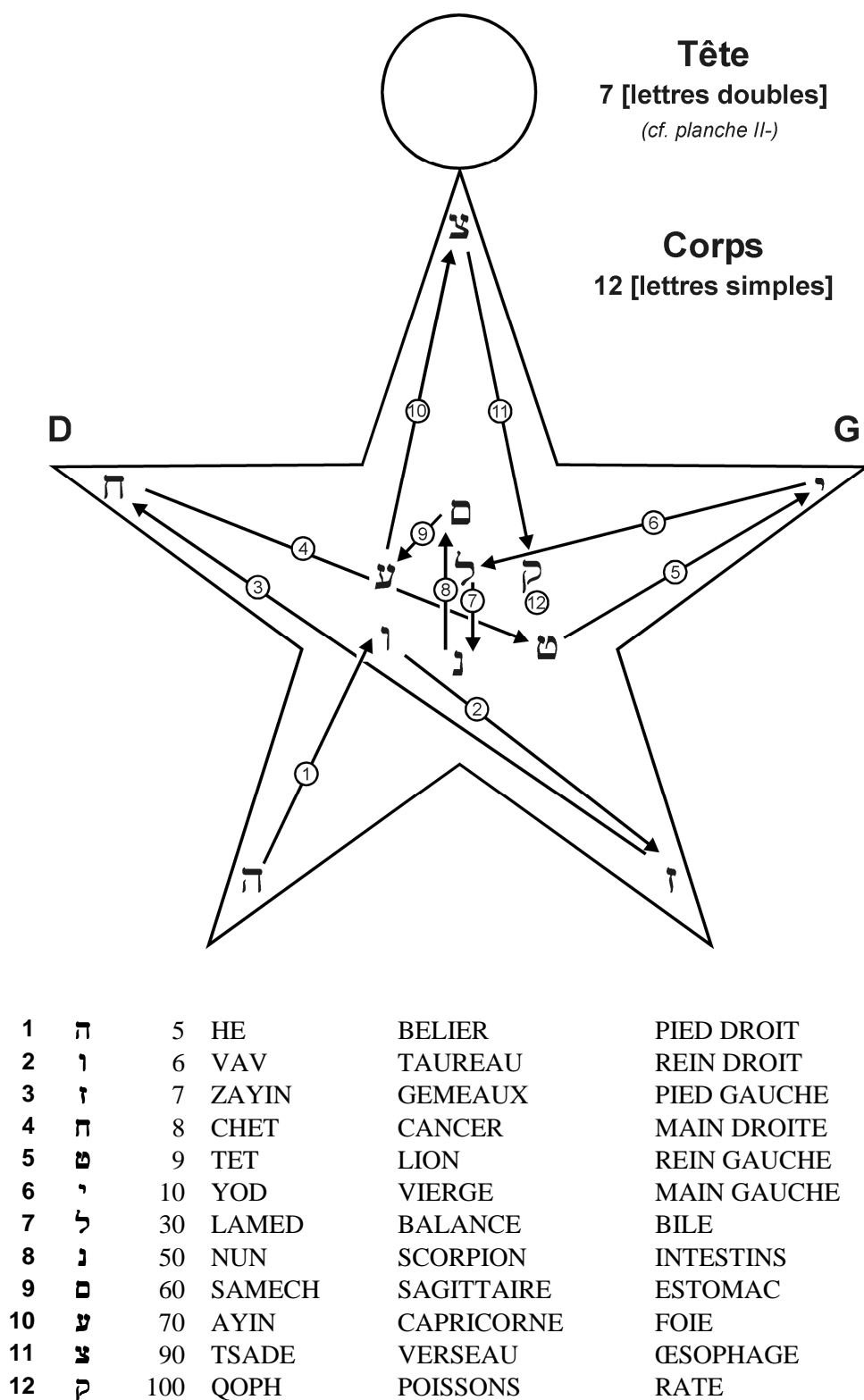

Planche 100
Parcours évolutif de l'Energie dans le corps de
l'Homme et attributions des 12 Simples

Chapitre 47

SENTIER 21

Le Sentier 21 (Netzach-Chesed) est le premier à être entièrement situé sur la colonne de la Miséricorde. Couronné par Jupiter, il est en général considéré comme étant bénéfique. En effet, il est le premier Sentier de la récompense mais la nature de cette dernière résulte du travail passé et la récompense peut être positive ou négative. Aussi, l'accès à ce Sentier donne-t-il, en général, une concrétisation des efforts précédents et peut arrêter la roue des expériences de compensation. Etant du côté positif de l'Arbre son action est toujours de nature positive.

Axiomes

- Joint Netzach à Chesed.
- Lettre : Kaph dont un des symboles est la paume de la main et un autre est la rotation combinée des trois éléments : Feu, Air et Eau.
- Ce Sentier est attribué à Jupiter : le Roi des Dieux.
- lame majeure : la Roue de Fortune, Arcane X.
- Couleur pour le travail sur ce Sentier : violet.
- Métal alchimique : étain.
- Plantes : hysope, peuplier.
- Animal symbolique : Aigle, ici symbole de l'Esprit.
- Arme magique : sceptre.
- Parfum : safran.
- Pierres : lapis-lazuli ; l'émeraude et l'améthyste peuvent également convenir.

Commentaires

Ce Sentier est certainement celui qui est le mieux caractérisé par le mot « TARO » ; en effet, nous avons :

- « TARO » dont le sens est le Sentier Royal qui donne accès à la vérité par la connaissance.
- « ATOR », le dieu des dieux égyptiens, « le Jupiter » des Egyptiens, celui qui actionne la roue de la Loi.
- « ROTA », la roue qui dans les quatre Mondes implique les effets cycliques : la ronde des Sentiers et, en conséquence, les nombreuses incarnations.
- « TORA », le rouleau manuscrit des lois universelles et de la sagesse de tous les temps ; c'est le rouleau qui est tenu dans les mains de la Grande Prêtresse et qui, sous forme de livre ouvert, symbolise la fin du voyage.

On peut reprocher au Tarot de Marseille, et à d'autres d'ailleurs, l'absence, dans le coin de la lame, des quatre Saintes Créatures Vivantes, symboles des quatre éléments et aussi des quatre signes astrologiques fixes. Les six rayons au centre de la roue symbolisent le sel ammoniac ou la quintessence solaire des quatre éléments.

Sur le côté gauche de la roue, l'animal symbolique est le serpent qui en descendant apporte la Sagesse, la Connaissance et le Pouvoir. Bien que la lame X du Tarot de Marseille présente un singe, la Tradition y voit plutôt un serpent. Sur le côté droit, se trouve le chacal qui symbolise le jugement rendu.

La rotation de la roue implique que le dieu-serpent et le dieu-chacal changent leur position et que les qualités qu'ils symbolisent, montent et descendent au cours du voyage.

Le sphinx, au sommet de la roue, est une composition des quatre Saintes Créatures Vivantes. Dans la mesure où l'intégration des quatre éléments est équilibrée et parfaite, le sphinx demeure toujours au sommet de la roue. Ceci est le niveau de conscience à atteindre pour que l'être soit au-delà de la nécessité de la renaissance physique.

Par l'action de Jupiter sur Vénus, ce Sentier est celui de la réconciliation intérieure et de la récompense. Par lui se fait l'harmonisation des quatre éléments qui forment alors la quintessence ou esprit équilibré.

Le Sentier 21 est celui où doivent se réconcilier les connaissances ésotériques et exotériques ; celui où se réalise la récompense décidée par la balance de la justice du précédent Sentier, 22. Sous l'impulsion de l'inexorable loi de ce dernier, la Roue de Fortune décide de la nature de la renaissance.

Par contre sur le Sentier 21, l'initié, ou l'étudiant, peut préparer la suite de son voyage et en partie choisir son itinéraire.

C'est sur ce Sentier que se fixent toutes les satisfactions et toutes les difficultés de la vie quotidienne. On y trouve toutes les extases du sommet de la montagne et toutes les misères et souffrances de l'enfer terrestre ; les deux faces étant nécessaires à l'expérience de l'homme. Tant que l'étudiant n'a pas rampé dans des abysses de souffrance et tant qu'il n'a pas été grisé par l'air purifié du sommet des montagnes, il n'a pas vécu.

Jupiter gouvernant ce Sentier et étant le dieu de la foudre, de l'énergie, il en résulte que :

- Au niveau d'Assiah, ce Sentier donne de l'expansion aux choses matérielles, à la fois à la connaissance et à la richesse.
- Au niveau de Yetzirah, il développe les émotions et il y fait descendre les aspects d'amour de Chesed.
- Au niveau de Briah, il donne Sagesse et Compréhension.
- Au niveau d'Atziluth, il exprime le parfait archétype d'expansion de la conscience dans tous ses aspects.

Concernant le nombre 21 de ce Sentier, nous avons :

- 21 ou 3 fois 7 qui symbolise les 7 lois doubles des 3 Mondes gouvernés par ces lois.
- $21 \rightarrow 2 + 1 = 3$ qui, en ce cas, concerne la triade supérieure.

Rituels à pratiquer

Les rituels de ce Sentier pourront être faits dans l'ordre suivant :

- Rituel de Vénus.
- Rituel de Jupiter.

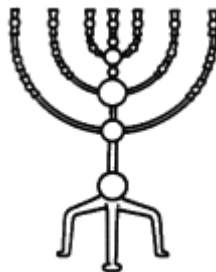
Exercice

Expérience du samedi pour le côté positif de l'Arbre :

- Le samedi, avant le lever du Soleil, vibrer les 4 Noms de Kether puis les 4 Noms de Chokmah et visualiser l'énergie qui descend.
- Ensuite, pendant chaque heure solaire vraie, invoquer les planètes avec le rituel du Grand Hexagramme.

Saturne	1 ^{ère} heure
Jupiter	2 ^{ème} heure
Mars	3 ^{ème} heure
Soleil	4 ^{ème} heure
Vénus	5 ^{ème} heure
Mercure	6 ^{ème} heure
Lune	7 ^{ème} heure

- Durant la 8ème heure, vibrer les 4 Noms de Malkuth, puis les 4 Noms de Netzach puis les 4 Noms de Chesed ; à chaque fois, visualiser la montée de niveau du point du cerveau où se focalise la conscience.

- Note complémentaire -

Les Anneaux

Dans divers ouvrages qabalistiques, en particulier dans « La Doctrine Cosmique » de Dion Fortune, on trouve l'expression : « l'anneau que l'on ne passe pas », expression qui conduit souvent à une conception erronée des choses. En effet, s'il y a plusieurs anneaux que l'on ne passe pas, on peut tout de même les franchir.

Le premier Anneau de ce genre est ce que nous avons nommé le Voile de la naissance et de la mort. Ce Voile, le corps de l'homme et sa conscience cérébrale ne le franchissent jamais ; en effet, seuls les corps subtils des 3 Mondes supérieurs le franchissent, que ce soit par la mort ou par la projection astrale.

Identiquement, le Voile de Paroketh, juste au-dessous de Tiphereth est franchi par le corps subtil de Briah, et c'est la Seconde Mort.

Plus haut encore, le Voile de l'Eternité n'est franchi par aucun élément temporel de l'homme ou par aucun élément de la dualité. L'Ultime Voile n'est franchi que par l'Unité Eternelle de l'homme.

Ora et Labora

Planches

- n° 101 : Le Sentier 21 – Lame X : la Roue de Fortune.
- n° 102 : Les attributions de la lettre Kaph.

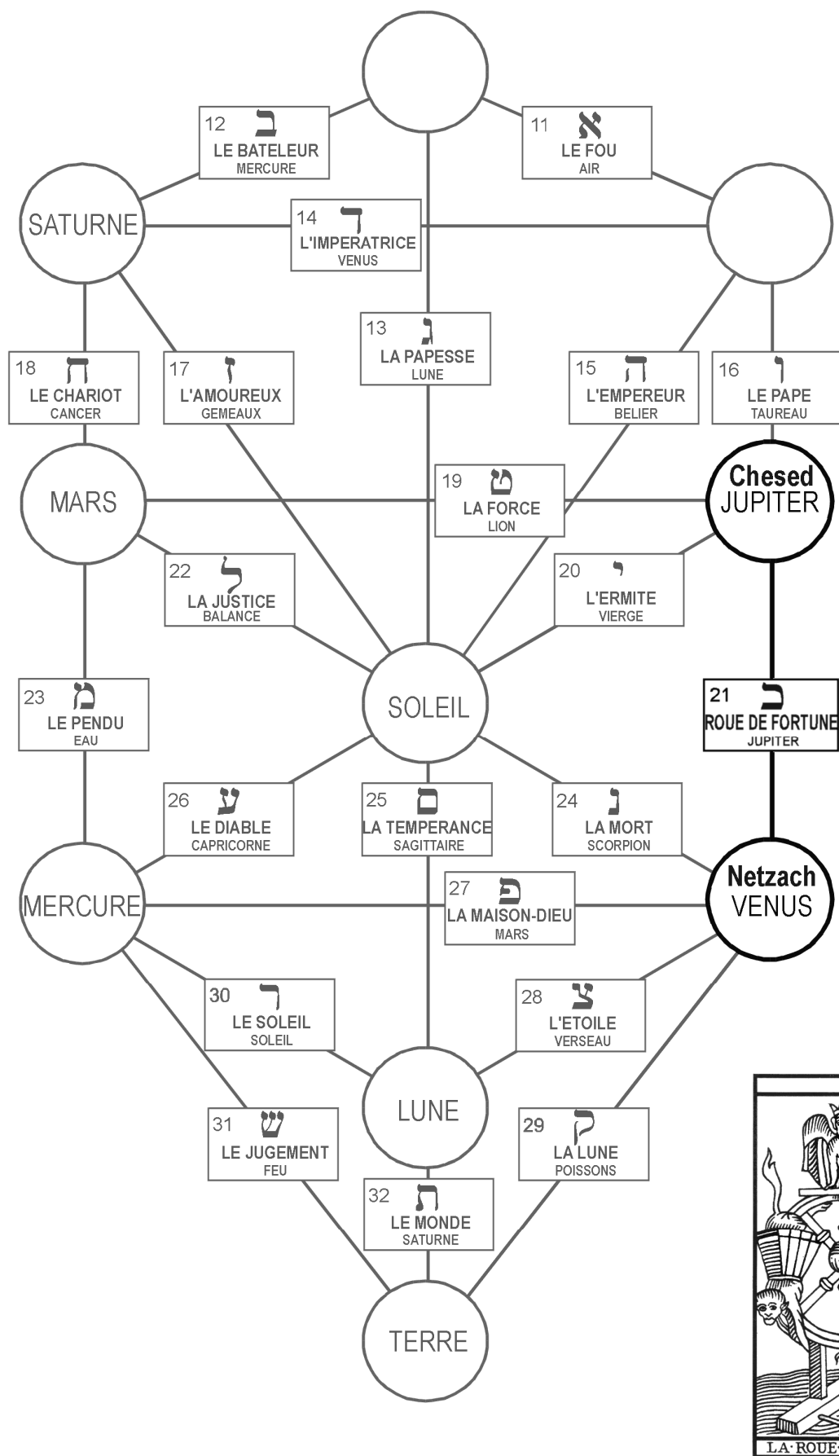

Planche 101
Le Sentier 21 – lame X : la Roue de Fortune

lettre hébraïque	hiéroglyphe	lettre latine	nombre	nom de la lettre
כ ך		K	20 500	כַּף KAPH
nature de la lettre	4 ^{ème} lettre double	nombre de la lettre עֶשְׂרִים		
symbole	4 ^{ème} jour			
signe zodiacal	Vénus ♀	nombre de la lettre finale תִּמְשׁ־מֵאוֹת		
Vie	Œil gauche			

SENS DE LA LETTRE

KAPH : comme le suggère le hiéroglyphe égyptien, il s’agit du moule qui donne la forme, symbole de la vie individualisée des êtres.

SENS SECONDAIRES DE LA LETTRE

Sens du nom de la lettre
KAPH-PE : PE est la pierre taillée, le sens de la lettre symbolise l’évolution de l’être à travers la vie, la vie conduisant l’être à la pierre parfaite.

Sens du nom du nombre de la lettre
AYIN-SHIN-RESH-YOD-MEM : nous trouvons comme pour la précédente lettre (YOD) : AYIN-SHIN-RESH, action de la loi sur le néant, mais cette fois YOD-MEM indique une action totale sur l’homme à la fois active et passive.

VALEUR NUMERIQUE

Valeur : 20 (ou 500 en final) ; 20 : 2 fois 10 peut indiquer son action sur le double aspect de l’homme.

SYMBOLE YETZIRAHTIQUE

4ème lettre double, symbole de la vie, de la mort et de l’évolution.

Planche 102

Les attributions de la lettre Kaph

Chapitre 48

SENTIER 20

Le Sentier 20 (Tiphereth-Chesed) est le Sentier typique de la solitude, celui de l'Hermite. Ici, l'avancement ne se fait que grâce à la lumière spirituelle et intérieure symbolisée par la lampe. Mais, à ce niveau, le manteau et le bâton protègent déjà l'adepte.

Axiomes

- Joint Tiphereth à Chesed.
- Lettre : Yod, symbole de l'énergie active animatrice et première lettre du Tétragramme ; nombre : 10 (cf. Sepher Yetzirah).
- Ce Sentier est attribué au signe de la Vierge, signe de Terre mais aussi signe passif équilibrant le Yod.
- Lame majeure : l'Hermite, symbole de la solitude sur la fin du Sentier, Arcane VIII.
- Couleur pour le travail sur ce Sentier : vert teinté de jaune.
- Plante : perce-neige.
- Animal symbolique : tout animal solitaire est le compagnon de l'Hermite.
- Pouvoirs magiques : invisibilité et initiation.
- Armes magiques : la force et la lumière de la lampe intérieure.
- Parfum : narcisse.
- Pierre : olivine.

Commentaires

Le Sentier 20 joint le pilier droit de l'Arbre au pilier central pendant l'involution ; l'inverse s'effectuant pendant l'évolution. Ce Sentier touche Tiphereth, le « cœur de l'Arbre de Vie ». C'est à la fois le chemin de la crucifixion de Tiphereth et de la maîtrise finale de Chesed.

L'Hermite signifie que cette étape est parcourue par l'étudiant dans la solitude. C'est un chemin solitaire dans la paix malgré le bruit de la foule en folie. Cependant, le Sentier 20 n'est pas celui de la réclusion mais une étape vers la sortie du monde.

L'Hermite avance dans un manteau l'encapuchonnant, muni de son bâton et de sa lanterne, ce qui symbolise sa solitude physique, mentale et spirituelle. Son manteau de sagesse protège son corps mental des idées du monde. Son bâton est l'outil de la protection de ceux qui souffrent sous l'injustice. Sa lanterne est celle de la lumière spirituelle grâce à laquelle il avance, mais cette lumière, l'Hermite la porte aussi aux autres.

Ce Sentier, dont l'épreuve est celle de la vie avec son propre moi, est un de ceux qui demandent le plus de précautions pour être abordé puisqu'il conduit à la limite des Abysses.

La miséricorde et l'amour sont les qualités qui se forment en ce Sentier sous l'influence de Chesed mais ils peuvent aussi ici être inversés.

- Dans le Monde d'Assiah, la miséricorde peut devenir un amour égoïste ou une crédulité vis-à-vis des forces négatives de ce monde.
- Dans le Monde de Yetzirah, la miséricorde peut devenir l'amour, la raison et la logique.
- Dans le Monde de Briah, la miséricorde doit être équilibrée par la justice ; elle doit devenir une compassion et être d'une nature spirituelle.
- Dans le Monde d'Atziluth, ce Sentier est celui d'Enoch qui parle avec Dieu et agit avec Lui.

Ce Sentier est aussi celui de « l'Intelligence de la Volonté » qui doit être ce que préparent tous les êtres créés. Par cette Intelligence, la Sagesse et la Connaissance se confondent. Celui qui suit ce chemin peut déjà apporter la lumière aux autres et les aider dans leur recherche sur les Sentiers inférieurs.

Il faut aussi remarquer la complémentarité entre l'Hermite et le signe de la Vierge. Ce signe, en dehors de l'élément Terre, donne un aspect de purification par la résistance aux tentations de la terre.

Notons encore le chiffre 20 du Sentier, la dualité manifestée mais aussi le nombre 10 de sa lettre, Yod, le retour à l'unité.

Particularités du Sentier 20

Dans le travail et la méditation particulière concernant le Sentier 20 vous devez considérer trois triangles dans l'Arbre de Vie dont un des côtés est formé par ce Sentier.

Le premier triangle, Chesed-Geburah-Tiphereth, touche les trois piliers, c'est donc celui de la conscience individuelle et de l'équilibre (justice « karmique »).

Le deuxième triangle, Chesed-Tiphereth-Netzach, concerne la naissance et la renaissance dans la matière ainsi que la mort et le devenir.

Le troisième triangle, Chesed-Chokmah-Tiphereth, correspond à l'« Intelligence de la Volonté » préparant l'individualité à la connaissance de la sagesse primordiale.

Le Fou de l'origine ne peut devenir l'Hermite du retour avant d'avoir maîtrisé, dans les 4 Mondes, tous les problèmes inhérents aux deux premiers triangles et ceux inhérents au moins, en partie, aux implications du troisième triangle. Il lui faut donc le bâton, la force du mage, pour le guider ; le manteau pour le protéger des influences extérieures liées à la justice universelle et la lampe parce que son soleil intérieur, Tiphereth, est momentanément éclipsé. Le Soleil était actif quand le Fou était au-dessus de Tiphereth mais avec la descente il est éclipsé par la Lune. Aussi, est-il nécessaire de remonter à Chesed pour que la lumière de l'esprit allume à nouveau le Soleil de Tiphereth.

L'initié qui atteint Chesed, le plus haut point de l'individualité, le point qui reflète le plus, étroitement l'homme spirituel, établit en lui un lien direct entre Malkuth et Chesed via Tiphereth. Ainsi, se rejoignent la personnalité et l'individualité ; ainsi, les influences issues de Chesed et harmonisées par Tiphereth peuvent-elles se répandre, par le canal de l'Hermite, en chaque Sephirah.

En Malkuth, le monde des activités matérielles, il en résulte un effet de bonheur, d'équilibre, de bien-être pour la communauté humaine à la fois sous les aspects matériels, psychologiques et mentaux.

En Yesod, toute la création est portée à la perfection pour sa manifestation matérielle. Ici, chaque objet de la manifestation a son noyau. Ici, nous saluons l'Inconnu avec un vivat et nous établissons un état émotionnel d'harmonie et de béatitude.

En Hod, s'établit la rationalisation des mobiles généreux et charitables. L'inspiration vient de Netzach mais elle est idéalisée par Tiphereth. L'Hermite apparaît comme un symbole difficile à intégrer dans une seule Sephirah, son action concerne toujours un triangle de Sephiroth, ici Tiphereth-Netzach-Hod.

En Tiphereth, tout est harmonie et équilibre ; aussi, un gros effort est-il nécessaire pour quitter cette Sephirah. Ici c'est Chesed qui, à travers le Sentier 20, fournit l'impulsion nécessaire pour en commencer le parcours. La beauté de l'Univers révélée en Tiphereth permet à l'Hermite de conserver son calme et son équilibre dans son ascension.

Dans les Sephiroth de la structure triangulaire Geburah-Chesed-Tiphereth, le Sentier 20 représente toujours un état d'équilibre à l'intérieur de chaque Sephirah.

En Chesed nous avons la miséricorde mais aussi l'humour considéré d'un point de vue d'homme de la terre ; mais si cet humour prend son aspect des plus hauts niveaux, il peut aller d'un état de bien-être à un état d'exubérance.

En Geburah, les influences du Sentier 20 nous aident à retrouver l'équilibre dans le cadre des lois universelles, par une généreuse injection d'auto-critiques qui peuvent également être terrestres.

Dans le monde de Briah, le 20ème Sentier est la connection, la relation entre les deux archanges Raphaël et Zadkiel ou Michaël et Zadkiel, « l'harmonisateur » et le guérisseur avec le Seigneur de la Rigueur.

En Chokmah, ces archanges apparaissent comme les gérants des forces de la Volonté et de l'Intelligence et, en Binah, comme les gérants des forces créant les archétypes.

Au début du Sentier 20, il nous est difficile de savoir exactement ce qui est le mieux et comment l'atteindre. Si nous contactons Michaël et Zadkiel nous obtenons la réponse.

En Atziluth, Eloah Va Daath, centre omniscient de l'Etre où toutes les vies sont créées, où la soi-conscience est créée, El, la Miséricorde de l'Etre, donne généreusement la similitude avec Yehovah Elohim, grâce à ce 20ème Sentier. Ici, à la fin de son pèlerinage, le Fou sacrifie son Neshama à Eloah Va-Daath, alors El le prépare à son ultime union avec le *Un*.

Rituel à pratiquer

La méditation concernant l'étude ci-dessus doit obligatoirement précéder toute tentative de rituel concernant le Sentier 20, à savoir :

- Les rituels concernant le Soleil.
- Les rituels concernant Jupiter.
- Les rituels concernant le signe de la Vierge.

Ora et Labora

Planches

- n° 103 : Le Sentier 20 – lame VIII : l'Hermite.
- n° 104 : Les attributions de la lettre Yod.

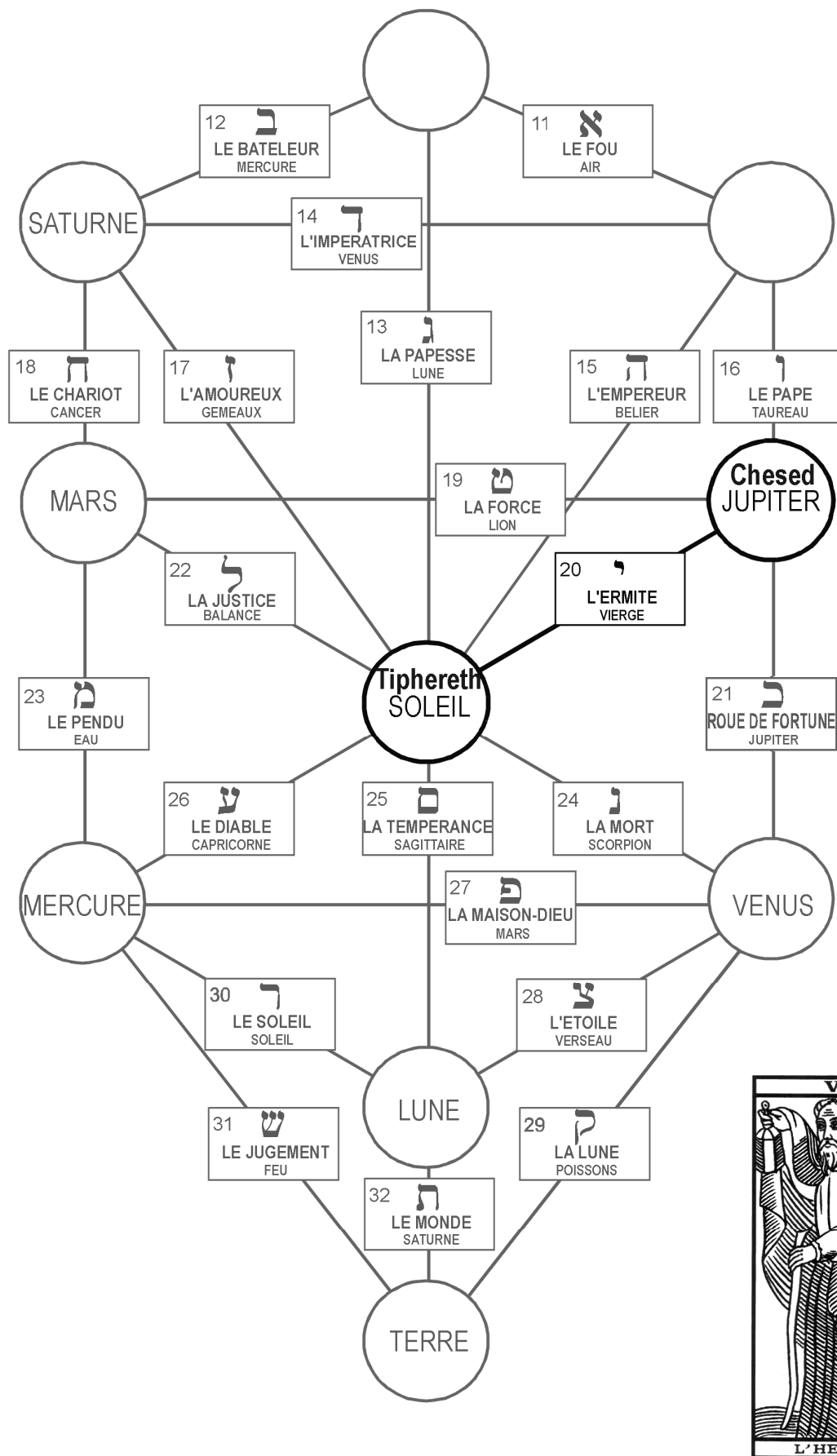

Planche 103
Le Sentier 20 – Lame VIII : l'Hermite

lettre hébraïque 	hiéroglyphe 	lettre latine I	nombre 10	nom de la lettre YOD
nature de la lettre symbole signe zodiacal	6 ^{ème} lettre simple Travail Vierge ♍ Main gauche		nombre masculin assara	nombre féminin esser

SENS DE LA LETTRE

YOD : l'homme manifesté ; à remarquer que si le YOD entre dans toutes les lettres hébraïques, le roseau égyptien trace tous les caractères.

SENS SECONDAIRES DE LA LETTRE**Sens du nom de la lettre**

YOD-VAV-DALET : l'homme lié au quaternaire, l'homme manifesté lié au royaume de Malkuth.

Sens du nom du nombre masculin

AYIN-SHIN-RESH-HE : le néant, l'action positive, la loi, le verbe, l'être ; l'action selon la loi, selon le verbe, manifeste l'être à partir du néant.

Sens du nom du nombre féminin

AYIN-SHIN-RESH : la potentialité de ce qui précède sans l'être.

VALEUR NUMERIQUE

Valeur : 10, nombre de la dernière émanation ; son symbole : l'unité plus zéro ; à la fois zéro, le néant, mais aussi la cellule, l'univers, le soleil en tant que symbole de l'univers solaire.

SYMBOLE YETZIRAHTIQUE

6ème lettre simple ; symbole du travail ; à cette phase, l'homme commence son véritable travail dans le manifesté ; les 5 précédentes n'étant que préparation.

Planche 104

Les attributions de la lettre Yod

Chapitre 49

SENTIER 19

Nous avons vu au chapitre 41 les trois Sentiers qui joignent les deux colonnes latérales de l'Arbre de Vie : 27, 19 et 14 qui sera étudié ultérieurement. Le Sentier 27 se situe juste au-dessous du Voile de Paroketh, le Voile de la Seconde Mort, le niveau où l'homme quitte son corps astral dense. Analogiquement, le Sentier 19 se situe immédiatement au-dessous du Voile des Abysses, c'est-à-dire au niveau où l'homme va abandonner son corps astral subtil. En franchissant ce Voile, il quitte la dualité, le temps et l'espace, pour l'éternité, le voyage sans retour. Aussi, sur ce Sentier, la force du lion va-t-elle être nécessaire.

Remarquons que tous les Sentiers qui suivent le Sentier 19 franchissent les Abysses ou sont au-delà.

Axiomes

- Joint Geburah à Chesed.
- Lettre : Tet dont le symbole est un serpent ; à rapprocher à la fois de l'éternel féminin, Eve, et du serpent de la Genèse ou du Feu-serpent de Kundalini.
- Ce Sentier est attribué au signe du Lion.
- lame majeure : la Force associée au lion, lui-même symbole de force ; Arcane XI.
- Couleur pour le travail sur ce Sentier : jaune légèrement verdâtre.
- Plantes : tournesol ; les plantes carminatives sont également conseillées.
- Animal symbolique : lion.
- Arme magique : la discipline pour conquérir ce Sentier.
- Parfum : oliban ; il peut être remplacé par de l'encens ordinaire.
- Pierre : calcédoine.

Commentaires

Le Sentier 19 est très important. C'est le plus haut Sentier de la manifestation temporelle. Il a une grande affinité avec le Sentier 14 de l'Impératrice, le plus bas Sentier du monde intemporel. L'un étant une sorte de reflet de l'autre à travers le miroir des Abysses.

Le Sentier 19 est celui qui, dans l'Arbre, exprime le mieux la parenté entre Alchimie et Qabal. En effet, en Mars est la clef de la Pierre philosophale et de la transmutation de l'or. En outre, le lion symbolise l'or alchimique, et la couleur jaune verdâtre symbolise la couleur de l'or physique en couches très minces.

Placé au milieu de l'Arbre, le Sentier 19 est la seconde barrière de la descente où l'homme entre dans le monde temporel ; c'est encore la seconde barrière lors de la remontée où l'homme retrouve son essence première.

Sur ce Sentier se concentrent les activités et les intelligences des êtres spirituels ; c'est le lieu des plus hautes rencontres intérieures. Ici, le symbole de force et de vitalité se concrétise par une paix profonde et par un grand calme intérieur.

L'examen de l'arcane XI est très révélateur. Au sommet, le chapeau de la femme forme un huit couché, à la fois symbole de l'éternité et de vitalité.

L'attitude de la femme qui, calmement, ferme la gueule du lion traduit, d'une part, le fait que l'action doit se faire non par la force mais par la persuasion ; d'autre part, le fait que les instincts animaux doivent être contrôlés.

Les qualités symbolisées par le lion, force et courage, sont nécessaires pour la suppression des passions animales résiduelles à ce niveau. Aussi, ce n'est qu'à travers un calme amour de la nature et avec une force spirituelle que l'étudiant, ou l'initié, pourra contrôler peu à peu son propre monde animal.

La femme symbolise encore l'aspect passif de la nature à travers laquelle les forces morales et spirituelles devront être développées.

En somme, la leçon développée par l'arcane XI sur ce Sentier est qu'il faut obtenir le contrôle de la lutte intérieure, c'est-à-dire de tous les instincts animaux que la vie physique a gravés dans les corps subtils : la bête intérieure doit être conquise avant que la bête extérieure ne puisse être maîtrisée.

La jonction de Geburah et de Chesed exprime qu'ici doivent s'harmoniser les forces opposées, en particulier la justice et la miséricorde, clef de la domination de l'esprit sur la matière.

La lettre Tet, symbole du serpent, découvre un autre aspect du Sentier 19. Dans les enseignements occultes, le serpent est le symbole de la puissance, du pouvoir. C'est l'un des plus anciens symboles connus et, comme sur le caducée de Mercure, son aspect est double : à la fois positif et négatif. En même temps que le négatif est la tentation ; le positif, lui, est la sagesse.

Si l'homme n'obtient pas la connaissance du Bien et du Mal, du Positif et du Négatif, il demeure innocent comme les anges mais il n'est qu'un automate. La liberté ne résulte que de la connaissance du Bien et du Mal.

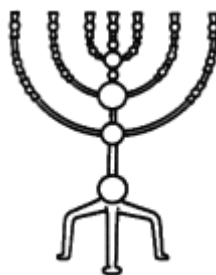
Précisons que lorsqu'il est dit que le serpent est caché dans l'herbe, ceci signifie que l'illusion est seule perçue. Mais celui qui, par contact intérieur, échappe à l'illusion physique, celui-là atteint à la Sagesse Eternelle.

Le Feu, qui est en affinité avec le lion, est l'élément prédominant. L'élément Feu est l'énergie motrice de la création spirituelle ou matérielle. Si c'est lui qui anime les passions, c'est lui aussi qui, en même temps, permet de les purifier.

- Dans le monde d'Assiah, cet équilibre n'existe qu'en fonction des convictions bonnes ou mauvaises.
- Dans le monde de Yetzirah, cet équilibre est seulement émotionnel.
- Dans le monde de Briah, il est celui de l'équilibre entre justice et miséricorde, mais moins rigoureux.
- Dans le monde d'Atziluth, le Sentier 19 est celui de la parfaite justice et miséricorde.

Rituels à pratiquer

Le rituel de ce Sentier concerne l'élément Feu. Il ne faut pas tenter de rituel de Mars ou de Jupiter mais chercher l'harmonie par les rituels de Vénus.

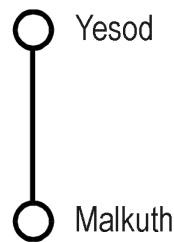

- Note complémentaire -

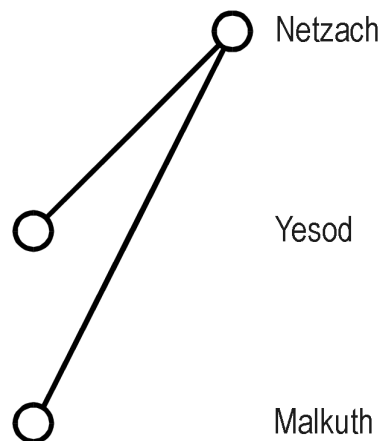
Réflexions sur les niveaux de conscience

Le niveau de conscience minimum, proche de zéro, se trouve dans les atomes du minéral, c'est à ce niveau et en Malkuth que l'énergie-conscience se prépare à une sorte d'individualisation qui sera concrétisée dans les cycles de manifestation ultérieure.

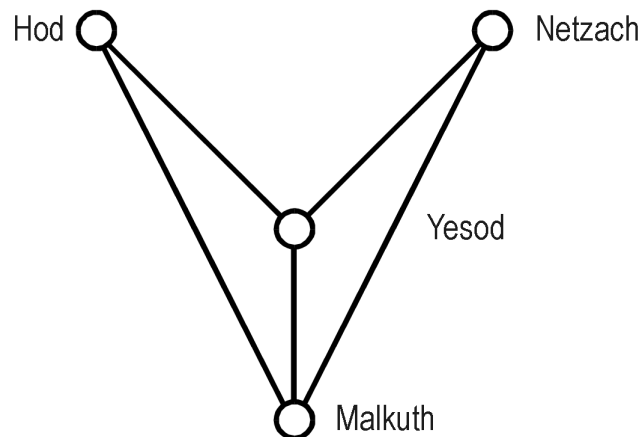
Le premier niveau de conscience se trouve chez les plantes et chez les animaux inférieurs. Il se situe dans la jonction Malkuth-Yesod.

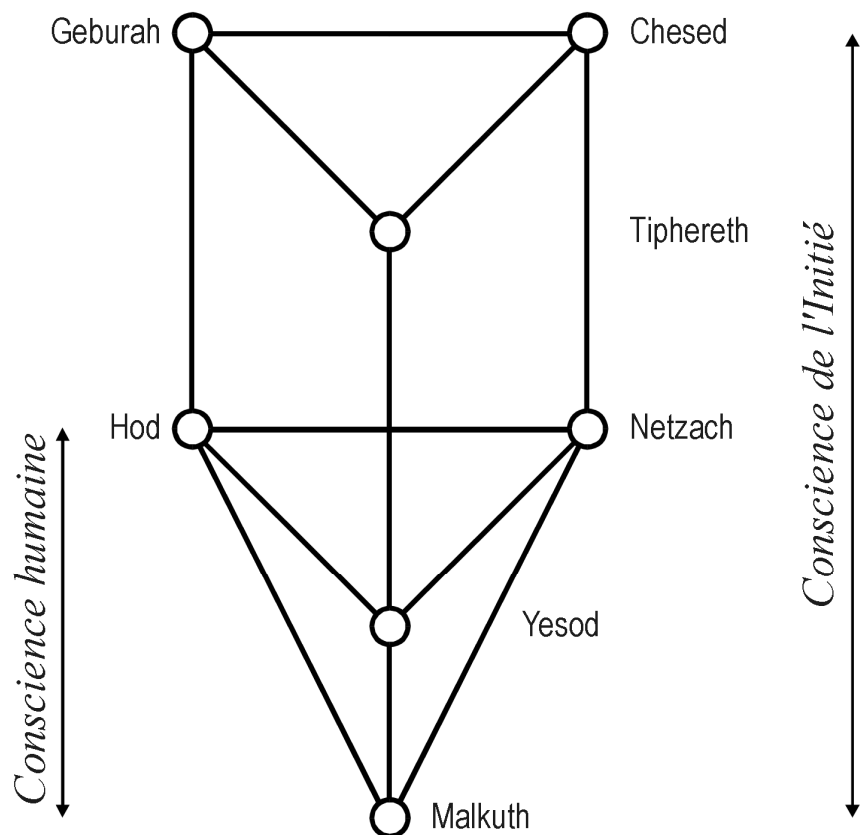
Le deuxième niveau de conscience se trouve chez les animaux supérieurs. Il s'étend à Netzach.

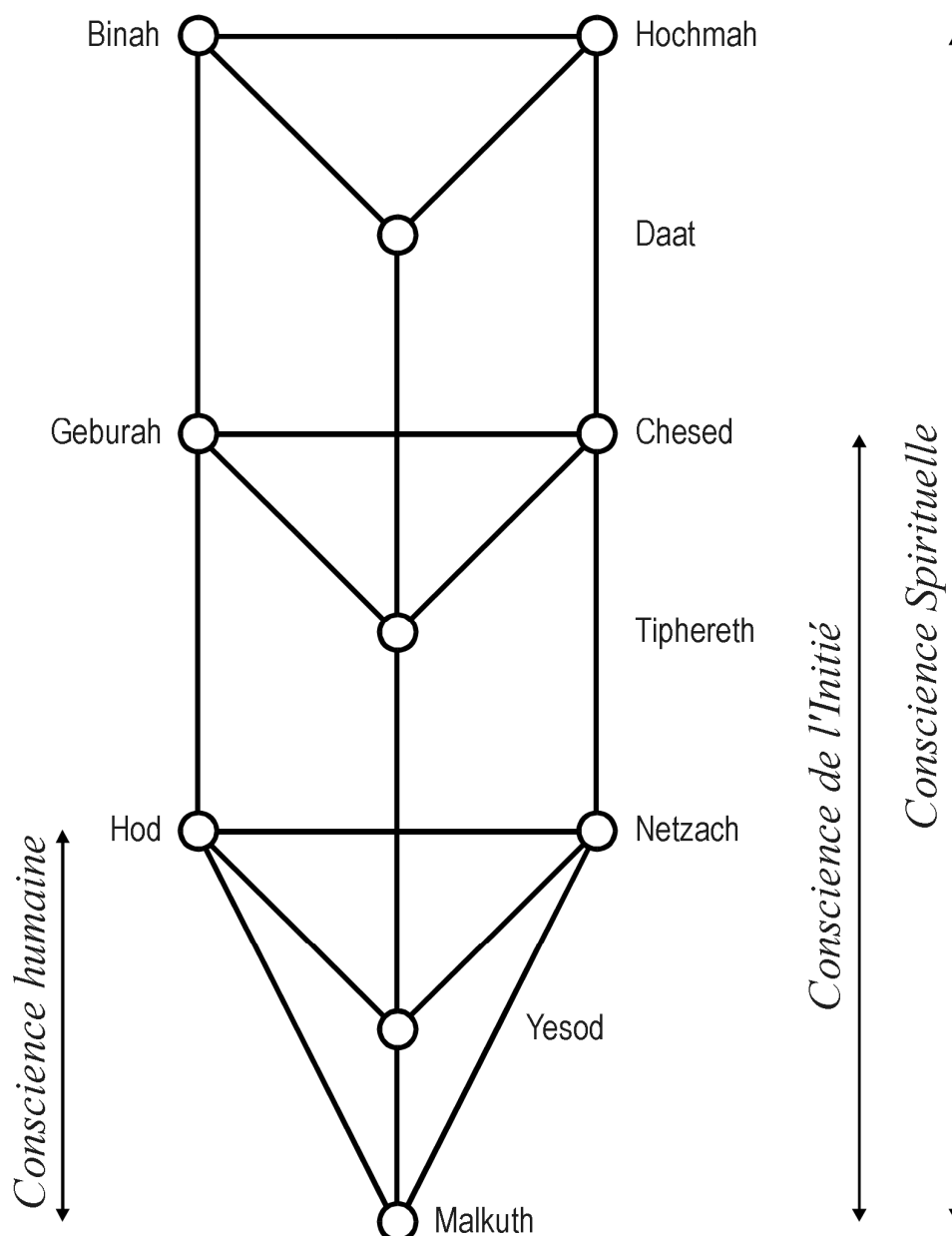
Le troisième niveau de conscience atteint la personnalité de l'homme. Il s'étend à Hod.

Le quatrième niveau de conscience concerne la conscience de l'homme initié. Il s'étend au monde de Briah : Tiphereth - Chesed - Geburah.

Le cinquième niveau de conscience concerne la conscience spirituelle. Il s'étend à Daat - Chokmah - Binah.

- C'est en Malkuth que le minéral acquiert la conscience végétale puis animale.
- C'est en Yesod que l'animal acquiert la conscience humaine.
- C'est en Thiphereth que l'homme acquiert la conscience de l'Initié.
- C'est en Daat que l'Initié acquiert la conscience spirituelle.
- C'est en Kether que se fait l'union avec l'Absolu.

Ces différents niveaux sont les étapes du Devenir de l'être.

Ora et Labora

Planches

- n° 105 : Le Sentier 19 – Lame XI : la Force.
- n° 106 : Les attributions de la lettre Tet.

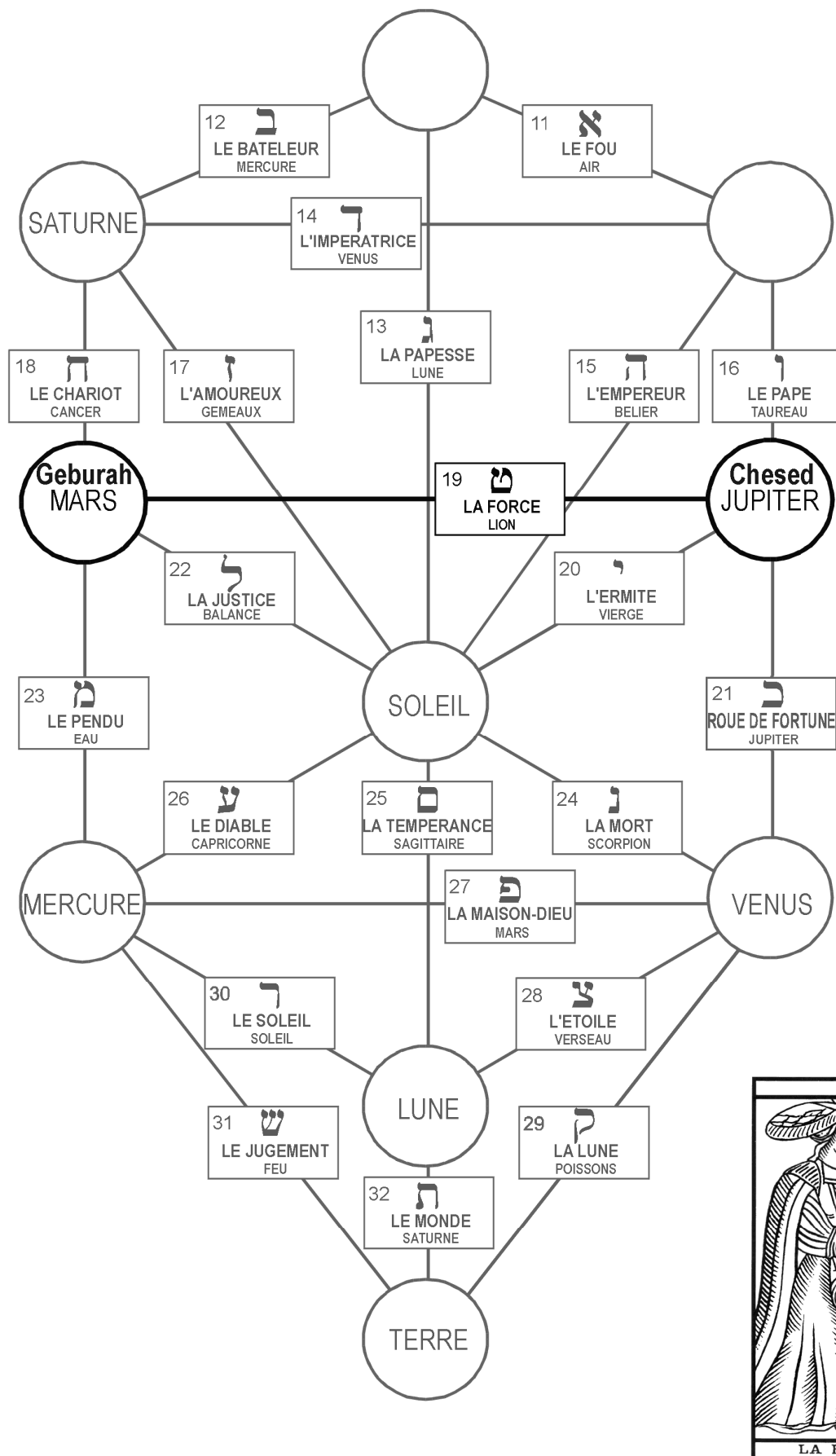

Planche 105

Le Sentier 19 – Lame XI : la Force

lettre hébraïque	hiéroglyphe	lettre latine	nombre	nom de la lettre
		T	9	 TET
nature de la lettre	5ème lettre simple		nombre masculin	nombre féminin
symbole	Ouïe			
signe zodiacal	Lion ♌		tisha	téscha
	Rein gauche			

SENS DE LA LETTRE

TET : le hiéroglyphe montre un lasso, symbole du lien entre Geburah et Chesed, entre l'homme psychique et le corps physique.

SENS SECONDAIRES DE LA LETTRE**Sens du nom de la lettre**

TET-YOD-TAV : TAV, âme universelle, YOD, l'homme ; lien entre l'homme manifesté et son âme.

Sens du nom du nombre masculin

TAV-SHIN-AYIN-HE : âme universelle, principe actif universel, néant, existence négative, être ; le néant se manifeste comme être, puis comme âme universelle par suite de l'action du principe actif.

Sens du nom du nombre féminin

TAV-SHIN-AYIN : si action négative passive, HE ne se manifeste pas.

VALEUR NUMERIQUE

Valeur : 9, symbole de la parfaite évolution des plans : 3 x 3, ou des neuf premiers Sephiroth non physiques.

SYMBOLE YETZIRAHTIQUE

5ème phase, l'ouïe, début de la vie consciente terrestre, audition du verbe.

Planche 106

Les attributions de la lettre Tet

Chapitre 50

SENTIER 18

Avis important : le travail à faire à partir du Sentier 18 (Geburah-Binah) demande une grande vigilance à cause du franchissement du Voile des Abysses.

Bien que nous ayons dit que tous les Sentiers puissent être étudiés à la suite les uns des autres, précisons que l'homme étant un être complexe, son développement se poursuit simultanément sur tous les Sentiers. Cependant, la prise de conscience ou l'Initiation d'un Sentier ne se fait que sur un seul à la fois. C'est-à-dire que l'étude des Sentiers suit l'ordre de la remontée, que le développement intérieur est global et que la réalisation consciente ne se fait que par étape, chacune ne suivant pas pour autant l'ordre étudié.

Dans le présent chapitre, tout en continuant de nous référer au Tarot de Marseille, nous nous appuierons exceptionnellement sur l'arcane du jeu de Tarot de Crowley (planche n° 109). En effet, si ce jeu a, surtout pour les débutants, des aspects parfois « inquiétants », certaines lames sont beaucoup plus complètes que dans tout autre jeu.

Axiomes

- Joint Geburah à Binah.
- Lettre : Chet qui symbolise le champ et aussi la clôture qui enferme. Elle représente aussi l'énergie indifférenciée. Dans les écoles modernes elle est associée au Graal.
- Ce Sentier est attribué au signe du Cancer, signe d'Eau, régi par la Lune.
- Lame majeure : le Chariot, symbole de la domination de l'esprit sur la matière ; Arcane VII.
- Couleur pour le travail sur ce Sentier : ambre.
- Plante : lotus.
- Animaux symboliques : crabe, tortue.
- Pouvoirs magiques : les enchantements.
- Arme magique : le fourneau.
- Parfum : encens.
- Pierre : ambre.

Commentaires

La consommation de cresson est conseillée pour le travail sur ce Sentier.

Ce Sentier est le sommet du pilier négatif, le pilier de la Rigueur. C'est un Sentier où se transmettent les influences saturniennes de Binah sur Mars, d'où il résulte sévérité et rigueur d'une totale inflexibilité. Ici se tient l'Intelligence des Influences, c'est-à-dire que dans le milieu de ce Sentier se trouve caché l'arcane qui, lorsqu'il se révèle, montre la cause de toutes les causes, la raison d'être de tout le manifesté. C'est la raison pour laquelle l'arcane montre le conquérant couronné et victorieux, l'homme devenu roi de la Nature.

Dans le Tarot de Marseille, la forme doublement cubique du chariot avec ses quatre colonnes symbolise le quaternaire dans tous ses aspects. Le cube inférieur, fermé, porte la roue du destin, double roue de la fortune par opposition au Sentier 21, et symbolise aussi la pierre cubique qui doit être polie. Le cube supérieur, par contre, est seulement limité par les 4 colonnes qui symbolisent les 4 coins de l'univers, à savoir les quatre éléments : Feu, Air, Eau, Terre, dominant le cube de la matière.

C'est sur le cube supérieur que se tient l'homme couronné, libre, sorti des illusions et tenant le bâton de commandement de la Nature. Ce conducteur qui se tient donc au centre du quaternaire symbolise l'homme initié qui maîtrise et guide les forces de la nature et les 4 éléments.

Les lettres de l'écusson représentent Shin, le Feu, élément actif de l'invisible, et Mem, l'Eau, élément actif du monde visible.

Dans le Tarot de Crowley, le crabe posé sur la tête de l'initié représente le guide sur le Sentier 18.

L'initié, lui-même, est protégé par une armure ; un pentacle solaire lui sert de bouclier compte tenu des énergies de rigueur du Sentier.

Les 4 animaux qui animent le chariot sont les allégories des 4 animaux de l'Apocalypse et des 4 éléments.

Ici, l'aspect cubique est moins évident parce que le cube supérieur de l'invisible a été agrandi au détriment du cube inférieur du monde visible.

- En Assiah, l'amour de la puissance est l'attribut du Sentier 18.
- En Yetzirah, ce Sentier fait dominer la logique sur les émotions.
- En Briah, il symbolise la domination de l'esprit sur la matière : extension des pouvoirs du Mage Thot-Hermès, le Mercure de la base de la colonne de gauche.
- En Atziluth, ce Sentier est rigueur.

La grande leçon à apprendre sur ce Sentier est l'usage correct des pouvoirs et de la puissance. Cet usage peut se présenter sous deux aspects : l'un positif, l'autre négatif. Ce dernier n'est pas forcément mauvais, l'aspect passif ayant sa raison d'être. Ce double aspect apparaît dans la couleur des chevaux qui animent le chariot mais également dans les deux croissants de Lune des épaules du conducteur qui le lient à deux colonnes du Temple. Se rappeler ici que le signe du Cancer de ce Sentier est gouverné par la Lune et qu'il est, en conséquence, dominé par l'élément Eau, les eaux-mères supérieures issues de Binah. Cette double liaison lunaire correspond aux deux faces de la Lune à la fois ombre et substance. Ici la matière commence à obscurcir la conscience à la descente et à restituer la lumière au retour.

Si l'initié comprend bien ces deux aspects, il obtiendra une compréhension des lois de la nature à la hauteur de ce Sentier élevé.

Si le nombre du Sentier, 18, donne par réduction 9, le nombre du manifesté (sans Kether), il donne aussi le nombre de la Lune dans l'Arbre de Vie. Le nombre 7 de la lame est le nombre sacré associé aux anciens mystères et aux influences occultes. Ce nombre 7 rappelle aussi qu'ici l'homme doit avoir conquis ses sept corps.

L'aide sur ce Sentier vient du mage de Mercure, Thot-Hermès, et d'Apollon de Tiphereth.

Rituels

Arrivé à ce point de notre travail, il est nécessaire de changer de méthode pour ce Sentier et ceux qui vont être étudiés maintenant. C'est-à-dire qu'il **ne faut pas pratiquer de rituels**. Seules l'étude et la méditation sur un symbole particulier ou sur la lame du Sentier sont utiles.

Il n'est possible de pratiquer les rituels que si nous en avons l'autorisation de notre Maître Intérieur et de lui seul.

Méditation

Nous vous conseillons de dessiner, pour la méditation, l'étoile de la planche n° 109, fruit de la méditation d'un Qabaliste sur le Sentier du Chariot.

- La bande extérieure de l'étoile sera jaune.
- La bande intérieure sera bleu azur.
- Le tracé de la croix sera vert olive.
- Le lotus sera rose pâle.
- Tous les traits de rayonnement seront noirs.

L'étoile représente l'homme et encore plus les forces de Aïn Soph Aur projetées en lui et polarisées par Binah et Chokmah. Elle est formée de deux triangles dont l'un, pointant vers le bas, représente l'aspect matériel de l'espèce humaine ; l'autre, pointant vers le haut, représente les aspects spirituels de l'homme. L'étoile est parfaite s'il y a équilibre entre les deux. Elle est la structure des forces et des énergies de l'univers qui isolent l'âme dans la matière durant son incarnation.

La croix verte est l'ancre qui maintient l'âme en Malkuth, c'est la croix de la matière qui lie l'homme à la terre. Aussi, dans le tracé est-il nécessaire que la structure de la croix soit plus dense et plus lourde que celle de l'étoile.

Le lotus est le symbole de l'étincelle divine qui anime l'homme et qui est enfermée dans la croix. L'excès de matérialisme renforce les structures de la croix et ainsi l'étincelle est de plus en plus isolée.

L'étoile représente le chariot qui enferme l'âme durant son voyage ; la croix représente la matière et les leçons qui vont rendre possible le progrès de l'âme. Si l'égoïsme et le flot des possessions matérielles épaississent et renforcent la croix, c'est l'énergie et la lumière de Kether qui en permettent la dissolution et ouvrent les sphères de lumière où aucune ancre n'est nécessaire.

Le jaune de l'étoile est la couleur des énergies créatives. Le bleu est la couleur de l'amour et de la sagesse. Ils doivent être correctement mélangés et équilibrés.

La croix est enfermée dans le vert, la couleur centrale de l'arc-en-ciel, la couleur de l'équilibre et la couleur de la nature végétale.

Le lotus est rose pâle, couleur de Tiphereth en Yetzirah. Quand le lotus est suffisamment ouvert par l'énergie de Kether, il progresse hors de la croix vers Tiphereth.

Le lotus, le royaume des cieux, est en chacun de nous et nous devons sans cesse le développer par la répétition des exercices de la descente des énergies de Kether.

Dans chaque angle ouvert de l'étoile, les trois lignes symbolisent les trois principes, Soufre : Ame, Mercure : Esprit, Sel : corps.

Les trois séries de quatre petits traits autour du lotus sont les symboles des quatre fleuves du Jardin d'Eden dans les trois mondes supérieurs. Ces fleuves sont les quatre énergies ou éléments : Feu, Air, Eau, Terre.

Pour cette méditation, revoir les noms des quatre fleuves du Jardin d'Eden (Chap. 27).

Ora et Labora

Planches

- n° 107 : Le Sentier 18 – Lame VII : le Chariot.
- n° 108 : Les attributions de la lettre Chet.
- n° 109 : L'Etoile pour la méditation et la 7ème lame du Tarot de Crowley.

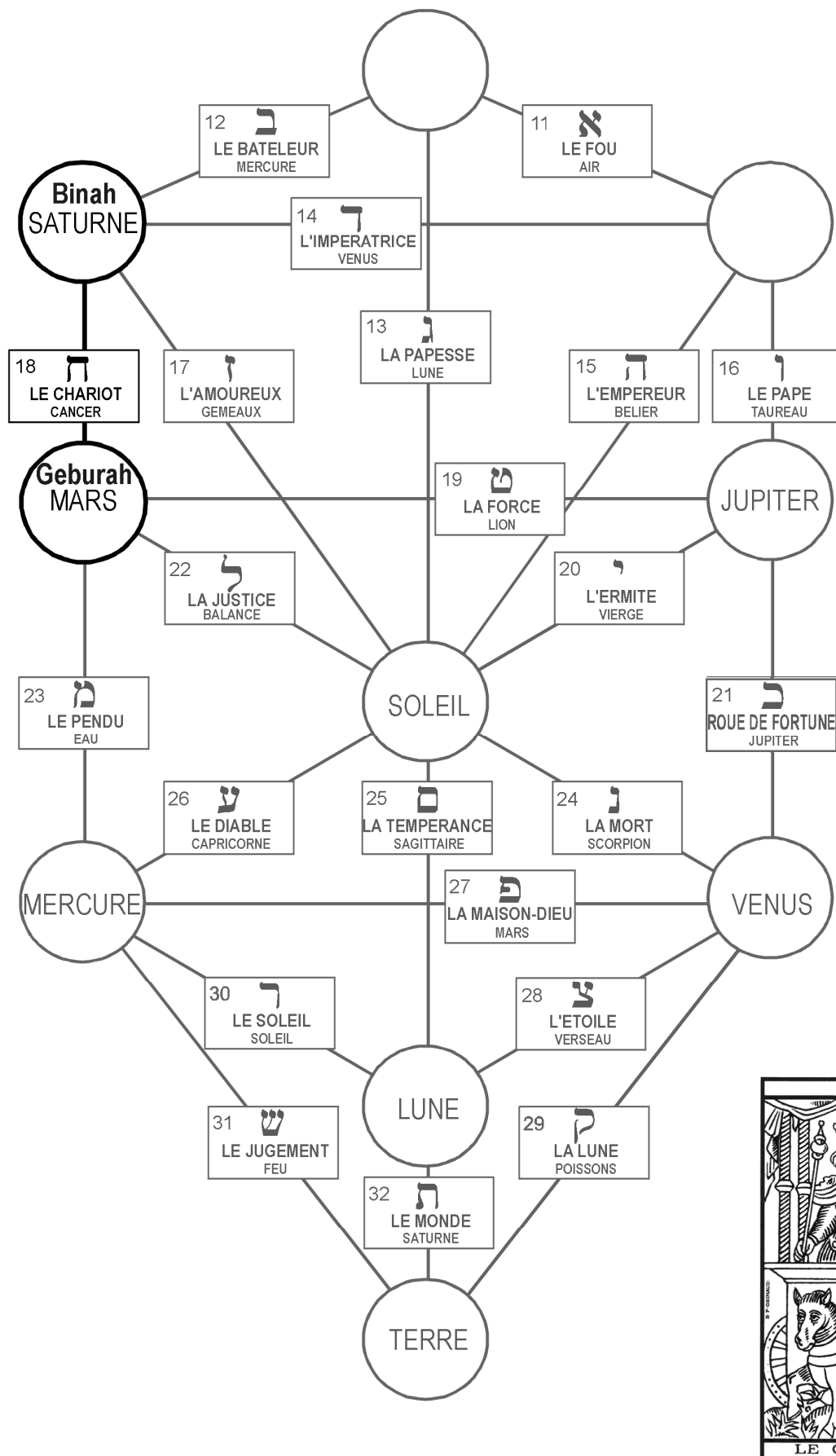

Planche 107
Le Sentier 18 – Lame VII : le Chariot

lettre hébraïque	hiéroglyphe	lettre latine	nombre	nom de la lettre
ח		Ch	8	חֵת CHET
nature de la lettre	4 ^{ème} lettre simple		nombre masculin	nombre féminin
symbole	Vue			
signe zodiacal	Cancer ♋			
	Main droite		shemona	shemone

SENS DE LA LETTRE

CHET : le hiéroglyphe donne parfaitement son sens avec le double courant involutif dans les quatre mondes, champ d'évolution de l'homme manifesté.

SENS SECONDAIRES DE LA LETTRE

Sens du nom de la lettre
CHET-YOD-TAV : TAV, perfection ; YOD, l'homme ; c'est dans son domaine CHET que l'homme doit atteindre la perfection.

Sens du nom du nombre
SHIN-MEM-NUN-HE : SHIN, principe actif ; MEM, principe passif ; NUN, substrat passif ; l'action active et passive fait de NUN le domaine possible de l'Etre.

VALEUR NUMERIQUE

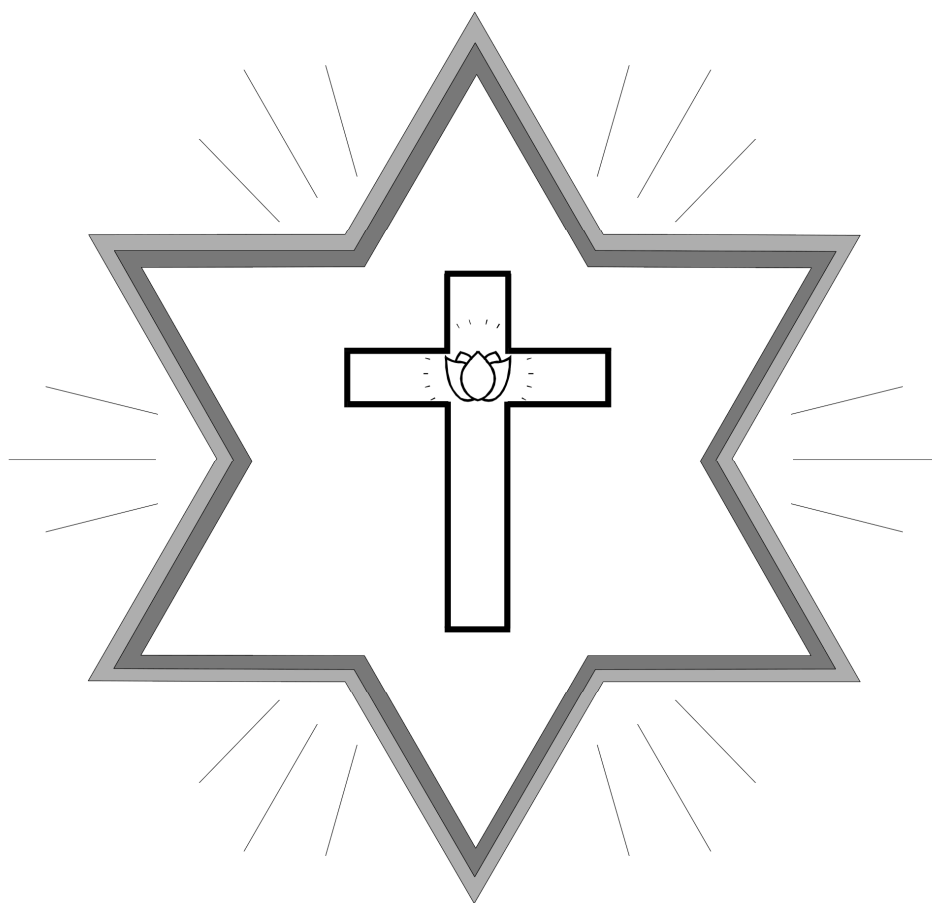
Valeur : 8, principe de la stabilité matérielle, de la solidité matérielle.

SYMBOLE YETZIRAHTIQUE

4ème lettre simple ; la vue, symbole de la prise de conscience par l'homme dans cette quatrième phase de son domaine involutif-évolutif.

Planche 108

Les attributions de la lettre Chet

L'Etoile pour la méditation

La 7ème lame du Tarot de Crowley Planche 109

Chapitre 51

SENTIER 17

Les Sentiers obliques de l'Arbre de Vie sont presque toujours des Sentiers de choix et de décision. Quitter la colonne de l'équilibre pour celle de la Rigueur ou de la Miséricorde, suppose une décision importante, mûrement réfléchie et méditée. En outre, pour le Sentier 17 (Tiphereth-Binah), comme pour tous ceux qui ont franchi les Abysses, le choix de l'un d'entre eux est une décision irréversible car son activation introduit un élément d'Eternité dans la conscience. A partir du Sentier 17, en particulier, commencent les dernières étapes qui ne sont pas les plus aisées, les consciences temporelles étant comme « écrasées » par les premiers contacts de l'Eternité.

Axiomes

- Joint Tiphereth à Binah, le pilier de l'équilibre au pilier négatif de Rigueur.
- Lettre : Zayin, l'épée ; l'épée de Damoclès suspendue sur les Gémeaux.
- Ce Sentier est attribué au signe des Gémeaux, signe d'Air ; Air = Ruach = Esprit.
- lame majeure : l'Amoureux qui doit choisir entre les deux femmes, Arcane VI.
- Couleur pour le travail sur ce Sentier : rayons orange de l'esprit dense qui se dirigent vers les plus hauts niveaux de l'Esprit.
- Plante : orchidée.
- Animal symbolique : pie.
- Pouvoirs magiques : prophétie et bilocation.
- Arme magique : le tripode de la pythie.
- Parfum : armoise amère.
- Pierre : tourmaline.

Commentaires

Le Sentier 17 est celui où l'Intelligence accède à la Doctrine Juste. Pour cette raison, il est aussi nommé la Fondation de l'Excellence dans les plus hautes choses. C'est un Sentier de choix où les chemins de la vie se croisent. L'étudiant ne peut alors attendre plus longtemps pour sa décision : Binah, la Sephirah de restriction de la forme (au chemin du retour) demande de choisir entre les mondes spirituel et matériel.

Si au niveau d'Assiah, les Sentiers sont larges, au niveau de Briah, ils sont toujours étroits. Tiphereth, à la base du Sentier 17, y fait couler une atmosphère de sacrifice. Aussi, quelle que soit la décision du jeune homme de la lame, il y aura sacrifice. Le choix du sacrifice des trésors matériels au bénéfice de ceux de l'esprit le conduira au niveau de conscience de Binah.

Le choix des trésors matériels et le renoncement aux richesses spirituelles le conduiront à un plus long temps de probation en Tiphereth. Aucun compromis n'est possible.

Le signe des Gémeaux domine sur ce Sentier. C'est un signe d'Air. L'Esprit Ruach, Ruach Elohim de Binah va insuffler l'aide nécessaire sur ce Sentier. Mais il ne faut pas confondre les deux Gémeaux avec les deux voies, spirituelle et matérielle. Ces deux Gémeaux représentent des rivalités, des oppositions qui devront être équilibrées, harmonisées grâce à l'influence heureuse de Tiphereth.

Le double aspect de ce Sentier est symbolisé par les deux tranchants de l'épée. Ce double aspect peut aussi être protection ou destruction. L'épée symbolise aussi la volonté et la puissance de la force de Aïn. Elle peut être celle d'Arthur ou de Siegfried. Son utilisation est la grande leçon symbolique du Sentier 17.

Sur la lame du Tarot, la flèche tirée par l'ange est un symbole d'Air, d'Esprit. Sa direction montre qu'ici l'Esprit du haut descend vers l'étudiant.

L'arc est le symbole de la promesse de la vérité éternelle.

Le soleil, dont les rayons représentent la sphère de l'univers, est masqué par l'ange. C'est le symbole de l'Etre qui s'élève, régénéré par Tiphereth. L'ange symbolise l'Etre Intérieur qui, par ses rayons, peut aider l'étudiant.

Si les deux femmes, qui entourent l'Amoureux, peuvent symboliser les deux aspects, les deux tentations sur ce Sentier, on peut dire aussi qu'elles forment avec l'Amoureux une petite trinité, une image atténuée de la trinité du monde d'Atziluth : l'Amoureux est l'image de Kether, la femme à droite, celle de Chokmah et la femme à gauche, celle de Binah.

Le nombre 6 de la lame est celui de la lettre Vav mais aussi le nombre de la Sephirah Tiphereth.

- Au niveau d'Assiah, cette initiation de l'Air permet une vie matérielle surmontée par le spirituel. Ici, l'échec conduit au matérialisme.
- Au niveau de Yetzirah, cette initiation de l'Air donne une sorte de choix entre les émotions religieuses et une connaissance logique des forces de l'Univers.
- Au niveau de Briah, ce Sentier apporte l'ultime initiation de l'Air ce qui autorise une sélection dans l'usage des forces de l'Univers, grâce aux pouvoirs que cette étape développe.

C'est particulièrement sur ce Sentier que si l'élève est prêt, le Maître Intérieur paraît.

Méditation

Le contenu de la méditation concernera l'étude ci-après.

- Note complémentaire -

Trois nombres dans la Qabal : 3 - 7 - 10

Pour avancer dans la numérogie, il faut se rappeler qu'un nombre peut être cardinal ou ordinal. Il peut, quelquefois, avoir ces deux qualités comme c'est le cas en Qabal au regard des Sephiroth.

Les 10 Sephiroth peuvent se classer en deux catégories, l'une d'ordre intemporel, l'autre, d'ordre temporel. Nous avons ainsi 3 Sephiroth intemporels et 7 Sephiroth temporels. Nous pouvons donc considérer l'univers manifesté sous la forme de deux parties, soient : 3 et 7.

Le Monde des Trois

3 représente le monde supérieur, soit Atziluth en Qabal et la trinité dans la religion chrétienne. Mais ce qui nous intéresse, en tant que Qabaliste, c'est que ce ternaire doit nous aider à comprendre le passage de l'Infini au fini ou encore comment le Zéro de l'origine peut passer à la dualité ou comme dit Aleister Crowley : $0 = 2$.

L'aspect le plus élevé de la dualité peut s'appeler *l'Etre* et *le Non-Etre* et ceci est le cercle **O** du sommet du nombre **3** (planche n° 112).

A un second niveau, considérons ici Chokmah et Binah. Nous avons 2 infinis dont l'un est positif (+) et l'autre négatif (-). Le dessin inférieur de la planche est un symbole qui s'efforce de faire sentir que dans le Zéro de l'origine se tiennent le + et le - qui peuvent s'extérioriser sans être coupés de leur origine. Ainsi, le fini s'extériorise de l'Infini sans que le contact soit entièrement coupé. Ce qui vient d'être dit n'est qu'une suggestion pour la méditation sur ce sujet. Cette méditation est importante en ce point de notre étude car nous sommes sur le niveau où se joignent Infini et fini.

Le Monde des Sept

Le nombre cardinal **7** est celui des Sephiroth du domaine temporel. Le nombre ordinal **7** est celui de Netzach-Vénus qui est liée au Sentier 17 par l'Amoureux. Ici **7** a aussi une valeur cardinale en harmonie profonde avec les Sept Lois du monde manifesté. C'est pourquoi Netzach est dit aussi Victoire, la maîtrise des Sept Lois.

D'un point de vue numérologique et d'un point de vue arithmétique, **7** est un nombre très intéressant. C'est le premier nombre qui ne divise pas exactement le cercle trigonométrique de 360° , en effet :

$360/7 = 51$, restent 3 degrés.

Mais le plus curieux est l'étude de la suite des fractions ci-après :

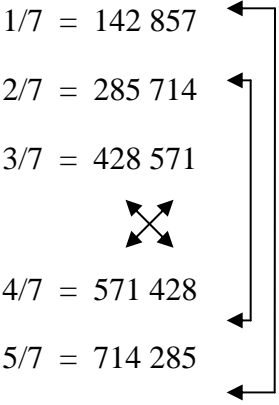
$1/7 \quad 2/7 \quad 3/7 \quad 4/7 \quad 5/7 \quad 6/7$

Remarquons qu'il y a autant de fractions que de planètes autour du cercle **10** de Malkuth (planche n° 113). Toutes ces fractions ont une valeur récurrente à la différence du nombre Pi. Il est possible de calculer le nombre Pi par des méthodes mathématiques dites de développement en série. Dans ce cas, tout au moins pour les calculs faits de nos jours (plusieurs milliers de décimales), on n'a jamais constaté une répétition récurrente d'une suite de chiffres. Par contre, pour la fraction $1/7$ nous avons :

$$1/7 = \underline{142857} \quad \underline{142857} \quad \underline{142857}$$

De même qu'il y avait 6 fractions, nous avons ici une récurrence de 6 chiffres.

Si nous examinons les autres fractions nous avons la suite :

$1/7 = 142\,857$	←	→ 9
$2/7 = 285\,714$	←	→ 9
$3/7 = 428\,571$	←	→ 9
		
$4/7 = 571\,428$	←	→ 9
$5/7 = 714\,285$	←	→ 9
$6/7 = 857\,142$	←	→ 9

La valeur théosophique de la somme des 6 chiffres de la récurrence de chaque fraction est 9, ce qui veut dire que cette valeur est fixe puisque la prolongation du nombre de décimales par paquets de 6 donnerait :

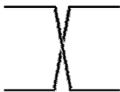
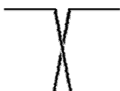
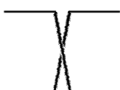
$$9 + 9 = 18 \rightarrow 9$$

ou encore :

$$9 + 9 + 9 = 27 \rightarrow 2 + 7 = 9$$

Ces fractions représentent les lois ou énergies émanant des six pointes des deux triangles entrecroisés du schéma inférieur de la planche n° 113. Pour en méditer les effets, il faut remplacer chaque chiffre par sa signification sephirothique.

Il y a à la fois similitude et inversion pour ces fractions prises 2 à 2 :

$1/7 =$	142 857
$1/7 + 6/7 = 1$	
$6/7 =$	857 142
$2/7 =$	285 714
$2/7 + 5/7 = 1$	
$5/7 =$	714 285
$3/7 =$	428 571
$3/7 + 4/7 = 1$	
$4/7 =$	571 428

A remarquer que la somme de chacun des groupes de deux fractions redonne l'unité.

Ceci peut être une base intéressante de travail dont la conclusion pourrait être la suivante :

- **3** est le nombre du Monde Intérieur.
- **7** est à la fois le nombre des lois et de leur système d'application pour le Monde Extérieur.

Ne pas oublier que l'émeraude de Vénus est celle de Lucifer, le porteur de la lumière dans le monde inférieur.

Ora et Labora

Planches

- n° 110 : Le Sentier 17 – Lame VI : l'Amoureux.
- n° 111 : Les attributions de la lettre Zayin.
- n° 112 : Le Monde des Trois (le Monde Intérieur).
- n° 113 : Le Monde des Sept (le Monde Extérieur).

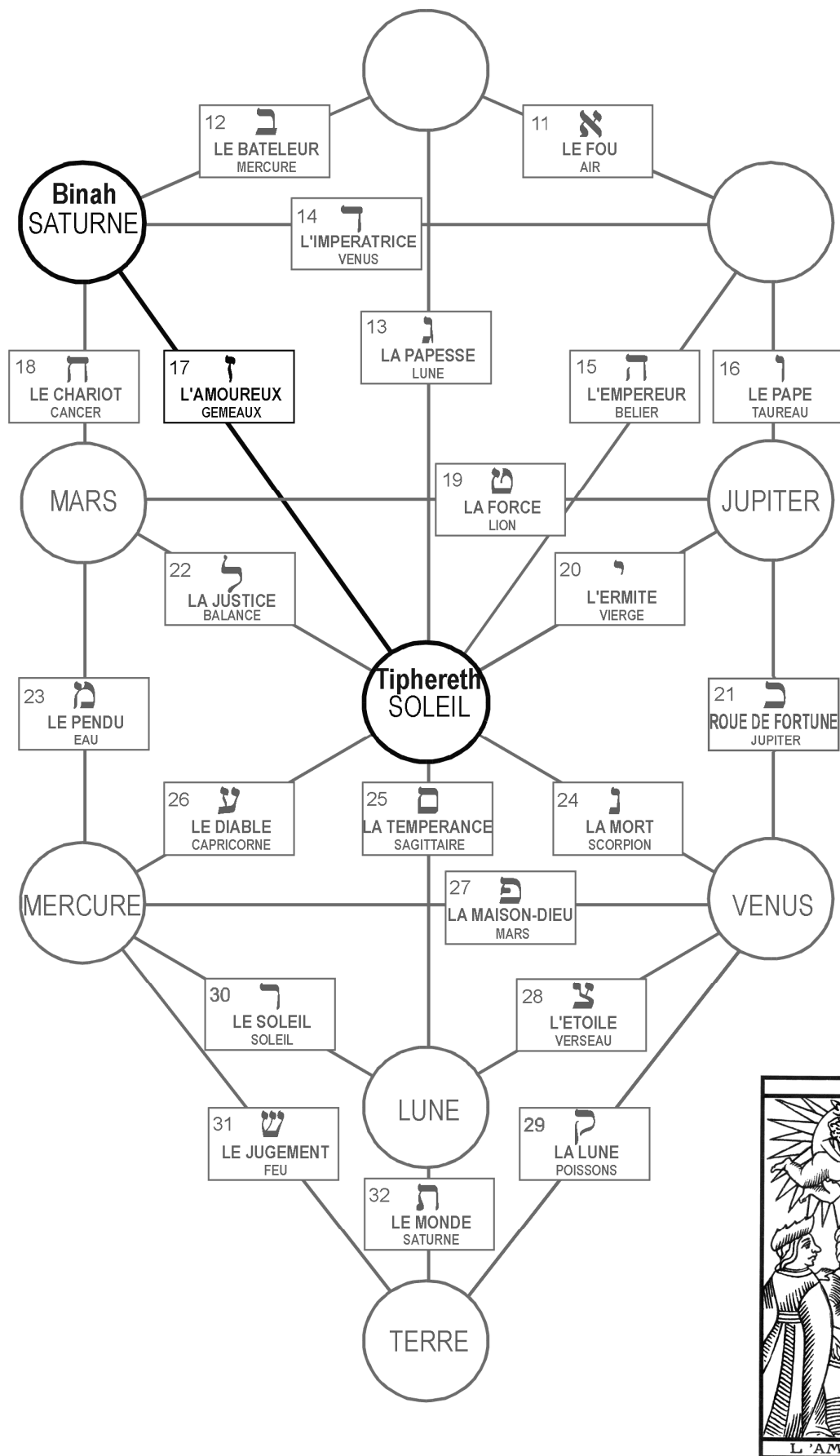

Planche 110
Le Sentier 17 – Lame VI : l'Amoureux

lettre hébraïque	hiéroglyphe	lettre latine	nombre	nom de la lettre
		Z	7	 ZAYIN
nature de la lettre	3 ^{ème} lettre simple		nombre masculin	nombre féminin
symbole	Marche		 shiva	 shéva
signe zodiacal	Gémeaux ♊ Pied gauche			

SENS DE LA LETTRE

ZAYIN : c’est le signe de l’union des forces qui combinent les éléments pour manifester la vie sur les trois plans ; le hiéroglyphe symbolise un sexe féminin, symbole de l’union pour la création de la vie physique, mais aussi symbole passif.

SENS SECONDAIRES DE LA LETTRE

Sens du nom de la lettre
ZAYIN-YOD-NUN : YOD, l’homme manifesté ; NUN, substrat passif manifesté ; les forces qui lient l’homme manifesté au monde de la matière.

Sens du nom du nombre masculin
SHIN-BET-AYIN-HE : SHIN lie, coordonne l’action (BET) pour que le néant (AYIN) manifeste l’Etre (HE).

Sens du nom du nombre féminin
SHIN-BET-AYIN : même chose que précédemment, SHIN lie, coordonne l’action (BET) sans sortir du principe abstrait (AYIN), donc sans la présence de l’Etre.

VALEUR NUMERIQUE

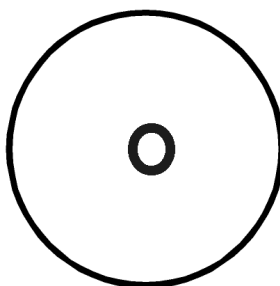
Valeur : 7, symbole des sept lois secondes de la manifestation.

SYMBOLE YETZIRAHTIQUE

3ème lettre simple : la marche, symbole du début de l’action dans sa troisième phase.

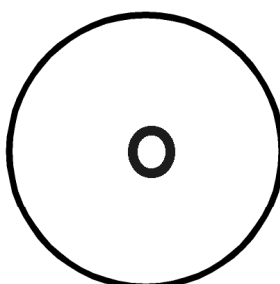
Planche 111

Les attributions de la lettre Zayin

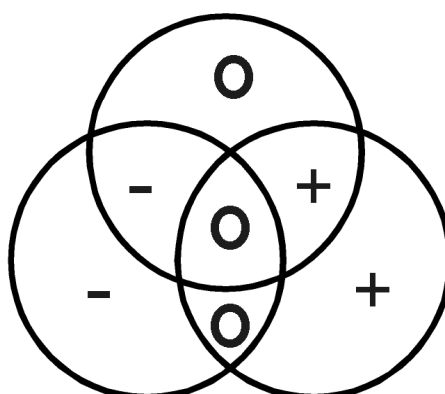
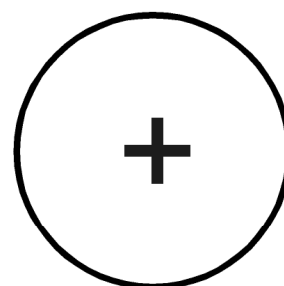
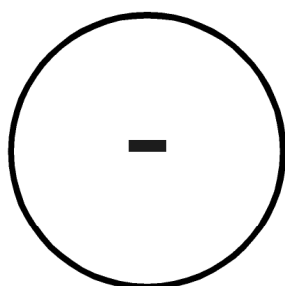

Zéro originel

Etre et non-Etre
indifférenciés

Etre et non-Etre
différenciés

Zéro manifesté

Planche 112
Le Monde des Trois (le Monde Intérieur)

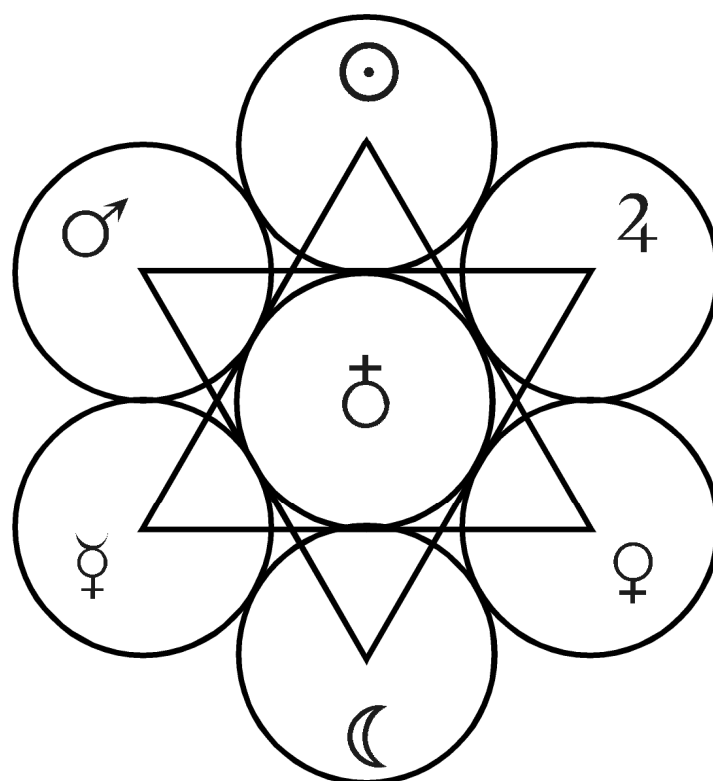
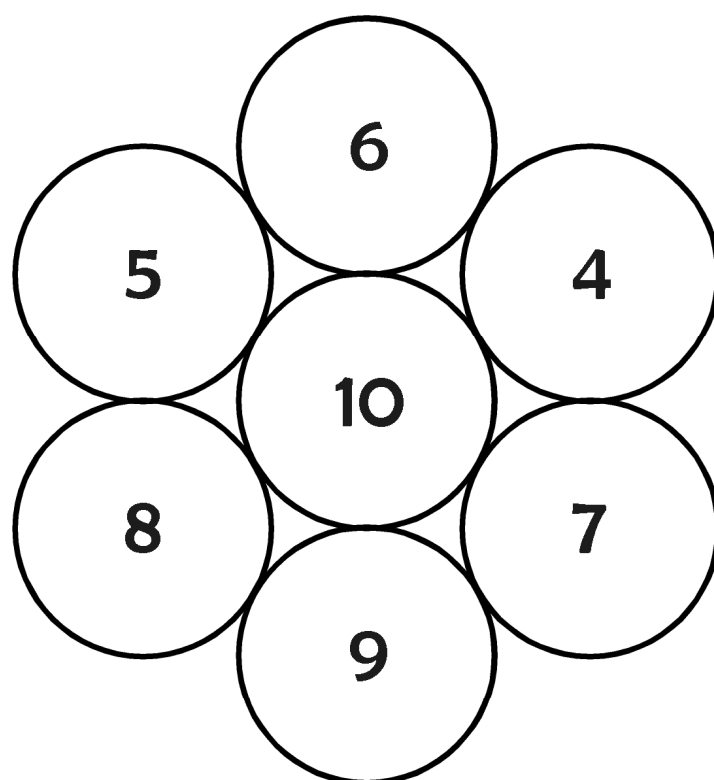

Planche 113
Le Monde des Sept (le Monde Extérieur)

Chapitre 52

SENTIER 16

Il y a peu à dire sur ce Sentier (Chesed-Chokmah). Il est le seul à franchir les Abysses tout en étant à la fois entièrement sur la colonne de la Miséricorde et à son sommet. Il y a peu à dire car le Sentier 16 est au sommet du monde manifesté et, compte tenu de ce qu'il apporte, nous préférons donner ensuite un texte particulièrement utile pour tous ceux qui réaliseront ce Sentier.

Axiomes

- Joint Chesed à Chokmah.
- Lettre : Vav, le clou mais aussi le fils du Soleil.
- Ce Sentier est attribué au signe du Taureau, signe de Terre, et est lié à Vénus.
- lame majeure : le Pape, ou plutôt le Hiérophante, initié et mage ; Arcane V.
- Couleur pour le travail sur ce Sentier : rouge orange.
- Plantes : mauve, canne à sucre.
- Animal symbolique : taureau.
- Pouvoir magique : force physique.
- Arme magique : travail de préparation.
- Parfum : storax.
- Pierre : topaze.

Commentaires

Le Sentier 16 est sur la voie de la Sagesse, Chokmah, et de l'Amour, Chesed, dominant Netzach. C'est le Sentier du triomphe de l'Intelligence Eternelle. Il est aussi nommé le Paradis des Justes.

Sur la lame du Tarot, le Hiérophante est assis devant les deux piliers du Temple, les piliers positif et négatif du sanctuaire qui représentent l'accès à la haute Initiation. Celui qui est initié par le Hiérophante devient lui-même Hiérophante.

La triple croix de la crosse symbolise le fait que le Hiérophante a maîtrisé les mondes physique, émotionnel et mental. Toutefois, la présence des deux piliers montre que la conquête spirituelle n'est pas tout à fait terminée et qu'un certain travail sur le négatif reste à faire. Les couronnes des piliers, elles, symbolisent la royauté à atteindre, celle du monde d'Atziluth.

A ce niveau, l'initiation de l'adepte fait de lui un Hiérophante mais pas encore un dieu. Il n'est qu'un dieu en formation.

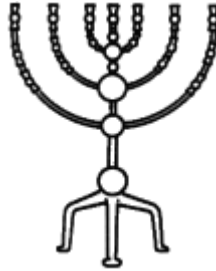
Les 3 personnages, au pied du Hiérophante, symbolisent la trinité mineure, symbole de ceux qui sont en instance de cette initiation.

- En Assiah, le Sentier 16 est celui des occultistes avancés qui ont auto-maîtrisé leur corps physique. En ce monde, la lame majeure du Pape symbolise le fait que le Hiérophante peut être un haut dignitaire religieux.
- En Yetzirah, le Hiérophante a une haute initiation et la maîtrise du corps émotionnel.
- En Briah, il est le maître des forces universelles et il possède la maîtrise du corps astral supérieur.
- En Atziluth, le Sentier 16 est l'archétype de la maîtrise spirituelle.

Le Taureau indique la base ferme du Sentier 16 où existent, cependant, de subtiles tentations qui le rendent dangereux.

Méditation

Elle porte sur le texte ci-après. Ce texte constitue une information précieuse pour tout ce qui touche aux énergies universelles. Il est à méditer soigneusement.

- Note complémentaire -

Cent Aphorismes contenant la totalité du Corpus Magique

Le texte suivant figure dans un manuscrit répertorié sous le n° « Ms. Sloane 1321 ». Il s'agit d'un traité anonyme du 17ème siècle sur la « Physique Magnétique » (« Magnetical Physic »), retranscrit en anglais moderne par Adam McLean. Il comprend trois parties :

- Douze conclusions sur la nature de l'Ame.
- Cent aphorismes contenant la totalité du corps de la Magie Naturelle, qui constitue la clef pour ouvrir ce qui la précède et ce qui en découle.
- Ce qui est nécessaire pour le Physicien avant d'entreprendre ce travail sur la Physique Magnétique.

Voici la traduction française de la partie centrale.

1. La totalité du Monde est arrimée par l'Ame intellectuelle première et suprême qui possède en son sein les raisons séminales de toutes choses, lesquelles raisons procédant de la luminosité des Idées de l'Intellect premier, sont en quelque sorte les Maillons de la chaîne d'or de la Providence.
2. Alors que les Opérations de l'Ame sont finies et limitées, le corps est généré ou produit par le pouvoir de l'Ame et est diversement formé selon l'imagination de celle-ci, d'où il résulte que l'Ame possède le pouvoir de dénomination sur le Corps, ce qui ne pourrait pas être si le Corps ne dépendait pas pleinement et complètement de l'Ame.
3. Alors qu'au cours de cette production l'Ame façonne un Corps à son usage, intervient une certaine troisième chose qui est le moyen terme entre ces deux grâce à quoi l'Ame est alors jointe intérieurement au Corps et par quoi sont dispensées les Opérations de toutes les choses naturelles, et cela est nommé l'ESPRIT VITAL.
4. Les Opérations des choses naturelles sont dispensées à partir de cet Esprit par les organes selon la disposition de l'Organe.
5. La disposition de l'Organe dépend d'abord et primitivement de l'Intellect, lequel dispose toutes choses. Deuxièmement, de l'Ame du Monde se forme un Corps selon les raisons séminales des choses. Troisièmement de l'Esprit de l'Univers qui contient les choses en une telle disposition.
6. Nulle chose corporelle ne possède en soi énergie ou opération si ce n'est dans la mesure où elle sert d'instrument de cet Esprit ou qu'elle en reçoit la forme, car ce qui est simplement corporel est simplement passif.
7. Celui qui doit réaliser de grandes choses devra (autant que faire se peut) ôter la corporéité des choses, ou encore devra-t-il ajouter l'Esprit au Corps, ou bien éveiller l'Esprit endormi, et à moins qu'il ne fasse quelques-unes de ces choses ou qu'il sache joindre son imagination de l'Ame du Monde, œuvrant à ce moment et entreprenant un échange, il n'arrivera jamais à grand chose.
8. Il est impossible d'ôter la totalité de cet Esprit de quelque chose que ce soit car c'est par ce lien qu'une chose est empêchée de retomber en sa première matière ou nulle chose.
9. Cet Esprit est quelque part, ou plutôt on le trouve partout en quelque sorte libéré du Corps, et celui qui sait comment le joindre à un Corps qui lui agrée possède un Trésor plus beau que toutes les richesses du Monde.

10. L'Esprit est séparé du Corps autant qu'il est possible, soit par le moyen de la fermentation soit tiré par son Frère qui est en liberté.
11. Les Organes par lesquels travaille cet Esprit sont les qualités des choses et, qu'en les considérant purement et simplement, ne sont pas plus capables d'agir que des yeux sans vie ne sont capables de voir, n'étant rien d'autre qu'une modification de la matière du Corps.
12. Toutes les choses qui opèrent le font tendues vers ce propos unique qui est de rendre les choses sur lesquelles elles travaillent semblables à elles-mêmes.
13. Le Sujet de l'Esprit Vital dans le Corps est en lui reçu et fonctionne à travers lui, mais il n'est jamais aussi pur que lorsqu'il est conjoint à son humidité mercurielle.
14. Cette Humeur ne procure nulle spécification à l'Esprit car il est la matière commune à toutes les choses et apte à prendre toutes formes, on ne peut pas plus le voir par la vision des yeux car il est pur, jusqu'à ce qu'il se détermine préalablement en un corps plus solide.
15. Ni les Ames, ni les purs Esprits, ni les Intelligences ne peuvent agir sur les Corps sinon par l'intermédiaire de cet Esprit, car deux extrêmes ne peuvent se joindre sans intermédiaire, c'est pourquoi les Démons apparaissent mais pas avant les Sacrifices.
16. Si l'Esprit ou son Intelligence sont spécifiés en un être, ou dissipés par le contraire ou changés en une autre chose, ils cessent alors d'y travailler, car ils sont attirés par les Esprits Vitaux des Créatures Vivantes et ainsi prennent-ils la fuite, ou plutôt cessent de travailler sur les Corps lorsque l'on se sert de choses acides et venimeuses.
17. Les Etoiles lient fortement l'Esprit Vital au Corps qui y est disposé par la Lumière et la Chaleur, et par les mêmes moyens l'infusent dans le Corps.
18. Au cours de la Génération, l'Esprit est mêlé au Corps et dirige l'intention de Nature vers son but.
19. Les semences des choses sont réputées contenir plus amplement de cet Esprit que nulle autre chose.
20. Les semences ne contiennent pas autant de cet Esprit qu'il est nécessaire à la parfaite production d'une chose, mais l'Esprit interne attire l'Externe qui descend des cieux et s'unit à lui, et étant ainsi fortifié par ce dernier, il engendre à la longue son semblable.
21. Avant que les semences ne germent ou ne commencent à éclore, elles doivent subir la fermentation, et par la fermentation sont disposées à l'attraction.
22. Si la germination devait se trouver être entravée dans le déroulement de l'attraction et de l'assimilation, les choses pourraient être portées, à la longue, depuis la Semence à l'Esprit en un court moment.
23. Ce qui est le plus Universel exerce une plus profonde attraction et ses semences sont elles-mêmes plus disposées à l'attraction, ainsi le Salpêtre des Corps Végétales.
24. Chaque famille de choses procède de son mixte Universel, par lequel les semences sont disposées à l'attraction et à la fructification.
25. Celui qui sait joindre artificiellement l'Universel à la Semence de la famille animale peut produire des poids éternels, et cela nonobstant la matrice finie et déterminée, au moins formellement, et pour semblable raison en va-t-il de même des autres choses.
26. Celui qui peut conjointre la Lumière aux Ténèbres peut multiplier les choses selon leurs espèces et en changer la nature.
27. L'Esprit Vital Universel qui descend des Cieux, pur, clair et sans contamination aucune est le Père de l'Esprit Vital particulier et qui est en tout, car il l'augmente et le multiplie dans le Corps ; de cela résulte que les Corps empruntent le pouvoir de se multiplier.

28. Ainsi l'Esprit Vital premier réside au sein de l'Humeur Mercurielle qui est commune et libre, et l'Esprit Vital des choses particulières a sa demeure dans cette Humeur Mercurielle imprégnée de la Vertu de ce Corps qu'elle constitue en fait, et que l'on nomme Humidité Radicale.
29. Celui qui peut conjoindre un esprit imprégné de la Vertu d'un Corps avec un autre, qui est à ce moment disposé au changement, celui-là peut alors produire de nombreux miracles et de nombreux Monstres.
30. La Première Variété de la Disposition des Corps procède des diverses concoctions de l'Eau.
31. La Seconde procède des différents mélanges des trois principes, Sel, Soufre et Mercure.
32. Ces dispositions proviennent des différentes positions des Etoiles, spécialement du Soleil.
33. Toute chose possède la quantité de Vitalité requise pour produire les actions naturelles des espèces.
34. Rien ne peut recevoir un début de création s'il ne reçoit une certaine Vitalité des Cieux par laquelle il peut un tant soit peu fonctionner.
35. Celui qui sait infuser le Ciel propice ou le Soleil au sein des choses, ou des choses mêlées, celui-là peut réaliser des merveilles, et de cela dépendent toutes les Opérations Magiques.
36. D'autant plus haute est La Disposition, plus sont formels les Sujets, d'autant plus de cette Vie recevront-ils et d'autant plus puissants ils seront.
37. De même qu'en ce qui concerne l'œil, les opérations y sont plus nobles que dans le pied, bien que tous deux procèdent de la même Ame, en raison de la Variété de cet Organe apte à recevoir une plus forte portion de Vie, ainsi les êtres étoilés, en raison de leur formalité reçoivent une plus grande portion de l'Esprit des Cieux et réalisent de plus nobles actions.
38. Cet Esprit s'écoule continuellement des Cieux et retourne aux Cieux, et dans ce flux, on le trouve pur et sans mélange, si bien qu'un habile travailleur peut, grâce à de merveilleux moyens le joindre à toute chose, ce qui augmentera les Vertus de cette chose selon la disposition du Sujet.
39. Le Cœur des Cieux est le Soleil, qui distribue toutes choses par la Lumière, aussi bien vers les Etoiles que vers la Terre.
40. L'Opacité n'est rien d'autre qu'un Corps qui soit manque de Lumière, soit la possède bien mais à l'état endormi.
41. Celui qui peut par la Lumière tirer la Lumière des choses, ou encore multiplier la Lumière par la Lumière, alors celui-là sait adjoindre l'Esprit de Vie Universel à l'Esprit de Vie particulier, et par cette addition peut réaliser des miracles.
42. Autant ajoutera-t-on de Lumière, autant y aura-t-il de Vie, et autant perdra-t-on de l'une, autant de l'autre sera perdu.
43. Cet Esprit, après le dernier processus de maturation commence directement à s'évanouir petit à petit.
44. La Maturation n'est rien d'autre que l'Opération du propre Esprit irradié agissant pour la perfection de l'Individuel, jusqu'à la limite de la perfection, procédant des raisons séminales exposées ou proposées par la Nature ou par l'Ame, ou encore c'est une activation de l'Esprit Interne, autant qu'il puisse l'être, ou encore c'est la plus haute Illumination de la Matière au plus haut degré qui puisse être réalisée par une telle Lumière.
45. L'Esprit se dissipe lorsqu'il lutte pour agir sur une matière par trop rebelle, ou encore lorsque la Crasse de Nature ou mélange d'une chose est modifié par les Etoiles, et parfois lorsqu'il est trop excité, il s'enfuit, ou encore lorsqu'il est appelé par son Esprit Frère, il s'en va le rejoindre.

46. La Matière est dite rebelle lorsqu'en raison de la Crasse Etoilée, ou température, elle ne peut être vaincue ou attirée par l'Esprit, ou lorsqu'elle se trouve en des périodes naturelles qu'elle ne peut outrepasser ni l'Esprit la faire évoluer plus avant, car il n'est jamais donné plus d'Esprit qu'il n'en est nécessaire à la due perfection d'une chose.
47. La température d'une chose est modifiée par les Etoiles desquelles l'Horoscope indique des degrés ou positions de planètes contraires au début de la Vie.
48. L'Esprit est trop excité par la fermentation ou agitation immodérée car l'agitation modérée est nécessaire aux opérations vitales.
49. L'Esprit est appelé par son Esprit-Frère lorsqu'il y est exposé à l'excès.
50. Il y a des cas ou certaines choses ne peuvent être appelées par l'Esprit-Frère en raison d'une étroite liaison avec le Corps, mais celui-ci attire son Frère et s'en trouve grandement fortifié.
51. La Fermentation est l'action de la chaleur sur l'humidité, action par laquelle l'humidité est traitée et mise sous la sujétion de l'Esprit, ou encore c'est l'influence de l'Esprit qui circule dans le Corps et qui ne peut demeurer en cet état à cause de l'état de flux permanent du Corps.
52. Celui qui par et au moyen de l'Esprit Universel peut exciter l'Esprit particulier d'une quelconque chose pour produire une fermentation naturelle puis apaiser et calmer les tumultes naturels en répétant l'opération, celui-là pourra alors comme par miracle augmenter les choses en Vertu et en pouvoir, ce qui constitue le plus haut Secret des Philosophes.
53. Tout homme sait que grâce à la fermentation on peut tirer l'Esprit aussi pur qu'il est possible, mais presque tous réalisent cela sans tirer profit des fruits de la multiplication car ils ne savent pas joindre le Frère avec le Frère.
54. Les choses demeurent en le même état de nature aussi longtemps qu'elles possèdent en suffisance l'Esprit qui permet d'assurer la bonne réalisation de cet état.
55. Tout ce qui est fermenté travaille plus fortement car en les choses fermentées les Esprits sont plus libres.
56. De cela résulte que la cause de la Mort naturelle ou destruction des choses est manifestée, toutes choses tendant vers la maturation et la perfection de celles-ci, et lorsque son... (*mots manquants dans le manuscrit original. N. du T.*)... l'Esprit commence à montrer sa force, et par cette action se dissipe et s'évanouit, ce qui à la longue est la cause de la destruction.
57. Celui qui pourra prendre possession de cet Esprit en train de s'évanouir et qui pourra l'appliquer au Corps dont il s'est échappé ou appliquer le même Esprit à un autre Corps, alors celui-là pourra faire des merveilles.
58. C'est de cette fontaine que coulent tous les Philtres naturels ; car l'Esprit peut facilement être imprégné des qualités d'un autre Corps, déterminant ainsi entre les Corps de même espèce une réelle similitude, qui n'est autre que la cause violente de l'Amour.
59. Ces choses sont aptes à intercepter cet Esprit particulier, qui possède une grande affinité avec la conjonction la plus naturelle des parties, ou encore qu'il s'agit d'un Corps Végétal, ces choses sont rendues encore plus florissantes par un tel contact. Ces choses doivent être comprises comme étant les Corps des Etres et spécialement de l'homme où les Philtres sont à leur plus haut degré de puissance.
60. Où que cet Esprit puisse trouver quoique peu de Matière disposée selon sa ressemblance, il façonne et scelle les composés ainsi produits.

61. Lorsque l'Esprit d'un Corps, marié aux qualités de ce Corps est communiqué à un autre Corps, il se génère une certaine compassion en raison du flux et du reflux mutuels des Esprits vers leur propre Corps et dont la compassion ou sympathie ne peut être facilement dissoute ainsi que certaines choses qui peuvent être réalisées par l'imagination.
62. Ni l'Amour ni la Compassion ne peuvent être générés sans le mélange des Esprits.
63. Ce mélange intime est parfois réalisé par application matérielle, parfois par l'imagination, et il n'est pas rare qu'il se fasse par la disposition des Etoiles.
64. Il se fait par application naturelle lorsque l'Esprit d'un Corps est implanté en un autre, par le moyen de ces choses qui sont aptes à intercepter l'Esprit et de le communiquer à une autre chose, et ces choses sont connues par la signature, et par ce que les Anciens nommaient Amatoria ou choses qui s'aiment les unes les autres.
65. L'Amour est produit par l'imagination lorsque exaltée de l'un prédomine l'imagination de l'autre et ainsi la façon et la scelle, et ceci peut être facilement réalisé en raison de la volubilité de l'imagination. C'est de cela que toutes les incantations tirent leur efficacité car même si par chance elles possédaient quelques Vertus en elles-mêmes, celles-ci ne pourraient être distribuées en raison de leur Universalité.
66. L'Amour tire son origine des Etoiles lorsque soit la disposition des Cieux est semblable à celle du temps de la Naissance, ainsi qu'abondamment l'enseignent les astrologues et cela est très constant et très désirable, soit lorsque les rayons bénéfiques des Etoiles aptes au dessein projeté sont reçus au bon moment en une matière disposée de bonne manière selon l'Art, ainsi que la Magie Naturelle l'enseigne encore plus pleinement.
67. Celui qui à ces manières de faire ajoute l'Esprit Universel peut faire des merveilles.
68. Tu peux appeler à ton aide l'Esprit Universel si tu fais usage d'instruments imprégnés de cet Esprit, et en ceci réside le plus grand Secret des Magiciens.
69. Celui qui sait faire un Esprit Vital particulier peut guérir le Corps particulier dont l'Esprit est au loin, et cela en ne cessant d'implorer l'Esprit Universel.
70. Celui qui peut fortifier l'Esprit particulier par l'Esprit Universel peut prolonger sa Vie fort longtemps ; à moins que les Etoiles ne s'y opposent, mais il n'en reste pas moins que par ce moyen il peut prolonger sa Vie et sa Santé, et certains arguent de la bonne malice des Etoiles puisqu'il lui faut bien confesser qu'il connaît la demeure de cet Esprit.
71. Rien ne peut se putréfier sans souffrir d'abord la fermentation, car rien ne vient naturellement par inclination mais par état.
72. La Putréfaction est le symptôme d'une nature qui décline, ou de l'Esprit qui s'enfuit.
73. Nulle chose putréfiée ne possède grande réserve d'Esprit Volatil.
74. Toute chaleur procède de l'Esprit Vital, et ce qui est vrai du mouvement l'est de la chaleur sans laquelle l'Esprit ne peut subsister, ou du moins sans être mêlé aux Corps.
75. Tout ce qui est putréfié possède moins de chaleur qu'il n'en avait avant la putréfaction, c'est pourquoi il est faux de dire que les choses qui se putréfient restent intactes.
76. Autant d'Esprit, autant de chaleur, autant l'on perd de l'un autant l'on perd de l'autre.
77. La chaleur ne peut être agitée ni par la nature ni par l'Art, mais grâce à la Lumière soit externe soit interne.
78. Celui qui appellera Lumière l'Universel ne sera peut-être pas très loin de la Vérité, car il est soit Lumière soit possède en elle sa demeure ou son habitation.

79. Celui qui peut détruire les corps sans passer par la putréfaction et qui en cette destruction peut joindre l'Esprit à l'Esprit au moyen de la chaleur, alors celui-là sera en possession du principal Secret de la Magie Naturelle.
80. La Lumière externe chauffe en amenant une chaleur nouvelle et en activant sa propre chaleur, qu'elle (la Lumière) soit déterminée ou indéterminée.
81. La Lumière déterminée possède une chaleur destructrice, telle qu'elle brûle toutes choses, ainsi la trouve-t-on compactement activée dans le feu.
82. La Lumière indéterminée produit la Lumière et ne cause jamais de dommages sinon par accident.
83. Celui qui sait rendre déterminée la Lumière indéterminée, sans changer l'Esprit ni le recevoir autrement que dans le médium habituel sait parfaitement bien comment purger les minéraux et tous les corps durs sans perte d'humidité radicale.
84. La Lumière que nous nommons déterminée, qui possède en son sein la Vie des choses et qui est le véhicule de l'Ame Universelle demeure cachée dans les ténèbres, nul ne peut la voir sinon le philosophe aux yeux de qui le centre des choses est ouvertement dévoilé.
85. La chaleur interne est excitée en raison de l'Esprit interne qui en est la demeure.
86. L'Esprit est agité par la fermentation ou mouvement, parfois ils se produisent ensemble et concourent à l'agitation.
87. Il existe un troisième moyen secret d'Agitation connu des Philosophes et qu'ils perçoivent dans la génération et la régénération.
88. Lorsque l'on distingue la fermentation du mouvement, on doit comprendre un mouvement localisé progressif qui provient de l'imagination qui dirige des Esprits Vitaux vers le mouvement.
89. Toute fermentation achevée avant le temps requis est un signe de putréfaction subséquente de force modérée.
90. Celui qui sait hâter la fermentation et entraver la putréfaction en se rendant propice l'Esprit de l'Univers comprend la pénitence des Philosophes et peut grâce à cela faire des minéraux.
91. La putréfaction ne tire pas son origine de l'Esprit mais du Corps et c'est pourquoi elle était contraire à l'Esprit.
92. Celui qui connaît les Esprits de l'Univers et leur usage peut entraver toute corruption et conférer à l'Esprit particulier la domination sur le Corps ; que les médecins considèrent l'importance de cela pour la guérison des maladies.
93. Il est de notoriété publique qu'une médecine Universelle puisse être administrée, car si l'Esprit particulier reprend force, il peut de lui-même guérir toute maladie, ce que l'on sait d'expérience commune, car il n'y a point de maladies qui n'aient été guéries sans l'aide des médecins.
94. La Médecine Universelle n'est rien d'autre que l'Esprit Vital multiplié sur le bon Sujet.
95. Celui qui recherchera cette Médecine ailleurs que sur les sommets des plus hautes montagnes ne recevra comme salaire de ses peines que chagrins et pertes.
96. Les Philosophes qui clament qu'on doit la rechercher dans les Cavernes de la Terre veulent parler de la Terre des Vivants.
97. Ceux qui espèrent la trouver dans les fourneaux des Sophistes seront irrémédiablement déçus, car ils n'ont point la connaissance du feu.

98. De par la première intention de Nature rien ne possède plus d'Esprit qu'il ne lui en est nécessaire à la conservation de son propre Esprit, cependant le Philosophe peut produire à partir de tout, la Nature jouant pour lui le rôle de Sage-femme, un Fils plus noble que son Père.
99. La première et l'ultime couleur des choses est le jaune, car les Etoiles et le Soleil sont jaunes, et ces choses qui telles les planètes sont d'une moindre trempe apparaissant vertes après qu'elles aient touché l'Air, lequel est naturellement de la plus haute teinte céruleenne ou bleue et qui travaillant sur elles rend vertes les choses jaunes, mais lorsque ces choses s'endurcissent, elles reprennent leur couleur première et naturelle. De toutes ces choses qui ont été dites tu peux recueillir des Mystères.
100. L'Air est bleu, et l'horizon apparaît bleu à la vue en un jour dégagé, et l'Air en raison de sa subtilité n'est pas à même de limiter les Rayons Vitaux forts et charpentés, jusqu'à ce qu'ils commencent à se languir et s'affaiblir en raison de la distance, mais alors les Rayons limités montrent la couleur native de l'Air. Et ici beaucoup aura été dit.

Ora et Labora**Planches**

- n° 114 : Le Sentier 16 – Lame V : le Pape.
- n° 115 : Les Attributions de la lettre Vav.

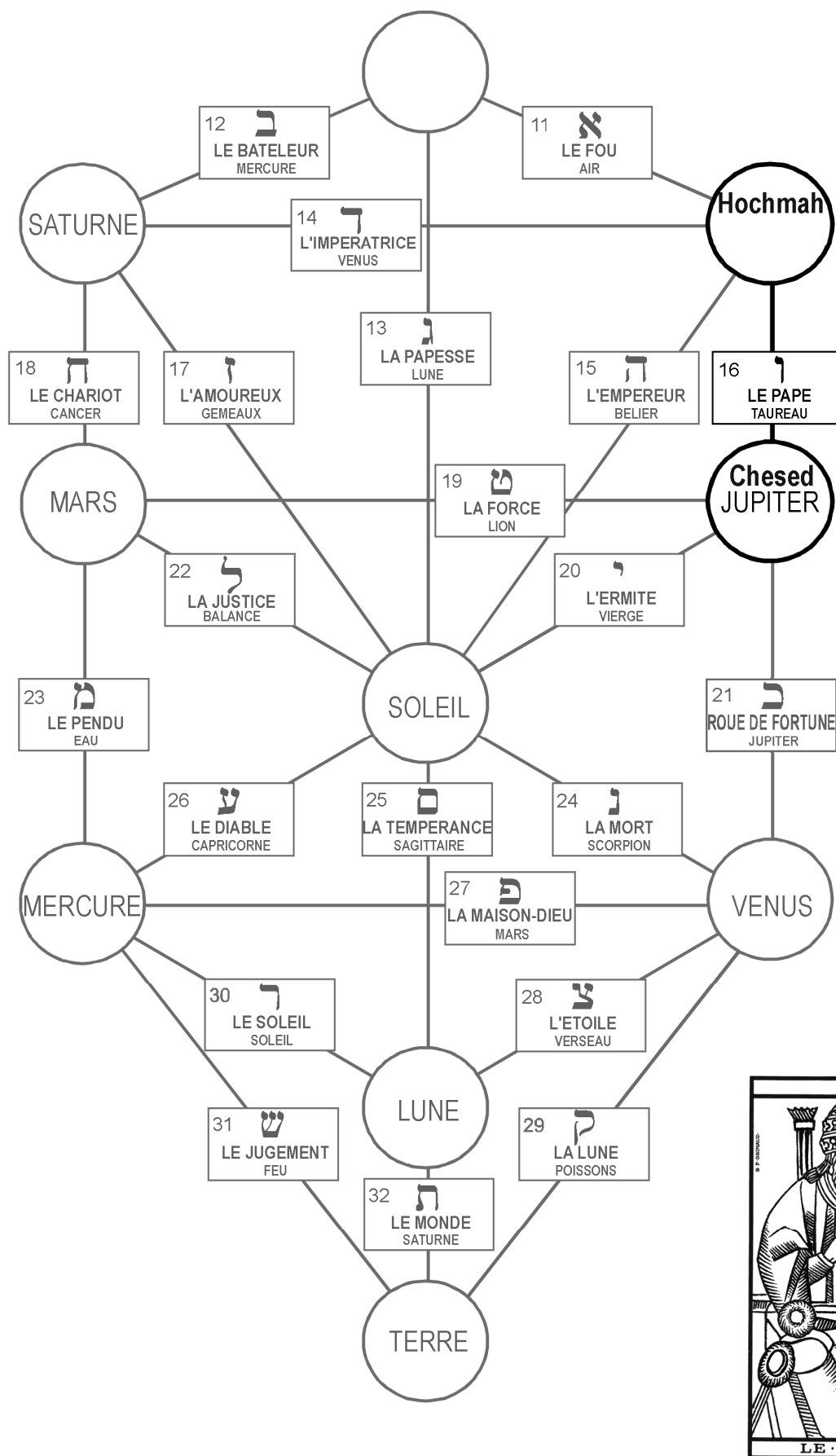

Planche 114
Le Sentier 16 – lame V : le Pape

lettre hébraïque	hiéroglyphe	lettre latine	nombre	nom de la lettre
		V	6	 VAV
nature de la lettre symbole signe zodiacal	2 ^{ème} lettre simple Pensée Taureau ♉ Rein droit		nombre masculin shisha	nombre féminin shesh

SENS DE LA LETTRE

VAV : ainsi que le montre le hiéroglyphe, la lettre VAV représente les forces mises en action par le créateur pour assurer la différenciation, la manifestation.

SENS SECONDAIRES DE LA LETTRE

Sens du nom de la lettre

VAV-VAV : les forces agissent d'abord sur l'essence ou énergie première pour obtenir la proto-matière, puis sur cette dernière pour obtenir la matière.

Sens du nom du nombre masculin

SHIN-SHIN-HE : sens de la double application de la loi du triangle, de la loi de différenciation au service de l'être ; matière animée vivante.

Sens du nom du nombre féminin

SHIN-SHIN : même double application de la loi mais sans la présence de HE, création de matière inanimée.

VALEUR NUMERIQUE

Valeur : 6, chiffre de l'hexagramme, symbole de l'inter-réaction des deux mondes et aussi le symbole du lien des deux mondes.

SYMBOLE YETZIRAHTIQUE

2ème lettre simple : la pensée, la première phase est l'être conscient, la deuxième est la manifestation de la pensée.

Planche 115 Les attributions de la lettre Vav

Chapitre 53

SENTIER 15

Le Sentier 15 (Tiphereth-Chokmah) est délicat et fait l'objet de diverses interprétations. Si nous avons choisi l'Empereur comme lame de ce Sentier, quelques écoles y placent l'Etoile. Le symbolisme de l'Empereur convient très bien, selon nous, à la situation de l'adepte sur le Sentier 15.

Axiomes

- Joint Tiphereth à Chokmah.
- Lettre : He, la double lettre du Tétragramme, celle de l'Etre.
- Ce Sentier est attribué au signe du Bélier, élément Feu, régi par la planète Mars. Il y a rigueur sur ce chemin vers la miséricorde.
- Lame majeure : L'Empereur, Arcane IIII.
- Couleur pour le travail sur ce Sentier : écarlate.
- Plante : géranium.
- Animaux symboliques : bélier, hibou.
- Pouvoir magique : celui de la consécration des choses.
- Armes magiques : corne, burin, Energie.
- Parfum : résine-encens dite sang du dragon.
- Pierre : rubis.

Commentaires

Ce Sentier est dit celui de la Constitution de l'Intelligence.

Pour les contacts sur ce Sentier, les excitants cérébraux sont conseillés.

Le Sentier 15 joint deux points délicats de l'Arbre. En effet, à son sommet se trouve Chokmah, étape où se forme, à la descente, la dualité en l'homme, et où, au retour, cette dualité disparaît. A la base se trouve Tiphereth, l'harmonie mais aussi le lieu de ceux qui acceptent le sacrifice.

Sur ce Sentier se trouve à nouveau le Feu purificateur agissant directement sur He, la racine consciente de l'Etre. He est interprétée aussi comme signifiant la fenêtre ; au départ de Tiphereth, les vitres de la fenêtre sont sombres mais en Chokmah c'est le clair face à face.

Si, à la descente, ce Sentier part du pilier positif c'est pour rejoindre le pilier central. A ce point de jonction arrivent la Sagesse et les forces pures de Chokmah qui doivent aider celui qui remonte à retrouver l'équilibre. Si sur ce Sentier, l'adepte n'est pas guidé par la sagesse, il doit se rappeler qu'à son sommet est la Sagesse, celle de Chokmah, l'image, la réflexion de la perfection de Kether.

La lame IIII nous montre l'Empereur posant un pied sur une hauteur, l'autre sur la terre. C'est le symbole qu'ici les Abysses, le firmament, divisent les eaux : celles au-dessus du firmament et les eaux inférieures. Le Sentier 15 est le lien entre les eaux du firmament et les eaux de la terre.

Le blason orné de l'aigle symbolise un domaine élevé du sommet de l'Air.

L'Empereur tient en sa main le bâton de commandement du monde matériel symbolisé à son sommet par la croix qui domine la Terre. La croix sur la sphère symbolise aussi le régule d'antimoine, le petit roi des métaux.

L'Empereur n'est pas assis sur le trône mais se tient debout, symbole de force active. Le signe du Bélier, sous l'influence de Mars, signifie que l'Empereur peut utiliser la force, la guerre de Mars, pour vaincre les dernières résistances matérielles.

Le nombre du Sentier est 15, soit 1, l'unité et 5, l'homme.

La somme théosophique : $1 + 5 = 6$, donne le nombre de la lame du Hiérophante. Symboliquement, l'unité ajoutée à l'homme fait de lui un adepte.

Le nombre de la lame est 4, celui de la lettre Dalet, la porte, symbole de changement de monde. 4 est également le nombre du quaternaire manifesté dont la maîtrise est accessible en ce Sentier.

Fait intéressant pour l'étudiant, sur ce Sentier coulent différentes forces cosmiques issues de Chokmah et qui n'ont pas transité par Binah ; elles n'ont donc pas été marquées de la rigueur du négatif.

L'esprit sur ce Sentier est débarrassé de la matière. C'est un des Sentiers d'Initiations Majeures dans les quatre Mondes :

- En Assiah, la sagesse matérielle nous élève au Monde yetzirahtique.
- En Yetzirah, la sagesse spirituelle nous élève au Monde de Briah.
- En Briah a lieu la dernière Initiation avant que le Fou ne complète l'union en Atziluth.
- En Atziluth, le feu initiatique brûle les dernières impuretés avant le retour en l'Aïn, le Un.

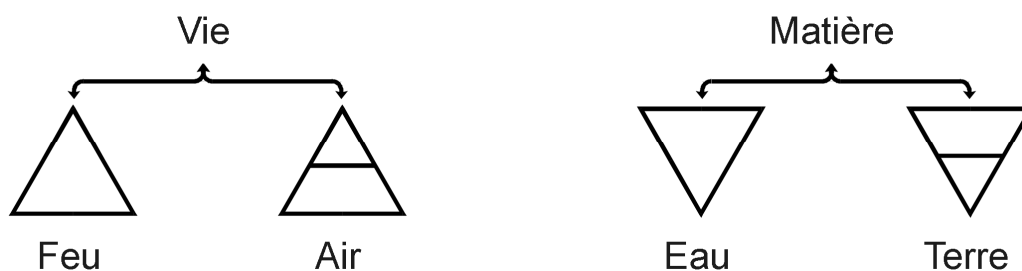

- Note complémentaire -

Alchimie et Qabal

Le texte suivant sera particulièrement utile à ceux qui n'ont pas étudié l'Alchimie et sa liaison avec la Qabal.

La Qabal et l'Alchimie proposent des techniques initiatiques mais aussi des techniques de guérison corporelle. Ces deux aspects sont atteints par une simple modification du rapport des éléments dans les forces utilisées. Pour l'alchimiste, les éléments se répartissent selon le diagramme suivant :

Deux éléments concernent la conscience et la vie : Feu et Air, ce sont les éléments importants dans l'Initiation.

Deux éléments concernent la matière : Eau et Terre, qui intéressent plus spécialement le corps, la partie solide des êtres. Eau et Terre sont davantage des éléments de guérison que d'Initiation.

Dans chacun de ces deux groupes, il y a un élément actif :

- Feu dans la Vie
- Eau dans la matière.

Il y a aussi un élément passif :

- Air dans la Vie
- Terre dans la matière.

Les éléments actifs sont, chacun dans leur domaine, des éléments d'animation mais aussi de purification :

- Le Feu purifie l'âme, il donne l'Initiation.
- L'Eau purifie le corps, elle lui donne la santé ou, tout au moins, la force de supporter l'Initiation.
- L'Air aide à la structuration du mental, des éléments psychiques. L'Air est le ciment de la construction des corps psychiques.
- La Terre est l'élément de fortification des structures matérielles du corps.

Si vous vous reportez aux Chapitres 45 et 46, vous pourrez revoir ce qui doit être évoqué dans un rituel pour une certaine partie du corps. Suivant ce que vous croyez utile, vous pouvez avec ce qui vient d'être dit choisir l'élément sur lequel il est nécessaire d'insister. Toutefois, n'oubliez pas que s'il est nécessaire de combler la déficience d'un élément, il est nuisible de l'exagérer car l'état dit de Quintessence est l'équilibre des éléments. N'oubliez pas non plus que Chesed et Chokmah sont les sources de l'aisance dans la connaissance et le matériel.

S'agissant des énergies de la nature pouvant être utilisées pour la guérison, pour l'Initiation, ou pour une aide sur le chemin du Retour, c'est volontairement qu'il n'est pas donné davantage de précisions à ce point des études. En effet, concernant ces questions, deux points sont importants. L'un est que chacun doit faire un effort personnel et arrive, avec les matériaux qui sont en quantité suffisante dans ce cours, à construire son propre Temple, car « *Chacun n'est que le fils de ses Œuvres* ». L'autre point sur lequel nous insistons c'est que si tous les matériaux sont donnés, l'assemblage est seulement indiqué car ici chacun doit librement choisir sa voie. Trop de précision réduit le choix et impose un système proche de celui de l'instructeur, ce qui n'est pas souhaitable. Il y a une voie pour chaque être et chacun doit s'efforcer d'en découvrir le parcours qui lui convient.

Rapprochez aussi de ce qui vient d'être dit la note complémentaire du chapitre 51 et vous devez être capable de déterminer, seul, quelles sont les opérations qabalistiques qui vous sont utiles et nécessaires.

Ora et Labora

Planches

- n° 116 : Le Sentier 15 – Lame IIII : l'Empereur.
- n° 117 : Les attributions de la lettre He.

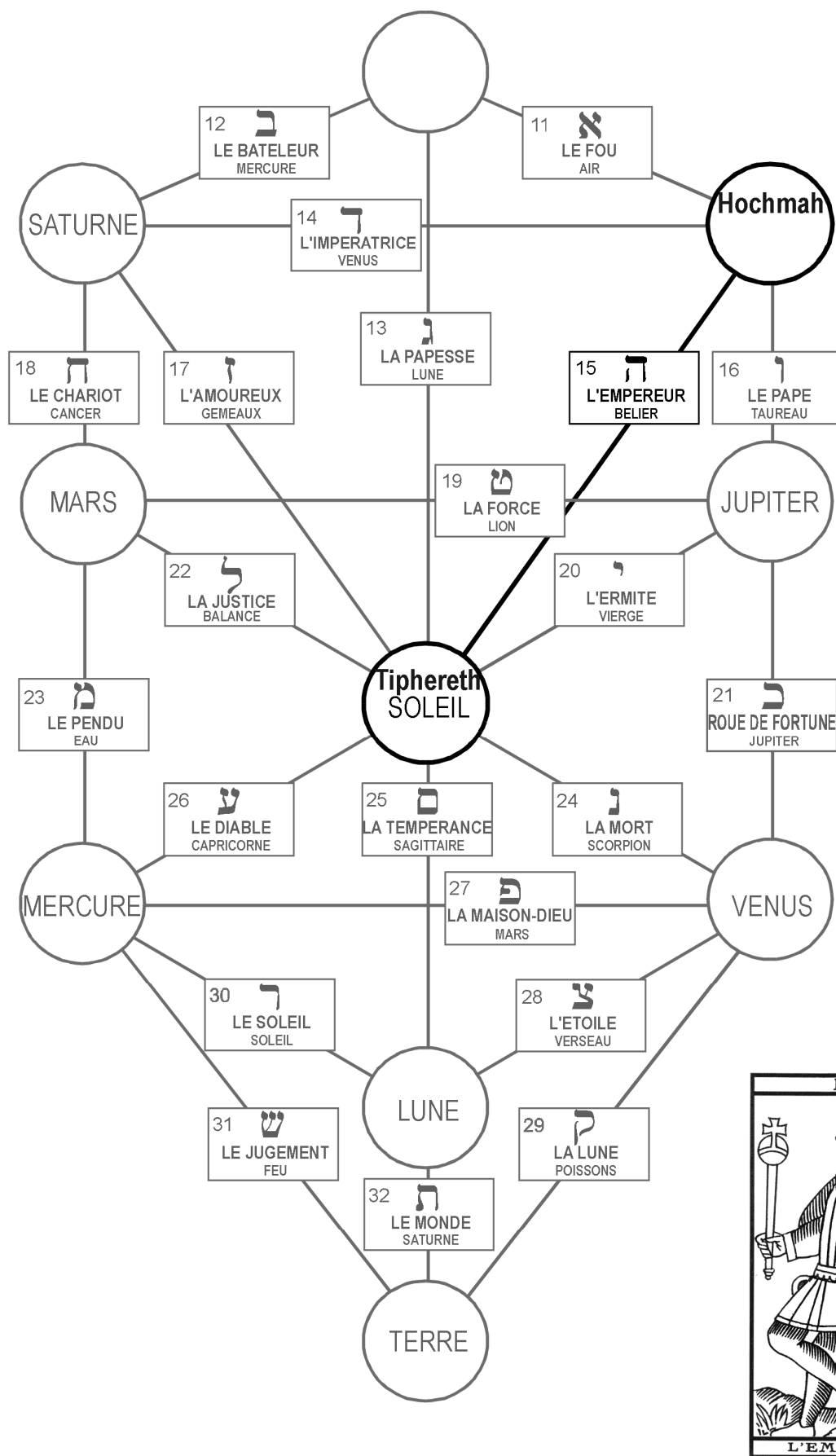

Planche 116
Le Sentier 15 – Lame III : l'Empereur

lettre hébraïque	hiéroglyphe	lettre latine	nombre	nom de la lettre
		H	5	 HE
nature de la lettre	1ère lettre simple		nombre masculin	nombre féminin
symbole	Parole			
signe zodiacal	Bélier ♈ Pied droit		hamisha	hamesh

SENS DE LA LETTRE

HE : symbole de l'Etre à l'état le plus pur, le plus subtil ; la vie universelle et en conséquence le souffle de l'homme. Le hiéroglyphe exprime le déplacement du point original suivant la spirale de vie.

SENS SECONDAIRES DE LA LETTRE**Sens du nom de la lettre**

HE-ALEPH : l'Etre s'étend dans le substrat universel.

Sens du nom du nombre masculin

CHET-MEM-SHIN-HE : CHET, le champ d'activité de l'homme ; l'être à la fois actif et passif ; équilibre dans le champ d'action de l'homme.

Sens du nom du nombre féminin

CHET-MEM-SHIN : le champ d'action de l'homme, potentiellement actif et passif mais sans action de l'être.

VALEUR NUMERIQUE

Valeur : 5, chiffre de l'homme, chiffre du pentagramme, de l'étoile à cinq branches.

SYMBOLE YETZIRAHTIQUE

1ère lettre simple, début de toute phase évolutive. L'Etre est.

Planche 117

Les attributions de la lettre He

Chapitre 54

SENTIER 14

Le Sentier 14 (Chokmah-Binah) est le troisième et dernier Sentier horizontal de l'Arbre. C'est le premier entièrement situé en Atziluth et, donc, entièrement au-delà des Abysses. Si vous obtenez une expérience sur ce Sentier, ainsi d'ailleurs que sur le 11ème ou sur le 12ème, il est très probable que ce fait vous fera connaître la nature de l'*Un* et de l'Eternité. Si ceci vous arrive, il sera prudent d'adopter une vie passive dans les 8 à 15 jours qui suivront l'expérience. Rassurez-vous, si par votre mérite cette expérience vous est accordée, toutes les conditions matérielles seront réunies pour qu'il n'en résulte aucun effet fâcheux.

Axiomes

- Joint Chokmah à Binah.
- Lettre : Dalet dont les significations sont la porte, le quaternaire, l'équilibre et le Sel alchimique.
- Ce Sentier est attribué à Vénus, élément Terre.
- Lame majeure : l'Impératrice, Arcane III.
- Couleur pour le travail sur ce Sentier : vert émeraude, couleur de l'harmonie durant les conflits.
- Métal alchimique : cuivre.
- Plantes : rose, trèfle, myrte.
- Animaux symboliques : colombe, cygne.
- Pouvoir magique : capacité de fabrication des philtres d'amour.
- Arme magique : ceinture.
- Parfum : bois de santal.
- Pierres : émeraude, turquoise.

Commentaires

Ce Sentier qui est le premier à ne pas franchir les Abysses - il est situé juste au-dessus - est la première barrière à la descente et la dernière à la remontée.

Au niveau de Yetzirah, ce Sentier est dit de l'Intelligence Illuminée ; résultat de la complémentarité de Binah, la Compréhension, et de Chokmah, la Sagesse. C'est ici qu'il est possible de bénéficier de l'action combinée de ces deux Sephiroth.

La porte, symbole de Dalet, représente l'œil de l'aiguille dans lequel doit passer le chameau (cf. Bible). Ici, c'est la Grande Prêtresse (la Papesse) qui doit passer par cette porte située au point de jonction des Sentiers 13 et 14.

A l'intérieur du Sentier 14, la mère est Binah, le père est Chokmah. Ainsi, nous avons l'union des forces de la vie et de la matière. Aussi, le travail à faire y est-il important.

Si le précédent Sentier donne accès par Chokmah aux Eaux Supérieures, le Sentier 14, lui, est la véritable frontière entre les eaux du dessus et celles du dessous. Au-dessus du Sentier 14 est l'Eternité, au-dessous sont les Abysses et le temporel.

Ici, au début du voyage, apparaît la dualité en l'homme, alors les deux principes descendent comme entités séparées ; au retour, la dualité redevient *Un*. Alors, l'Anima et l'Animus se reconnaissent l'un l'autre. L'apparition du principe mâle et du principe femelle séparés se fait à la descente en ce Sentier. L'Adam-Kadmon, l'Adam Universel, devient l'Adam de la Genèse. Au retour, c'est l'Hermaphrodite de l'origine qui se reconstitue. Toutefois, il n'y a sur ce Sentier qu'une petite zone de perfection qui se trouve en son milieu, là où le Sentier rencontre le pilier de l'équilibre.

Si Vénus est la planète de l'amour, elle est aussi celle de la santé, particulièrement en ce point. Par cette planète, et son élément Terre, l'Impératrice gouverne la nature. Aussi, le règne végétal est-il ici particulièrement concerné.

Si, sur la lame IIII, l'Empereur tient le sceptre dans sa main droite, symbole de l'autorité guidée par la Sagesse de Chokmah, par contre, sur la lame III, l'Impératrice, tient le sceptre dans sa main gauche, symbole d'autorité guidée par la Compréhension de Binah et symbole de la domination du royaume de la nature. L'Impératrice est à la fois la mère de la nature et sa matrice, symbole que l'on retrouve à la base du sceptre puisqu'il est lui-même situé au niveau de la matrice de l'Impératrice.

Les deux lames, l'Empereur et l'Impératrice, montrent un blason dont le signe héraldique est l'aigle. L'aigle de l'Empereur qui regarde vers la droite concerne l'élément Air issu de la colonne de Miséricorde pour aider l'étudiant dans les mondes inférieurs. L'aigle de l'Impératrice, qui regarde vers la gauche et dont les ailes sont relevées vers le haut, est toutefois tenu par le bras droit de l'Impératrice. C'est l'élément Air d'Atziluth utile au retour, à la fin du voyage.

Les nombres de ce Sentier sont 3 et 14. 3, nombre de l'Arcane, est le nombre de la trinité créatrice 1 + 2, l'Unité + la Dualité. C'est à ce niveau que se fait la première différenciation, c'est-à-dire qu'en toutes choses, apparaissent, ici, dans l'Unité, les éléments actifs et passifs :

- L'androgynie devient mâle et femelle.
- L'Eternité devient temps et espace.
- L'énergie première devient vie et matière.

14 est le nombre des lois qui régissent l'univers, soit sept lois doubles fondamentales, les Sept Causes Secondes de Trithème, mais de ces sept lois la dualité fait naître 14 principes d'action.

14 est aussi 1 + 4, c'est-à-dire l'Unité et 4 le quaternaire qui est le domaine où l'Unité, momentanément dualisée, va pouvoir involuer et évoluer.

14 est également 1 + 4 = 5, le chiffre de l'homme celui du pentagramme étoilé. C'est sur ce Sentier 14 que l'étincelle originelle devient l'homme qui va involuer et évoluer et c'est au retour sur ce Sentier que l'homme réintègre le Jardin d'Eden, l'Infini de la manifestation.

Ora et Labora

Planches

- n° 118 : Le Sentier 14 – Lame III : l'Impératrice.
- n° 119 : Les attributions de la lettre Dalet.

- 113 -

lettre hébraïque	hiéroglyphe	lettre latine	nombre	nom de la lettre
		D	4	 DALET
nature de la lettre	3ème lettre double		nombre masculin	nombre féminin
symbole	3ème jour			
signe zodiacal	Soleil ☉		arbaa	arba
Fécondité	Narine droite			

SENS DE LA LETTRE

DALET : le quaternaire universel ou, pour le hiéroglyphe, le travail qui peut se faire en ce quaternaire.

SENS SECONDAIRES DE LA LETTRE

Sens du nom de la lettre

DALET-LAMED-TAV : LAMED, extension ; TAV, perfection, équilibre, âme universelle. C'est dans le quaternaire que l'âme universelle acquiert son équilibre.

Sens du nom du nombre masculin

ALEPH-RESH-BET-AYIN-HE : substrat universel, action, la loi, le verbe, le néant, l'Etre. C'est à travers le substrat universel et par l'action conforme au verbe que le néant devient l'Etre.

Sens du nom du nombre féminin

ALEPH-RESH-BET-AYIN : même chose mais la passivité ne permet pas à l'Etre d'être.

VALEUR NUMERIQUE

Valeur : 4, symbole du quaternaire, de ce qui est solide, achevé.

SYMBOLE YETZIRAHTIQUE

3ème lettre double, fécondité-stérilité. La fécondité doit permettre à DALET de donner les outils de perfectionnement. Elle n'est pas un but et doit rester en équilibre. Le soleil est le symbole de DALET.

Planche 119

Les attributions de la lettre Dalet

Chapitre 55

SENTIER 13

Dans notre étude, le Sentier 13 (Tiphereth-Kether) est le premier Sentier directement lié à Kether. Suite directe du Sentier de la Tempérance, comme lui, il appartient au Sentier de la flèche (Malkuth-Kether). Le début de l'étude sur le Sentier 13 peut conduire à un contact avec Kether ; en ce cas, l'expérience sera celle d'un point d'une lumière si intense qu'il en paraîtra noir. En général, cette expérience précède celle d'un « contact avec l'Eternité ».

Axiomes

- Joint Tiphereth à Kether.
- Lettre : Guimel dont les significations sont le développement intérieur et le chameau, animal nécessaire pour traverser le désert des Abysses.
- Ce Sentier est attribué à la planète Lune, élément Eau.
- lame majeure : la Papesse mais un nom plus satisfaisant est la Grande Prêtresse, Arcane II.
- Couleur pour le travail sur ce Sentier : bleu.
- Métal alchimique : argent.
- Plantes : renoncule, lunaire, amande, noisette.
- Animal symbolique : chien (cf. la constellation du Chien).
- Pouvoirs magiques : clairvoyance, divination, enseignement à travers les rêves.
- Armes magiques : arc et flèche.
- Parfum : camphre.
- Pierres : pierre de lune ou perle ou cristal.

Commentaires

Le nombre de ce treizième Sentier est celui de l'Amour, Amour purificateur. Mais 13 est aussi 1 et 3, à la fois le 1 de Kether et le 3 de la Trinité Super naturelle. La somme $1 + 3 = 4$ est celle du quaternaire qui est dominé, ici, par la Trinité d'Atziluth.

Ce Sentier est dit celui de l'Intelligence Unitaire. Là, est le maximum de l'intelligence individuelle des choses spirituelles. Sous un autre angle, là, se réalise la prise de conscience de l'unité de la Connaissance.

La Grande Prêtresse, située sur le pilier central de l'Arbre de Vie, assure la liaison entre Tiphereth et Kether, et autorise le passage dans la Sephirah invisible Daath. Sur ce Sentier règnent une parfaite harmonie et un parfait équilibre, éléments du pilier central.

La lame majeure montre la Grande Prêtresse assise devant les deux colonnes Jakin et Boaz, les deux colonnes du Temple de Salomon, mais aussi les deux piliers de l'Arbre de Vie. Ceci est le symbole des choses positives et négatives qui s'équilibrent dans le pilier du milieu de la Grande Prêtresse. En fait, sur la lame, on devine seulement l'existence des deux piliers car le Voile des Abysses les a occultés ; en effet, sur ce Sentier, Rigueur et Miséricorde se fondent dans un aspect unitaire.

La Grande prêtresse tient un livre ouvert, symbole d'accès à l'ultime Connaissance. Ici a lieu, l'éveil des facultés élevées de l'homme, celles qui ne sont rétablies qu'à la fin du voyage du retour. Ces facultés vont lui permettre de déchiffrer tous les mystères et toute la sagesse de l'Univers. Ainsi, sera-t-il conduit à la compréhension consciente de ce que le Fou cherchait inconsciemment au départ. Ceci est obtenu par une initiation d'Eau (la planète Lune) mais, ici, les Eaux initiatiques sont les Eaux de la Sagesse. Cette Initiation conduit au sommet du Sentier, là où se forment Binah et Chokmah.

La croix sur la Grande Prêtresse doit avoir les quatre bras égaux, symbole de l'équilibre des quatre éléments dans les quatre Mondes. L'Intelligence Unitaire, ou quintessence de l'intelligence, ne peut naître que de cet équilibre.

Sur ce Sentier, à la base se tient l'étudiant, et au sommet se tient l'Initié qui se présente au point central, la porte du Sanctuaire, dit dans certaines écoles philosophiques « l'Espace du Milieu ».

Pour le Qabaliste, ce Sentier est la clef de tous les mystères ; là, se trouvent l'infini, la compréhension, la sagesse.

La planète Lune donne à ce Sentier une grande affinité avec le Sentier 29. C'est-à-dire que l'Amour de Vénus du Sentier 29 est une petite image de l'Amour du Sentier 13 corrigé, il est vrai, par l'aspect positif de Vénus qui peut d'ailleurs conduire à une confusion entre amour terrestre et amour spirituel.

Dans le voyage de la descente, c'est sur le Sentier 13 que se forme l'âme raisonnante et, au retour, la fin est la Couronne de la Victoire.

La Lune est très importante sur ce Sentier car la méditation contemplative sous la lumière lunaire peut conduire à de riches inspirations. Il faut aussi tenir compte de ces deux aspects, Diane la réservée, et Hécate, la reine des enchantements. A ce niveau, au retour, ces deux aspects doivent être équilibrés, alors qu'à la descente ils prédominaient alternativement.

Il y a aussi sur ce Sentier une autre alternance curieuse, celle du jour et de la nuit ; le matin : la lumière, et la nuit : l'obscurité. Mais ces deux aspects (2, nombre de la lame majeure) ne représentent qu'une période d'un jour. Toutefois, ici, le jour peut être un jour de la Terre, un jour de la galaxie, un jour cosmique. Sur ce Sentier, l'expérience de la compression du temps peut être une des révélations majeures.

Méditation sur Daath

Nous avons dit que l'animal symbolique du Sentier 13 est le chien. C'est aussi le nom de deux constellations : Canis Major (le grand chien) et Canis Minor (le petit chien). Dans la première, qui nous intéresse ici, se trouve l'étoile la plus brillante du ciel : Sirius. La plupart des écoles qabalistiques disent que Sirius est l'étoile de Daath. En astronomie, quelques détails sur ce sujet sont intéressants. En l'an 1844, on découvre que Sirius est une étoile double dont le compagnon n'est pas visible à l'œil nu. Celui-ci est en train de devenir une sombre étoile lourde. Ce compagnon tourne autour de Sirius sur une orbite elliptique qu'il parcourt en 50 ans. Le centre de gravité de l'ensemble est à environ 9 années lumière de notre Terre.

Pour la compréhension de ce qui va suivre, il ne faut jamais perdre de vue en esprit que Daath est « trinitaire ». Suivant le niveau de conscience, la perception de Daath va changer mais elle restera triple.

- Au niveau de Yetzirah, Daath révélera les aspects des trois Sephiroth : Yesod, Hod, Netzach. C'est l'expérience la plus aisée parce que nous avons des « sympathies », en particulier celle du Sentier 29 et celle de Yesod.
- Au niveau de Briah, Daath donnera la connaissance de Tiphereth, Geburah, Chesed. L'expérience à ce niveau est plus délicate.
- Au niveau d'Atziluth, Daath est le reflet de la Trinité Super-Naturelle de la totalité de notre Univers.

Pour tous les Sentiers franchissant les Abysses ou étant au-dessus, nous avons conseillé de ne pas pratiquer de rituel mais on peut pratiquer quelques exercices.

Méditation sur Daath en Yetzirah

- Choisir un moment où Sirius est en haut du ciel et la Lune levée.
- Assis face à Sirius, essayer de faire le vide mental. Ceci peut se faire tard dans la nuit, de la fin de l'été jusqu'à la fin janvier environ. Les moments préférables sont ceux où Sirius est au zénith et la Lune la plus proche possible.

Méditation sur Daath en Briah

C'est à partir du début Juin et pendant environ 2 mois que l'on peut tenter le contact avec Sirius-Daath ; dans ce cas il faut opérer à midi solaire, face au Soleil ; Sirius étant bien entendu invisible de jour, mais proche du Soleil.

Pour faciliter la recherche de Sirius, se reporter à la carte du ciel (planche n° 122).

Ora et Labora

Planches

- n° 120 : Le Sentier 13 – Lame II : la Papesse.
- n° 121 : Les attributions de la lettre Gimel.
- n° 122 : Carte du ciel (l'étoile Sirius et la constellation du Grand Chien)

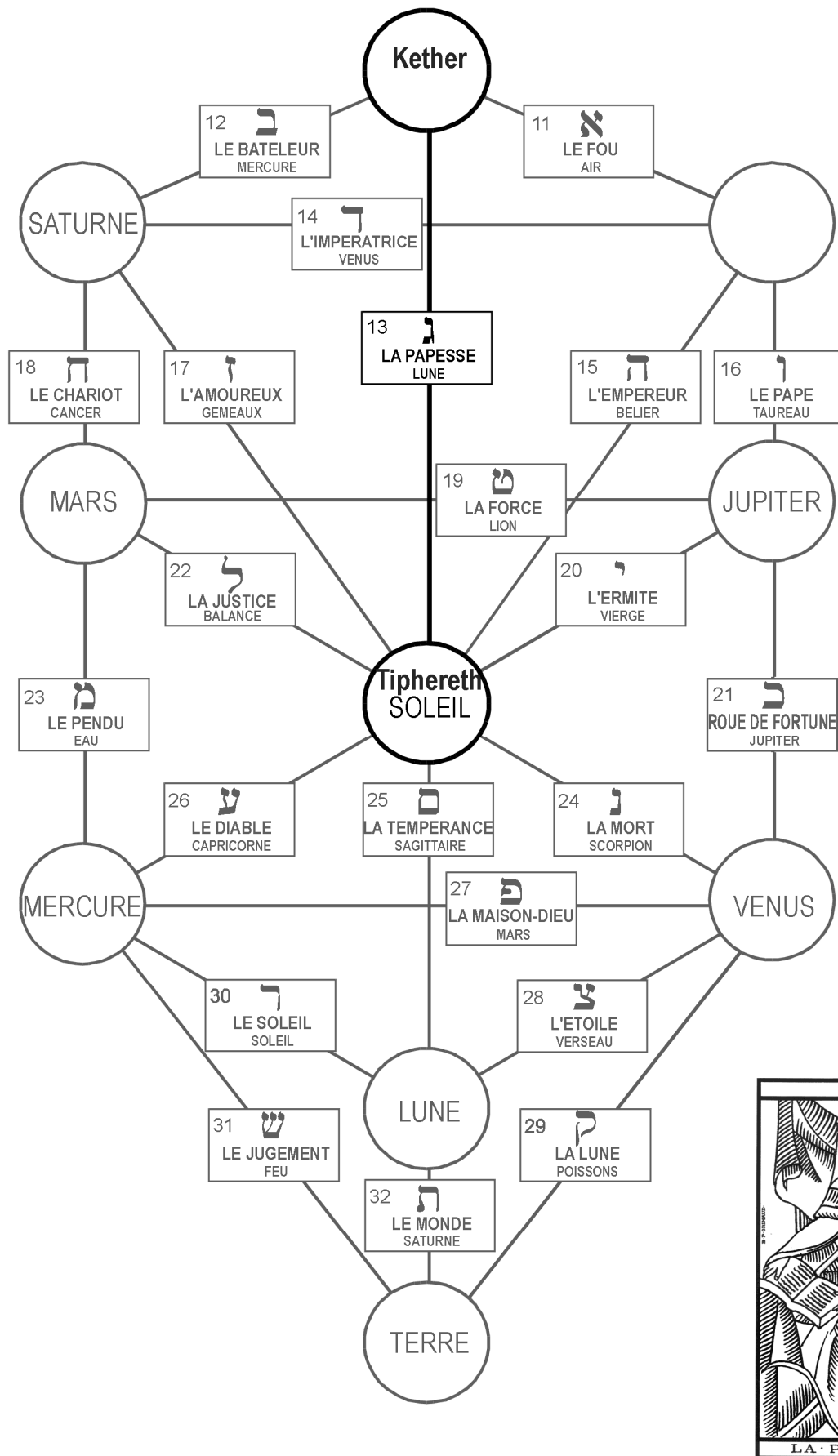

Planche 120
Le Sentier 13 – Lame II : la Papesse

lettre hébraïque	hiéroglyphe	lettre latine	nombre	nom de la lettre	
		G	3	 GIMEL	
nature de la lettre	2 ^{ème} lettre double		nombre masculin	nombre féminin	
symbole	2 ^{ème} jour		 shelosh	 shalosh	
signe zodiacal	Mars ♂				
Richesse	Oreille droite				

SENS DE LA LETTRE

GIMEL : le hiéroglyphe égyptien représente un portail du temple, ou une ruche. Il symbolise l'enveloppe matérielle d'une activité abstraite ou matérielle. La lettre hébraïque évoque la gorge, dans le sens où la parole physique est l'enveloppe de la pensée.

SENS SECONDAIRES DE LA LETTRE

Sens du nom de la lettre
GIMEL-MEM-LAMED : MEM, passivité universelle ; GIMEL est réalisé dans les constructions passives dues à l'extension du point originel.

Sens du nom du nombre masculin
SHIN-LAMED-SHIN-HE : SHIN, énergie positive universelle ; LAMED, extension ; HE : existence, Etre. Extension de l'Etre par sa propre énergie.

Sens du nom du nombre féminin
SHIN-LAMED-SHIN : extension de l'énergie primordiale pour elle-même.

VALEUR NUMERIQUE

Valeur : 3, première manifestation complète, équilibrée où le 1 s'est divisé en positif et négatif, soit 1 neutre, 1 plus, 1 moins.

SYMBOLE YETZIRAHTIQUE

Richesse-pauvreté : l'excès du plus est la richesse, l'excès du moins est la pauvreté ; l'équilibre est à la fois l'égalité et l'harmonie.

Planche 121

Les attributions de la lettre Gimel

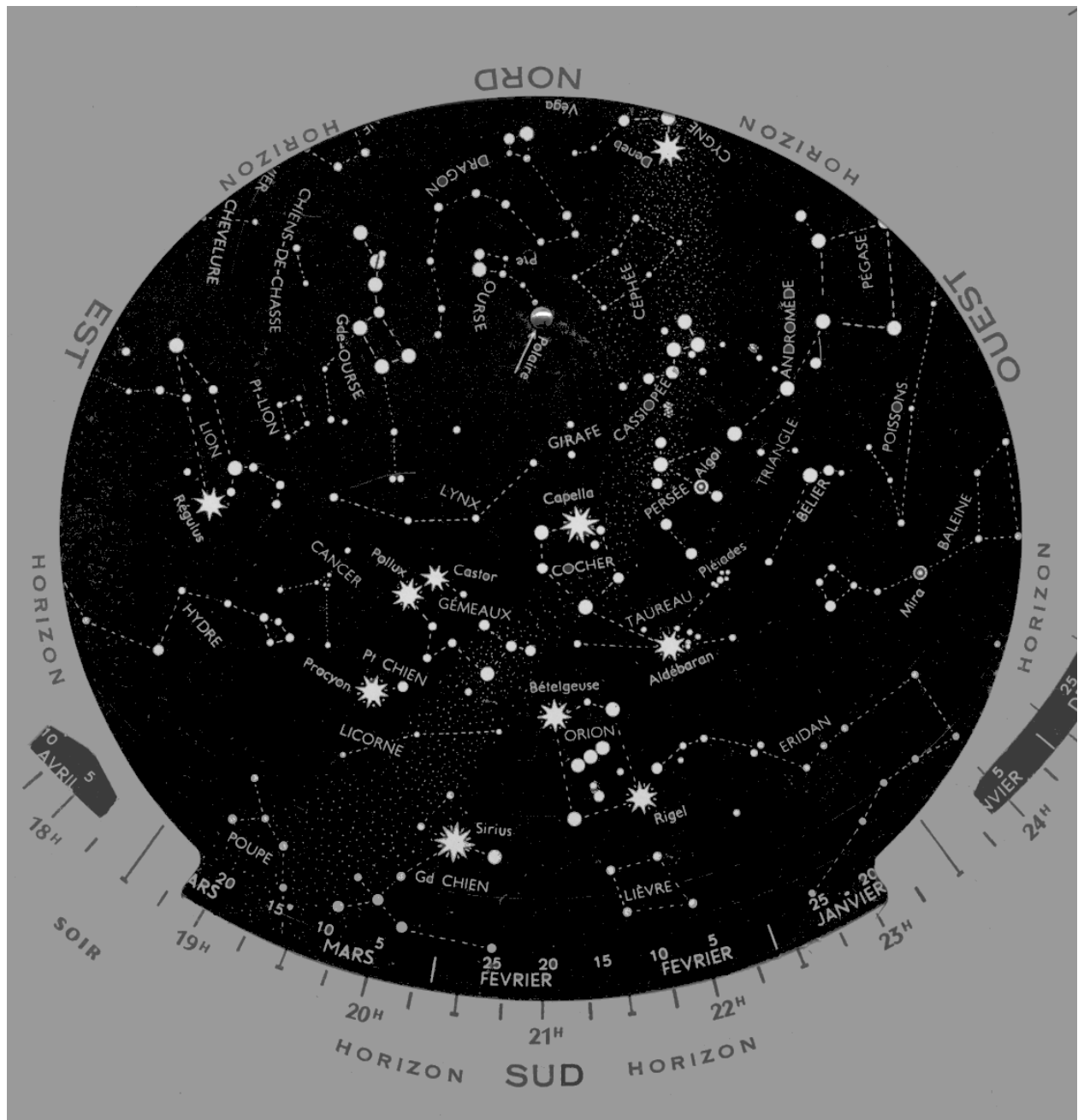

Planche 122

L'étoile Sirius et la constellation du Grand Chien

Chapitre 56

SENTIER 12

Avec les Sentiers 12 et 11, nous abordons maintenant les Sentiers qui sont véritablement au-dessus de l'Esprit ; mais la faible compréhension intellectuelle, que nous pouvons en tirer, demande à la fois de l'intuition et de la liberté d'esprit parce que les problèmes, à ce niveau, échappent à la dualité. En effet, il n'y a plus ni bien ni mal et, en conséquence, les aspects peuvent être déroutants pour tous ceux qui ne savent pas se détacher des concepts limités des hommes de la Terre.

Il existe, ici, un autre aspect qui a dérouté tous ceux qui ont été conscients de ces niveaux, c'est l'expérience de l'Eternité. Elle se déroule sans qu'il y ait en contrepartie, dans notre monde, la moindre durée si petite soit-elle. En effet, au niveau de cette expérience il y a coïncidence entre temps et espace et cet état est alors vécu comme un point. Le transfert d'une expérience de ce genre, à travers les différentes densités d'espace-temps jusqu'à la nôtre, fait qu'il se produit un étrange phénomène dont la moins mauvaise explication possible est de dire qu'il n'y a plus coïncidence entre les temps et les espaces.

Axiomes

- Joint Binah à Kether.
- Lettre : Bet, la maison avec sa fenêtre sur le côté ; nombre 2, la dualité.
- Ce Sentier est attribué à Mercure, élément Air, symbole de l'Esprit.
- Lame majeure : le Bateleur, le magicien, l'illusionniste. Arcane : le premier.
- Couleur pour le travail sur ce Sentier : jaune, couleur de la créativité, rayon de Mercure.
- Métal alchimique : mercure.
- Plantes : verveine, mercuriales.
- Animaux symboliques : hirondelle, singe.
- Pouvoirs magiques : pouvoir de guérison, don des langues, connaissance des sciences.
- Armes magiques : bâton, caducée.
- Parfums : baume de styrax, muscade.
- Pierres : opale, agate.

Commentaires

Nous avons ici le premier arcane, bien qu'il s'agisse de la deuxième lame du jeu de Tarot. Sur ce Sentier, dans l'Unité apparaît la dualité. Le 2 étant issu du 1 par la propre réflexion de celui-ci. Ces deux nombres sont les composants du nombre 12, nombre de notre Sentier. 12 est le nombre d'étapes nécessaires dans chaque cycle évolutif. Dans le douzième Sentier se tiennent les racines de ces 12 étapes symbolisées par les signes du zodiaque. Si Chokmah est l'aspect Connaissance du zodiaque, Binah reçoit du Sentier 12 les archétypes de la forme des 12 signes zodiacaux et ce qu'ils impliquent. Cette liaison Binah-Kether transfère les énergies zodiacales qui seront celles de la forme, au-dessous des Abysses.

L'Intelligence du Sentier 12 est celle de la Transparence de toute chose. Ici coule le flot incessant de la vie, expression issue de l'Eternité et c'est ici également que les quatre forces de vie (les 4 fleuves du Jardin d'Eden) sont préparées afin de devenir ce dont toute la matière sera composée .

Sur la lame I, la main gauche du magicien symbolise la descente des énergies de Kether, forces pures qui seront utilisées pour apporter la lumière en Malkuth. Ces forces qui descendent de Kether sont des énergies dormantes mais elles peuvent aussi procéder de l'obscurité parce que c'est le magicien qui les met en action et les contrôle en Binah, et parce que ce magicien peut aussi bien être noir que blanc. En fait, ces forces sont simplement des forces neutres mais l'aspect du Fou chez le magicien peut fort bien les utiliser négativement.

Sur la table figurent les symboles des quatre éléments qui sont réunis : le bâton, la coupe, l'épée, les deniers. Ils sont sous la main du magicien qui, grâce à eux, peut contrôler la Nature qui lui obéira. Ces symboles, nous l'avons vu, représentent aussi les quatre lettres du Tétragramme.

Ceci veut dire que le mage est un Elohim, qu'il peut transformer l'univers et que son esprit n'a pas de limite.

Les deux mains du magicien symbolisent les deux colonnes du Temple et, partant, la dualité positive et négative. Le mage blanc peut atteindre l'Aïn et le magicien noir peut atteindre les Qliphoth. En un sens, l'arcane est le symbole de l'union de « Dieu et du diable ».

Le chapeau du magicien, dont la forme est un huit horizontal, est le signe de l'Eternité. Le magicien est maître de son destin qu'il peut régler. A ce très haut niveau, la motivation en l'homme est d'origine divine.

- En Assiah, les pouvoirs du magicien sont utilisés pour satisfaire les décrets de la personnalité.
- En Yetzirah, le magicien est tenté d'utiliser ses pouvoirs selon ses émotions. Au retour, le mage sera gouverné par la volonté de l'Esprit dans l'usage de ses forces.
- En Briah, et pendant le retour, il est l'archétype du mage parfait.
- En Atziluth, ce Sentier est l'archétype du mage blanc ou du magicien noir.

Sur ce Sentier, devient valable l'adage : « *Vouloir, savoir, faire et se taire* » mais uniquement sur les résultats personnels et privés. Un autre adage applicable est celui qui dit : « *Frapper et on vous ouvrira* ».

Ce qu'il ne faut pas oublier c'est que Mercure, sur ce Sentier, est le symbole de la capacité mentale qui a été développée à son plus haut niveau chez le mage et que la dualité sera en lui ou vérité ou déception.

- Note complémentaire -

Triades vitales

Il existe des systèmes de décalage du classement ordinal des lettres dans l'alphabet hébreu (Tables de Tziruph, Vigenère, Trithème). Nous proposons ci-dessous le décalage d'une unité. Ces combinaisons symboliques sont destinées à faciliter les perceptions intuitives ou les révélations intérieures.

Décalage de l'unité dans l'alphabet hébreu

Les trois Dieux	Aleph	0	Le Saint Esprit
	Bet	1	Le messager
	Yod	9	La secrète semence
Les trois Déesses	Gimel	2	La Vierge
	Dalet	3	La femme
	He	4	La mère
Les trois Démiurges	Kaph	10	Les trois Pères en Un
	Tzadde	17	Le Régisseur
	Vav	5	Le Fils
Les Enfants	Zayin	6	Les Gémeaux
	Resh	19	Le Soleil
	Pe	16	L'Enfant couronné émergeant de la matrice
La Femme justifiée	Chet	7	Le Grand Chariot de la vie
	Samekh	14	La matrice féminine protégeant la vie
	Lamed	11	La Femme justifiée par le Yod
Les Dieux destructeurs	Tet	8	666 ou 156, le chiffre de la bête, la vipère, le nom du roi d'Edom
	Mem	12	Le Rédempteur par l'Eau
	Nun	13	Le Rédempteur qui tue 15
Les Cérémonies	Ayin	15	Debout et fier
	Qof	18	La sorcière (Circé la magicienne)
	Shin	20	Union de Dieu et de l'homme
Le Pentacle du Tout	Tav	21	Le système

Ora et Labora**Planches**

- n° 123 : Le Sentier 12 – Lame I : le Bateleur.
- n° 124 : Les attributions de la lettre Bet.

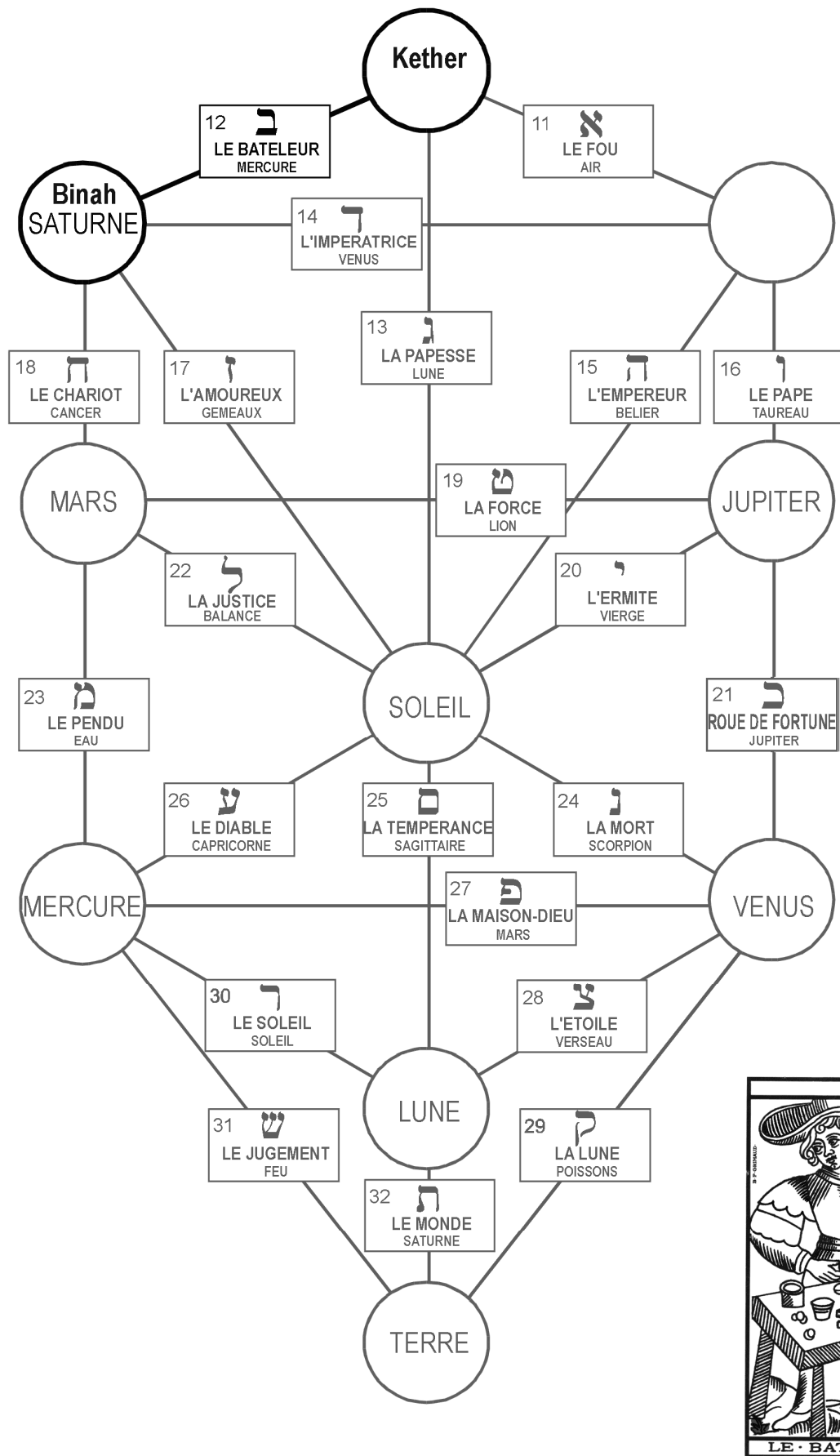

Planche 123
Le Sentier 12 – lame I : le Bateleur

lettre hébraïque	hiéroglyphe	lettre latine	nombre	nom de la lettre
ב		B	2	בֵּית BET
nature de la lettre	1 ^{ère} lettre double	nombre masculin	nombre féminin	
symbole	1 ^{er} jour			
signe zodiacal	Lune ☾	shetayim	shenayim	
Sagesse	Œil droit			

SENS DE LA LETTRE

BET : le hiéroglyphe de la jambe debout exprime très bien le sens de cette lettre : l'action de l'homme ; sa volonté intérieure qui déclenche son mouvement involutif-évolutif.

SENS SECONDAIRES DE LA LETTRE

Sens du nom de la lettre

BET-YOD-TAV : YOD, l'homme ; TAV, l'âme universelle ; la force qui lie l'âme universelle à l'homme manifesté.

Sens du nom du nombre masculin

SHIN-TAV-YOD-MEM : SHIN, activité, masculinité universelle ; MEM, passivité, féminité universelle. L'activité de SHIN permet à l'âme universelle d'actionner l'homme manifesté.

Sens du nom du nombre féminin

SHIN-NUN-YOD-MEM : NUN, plan de la passivité, les eaux-mères ; en un sens NUN est l'opposition de BET. Le nombre féminin exprime donc une opposition à l'action de BET.

VALEUR NUMERIQUE

Valeur : 2, sens abstrait, début de l'action quand le 1 perçoit sa propre réflexion.

SYMBOLE YETZIRAHTIQUE

1er jour, c'est-à-dire apparition du temps et opposition sagesse-folie ; c'est-à-dire que l'action évolutive de BET n'est possible que dans l'équilibre de la voie du milieu.

Planche 124 Les attributions de la lettre Bet

Chapitre 57

SENTIER 11

Ici a lieu, pour tous, à la descente, la naissance dans le temps, et, à la remontée, le retour dans l'Eternité. La mort atteint tout ce qui procède de la dualité, du temps, et de la matière. Ici, le Fou de la descente devient le Mage, le Sage du retour. L'Etre Zéro de l'Origine s'apprête à franchir la dernière barrière de l'Infini pour être lui-même l'Infini d'une galaxie ou peut-être du cosmos.

Axiomes

- Joint Chokmah à Kether.
- Lettre : Aleph, le bœuf.
- Ce Sentier, situé au-dessus du zodiaque, n'a pas de signe astrologique mais est sous l'influence de l'élément Air ; certains disent de la planète Uranus.
- lame majeure : le Fou dit aussi le Mat. Arcane : 0, l'Infini ou le Néant.
- Couleur pour le travail sur ce Sentier : pas de couleur (noir ou blanc).
- Plante : tremble.
- Animaux symboliques : les 4 animaux du Trône de l'Apocalypse.
- Pouvoir magique : divination.
- Arme magique : dague.
- Parfum : galbanum
- Pierres : topaze, calcédoine.

Commentaires

Ce Sentier est, de tous, le plus important. Sa lettre est Aleph et le nombre de la lame majeure 0, soit l'Alpha et l'Oméga. Il est sous l'influence de l'Air, ici l'Air primordial de Aleph, la pure énergie de Kether.

Bien que le onzième Sentier soit situé au-dessus des Abysses et au-dessus des Jours de la Création, c'est ici que les premières lueurs du temps et de l'espace commencent à marquer le Fou, sans encore le sortir de l'Eternité. C'est donc l'endroit où le Fou est inconscient, innocent, ingénu, à l'aller, mais où il sera l'Etre achevé, au retour.

A l'aller, le sac du Fou est rempli de ce qui lui sera nécessaire en Malkuth, c'est-à-dire la connaissance des objets matériels et mentaux. Au retour, le sac du Fou est vidé des biens matériels et rempli des biens spirituels. Si, précédemment, en Malkuth, le sac n'a pas été vidé du contenu matériel de ce monde, alors le Fou demeurera matérialiste.

Sur la lame, le Fou, le regard en l'air, marche vers le précipice des Abysses, sans en être conscient. Le Fou est aveugle. Il est poussé par le chien (cf. constellation Canis Major). Sirius-Daath, la Connaissance, l'attire puisque c'est ce qu'il doit acquérir. Il en résultera l'Intelligence de ce Sentier dite « Intelligence Scintillante ».

La lettre Aleph est l'Aïn mais sa signification symbolique est le bœuf. Ainsi, par la force du bœuf (de Aleph), l'attelage du Moi supérieur et du moi physique sera aisé et le fardeau plus léger.

Le nombre 11 du Sentier est le nombre typique de la dualité : 1 se reflétant sur lui-même. Toutefois, à ce niveau, la dualité n'est que potentielle. Aussi, l'arcane est-il le symbole de toutes les réussites - Kether - mais aussi celui de toutes les chutes - les Qliphoth.

Ici sont illustrées la philosophie et la doctrine par lesquelles tout est esprit. Ainsi tout est issu de Kether et tout est potentiel dans le Fou. Tout ce potentiel latent sera exploité, mis en valeur par le voyage dans le temps et dans l'espace. La lame majeure s'efforce de faire sentir tous les obstacles qui vont se présenter dans ce voyage.

Les Abysses doivent être franchies à l'aller et au retour ; mais auparavant, l'essence de Kether, dans le Fou, doit se refléter en Chokmah pour que commence son activité mentale et que son regard cesse d'être égaré.

L'arcane est zéro, mais le zéro n'est pas inscrit sur la lame car cet arcane est au-delà des nombres. Le Sentier est 11 parce que c'est le départ du voyage de l'étincelle Zéro vers la dualité potentielle en Chokmah. Ceci est le commencement de la transmutation de l'étincelle inconsciente vers la conscience parfaite.

Dans un autre jeu de Tarot, le Fou place son pied sur le premier barreau de l'échelle de Jacob qu'il devra descendre et remonter à travers les quatre Mondes. Dans ce voyage, il devra dominer la folie, l'extravagance, la négligence, l'apathie et la vanité. Au commencement, le Fou est à la fois sensé et insensé, mais de toute manière seul le Fou peut aider le fou : l'un est la tête en Kether, l'autre les pieds en Malkuth.

Sur le Sentier 11, le concept de la mort doit être compris comme la fin de toutes les contingences matérielles. C'est en tout cas le but à atteindre par le Fou, au retour. Ensuite, il cherchera à atteindre *l'Aïn, le Non-Etre*, le non manifesté pour son ultime Devenir.

Le Fou représente l'étincelle-germe en l'homme, un futur système solaire, une future galaxie.

Avec le Sentier 11, nous terminons l'étude des Sentiers. Afin de faciliter le travail pratique, un tableau qui est une sorte de synthèse des éléments des 22 Sentiers est proposé à la fin de ce chapitre (planches n° 127-A et 127-B).

- Note complémentaire -

Nous présentons ci-après un ensemble de correspondances qui, à ce point du cours, s'adressent aussi bien aux étudiants en Qabal qu'aux étudiants en Alchimie.

Qualités des Principes alchimiques

<i>Mercure alchimique</i> <i>Ego</i>	- Neptune - Soleil - Lune	- Spiritualité - Intellectualité - Sensualité
<i>Soufre alchimique</i> <i>Volonté du soi</i>	- Uranus - Saturne - Mars	- Spiritualité - Intellectualité - Sensualité
<i>Sel alchimique</i> <i>Relation avec le non-ego</i>	- Jupiter - Mercure - Vénus	- Spiritualité - Intellectualité - Sensualité

Qualités des Principes planétaires

- Valeurs génétiques des planètes -

<i>Neptune</i>	- Le vrai Moi
<i>Uranus</i>	- La véritable Volonté - L'énergie spirituelle
<i>Saturne</i>	- L'égo - Le squelette
<i>Jupiter</i>	- L'amour élevé
<i>Mars</i>	- La volonté du corps - La musculature
<i>Soleil</i>	- La volonté humaine - La force vitale - La conscience spirituelle du Moi
<i>Vénus</i>	- L'amour inférieur
<i>Mercure</i>	- L'esprit - Les tissus cérébraux et nerveux
<i>Lune</i>	- Les sens - La conscience du corps.

Ora et Labora

Planches

- n° 125 : Le Sentier 11 – Lame : le Mat.
- n° 126 : Les attributions de la lettre Aleph.
- n° 127-A : Tableau des correspondances des Sentiers.
- n° 127-B : Tableau des correspondances des Sentiers (suite).

Avec ce Sentier s'achève le LIVRE IV, phase la plus importante de notre cycle d'étude. Le travail proposé a eu pour but de permettre à l'étudiant, par une suite d'oscillations droite-gauche, gauche-droite sur l'Arbre de Vie, d'atteindre un équilibre stable par un recentrage sur le Pilier du Milieu, afin de recréer l'harmonie entre l'homme de la Terre et l'Homme Universel (l'Adam Kadmon).

Si le numéro de ce dernier chapitre est 57, peut-être ne s'agit-il pas là d'un hasard : 5 est le nombre de l'homme, 7 est le nombre des lois doubles qu'il doit apprendre au cours de son évolution. $5 + 7 = 12$, le nombre des étapes de chaque cycle évolutif.

Le LIVRE V traitera de la pratique magico-qabalistique occidentale.

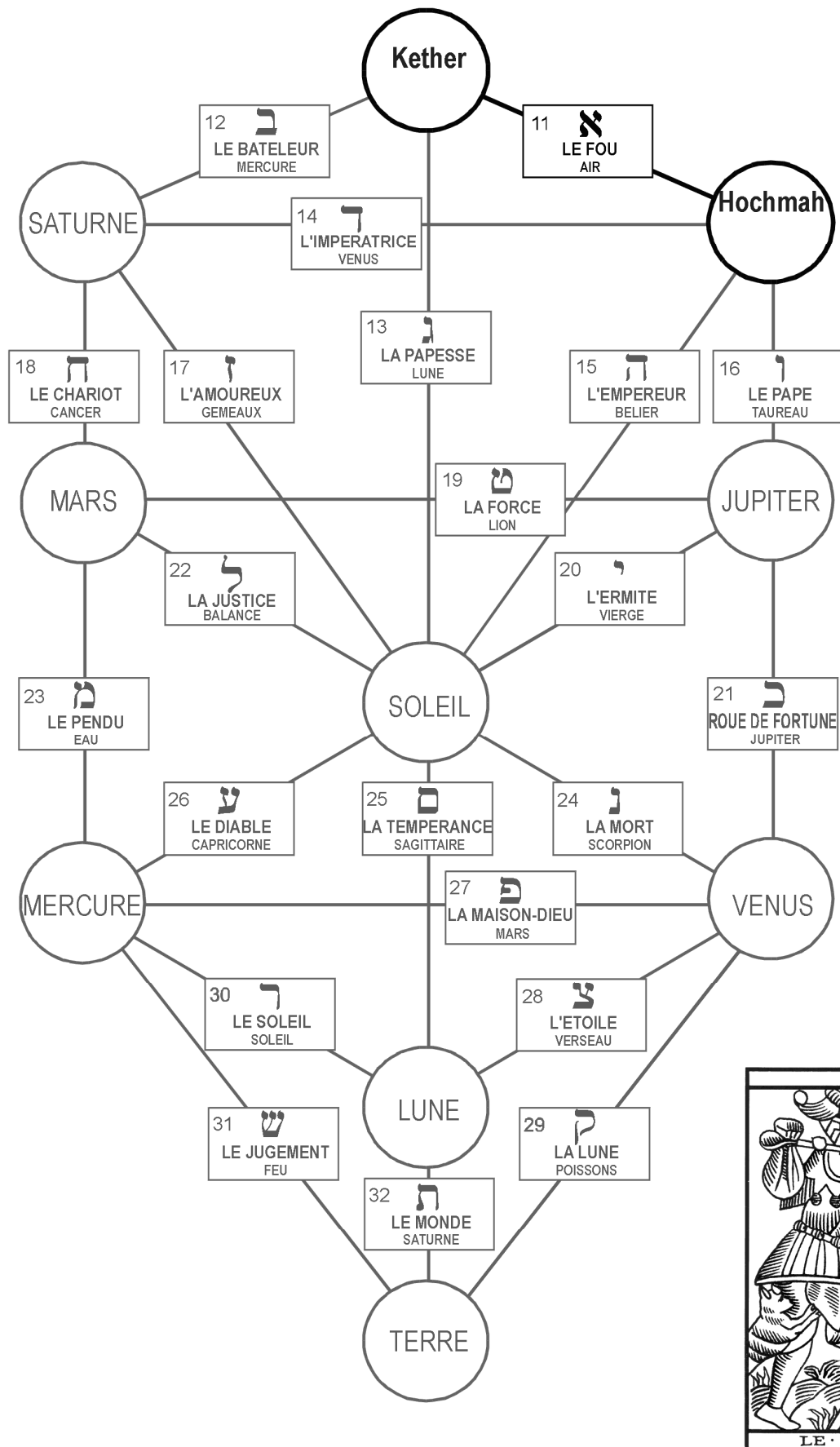

Planche 125 Le Sentier 11 – Lame : le Mat

lettre hébraïque	hiéroglyphe	lettre latine	nombre	nom de la lettre
		A	1	 ALEPH
nature de la lettre	1ère lettre mère		nombre masculin	nombre féminin
symbole	Air Δ			
signe zodiacal			éhad	ahat

SENS DE LA LETTRE

ALEPH représente le principe abstrait universel, l'essence de l'Etre, une énergie en équilibre par rapport à ses éléments différenciés. Il sous-entend aussi la force qui rééquilibre.

En tant qu'élément équilibré, ALEPH représente l'énergie primordiale manifestée symboliquement par la lumière, d'où le symbole hiéroglyphique de l'aigle, l'oiseau de la lumière du Soleil.

ALEPH et YOD peuvent permuter dans la mesure où on remplace le principe ALEPH par sa manifestation YOD, l'homme.

SENS SECONDAIRES DE LA LETTRE

Sens du nom de la lettre

ALEPH-LAMED-PE peut se dire : Air primordial, extension, vie individualisée. L'extension de l'Air primordial provoque la vie individualisée.

Sens du nom du nombre masculin

ALEPH-CHET-DALET : le champ d'activité de l'homme s'étend de l'élément primordial au quaternaire.

Sens du nom du nombre féminin

ALEPH-CHET-TAV : c'est dans l'élément primordial que le champ d'activité de l'homme est parfait.

VALEUR NUMERIQUE

Valeur : 1, symbole du tout, de l'unité. A remarquer la permutation avec YOD - valeur 10 - théosophiquement identique.

SYMBOLE YETZIRAHTIQUE

La 1ère lettre mère représente l'Air primordial.

Planche 126 Les attributions de la lettre Aleph

Lettre Hébraïque	Sentier	Sephiroth reliés	Lettre équiv.	Valeur numér.	Signific. symbol.	Corresp. astrologique	Corresp. alchimique	Lame du Tarot
ALEPH	11	KETHER CHOKMAH	A	1	bœuf	Uranus	Air	le Mat (le Fou)
BET	12	KETHER BINAH	B	2	maison	Mercure	mercure	le Bateleur (le Magicien)
GIMEL	13	KETHER TIPHERETH	G	3	chameau	Lune	argent	la Papesse (Gde Prêtresse)
DALET	14	CHOKMAH BINAH	D	4	porte	Vénus	cuivre	l'Impératrice
HE	15	CHOKMAH TIPHERETH	H	5	fenêtre	Bélier	Feu	l'Empereur
VAV VAU	16	CHOKMAH CHESED	V U	6	clou	Taureau	Terre	le Pape (Hiérophante)
ZAYIN	17	BINAH TIPHERETH	Z	7	épée	Gémeaux	Air	l'Amoureux
CHET	18	BINAH GEBURAH	Ch	8	champ	Cancer	Eau	le Chariot
TET	19	CHESED GEBURAH	T	9	serpent	Lion	Feu	la Force
YOD	20	CHESED TIPHERETH	Y J	10	main	Vierge	Terre	l'Hermite
KAPH	21	CHESED NETZACH	K	20	paume de la main	Jupiter	étain	la Roue de Fortune
LAMED	22	GEBURAH TIPHERETH	L	30	aiguillon du bœuf	Balance	Air	la Justice
MEM	23	GEBURAH HOD	M	40	eau	Neptune	Eau	le Pendu
NUN	24	TIPHERETH NETZACH	N	50	poisson	Scorpion	Eau	« la Mort »
SAMECH	25	TIPHERETH YESOD	S	60	pilier	Sagittaire	Feu	Tempérance
AYIN	26	TIPHERETH HOD	O	70	œil	Capricorne	Terre	le Diable
PE	27	NETZACH HOD	P	80	bouche	Mars	fer	la Maison Dieu
TZADDE	28	NETZACH YESOD	Tz	90	hameçon	Verseau	Air	l'Etoile
QOF	29	NETZACH MALKUTH	Q	100	dos de la tête	Poissons	Eau	la Lune
RESH	30	HOD YESOD	R	200	devant de la tête	Soleil	or	le Soleil
SHIN	31	HOD MALKUTH	S	300	dent	Pluton Vulcain	Feu	le Jugement
TAV TAU	32	YESOD MALKUTH	T Th	400	croix	Saturne	plomb	le Monde

Planche 127-A

Tableau des correspondances des Sentiers

Lettre Hébraïque	Sentier	Attributs complémentaires
ALEPH	11	Concept abstrait de tout ce qui est et qui n'est pas super conscience. Le Premier Mobile agissant à travers l'air et le Zodiaque. Principe de vie et de mort.
BET	12	Principe archétype des formes contenant la soi-conscience. Le Premier Mobile agissant à travers Mercure sur Saturne.
GIMEL	13	Le mouvement, le subconscient, la mémoire. Le Premier Mobile agissant sur le Soleil à travers la Lune.
DALET	14	Réponse de la vie, l'imagination provoquant la croissance du subconscient. La sphère du Zodiaque agissant sur Saturne à travers Vénus.
HE	15	Manifestation de la vie universelle par la vue, la raison, l'ordre. La sphère du Zodiaque agissant sur le Soleil à travers le Bélier (départ du Printemps).
VAV VAU	16	La fertilité du mâle, l'ouïe, l'intuition, le lien entre le microcosme et le macrocosme. La sphère du Zodiaque agissant sur Jupiter à travers le Taureau.
ZAYIN	17	L'achèvement du possible, l'odorat, discrimination et réciprocité, division pour la croissance. Saturne agissant sur le Soleil à travers les Gémeaux.
CHET	18	L'énergie indifférenciée, la parole, la réceptivité, l'équilibre. La clémence équilibrant la sévérité. Saturne agissant sur Mars à travers le Cancer.
TET	19	Archétype femelle, force, air, énergie, suggestion. La clémence équilibrant la sévérité. Jupiter agissant sur Mars à travers le Lion.
YOD	20	Manifestation temporelle de la vie, le toucher, l'énergie spirituelle présente dans toutes les formes. Jupiter agissant sur le Soleil à travers la Vierge.
KAPH	21	Prêt à recevoir, l'expansion, la rotation. Jupiter agissant à travers lui sur Vénus.
LAMED	22	Agent de contrôle et d'équilibrage. Mars agissant sur le Soleil à travers la Balance.
MEM	23	Origine de la vie, matrice de tous les êtres, amélioration de la pensée, suspension de l'esprit. Mars agissant sur Mercure à travers l'eau.
NUN	24	Individualisation de la force de vie, transformation, génération, mouvement. Le Soleil agissant sur Vénus à travers le Scorpion.
SAMECH	25	Agent femelle de la fertilité, complément du VAV-16. Le Soleil agissant sur la Lune à travers le Sagittaire.
AYIN	26	Vision de servitude ou d'allégresse. Le Soleil agissant sur Mercure à travers le Capricorne.
PE	27	Réserve d'énergie indifférenciée (liaison avec 18), éveil de la grâce ou du péché. Vénus agissant sur Mercure à travers Mars.
TZADDE	28	Manifeste le symbole de l'humanité sociale et mythique (voir 19), méditation, révélation. Vénus agissant sur la Terre à travers le Verseau.
QOF	29	Transformation des agents naturels en récepteurs des plus hautes énergies, organisation, sommeil. Vénus agissant sur la Terre à travers le Verseau.
RESH	30	Contenant cosmique de tout le créé, régénération. Mercure agissant sur la Lune à travers le Soleil.
SHIN	31	Esprit, souffle de Dieu, réalisation. Mercure agissant sur la Terre à travers le feu de l'Esprit.
TAV TAU	32	La plus haute manifestation de l'existence cosmique, perfection, conscience cosmique. Le Lune agissant sur la Terre à travers Saturne.

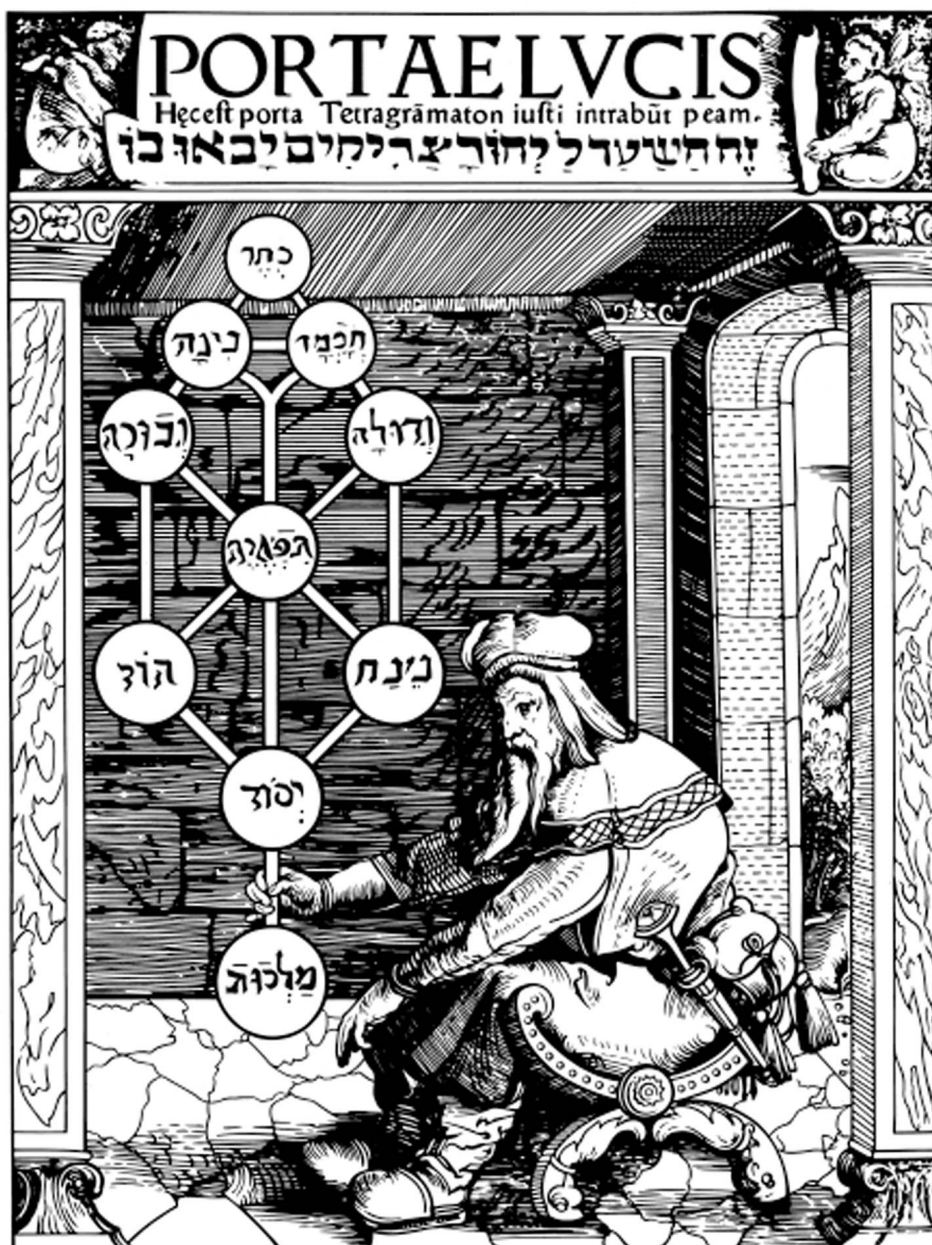
Planche 127-B

Tableau des correspondances des Sentiers (suite)

קבל

Jean DUBUIS

COURS DE QABAL

LIVRE V

PortaeLucis

PREAMBULE

Ce **Cours de « Qabal »**, rédigé par Jean Dubuis, a initialement été diffusé dans le cadre d'une association fondée par lui, « **Les Philosophes de la Nature** ».

Cette association avait pour but de « désoccultier » les « Sciences Traditionnelles », et diffusait auprès de ses membres un cours d'Alchimie (Spagirie, Minéral), un cours de Qabal et un Cours d'Esotérisme Général. Chacun de ces cours comportait à la fois des explications théoriques et des méthodes permettant de les mettre en pratique. Sur chacun d'eux figurait le texte rappelant les Paroles de SIDDHARTA GAUTAMA (Bouddha) :

*Ne crois rien parce qu'on t'aura montré
le témoignage écrit de quelque Sage ancien.
Ne crois rien sur l'autorité
des Maîtres ou des Prêtres.
Mais ce qui s'accordera avec ton expérience
et après une étude approfondie
satisfera ta raison et tendra vers ton bien,
cela tu pourras l'accepter comme vrai
et y conformer ta vie.*

L'association a été dissoute en janvier 2000, mais Jean DUBUIS a souhaité que ce cours de Qabal puisse être mis à la disposition de tous ceux qui désirent étudier et travailler dans le domaine difficile de l'ésotérisme. Il a dans ce but renoncé à ses droits d'auteur, et a chargé l'Association **Portae Lucis** de le rééditer et de le diffuser par tous les moyens à sa convenance.

En conséquence, les chapitres qui constituent ce cours sont libres de droits de reproduction. Ils restent néanmoins soumis au droit du copyright. Ils peuvent être librement dupliqués sous leur forme informatique et imprimée, à condition de ne pas faire l'objet d'une commercialisation (vente, conférences, stages et cours payants,...) ni d'être modifiés de quelque manière que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires. En outre, les copies devront faire figurer de façon explicite le nom de l'auteur.

La présente édition a été obtenue par reconnaissance de caractères à partir d'un exemplaire de l'édition originale diffusée par les Philosophes de la Nature.

L'ensemble a été entièrement revu et corrigé et toutes les planches ont été refaites par Josette Jourdain-Dubuis et Jean-Marc Font avec l'accord de Jean Dubuis.

Il ne s'agit donc pas d'un fac-simile, mais d'une nouvelle édition, qui respecte la structure initiale voulue en 5 parties par Jean Dubuis et qui est présentée sous forme de 5 livres :

- **LIVRE I : Les Bases de la Qabal**
- **LIVRE II : Les 10 Sephiroth**
- **LIVRE III : Les Rituels**
- **LIVRE IV : Les Sentiers**
- **LIVRE V : Pratique magico-qabalistique occidentale**

Malesherbes, Solstice d'Hiver 2016

LIVRE V

Pratique magico-qabalistique occidentale

Atteindre les vibrations qui permettent d'entrer en rapport avec les dynamismes de la Nature dans les plus hauts niveaux, c'est ce que propose le LIVRE V à travers des rituels dont l'efficacité s'appuie sur l'important travail de la « Voix Juste » ou « Voix Magique » et sur le rigoureux travail de la visualisation.

TABLE

Chapitre 58	LES 4 VOYAGES
Chapitre 59	TRAVAIL SUR LES 22 LETTRES
Chapitre 60	LA VOIX MAGIQUE
Chapitre 61	LE POUVOIR-LUMIERE – LA PUISSANCE-VIE
Chapitre 62	ASCENSION RAPIDE DES SENTIERS 32 ET 25
Chapitre 63	RITUEL DE LA ROSE ET DE LA CROIX
Chapitre 64	PASSAGE D'UN ETAT DE CONSCIENCE A UN AUTRE
Chapitre 65	TRANSFERT DU SIEGE DE LA CONSCIENCE
Chapitre 66	PROTECTION SUPERIEURE
Chapitre 67	LES IMAGES TELESMATIQUES
Chapitre 68	OUVERTURE DE LA SPHERE DE HOD
Chapitre 69	LA ROSE + CROIX
Chapitre 70	CONSTRUCTION DES ARMES MAGIQUES
Chapitre 71	CONSECRATION DES ARMES MAGIQUES
Chapitre 72	CONSTRUIRE SES PROPRES RITUELS

FIN DU COURS DE QABAL

LISTE DES PLANCHES

N°	Planches	Chap.
128 129	Différenciation de l'énergie La Création de l'Univers - Correspondances alchimico-qabalistiques	58
130	Les Signes de Salutation	60
131	Les Symboles-clés	62
132 133	Diagramme du rituel de la Rose et de la Croix Les Signes de L.V.X.	63
134	Parcours de l'énergie de Mezla en l'homme	64
135 136	Correspondances symboliques L'Axe lumineux et les 5 sphères	65
137-A 137-B	Correspondances de l'alphabet hébreu Correspondances de l'alphabet hébreu (suite)	67
138 139 140	La Rose + Croix (avers) La Rose + Croix (revers) Attribution clef des angles mineurs du Pentagramme (pointes de l'étoile)	69
141 142 143 144 145 146	L'Epée et les armes magiques Les Signes de la Rose concernant la Baguette de Feu Les Signes de la Rose concernant la Coupe de l'Eau Les Signes de la Rose concernant la Dague de l'Air Les Signes de la Rose concernant le Pentacle de la Terre Les Signes de la Rose concernant l' Epée	70
147	Les 4 Angles Mineurs	71

Chapitre 58

LES 4 VOYAGES

L'étude des Sentiers étant terminée, nous voici arrivés à la dernière partie du cours. Ce chapitre est l'un des plus importants du cours de Qabal. Certains passages pourront vous paraître presque familiers, cependant la synthèse présentée à ce stade semble indispensable et doit conduire plus que jamais, par le travail proposé, à éveiller vos mondes intérieurs puis, tôt ou tard, à établir le contact entre le serviteur de la terre et le Maître Intérieur.

Afin de bien comprendre la nature du travail que nous allons entreprendre, une étude préalable et détaillée du chemin parcouru, c'est-à-dire de l'Involution, est nécessaire.

A notre Origine, nous sommes un "grain" de l'Esprit Universel, "grain" indifférencié, de structure unitaire. Nous sommes alors porteurs de ce qui, plus tard, sera en nous les 4 éléments (Feu, Air, Eau, Terre). Mais ces 4 éléments ne sont ni manifestés, ni animés. En un sens, nous sommes une quintessence inanimée.

Au passage de l'Unité en la Dualité, les éléments se manifestent mais ils demeurent encore inanimés. En effet, leur animation est le travail d'auto-crédation que nous devons exécuter sur nous-même. C'est dans l'ordre Terre, Eau, Air, Feu, que doit se faire ce travail. A cet instant, à ce passage, nous portons le nom de **Yod He Vav He – Elohim** (planche n° 34, Chap.14). Ce nom en Binah est celui de la limite unité-dualité, c'est notre Nom de passage des Abysses.

La signification qabalistique de ce double nom est importante car **Yod He Vav He** est notre structure, les 4 éléments en nous. **Elohim** est notre seule fonction alors accessible, c'est notre pouvoir créateur. Le monde manifesté est créé par l'homme pour les besoins de sa réalisation, création faite à partir de l'énergie émanée de l'Absolu et par le moyen de notre fonction Elohim.

Chaque élément sera éveillé par deux phases successives : une négative, d'involution, une positive, d'évolution.

Initiation de la Dualité

L'énergie de l'Absolu est à la fois l'essence constructive du monde et une immense force d'attraction universelle qui peut être considérée comme l'Amour de l'Absolu. Mais divers voiles sont nécessaires et ceci pour deux raisons essentielles :

- Empêcher que la puissante attraction universelle ne provoque un retour prématuré en l'Absolu.
- Empêcher que la rencontre des mondes finis-infinis ne soit possible. Cette rencontre provoquerait la destruction instantanée des mondes finis.

Il existe un voile dont nous avons déjà parlé dit "Voile des Abysses" entre le monde unitaire et le monde de la dualité, voile que nous franchirons quatre fois à l'Aller et quatre fois au Retour. Bien que très diminuée par les voiles et Abysses, l'attraction universelle est encore suffisamment puissante, dans le monde manifesté, pour s'opposer à notre descente dans les mondes denses ; aussi, une opération préliminaire est-elle nécessaire.

Pour être en accord avec les mondes de la dualité, la semence unitaire doit devenir "dualiste".

Si nous considérons que les 4 éléments sont en ces mondes séparés en deux groupes : Feu et Air pour l'aspect spirituel, et Eau et Terre pour l'aspect matériel (planche n°128), il peut paraître à première vue que la dualité soit établie par une coupure Feu-Air – Eau-Terre ou spirituel-matériel. Mais une telle coupure empêcherait tout transfert entre les deux constituants de l'être. En alchimie, on dirait que le Mercure (Air et Eau) a été détruit et que le messenger des Dieux est mort. Pour que la communication spirituelle – matérielle soit possible il ne doit pas y avoir de coupure entre Air et Eau. En fait, la coupure se fera mais entre Feu, d'un côté, et Air-Eau-Terre, de l'autre (planche n°129).

Si nous revenons à l'aspect qabalistique, la coupure se fait entre **Yod** et **He Vav He**. Cette opération est celle décrite dans la Bible comme l'extraction de la côte d'Adam (Adam la semence originelle androgyne). **Yod** à l'origine est le principe actif universel ; **He Vav He**, le principe passif universel. Dans le monde manifesté, la règle normale est que l'actif commande et agit sur le passif. Mais pour que la Descente soit possible, l'Initiation de la Dualité va rendre **Yod** négatif et **He Vav He** positif. Ainsi, les effets de l'attraction universelle seront inversés et la force d'attraction sera maintenant une force de répulsion qui, peu à peu, chassera la semence dans les mondes denses. Pour que ceci soit l'Initiation de la Dualité, *"place Yod "sous les ordres" de He Vav He, la descente devient possible"*.

Rappelons que **He Vav He**, dualité de l'être qui doit acquérir la connaissance, a été dite EVE et que la descente dans les mondes denses, descente nécessaire et obligatoire a été dite chute. L'aspect répulsif de l'Amour Universel ayant été assimilé à un être, le Chatam de la Qabal est devenu Satan.

C'est à partir de l'Initiation de la Dualité que la fonction Elohim de la semence va pouvoir commencer à forger la gigantesque machine à créer des Dieux, l'Univers.

C'est au niveau de Saturne-Binah que tout est unitaire et au niveau de Jupiter-Chesed que tout est "dualiste". Saturne-Chronos est le créateur du temps mais en lui est l'Eternité, et l'espace-temps n'est pas manifesté. En Jupiter apparaît le premier jour de la Création, le premier et le plus subtil des espaces-temps. Nous l'avons expliqué dans la 1ère partie de ce cours, la conscience ne peut supporter de passer de l'Eternité à notre dense espace-temps en une seule étape ; aussi, a-t-il été créé sept jours dits "les Sept Jours de la Création" qui sont en réalité des densifications successives qui, par étapes supportables par la conscience, conduisent de l'Eternité à notre dense espace-temps.

Remarquons que la "dualisation" de l'éternité en espaces-temps crée deux éléments. Comme dans toute la dualité, l'un est actif, l'autre est passif : ici c'est le temps qui est actif et l'espace qui est passif. Dans cette descente nous allons en fait parcourir des densités d'énergie qui constituent nos mondes intérieurs.

Au fur et à mesure que les événements avancent, nous devons "réaliser" ou comprendre que chaque niveau de la condensation de l'énergie correspond à un de nos mondes intérieurs, mais que chaque monde en son niveau demeure logique, cohérent et autorise une existence consciente.

Dans ces mondes de la dualité, invisibles à l'œil de la terre, il est utile de savoir que densité et énergie sont inversées en quantité. Les premiers mondes, les plus subtils, sont puissants en énergie mais la matière dans ses premières phases de coagulation est peu dense. On retrouve ici, mais au niveau de l'Invisible, l'équivalent de la célèbre équation d'Einstein sur l'équivalence matière-énergie. A ce sujet, il est probable que la vitesse de l'énergie, celle de la lumière en notre monde, augmente avec la montée dans les mondes subtils, la création de la dualité étant probablement provoquée par le fait que la vitesse de l'énergie ou lumière n'est plus infinie.

Premier Voyage en la Dualité : éveil de l'Elément Terre

La semence pénètre dans la dualité et crée un règne minéral en chacun des 7 niveaux de densité de la dualité (niveaux sephirothiques) et ceci inclusivement jusqu'au niveau de Malkuth. Comme pour les voyages suivants, la semence a été mise en accord avec l'aspect passif des divers niveaux de la dualité. A l'arrivée au maximum de la densité, en Malkuth, l'Initiation du Nadir se produit, initiation qui remet la Semence en accord avec son aspect de l'Origine. L'Amour Universel redevient attraction. Maintenant **He Vav He** est placé sous les ordres de Yod (planche n°129). La remontée vers l'Unité est obligatoire. Cette remontée se fera sous la forme d'une suite d'initiations minérales. Chaque initiation fait monter l'énergie Terre d'un niveau sephirothique. La Semence retourne en l'Unité, son Elément Terre étant maintenant animé.

Second Voyage en la Dualité : éveil de l'Elément Eau

Le second Voyage a lieu sous l'effet d'une seconde initiation de la Dualité mais maintenant sous le signe de l'Elément Eau. Le règne minéral ayant été créé, la création du règne végétal devient possible en ce second Voyage. Il sera donc créé en chaque niveau un règne végétal. Comme pour le premier Voyage, le retour se fera par une suite d'initiations après le passage du Nadir. Au retour en l'Unité, la Semence aura éveillé en elle Terre et Eau, les deux éléments de la matière.

Troisième Voyage en la Dualité : éveil de l'Elément Air

Ce troisième Voyage se fera donc sous le signe de l'Elément Air, premier Elément spirituel mais Elément passif. Ce Voyage va créer en chaque niveau le règne animal. Ce Voyage a deux buts, d'une part, préparer les formes du corps de l'homme ; de l'autre, établir la jonction Eau-Air qui consacre l'éveil de **He Vav He** ou la revivification du Mercure. L'Esprit peut maintenant animer la matière.

Quatrième Voyage en la Dualité : éveil de l'Elément Feu

C'est ici la véritable naissance de l'homme. Ce Voyage va être fort différent des trois précédents. L'outil de travail de l'homme nécessaire à sa réalisation est prêt. Ce Voyage se fait sous l'action de l'Elément Feu. Mais, ainsi que le disent les textes : « *l'homme fut vêtu de peaux de bêtes* ». Ce qui veut dire que dès le départ, l'homme est incarné dans un corps du niveau de Malkuth.

La Descente

Si le Feu donne la possibilité de la soi-conscience, celle-ci, au départ, est nulle ou presque car ce sont les expériences de l'incarnation qui vont la développer.

Au commencement, la situation est la suivante : l'homme est incarné en Malkuth, mais il perçoit tous les niveaux de la Dualité. Il est alors peu conscient du niveau où il se trouve car il est ébloui par la puissante lumière des Mondes Supérieurs. De ce fait, il ne prête pas attention au monde dense où il est. Mais une vie de nature primitive lui est possible. Ayant la conscience des plans élevés, il en a les pouvoirs. Les éléments lui obéissent, il se nourrit et se soigne sans peine car il possède les Signatures de la Nature. Ces mêmes pouvoirs lui assurent une protection physique automatique. Il a tous les pouvoirs de la nature, il s'en sert inconsciemment mais il ne sait pas en user consciemment. Sa protection par les Eléments est automatique et indépendante de lui.

Peu à peu, incarnation après incarnation, l'énergie des Eléments baisse en lui et ainsi, peu à peu, il perd la perception des plans élevés jusqu'à ce que, seule, la densité de Malkuth lui soit perceptible.

La descente de la conscience ne se fait que parce que l'homme, étant en opposition avec l'énergie de l'Origine, ne peut pas maintenir le niveau des énergies de ses Eléments. Mais lorsque la Descente est achevée, l'Initiation du Nadir remet l'homme en accord avec l'Energie Originelle, Mezla, ce qui fait que les énergies vont à nouveau croître en chacun de ses 4 Eléments. Ainsi, la remontée sera inévitable, très lente si on ne fait rien mais rapide par le travail de l'initiation.

La Remontée

La Remontée par l'initiation exige plusieurs opérations :

- Nettoyer la "négativité" résultant de l'aspect passif de la Descente. Ceci se fait par la répétition de la descente de l'énergie dans les dix Sephiroth.
- Acquérir, ici bas, ce pourquoi nous avons été contraints de descendre.
- Transférer cet acquis en notre Moi Intérieur.
- Renforcer les Eléments en nous, soit par les rituels de la Qabal, soit par les élixirs alchimiques.

Augmentation de l'énergie des Eléments

Pour ce faire, on emprunte le chemin inverse de la Descente, autrement dit, on "remonte" les Sephiroth, par les rituels effectués dans l'ordre suivant :

Augmentation de l'Energie Terre

- On invoque le niveau lunaire par le rituel de l'Hexagramme.
- On invoque l'énergie de l'Elément Terre par le rituel du Grand Pentagramme.

Il vaut mieux pour commencer répéter ceci tous les lundis. Cette pratique provoque le commencement du Voyage du Retour qui va s'opérer de la manière suivante.

Nos 4 Eléments n'étant plus animés qu'au niveau de Malkuth, nous allons les réanimer successivement dans chacun des mondes de la dualité, en suivant l'ordre de la création de l'Involution à savoir : Terre, Eau, Air, Feu.

Grâce à l'action combinée des deux rituels, l'Elément Terre va s'éveiller en notre premier Monde Intérieur et ceci va nous conduire à avoir deux vies conscientes, une, ici-bas, l'autre, dans le monde de Yesod.

L'éveil de l'Elément Terre va donner en ce monde de Yesod un aspect souterrain troglodytique et les difficultés seront analogues à celles de la spéléologie de notre monde. Ce nouveau monde, celui de Yesod, va nous devenir aussi familier que le monde de la terre et nous y aurons nos amis, notre habitation, etc. Dès que nous aurons la maîtrise de ce second monde et que des sources de lumière apparaîtront dans les hauteurs, dans les plafonds..., nous devons effectuer le changement suivant.

Augmentation de l'Energie Eau

La deuxième phase est celle de l'Elément Eau. Alors, nous effectuerons :

- Le rituel de l'Hexagramme lunaire.
- Le rituel du Pentagramme de l'Eau.

L'Elément Eau étant celui qui a présidé à la création du règne végétal, notre Monde Intérieur va alors changer d'aspect : la végétation va être luxuriante et semblable à celle des îles du Pacifique. L'avancement dans cette phase se traduira par le virage de la couleur du ciel en un magnifique bleu azur. En cet instant nous avons réanimé les deux éléments de notre corps subtil en Yesod.

Augmentation de l'Energie Air

La troisième phase est celle de l'Elément Air. Alors, nous effectuerons :

- Le rituel de l'Hexagramme lunaire.
- Le rituel du Pentagramme de l'Air.

L'éveil de l'Elément Air va nous conduire à des résultats semblables à ceux de l'élément air en notre monde, nous allons voler, mais sans le secours et les risques de la lourde mécanique de l'aviation. Certes, beaucoup de personnes volent en rêve ou en Astral mais l'initiation par l'Elément Air donne la maîtrise de la conduite du vol. L'élément indiquant le progrès dans cette phase est la couleur du ciel, gris-noir dans les premiers vols, puis bleu lumineux.

Augmentation de l'Energie Feu

Nous passons maintenant à la phase du Feu en effectuant :

- Le rituel de l'Hexagramme lunaire.
- Le rituel du Pentagramme du Feu.

Le Monde Intérieur ne brûlera pas par l'invocation de l'Elément Feu, mais celui-ci va provoquer d'immenses bouffées de l'Energie Feu, c'est-à-dire de l'Amour Universel en accord avec le niveau où nous opérons. Ici, celui de Yesod.

A cet instant, ne pensez pas que nous puissions de suite poursuivre le processus pour le monde de Mercure-Hod. Nous avons maintenant accès au niveau de Yesod et nous sommes dans la même situation que l'explorateur qui retourne à son domicile, nous devons emmener avec nous les fruits de notre expédition. Une partie de ce travail se fera automatiquement et inconsciemment. Mais il peut être accéléré par les processus suivants :

- Pratiquer l'Hexagramme d'invocation lunaire.
- Méditer et se concentrer sur le fait que notre acquis d'ici-bas se transfère en Yesod. Quelquefois prendre un point particulier : lecture, calcul, logique, etc.
- Pratiquer le même Hexagramme en bannissement.

Quand les 4 Eléments sont équilibrés en Yesod, il est probable qu'apparaisse le symbole de la quintessence. Un signe qui indique que le transfert de l'acquis est suffisant c'est qu'il se produit, au niveau de Hod, les premières expériences de l'Elément Terre. En fait, ceci n'est qu'un exemple car le Moi Intérieur dispose de toute une palette de symboles qui sont propres à chacun et qui vont l'informer si le moment est venu de changer de niveau. Si tel est le cas, reprendre tout le processus d'éveil des 4 Eléments mais maintenant au niveau de Hod. Et ainsi de suite.

Que sommes-nous venus chercher ici-bas ?

Un développement de notre conscience par la succession des expériences de la vie. Ce qui développe notre libre arbitre, notre liberté que nous ne devons pas limiter en nous enfermant dans des murailles artificielles. Mais le point le plus délicat à exposer dans ce que nous sommes venus chercher est le suivant. Notre Moi Intérieur, constitué des 6 niveaux de la dualité au-dessus de Malkuth et des 3 niveaux de l'unité, a accès à toute la connaissance de la nature mais il est incapable de l'utiliser car il ne possède pas les fonctions "mentales intellectuelles" nécessaires. C'est nous, êtres de la terre, qui devons ici-bas acquérir ces fonctions et les lui transmettre. Quelques exemples vont mieux nous faire comprendre la nature de ce travail. Si nous rêvons ou si nous apercevons, en projection astrale, un document écrit, nous sommes pendant longtemps incapables de le lire ; il en est de même pour les chiffres, l'addition est impossible. Les acquis du cerveau de la terre en tant que fonction doivent être transmis à notre Moi Intérieur et ainsi la capacité de lire ou de compter en Astral apparaît. Le cerveau de la terre est le maître d'école du Maître Intérieur mais il existe de la part du Moi Intérieur un souci d'aider dans son travail le moi de la terre. Toutefois, les langages étant différents, la communication ne peut se faire que par un symbole ou une suite de symboles. Et c'est, peu à peu, à la suite du transfert du travail du cerveau de la terre au Moi Intérieur que la conversation directe devient possible et ceci est une phase majeure de l'Initiation qui nous autorise à puiser le nécessaire pour notre Devenir dans la Connaissance Universelle.

Ora et Labora

Planches

- n°128 : La différenciation de l'énergie
- n°129 : La création de l'univers – correspondances alchimico-qabalistiques

...INCONNAISSABLE.....NEANT.....CHAOS.....LUMIERE ORIGINELLE...

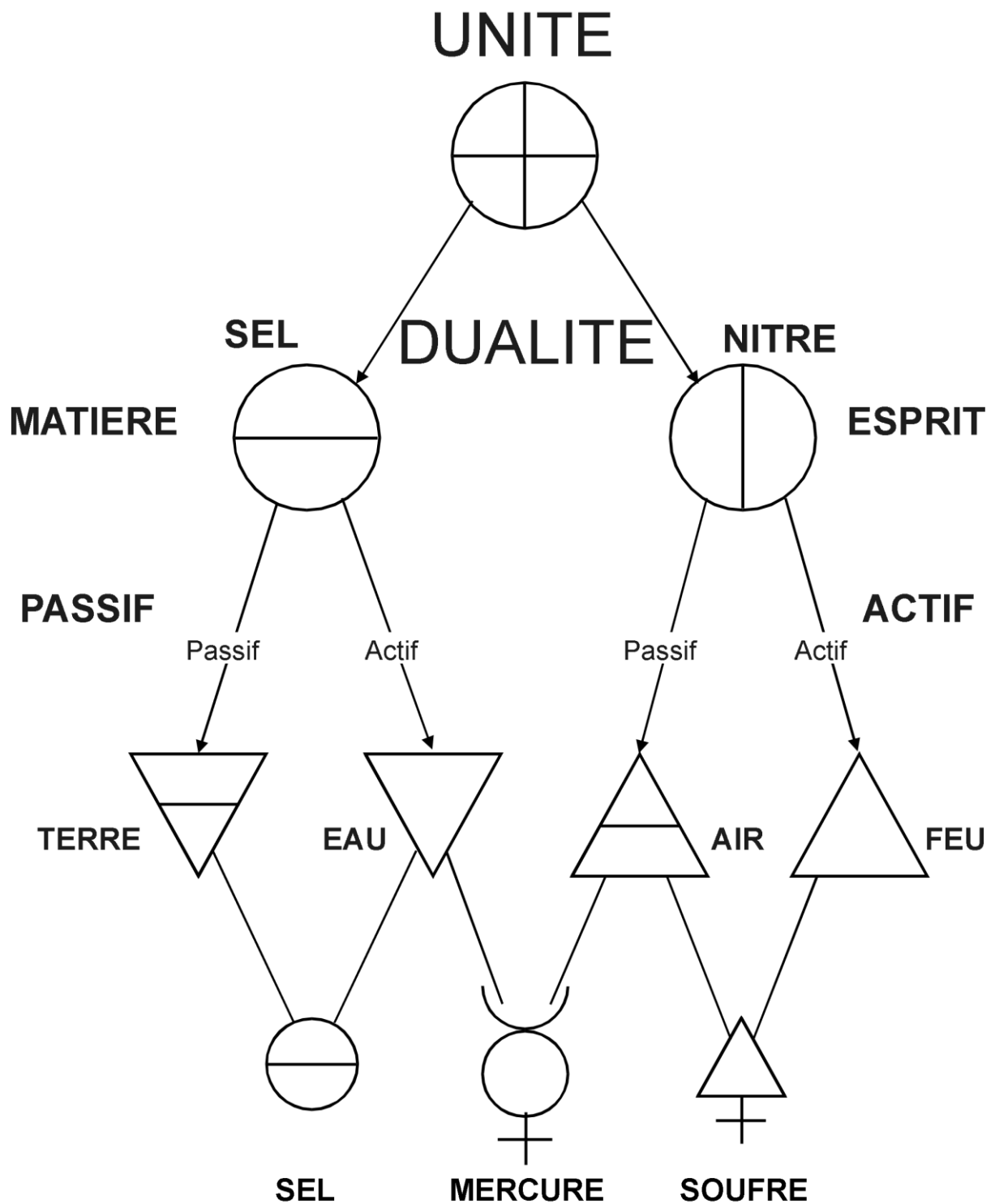

Planche 128
La différenciation de l'énergie

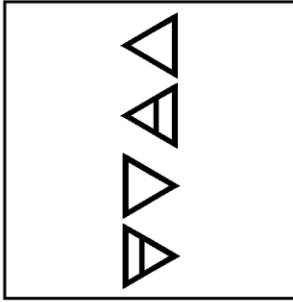

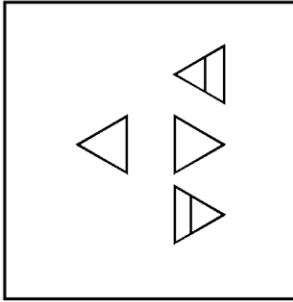

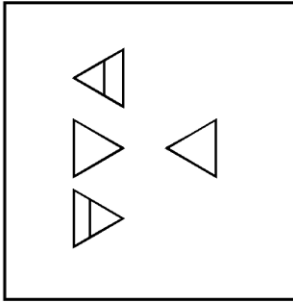

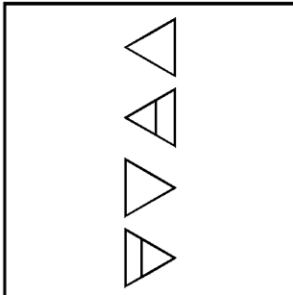
	UNITE 4 <u>SOI-CONSCIENCE</u>	
	DUALITE 3 REMONTÉE	
	DUALITE 2 DESCENTE	
	UNITE 1 <u>INCONSCIENCE</u>	

Planche 129

La Création de l'Univers

Correspondances Alchimico-Qabalistiques

Chapitre 59

TRAVAIL SUR LES 22 LETTRES

Nous avons dit à plusieurs reprises que le symbole permet d'établir un pont entre le conscient et l'inconscient, une jonction entre le cerveau de la terre et le Moi Intérieur. Aussi, allons-nous étudier une suite d'éléments qui doivent nous permettre d'entrer consciemment en Yetzirah. Les procédés indiqués sont à coup sûr plus puissants que ceux que nous avons étudiés et pratiqués jusqu'ici. A cet effet, nous allons reprendre l'étude du Sepher Yetzirah (Chap.10 et Chap.11, LIVRE I) qui nous a déjà donné quelques éléments sur les lois et la nature des mondes intérieurs mais que nous allons maintenant envisager sous des aspects différents. Dans ce chapitre, nous nous appuierons sur la puissance des vingt-deux lettres *"qui sont la Fondation de toutes choses"*.

Le Sepher Yetzirah, en fait, présente le Monde de Yetzirah à son propre niveau, celui de l'élément Eau, c'est-à-dire le Monde regardé à partir de Yetzirah. De ce fait, il élimine l'élément Terre qui est celui du Monde d'Assiah. En effet, dans la *Section 8* du [CHAPITRE I], on remarque que les permutations du Nom Divin sont réduites à 6 puisqu'il s'écrit alors **Yod He Vav**, le second **He**, l'Elément Terre, étant éliminé.

Commençons ce travail par une nouvelle étude des lettres, étude qui doit nous conduire à une compréhension plus intérieure de ces dernières. Normalement, nous devons avoir déjà établi un cahier de ces lettres mais il est utile de le modifier comme suit :

Nous aurons 3 pages par lettre, la première sera consacrée à ce que nous trouvons à son sujet dans le Sepher Yetzirah et dans le cours, en particulier les éléments contenus dans les Chapitres 37 à 40. Après quoi, pour chaque lettre, on fera une synthèse dont on méditera le contenu le jour favorable.

Sur la deuxième page, on notera les rêves, les intuitions et les contacts intérieurs qui s'y rapportent ; en résumé, tout ce qui nous est apporté sur la lettre étudiée en dehors des écrits.

Sur la troisième page, on dessinera la lettre en assez grand format par exemple 1/4 de page et on notera ce que nous révèle le symbolisme de son graphisme.

Enfin, peu à peu, on essaiera de faire une synthèse de tous les éléments de la lettre, espérant en approfondir le sens intérieur.

Jours et heures de travail

Pour les trois lettres-mères

Il n'y a pas en principe de jour ou de moment favorable à leur étude, ces lettres n'étant affectées ni à une planète ni à un signe zodiacal. Leur étude doit se faire de préférence en oratoire et le soir peu avant de se coucher. Il est bon que ce travail soit le dernier avant notre sommeil.

Dans l'oratoire on aura, de même taille (format 21x29,7), le dessin de la lettre et celui de l'élément lui correspondant :

- Air pour Aleph
- Eau pour Mem
- Feu pour Shin.

Pour les sept lettres-doubles

Reportons-nous, dans le cours, au tableau de la page 80 du Chapitre 11 [CHAPITRE IV]). Nous y trouvons, pour chacune des sept lettres-doubles, plusieurs correspondances.

a) Correspondances selon le Sepher Yetzirah :

Bet	Lune	lundi
Gimel	Mars	mardi
Dalet	Soleil	dimanche
Kaph	Vénus	vendredi
Pe	Mercure	mercredi
Resh	Saturne	samedi
Tau	Jupiter	jeudi

Cette série donne les correspondances vues, rappelons-le, au niveau du Monde de Yetzirah. Celui-ci étant lunaire, il est donc normal de commencer au 1er jour par la Lune. Au deuxième jour, l'ordre des planètes devient normal bien que l'on parte de Mars, planète de la force.

Pour obtenir un maximum d'efficacité dans l'étude de chaque lettre-double, il conviendra d'opérer dans l'heure qui suit le lever du soleil, le jour où la planète est le contrôleur de la journée. Les autres moments favorables, mais de valeur moindre, seront bien sûr ceux des autres heures diurnes du Génie Planétaire de n'importe quel jour.

En ce qui concerne les correspondances selon le Sepher Yetzirah, effectuer le rituel de l'Hexagramme.

b) Correspondances selon Kircher :

Bet	Soleil	dimanche
Gimel	Vénus	vendredi
Dalet	Mercure	mercredi
Kaph	Lune	lundi
Pe	Saturne	samedi
Resh	Jupiter	jeudi
Tau	Mars	mardi

Ces correspondances donnent le sens des lettres au niveau de Briah, monde solaire ; c'est la raison pour laquelle cette série commence par le Soleil.

c) Correspondances selon les Génies Planétaires :

Bet	Saturne	samedi
Gimel	Jupiter	jeudi
Dalet	Mars	mardi
Kaph	Soleil	dimanche
Pe	Vénus	vendredi
Resh	Mercure	mercredi
Tau	Lune	lundi

Dans ces correspondances, on retrouve l'ordre de la vitesse des planètes. Elles donnent le sens des lettres dans les deux Mondes extrêmes, Atziluth et Assiah ; probablement davantage au niveau d'Assiah dans les débuts.

Dans l'oratoire, on aura le dessin de la lettre-double et, de même taille (format 21x29,7), le symbole de la planète correspondante.

Regardons encore une fois les tableaux des correspondances et nous remarquons qu'à la première heure suivant le lever du soleil :

- Bet prendra le lundi son sens en Yetzirah
- Bet prendra le dimanche son sens en Briah
- Bet prendra le samedi son sens en Atziluth ou en Assiah.

Pour les douze lettres-simples

Pour ces lettres, les attributions sont données au Chapitre 10, planche n°22.

Pour obtenir leur valeur yetzirahtique, nous devons les considérer sous leur aspect lunaire et pour cela considérer la position de la Lune dans ses signes zodiacaux.

A chaque lunaison, la Lune franchit le point dit "tête du dragon" par les astrologues et nommé nœud ascendant par les astronomes. Puis, la Lune franchit la "queue du dragon", point nommé nœud descendant par les astronomes. On trouve ces positions dans les éphémérides.

Le point "tête du dragon" est analogue au point vernal pour le Soleil. Au passage de la tête du dragon, la Lune entre dans son signe du Bélier et la lettre à étudier est alors la lettre He.

Compte tenu de la durée de la révolution sidérale de la Lune qui est de 27 jours 7 heures, chaque signe durera environ 2 jours 15 heures. Pour ce travail il est conseillé de choisir de préférence l'instant où la Lune est au milieu du signe.

Au moment du travail dans l'oratoire on aura les trois symboles suivants :

- dessin de la lettre hébraïque
- dessin du signe
- dessin de la Lune.

Pratiquer le rituel du Grand Pentagramme pour l'invocation des signes du Zodiaque.

Si l'on veut obtenir le sens des lettres en Briah, il faut considérer la position du Soleil dans les signes. Après l'équinoxe de printemps, la lettre He sera en résonance durant le signe du Bélier, et ainsi de suite.

Si les lettres en Yetzirah peuvent, par exemple, être étudiées en quelques semaines, l'étude en Briah demande une année, mais ce second cycle ne doit être adopté qu'après qu'une certaine maîtrise ait été obtenue pour Yetzirah.

Intérêt de ce travail

La méditation sur le graphisme des lettres, pendant les périodes favorables, doit faciliter les visualisations diverses et nous faire monter d'une marche dans l'interprétation des symboles présentés par le Maître Intérieur.

La connaissance approfondie des lettres favorise l'établissement d'un pont qui va permettre le transfert dans les Mondes Intérieurs de la nécessaire connaissance acquise sur la terre. Le second avantage est que, petit à petit, ceci combiné avec le travail ultérieur de la voix magique augmentera la puissance de nos vocalisations.

Ora et Labora

Chapitre 60

LA VOIX MAGIQUE

Au [CHAPITRE II] – Section 3 – du Sepher Yetzirah (Chapitre 10 du cours) nous lisons :

"Il (Dieu) établit les vingt-deux lettres de fondement : elles sont formées par la voix, transportées par le souffle de l'air et modifiées de façon audible en cinq places dans la bouche de l'homme..."

Dans les remarques sur ce CHAPITRE II, nous avons précisé que ces vingt-deux lettres et sonorités (ou fréquences vibratoires de base) sont considérées comme principes ou lois qui régissent la nature et qui assurent, en somme, son fonctionnement. Partant, nous allons ici aborder la voix magique et les règles de vocalisation, et nous allons traiter du son dynamisé par l'homme et de son analogie avec le Verbe Créateur.

Il est à remarquer que dans toutes les langues, les mots qui désignent la Parole, le Verbe, ont une signification très étendue. Ils expriment non seulement la voix articulée mais aussi la parole intérieure, les opérations de la pensée et de l'esprit, la volonté, la raison, la réflexion et l'action. Le Verbe dans l'Ecriture désigne la Puissance divine :

Et Verbum caro factum est...

C'est par la parole que Dieu a créé le Monde. Le premier chapitre de la Genèse nous montre Dieu créant la Lumière, la séparation des eaux et de la terre, les luminaires, les animaux, par la Parole.

"Toute chose n'existe que si elle a un nom" dit la philosophie magique. On sait quelle est en Qabal l'importance des noms divins.

Vocalisation

Si nous admettons que l'Astral se compose de vibrations d'un ordre plus subtil que celles du monde d'Assiah, il faudra trouver les vibrations permettant de l'atteindre et le magicien ne fera pas autre chose que de rechercher précisément ces vibrations. En fait, comme déjà dit, c'est à chacun de trouver sa propre résonance et le symbolisme qui lui semble parlant.

Le Verbe est le véhicule de la volonté et de la pensée. C'est pourquoi les magiciens peuvent prononcer des mots qui semblent dénués de sens. On peut dire cependant que ces mots sont dynamisés par eux parce qu'ils savent ce qu'ils attendent de leurs vocalisations. De plus, ces mots, par leur répétition, acquièrent une charge qui augmente encore leur pouvoir d'action. Sachant cela, le magicien ne devra donc pas trouver ridicules les formules "abracadabrantes" qu'il pourra rencontrer au cours de ses études.

Règles

Outre la prononciation stricto sensu, les noms, répétons-le, doivent être vibrés. Cela est extrêmement important aussi bien pour le travail d'invocation que celui d'évocation. Lorsqu'il vibrera un nom, l'opérateur devra imaginer que le son du nom sort de son corps physique et s'en va vers les confins de l'univers. Le nom est prononcé verbalement et est projeté mentalement vers l'extérieur.

Après la prononciation verbale, le magicien doit être capable "d'entendre" le nom psychiquement et de "voir" par l'œil de l'esprit le nom prendre une expansion dynamique vers l'extérieur. Une profonde inspiration précédera toujours l'usage de la voix. Il faudra toujours se souvenir que l'esthétique n'est pas le facteur le plus important pour la voix magique. En fait, c'est bien souvent le contraire. Lorsque l'on commence "à poser sa voix" et que les premiers succès se font jour, on ressentira un certain sentiment de gêne, trouvant cela vraiment très laid, mais très rapidement cette gêne s'effacera pour être remplacée par une jubilation très particulière.

Il n'y a pas de règles précises : la voix magique pourra se placer soit plus haut soit plus bas que la voix profane et "normale".

Un procédé classique pour poser la voix est de choisir une syllabe neutre qui n'évoque rien de particulier chez l'opérateur. Cela pourrait être GHÂÂ par exemple. On prononcera cette syllabe avec force en la prolongeant comme un chant en partant de la note la plus basse qu'on pourra produire. En principe, il ne se passera rien de particulier. On continuera en remontant demi-ton par demi-ton et à un certain moment on ressentira une sorte de fourmillement dans le corps tout entier. Avec de la pratique la voix finira par se poser spontanément à la hauteur optimale.

Nous vous proposons ci-dessous un exercice qui est une aide à la vibration des mots et des noms.

Exercice

- 1) Sortez de chez vous.
- 2) Trouvez la plus forte source de bruit possible au cours de votre promenade : marteau pneumatique, route à forte circulation de poids lourds, train qui passe...
- 3) Prenez note des effets que ce bruit produit sur vous. Sentez votre corps qui tremble entièrement sous l'impact de ce bruit.
- 4) Restez devant la source de bruit et sentez que votre corps palpite en sympathie de la tête aux pieds.
- 5) Rentrez chez vous. Dans la tranquillité de l'oratoire criez ou parlez de façon à ce que votre corps (et même la pièce où vous êtes) vibre encore plus fort que lorsque vous étiez hors de chez vous en vibration sympathique avec la plus forte source de bruit que vous aviez pu trouver. Essayez toutes sortes de possibilités jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat. Vous remarquerez que le résultat n'est pas lié au volume sonore de la voix. On peut "hurler à voix basse". L'effet ressenti devra avoir un impact réel sur vous et votre environnement. L'effet devra être durable en vous et augmenter d'intensité avec l'entraînement.

Les premières marques de succès seront une curieuse et indéfinissable jubilation intérieure, une sorte d'énervement joyeux proche de l'exultation. Prenez soin de garder cet acquis, cette faculté de créer à volonté, cette sorte de jubilation intérieure pour l'exécution de vos travaux futurs dans le domaine de la vocalisation des mots de pouvoir et, en particulier, des noms divins.

Effets des vibrations

Nous voudrions maintenant nous étendre un peu sur la théorie magique généralement admise à la fois en Orient et en Occident.

Le pouvoir créateur et formateur du son a été de tout temps reconnu par l'ensemble de l'humanité. Les mantras indous et leurs effets à la fois sur le cerveau et le système nerveux ont toujours été un sujet d'étonnement et d'expériences. Une des allégories explicatives du fonctionnement du mantra est l'assimilation de son action à une roue qui tournerait rapidement dans le cerveau et dont les rayons ne laisseraient le passage à aucun objet dans le champ de conscience. On considère que lorsque le mantra est fermement maintenu et que le cerveau s'est imprégné de ses accents fluides, toutes les pensées, y compris celle du mantra lui-même, sont éjectées et qu'alors l'expérience mystique peut se dérouler dans l'esprit ainsi vidé. Une autre théorie, soutenue par d'autres écoles occultes, affirme que la vibration mise en mouvement par le mantra possède un effet purificateur sur la totalité de la constitution de l'être ; ajoutant que par son action vibratoire les éléments les plus grossiers du corps sont expulsés graduellement et qu'un processus de raffinement se produit et affecte non seulement le corps de chair, le sang et le cerveau mais aussi l'aura et la totalité de la structure mentale de l'être.

En magie occidentale, on considère que la vibration de certains noms divins conduit à la production du phénomène psychologique et spirituel correspondant sur d'autres plans de conscience et d'existence plus subtils. Les écoles de mantrayama ne disent de leur côté pas autre chose et elles considèrent qu'à chaque objet et élément dans la nature correspond une fréquence.

De plus, la théorie magique considère que la vibration déclenchée par la voix humaine a le pouvoir non seulement de modeler la substance plastique de la Lumière Astrale en formes variées selon la fréquence, la hauteur, l'intensité et le timbre de l'émission, mais aussi d'attirer l'attention de diverses entités méta-physiques vers notre monde.

On peut très facilement prouver la puissance du son grâce à quelques expériences banales. L'émission du phonème **AUM** en une vocalisation suraiguë sera ressentie très fortement à la fois au niveau de la gorge et de la poitrine. L'entraînement permet d'augmenter rapidement et considérablement les effets. On en arrive très vite à ressentir comme une détonation interne localisée à ces deux régions. Avec une pratique régulière, on pourra assez rapidement ressentir à volonté une intense trémulation dans tout le corps sous l'impact de la vocalisation d'un seul mot. De plus, la pratique permettra à l'étudiant de circonscrire à volonté les effets vibratoires à une partie déterminée de son corps physique.

Il est inutile de dire que dans ce domaine le discernement s'impose car ces pratiques ne visent pas spécialement l'éclatement total (et bien réel sous forme de rupture d'anévrisme) du corps physique. A titre d'illustration de ce que nous venons de dire, nous suggérons à l'usage de ceux qui ont déjà une bonne expérience personnelle de la magie d'évocation (et à ceux-là seulement) de tenter le petit exercice suivant.

Exercice

- A la mi-nuit vraie, en temps de Cauda Draconis (queue du dragon), dans une clairière et adossé contre un vieil arbre, vocaliser sur un mode rythmique :

שאטון שירוב

- S'accompagner d'un instrument à percussion style tam-tam accordé assez bas.

L'expérimentateur, s'il n'est pas un habitué de l'art évocatoire éprouvera quelques difficultés (physiques dans un premier temps) à poursuivre l'exercice plus de quelques minutes.

Pour illustrer l'effet des vibrations, un certain nombre d'exemples de la puissance de destruction du son nous sont bien connus : tonnerre, explosions, etc. On connaît aussi l'anecdote de ce chanteur d'Opéra italo-américain de la Belle Epoque qui avait coutume de mettre en état de vibrations un verre à pied en cristal en promenant son doigt humecté sur le bord de celui-ci, puis il chantait la note exacte émise par le verre en plaçant sa bouche directement au-dessus. Il chantait avec le verre pendant quelques secondes puis soudainement montait à l'octave supérieure. Le verre se fracassait alors immédiatement. Il va sans dire qu'un tel exercice demande une voix particulièrement juste et exercée. Ce faisant, il jouait avec la loi de la vibration car toutes les choses visibles et invisibles sont régies par elle.

Toute masse, qu'elle soit organique ou inorganique, est composée d'une multitude de centres d'énergie infiniment petits qui doivent vibrer ensemble afin d'assurer la cohésion de la masse. Toute modification de cette vibration détruira la forme ou conduira à des mutations et transformations de l'apparence extérieure. Dans cette optique, on peut dire qu'une banale réaction chimique – que dire alors de la réaction "chymique" – peut être considérée comme un chant d'Amour.

Si l'on considère qu'il existe un aspect destructeur du son, il s'ensuit de toute nécessité qu'un aspect créateur et formateur existe également ; aspect créateur que l'occultiste, par une expérimentation rigoureuse et patiente, devra découvrir par lui-même.

Si l'on saupoudre la table de résonance d'un violon soit avec du sable fin soit avec de la poudre de lycopode, et que l'on passe l'archet sur l'une des cordes de l'instrument, on constatera que la vibration possède une influence formative (reflet en Assiah de ce qui se passe plus haut ou ailleurs) car le sable se disposera en formes géométriques curieuses. Parfois, les lignes de forces matérialisées par le sable ou la poudre de lycopode affecteront la forme d'un carré, parfois d'une ellipse, parfois encore d'un triangle. Il arrivera aussi que des formes semblables à la structure d'un flocon de neige soient obtenues.

On peut réaliser la même expérience avec une plaque de verre mince sur les bords de laquelle on promènera un archet. Là, encore, la vitesse ou la lenteur avec laquelle on déplacera l'archet déterminera des formes variées.

Résultats des vocalisations

Ces exemples illustrent l'importance créative de la voix magique, la voix avec laquelle le magicien entrera en rapport avec les dynamismes de la Nature. Il en résulte que la vibration d'un nom divin est d'une importance capitale dans la pratique de la magie car la connaissance (voire même co-naissance) du nom d'un être, animé ou non, signifie posséder un contrôle sur cet être. Et ici connaissance implique à la fois l'aptitude à vibrer et à vocaliser ce nom correctement et aussi à comprendre les correspondances qabalistiques impliquées.

Nous savons que la connaissance du nom peut être acquise par l'application des principes de la Qabal pratique.

Eliphas Lévi a pu dire avec justesse :

"La magie est contenue dans le mot, et un mot bien prononcé est plus puissant que les pouvoirs conjugués du Ciel, de la Terre et de l'Enfer. La Nature est commandée par un Nom ; de même peut-on conquérir l'emprise sur les différents règnes de la Nature. Les forces occultes qui composent l'Univers invisible sont dociles à celui qui peut prononcer en connaissance de CAUSE des noms incommunicables".

Au risque de nous répéter, nous insistons avec force sur le fait que la vocalisation des noms divins constitue l'un des éléments les plus importants de la Magie rituelle. L'encens, les couleurs, les sceaux et les lumières, autour du cercle des opérations, aideront à l'évocation de l'idée archétypale tirée du plus profond de la subconscience de l'opérateur. Mais nous pouvons dire encore, sans déborder du cadre du présent chapitre, qu'il ne doit pas seulement y avoir la pensée et l'intention, mais aussi l'expression concrète de la pensée par une action (geste, chorégraphie même) ou un mot.

Pour illustrer la façon de faire, supposons que l'opérateur veuille invoquer les pouvoirs de la sphère de Geburah-Mars. La qualité essentielle de cette sphère est la Force de Rigueur et l'Energie créatrice qui, sans cesse, dans la Justice et dans la Force, détruit les formes anciennes pour en créer de nouvelles. Cette fonction cosmique est résumée dans le dieu Horus ; l'Archange de la sphère rouge sera Kamael, son Esprit Bartzabel, son Intelligence Graphiel et le nom divin de la sphère sera Elohim Gibor.

Exercice

- Lorsque l'opérateur au cours de la cérémonie devra prononcer le nom divin, il devra inhaler profondément, lentement et avec force.
- Au moment où l'air extérieur frappera ses narines (en principe toujours les deux narines en magie occidentale, la respiration alternée étant peu pratiquée), il devra avoir fermement implanté au niveau de sa soi-conscience que le nom de dieu, Elohim Gibor, pénètre dans son corps avec l'air qu'il inspire.
- Il devra imaginer et voir avec l'œil de l'esprit le Nom, composé en grandes lettres hébraïques flamboyantes et brillantes d'un blanc aveuglant de magnésium, remplir lentement ses poumons.
- Il devra visualiser le Nom imprégnant tout son corps et "vibrer dans toute sa carcasse", descendant graduellement du thorax vers l'abdomen, puis vers les cuisses, les mollets et enfin les pieds.
- Lorsque la Force semblera avoir atteint la région des pieds, le magicien devra prendre la pose du dieu Horus (planche n°130), l'une des poses caractéristiques que l'on peut voir sur les illustrations du Livre des Morts égyptien. Cette position, dite de "celui qui franchit le seuil", consiste à lancer le pied gauche en avant jusqu'à ce qu'il frappe le sol avec force, tout en penchant le haut du corps vers l'avant également, les deux bras étant lancés depuis une position pliée à la hauteur des yeux vers l'avant en les étendant droit devant soi, les paumes en avant. L'ensemble du mouvement étant accompli avec force.
- En réalisant ce geste, les poumons emplis de l'air chargé du Nom seront vidés. Le Nom, en même temps sera imaginé comme surgissant des pieds, remontant le long des cuisses et du corps. Il sera vocalisé avec force, comme une sorte de hurlement de triomphe.

Si le corps entier du magicien s'enflamme de force et d'énergie, de tonnerre plein les oreilles et que tous les points de l'espace résonnent du Nom puissant d'Elohim Gibor, alors la vocalisation aura été réussie.

Les Noms divins

L'effet de la vocalisation vibratoire du Nom divin est d'activer dans les niveaux supérieurs de la Lumière Astrale, aux confins du monde de Briah, une réponse harmonique de l'Intelligence invoquée, puis dans un deuxième temps évoquée. Car ici la magie d'invocation du début de l'opération se fond dans la magie d'évocation en fin d'opération.

D'autres signes et d'autres gestes existent bien sûr pour d'autres dieux égyptiens, et même d'autres panthéons. Une étude approfondie de l'iconographie du panthéon que l'opérateur aura choisi en fonction de ses affinités sera le préliminaire à tout travail pratique.

Les Noms barbares

Vous avez pu rencontrer au cours de vos recherches en feuilletant de vieux rituels un certain nombre de mots écrits dans des langues anciennes, étrangères ou inconnues, que l'on désigne sous le nom technique de "noms barbares d'évocation". Ces "noms barbares" que les "oracles chaldéens" (compilation de textes gnostiques de l'époque d'Alexandrie) nous conseillent de ne point modifier car "ce sont des noms divins qui possèdent dans les rites sacrés un pouvoir ineffable".

Jamblique, quant à lui, en répondant aux questions de Porphyre fait une sorte de mise au point :

"Ceux qui les premiers apprirent les noms des dieux, mêlèrent ces noms dans leur propre langage et nous les ont transmis afin que nous puissions à jamais préserver immuable la loi sacrée de la tradition dans un langage particulier et adapté... De même les noms barbares possèdent en eux une grande force, une grande concision, et participent d'une moindre ambiguïté, variété et multitude".

L'expérience confirme que les invocations les plus puissantes sont celles qui sont proférées dans une langue ancienne, voire une langue oubliée, même si certaines d'entre elles sont parfois corrompues par des transcriptions fautives ou des coquilles d'impression.

Le trait le plus extraordinairement marquant de ces chapelets de mots est que la langue utilisée est toujours extrêmement vibrante et sonore.

On a pu constater que la déclamation de ces noms induisait une exaltation considérable de la conscience et exerçait une subtile fascination dans la psyché du magicien. Ici nous insistons : rien à voir avec de l'auto-hypnose.

Exercice

Nous vous communiquons ici un certain nombre de vocalisations tirées de leur contexte rituel (donc sans implication magique d'aucune sorte pour l'expérimentateur). Ces vocalisations sont extraites d'un grand rituel classique bien connu des étudiants dit : "Rituel Infini" extrait d'une collection de textes gréco-égyptiens réunis par Charles Wycliffe Goodwin.

- Se placer devant un miroir devant lequel sont disposées deux bougies.
 - Adopter la posture assise dite à l'égyptienne.
 - Vocaliser les mots de la liste dans l'ordre.
 - Déterminer soi-même le rythme et la hauteur des vocalisations ; en quelque sorte il s'agit de faire des gammes.
 - Recommencer au début lorsque la liste sera achevée.
 - Veiller à ce qu'au début la séance de travail ne soit pas inférieure à 5 ou 10 minutes, et en aucun cas supérieure à la demi-heure.
-
- **OSORRONOPHRIS – IABAS – IAPOS –**
 - **PAPHRO – OSORRONOPHRIS –**
 - **AR – THIAO – RHEIBET – ATHELEBERSETH –**
 - **A – BLATHA – EBEUE – PHI –**
 - **ROUBRIO – MARIODAM – BALBNABAOTH –**
 - **ASSALONAI – APHNAIO – I – THOTETH –**
 - **ABRASAR – AEIOU – ISCHURE –**

- MA – BARRAIO – IOEL – KOTHA –
 - ATHOREBALO – ABRAOTH –
 - AOTH – ABAOTH – BASUM –
 - ISAK – SABAOTH – ISA –
 - IEOU – PUR – IOU – PUR – IAEO –
 - IOOU – ABRASAR – SABRIUM – DO –
 - UU – ADONAI – EDE – EDU –
 - ANGELOS – TON – THEON –
 - ANLALALAI – GAIA – APE –
 - DIATHANA – THORUN –
 - IAO – SABAO –
-
- Terminer le travail par un bannissement soigné et puissant.
 - Coucher les résultats par écrit.

- Note complémentaire -

Nous vous présentons un texte de Mac Grégor Mathers concernant le mode vibratoire de la prononciation des Noms divins.

"En vibrant les noms divins, l'opérateur devra tout d'abord atteindre la plus haute notion possible de l'idée de la Divine Radiance blanche en Kether, en gardant l'esprit haussé jusqu'au plan des plus hautes aspirations. Si cela n'est pas réalisé, il est dangereux de ne vibrer qu'avec les forces de l'Astral, car la vibration attire vers l'opérateur une certaine force et la nature de cette force dépend très largement de l'état d'esprit de celui-ci.

La façon habituelle de faire est la suivante : prendre une inspiration ample et profonde et concentrer sa conscience sur le cœur, lequel correspond à Tiphereth. (Ayant au préalable médité sur votre Kether, vous tenterez de faire descendre la radiance blanche jusqu'à l'intérieur de votre cœur avant de fixer Votre conscience en cet endroit).

Puis formulez les lettres du nom choisi dans votre cœur en blanc, et sentez-les comme gravées. Prenez bien soin de formuler les lettres dans une radiance lumineuse blanche et non pas un blanc argent. Puis, en exhalant le souffle, prononcez doucement les lettres de telle sorte que le son vibre à l'intérieur de vous-même et imaginez que le souffle en quittant votre corps s'enfle jusqu'à emplir la totalité de l'espace. Prononcez le nom comme si vous l'émettiez à travers l'Univers Entier et que le son ne stoppe pas avant d'en avoir atteint les limites ultimes.

Tout travail occulte pratique réussi fatigue l'opérateur ou lui ôte de son magnétisme et c'est pourquoi, si vous voulez réaliser un travail qui soit de quelque importance vous devez être en possession d'un parfait équilibre tant magnétique que nerveux. Dans le cas contraire, vous ferez plus de tort que de bien".

Ora et Labora

Planche

- n°130 : Les Signes de salutation

Planche 130
Les Signes de Salutation

Chapitre 61

LE POUVOIR-LUMIERE – LA PUISSANCE-VIE

Au cours du 4ème Voyage, l'Initiation du Nadir ayant eu lieu, l'être tente la Remontée. C'est à ce point d'évolution que le travail magique peut commencer. Il peut commencer car la barrière épaisse érigée dans la psyché, au croisement des mondes conscient et inconscient (barrière bâtie en grande partie de préjugés, de concepts moraux erronés, de notions infantiles d'orgueil et d'égoïsme) commence à se dissoudre.

Nous en sommes au stade d'évolution intérieure décrit par la lame XVI du Tarot, "la Maison Dieu", qui nous montre à travers "la Tour foudroyée" l'écroulement des illusoires constructions humaines sous l'impact de l'énergie de Mezla. Cet écroulement ne doit pas être considéré comme une perte mais comme un pas de plus franchi vers la liberté.

Dans cette dernière partie du cours, nous allons donner de nouveaux outils afin que chacun puisse découvrir par lui-même un certain nombre de choses (car ainsi que le disait Shakespeare, *"Il y a plus de choses sur la terre et au ciel, Horatio, que n'en a rêvé toute votre philosophie"*) sans passer par la pensée des autres. En un mot passer de l'état de "récitant" à l'état de créateur.

La Magie

Nous allons aborder certains aspects de la tradition magico-qabalistique occidentale. Le point précis que recouvre le vocable de magie est celui de découvrir et d'employer des forces existant dans la nature et jusqu'ici inemployées et inconnues. Disons encore que la magie est l'Art et la science de pouvoir causer des modifications qui se produiront conformément à la volonté. Ajoutons enfin que la magie est la science de la compréhension de soi-même et de son environnement. C'est l'Art d'appliquer cette compréhension dans l'action.

Le fond de la philosophie occulte de l'Occident est que l'homme participant de la méditation divine est co-régent d'un monde, lui aussi mental. Si le monde tel qu'il est ne nous convient pas changeons notre regard sur le monde et celui-ci changera. L'homme est capable d'être et de se servir de tout ce qu'il perçoit car tout ce qu'il perçoit fait d'une certaine façon partie de son être. Il peut ainsi subjuguier la totalité de l'univers dont il a conscience à la réalisation de sa volonté individuelle.

Eliphas Lévi qui fut un bon exposant de la tradition occulte nous dit ceci :

"Toute intention qui ne se manifeste pas par des actes est une intention vaine, et la parole qui l'exprime est une parole oiseuse. C'est l'action qui prouve la vie et constate la volonté. Aussi est-il dit dans les livres symboliques et sacrés que les hommes seront jugés non pas selon leurs pensées et leurs idées, mais selon leurs œuvres. Nous devons agir afin d'être".

Précisons que tout homme possède le droit imprescriptible d'être ce qu'il est. Vouloir à tout prix qu'un interlocuteur soit d'accord avec vous est une insulte, non seulement à lui mais à vous, puisque l'un comme l'autre sont nés de la nécessité.

Eliphas Lévi poursuit :

"Pour pouvoir, il faut croire qu'on peut, et cette foi doit se traduire immédiatement par des actes. Lorsqu'un enfant dit "je ne peux pas", sa mère lui répond : "essaie". La foi n'essaie même pas ; elle commence avec la certitude d'achever et elle travaille avec calme car elle a la toute puissance à ses ordres et l'éternité devant elle. Osez formuler votre désir, quel qu'il soit, puis mettez-vous immédiatement à l'œuvre et ne cessez plus d'agir dans le même sens et pour la même fin : ce que vous voulez se fera ; la réalisation a déjà commencé, pour vous et par vous".

Le Pouvoir-Lumière

Voici ce qu'en dit Eliphas Lévi :

"Il existe dans la Nature une force bien autrement puissante que la vapeur et au moyen de laquelle un seul homme qui pourrait s'en emparer et saurait la diriger bouleverserait et changerait la face du monde". Cette force était connue des Anciens. Elle consiste en un agent universel dont la loi suprême est l'équilibre et dont la direction relève immédiatement du grand Arcane de la Magie Transcendantale. Cette force est diffusée à travers l'infini : elle est la substance du ciel et de la terre. Lorsqu'elle irradie, elle est appelée lumière. Elle est en même temps substance et mouvement. La volonté des êtres intelligents agit directement sur cette lumière, et par elle sur toute la Nature qui est ainsi soumise aux modifications de l'intelligence. Par la direction de cet agent, on peut changer l'ordre même des saisons, produire dans la nuit les phénomènes du jour, correspondre en un instant d'une extrémité à l'autre de la terre, guérir ou frapper à distance, donner à la parole un succès et un retentissement universels. Savoir comment maîtriser cet agent, de manière à profiter de sa force et à diriger ses courants, c'est accomplir le Grand Oeuvre, être maître du monde et dépositaire de la puissance de Dieu".

Nous ajouterons que celui qui réalise sa Volonté Authentique possède toute l'énergie de l'univers pour l'assister. Mais celui dont la volonté consciente est en opposition avec sa Volonté Authentique perd sa force. Il ne peut espérer influencer son environnement efficacement.

Eliphas Lévi reprend :

"Etant l'instrument de la vie, cette force se rassemble naturellement dans les centres vivants ; elle adhère au germe des plantes et au cœur de l'homme et elle s'identifie à la vie individuelle de l'existence qu'elle anime. Nous sommes, en fait, saturés de cette lumière, et nous la projetons continuellement pour faire place à un nouvel afflux. Lorsqu'elle s'installe, la fixation et la polarisation de cette lumière autour d'un centre produit un être vivant ; elle attire toute la matière qui lui est nécessaire pour se réaliser et subsister".

Il est intéressant de comparer cet écrit d'Eliphas Lévi daté des années 1860 avec ces lignes d'un occultiste anglo-saxon contemporain de formation scientifique : *"Il n'existe aucune catégorie "spéciale" de matière "douée de vie". La vie apparaît ou se manifeste chaque fois et partout lorsque certaines combinaisons d'éléments chimiques sont disposées selon certaines modalités.*

La substance de chaque atome de l'univers est identique à celle de n'importe quel autre atome. La différence entre un atome d'☉ et un atome de ♄ n'est rien de plus qu'une différence dans le nombre et le rapport des unités qui évoluent à travers la structure de ces atomes.

La substance réelle de chaque atome de l'univers est identique à la substance appelée parfois "énergie radiante", parfois "lumière" et parfois "électro-magnétisme". Ce sont là des noms différents désignant une seule et même chose.

Ainsi la substance des cellules de notre corps est en réalité le Pouvoir-Lumière. En outre, l'énergie qui se manifeste par l'activité de toutes ces cellules est le même Pouvoir-Lumière ; et le fonctionnement de chaque cellule résulte de sa circulation à travers elle.

Ce Pouvoir-Lumière est aussi la substance réelle de tous les autres éléments de l'univers. Tout ce qui existe en est une forme. C'est la force qui agit dans les réactions chimiques des substances inorganiques. La même force s'exprime dans l'activité des plantes. Lorsque cette force agit à travers un corps humain, et spécialement dans le cerveau, elle produit les phénomènes caractéristiques de la personnalité humaine. C'est la conclusion de la pensée scientifique moderne. C'est ce que n'ont cessé de proclamer les occultistes depuis toujours, ajoutant qu'il est évident que l'énergie radiante, qui détermine la structure des formes inorganiques, élabore également les corps et accomplit les fonctions des plantes, des animaux et des hommes.

On peut donc soutenir que le Pouvoir-Lumière est également la Puissance-Vie étant donné que les activités physiques et mentales des êtres vivants sont comprises parmi ces formes de manifestations. C'est ce que nous avons abordé au dernier chapitre en disant que « la vibration déclenchée par la voix humaine a le pouvoir de modeler la substance plastique de la Lumière Astrale ».

La Puissance-Vie est à la fois la substance et la force agissante dans chaque cellule du corps. Cette puissance n'est d'ailleurs pas limitée à ces cellules, pas plus qu'elle n'est limitée aux diverses structures qui forment notre milieu. La Puissance-Vie émane d'elle-même toutes les structures physiques y compris les cellules de notre corps. L'univers physique n'est pas le résultat de l'action de cette Puissance-Vie sur un second élément appelé matière. Le seul élément réel dans l'univers est l'unique énergie consciente de la Puissance-Vie. La Materia Prima des alchimistes.

C'est pourquoi l'homme peut attirer à lui toute force de l'univers en se transformant lui-même en un réceptacle convenant à cette force, établissant ainsi un lien entre lui et cette force, et en prenant les dispositions nécessaires pour que les conditions créées fassent s'écouler en flots cette dite force vers lui. Mais s'il a le sentiment d'être séparé et opposé à l'univers cela constitue une barrière à la faculté qu'il possède d'en diriger les courants. Cet état d'esprit agit sur lui comme un isolant.

Les quatre grands axiomes

Il existe un grand nombre « d'écoles » de magie dans le monde occidental, mais en dernière analyse ces écoles, bien que présentant certaines différences doctrinales, partagent les quatre grands axiomes traditionnels de l'hermétisme occidental, c'est-à-dire :

- L'univers du scientifique n'est qu'une partie – et une partie seulement – de la réalité totale.
- La volonté humaine est une force réelle et tangible susceptible d'être développée, entraînée et concentrée. Cette volonté peut être disciplinée et être ainsi à même d'induire des modifications dans l'environnement et produire des effets supra-normaux.
- Cette volonté est liée à l'imagination. La création étant le résultat d'une force active et d'une force passive.
- L'univers n'est pas la résultante de facteurs et d'influences aléatoires mais un système ordonné et cohérent de correspondances.

Arrivé à la compréhension intime et profonde de ces schémas de correspondances, l'occultiste peut s'en servir à son gré pour toutes fins qu'il jugera utiles.

Travail en oratoire

Conseils

Rappelons que pour être efficace le travail dans l'oratoire doit garder une nécessaire et impérieuse régularité. Mieux vaut une heure de travail tous les jours à heure fixe que cinq heures à la file de temps en temps. Cela, le simple bon sens l'indique.

Veiller à prendre toujours toutes les précautions qui assureront une tranquillité et un isolement parfaits une fois le travail commencé.

Le travail devra impérativement être effectué même si les résultats sont en apparence négatifs. Nous disons bien en apparence car certains actes se réalisent toujours et automatiquement sur des plans plus subtils d'existence, donc de conscience, même si les traductions cérébrales aux niveaux conscient et pré-conscient ne peuvent s'objectiver.

Il faudra faire un bon nettoyage de certaines scories concernant la dualité « bien-mal » et « magie blanche-magie noire » qui ne font que maintenir une dépendance vis-à-vis de soi-disant maîtres (ou gourous) qui bien souvent n'ont rien à dire. Agissez et jugez alors par vous-même. Ne jugez jamais sur les dires ou les écrits des autres dans ce domaine. C'est dans ce sens que la magie bien comprise est une école de liberté.

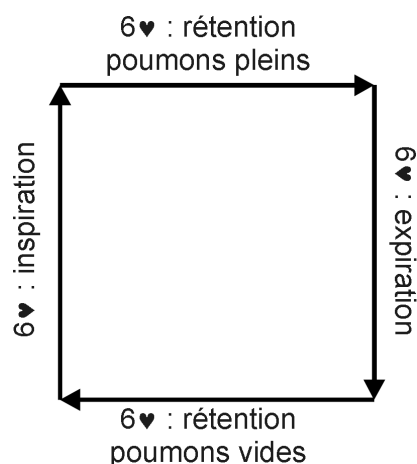
Préliminaires

- Allumez une bougie dans l'oratoire.
- Déclarez à haute voix et selon vos propres termes que le travail va commencer et que votre oratoire devient à partir de cet instant un endroit dédié aux vérités éternelles. Nous vous laissons le soin de la formule à employer pourvu qu'elle soit simple et qu'elle vous convienne. En effet, nous pensons que le symbolisme est un bon serviteur mais un mauvais maître lorsqu'il devient figé.
- Allumez de l'encens dans un brûle-parfum (peu importe lequel pourvu qu'il vous convienne et qu'il soit de bonne qualité).
- Ayez une pensée de gratitude envers le Créateur et ensuite envers tous les grands aînés qui ont défriché le Sentier avant vous souvent au milieu de mille périls.
- Adoptez « la position du scribe » dite encore « position du Dieu » ou « position à l'égyptienne » qui est traditionnellement celle des occultistes d'Occident : assis sur une chaise ou dans un fauteuil ; pieds joints ; face interne des mains sur les cuisses ; colonne vertébrale bien droite pour éviter toute raideur et tout avachissement.

Respiration

Une certaine détente s'étant instaurée, on pratiquera la respiration dite quadruple de la manière suivante :

- On inspirera et on expirera à fond trois ou quatre fois, puis :
- On inspirera en comptant 6 battements cardiaques.
- On retiendra le souffle, poumons pleins durant 6 battements.
- On expirera durant 6 battements.
- On gardera les poumons vides durant 6 battements.
- On inspirera à nouveau durant 6 battements, et ainsi de suite.

Vous pouvez adapter la durée des inspirations, des expirations et des rétentions selon vos possibilités et votre confort. L'important est qu'elles soient toutes de même durée.

Cet exercice, qui en lui-même n'offre aucune caractéristique mystique mais crée des conditions de pH sanguin favorables à la méditation, ne devra pas être poursuivi plus de trois minutes au début. Il vous appartiendra d'augmenter ensuite, peu à peu, la durée jusqu'à environ dix minutes. Mais là, comme ailleurs, agir avec raison, se créer des paliers et se hâter lentement car il ne s'agit pas de préparer une compétition sportive.

Vocalisations

Cette respiration ayant été maintenue durant trois minutes vous vocaliserez en les vibrant les noms angéliques (et pas autre chose) dans l'ordre sephirothique et cela dix fois de suite (dix et surtout pas onze ou plus) ; c'est-à-dire qu'on vocalisera :

10 premières vocalisations	<u>CHAÏOTH</u> HA QADESH	<u>CHAYOTT'</u> HA' QADOSH' (Ch guttural ou jota)
	AUPHANIM	OFF' HA NIMM'
	ARALIM	ARALIMM'
	CHASCHMALIM	<u>CHASS'</u>MALLIMM'
	SERAPHIM	SÉRAFFIMM'
	MALACHIM	MALÆKIMM'
	ELOHIM	ELL'HÔ'HIMM'
	BENI ELOHIM	BEN'I ELL'HÔ'HIMM'
	KERUBIM	KÉROUB'HIMM'
	ISHIM	ÆSH'HIMM'

La dixième série de dix noms étant vocalisée, on vocalisera une onzième série légèrement différente après avoir proféré à haute voix :

"Que s'ouvre à moi le monde de Yetzirah !"

On vibrera alors :

11 ^{ème} vocalisation	↓	<u>CHA</u>ÏOTH HA QADESH	<u>CH</u>AYOTT' HA' QADOSH'
		AUPHANIM	OFF' HA NIMM'
		CASSIEL	KASSIELL'
		SACHIEL	SAKIELL'
		SAMÄEL	SAMAELL'
		MICHÄEL	MIC<u>H</u>AELL'
		ANÄEL	ANAELL'
		RAPHÄEL	RAPHAELL'
		GABRIEL	GABOURIELL'
	↓	ISHIM	ÆSH' HIMM'

La 11ème vocalisation effectuée, vous tenterez de méditer sur le thème de la place de l'homme dans l'univers.

Votre méditation terminée, vous frapperez dans vos mains ou taperez du pied sur le sol afin de clore votre travail. Cela est très important car l'espace-temps très particulier que vous avez créé dans votre oratoire ne doit pas faire irruption dans votre environnement profane.

Il sera plus important de coucher vos résultats par écrit, clairement et le plus objectivement possible. Si le résultat est négatif mettez "zéro" sur votre cahier mais ne laissez pas de blanc. La magie pratique est un travail continu qui se trame peu à peu dans la vie de chacun.

– Note complémentaire –

Nous vous présentons trois textes qui, à notre sens, illustrent bien ce primat de la volonté humaine que proclamèrent toujours les occultistes.

Le premier de ces textes est dû à la plume de Joseph Glanville, théologien du XVIIème siècle :

- 1) *"Et là est la demeure de la volonté qui ne meurt jamais. Qui donc connaît les mystères de la volonté dans toute sa vigueur ? Car Dieu n'est qu'une immense Volonté qui pénètre toutes choses par la nature même de son intention. L'homme ne s'abandonne jamais de lui-même aux Anges ou à la mort mais seulement en raison de la faiblesse de sa volonté débile".*

Cette croyance au primat de la volonté est fort bien exprimée par le docteur Berridge, curieux personnage, à la fois égyptologue et homéopathe, qui fut l'un des plus grands occultistes de son époque :

- 2) *"Pour pratiquer la magie, c'est à la fois la volonté et l'imagination qu'il faut mettre en oeuvre car elles sont d'une importance égale dans le travail. Bien plus : l'imagination doit précéder la volonté afin de produire l'effet le plus important.*

La volonté sans aide peut effectivement envoyer un courant de force et ce courant ne peut pas être totalement inopérant ; cependant, son effet est vague et indéterminé car la volonté qui n'est pas aidée ne peut rien envoyer d'autre qu'un courant de force.

L'imagination qui n'est pas étayée par la volonté peut effectivement créer une image et cette image aura une existence de durée variable ; cependant, elle ne réalisera rien qui soit d'importance à moins d'avoir été vitalisée et dirigée par la volonté.

Mais lorsque les deux sont conjoints, lorsque l'imagination crée une image et que la volonté s'en empare et l'utilise, alors de merveilleux effets magiques peuvent être obtenus".

Les quatre grands axiomes traditionnels de l'hermétisme occidental dont nous avons parlé plus haut, ainsi que leur inter-relation, sont fort bien résumés par Paracelse dans ses Archidoxes Magiques :

- 3) *"Les courants astraux créés par l'imagination du macrocosme agissent sur le microcosme et produisent certains états chez ce dernier, et de la même manière les courants astraux produits par l'imagination et la volonté de l'homme produisent certains états dans la Nature extérieure ; et ces courants peuvent aller très loin car le pouvoir de l'imagination peut aller aussi loin que la pensée. Les mécanismes intérieurs qui se produisent dans les corps des êtres vivants sont causés par leurs courants astraux et les changements qui se produisent dans le grand organisme de la Nature sont causés par les courants astraux de la Nature naturante en tant que Tout. Les courants astraux de l'un agissent sur les courants astraux des autres, soit consciemment, soit en dehors de la conscience ; et si ce fait est proprement appréhendé il ne sera alors plus incroyable de penser que l'esprit humain peut produire des changements au sein du Mental Universel... Il n'apparaîtra plus incroyable de penser que ce qui est mauvais peut être transformé en bon par la puissance de la foi (NB : comprendre le mot foi, tel qu'il est employé, ici par volonté inébranlable). Le ciel est un champ où l'imagination de l'homme sème ses graines".*

Il est intéressant de noter que dès le début de ce texte Paracelse parle des courants astraux créés par l'imagination du macrocosme qui produisent certains états sur le microcosme et qu'inversement les courants astraux produits par l'imagination et la volonté de l'homme produisent certains effets dans la Nature extérieure. Paracelse exprime cette notion universellement admise des occultistes que l'homme est un "miroir de l'univers", c'est-à-dire qu'il possède en lui l'univers en réduction. Mais, en même temps, il dévoile une clé des courants astraux (que peu d'auteurs ont mis en lumière) qui vont de la périphérie vers le centre, c'est-à-dire vers cette étincelle divine qu'est l'homme et ceux qui vont de l'homme vers la "Nature naturante" sont la justification de la double modalité du travail magique ; c'est-à-dire respectivement la magie d'invocation (courant centripète si l'on prend l'homme comme centre) et la magie d'évocation (centrifuge). Nous en parlons en passant car dans notre travail futur il ne faudra jamais mélanger les deux aspects.

"Il est relativement peu important – comme l'écrit J.W. Brodie-Innes – de savoir si les Supérieurs Inconnus (c'est-à-dire les êtres psychiquement hautement évolués qui sont censés présider aux destinées de l'Humanité en général par le biais de certaines fraternités occultes) existent réellement. L'important est que l'univers se comporte comme s'ils existaient".

En conclusion de ce chapitre, nous dirons : "osez faire de la magie". Vous constaterez qu'elle fonctionne bien et tout à fait indépendamment de la philosophie qu'on peut faire autour d'elle. La seule vraie philosophie magique sera la vôtre, celle que vous aurez forgée par votre expérience.

Ora et Labora

Chapitre 62

ASCENSION RAPIDE DES SENTIERS 32 ET 25

Il s'agit d'une technique un peu particulière d'ascension des Sentiers 32 (Malkuth-Yesod) et 25 (Yesod-Tiphereth).

Cet exercice offre l'avantage d'un nettoyage du Pilier Central microcosmique (c'est-à-dire de l'opérateur) permettant ainsi de profiter au mieux de la technique qui sera proposée au Chapitre 65 et qui est dite technique du "Pilier du Milieu" ou de la "Fontaine de Lumière". Un autre avantage de cet exercice est de débloquer le passage pour le contact avec le Maître Intérieur.

Cette ascension est théoriquement réservée à ceux qui ont intégralement réalisé la remontée des énergies telle qu'elle est formulée dans ce cours. Cependant, ceux qui n'auront pas effectué le passage, disons virtuel, des Sentiers du Monde d'Atziluth peuvent tout de même tenter l'expérience. La moisson sera moins riche voilà tout. Il faut ajouter que, dans ce cas, l'expérimentateur ressentira lors du retour au Monde objectif d'Assiah un choc assez désagréable au niveau du plexus solaire, endroit où s'extrude souvent le Ruach de l'individu. Ce choc annonce, en fait, une projection psychique non contrôlée. Si cela devait se produire, avec en plus une sensation de froid intense et des difficultés respiratoires, il faudrait simplement, alors, visualiser le damier dont nous allons parler plus bas et tout rentrera dans l'ordre.

L'occultiste est de toute façon lié à un impératif : tuer la peur. Autant commencer par de petites peurs, d'autant plus que le choc éventuel au niveau du plexus solaire n'excède pas en intensité celui qu'on peut ressentir dans un avion léger qui descend à plus de 4 m/s. A propos de la peur, il serait bon que l'étudiant passe une ou deux fois par le Sentier d'Ayin (Chapitre 42).

Venons-en maintenant à l'exercice proprement dit : l'ascension rapide des 32ème et 25ème Sentier de l'Arbre de Vie. Les archétypes employés sont extrêmement "porteurs" et efficaces.

Les symboles

L'exercice se pratique à l'aide de symboles-clés (planche n°131) qui sont :

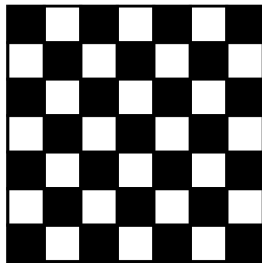
- 1) Un damier noir et blanc représentant l'équilibre parfait des forces de la Lumière et de celles des Ténèbres. C'est une forme archétypale de Malkuth.
- 2) Un Tau grec de forme lourde et massive, de couleur noire ; à la jonction des bras du Tau, une goutte de sang vermeil – 32ème Sentier.
- 3) Un triangle équilatéral bleu argenté, apex vers le haut, portant un croissant argenté dont les cornes sont tournées également vers le haut – Yesod.
- 4) Une flèche voyageant à grande vitesse. Elle est d'un bleu brillant avec des détails de pointe et d'empennage blanc brillant et scintillant – 25ème Sentier.
- 5) Un hexagramme dont le triangle supérieur est rouge et le triangle inférieur bleu, le tout disposé sur un fond semblable à du velours – Tiphereth.

Exercice

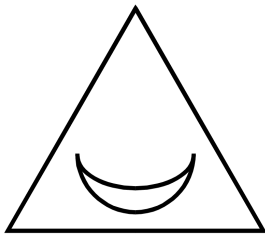
Préparation

- Allumer une bougie dans l'oratoire.
- Procéder à un rituel mineur du en bannissement.

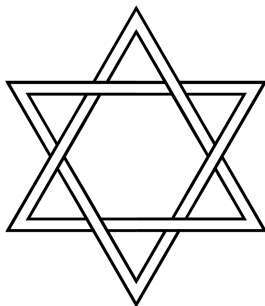
- Adopter la position dite du scribe, ou encore à l'égyptienne, c'est-à-dire assis confortablement et sans raideur, la nuque et la colonne vertébrale bien droites, les jambes jointes et les deux mains à plat sur les cuisses.
- Après quelques minutes de détente, aussi complète que possible, respirer par la respiration quadruple.
- Visualiser les 5 symboles (planche n°131) dans l'ordre de bas en haut sans s'attarder sur la signification de ceux-ci.
- Pour les premier, troisième et cinquième symbole, vibrer les Noms divins lorsqu'on visualisera la forme, le Nom divin uniquement et pas autre chose.

אדני הארץ
(ADONAI HA – ARETZ)

שדי אלחי
(SHADDAI EL CHAI)

יהוה אלוה ודעת
(YEHOVAH ALOAH VE – DAAT)

Déroulement

1) - Le Damier :

- Etablir fortement la visualisation du damier noir et blanc.
- Formuler alors l'intention de traverser les "portes" du Pilier Central en direction de Tiphereth.
- Vibrer le Nom divin.

2) - Le Tau :

- Ne pas reprendre, dans l'enchaînement du travail, l'intention de traverser les "portes" mais maintenir la volonté de "monter".
- Visualiser le Tau, la montée vers des plans plus subtils de conscience s'amorcera.

3) - Le Triangle :

- Le visualiser dans le même esprit.
- Vibrer le Nom divin.

4) - La Flèche :

- La visualiser, toujours avec la volonté de "monter".

5) - L'Hexagramme :

- Le visualiser.
- Vibrer le Nom divin

Remarques

Lorsque l'on sera sur le point de pénétrer une Sephirah, un léger sentiment de tension se fera sentir. Sentiment de tension qui sera suivi par un changement spontané du symbole, sans que la volonté de l'opérateur y soit pour quelque chose. Et c'est là magiquement quelque chose de très intéressant.

La vision du second et du quatrième symbole devra être volontairement sollicitée par la volonté de l'opérateur alors que le troisième et le cinquième symbole apparaîtront spontanément.

En pénétrant dans la sphère de Tiphereth une sensation très particulière, et que l'on ne peut confondre avec rien d'autre, se produira. Ne pas s'en inquiéter.

L'aspect introspectif de cet exercice ne veut pas dire que l'opérateur sera passif. Au contraire, il sera bon qu'il essaie de se déplacer dans les "localités" nouvelles qu'il traversera ; ce sera une bonne préparation pour d'autres exercices qui viendront et qui tendront à donner la possibilité de transférer le siège de la conscience.

Le retour sur le plan physique sera déclenché par un acte de volonté : il suffira de visualiser le damier pour se retrouver dans le Monde d'Assiah.

Il sera bon alors, une fois le retour accompli – et éventuellement le léger choc au niveau du plexus solaire ressenti – de frapper du pied sur le sol ou de taper dans ses mains afin de bien marquer le retour à l'état "normal" de veille.

Cette "veille" étant peut-être, après tout, un état de sommeil et d'oubli.

Cet exercice est, en fait, plus difficile à décrire qu'à réaliser.

Ne vous découragez pas si les deux ou trois premiers essais sont négatifs. Avec un peu de persévérance les résultats viennent très vite avec ce type de travail.

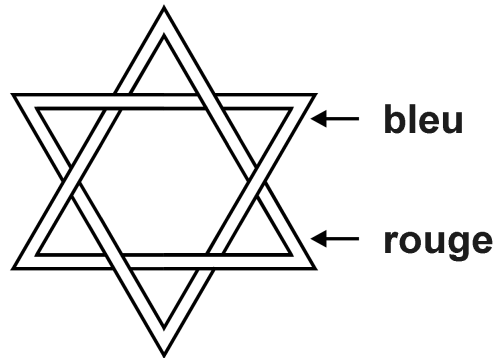
Et n'oubliez pas de coucher les résultats sur votre cahier de travail.

Ora et Labora**Planche**

- n°131 : Les Symboles-clés

SEPHIRAH

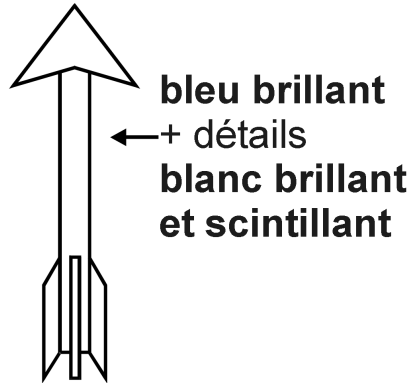
TIPHERETH

5

SENTIER

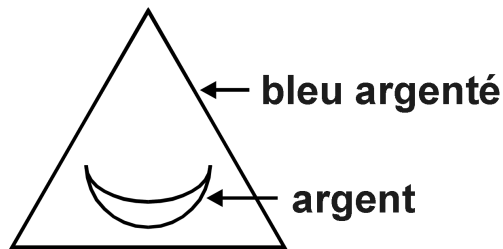
25ème

4

SEPHIRAH

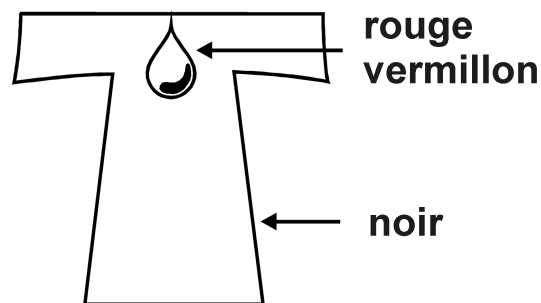
YESOD

3

SENTIER

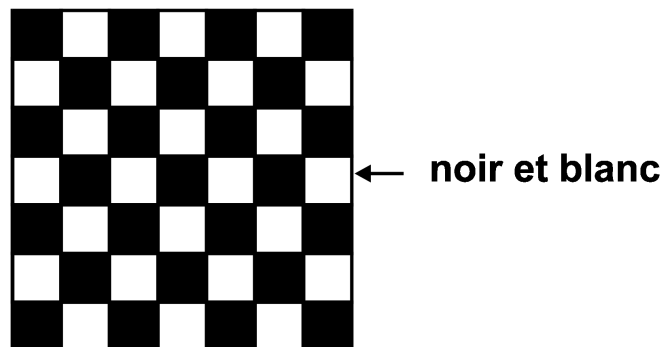
32ème

2

SEPHIRAH

MALKUTH

1

Planche 131 Les Symboles-clés

Chapitre 63

RITUEL DE LA ROSE ET DE LA CROIX

Le rituel de la Rose et de la Croix est également nommé rituel de la Rose + Croix.

Usage du Rituel de la Rose et de la Croix

Ce rituel enclôt l'aura d'une protection contre les influences extérieures. Il agit comme un voile. Les pentagrammes, certes, protègent mais ils illuminent aussi l'Astral et rendent les entités conscientes de notre présence. Ils sont plus spécifiques du travail magique proprement dit. S'il vous arrive d'être très perturbé, servez-vous des pentagrammes pour bannir, et du rituel de la Rose et de la Croix pour maintenir la paix en vous et autour de vous.

Ce rituel vous abstrait du monde physique, c'est un appel à un autre mode de conscience. C'est une bonne préparation à la méditation et, combiné avec le mot-clé, il constitue une invocation de la Haute-Science, ce qui peut s'avérer d'une aide précieuse pour résoudre des problèmes ou affronter un débat intérieur difficile ; ou encore afin de pouvoir être fort et calme en vue d'aider autrui.

Couplé avec la respiration rythmique, ce rituel vous permettra d'éloigner la douleur physique – si toutefois celle-ci n'est pas trop forte – et vous préparera au sommeil. Vous pouvez effectuer l'analyse du mot-clé en vous tenant derrière votre propre tête physique, et vous ferez appel à la Divine Radiancé Blanche et l'observerez pendant qu'elle circulera à travers votre corps et dénouera votre double éthérique, apportant la paix et le repos.

Ce rituel est une des meilleures préparations possibles à ce que l'on nomme "projection astrale" et que pour notre part nous préférons désigner par la locution : transfert de conscience vers d'autres espaces et d'autres temps.

Vous pouvez réaliser ce rituel dans l'intention d'aider ceux qui sont dans l'affliction et les épreuves. A cette fin, vous construirez une image astrale de la personne au centre de la pièce et ferez descendre sur elle la Lumière après l'avoir entourée des six croix (cf. déroulement du rituel). On peut également remplacer la visualisation de la personne par sa propre effigie aussi précise et vivante que possible. Au début, cela n'est certes pas très facile mais on y arrive assez rapidement.

Lorsque la cérémonie sera achevée, vous ordonnerez à la forme astrale que vous avez bâtie de retourner vers la personne, portant avec elle la paix de Yeheshuah.

Enfin, ce rituel est une protection contre l'invasion psychique des pensées d'autrui ou de conditions psychiques troubles, telles, par exemple, celles qu'on peut rencontrer en un lieu chargé de frayeur et où des choses terribles se sont produites.

Instructions préliminaires

Il faudra répéter le rituel "à blanc", en maintenant fermement la convention mentale qu'il s'agit d'un entraînement et que les erreurs n'ont pas d'importance.

Lorsque vous serez parfaitement familiarisé avec ce rituel – mais jamais avant en tout cas – vous pourrez le réaliser en imagination pendant que vous vous reposerez ou serez allongé. Une partie de vous-même s'extériorise alors, et vous aurez la sensation complète de marcher autour de votre corps au repos.

Enfin, lorsque vous le posséderez entièrement par cœur et l'aurez réalisé sans erreurs deux ou trois fois de suite, vous déciderez par une convention mentale inverse que cette fois-ci vous avez entre les mains un rituel d'une efficacité magique rare. Nous disons cela car bien souvent une partie du Ruach se rebelle et ne veut pas travailler. Cela se traduit souvent au niveau objectif conscient de l'individu par une peur de ne pas être assez "bon" dans la réalisation du rituel, une peur de se tromper dans les mouvements et les gestes, etc. Or, sachez que si vous plongez dans l'action, dès que vous aurez pu faire "à blanc" ce rituel une ou deux fois vous effectuerez un excellent travail de "dressage" de votre Ruach, en particulier au niveau de votre Sephirah Hod, mais également, en raison du caractère très particulier du rituel, au niveau de votre Tiphereth microcosmique.

Le diagramme (planche n°132) donné avec le rituel proprement dit représente votre oratoire et les déplacements que vous y effectuerez. Vous remarquerez que ce diagramme est orienté. Si pour des raisons pratiques d'habitat votre Est symbolique ne correspond pas à l'Est géographique cela n'est pas important. Il faut noter cependant qu'il y a des travaux et des rituels magiques où l'orientation doit être scrupuleusement respectée mais dans le cas du rituel proposé ici cela importe peu. Seule votre volonté compte.

Vous n'adopterez pas la respiration rythmique (ou respiration au carré) pour ce rituel au début. Vous l'introduirez peu à peu lorsque vous commencerez à pratiquer la construction de la forme astrale. Là, encore, se hâter lentement.

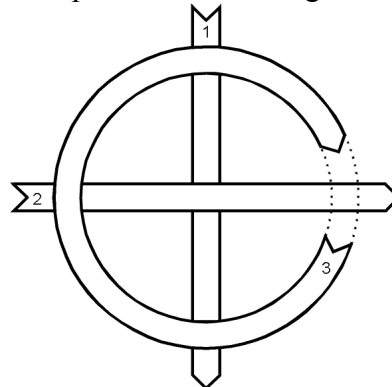

Déroulement du rituel de la Rose et de la Croix

- Allumez une bougie dans l'oratoire.
- Allumez un bâton d'encens de bonne qualité.
- Déclarez à haute voix et selon vos propres termes que le travail va commencer et que votre oratoire devient à partir de cet instant un Temple dédié aux vérités éternelles.
- Adressez une pensée de gratitude envers le Créateur et ensuite envers tous les grands initiés qui ont défriché le chemin avant nous et pour nous.

1ère partie :

- 1) Rendez-vous à l'angle Sud-Est de la pièce. Tracez une grande croix cerclée ainsi :

En pointant l'extrémité du bâton d'encens au centre de la croix vibrez le NOM : "YEHESHUAH".

- 2) Bras tendus au niveau du centre de la croix et tenant le bâton d'encens, rendez-vous à l'angle Sud-Ouest et tracez une croix similaire et répétez le NOM.
- 3) Rendez-vous à l'angle Nord-Ouest, refaites la croix et vibrez le NOM.
- 4) Rendez-vous à l'angle Nord-Est, refaites la croix et vibrez le NOM.
- 5) Achevez le "cerclage" en retournant à l'angle Sud-Est et portez l'extrémité du bâton d'encens au point central de la croix (la première qui a été tracée) que vous devrez imaginer astralement présente à cet endroit.
- 6) Tenant le bâton d'encens en l'air, rendez-vous au centre de la pièce en vous déplaçant diagonalement en direction de l'angle Nord-Ouest. Arrivé au centre de la pièce, tracez la croix cerclée au-dessus de votre tête et vibrez le NOM.
- 7) Tenant en l'air le bâton d'encens, rendez-vous au Nord-Ouest et pointez l'extrémité de ce bâton au centre de la croix astrale qui s'y trouve.
- 8) Faites face au Sud-Est et y retournez, mais cette fois en tenant le bâton d'encens dirigé vers le sol. Arrivé au centre de la pièce, tracez la croix et le cercle en direction du sol, en quelque sorte sous vos pieds, et vibrez le NOM.
- 9) Terminez en retournant au Sud-Est et en amenant la pointe du bâton d'encens à nouveau au centre de la croix, puis rendez-vous bras tendus à l'angle sud-ouest.
- 10) Depuis le centre de cette croix du Sud-Ouest et ayant préalablement élevé à bout de bras le bâton d'encens en l'air, traversez diagonalement la pièce en direction de l'angle Nord-Est. Arrivé au centre de la pièce, pointez à nouveau le centre de la croix précédemment tracée en (6) tout en vibrant le NOM. Il n'est pas utile de tracer la croix à nouveau.

- 11) Portez l'extrémité du bâton d'encens au centre de la croix du Nord-Est et retournez vers le Sud-Ouest, le bâton dirigé vers le bas, ménageant un arrêt au centre de la pièce afin d'assurer le lien avec la croix qui se trouve sous vos pieds. Vibrez le NOM.
- 12) De retour au Sud-Ouest, posez la pointe du bâton d'encens durant un instant au centre de la croix qui s'y trouve. Retirez le bâton, reprenez le cerclage en direction de l'angle Nord-Ouest, assurez le lien avec la croix du Nord-Ouest, continuez vers la croix du Nord-Est et achevez le cerclage en retournant au Sud-Est et pointez le centre de la première croix.
- 13) Tracez la croix à nouveau, mais cette fois plus grande, et en faisant un grand cercle vibrez **YEHESHUAH** pour la moitié inférieure et **YEHOVASHAH** pour la moitié supérieure.
- 14) Placez-vous au centre de la pièce et visualisez les six croix formant un réseau autour de vous. La cérémonie peut être conclue par l'analyse des mots-clés et des signes (planche n°133).

2ème partie :

- 1) Se tenir debout, bras tendus et écartés en croix, face à l'Est.
- 2) Vibrez :
"I.N.R.I." (Yod Nun Resh Yod) le signe du meurtre d'Osiris.
- 3) Bras droit levé verticalement, bras gauche tendu latéralement, tête penchée vers le bras gauche, vibrez :
"L" le signe du deuil d'Isis.
- 4) Les deux bras tendus en **"V"** au-dessus de la tête, vibrez :
"V" le signe de Typhon et d'Apophis".
- 5) Avant-bras croisés sur la poitrine, tête penchée en avant, vibrez :
"X" le signe d'Osiris ressuscité.
- 6) Refaire les signes en répétant les lettres correspondantes :
"L" "V" "X"
 puis, les avant-bras croisés sur la poitrine, dire :
"LUX" (prononcer comme luxe)
"La Lumière de la Croix".
- 7) Puis, les bras tendus dans le signe de meurtre d'Osiris, dire :

"VIRGO	ISIS	Mère puissante
"SCORPIO	APOPHIS	Le destructeur
"SOL	OSIRIS	Tué et ressuscité"
- 8) Levez lentement les bras :
"ISIS – APOPHIS – OSIRIS"
- 9) Les bras au-dessus de la tête, le visage levé, dire :
"IAO"
"IAO"
"IAO"
- 10) Vibrez maintenant les quatre NOMS pour équilibrer la lumière :
"EXARP – HCOMA – NANTA – BITOM"

11) Bras droit levé vers le zénith, aspirez de toute votre volonté à la lumière en visualisant une intense lumière blanche et attirez-la vers le bas, de la tête aux pieds en soulignant du geste avec force, c'est-à-dire qu'on lancera son bras droit puissamment vers le nadir (vers le plancher de l'oratoire). On profèrera alors :

"Que descende la Lumière Divine"

Nota :

- Le point " 9) " fait allusion au vieux cri des Mystères antiques, **I.A.O.**, mantra occidental porteur d'une extraordinaire puissance. On le prononce : **"Iiii-Yhaaa-Hooo"**. En le prononçant, il faut qu'un son se fonde dans le suivant. Au moment où on le vocalisera, on devra ressentir une légère vibration au niveau du cœur, puis du plexus solaire, et enfin au niveau du périnée.
- Les mots doivent être vocalisés ainsi :

EXARP : HÉ → HEX → HARR → PÊH →
 HCOMA : HÉ → KÔH → 'EMM → HÂÂ →
 NANTA : 'ENN → HA → 'ENN → TÂÂÂH →
 BITOM : BI → TOÈMM →

Remarques :

Le Rituel de la Rose et de la Croix peut être réalisé matin et soir sans inconvénients d'aucune sorte ; il peut donc être intégré dans la vie de tous les jours lorsque le besoin s'en fait sentir. Le Qabaliste peut aussi – et doit souvent – travailler hors de son oratoire.

Précisons que ce rituel n'est pas un psychodrame. Rappelons que l'imagination sert de réceptacle et la volonté de vortex d'appel à la lumière astrale qui ne demande, en fait, qu'à se mouler, pour ainsi dire, dans les schémas que l'homme offre à sa soi-réalisation dans le monde d'Assiah. Ce rituel est de nature purement yetzirahtique mais permet des réalisations extrêmement complètes par la résonance qu'il déclenche dans le monde élevé de Briah.

N'oubliez pas d'inscrire les résultats.

Ora et Labora

Planches

- n°132 : Diagramme du rituel de la Rose et de la Croix
- n°133 : Les signes de L.V.X.

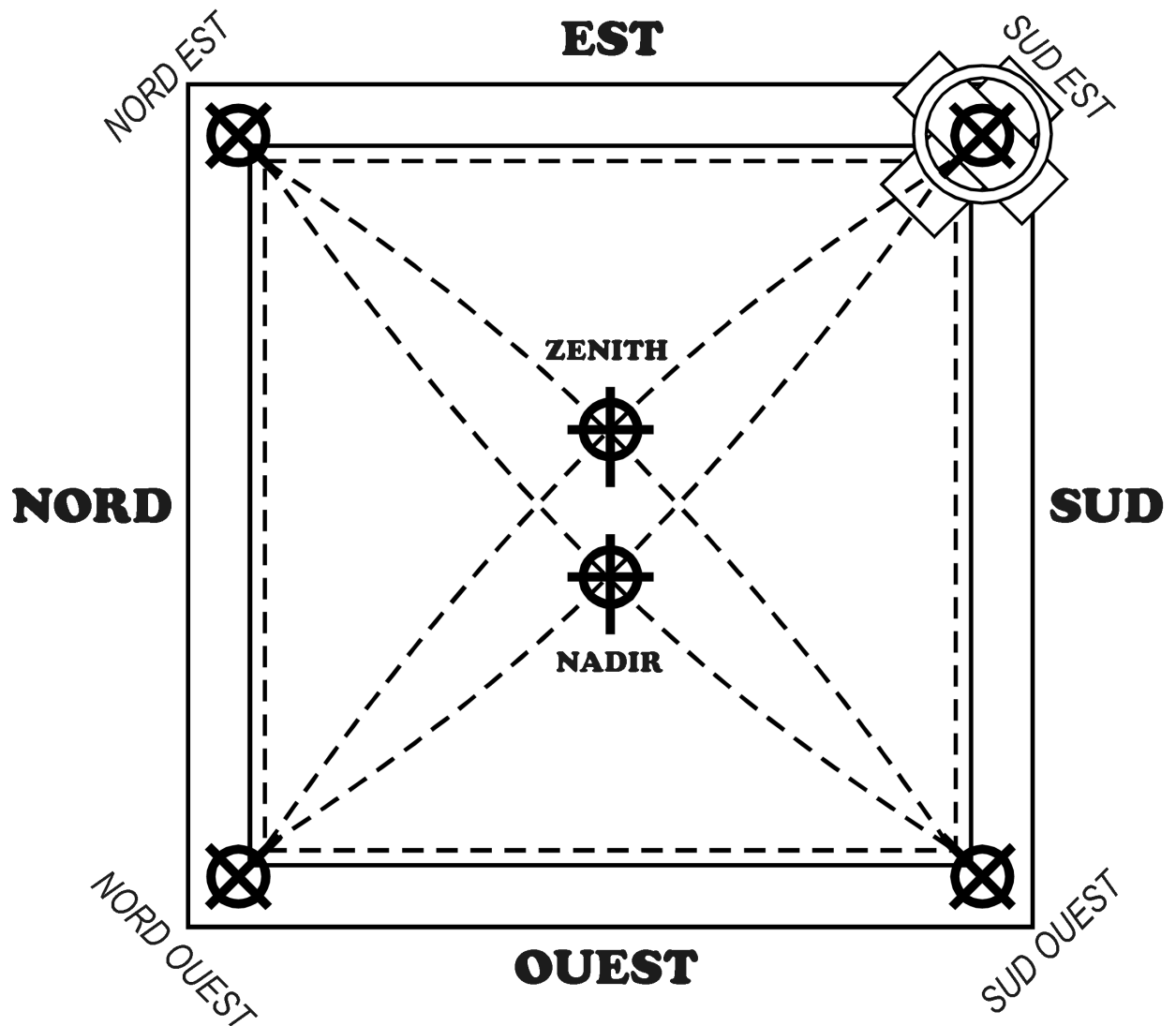
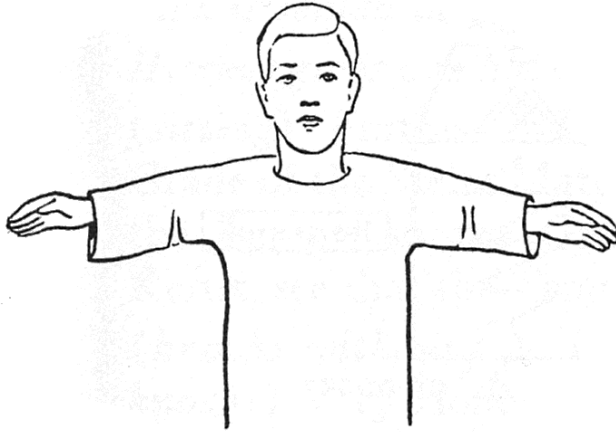
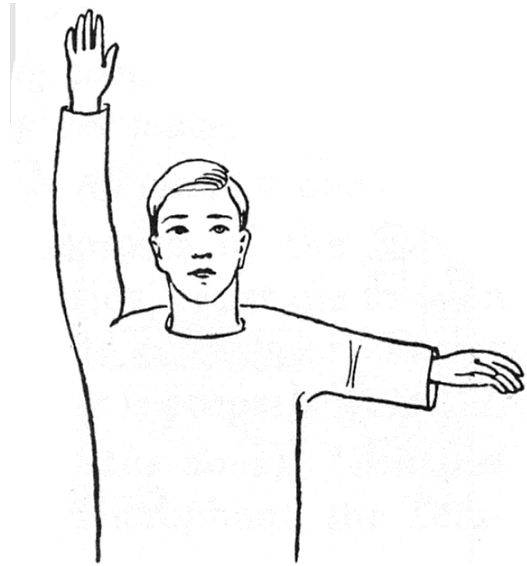

Planche 132

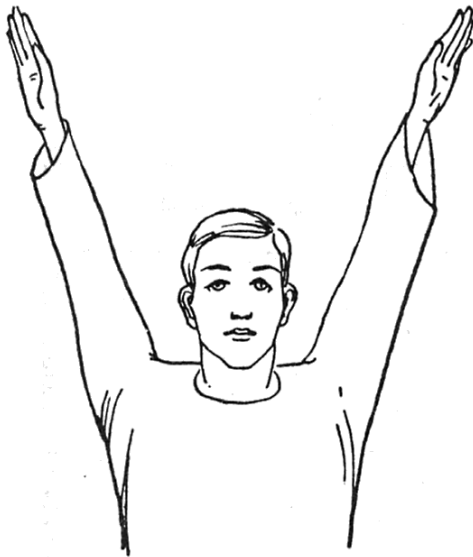
Diagramme du Rituel de la Rose et de la Croix

Le signe du meurtre
d'**OSIRIS**

L Le signe du deuil
d'**ISIS**

V Le signe de **TYPHON**
et d'**APOPHIS**

X Le signe d'**OSIRIS**
ressuscité

Planche 133
Les signes de L.V.X.

Chapitre 64

PASSAGE D'UN ETAT DE CONSCIENCE A UN AUTRE

Nous allons donner le mode opératoire d'un certain nombre de pratiques qui visent à déclencher le passage d'un état de conscience à d'autres types d'états de conscience, rarement atteints par l'étudiant, et cela à volonté une fois la technique bien maîtrisée.

L'état atteint, plus ou moins profond, détermine la nature du travail que l'être accomplira sur un plan donné ainsi que la nature de la moisson qu'il en rapportera dans le monde de Malkuth.

Nous ne voulons pas donner la description de ces états inhabituels de l'être ni la qualité et la nature des enseignements qu'on reçoit au cours de ces "voyages" sur les plans intérieurs. L'homme est libre et doit se forger seul son système de références. Le meilleur moyen est l'exploration personnelle, sans interférences intellectuelles d'autrui.

Les techniques de transfert et de projection de la conscience intelligemment pratiquées sont un puissant facteur d'intégration psychologique et de santé physique, les énergies circulant d'une façon harmonieuse et équilibrée. L'énergie circule dans le monde de la manifestation sous la forme de matière-conscience-énergie et sur d'autres plans en tant que Lumière Astrale.

A cet effet, trois exercices vous sont proposés.

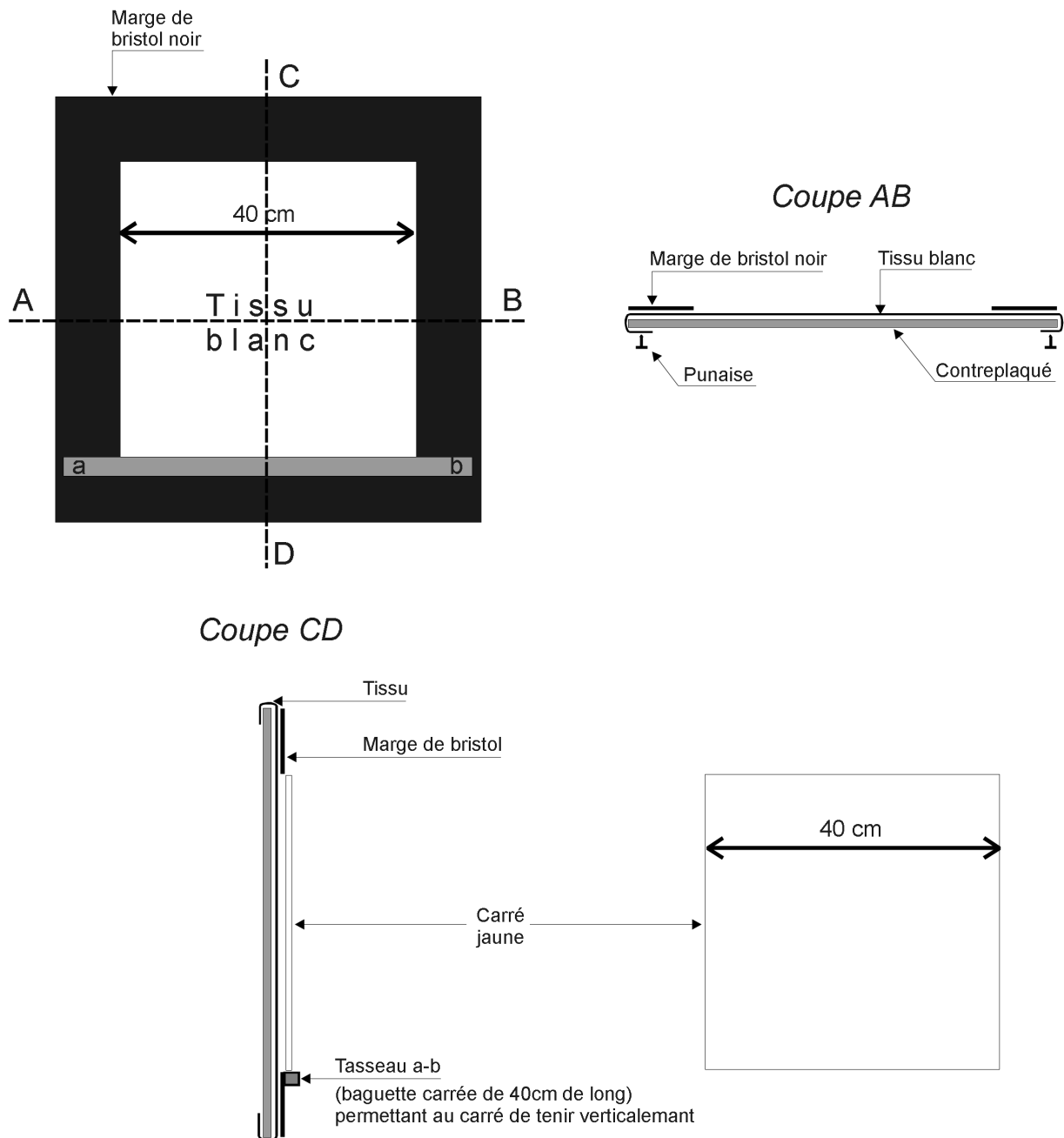
Préliminaires

- Allumez une bougie dans l'oratoire.
- Allumez l'encens.
- Déclarez à haute voix et selon vos propres termes que le travail va commencer et que votre oratoire devient à partir de cet instant un endroit dédié aux vérités éternelles.
- Ayez une pensée de gratitude envers le Créateur et ensuite envers tous les grands Aînés qui ont véhiculé l'Hermétisme d'Occident.
- Exécutez le rituel du Petit Pentagramme en bannissement.
- Réalisez le travail proprement dit.
- L'expérience terminée, ne pas oublier de clore le travail.

Exercice n°1 : « L'écran de télévision »

1) Préparation :

- Fabriquez un carré de contre-plaqué de 60 cm de côté sur lequel vous tendrez et agrafez un tissu blanc. Si ce tissu réfléchit légèrement la lumière, cela n'en sera que mieux. A l'entour vous ménagerez une marge de 10 cm qui sera en bristol noir que vous collerez sur le tissu blanc, laissant apparaître un carré de 40 cm de côté.
- Procurez-vous un carré de carton jaune vif de 40 cm de côté. Placez-le sur le carré de tissu blanc à l'aide d'un tasseau.
- Placez ce montage verticalement, à environ 1 mètre devant soi et légèrement en dessous du niveau des yeux.
- Ajoutez, en cas de besoin, à la lumière de la bougie, une lumière directionnelle et un peu vive pour éclairer l'ensemble ; cet éclairage devra être latéral.

- 2) En position assise, fixez le carré jaune en face de vous comme s'il s'agissait d'un écran de télévision qui ne fonctionnerait pas encore, fixez-le fortement pendant environ 1 minute.
- 3) "Allumez l'écran" :
 - Pour ce faire, penchez-vous en avant, retirez le carré de carton jaune ; fixez alors visuellement le tissu blanc ainsi dégagé ; un carré de la couleur complémentaire du jaune, c'est-à-dire violet pourpre, apparaîtra.
 - Ce carré va devenir de plus en plus net.
 - Les sons de la terre commencent à monter. Imaginez ses murmures souterrains et les échos des cavernes profondes, le bruit du vent dans des bosquets d'arbres, le chant des oiseaux et le bruit des ruisseaux et des torrents...
- 4) Maintenez fermement la vision du carré violet pourpre comme s'il s'agissait du générique d'une émission télévisée.

- Projetez devant vous le Nom Divin de Malkuth en lettres hébraïques en blanc brillant éclatant comme une lumière de magnésium :

אֲדֹנַי מֶלֶךְ

- Puis vocalisez sept fois de suite ce Nom : **ADONAI MELEK** en même temps que vous maintiendrez la vision des sept lettres hébraïques.

5) Nous allons atteindre maintenant le point délicat de l'exercice :

- Essayez de projeter votre vision comme si la distance focale de celle-ci se trouvait à quelques centimètres derrière le carré violet pourpre. Tout se passe comme si votre regard intérieur "pulvérisait" l'écran violet. En même temps sentez, la terre fertile, l'odeur d'humus qui monte en vous et autour de vous...
- A ce stade, des "paysages" devraient commencer à apparaître. Un peu plus tard, la maîtrise ayant été acquise, d'autres éléments du décor viendront à votre rencontre. Il s'agira le plus souvent de personnages symboliques représentant votre transcription cérébrale des symboles archétypaux.
- Vous pourrez leur poser des questions sur ce qui vous entoure. En cas de doute sur la validité des images (les mauvais occultistes disent souvent que "l'astral est menteur") vous projetterez à nouveau le Nom divin **ADONAI MELEK** en lettres hébraïques brillantes. Si la vision est erronée (elle peut en effet provenir de la mémoire plutôt que des sources profondes et subconscientes de votre être et même éventuellement d'ailleurs), elle disparaîtra immédiatement. Si la vision se maintient intacte, nous pouvons alors être sûrs que nous sommes bien dans la sphère du Malkuth en Atziltuth.

6) "Débrancher la télévision" pour terminer l'opération.

Il faudra visualiser à nouveau le Nom **ADONAI MELEK** sur l'écran pourpre qui, peu à peu, doit perdre de son éclat (par un acte de volonté car l'écran et les lettres ne se présenteront pas spontanément à la conscience). Peu à peu, l'écran violet sera remplacé par le carré de tissu blanc.

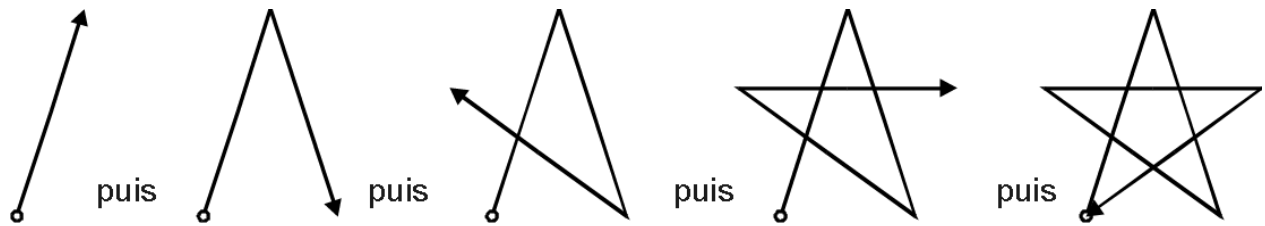
7) Reprenez alors votre conscience objective en frappant dans vos mains, par exemple.

Nota :

Il ne serait pas mauvais, afin d'ores et déjà de prendre de bons réflexes, de remercier mentalement tel ou tel personnage symbolique qui vous sera apparu et vous aura guidé dans l'Elément Terre et de lui ordonner de prendre congé.

D'autre part, en cas de mauvais déroulement des choses (très rares disons-le tout de suite mais cela, ne nous le cachons pas, peut se produire) vous aurez la possibilité de dissoudre la scène de votre exploration en visualisant un pentagramme violet électrique de bannissement de l'Elément Terre entre vous et ce qui vous déplaît ; cela est absolument radical dans ce type de travail.

Visualisez le pentagramme en train de se bâtir ainsi :

Exercice n °2 : « L'accident de voiture »

Avertissement : Ceux qui ont des problèmes d'ordre cardiaque devront s'en abstenir car cet exercice est assez violent.

Installation :

- S'asseoir dans l'oratoire.
- Allumez deux bougies supplémentaires. Les poser sur le sol à environ 1 m 50 devant votre siège.

Déroulement :

- 1) Imaginez que vous êtes au volant d'une voiture que vous conduisez à grande vitesse sur une route.
- 2) Devant vous apparaît, semblable à l'arrière d'un camion de déménagement, un grand carré jaune vif. Vous vous en rapprochez de plus en plus.
- 3) Soudain, comme si le camion freinait brutalement, le carré jaune s'illumine et devient énorme.
- 4) Vous freinez de toutes vos forces. Vous devez au moment de l'impact sentir vos mâchoires se crispier, ressentir une sensation curieuse dans les fosses nasales et un choc violent au niveau du plexus solaire. Le carré jaune passe alors instantanément au violet pourpre et votre élan vous fait passer littéralement tête la première "à travers" ce carré violet.
- 5) Si tout s'est bien passé vous avez projeté à ce moment votre double astral dans le "domaine" de l'élément Terre. Au moment du passage vous crierez le Nom : **ADONAÏ MELEK**.
- 6) Pour renverser le processus, il vous suffira de regarder le carré pourpre à nouveau et le voir s'éloigner au loin en passant lentement au jaune.

Cet exercice est extrêmement efficace et rapide une fois bien maîtrisé ; avec toute la prudence nécessaire bien sûr, car nous insistons, à nouveau, sur le fait qu'il peut être violent dans ses effets.

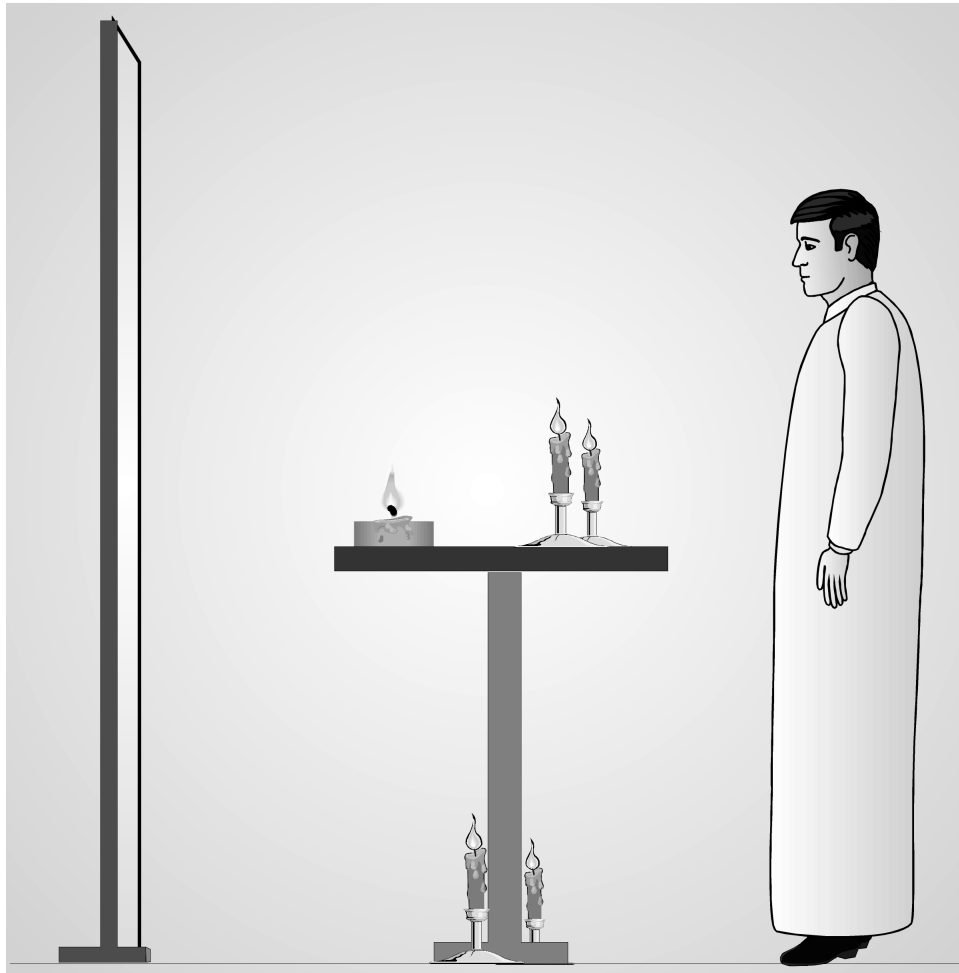
Exercice n°3 : « La Sphère brillante »

Cet exercice constitue une aide puissante au développement des facultés de visualisation.

Installation :

- Procurez-vous un grand miroir afin de vous voir en pied.
- Placez le miroir contre une paroi de votre oratoire. Tenez-vous face au miroir de façon à voir entièrement votre silhouette.
- Vous placerez sur le sol, légèrement sur le côté afin de n'en pas voir la réflexion, deux bougies entre le miroir et vous. Près de l'endroit où se trouvent ces bougies vous en ajouterez deux autres à hauteur de votre poitrine. Le but étant d'avoir un éclairage homogène du corps.

- Outre ces 5 luminaires (4 bougies + celle que vous avez allumée avant d'entamer l'exercice) l'oratoire sera plongé dans l'obscurité.
- Portez des vêtements amples qui ne vous apporteront aucune gêne. Allumez les bougies et contemplez l'image en face de vous.

Déroulement

Se reporter à la planche n°134.

- 1) RelaxeZ-vous puis commencez la respiration rythmique en quatre temps. Imaginez que la lueur des bougies augmente légèrement lorsque vous inspirez et décroît inversement lorsque vous expirez. Tout est calme autour de vous.
- 2) Imaginez et ressentez une sphère assez petite mais intensément brillante au-dessus de votre crâne. Voyez en même temps cette sphère qui se réfléchit dans le miroir. Ressentez le changement qui se produit dans votre corps physique et voyez-en les effets dans l'image réfléchie du miroir (cela s'applique au reste des instructions).

- 3) Inspirez tout en voyant dans le miroir et ressentant en vous un rayon brillant partant de la brillance sphérique qui se trouve au-dessus de votre tête et qui pénètre votre boîte crânienne. Alors que vous expirez, voyez et ressentez ce rayon prendre de l'expansion dans votre crâne et commencez à l'emplir d'une radiance d'un blanc brillant.
- 4) Prendre une autre inspiration et voyez le rayon descendre depuis votre tête jusqu'à votre épaule gauche. Expirez et ressentez que cette partie de votre corps devient vibrante de vie et qu'elle brille fortement dans le miroir qui réfléchit ainsi la descente de la lumière ; continuez de cette façon – qui est la descente de l'énergie de Mezla à travers l'Arbre de Vie microcosmique, c'est-à-dire vous-même – jusqu'à ce que vous atteigniez Malkuth à la hauteur des pieds. Visualisez sous vos pieds la terre fertile avec tous les sons, les odeurs et les scènes que vous y associez. Ayez présente en vous l'idée que les rayons vivifiants qui descendent le long de votre corps fertilisent votre Malkuth.
- 5) A ce moment, ressentez vivement à partir de ce centre une formidable poussée semblable à l'éclatement d'un bouchon de lave au fond du cratère d'un volcan qui vous pousse violemment vers le haut, ou un arbre gigantesque poussant à une vitesse vertigineuse qui vous entraîne dans ses branches. Ressentez cette force qui surgit rapidement et monte en droite ligne vers votre crâne.
- 6) Ayant focalisé à nouveau votre attention sur votre crâne : à ce moment la sphère lumineuse de petite taille d'où tout le processus est parti doit complètement englober votre tête.
- 7) Autour de votre visage vous devez maintenant distinguer un halo brillant de lumière blanche. Votre physionomie aura alors changé. (Nous vous laissons le plaisir de la découverte).

D'une façon allégorique on peut dire que votre tête est le soleil, que vos pieds sont la terre. Le soleil fait fructifier la terre et votre tête dirige vos pieds.

Nota :

Nous suggérons le rythme suivant : vous considérez que le samedi est le premier jour de votre semaine de travail de qabal pratique ; donc le samedi : exercice n° 1, puis le dimanche : exercice n° 2, enfin le lundi : exercice n° 3. Cela n'est pas rigide bien sûr.

Il serait bon que vous intercaliez trois ou quatre fois l'exercice proposé au Chapitre 62. Ces quatre exercices se complétant et s'épaulant dans leurs effets les uns les autres.

Ne pas oublier de prendre des notes.

Ora et Labora

Planche

- n°134 : Parcours de l'énergie de Mezla en l'homme.

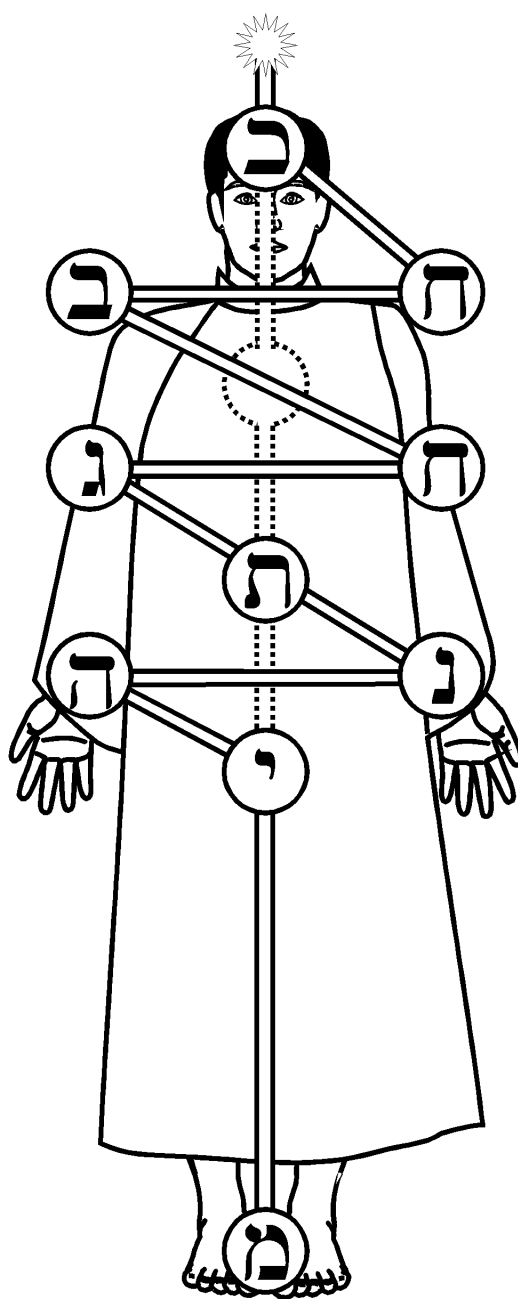

Planche 134

Parcours de l'énergie de Mezla en l'homme

Chapitre 65

TRANSFERT DU SIEGE DE LA CONSCIENCE

Les pratiques visant à réaliser des transferts du siège habituel de la conscience ne sont pas réservées qu'à de hauts Adeptes. En effet, vous pourrez vérifier par vous-même les assertions de ceux qui clament hautement leur Adeptat et grande Maîtrise à la fréquence avec laquelle vous les rencontrerez derrière l'épais rideau du Monde d'Assiah. Rideau pas si épais que cela d'ailleurs, ainsi que vous pourrez vous en rendre compte après avoir travaillé les instructions du dernier chapitre.

Dans le présent chapitre nous vous proposons des techniques beaucoup plus sophistiquées que précédemment. Elles n'en sont cependant pas pour autant plus difficiles à réaliser. Vous pouvez déjà constater que l'harmonie des niveaux intérieurs de votre être – la fameuse "intégration" de la psychologie moderne – vous permet de travailler avec plus de sérénité. Un certain "savoir faire" naissant vous permet d'échapper à cette volonté de perfection totale du travail qui n'est que la réponse du Ruach qui se sent attaqué. Vous ne ressentez plus cet énervement stérile lorsque tout ne vous semble pas aller parfaitement et qui fait tout échouer. La liberté magique est double : liberté envers l'opinion des autres – liberté allant ici de pair avec respect bien sûr – et liberté vis-à-vis des facultés nécessaires mais parfois tyranniques du Ruach.

Projection de la conscience

Il existe principalement trois formes de projection de la conscience. Nous pouvons, pour fixer approximativement les idées, dire ceci :

La projection mentale

C'est principalement une sorte de randonnée exploratoire réalisée à l'aide de "portes symboliques" qui servent d'aide, de support et de guide à l'investigation et à la compréhension d'un point précis du monde yetzirahtique. C'est ce que les Anglo-Saxons nomment la projection par symboles (ex : usage des Tattwas, des Tarots...).

La projection astrale

C'est la projection astrale proprement dite au cours de laquelle le corps astral peut se déplacer à une certaine distance du corps physique et rapporter avec précision ce qu'il aura pu voir sur le plan physique. Les éléments rapportés n'auraient pu être ramenés autrement, le corps étant quant à lui en état de sommeil apparent. Il n'y a pas de limitation de distance pour le corps astral dans ses déplacements.

La projection éthérique

Au cours de cette projection, le corps physique est dans un état cataleptique. La respiration devient très lente et peut dans certains cas cesser complètement durant un temps assez long. Durant ce temps, une certaine quantité de substance éthérique sort du corps et sert de véhicule à la conscience mais à une distance limitée du corps physique.

Exercice préparatoire

- Il sera nécessaire que vous puissiez, durant une ou deux journées précédant le samedi, vous familiariser avec votre apparence physique en vous regardant avec attention dans un miroir de taille suffisante pour vous voir en pied. Si vous pouvez faire cet exercice nu, cela n'en sera que mieux.
- Regardez-vous puis fermez les yeux.
- Tentez de vous visualiser avec le plus d'exactitude possible.
- Rouvrez les yeux, contemplez-vous de nouveau.
- Fermez les yeux, "injectez" de nouveaux détails dans votre visualisation, etc.
- Lorsque cela sera devenu facile et qu'en particulier les traits de votre visage seront clairs et détaillés dans votre visualisation (ce qui n'est pas si facile), il faudra transférer votre vision de vos yeux de chair aux yeux du simulacre de vous-même que vous êtes en train de visualiser. En d'autres termes, vous devez vous efforcer de voir ce qui se trouve derrière votre corps physique dans votre oratoire. Au début, les résultats vont s'appuyer sur un construit mémoriel. Au bout de deux jours vous risquez d'avoir de bonnes surprises !

Organisation du travail

Les trois exercices proposés couvrent les trois formes habituelles de transfert du siège de la conscience. Les exercices paraissent très apparentés les uns aux autres mais en réalité ils ne le sont pas. Nous suggérons que vous interrompiez maintenant le travail donné au chapitre précédent mais que vous gardiez le même rythme de travail, c'est-à-dire : samedi exercice : n°1 du présent chapitre, puis dimanche : exercice n°2 de ce chapitre, enfin lundi : exercice n°3 de ce même chapitre ; mardi : exercice n°1 à nouveau.

Concernant l'installation dans l'oratoire, se reporter au chapitre précédent mais ne pas réaliser le rituel du Petit Pentagramme. Il sera réalisé un peu plus tard ainsi que vous le verrez dans les explications données plus bas.

Exercice n°1 : « La Projection mentale »

- 1) Prendre la posture assise dite à l'égyptienne : les genoux sont joints et les paumes des mains à plat sur les cuisses ; les membres ne doivent pas être croisés ; la colonne vertébrale est bien droite.
- 2) Après avoir pratiqué pendant quelques minutes la respiration en quatre temps, vous vous visualisez soit nu soit habillé, une dague à la main, vous tenant pour ainsi dire devant vous. Votre corps physique restant en position assise. Projetez votre conscience dans cette forme et faites-lui ouvrir les yeux et essayez de voir à travers les yeux de ce simulacre de vous-même qui se tient devant vous. Déplacez-vous dans ce simulacre vers l'Est de votre oratoire. Faites tous vos efforts pour vous sentir réellement là. Regardez autour de vous, touchez les meubles qui peuvent se trouver là, frottez vos pieds sur le sol, etc.
- 3) Commencez le rituel du Petit Pentagramme. Tout doit se passer comme si vous l'exécutiez physiquement. Déplacez-vous comme à l'accoutumée ; vibrez les mots et ressentez leurs vibrations. Votre simulacre doit réagir comme votre corps physique. Regardez autour de vous. Retournez vers ce corps physique et, en vous tenant derrière vous, laissez-vous réabsorber (c'est en fait plus facile à réaliser qu'à décrire). Nous débutons donc ici par une projection mentale.
- 4) Réalisez le Rituel du Pilier Central (voir sa description plus loin), puis :
- 5) Visualisez le Vayu tattwa (planche n°135), sous forme d'une sphère d'un bleu lavande radiant d'environ 10 cm à l'emplacement de la pomme d'Adam.

- 6) La visualisation bien établie, vibrez alors le Nom Divin attribué à Daat : **YHVH Elohim**.
Prononciation : YÉ – HOH – VHAAO' – ELL' – HÔ' – HIMM'.
- 7) Fixez votre attention sur votre nuque tout en continuant la visualisation de Vayu Tattwa à la hauteur de la pomme d'Adam. A ce moment vous pouvez observer les premiers symptômes de projection qui peuvent être :
- Une sensation de perte d'équilibre comme si vous penchiez d'un côté. C'est en fait le corps astral qui commence à se "désaligner" du corps physique.
 - Une vague vibratoire qui se déplace de bas en haut et de haut en bas tout le long du corps et qui augmente d'intensité et d'amplitude.
 - Une douleur sourde dans la région du cou. Cette éventualité est plus rare que les deux premières.
- Il ne faudra pas s'appesantir sur ces signes quand ils se manifesteront car il y aurait un inconvénient à associer votre corps physique et votre corps astral : la "sortie" ne pourrait alors s'opérer. Il faut noter qu'à ce stade la surprise (et/ou la curiosité) aurait tendance à vous faire réintégrer trop tôt votre corps physique.
- 8) Continuez à vous concentrer sur la région de vos vertèbres cervicales en tentant de régulariser les trémulations de votre corps physique. La séparation dans ce procédé va s'opérer par la région du cou.
- 9) Lorsque la projection se réalise il faudra rester à proximité du corps physique, au moins lors des 2 ou 3 premières tentatives.
- 10) Le retour vers le corps se réalise très simplement : il suffit par un acte de volonté de penser au corps physique. Tout cela est parfaitement naturel. Il n'y a pas de crainte à entretenir. Avec un peu de pratique le retour vers le corps physique se fera plus en douceur. Il faudra positionner le double à proximité et parallèlement au corps physique, et lutter contre l'attraction naturelle un peu violente et tout se passera en douceur.
- 11) Terminer l'exercice en réalisant à nouveau mentalement le Rituel du Petit Pentagramme en bannissement.

Ce 1er exercice peut sembler compliqué structurellement. En fait, il ne l'est pas : sa structure est basée sur la plasticité des correspondances symboliques qui permet l'usage conjoint du symbolisme sephirothique, tattwique dans son adaptation occidentale et élémentaire au sens d'Esprit, Feu, Air Eau, Terre (planche n°135).

Nous insistons sur le fait que le travail sur les Çakram n'a rien à voir de près ou de loin avec ce dont nous sommes en train de traiter. Le symbole est certes plastique, mais cette plasticité n'autorise pas des amalgames abusifs. Le travail pratique sur les Çakram est connu en Occident sous le nom "d'éveil des centres sephirothiques" ou "travail sur les sept étoiles intérieures".

Pour en revenir à cet exercice, nous voulons indiquer que bien que le corps astral puisse sortir du corps physique en bloc, on facilite les choses en le faisant s'extruder par l'emplacement de la glande thyroïde. D'un point de vue qabalistique nous rappelons que Daat est considérée comme un pont vers d'autres dimensions. Nous dirons aussi que dans la tradition la gorge est le centre d'Hermès-Toth, maître des magiciens.

Au point n°4) de cet exercice est mentionné le Rituel du Pilier Central développé ci-après.

Le Rituel du Pilier Central (Pilier du Milieu).

Se reporter à la planche n°136.

- 1) Visualiser légèrement au-dessus de la tête une sphère d'environ 30 cm d'un blanc brillant semblable à une flamme de magnésium et qui irradie dans toutes les directions. Lorsque cette visualisation sera bien établie on visualisera un axe dont la couleur sera de la même radiance blanche qui traversera la boîte crânienne et l'on vibrera en même temps le Nom

Divin de Kether : **אֵהיָה**

(EH – HÉ – YHÈ)

- 2) L'axe lumineux descend le long du canal médullaire et s'arrête à la hauteur de la gorge où se forme une deuxième sphère de même dimension que la première mais cette fois-ci d'une couleur bleu lavande brillant tirant sur le pourpre. Cette sphère doit prendre de l'extension et englober le cou et la partie inférieure du visage. On vibrera à ce moment le Nom Divin de substitution attribué à Daat :

יְהוָה אֱלֹהִים

(YÉ – HOH – VHAAO' ELL' – HÔ' – HIMM')

- 3) L'axe de lumière blanche descend jusqu'à la hauteur du cœur où se formera une sphère d'or brillant. Nous insistons : le centre correspondant à Tiphereth doit être visualisé en or brillant.

On vibrera à ce moment le Nom Divin de Tiphereth :

יְהוָה אֱלֹהֵי וְדַעַת

(YÉ' – HOH' – VHAAÔ ELL' – HÔ – HA' VÉH' – DÂÂSSS)

- 4) L'axe de lumière blanche poursuit sa route au centre de la colonne vertébrale et donne naissance à une sphère d'un violet pourpre à la hauteur du sexe. On vibrera le Nom Divin de Yesod :

שְׁדֵי אֱלֹהִים

(SHÂÂ – DAÏ' AÊL' – CHAÏ) - Ch guttural ou jota

- 5) L'axe de lumière atteindra la plante des pieds qui reposeront alors sur une sphère noire ou marron vert foncé. Le Nom Divin de Malkuth sera alors vocalisé :

אֲדֹנֵי הָאָרֶץ

(ADO'NAÏ' HAH' – HARETSSS')

- 6) On reprendra la visualisation dans son ensemble (l'axe et les 5 sphères) puis on visualisera un courant en forme de ruban plat et brillant qui descendra du sommet de la tête en suivant le côté gauche du corps jusqu'à la plante du pied gauche. Cette bande de lumière colorée passera alors vers la plante du pied droit et remontera le long du côté droit et viendra se perdre là où elle est née au-dessus de la tête. On réglera la circulation de ce courant sur la respiration : le courant descend le long du côté gauche à l'expiration et remonte le long du côté droit à l'inspiration. Cette circulation sera maintenue pendant deux à trois minutes.

Précisons que ce Rituel du Pilier Central peut être omis mais qu'il facilite grandement la réussite de l'exercice n°1.

Exercice n°2 : « La Projection astrale »

Cet exercice se sert de la projection mentale comme base à la projection astrale proprement dite, de même que l'exercice précédent utilisait la projection mentale par la réalisation mentale du Rituel du Petit Pentagramme. Cette technique est moins rigide que la précédente et repose surtout sur les facultés de visualisation.

- 1) Réalisez le Rituel du Petit Pentagramme en bannissement comme à l'accoutumée, c'est-à-dire physiquement.
- 2) S'asseoir confortablement dans la position à l'égyptienne.
- 3) Régularisez votre respiration qui doit être lente. Concentrez-vous sur votre cœur et faites ralentir les pulsations cardiaques.
- 4) Montez en imagination un paysage qui devra être aussi net et précis que possible. Il s'agira d'un parc sous la lune. La lumière sera blafarde. Le parc pourra être un parc un peu à l'abandon avec des statues de Diane, des balustrades en ruines, dans le lointain deux colonnes. Un chemin vous y mène. Vous le parcourez lentement. Vous êtes face aux colonnes, celle à votre gauche est noire, celle à votre droite est blanche. Entre les deux est tendu un voile transparent.
- 5) Visualisez votre double assis de l'autre côté du voile.
- 6) Transférez votre attention et votre conscience de l'autre côté du voile et devenez votre double. Voyez-vous par ses yeux à travers le voile ; attention la colonne noire se trouve maintenant à votre droite.

A ce moment la projection mentale est devenue une projection astrale. Le passage se fait lorsque vous transférez votre attention d'un personnage à l'autre au travers le voile, obviant ainsi à la difficulté de passer directement du physique vers l'Astral.
- 7) Pour effectuer le retour, asseyez-vous dos au voile et visualisez votre autre corps qui vous attend de l'autre côté du voile.
- 8) Empruntez à reculons le chemin que vous avez déjà parcouru à travers le parc imaginaire.
- 9) Approchez-vous de votre corps physique et laissez-vous réabsorber.
- 10) Faites un rituel du Petit Pentagramme en bannissement.
- 11) Une fois que vous aurez réussi à vous projeter n'ayez pas la "bougeotte". Déplacez-vous précautionneusement dans votre oratoire afin de vous habituer à votre nouveau corps. Vous découvrirez que vous n'avez pas besoin d'agir sur vos jambes pour vous déplacer. La volonté est suffisante. Peu à peu, visitez les autres pièces, ce que vous pourrez faire sans avoir à ouvrir les portes. Essayez de vous souvenir d'une ou deux choses que vous ne pourriez normalement pas savoir et que vous pourrez vérifier plus tard, ce qui constituera la preuve objective d'un transfert de conscience.
- 12) Un autre procédé de vérification est le suivant : si vous voulez être sûr d'être sur le plan astral, imaginez le contraire de ce que vous voyez et si la vision se modifie conformément vous ne faites sans nul doute que contempler vos propres créations yetzirahtiques.

Il existe d'autres procédés de vérification basés sur la visualisation de lettres hébraïques, sur les couleurs dominantes de vos visions, sur l'aspect des perspectives et des lignes de fuite de vos paysages, mais les indications que nous venons de vous donner sont suffisantes pour le moment.

Exercice n°3 : « La Projection éthérique »

Explications :

Cet exercice concerne la projection éthérique. Celle-ci est une extension de la projection astrale et implique la transmission d'une certaine quantité de matière éthérique à la forme astrale qui peut ainsi, dans une certaine mesure, prendre un contact plus complet avec l'environnement physique. La conséquence est que le corps physique tombe dans un état cataleptique profond qu'on ne peut distinguer de la mort dans certains cas. En exécutant scrupuleusement et avec précaution ce 3ème exercice – moyennant quoi il n'offre pas d'inconvénients – vous détruirez un certain nombre d'idées fausses :

- La mort n'est pas exactement un passage de seuil plus ou moins brutal mais une transformation douce et harmonieuse.
- La mort n'implique pas une cessation des fonctions vitales mais la courbure des énergies de la vie vers d'autres utilisations.
- Lorsque la matière éthérique est extrudée, il demeure un lien entre celle-ci et le corps physique que certains ont parfois pu décrire comme une corde d'argent. Ce lien semble avoir pour fonction d'éviter que le corps éthérique ne s'éloigne trop du corps physique. Il est cependant certain que le travail persévérant permet d'accroître la distance ; en d'autres termes, le pouvoir d'élongation de la corde d'argent augmente avec la pratique. Certaines techniques de prana-yoga (assez différentes du pranayama d'ailleurs) permettent un travail d'élongation directe.

L'exercice n°3 que nous proposons est d'une nature indirecte par opposition à ce que nous venons d'évoquer et se base sur une projection astrale préalable puis à un transfert de matière éthérique vers le corps astral. Cela peut sembler complexe, mais le mieux encore est de l'expérimenter.

Précautions :

Redisons-le, dans ce 3ème exercice, des précautions s'imposent. Il s'agit principalement de protéger le corps physique durant l'expérience. L'oratoire devra être protégé des bruits (téléphone, sonnette ...). L'opérateur ne devra sous aucun prétexte être dérangé. Il faudra aussi se protéger du froid. Il ne sera peut-être pas inutile de rédiger une liste des précautions à prendre. Une personne à qui l'on ne sera pas obligé d'expliquer les choses dans le détail pourra éventuellement servir de gardien extérieur à l'oratoire. Toute perturbation imprévue peut avoir de graves conséquences car cela entraînerait inmanquablement un retour trop violent de la substance éthérique dans le corps physique.

Avertissement :

Là aussi, ceux qui ont des problèmes cardiaques devront s'abstenir de cet exercice. En effet, en cas de déficience cardio-vasculaire le simple fait pour une tierce personne d'effleurer le corps au cours de l'exercice peut entraîner la mort physique.

Déroulement :

- 1) Se servir de l'exercice n°1 ou de l'exercice n°2 pour réaliser une projection astrale. Une fois celle-ci effectuée :
- 2) Contemplez, depuis votre corps astral, votre corps physique mais n'essayez pas de lui faire ouvrir les yeux car cela ne ferait qu'activer les yeux physiques et aurait pour résultat immédiat de vous faire réintégrer ledit corps physique. Contentez-vous de vouloir voir le corps physique depuis votre corps astral.
- 3) Observez avec attention la respiration mais ne faites aucune tentative pour essayer de la ressentir depuis votre corps astral.

- 4) Visualisez un lien entre le plexus solaire de votre corps physique et le plexus solaire de votre corps astral. A ce stade vous devriez pouvoir voir le transit de la matière éthérique qui circule de votre corps physique vers votre corps éthérique.
- 5) Dans le même temps, la respiration du corps physique commence à devenir irrégulière. Ne vous en souciez pas. Contentez-vous de maintenir la visualisation en continuant d'observer la respiration du corps physique. Dès que la respiration du corps physique devient irrégulière essayez de respirer par le corps astral, non pas par un mouvement des poumons mais par un acte de volonté. En cas de réussite, la respiration astrale va s'établir toute seule. Vous ressentirez alors une sorte de pression et la respiration du corps physique cessera. Il ne faudra entretenir aucune inquiétude car après un moment assez court (la durée augmentant avec la pratique) vous serez attiré vers votre corps physique.
- 6) Tentez d'éviter un retour involontaire. Lorsque la fatigue se fera sentir il vous suffira d'inverser le point 4) de cet exercice en visualisant le retour de la matière éthérique vers votre corps physique et en restaurant le travail respiratoire de votre corps physique par un acte de volonté. Dès que le corps physique montrera des signes de respiration, la respiration astrale cessera immédiatement.
- 7) Lorsque le corps physique se remettra à respirer normalement et que la matière éthérique aura réintégré le corps physique, visualisez la corde d'argent (qui est en fait le cordon ombilical fait de matière éthérique) comme se réabsorbant dans le corps physique.
- 8) Faites réintégrer le corps astral dans le corps physique.
- 9) Tapez du pied sur le sol et dites à haute voix : *"j'ai réintégré le monde objectif"*, ou une formule équivalente.
- 10) Faites un bannissement du Petit Pentagramme. Eteignez la bougie. Quittez l'oratoire et préparez-vous une boisson chaude.

Ora et Labora

Planches

- n°135 : Correspondances symboliques
- n°136 : L'Axe lumineux et les 5 Sphères

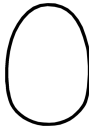

Elément	Sephirah	Tattwa	Corps de l'homme
Esprit ou éther 	Kether	Akasha Œuf indigo	sommet de la tête
Air 	Daath	Vayu Disque bleu	gorge
Feu 	Tiphereth	Tejas ou Agni Triangle équilatéral rouge	cœur
Eau 	Yesod	Apas Croissant argenté	sexe
Terre 	Malkuth	Prithivi Carré jaune citron	pieds

Planche 135

Correspondances symboliques

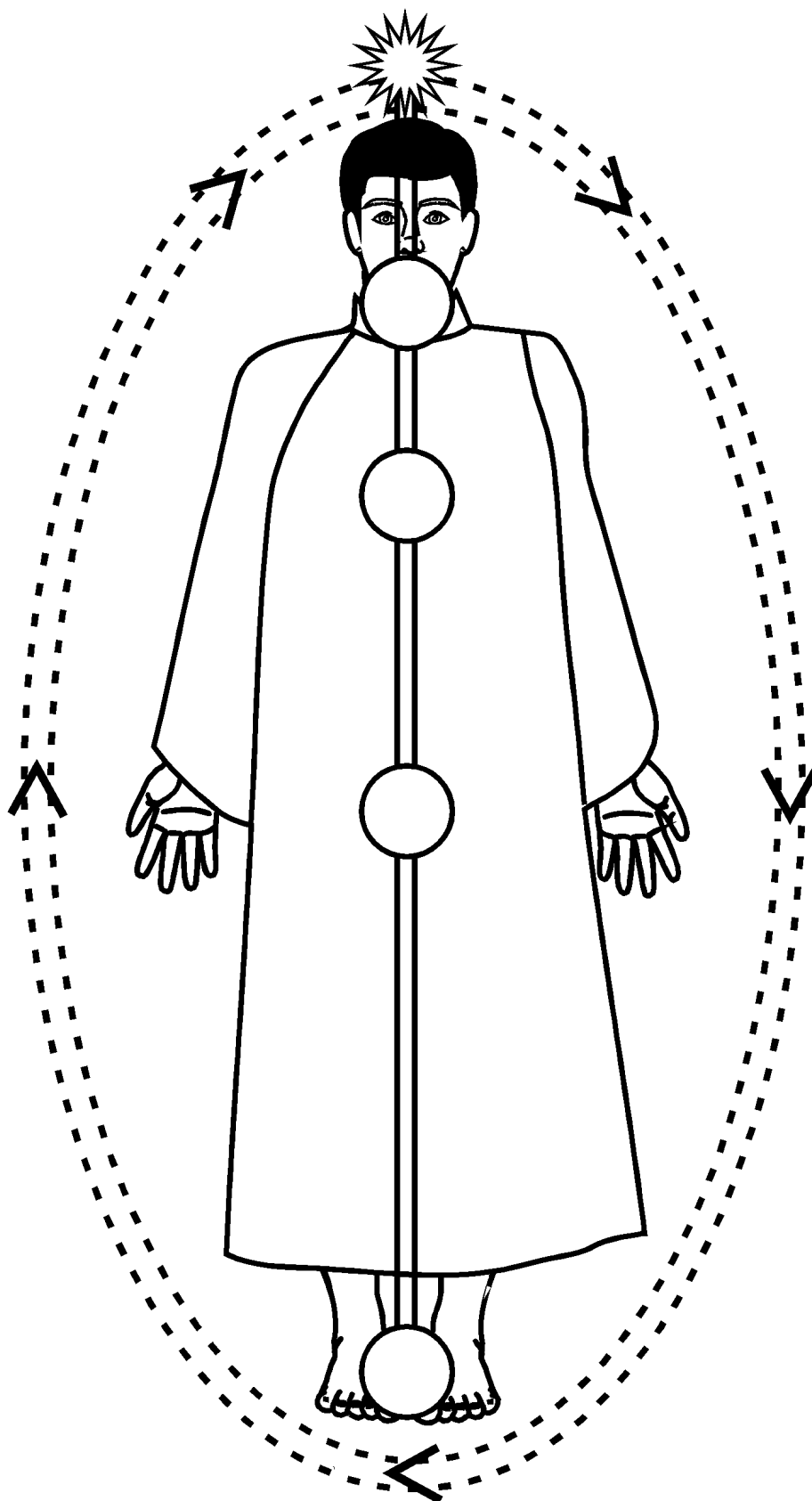

Planche 136
L'Axe lumineux et les 5 sphères

Chapitre 66

PROTECTION SUPERIEURE

Il s'agit ici d'approfondir un certain nombre de choses que vous avez déjà abordées. Au stade où vous vous trouvez actuellement vos techniques de bannissement doivent impérativement devenir plus puissantes car votre pouvoir opératif augmente et il convient de disposer d'une protection supérieure. En effet, la possibilité de créer des "impressions" au sein de la Lumière Astrale doit être maintenant bien supérieure à ce qu'elle était à travers les exercices précédents. Ici "impressions" est employé dans le sens de graver une création sur un support comme on gravait un disque microsillon.

Nous estimons que nous adressant à des adultes responsables nous nous faisons bien comprendre en parlant d'une protection supérieure. Il ne s'agit pas bien sûr de travailler bardé de pentacles, comportement qui relève d'une peur incompatible fondamentalement avec l'exercice de la Magie dont précisément le but est de rendre l'être libre après avoir tué la peur.

Le pratiquant doit savoir, vouloir, oser et se taire.

Ce chapitre portera d'une certaine façon sur vos facultés d'imagination créatrice. Pour ce qui est du travail sur la volonté, la reprise des exercices des deux derniers chapitres devrait suffire. Vous y introduirez à votre gré peu à peu les nouveautés de celui-ci.

Rituel du Petit Pentagramme

Ne vous étonnez pas des différences éventuelles avec ce que vous avez déjà appris dans des chapitres antérieurs. Il s'agissait, dans un premier temps, de vous mettre en contact avec ces pratiques, puis, dans un second temps dirons-nous, de vous faire explorer certaines possibilités de recherches.

Il s'agit maintenant pour vous de pouvoir disposer d'un outil tout à la fois plus performant et plus simple dans l'usage de tous les jours.

La Croix Qabalistique

1) Visualisez autour de vous un œuf de couleur indigo s'étendant à environ 80 cm du corps. Elevez la main qui tient la dague (c'est-à-dire votre épée habituelle) et au moment où vous vocaliserez :

אתה

2) Visualisez, pointe de la dague posée sur le front, une ligne blanche éblouissante qui atteindra les pieds lorsque vous vibrerez :

מלכות

3) Maintenez la visualisation de ce trait de lumière. Imaginez que cette ligne s'étend à l'infini vers le Zénith et vers le Nadir. Faites de même pour la ligne qui part de votre épaule droite. Vocalisez :

גבורה

4) Visualisez la ligne se dirigeant vers votre épaule gauche et vocalisez :

גדולה

5) Maintenez la visualisation du corps physique enveloppé dans son aura lumineuse et la visualisation de la croix lumineuse immense dont les bras se croisent un peu au-dessus de la pointe du sternum.

Le tracé des pentagrammes

Il faudra les tracer assez grands (votre taille), fermement, rapidement, et surtout bien fermer le tracé car il ne faut tout de même pas oublier ceux qui sont à l'extérieur venant de "certains ailleurs" et qui attendent "tout symbole brisé, toute ligne non fermée quand elle doit l'être, toute porte non close, toute haie abattue". Les zones du crépuscule ménagent parfois certaines surprises désagréables et il convient de prendre tout de suite de bonnes habitudes. Certains automatismes doivent être pris comme chez l'alchimiste débutant qui, protégeant ses voies respiratoires lorsqu'il pile sa mélisse, n'aura pas de désagrément en pilant plus tard l'antimoine.

Pour l'Est, on visualisera un pentagramme formé d'un trait jaune brillant.

- On vibrera :

יהוה

- puis MIZRACH (Est)

מזרח

- puis ROUAR'CH (Air)

רוח

- puis CHASSAN

חשן

Rappelons la notation Ch : guttural comme la jota espagnole.

Pour nous résumer, on vibrera dans l'ordre :

- le nom divin
- le nom en hébreu du point cardinal
- le nom de l'Elément
- le nom de l'ange de l'Elément

Il ne faudra visualiser que le pentagramme pendant les vocalisations et rien d'autre en procédant selon le même déroulement.

Pour le Sud, on visualisera un pentagramme formé d'un trait rouge cerise brillant.

- On vibrera

אלהים

- puis DAROM' (Sud)

דרום

- puis EEEAASSSHH' (Feu)

אש

- puis ARALL'

אראל

Pour l'Ouest, on visualisera un pentagramme formé d'un trait bleu électrique brillant.

- On vibrera :

אל

- puis MAAARAB' (Ouest)

מערב

- puis MAYIIMM' (Eau)

מים

- puis TALIAHAAD'

טליהד

Pour le Nord, on visualisera un pentagramme formé d'un trait vert soutenu brillant.

- On vibrera :

אדני

- puis TZAFFONN' (Nord)

צפון

- puis ARETZZ' (Terre)

ארץ

- puis FORLACKK'

פורלאך

Cela étant fait, il faudra marquer une pause pendant laquelle on visualisera les pentagrammes dans leurs couleurs. Chaque fois que l'on passe d'un pentagramme à l'autre, ne pas oublier non plus la ligne blanc brillant électrique qui relie le centre de chaque pentagramme au suivant. Ne pas oublier de terminer le "cerclage" à l'Est pour les raisons précédemment évoquées.

Les Archanges

- **A l'Est** : Raphaël sera visualisé comme une sorte de draperie jaune avec des touches de mauve. Cette draperie ondulera comme si le vent jouait avec. On s'efforcera de sentir une brise légère.
- **Au Sud** : la forme archangélique de Michaël sera visualisée comme une colonne de flamme rouge vif avec des touches ça et là de vert émeraude. A la base de la colonne est posée une épée d'acier à garde rouge.
- **A l'Ouest** : une colonne de brume bleu clair avec des touches d'orange sera visualisée. On s'efforcera de ressentir en soi le froid et l'humide. Une coupe comme taillée dans un cristal bleu profond sera posée à la base de la colonne de nuée et de brume.
- **Au Nord** : Auriel sera représenté par un tourbillon vertical large à sa base, puis plus étroit, composé de poussière sèche. Cela devrait rappeler une sorte de maelström fait de brique pilée ou d'argile en poudre sèche et tourbillonnante. A la base une gerbe de blé.

Dans toutes les visualisations d'Archanges, il faudra maintenir une brillance, une lumière intérieure. Il faut à tout prix éviter le terne.

Il existe un procédé qabalistique connu sous le nom "d'images télesmatiques" qui permet de visualiser les Anges, les Archanges, les Intelligences, les Esprits, en fait tout ce dont on aura besoin à l'exception des formes divines que l'on ne doit sous aucun prétexte visualiser.

Les règles de la formation des images télesmatiques sont données au chapitre suivant.

La Croix Qabalistique

Refaire la Croix Qabalistique comme au début.

Rituel du Petit Hexagramme

a) La Croix Qabalistique

- Comme ci-dessus.

b) Tracé des hexagrammes

- A l'Est, au Sud, à l'Ouest et au Nord on tracera un hexagramme
- On tracera, dans tous les cas, à partir de la pointe supérieure : puis à partir de la pointe inférieure : dans le sens solaire pour invoquer et dans le sens contra-solaire pour bannir.
- On visualisera les hexagrammes dans la couleur de la présidence planétaire du jour où l'on travaille sans se préoccuper des heures planétaires. C'est ainsi que si l'on travaille le samedi l'hexagramme sera visualisé dans l'indigo de Saturne. Le mardi il sera visualisé en rouge, le vendredi en vert, etc.
- On ne vibrera pas les lettres d'ARARITA au cours des tracés, mais une fois que les 4 hexagrammes seront bien visualisés dans la couleur correspondant au jour où l'on travaille, on vibrera :

AHCHADD' RÉÉSSHITÔH

AHCHADD' RÉSSH YÉKIDAH' TÔH

TEMURÂTOH' AHCHADD'

אחד ראשיתו
אחד רישקדתו
שמוראתו אחד

C'est-à-dire :

"Un est Son Commencement"
"Une est Son Indivisibilité"
"Sa Permutation est Une."

Comme pour les pentagrammes, ne pas oublier la ligne blanc brillant éclatant qui joint le centre des 4 hexagrammes.

c) La croix Qabalistique

Ora et Labora

Chapitre 67

LES IMAGES TELESMATIQUES

Reprenons "les quatre grands axiomes de la magie occidentale" abordés au Chapitre 61.

- 1) L'univers du scientifique n'est qu'une partie, et pas forcément la plus importante de la réalité totale.
- 2) La volonté humaine est une force que l'on peut entraîner et concentrer ; et cette volonté ainsi disciplinée peut modifier son environnement et produire des "effets supra-naturels".
- 3) Cette volonté doit être dirigée par l'imagination.
- 4) L'univers n'est pas le résultat du mélange de facteurs et d'influences liés au hasard mais un système de correspondances ordonnées. La compréhension de ce schéma de correspondances permet à l'occultiste de s'en servir selon les fins qu'il juge opportunes.

C'est en référence à ce dernier point que travaille le qabaliste s'appuyant sur les correspondances entre les divers éléments qui l'entourent. C'est de ce besoin qu'est apparu en Occident un grand nombre de traités comportant des tableaux de correspondances. Tous sont bâtis sur cette idée que les mondes ont été créés sur les trente-deux modalités de l'Arbre de Vie. Certaines modalités d'être ou de conscience appartiennent aux Sephiroth d'autres sont liées aux Sentiers.

Pour notre étude, nous nous appuierons sur le tableau joint (planches n°137-A et n°137-B) au contenu déjà abordé. Ce tableau se lit horizontalement et comporte les rubriques suivantes : lettre hébraïque ; graphie finale ; nom de la lettre ; valeur phonétique ; valeur numérique ; signification yetzirahtique de la lettre ou du phonème ; numéro du Sentier ; couleur du Sentier dans le Monde d'Atziluth (donc couleur dominante de la lame du Tarot qui correspond au Sentier) ; lame du Tarot ; et enfin attribution zodiacale, planétaire et élémentaire. Vous remarquerez que la numérotation va de 11 à 32 et que, par conséquent, ce tableau ne fait pas entrer les 10 premiers Sentiers que sont les Sephiroth.

Pour traiter de la formation des images télesmatiques, le Tarot est d'une aide primordiale. Chaque lame majeure d'un Tarot est la totalité sous forme graphique du Sentier qui lui correspond. Ce qui importe dans le Tarot, c'est qu'il fonctionne sur le plan qui lui est imparti : il parle au niveau des couches les plus profondes de la psyché humaine en faisant ressortir au niveau soi-conscient de l'être les archétypes éternels qui présidèrent à la formation des Mondes. Les Tarots les plus intéressants pour le travail qui est le nôtre sont les Tarots qui furent spécialement créés comme des aide-mémoire qabalistiques à partir de la fin du siècle dernier. Encore une fois, nous laisserons de côté l'aspect divinatoire du Tarot qui ne peut servir tout au plus qu'à affiner dans une certaine mesure les facultés intuitives de celui qui "tire un oracle" mais qui ne peut être considéré ni comme une discipline ésotérique particulière ni comme une fin en soi.

La formation des Images Télesmatiques

Il s'agit d'une méthode qui permet de visualiser "juste" et en accord avec la valeur archétypale des lettres hébraïques qui composent un nom divin, un nom archangélique, un nom angélique, un esprit, une intelligence, une planète, un élément.

Comme l'écrit Mac Grégor Mathers :

"En fait il existe un procédé par lequel, en combinant les lettres, les couleurs, les attributions yetzirahtiques, on peut construire l'image télesmatique d'une force. Il faut savoir que cela ne doit pas être entrepris avec légèreté, par amusement ou curiosité car les forces naturelles n'ont pas été créées pour servir de passe-temps ou de jouet. A moins de pratiquer les œuvres de la Magie avec solennité, cérémonieusement et avec révérence, vous serez comparable à l'enfant qui joue avec le feu et vous ne ferez qu'amener sur vous la destruction."

Sachez donc que lorsque vous tenterez de former en imagination "l'image astrale" d'un nom, la première lettre représentera la tête de la silhouette ou de la forme et que la lettre finale représentera ses pieds. Les autres lettres représenteront dans l'ordre et de haut en bas son corps et ses membres. Les lames du Tarot pourront aider à la formation de la silhouette en méditant sur chacune des lettres du nom de l'entité et de leurs correspondances.

Il faudra veiller aussi à monter l'image aussi belle et aussi pure que possible car plus elle sera impure et vulgaire plus elle sera dangereuse pour vous. Inscrire sur sa poitrine son sceau, sur sa ceinture son nom, et placer des nuages sous ses pieds. Et lorsque cela aura été visualisé avec toute la solennité et la stricte observance du symbolisme, en évitant comme la mort toute suggestion de grossièreté ou de vulgarité dans un symbole angélique, écoutez alors ce que la forme pourra vous confier.

SERAPHIM vous donnera une figure angélique semblable à une guerrière avec des flammes autour d'elle, un visage glorieux comme le soleil, sous ses pieds la mer houleuse et des nuages pleins d'éclairs et de tonnerre, et tout autour d'elle des éclairs et des lueurs de flamme. Elle porte un casque ou une coiffure triangulaire de flamme semblable au symbole du Feu.

La terminaison **EL** donne toujours aux formes angéliques des ailes et les symboles de la justice.

La terminaison **YAH** donnera des silhouettes semblables à des rois ou à des reines sur leur trône avec une gloire enflammée à leurs pieds.

Ainsi que nous l'avons déjà enseigné, tous les noms des anges et des forces angéliques se terminent, avec peu d'exceptions, soit par AL, soit par YAH. Le nom divin **AL** appartient à la sphère de Chesed et représente une force bonne et puissante mais d'une nature quelque peu plus douce dans ses opérations que le nom YAH. Puisque l'on sait que non seulement les anges, mais aussi les démons tirent leur force et leur pouvoir directement de la source profuse des énergies divines, il en résulte qu'on ajoute souvent la terminaison AL au nom de certains esprits du mal. On ne trouvera la terminaison YAH que dans le cas d'anges ou d'esprits qui exercent uniquement un office de bonté constructive. Cela étant dit, il ne faudra pas trop s'attacher à ces deux terminaisons lors de la construction d'une image télesmatique. Pour construire une telle image, vous pouvez l'imaginer "astralement" devant vous ou encore la peindre réellement sur papier.

Rappelons qu'au Monde d'ATZILUTH appartiennent les noms divins ; au Monde de BRIAHI les noms archangéliques, et ainsi de suite.

Il sera bon de noter que les quatre Mondes forment la loi mise en jeu dans la construction ou l'expression de toute chose matérielle.

Le Monde d'ATZILUTH est purement archétypal et primordial et est le domaine des noms déifiques.

Le Monde de BRIAHI est créatif, et lui sont assignés certains dieux puissants nommés archanges.

Le Monde de YETZIRAH est formatif, et les ordres angéliques lui sont assignés.

Le Monde d'ASSIAH est le Monde matériel.

De ces quelques remarques, on pourra comprendre qu'une image télesmatique ne s'applique que difficilement au Monde d'ATZILUTH, qu'elle ne peut en fait s'appliquer que très difficilement au Monde de BRIAH et encore d'une façon restrictive. Ainsi une image télesmatique appartenant à BRIAH serait représentée par une tête et un visage voilés, aurait une forme nuageuse et à peine indiquée. En réalité, les images télesmatiques appartiennent au Monde de YETZIRAH. C'est pourquoi il est impossible d'employer l'image télesmatique d'un nom divin en ATZILUTH car elle ne représenterait pas l'image correspondante en AZILTUTH mais plutôt sa corrélation en YETZIRAH.

Attributions télesmatiques des lettres de l'alphabet hébreu

- **ALEPH** : Spirituel. Type mince. En principe, ailes. Androgyne mais plutôt mâle que femelle.
- **BETH** : Actif. Mince. Mâle.
- **GIMEL** : Gris bleu. Corps et visage pleins. Beau et changeant. Féminin.
- **DALETH** : Corps et visage plutôt pleins. Très beau et attirant. Féminin.
- **HEH** : Féroce. Fort. Igné. Féminin.
- **VAU** : Stable et fort. Plutôt lourd et maladroit. Masculin.
- **ZAYIN** : Mince. Intelligent. Masculin.
- **CHETH** : Visage plein, pas beaucoup d'expression. Féminin.
- **TETH** : Plutôt fort et igné. Féminin.
- **YOD** : Très blanc et délicat. Féminin.
- **KAPH** : Grand et fort. Masculin.
- **LAMED** : Bien proportionné. Féminin.
- **MEM** : Réfléchissant comme un miroir. Onirique. Androgyne mais plutôt femelle que mâle.
- **NUN** : Visage carré et déterminé, sombre. Masculin.
- **SAMECH** : Visage fin et expressif. Masculin.
- **AYIN** : Plutôt mécanique. Masculin.
- **PEH** : Farouche. Fort. Résolu. Féminin.
- **TZADDE** : Pensif. Méditatif. Intellectuel. Féminin.
- **QOPH** : Visage plein. Masculin.
- **RESH** : Fier et dominateur. Masculin.
- **SHIN** : Farouche. Actif. Androgyne mais plutôt mâle que femelle.
- **TAU** : Sombre, gris. Androgyne mais plutôt mâle que femelle.

L'Identification de l'opérateur aux formes déifiques

En possession des clés d'obtention d'une voix magique efficace et d'une méthode pour "visualiser juste", sans risque de dérapages anthropomorphiques, vous allez pouvoir aborder l'une des techniques de base de la magie occidentale. L'identification (ou assumption) aux formes déifiques (ou angéliques ou autres, le procédé est universel dans son application) permet d'attirer vers l'opérateur un certain type de force choisi à l'avance et d'éveiller par réaction, ou synchronicité, la force équivalente et/ou semblable en lui-même.

L'identification à une forme déifique est l'une des clés principales à une invocation réussie. Cette pratique n'est d'ailleurs pas l'exclusive de la tradition occidentale mais est répandue sur tous les continents et depuis les époques les plus reculées.

Dans le principe cette identification de l'opérateur à une forme déifique se réalise par la visualisation de la représentation traditionnelle du dieu debout devant vous. Auparavant, il faudra avoir étudié avec soin l'iconographie la plus complète possible de ce dieu avant de débiter le travail car son image, ses attributs symboliques et sa physionomie devront vous être parfaitement familiers.

Lorsque les détails et les particularités de la forme du dieu auront été fermement établis en imagination, il faudra que vous sentiez votre propre stature croître jusqu'à coïncider avec la forme colossale du dieu que vous avez représenté devant vous. Certains opérateurs imaginent la forme derrière eux, c'est une question de préférence personnelle. Dès que vous aurez coïncidé avec la forme, vous commencerez à ressentir l'irruption de la force choisie en vous : automatiquement vous allez vous rendre compte que votre position corporelle s'est légèrement modifiée si votre identification a été réussie.

Instructions

Il va vous falloir coordonner et juxtaposer en une unité fonctionnelle l'acquis pratique des chapitres précédents : les techniques que vous avez pu acquérir (maîtrise du souffle suffisante pour ces travaux ; expériences de transfert du siège habituel de la conscience ; techniques sûres, rapides et efficaces pour l'amélioration des rituels du pentagramme et de l'hexagramme ; voix magique bien travaillée ; faculté de travailler sur des images télématiques) vont converger vers ce qui va être très probablement votre première expérience magique de réelle importance.

De plus, vous êtes d'ores et déjà en possession des clés qui vont vous permettre de travailler rituellement. Les trois pratiques fondamentales reliées à la rituelle "magico-qabalistique d'Occident" vous ont été communiquées :

- 1) Rituels d'évocation et d'invocation,
- 2) Vibration et vocalisation des noms divins,
- 3) Identification de l'opérateur à une forme déifique choisie.

La maîtrise de ces trois points conduit ipso facto à la maîtrise du rituel.

Pour en revenir à notre travail nous vous suggérons de réaliser cette expérience d'identification à une forme déifique en suivant les instructions (données plus bas) extraordinairement précises et claires d'Aleister Crowley dans son "*LIBER O*".

Nous considérons que nous pouvons tout dire à des individus que nous pensons libres. Tout dans ce cours vise à l'acquisition de cette liberté intérieure garante de l'évolution de l'être. "La magie s'accorde mal de l'esprit de bûcher" dit un vieux proverbe d'Europe Centrale.

Cette liberté intérieure que seule la pratique de la magie d'Occident par définition procure à l'homme d'Occident (allez lutter contre un inconscient collectif !). Vous devez au stade de travail où vous en êtes la ressentir de plus en plus fortement.

Elle vous permet cette liberté, de porter un regard plus averti sur le monde de l'occulte.

L'Exercice

- Dans l'oratoire, s'installer dans les conditions habituelles.
- Avant le rituel d'identification à la forme déifique faire un en bannissement.
- Faire ensuite un en appel (selon les formules données au Chapitre 66).

- Réalisez l'exercice décrit dans le "*LIBER O*" dont nous donnons la traduction.

- 1 - *"La première partie se fait dans le monde d'Assiah afin d'en épuiser toutes les possibilités qu'il nous offre en ce qui concerne la bonne réalisation de l'exercice. Il faudra que les images magiques des dieux de l'Egypte soient devenues complètement familières. On pourra à cette fin les étudier dans un musée ou dans les livres que l'étudiant pourra se procurer. Il devra peindre ces silhouettes avec le plus grand soin à la fois d'après modèle et de mémoire.*
- 2 - *La deuxième partie, ainsi que la suivante, se pratiquent dans l'oratoire. Assis dans la "position du dieu" (c'est-à-dire dans la position dite à l'égyptienne) ou dans celle caractéristique du dieu choisi, l'étudiant imaginera que l'image du dieu coïncide avec son propre corps, l'enveloppant en quelque sorte. On devra pratiquer cela jusqu'à la maîtrise de l'image et jusqu'à ce qu'une identité totale avec cette dernière et avec le dieu ait été obtenue.*

Nota : Il est très regrettable qu'aucun test de réussite simple et fiable n'existe pour cet exercice.

- 3 - *Pour la vibration des noms divins en tant qu'outil supplémentaire servant à l'identification de la conscience humaine – à cette pure portion d'elle-même que l'homme désigne sous le nom de quelque dieu – que l'étudiant procède ainsi :*

- a) *Se tenir debout, les bras écartés latéralement.*
- b) *Inspirer profondément par les narines en imaginant que le nom du dieu choisi pénètre dans le souffle.*
- c) *Faire lentement descendre le nom, des poumons vers le cœur, le plexus solaire, le ventre, les organes génitaux et enfin les pieds.*
- d) *Au moment où le nom semblera toucher les pieds, avancer rapidement le pied gauche d'à-peu-près près 30 cm, lancer le corps vers l'avant et propulser vers l'avant les mains (qui jusque-là avaient été portées à la hauteur des yeux paumes vers l'avant) et vous vous trouverez ainsi dans la pose caractéristique du dieu Horus (Chapitre 60), et dans le même temps vous imaginerez le nom qui remonte avec impétuosité à travers votre corps pendant que votre souffle retenu jusque-là dans les poumons traverse vos narines. Cela doit être fait avec toute la force dont vous êtes capable.*
- e) *Reposer le pied gauche à côté du pied droit et placer l'index gauche sur les lèvres si bien que vous vous trouvez alors dans la position caractéristique du dieu Harpocrate.*

Lorsqu'une seule "vocalisation" videra complètement l'étudiant de sa force physique ce sera le signe qu'il travaille correctement. Cet exercice devra causer une intense sensation de chaleur de par tout le corps ou une violente crise de transpiration et devra tellement affaiblir l'étudiant qu'il aura du mal à tenir debout.

Ce sera un autre signe de succès lorsque l'étudiant pourra entendre le nom du dieu, rugi véhémentement comme porté par dix milliers de tonnerres ; cette audition devra lui apparaître comme une voix immense provenant de l'univers tout entier et non plus de lui-même.

Dans les deux dernières parties de l'exercice ci-dessus la conscience de quoi que ce soit d'étranger à la forme déifique choisie devra être absolument gommée ; plus il faudra de temps pour revenir à la conscience objective normale, mieux cela sera".

Couchez les résultats par écrit.

L'Importance du geste en Qabal pratique

On ne le dira jamais assez : aimez votre corps. Regardez-vous le matin dans une glace et souriez-vous ! Votre corps, votre tête, vos mains peuvent et doivent exprimer des idées, des images, des volontés.

Utilisez votre imagination pour créer des gestes (qui ne seront signifiants que pour vous) et que vous devrez choisir comme porteurs de symbolisme et porteurs de la force de ce symbolisme. Ces gestes ne devront pas être perçus de l'extérieur.

Vous avez là toute liberté. C'est un bon entraînement pour l'approche du rituel.

Nous avons tenté à partir d'un certain niveau de ces chapitres d'introduire, lorsque cela était strictement nécessaire, des données de culture ésotérique mais uniquement pour faciliter la compréhension de certains points et faire avancer plus facilement votre travail. Il vous incombe, maintenant que le Ruach est maîtrisé et que l'intellectualisme stérile s'est peu à peu dissous, de pourvoir vous-même à votre documentation. Il n'est plus nécessaire de mâcher le travail de recherche.

Ora et Labora

Planches :

- n°137-A : Tableau des correspondances de l'alphabet hébreu
- n°137-B : Tableau des correspondances de l'alphabet hébreu (suite)

*	**	Nom de la lettre	Valeur phonétique	Valeur numérique	Signification yetzirahtique de la lettre ou du phonème
א		Aleph	A	1	Bœuf
ב		Beth	B, V	2	Maison
ג		Gimel	G, Gh	3	Chameau
ד		Daleth	D, Dh	4	Porte
ה		Hé	H	5	Fenêtre
ו		Vau, Vav	O, U, V	6	Crochet ou clou
ז		Zayin	Z	7	Epée
ח		Cheth	Ch	8	Enclos – Haie
ט		Teth	T	9	Serpent
י		Yod	I, Y	10	Main
כ	ך	Kaph	K, Kh	²⁰ 500	Poing – Paume de la main
ל		Lamed	L	30	Aiguillon (pour guider le bœuf)
מ	ם	Mem	M	⁴⁰ 600	Eau
נ	ן	Nun	N	⁵⁰ 700	Poisson
ס		Samech	S	60	Etai – Pilier
ע		Ayin	Aa, Ô, Ngh	70	Œil
פ	ף	Pé	P, Ph	⁸⁰ 800	Bouche
צ	ץ	Tzaddé	Tz	⁹⁰ 900	Hameçon
ק		Qoph	Q	100	Arrière de la tête – Nuque
ר		Resh	R	200	Face – Visage – Tête - Début
ש		Shin	S, Sh	300	Dent
ת		Tau, Tav	T, Th	400	Croix

* Lettres Hébraïques

** Graphie Finale

Planche 137 - A

Correspondances de l'alphabet hébreu

*	**	N° du Sentier	Couleur du Sentier dans le Monde d'Atziluth		Lames du Tarot	Zodiaque	Planètes	Éléments
א		11	Jaune	0	LE MAT			△
ב		12	Jaune	I	LE MAGICIEN		♀	
ג		13	Bleu	II	LA GRANDE PRETRESSE		♃	
ד		14	Vert	III	L'IMPERATRICE		♀	
ה		15	Rouge	IV	L'EMPEREUR	♈		
ו		16	Rouge orange	V	LE HIEROPHANTE	♉		
ז		17	Orange	VI	L'AMOUREUX	♊		
ח		18	Jaune orange	VII	LE CHAR	♋		
ט		19	Jaune	VIII	LA FORCE	♌		
י		20	Jaune-vert	IX	L'HERMITE	♍		
כ	ב	21	Violet	X	LA ROUE DE FORTUNE		♎	
ל		22	Vert	XI	LA JUSTICE	♏		
מ	ם	23	Bleu	XII	LE PENDU			▽
נ	ן	24	Bleu vert	XIII	LA MORT	♐		
ס		25	Bleu	XIV	LA TEMPERANCE	♑		
ע		26	Bleu violet (indigo)	XV	LE DIABLE	♒		
פ	ף	27	Rouge	XVI	LA TOUR FOUDROYEE		♈	
צ	ץ	28	Violet	XVII	L'ETOILE	♊		
ק		29	Violet rouge	XVIII	LA LUNE	♋		
ר		30	Orange	XIX	LE SOLEIL		♌	
ש		31	Rouge	XX	LE JUGEMENT			△
ת		32	Bleu violet (indigo)	XXI	L'UNIVERS		♍	▽

* Lettres Hébraïques

** Graphie Finale

Planche 137 - B

Correspondances de l'alphabet hébreu

Chapitre 68

OUVERTURE DE LA SPHERE DE HOD

Nous vous suggérons de réaliser le rituel d'ouverture de la Sphère de Hod le mercredi, si possible à l'heure de Mercure.

Ce rituel n'exige aucun matériel particulier et est l'adaptation au travail en oratoire d'un rituel qui était pratiqué au sein de l'O.C.S. (*"Order of the Cubic Stone"* ou *"Ordre de la Pierre Cubique"*). Très complet et très efficace, ce rituel vous permettra, par l'ouverture globale de la Sphère de Hod, d'entrer en contact avec les sources de documentation – écrites et autres – utiles à votre travail magico-qabalistique.

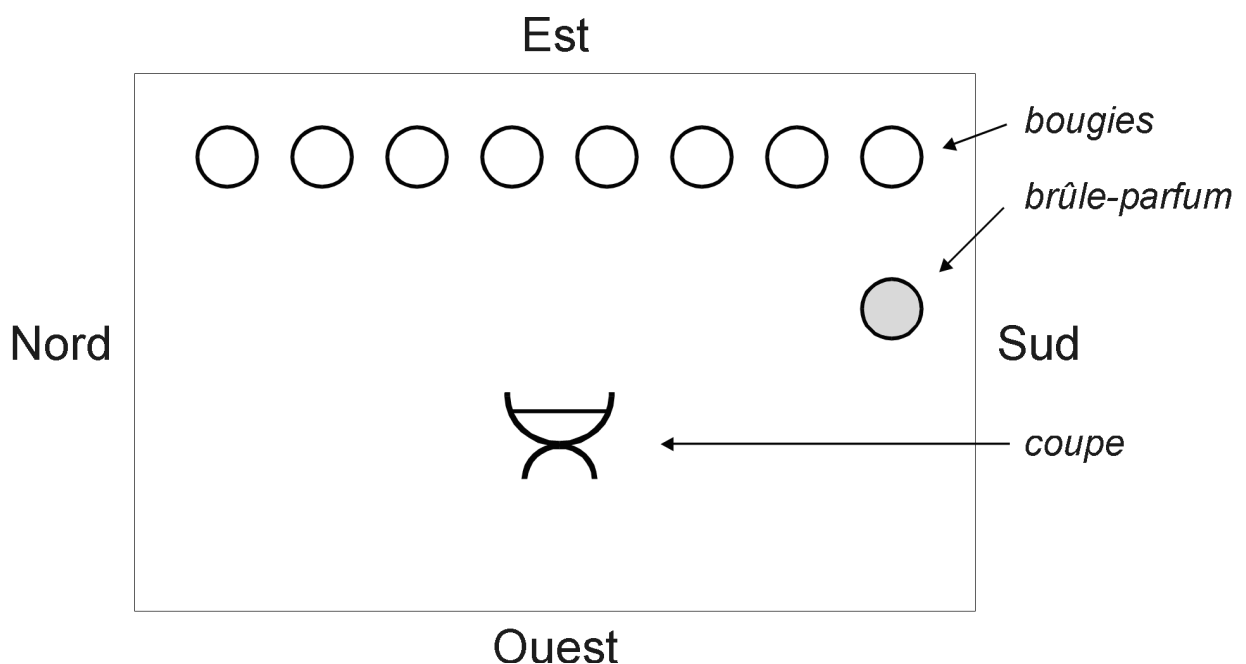
Assez complexe, ce rituel peut être adapté à d'autres Sphères. Vous pourrez constater qu'une partie fonctionne comme un mantra. Il conviendra de ressentir la chose profondément en soi, l'analyse intellectuelle n'intervenant que très peu ici. Il faudra cependant que le rituel soit devenu très familier avant de le réaliser. Les répétitions que l'on fera en imagination seront très utiles, mais il faudra par avance convenir de leur nombre (disons 2 ou 3) car autrement vous risquez de rester longtemps au stade de la révision du texte avant de le réaliser réellement dans votre oratoire.

L'occasion vous en est donnée : osez faire de la Magie ! Vous verrez cela marche fort bien.

Le Rituel

Installation de l'autel

- Poser sur l'autel une coupe de verre, ou de cristal, remplie d'eau.
- Disposer huit bougies (8, le nombre de Hod) et les allumer.
- Allumer de l'encens de bonne qualité.

Déroulement

1) Réaliser un rituel du en bannissement.

2) Dire la prière suivante :

"Père Eternel et Roi des Cieux, accorde et envoie Ta pure radiance vers ce Temple consacré à la Gloire éternelle du Très-Haut afin que ce Temple puisse devenir le digne réceptacle de Ta Grâce sans limites. Que l'invisible devienne visible ! Que l'occulte devienne apparent ! Que Ta pure Lumière purifie et nettoie ce Temple. Qu'une langue éclatante de Feu tourne sans arrêt autour des limites matérielles de ce Temple afin de garder à l'extérieur les Forces Adverses qui tenteraient de mettre obstacle à l'accomplissement de cette Cérémonie. Quant à moi, je lutterai à jamais pour que puisse s'établir le Règne de la Vertu, de la Vérité et de la Beauté.

AMEN (prononcer AOÛMMMM' – MENNN)

Nota : Ne jamais oublier que le mot "Amen" est le notarikon de Adonaï Meleck Naamon. Hiéroglyphiquement, il peut s'écrire selon les correspondances yetzirahtiques (Chapitre 67).

		
		 ou

Pour nous résumer AMN peut s'écrire :

A partir de ces 3 éléments, chacun peut, évidemment, construire son propre sceau, ce qui vous permettra de comprendre qu'il n'y a pas que les carrés magiques (système de Cornélius Agrippa entre autres) pour tracer des sceaux magiques.

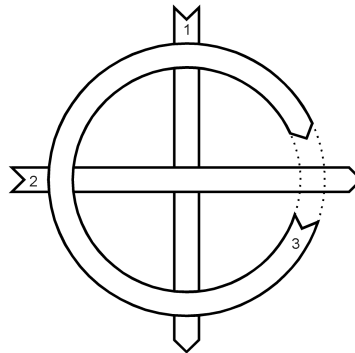
3) Consacrer l'eau ainsi :

- Placer les deux mains paumes vers le haut, un peu comme un entonnoir, au-dessus de la coupe.
- Imaginer une pâle lumière bleue qui joue à la surface de l'eau et qui s'y meut.

- Dire :

"Depuis les Eaux du Silence s'avança la colombe, se posant ici et là, chaque fois qu'apparaissait la Vie. Elle chantait la Paix et la Joie car la Terre était nettoyée. Et de la même façon, je vous consacre, O Créatures de l'Eau, vous qui êtes les garants immortels de la paix intérieure et de l'inaliénabilité de l'Etre. A la Gloire du Très Haut et à la célébration de cet œuvre de l'Art. Je vous consacre, O Créatures de l'Eau, pour que les Eaux du Silence purifient et apportent la Paix dans ce Temple ! Ici et maintenant ! Amen !"

- Lever la coupe en la tenant à deux mains et, face à l'Est faire le signe de la Croix (Chapitre 63 : le rituel de la Rose et de la Croix) :

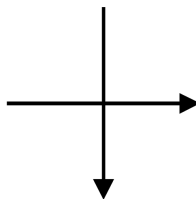

- Asperger de quelques gouttes la direction de l'Est, puis en tournant sur soi-même celle du Sud, de l'Ouest et du Nord avant de revenir face à l'Est.
- Se rendre alors au centre de l'oratoire, tremper le pouce, l'index et le majeur de la main droite dans l'eau et en traçant sur votre front le Pentagramme d'invocation de l'Eau.
- Dire :

"La Vie sortit de l'Eau et la Vie était l'esprit qui ne connaissait ni la peur ni la restriction".

4) Effectuer :

- Face à l'Est, le signe de la Croix.
- Reproduire ce geste au Sud, à l'Ouest et au Nord.
- Revenir au centre de l'oratoire et tracer devant soi (bras droit tendu et trois premiers doigts joints) une croix dont les bras sont égaux.

- Dire:

"Il y a un Feu que nul homme ne peut voir. Un Feu si intense dans son rayonnement que seuls les ministres du Très Haut peuvent endurer. Au Nom du Dieu Suprême et en vertu de la conjonction des Trois je consacre le Temple par le Feu".

5) Dire :

"Je déclare, que par la Force du Roi de l'Eternité, ce Temple, et tout ce qu'il contient, est purifié !"

6) Faire un rituel du ☆ en invocation.

7) Cette étape du rituel est ce qu'on a coutume de nommer techniquement l'ouverture du Temple. Cette "ouverture du Temple" permet d'ouvrir une "porte astrale" vers les royaumes de la Sephirah Hod et de l'Elément ∇. Il existe plusieurs variantes traditionnelles, mais celle qui est proposée ici est de structure simple et fonctionne admirablement bien.

Ouverture du Temple de Hod

1ère partie

1) Face à l'Est, élever la coupe au-dessus de la tête et dire :

"Depuis le Trône des Puissants s'écoulaient les Eaux de la Vie qui contenaient, dans leur essence même, les germes de la Sagesse et de la Vérité. Car c'est par la forme que le plan est mis en oeuvre et c'est par les images des formes que les forces sont canalisées".

2) Tourner trois fois autour du Temple dans le sens du déplacement du Soleil (Est, Sud, Ouest, Nord) en imaginant que l'on monte un escalier en spirale qui mène à la Sphère de Hod. Durant cette montée, tenter de ralentir le rythme cardiaque et baisser peu à peu la coupe jusqu'à ce qu'elle soit au niveau du cœur lorsque seront finies les trois "circumambulations" autour de l'oratoire.

3) De retour à l'Est de l'oratoire en tenant toujours la coupe au niveau du cœur,

- Dire :

"Au Nom d'Elohim Tzabaoth et par le Pouvoir du Seigneur de l'Univers je vais procéder à l'ouverture de l'Ouest".

- Replacer la coupe sur l'autel.

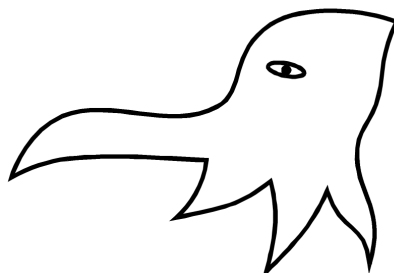
- Se rendre à l'Ouest.

- Face à l'Ouest de l'oratoire, mimer et imaginer que l'on ouvre deux épais rideaux orange portant brodés en lettres hébraïques bleues :

אלהים צבאות

- Etendre les deux bras avec force comme pour déchirer ces deux lourds voiles.

4) Tracer devant vous, bras droit tendu, le sceau de l'Aigle symbole de l'Eau (dans cette tradition).

- Dire :

"Car les Eaux de la Création sont éternelles. Lorsque fut vibré le Fiat Lux, les Eaux s'agitèrent et cependant restaient immobiles. Alors la Voix vibra à nouveau et le Firmament devint. Par le Nom Divin du Seigneur de l'Univers qui régit l'élément de l'Eau, je fais descendre ici et maintenant en ce temple les Eaux Spirituelles de la Sagesse".

- Faire le Pentagramme d'invocation de l'Eau.
- Vibrer : **Elohim Tzabaoth**.
- Faire le Pentagramme d'invocation de l'Esprit en mode passif.
- Vibrer : **AGLA**.
- Imaginer une fantastique chute d'eau, comme une sorte de Niagara violet et pourpre avec des éclairs orange.

5) Dire :

"Car le Trône des Puissants est porté par les Eaux du Silence, afin que les hommes puissent connaître sa forme, par le nom d'Elohim Tzabaoth et par le Nom de Raphaël, régisseur de l'Eau."

- Faire la croix avec la coupe.

6) Dire :

"- Par les Noms et par les Lettres,

- Par l'Intelligence Absolue (NB : intelligence yetzirahtique de Hod),

- Par la Puissance de l'Etre Primordial et par le Nombre 36 (36 est le "nombre mystique" de Hod : $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36$. C'est le nombre de celui qui ayant subi l'initiation de Tiphereth, médite sur celle-ci ($36 = 6^2 =$ somme de 1 à 8).

- Par les lettres He, Vav et Daleth (visualiser ces lettres en orange),

- Je proclame que j'ai ouvert le Temple de Hod à la Gloire de Elohim Tzabaoth".

- Frapper alors dans ses mains sur le rythme de 1 – 2 – 3 – 4 — 1 – 2 – 3 – 4, ainsi : |||| (pause) ||| chaque trait représentant le claquement des deux mains qui se rencontrent.

- Dire :

"Je déclare que ce Temple est ouvert dans l'élément de l'Eau !"

- Donner alors le signe de l'Eau (dans cette tradition) qui se fait en portant les deux mains à la hauteur du plexus solaire, paumes à plat contre soi, les mains se touchant par les index et les pouces tendus, les autres doigts joints et tendus. Cela donne un triangle pointe en bas. Ce signe se nomme aussi le signe de la déesse Auramoth.
- S'efforcer de ressentir en soi les symboles de Hod. Visualiser ici les 4 huit du Tarot, par exemple, puis un chacal, un coffre de bois orange rempli d'opales, un flacon rempli de mercure et sentir le parfum du storax. (On pourra s'aider ici d'un bon tableau de correspondances).

2ème partie**1) Dire :**

"Il existe une fenêtre à l'Ouest. Cette fenêtre est parfois dégagée mais elle est en ce moment voilée par des nuages. Elle donne cependant sur des royaumes où travaillent des architectes qui donnent des formes à des schémas (penser à l'origine du mot schéma) à la fois fluides, rigides, nets et précis."

- A la droite de l'Ouest de votre oratoire visualiser la lettre He dans sa forme hébraïque ה
Se souvenir que la signification yetzirahtique de He est une fenêtre.

- Dire :

"La fenêtre va devenir une porte et la porte va s'ouvrir !

"Au-delà de son seuil les formes sont en construction ; chaque forme est parfaite et chaque forme possède sa clé. Le nombre est quatre ; la porte va s'ouvrir. La porte s'ouvre !"

- Visualiser la lettre Daleth ד à la gauche de l'Ouest de votre oratoire. Se souvenir que la signification yetzirahtique de la lettre Daleth est la porte.

- Dire :

"Au-delà de la fenêtre, à travers la porte, les constructeurs cessent maintenant leur travaux. Le nombre 6 fixe et apporte la Paix cardiaque".

- Visualiser la lettre Vav ו à la gauche de l'Ouest de votre oratoire.
- Visualiser un voile léger qui se lève et qui dévoile les Anges de Hod (visualiser la silhouette télesmatique des Béni Elohim, les fils de Dieu (Chapitre 67).

בנה אלהים

Vous remarquerez que ce Nom comporte huit lettres. Les silhouettes auront 8 parties. Béni Elohim peut aussi s'écrire ainsi :

♀ ℳ ℳ △ Ω γ ℳ ▽

Les couleurs composant les silhouettes seront dans l'ordre depuis la tête jusqu'aux pieds :

- jaune
- bleu vert
- jaune vert
- jaune
- vert
- rouge
- jaune vert
- bleu

2) Les Anges de Hod reçoivent des idées-germes qu'ils formulent en images accessibles à l'esprit humain. Visualiser, dans vos propres traductions mentales cette scène.

- Invoquer en vibrant de toute la puissance de votre Etre :

"Thoth ! Thoth ! Thoth !"

"Ta face est celle de l'Ibis et ton bec est long !"

"Tes mains tiennent toujours les tablettes !"

"Thoth ! Thoth ! Thoth !"

"Par la forme que je commence à construire," (visualisez ici une forme de Thoth devant vous)

"Par le son qui partage le Monde en ses parties, "

"Par le Signe de Celui qui pénètre,"

"Thoth ! Thoth ! Thoth !"

"Pénètre dans ce Temple qui est ta demeure !" (ici frapper le sol du pied huit fois de suite. L'image de Thoth doit se maintenir devant votre œil intérieur)

"Thoth ! Thoth ! Thoth !"

"Je t'invoque !" "Toi le Dieu à la tête d'Ibis,

"Je t'invoque !"

"Toi dont on continue à lire les secrets !"

"Je t'invoque !"

"Toi qui jadis pris sous ta garde l'Enfant" (allusion à Horus)

"Je t'invoque !"

"Inspirateur de tous les écrits sacrés,

"Je t'invoque !"

"O Maître de la Vérité, Prêtre des Princes, Prince des Prêtres,

"Je t'invoque !"

"Par mes membres et par mes organes, par mon esprit qui veut savoir, par toute la force de mon être,

"Je veux savoir !"

"Par toute la force de mon être,

"Je t'invoque !"

3) On s'identifiera à ce moment à la forme déifique du dieu Thoth en construisant une image à la fois simple et correcte symboliquement de ce dieu.

La silhouette indiquée est la représentation traditionnelle de Thoth. Il faudra s'en inspirer. Les couleurs des vêtements seront celles que la pratique occulte assigne à la Sephirah Hod :

- La tunique sera orange et les ornements bleus.
- Le croissant lunaire et le disque solaire seront respectivement argent et or.
- La plume verticale, symbole de la vérité, sera bleue.
- La tête d'Ibis sera dorée et surmontée d'une coiffure noire.
- Les parties dévêtues du corps seront couleur chair.

Le stylet et le papyrus sont le symbole de la fonction archiviste des dieux et du stockage du Savoir occulte dans les Mémoires de la Nature.

Construisez l'image jusqu'à ce que la colossale silhouette de Thoth soit devant vous. A un moment que vous sentirez très nettement vous ferez un pas en direction de la forme. Le pas sera frappé très violemment sur le sol et en même temps vous vibrerez le nom de Thoth. Vous entrerez dans la forme en vous retournant. Si la manœuvre a réussi, vous devez entendre très nettement une sorte de déclic métallique qui résonnera en vous soit au niveau des yeux, soit dans le crâne, soit au niveau de la pomme d'Adam soit au niveau du plexus solaire.

4) Lorsque vous serez revenu d'un voyage dont on ne peut déterminer la durée (le poète a dit "O temps suspends ton vol..." mais le lecteur astucieux répondra "oui, suspends ton vol, mais pendant combien de temps ?"),

- Dire :

"Au nom d'Elohim Tzabaoth, je te remercie de ton aide et je fais vœu de toujours servir les Forces de la Vie".

Fermeture du Temple

Faire face à l'Ouest. Donner le signe de l'Eau (signe d'Auramoth). Faire un rituel du ☆ de l'Eau ∇ en bannissement puis le rituel du ☆ de l'Esprit passif en bannissement. Le voile transparent et léger retombe. Les lourds rideaux orange se referment.

- Dire :

"Gloire au Seigneur de l'Eau du Savoir et bénédiction aux créatures de l'élément Eau. Je libère maintenant toutes les entités qui auraient pu se trouver emprisonnées au cours de cette cérémonie".

- Frapper dans ses mains huit fois en deux séries de 4 battements séparés par une pause comme au début,

- Dire:

"Je déclare le Temple fermé".

Remarques

Avant de réaliser ce rituel dans votre oratoire vous devrez le recopier sur un papier de belle qualité (en n'incluant pas dans cette copie les notes et commentaires que nous avons volontairement inclus dans le corps même du rituel).

Si vous pouvez vous procurer du parchemin tant mieux ! Mais cela n'est absolument pas obligatoire. Si vous attendez que du parchemin vierge vienne à vous, il y a de fortes chances pour que vous ne réalisiez pas de sitôt ce rituel. Voilà pour les perfectionnistes superstitieux. Osez faire de la Magie et le parchemin viendra. Il viendra tout seul, par des voies détournées et bizarres, par une librairie qu'on rencontre dans une rue que l'on n'emprunte jamais, au fond d'un vieux coffre dans un grenier, voire même au fond d'une poubelle. Le parchemin viendra mais jamais avant qu'il ne le faille. Il viendra mais jamais tout seul, en réalité. Toute la philosophie magique est là. Pour avoir, il faut faire ; si l'on n'agit pas, rien ne vient.

Précisons bien qu'au cours de ce rituel, il ne faut pas perdre de vue que Père Eternel est l'équivalent de Kether.

Il faut aussi remarquer que l'Eau, ici, est l'Eau du niveau de Yetzirah, le monde astral où se situe Hod.

Ce rituel nécessite aussi une sérieuse méditation sur les symboles utilisés. Dans les équivalences du nom Amen, la quintessence est l'Air Primordial en Kether, c'est-à-dire le Aleph quand les éléments qui la constituent ne sont pas différenciés.

Souvenez-vous de ces axiomes hermétiques :

- Toutes choses possèdent deux pôles.
- Toutes vérités ne sont que des demi-vérités (à commencer par celle-ci ajoutons-nous !).
- Tous les paradoxes peuvent être réconciliés.

Ora et Labora

Chapitre 69

LA ROSE + CROIX

Chaque adepte doit fabriquer sa propre Rose + Croix et la consacrer. Ensuite, personne d'autre que lui ne doit la toucher. Elle sera rangée dans un étui blanc fait de lin ou de soie. Elle sera portée suspendue par un ruban de soie jaune.

Ses proportions sont celles d'un cube déployé (LIVRE I, Chap.9, planche n°17). Elle sera découpée dans le matériau de votre choix : carton, bois, cuivre etc.

Description et Symbolisme de la Rose + Croix

Le symbole de la Rose + Croix, abordé au Chapitre 9, est une synthèse de tous les enseignements philosophico-qabalistiques des R + C. Reportons-nous à la planche n°138.

La Rose

- Elle est au centre d'une croix d'or de six carrés.
- La Rose à cinq pétales est rouge, symbole de l'homme réalisé.
- L'extrême centre de la Rose est blanc. C'est le symbole de la brillance spirituelle de Kether.
- De chacune des quatre intersections de la croix d'or part un triangle étroit, vert, symbole des forces reçues.
- Autour de la croix sont placées les lettres hébraïques, symboles des 22 Sentiers :
 - . 1er cercle : les 3 lettres-mères attribuées aux éléments Air, Eau, Feu
 - . 2ème cercle : les 7 lettres doubles attribuées aux planètes
 - . 3ème cercle : les 12 lettres simples attribuées aux signes du zodiaque.
- Les couleurs des lettres de la Rose + Croix sont celles de l'échelle du Roi en Atziluth. Pour colorier les 22 pétales, se reporter aux planches n°137-A et 137-B du Chapitre 67 : la lettre est de la couleur complémentaire de celle du Sentier.

Les bras de la Croix

Sur chacun d'eux figurent :

- Un pentagramme entouré des quatre Eléments et de la quintessence placée au sommet. Les symboles sont dans l'ordre de la clef du Rituel du Grand Pentagramme (planche n°140).
- A l'extrémité, les 3 Principes alchimiques.

De chaque angle de la croix, entre les bras et de derrière, est issu un rayon blanc, encadré de 2 rayons plus petits, blancs également, symboles de la lumière densifiée issue de Kether. Chaque grand rayon reçoit une lettre du I N R I. Placer les autres lettres et signes (Vierge, Scorpion, Soleil). Ces inscriptions sont en noir.

Le bras supérieur :

- Il est affecté à l'élément Air.
- Il est jaune, couleur de Tiphereth, d'où la prééminence du Mercure au centre.
- Les symboles sont en pourpre.

Le bras inférieur :

- Il est de couleur blanche dans la partie située juste au-dessous de la Rose.
- L'hexagramme et les planètes, tracés dans l'ordre du Rituel de l'Hexagramme, sont en noir.
- Ce bras est affecté à l'Elément Terre et porte les quatre couleurs des Eléments au niveau de la Terre :
 - . Triangle supérieur : couleur citron, Elément Air
 - . Triangle de droite : couleur olive, Elément Eau
 - . Triangle de gauche : couleur rouille, Elément Feu
 - . Triangle inférieur : couleur noire, Elément Terre.
- Les Eléments affectés à ces quatre triangles ne doivent pas être confondus avec les Eléments qui entourent les pentagrammes.
- Le principe Mercure, au centre, est inversé, symbole de son pouvoir germinatif à ce niveau.
- Les symboles sont de couleur blanche.

Le bras gauche :

- Il est affecté à l'élément Feu, symbole purificateur.
- Il est rouge, couleur de Geburah, d'où la prééminence du Soufre au centre.
- Les symboles sont de couleur verte.

Le bras droit :

- Il est affecté à l'élément Eau.
- Il est bleu, couleur de Chesed. Le Sel au centre symbolise le pouvoir purificateur de l'eau et en particulier de l'eau de mer.
- Les symboles sont de couleur orange.

La disposition des 3 Principes dans chaque bras est la clef de leur utilisation dans chaque Elément.

Le revers

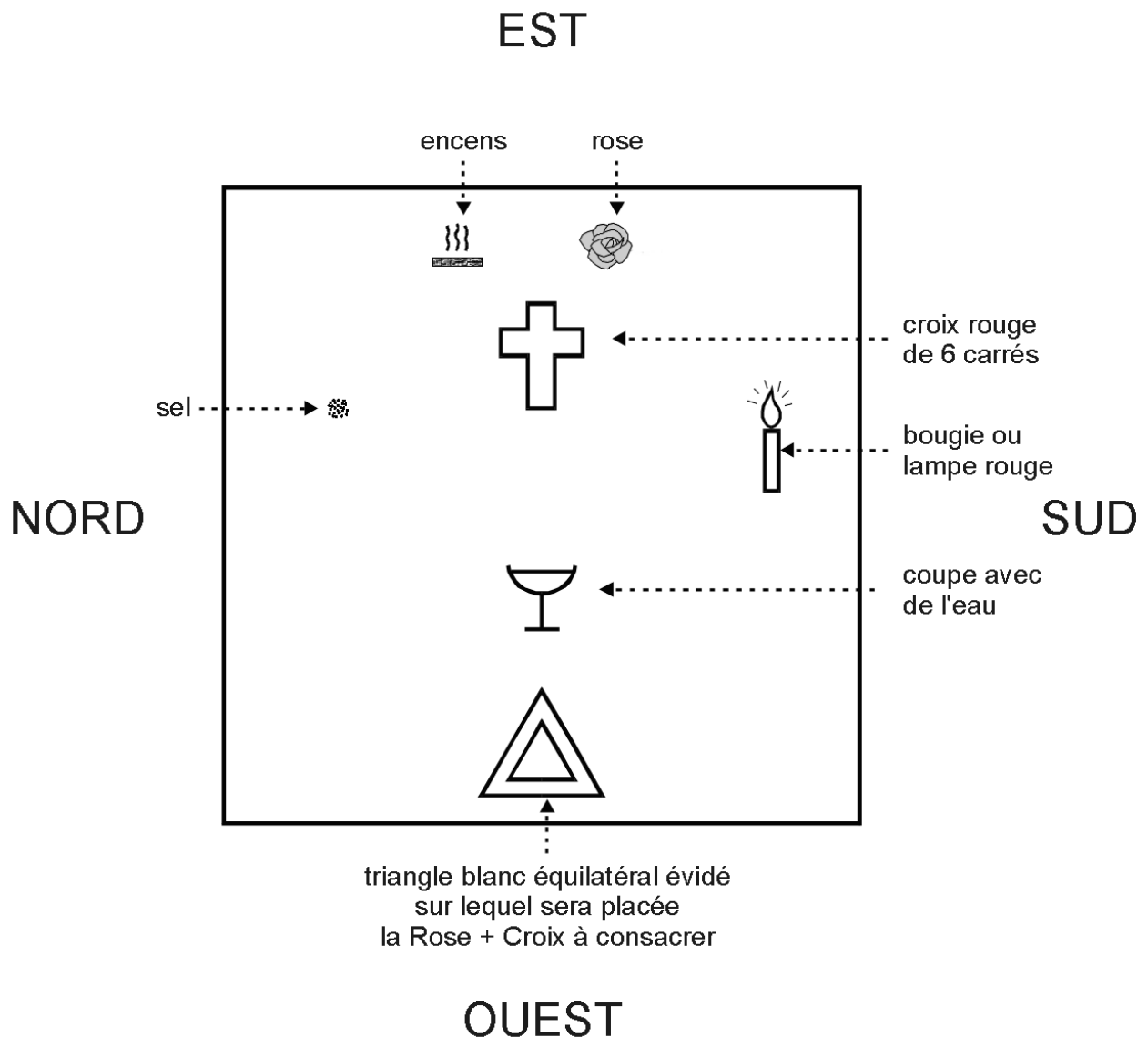
Faire figurer les symboles et inscriptions indiqués sur la planche n°139.

Consécration de la Rose + Croix

Préparation de l'autel

Il est drapé de noir et disposé comme ci-dessous.

Consécration du Lamen Rose + Croix

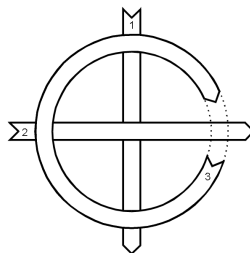
Avertissement :

A partir de maintenant, l'épée (ou la dague ou encore le coupe-papier) que vous utilisez depuis le début de ce cours de Qabal sera dénommée "ancienne épée" que nous écrirons "anc. épée". Prochainement, nous aurons besoin d'une autre épée et nous la nommerons "nouvelle épée" que nous écrirons "nouv. épée".

On désigne sous le terme "lamen" tout objet rituel consacré que l'on porte en sautoir.

- 1) Placer la Rose + Croix sur le triangle.
- 2) Prendre l'anc. épée. L'élever le plus haut possible et dire : **HEKAS HEKAS ESTE BEBELOI.**
- 3) Accomplir le rituel mineur de bannissement du Pentagramme.
- 4) Accomplir le rituel de bannissement des Eléments par l'Hexagramme.

- 5) Poser l'anc. épée sur l'autel, la fleur tournée vers soi.
- 6) Faire une circumambulation et purifier la pièce par l'eau aux quatre points cardinaux en disant :
 - . *"C'est pourquoi, en premier, le Prêtre qui préside aux travaux du Feu, doit asperger avec l'eau lustrale de la mer aux profondes résonances".*
- 7) Faire une circumambulation et purifier la pièce avec le feu aux quatre points cardinaux en disant :
 - . *"Et quand tous les obstacles se seront évanouis, tu pourras voir le Feu saint et sans forme, ce Feu qui jaillit et resplendit à travers les profondeurs cachées de l'Univers, écoute la voix du Feu".*
- 8) Prendre l'anc. épée et faire trois circumambulations (toujours dans le sens des aiguilles d'une montre).
- 9) A l'autel, face à l'Est, répéter l'adoration au Seigneur de l'Univers en saluant à chaque adoration (planche n°130) avec le signe d'Horus et à "ténèbres" donner le signe du silence d'Harpocrates. Dire :
 - . *"Saint tu es Seigneur de l'Univers Saint tu es toi que la Nature n'a pas formé Saint tu es toi le Vaste et le Puissant Seigneur de la Lumière et des Ténèbres".*
- 10) Toujours en tenant l'anc. épée, accomplir le rituel d'invocation du Grand Pentagramme en faisant successivement face à chaque point cardinal :
 - . Face à l'Est pour l'Air
 - . Face au Sud pour le Feu
 - . Face à l'Ouest pour l'Eau
 - . Face au Nord pour la Terre.
- 11) Se tenir à l'Ouest de l'autel, face à l'Est en tenant l'anc. épée. Tracer en l'air, à quelques centimètres au-dessus du triangle le symbole de la Rose + Croix.

Dire en élevant les bras le plus haut possible et en ayant les mains en coupe tout en regardant vers le haut :

- . *"O Seigneur, O toi dont la Majesté est élevée en Tiphereth, toi qui à certaines saisons es représenté par le Soleil de gloire dans son ascension, je t'implore et t'offre ce symbole de la Rose et de la Croix que j'ai façonné en ton Honneur dans l'Amour et la pureté pour l'avancement du Grand Œuvre. Que les plus grandes Vertus soient accordées à ce symbole sacré qui se trouve au centre des trois Sephiroth Suprêmes par le tout puissant nom de **YHVH** et par la sagesse de **YHVH ELOAH VE DAATH**.*
- . *"J'implore le Grand Archange **RAPHAËL** et le puissant Ange **MICHAËL** de consolider le lien entre ce symbole et la Sphère de **TIPHERETH** par la puissance céleste de **SHEMESCH** en accordant la puissance et les vertus à ce lamen, me permettant de pouvoir accéder au Grand Œuvre".*
- . Faire une pause et descendre les bras.

12) Dire les mots de la Genèse :

. *"Et un fleuve "NAHAR" sortit de l'Eden pour arroser le jardin et il se partagea en quatre".*

13) Au-dessus du lamen, en tenant l'anc. épée, tracer les 7 Hexagrammes planétaires en vibrant les noms divins (Chapitre 33).**14) Au-dessus de chaque branche du lamen :**

- . Faire le pentagramme d'équilibre des Eléments actifs se rapportant à sa couleur (Chapitre 28)
- . Faire le pentagramme d'équilibre des Eléments passifs se rapportant à sa couleur (Chapitre 28).

15) Se rendre au Nord de l'autel et faire face au Sud. Tenir l'anc. épée. Elever les bras le plus haut possible et dire :

. *"Le nom de la première rivière est PISON qui est l'étendue du pays saint de Havilah où il y a de l'or, et l'or du pays est bon ; il y a aussi du béryl et de l'onyx".*

- . Faire ensuite le signe de Philosophus, puis vibrer le nom divin **ELOHIM**.
- . Effectuer le pentagramme de l'Elément Feu en vibrant : **OIP TEAA PEDOCE**.
- . Tracer le pentagramme sur le bras rouge de la Rose + Croix.

16) Se rendre à l'Est de l'autel et faire face à l'Ouest. Tenir l'anc. épée. Elever les bras le plus haut possible et dire :

. *"Le nom de la deuxième rivière est GIHON et entoure le pays saint d'Ethiopie".*

- . Faire ensuite le signe de Practicus, puis vibrer le nom divin **EL**.
- . Effectuer le pentagramme d'invocation de l'élément Eau en vibrant :

EMPEH ARSEL GAIOL.

- . Tracer le pentagramme sur le bras bleu de la Rose + Croix.

17) Se rendre à l'Ouest de l'autel et faire face à l'Est. Tenir l'anc. épée. Elever les bras le plus haut possible et dire :

. *"Le nom de la troisième rivière est HIDDEKEL et entoure le pays saint d'Assyrie".*

- . Faire ensuite le signe de Theoricus puis vibrer le nom divin **Y H V H**.
- . Effectuer le pentagramme d'invocation de l'élément Terre en vibrant :

ORO IBAH AOZPI.

- . Tracer le pentagramme sur le bras jaune de la Rose + Croix.

18) Se rendre au Sud de l'autel et faire face au Nord. Tenir l'anc. épée. Elever les bras le plus haut possible et dire :

. *"Le nom de la quatrième rivière est EUPHRATE".*

- . Faire ensuite le signe de Zelator puis vibrer le nom divin **ADONAÏ**.
- . Effectuer le pentagramme d'invocation de l'élément Terre en vibrant :

EMOR DIAL HECTEGA.

- . Tracer le pentagramme sur le bras inférieur de la croix.

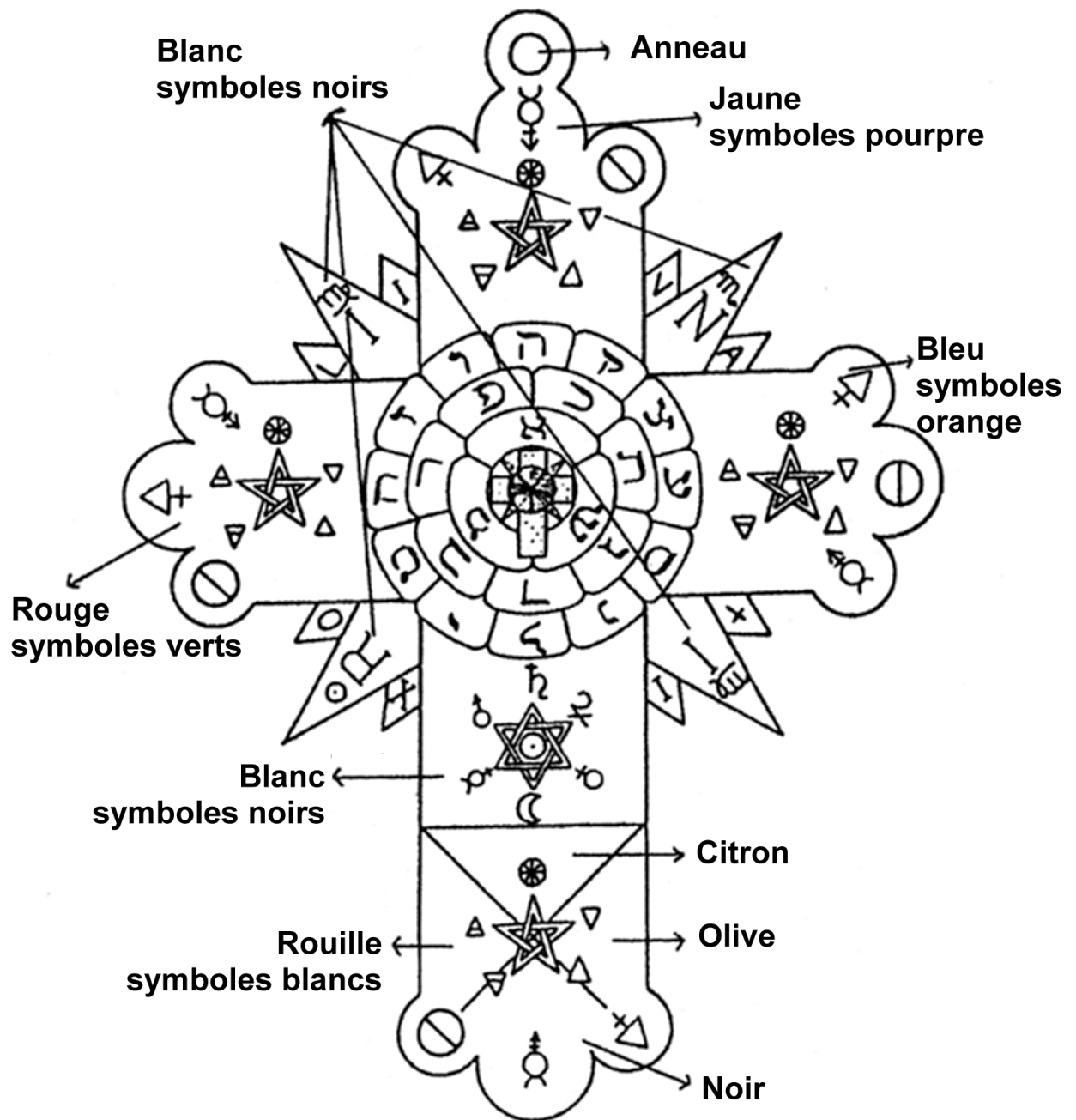
19) Retourner à l'Ouest de l'autel et faire face à l'Est. Tenir l'anc. épée. Décrire un cercle de gauche à droite au-dessus des 12 pétales extérieurs de la Rose et vibrer **ADONAÏ.****20) Faire de même avec les 7 pétales du centre de vibrer **ARARITA**.**

- 21) Faire de même avec les 3 pétales intérieurs et vibrer **Y H V H**.
- 22) Tracer une ligne verticale du sommet à la base et vibrer **EEIEH**
- 23) Tracer une ligne horizontale de gauche à droite et vibrer **ELOHIM**.
- 24) Purifier l'oratoire par l'eau et le consacrer par le Feu.
- 25) Envelopper le lamén Rose + Croix dans son étui blanc de soie ou de lin.
- 26) Effectuer une triple circumambulation en sens inverse.
- 27) Se tenir à l'Ouest, face à l'Est et renvoyer ainsi les esprits :
."Par le nom de YEHESHUAH, maintenant je libère tous les esprits qui auraient pu être emprisonnés par cette cérémonie".
- 28) Accomplir le rituel mineur de bannissement du pentagramme.

Ora et Labora

Planches

- n°138 : La Rose + Croix (Avers)
- n°139 : La Rose + Croix (Revers)
- n°140 : Attribution clef des angles mineurs du Pentagramme (pointes de l'étoile)

Avers

Planche 138
La Rose + Croix

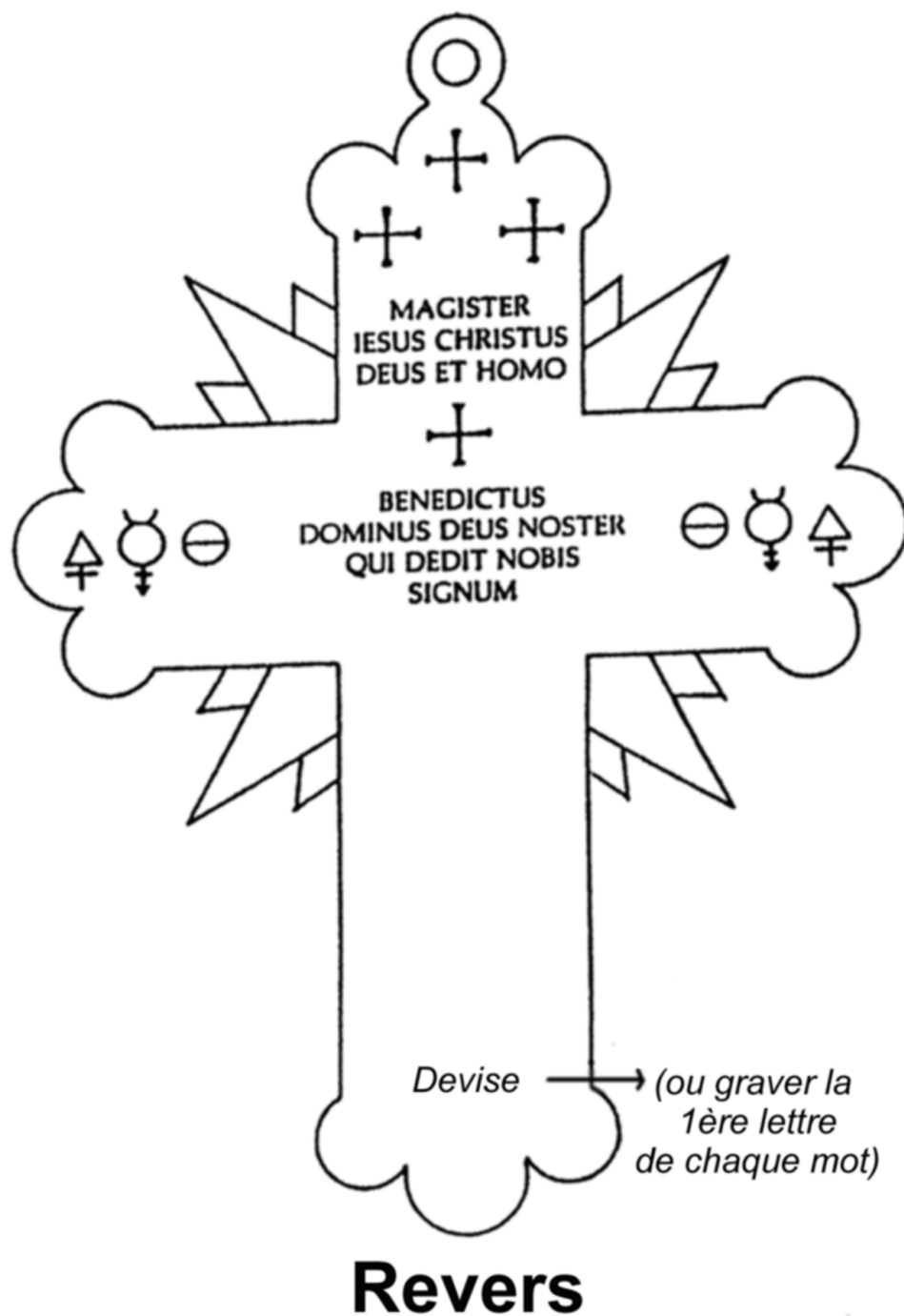

Planche 139
La Rose + Croix

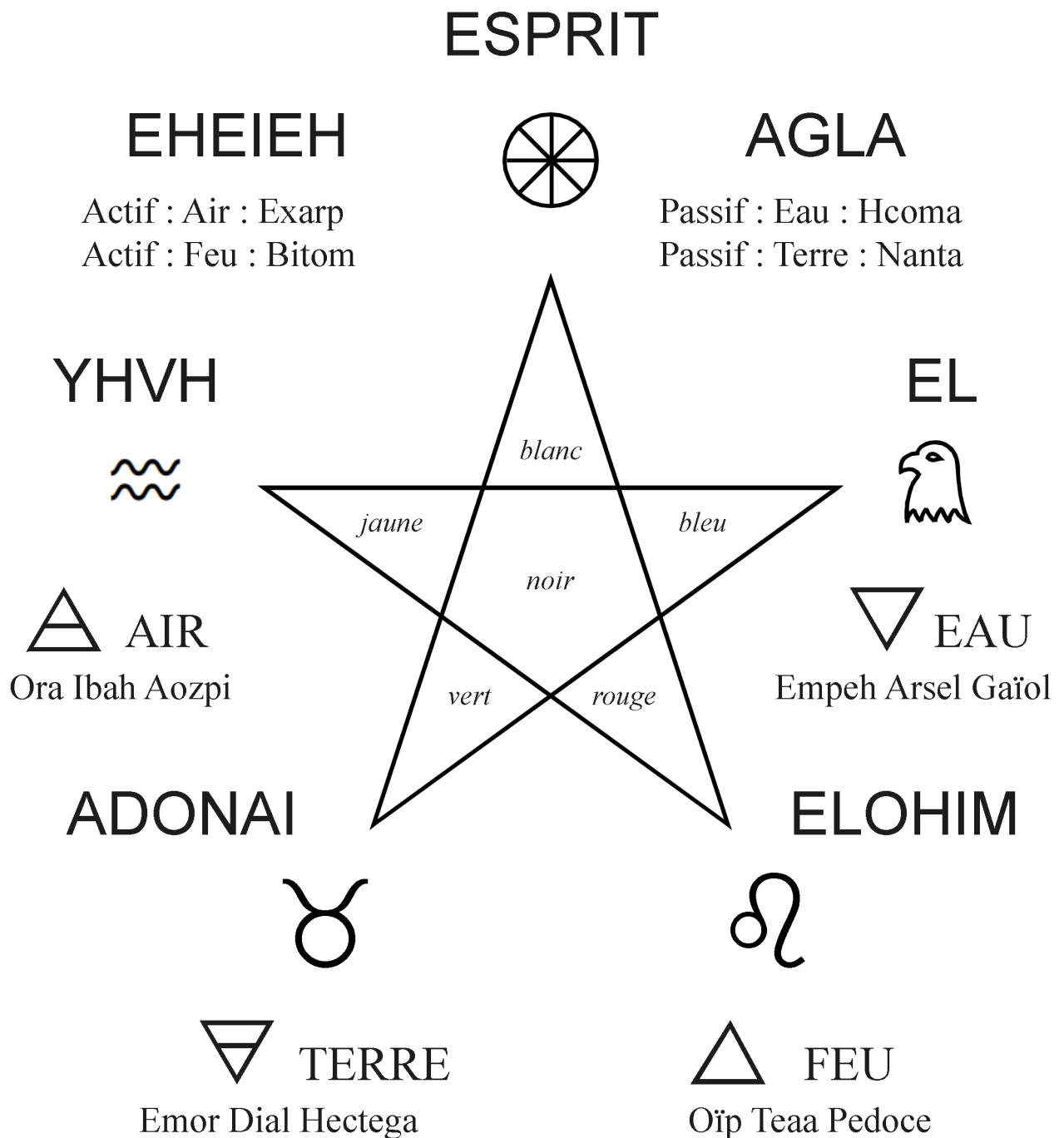

Planche 140

**Attribution clef des angles mineurs du Pentagramme
(pointes de l'étoile)**

Chapitre 70

CONSTRUCTION DES ARMES MAGIQUES

– Les 4 Armes Élémentaires et l'Épée –

Chacune des 4 armes correspond à un Élément, à une lettre du Nom Divin **Yod He Vav He** et à une série des arcanes mineurs du Tarot. Il existe un certain lien et une sympathie entre les diverses armes. C'est pourquoi elles doivent être toutes présentes, même si une seule est utilisée.

Se rappeler que lorsqu'on travaille avec ces forces, c'est comme si on traitait avec les forces des lettres du Nom Divin.

Chaque instrument doit être consacré, après quoi personne d'autre ne doit le toucher.

La Baguette du Feu (planche n°141-a)

- Elle devra être en bois, arrondie, perforée d'un bout à l'autre. Placer à l'intérieur une barre d'acier magnétique, (consulter un ouvrage de physique). La barre dépassera de 1,5 mm de chaque côté. Il est souvent pratique d'utiliser une canne déjà perforée. Veiller à ce que la baguette soit divisée en 3 parties par des nœuds.
- La longueur maximum sera de 45 cm. L'aimant devra être puissant. Une extrémité du bois sera en forme de cône. L'extrémité Nord de l'aimant rappelant le "Pôle Nord" (indiqué par l'aiguille de la boussole) devra être placée sous l'extrémité plate.
- Peindre la baguette en rouge écarlate et la diviser en 3 parties par des bandes jaunes, c'est-à-dire les nœuds. Peindre en rouge l'extrémité conique bardée de 3 raies sinueuses peintes en jaune vif.
- Il faut peindre les Noms Divin et Angélique du Feu en vert le long du manche et sur le cône. Puis ajouter, d'une part, les signes de la Rose (planche n°142) obtenus à partir des lettres hébraïques de la Rose-Croix (Chapitre 9, planche n°17) ; d'autre part, la devise de l'Adepté, c'est-à-dire la vôtre.

La Coupe de l'Eau (planche n°141-b)

- N'importe quelle coupe de verre peut être utilisée. Elle devra rappeler la forme d'une fleur de crocus de 8 pétales. Il vaut mieux utiliser une coupe de verre lisse ornée de 8 raies ou sillons. Colorer les 8 pétales en bleu vif (ni trop pâle ni trop foncé), les arêtes en orange. Les pétales peuvent être peints ou faits de papier de couleur collé sur le verre.
- Les Noms Divin et Angélique de l'Eau devront être écrits sur les pétales en orange avec les signes de la Rose (planche n°143). Ajoutez votre devise.

La Dague de l'Air (planche n°141-c)

- Toute dague, épée ou couteau peut être utilisé, le plus court possible. La garde, la poignée et le pommeau seront colorés en jaune vif.
- Il faut écrire les Noms Divin et Angélique de l'Air sur la face arrière jaune, en pourpre ou violet. Ajouter les signes de la Rose (planche n°144) et votre devise.

Le Pentacle de la Terre (planche n°141-d)

- Il devra être formé par un disque de bois d'environ 12 cm de diamètre et 1 cm d'épaisseur. Le polir finement, régulièrement et d'épaisseur égale.

- Tracer un bord blanc ainsi qu'un hexagramme blanc sur chaque face. Subdiviser la surface contenue dans le cercle blanc en 4. Les peindre aux couleurs suivantes :
 - . Partie supérieure → citron
 - . Partie droite → vert olive
 - . Partie gauche → roux
 - . Partie inférieure → noir
- Ecrire les Noms Divin et Angélique de la Terre en noir le long de la bordure blanche ; chaque nom sera suivi du signe pris sur la Rose (planche n°145). Ajouter votre devise.
- Le pentacle doit avoir 2 faces semblables. Il faudrait le tenir par la partie supérieure jaune, à moins qu'une raison ne fasse utiliser un autre compartiment.
- Se rappeler que :
 - . Citron → la partie AIR de l'Elément Terre
 - . Roux → la partie FEU de l'Elément Terre
 - . Olive → la partie EAU de l'Elément Terre
 - . Noir → la partie TERRE de l'Elément Terre

L'Epée (planche n°141-e)

Il s'agit maintenant d'une nouvelle épée (nouv. épée), mentionnée au chapitre précédent, que nous distinguons de l'ancienne épée (anc. épée) utilisée depuis le début de ce cours.

Cette nouv. épée est utilisée dans tous les cas où une grande et puissante force est requise. Elle est parfois présente dans les bannissements mais principalement pour la défense contre les forces négatives. C'est pour cette raison qu'elle est sous la présidence de Mars et que les 4 Noms de cette planète sont invoqués à la consécration qui doit se faire au jour et à l'heure de Mars, ou tout au moins durant les heures de Tattwa du Feu.

Toutes les épées peuvent convenir à cet usage mais pour la commodité de l'opération, il est préférable que la poignée, la garde et la lame offrent suffisamment de place pour les inscriptions.

- . La poignée, la garde et le pommeau seront peints en rouge flamme.
- . Sur la poignée, peindre la devise de l'Adepté à l'email brillant vert émeraude.
- . Sur le pommeau, peindre en vert émeraude également un pentagramme, symbole de Geburah.
- . La lame doit être nettoyée et brillante. Sur la partie saillante (base), peindre un pentagramme rouge.
- . Les Noms Divin et Angélique de Geburah seront peints en vert émeraude sur la lame ainsi que les signes de ces noms (planche n°146).

L'Adepté doit cependant se rappeler que la force de Geburah peut conduire vers l'orgueil.

Différence entre l'épée magique et la dague de l'Air

- L'épée se réfère à Geburah, pour la force et la défense.
- La dague de l'Air se réfère à Vav de YHVH. Elle est utilisée avec les trois autres instruments élémentaires.
- L'épée magique et la dague de l'Air appartiennent à des plans différents et la substitution de l'un par l'autre est nuisible.

La consécration des armes magiques fera l'objet du prochain chapitre.

Ora et Labora

Planches

- n°141 : L'Epée et les armes magiques
- n°142 : Les Signes de la Rose concernant la Baguette de Feu.
- n°143 : Les Signes de la Rose concernant la Coupe de l'Eau
- n°144 : Les Signes de la Rose concernant la Dague de l'Air
- n°145 : Les Signes de la Rose concernant le Pentacle de la Terre
- n°146 : Les Signes de la Rose concernant l'Epée

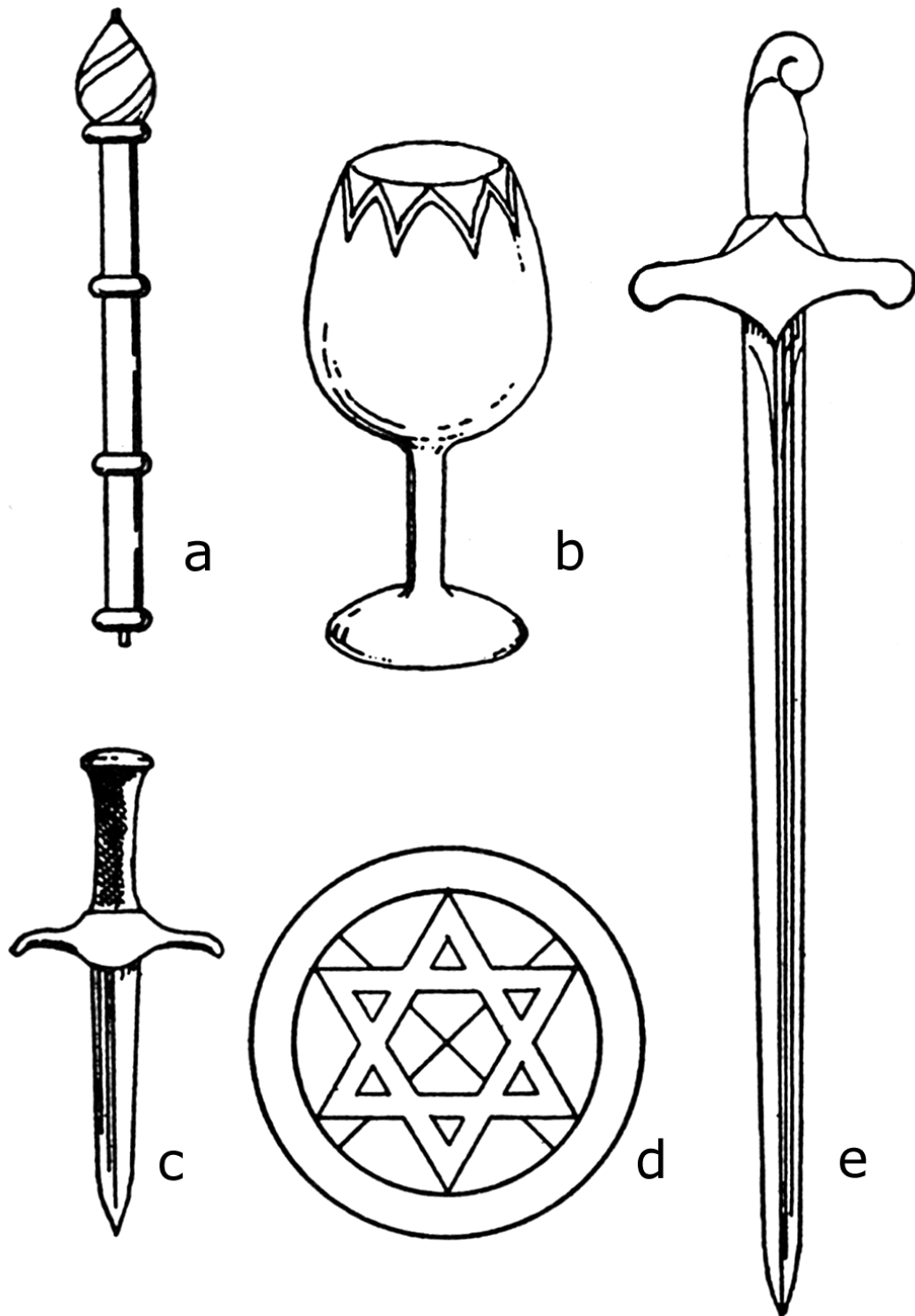
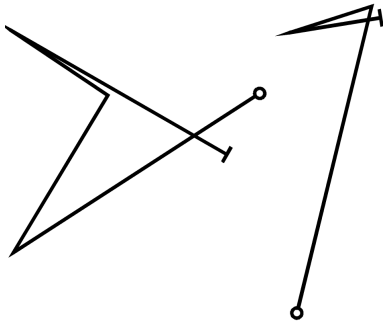
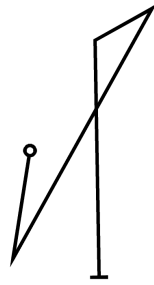

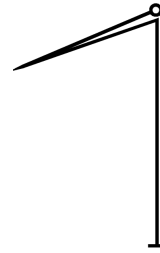
Planche 141
L'Epée et les Armes magiques

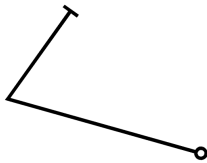
יהוה צבאות
I - YHVH TZABAOth

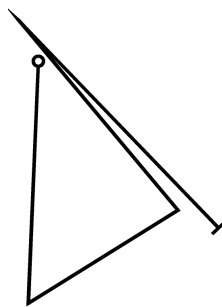
מיכאל
II - MICHAEL

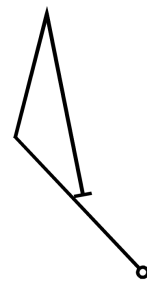
אראל
III - ARAL

שרף
IV - SERAPH

פישון
V - PISON

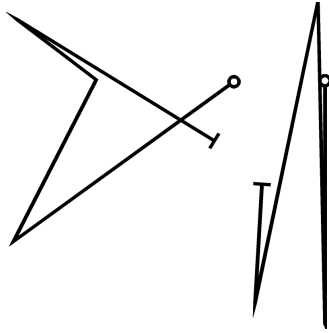
דרום
VI - DAROM

אש
VII - AESCH

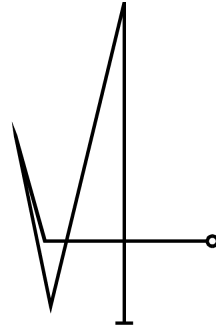
VIII – la DEVISE

Planche 142
Les signes de la Rose
concernant la Baguette du Feu

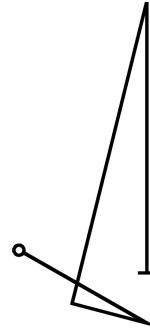
אלהים צבאות

I - ELOHIM TZABAOTH

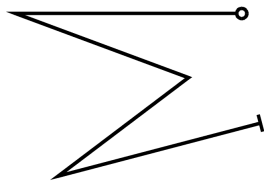
גבריאל

II - GABRIEL

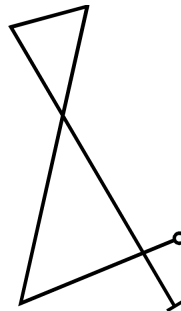
טליהד

III – TALIAHAD

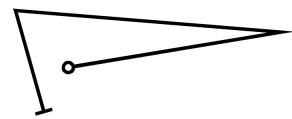
תרשים

IV - THARSIS

גיהון

V - GIHON

מערב

VI – MAARAB

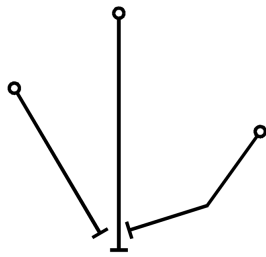

מים

VII - MAYIM

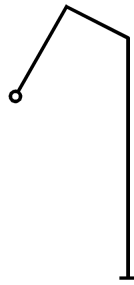
VIII – la DEVISE

Planche 143
Les signes de la Rose
concernant la Coupe de l'Eau

שדי אל חי

I – SHADDAÏ EL CHAÏ

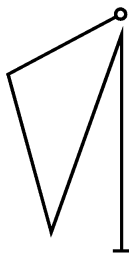
רפאל

II - RAPHAEL

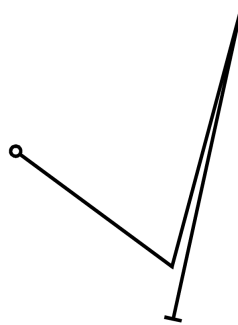
חשן

III – CHASSAN

אריאל

IV - ARIEL

הדקל

V - HIDDIKEL

מזרח

VI – MIZRACH

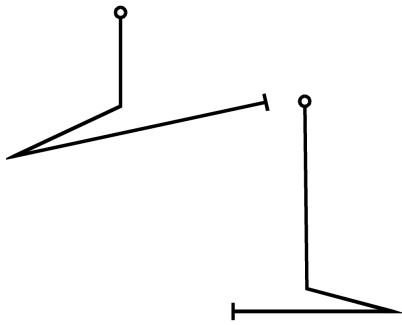

רוח

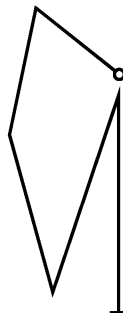
VII - RUACH

VIII – la DEVISE

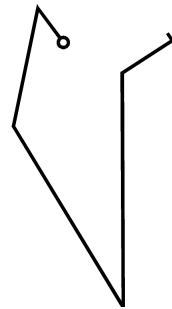
Planche 144
Les signes de la Rose
concernant la Dague de l’Air

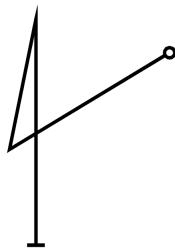
אדני הארץ
I – ADONAI HA-ARETZ

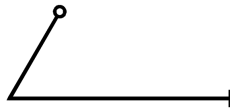
אוריאל
II - AURIEL

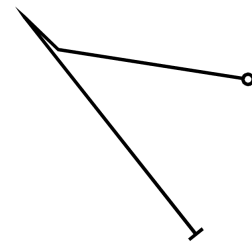
פורלאך
III – PHORLAKH

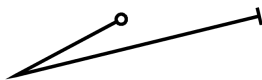
כרוב
IV - KERUB

פרת
V - PHRATH

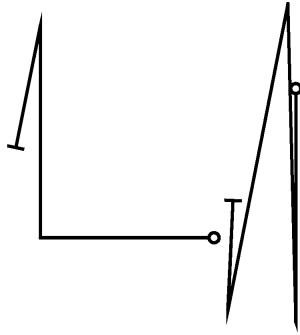
צפון
VI – TZAPHON

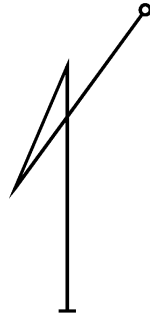
ארץ
VII - ARETZ

VIII – la DEVISE

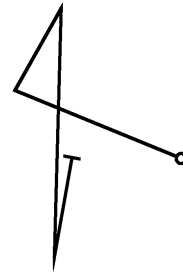
Planche 145
Les signes de la Rose
concernant le Pentacle de la Terre

אלהים גבור
I – ELOHIM GIBOR

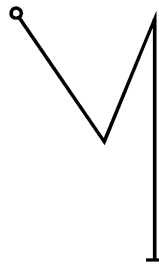
כמאל
II - KAMAEL

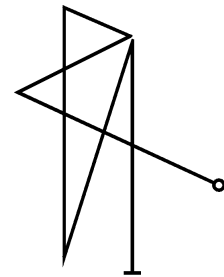
שרפים
III – SERAPHIM

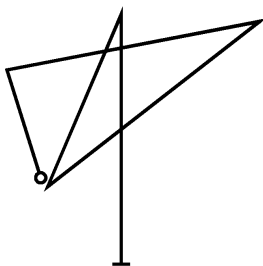
מדים
IV - MADIM

זמאל
V - ZAMAEL

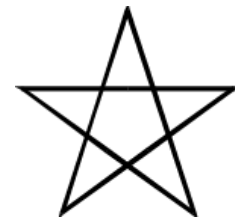

גראפאל
VI – GRAPHIEL

ברצבאל
VII - BARTZABEL

VIII – la DEVISE

IX – PENTAGRAMME

Planche 146
Les signes de la Rose
concernant l'Épée

Chapitre 71

CONSECRATION DES ARMES MAGIQUES

Consécration de l'épée magique

Préparation

- Préparer l'autel tel qu'il est représenté au Chapitre 69.
- Poser l'épée à consacrer (nouv. épée) sur le triangle blanc évidé.
- Disposer les symboles des signes zodiacaux tout autour de la pièce, le Bélier correspondant à l'Est.
- Se vêtir d'une robe blanche. Porter la Rose-Croix consacrée avec un sautoir jaune.
- Préparer l'invocation de Mars dont les formules sont précisément appropriées pour la consécration de l'épée.

Rituel de consécration

- 1) Faire la salutation d'Horus (planche n°130).
- 2) Prendre l'anc. épée. Se placer à l'Est de l'autel et poser l'épée la pointe vers l'Ouest.
- 3) Revenir à l'Ouest de l'autel face à l'Est et dire : **HEKAS HEKAS ESTE BEBELOI.**
- 4) Prendre la coupe et "circumambuler" dans le sens des aiguilles d'une montre. Avec l'eau dire :
"C'est pourquoi, en premier, le Prêtre qui préside aux travaux du Feu, doit asperger avec l'eau lustrale de la mer aux profondes résonances".
- 5) Poser la coupe et prendre l'encensoir, circumambuler. Avec le Feu dire :
"Et quand tous les fantômes se seront évanouis, tu pourras voir le Feu saint et sans forme, ce Feu qui jaillit et resplendit à travers les profondeurs cachées de l'Univers, écoute la voix du Feu".
- 6) Poser l'encensoir et circumambuler trois fois en tenant l'anc. épée.
- 7) Toujours en tenant l'anc. épée, répéter l'adoration au Seigneur de l'Univers en saluant à chaque adoration avec le signe d'Horus et à "ténèbres" donner le signe du silence d'Harpocrates.
"Saint tu es Seigneur de l'Univers Saint tu es toi que la Nature n'a pas formé Saint tu es toi le Vaste et le Puissant Seigneur de la Lumière et des Ténèbres".
- 8) Faire l'invocation de l'Hexagramme de Mars, avec l'anc. épée.
 - . Poser l'anc. épée.
 - . Faire la Croix Qabalistique.
- 9) Reprendre l'anc. épée. Faire le Pentagramme du Feu dans la direction du signe du Bélier et terminer par le signe du Bélier au centre du pentagramme en vibrant le Nom Divin de Mars. (Il s'agit du Pentagramme d'invocation de l'Esprit **"B I T O M"** - Chapitre 28) .
- 10) Faire l'Hexagramme d'invocation de Mars.

11) Toujours dans cette direction, tenir l'anc. épée et dire :

"O force puissante qui gouvernes Geburah (faire le signe de Geburah que vous aurez trouvé au moyen de la Rose-Croix) Toi qui es divine, forte et puissante, je t'implore toi la meilleure, de venir au-dessus de cette épée magique.

"Que ta force et ta puissance neutralisent ma faiblesse.

*"Que l'ardente force de **MADIM** (faire le signe de Madim, planche n°146) puisse être unie, constante, tempérée, forte et fidèle. Que le grand Archange **KAMAEEL** (faire le signe) dès à présent m'accorde son courage que j'utiliserai pour le bien et le juste. Que la pleine force des Anges de l'Ordre des **SERAPHIM** (faire le signe) fasse que de leurs faibles flammes je puisse doser la juste mesure de mes opérations.*

"Mon intention est de vouloir accéder par mes recherches à la vraie Lumière".

12) Tracer avec l'anc. épée doucement dans l'air au-dessus de la nouv. épée, pointe dirigée vers celle-ci, l'Hexagramme de Mars.

13) De la même manière, suivre au-dessus de la nouv. épée le graphisme de ces signes.

14) Soulever la nouv. épée et poser l'anc. épée dessous de manière à former une croix.

15) Prendre la coupe et purifier la nouv. épée, en aspergeant en croix.

16) Poser la coupe, prendre l'encensoir et consacrer par le Feu.

17) Poser l'encensoir et prendre la nouv. épée pour effectuer l'Hexagramme d'invocation de Mars aux 4 points cardinaux en vibrant **ARARITA ELOHIM GIBOR**.

18) Poser la nouv. épée sur l'autel mais en la glissant cette fois sous l'anc. épée.

19) Purifier et consacrer l'oratoire comme d'habitude une dernière fois. Faire une triple circumambulation avec la lampe rouge et l'anc. épée.

20) Retourner à l'Autel et dire :

*"Au Nom de **YEHESHUAH**, je libère à présent tous les Esprits qui auraient été emprisonnés par cette cérémonie".*

21) Conclure par la Croix Qabalistique.

22) Envelopper maintenant votre épée magique (nouv. épée) dans un linge blanc.

Désormais personne d'autre ne peut toucher l'épée.

Consécration des 4 armes élémentaires

Préparation

- Préparer l'autel comme pour la consécration de l'épée.
- Ajouter les 4 armes élémentaires et les 4 signes kérubiques correspondants (Chapitre 27, planche n°58, ligne Qabal).
- Porter la robe blanche, la Rose-Croix consacrée.
- Déterminer l'heure de la cérémonie en fonction des Tattwas appropriés (Chapitre 65, planche n°135). L'activité des Tattwas commence avec le lever du soleil. Chaque Tattwa agit pendant 2 heures toujours dans le même ordre. Chaque période de 2 heures peut être divisée en 5 sous-périodes d'égale durée, dans le même ordre :

- . Akasha
- . Vayu
- . Tejas
- . Apas
- . Prithivi

Rituel de consécration

- 1) Face à l'Est, tenir l'anc. épée, dire : **"HEKAS HEKAS ESTE BEBELOI"**. Poser l'anc. épée, prendre l'épée magique (nouv. épée).
 - 2) Tracer le rituel mineur de bannissement du Pentagramme. Débuter à l'Est, utiliser l'épée magique.
 - 3) Poser cette épée, purifier par l'eau de la coupe, dire :
"C'est pourquoi, en premier, le Prêtre qui préside aux travaux du Feu, doit asperger avec l'eau lustrale de la mer aux profondes résonances".
 - 4) Purifier par le Feu, avec l'encensoir, dire :
"Et quand tous les fantômes se seront évanouis, tu pourras voir le Feu saint et sans forme, ce Feu qui jaillit et resplendit à travers les profondeurs cachées de l'Univers, écoute la voix du Feu".
 - 5) Prendre l'anc. épée.
 - 6) Circumambuler 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre.
 - 7) Répéter l'adoration au Seigneur de l'Univers en saluant à chaque adoration avec le signe d'Horus et à "ténèbres" donner le signe du silence d'Harpocrates :
"Saint tu es Seigneur de l'Univers Saint tu es toi que la nature n'a pas formé Saint tu es toi le Vaste et le Puissant Seigneur de la Lumière et des Ténèbres".
 - 8) Consacrer chaque instrument, qui sera posé sur le triangle évidé, à un jour différent, ou laisser 20 mn entre 2 consécration en accord avec les Tattwas.
- Effectuer le rituel majeur d'Invocation du Pentagramme correspondant à l'Elément de l'instrument à consacrer, en tenant l'anc. épée en direction du Kerub approprié posé sur l'autel.

- 9) Debout devant l'autel, face au point cardinal correspondant à l'Elément représenté par l'instrument, tracer le Pentagramme d'Invocation de l'Elément dans l'air en se tenant au-dessus.
- 10) Invoquer les Noms Divin et Angélique déjà gravés sur l'instrument en traçant les signes dans l'air, au-dessus de l'instrument, avec l'anc. épée (planches Chapitre 70) et dire :

"O toi qui es éternel, Toi qui te hâtes de créer toute chose, et qui es couvert par les forces de la Nature comme par un vêtement, par le Nom Saint et Divin de :

- . Pour le pentacle : **ADONAI**
- . Pour la dague : **YHVH**
- . Pour la coupe : **EL**
- . Pour la baguette : **ELOHIM**

"par lequel tu es essentiellement connu dans cet Elément, nous nommons :

- . Pour le pentacle et la Terre : **TZAPHON** **NORD**
- . Pour la dague et l'Air : **MIZRACH** **EST**
- . Pour la coupe et l'Eau : **MEARAB** **OUEST**
- . Pour la baguette et le Feu : **DAROM** **SUD**

"Je l'implore afin qu'il se renforce et grandisse en moi dans le but d'aider ma recherche de la lumière cachée et de la sagesse.

. *"Je le supplie afin que ton Merveilleux Archange :*

- . Pour le pentacle : **AURIEL** qui gouverne le travail de la Terre
- . Pour la dague : **RAPHAEL** qui gouverne le travail de l'Air
- . Pour la coupe : **GABRIEL** qui gouverne le travail de l'Eau
- . Pour la baguette : **MICHAEL** qui gouverne le travail du Feu

. *"me guide sur le sentier et me relie à ton Ange :*

- . Pour le pentacle : **PHORLAKH**
- . Pour la dague : **CHASSAN**
- . Pour la coupe : **TALIAHAD**
- . Pour la baguette : **ARAL**

"pour qu'il veille également sur mon cheminement.

"Fais du Gouverneur de (Nom de l'Elément) le Puissant Prince :

- . Pour le pentacle et la Terre : **KERUB**
- . Pour la dague et l'Air : **ARIEL**
- . Pour la coupe et l'Eau : **THARSIS**
- . Pour la baguette et le Feu : **SERAPH**

"par la gracieuse permission du Suprême Infini, qu'il augmente et renforce les forces cachées et les pouvoirs occultes de (Nom de l'Elément) afin que je sois à même d'accomplir de façon correcte ces opérations magiques pour lesquelles cet instrument a été façonné. Dans ce but, je réalise ce rite mystique de consécration en la Divine Présence de..."

- . Pour le pentacle : **ADONAI**
- . Pour la dague : **YHVH**
- . Pour la coupe : **EL**
- . Pour la baguette : **ELOHIM**

11) Poser l'anc. épée.

12) Prendre la nouv. épée, lire l'invocation du Roi, en traçant en l'air le Pentagramme d'Invocation de l'Elément.

"Par les 3 Grands Noms Saints et Secrets de Dieu, nés sur la bannière du (ou de) :

. Pour le pentacle et la Terre :	NORD	EMOR DIAL HECTEGA
. Pour la dague et l'Air :	EST	ORO IBAH AOEZPI
. Pour la coupe et l'Eau :	OUEST	EMPEH ARSEL GAIOL
. Pour la baguette et le Feu :	SUD	OIP TEAA PEDOCE

*"je t'appelle, Toi, le **Grand Roi** du (ou de) :*

. Pour le pentacle	NORD	IC ZOD HEH CHAL
. Pour la dague	EST	BATAIVAH
. Pour la coupe	OUEST	RA AGIOSEL
. Pour la baguette	SUD	EDEL PERNA

"pour assister à cette cérémonie, et renforcer ses effets par Ta présence, par laquelle je consacre maintenant ce (nom de l'instrument) magique. Confère-lui l'extrême puissance occulte et le pouvoir auxquels tu le juges capable de participer à tous les travaux de la Nature de (nom de l'Elément) afin que je trouve en lui une défense efficace et une arme puissante pour gouverner et diriger les esprits de l'Elément".

13) Toujours avec la nouv. épée, tracer dans l'air au-dessus de l'instrument l'Hexagramme de Saturne, lire l'Invocation des 6 Seniors.

"Vous Puissants Princes du Quadrilatère

- . **BITOM** (Feu)
- . **EXARP** (Air)
- . **HCOMA** (Eau)
- . **NANTA** (Terre)

*"je vous invoque, vous qui m'êtes connus sous l'Honorable Titre, et la position du Rang de Seniors. Ecoutez ma pétition, ô Vous, **Princes Puissants, les 6 seniors** de :*

- . **BITOM**
- . **EXARP**
- . **HCOMA**
- . **NANTA**

"quartier de la Terre portant les Noms de :

- . (Feu) **AAETPOI - AAPDOCE - ADOEOET - ANODOIN - ALNDVOD - ARINNAP**
- . (Air) **HABIORO - AHAOZPI - AAOZAI - AVTOTAR - HTMORDA - HIPOTGA**
- . (Eau) **LSRAHPM - SLGAIOL - SAIINOR - SONIZNT - LAOAXRP - LIGDISA**
- . (Terre) **LAIDROM - ALPHETGA - ACZINOR - AHMLICV - LZINOPO - LIANSAN**

"Et qui êtes aujourd'hui présents. Accordez à (nom de l'instrument) la force et la pureté pour lesquelles vous êtes Maîtres dans les forces élémentaires, celles que Vous contrôlez, afin que cette forme extérieure et matérielle rappelle le véritable symbole de la force intérieure et spirituelle".

14) Lire les invocations des Anges gouvernant les 4 angles mineurs – quartiers – (planche n°147). A chaque invocation, tracer avec la nouv. épée, le Pentagramme d'Invocation de l'Elément en rapport avec l'instrument consacré, au-dessus de celui-ci.

Baguette du Feu

Angle mineur du FEU

"O Roi, Puissant Ange Bziza, qui es le Gouverneur et le Président des 4 anges du Feu flamboyant, je t'implore d'imprégner cette arme de la force et de l'énergie du Feu de ton Royaume et de tes Servantes, afin que je puisse les contrôler lors de son emploi pour toute cause juste et droite".

Tracer avec la nouv. épée le Pentagramme d'Invocation du Feu avec le Kerub Lion.

Angle mineur de l'EAU

"O Toi, Puissant Ange Banaa, qui es le Gouverneur et le Président des 4 Anges du Feu fluide, je t'implore d'imprégner cette arme de ton pouvoir magique, afin que je puisse contrôler les esprits qui te servent pour toute cause juste et droite".

Tracer avec la coupe le Pentagramme d'Invocation du Feu.

Angle mineur de l'AIR

"O Toi, Puissant Ange Bdopa, qui es le Gouverneur et le Président des 4 Anges et Gouverneurs du subtil Feu éthérique, je t'implore d'accorder à cette arme ta force et ta stabilité, afin que je puisse contrôler les esprits de ton Royaume lors de toute cause juste et droite".

Tracer le Pentagramme d'Invocation du Feu avec la dague.

Angle mineur de la TERRE

"O Toi, Puissant Ange Bpsac, qui es le Gouverneur et le Président des 4 Anges du Feu dense de la Terre, je t'implore d'accorder à cette arme ta force et ta stabilité, afin que je puisse contrôler les esprits de ton Royaume lors de toute cause juste et droite".

Tracer le Pentagramme d'Invocation du Feu avec le pentacle.

Coupe de l'Eau

Angle mineur du FEU

"O Toi, Puissant Ange Hnlrx, qui es le Seigneur et Gouverneur de l'Eau flamboyante, je t'implore de doter cette coupe des pouvoirs magiques dont tu es le Seigneur, afin qu'elle m'aide à diriger les esprits qui te servent dans la pureté et dans un but de rectitude".

Tracer le Pentagramme d'Invocation de l'Eau avec le Kerub Aigle à l'aide de la baguette du Feu.

Angle mineur de l'EAU

"O Toi, Puissant Ange Htdim, qui es le Seigneur et Gouverneur de l'élément pur et fluide de l'eau, je t'implore de doter cette coupe des pouvoirs magiques dont tu es le Seigneur afin qu'elle m'aide à diriger les esprits qui te servent dans la pureté et dans un but de rectitude".

Tracer le Pentagramme d'Invocation de l'Eau avec la nouv. épée.

Angle mineur de l'AIR

"O Toi, Puissant Ange Htaad, qui es le Seigneur et Gouverneur des qualités éthériques et aériennes de l'eau, je t'implore de doter cette coupe des pouvoirs magiques dont tu es le Seigneur, afin qu'elle m'aide à diriger les esprits qui te servent dans la pureté et dans un but de rectitude".

Tracer le Pentagramme d'Invocation de l'Eau avec la dague.

Angle mineur de la TERRE

"O Toi, Puissant Ange Hmagl, qui es le Seigneur et Gouverneur des qualités les plus denses et solides de l'eau, je t'implore de doter cette coupe des pouvoirs magiques dont tu es le Seigneur, afin qu'elle m'aide à diriger les esprits qui te servent dans la pureté et dans un but de rectitude".

Tracer le Pentagramme d'Invocation de l'Eau avec le pentacle.

Dague de l'Air**Angle mineur du FEU**

"O Toi, Resplendissant Ange Exgsd, qui gouvernes les Royaumes flamboyants de l'Air, je te conjure de conférer à cette dague tes pouvoirs mystérieux et magiques afin qu'elle me permette de contrôler les esprits qui te servent dans un but de pureté et de droiture".

Tracer avec la baguette du Feu le Pentagramme d'Invocation de l'Air avec le Verseau comme emblème kérubique.

Angle mineur de l'EAU

"O toi, Resplendissant Ange Eytpa, qui gouvernes les Royaumes de l'Air fluide, je te conjure de conférer à cette dague tes pouvoirs mystérieux et magiques afin que je puisse, grâce à son aide, contrôler les esprits qui te servent dans un but de pureté et de droiture".

Tracer avec la coupe le Pentagramme d'Invocation de l'Air.

Angle mineur de l'AIR

"O Toi, Resplendissant Ange Erzla, qui gouvernes les Royaumes de la pureté et de l'Air pénétrant, je te conjure de conférer à cette dague les pouvoirs dont tu es le Maître, par laquelle je pourrai contrôler les esprits qui te servent dans un but de pureté et de droiture".

Tracer avec la nouv. épée le Pentagramme d'Invocation de l'Air.

Angle mineur de la TERRE

"O Toi, Resplendissant Ange Etnbr, qui gouvernes les Royaumes denses de l'Air, symbolisés par l'angle mineur de la Terre, je te conjure de conférer à cette dague les pouvoirs dont tu es le Maître, et par laquelle je pourrai contrôler les esprits qui te servent dans un but de pureté et de droiture".

Tracer avec le pentacle le Pentagramme d'Invocation de l'Air.

Pentacle de la Terre**Angle mineur du FEU**

"O Toi, Glorieux Ange Naaom, qui gouvernes les essences flamboyantes de la Terre, je t'invoque pour que tu accordes à ce Pentacle les pouvoirs magiques dont tu es le Souverain, afin que je puisse, grâce à lui, gouverner les esprits dont tu es le Seigneur, avec sérieux et fermeté".

Tracer au-dessus de la partie rousse, le Pentagramme d'Invocation de la Terre avec le Kerub Taureau, à l'aide de la baguette du Feu.

Angle mineur de l'EAU

"O Toi, Glorieux Ange Nphra, qui gouvernes les essences humides et fluides de la Terre, je t'invoque pour que tu accordes à ce Pentacle les pouvoirs magiques dont tu es le Souverain, afin que je puisse, grâce à lui, gouverner les esprits dont tu es le Seigneur, avec sérieux et fermeté".

Tracer au-dessus de la partie olive, le Pentagramme d'Invocation de la Terre avec la coupe.

Angle mineur de l'AIR

"O Toi, Glorieux Ange Nboza, qui gouvernes les essences aériennes et délicates de la Terre, je t'invoque pour que tu accordes à ce Pentacle les pouvoirs magiques dont tu es le Souverain, afin que je puisse, grâce à lui, gouverner les esprits dont tu es le Seigneur, avec sérieux et fermeté".

Tracer au-dessus de la partie citron, le Pentagramme d'Invocation de la Terre avec la dague.

Angle mineur de la TERRE

"O Toi, Glorieux Ange Nroam, qui gouvernes la Terre solide et dense, je t'invoque pour que tu accordes à ce Pentacle les pouvoirs magiques dont tu es le Souverain, afin que je puisse, grâce à lui, gouverner les esprits dont tu es le Seigneur, avec sérieux et fermeté".

Tracer au-dessus de la partie noire, le Pentagramme d'Invocation de la Terre avec la nouv. épée.

15) Prendre l'arme nouvellement consacrée, tracer avec elle le Suprême Rituel d'Invocation du Pentagramme de Son Élément aux 4 points cardinaux, en précédant chaque Pentagramme du Pentagramme d'équilibre correspondant, et en récitant les Noms Divins.

Terminer par la Croix Qabalistique et une prière (la vôtre). Draper ensuite chaque arme dans un tissu blanc.

16) Purifier avec l'eau, répéter les versets comme lors de l'ouverture.

17) Consacrer par le Feu, répéter les versets comme lors de l'ouverture.

18) Effectuer la circumambulation en sens inverse.

19) Debout à l'Ouest de l'autel dire :

"Au Nom de YEHESHUAH, je libère à présent tous les Esprits qui auraient été emprisonnés par cette cérémonie".

20) Faire le Rituel Mineur de Bannissement du Pentagramme aux 4 points cardinaux.

Nota : En traçant les Pentagrammes sur l'arme à consacrer, se rappeler que le même Pentagramme est tracé, mais à chaque fois, avec une arme différente.

Exemple : Durant la consécration de la coupe, le Pentagramme de l'Eau est le seul utilisé, mais il est tracé avec la nouv. épée et les autres armes.

Ceci est mentionné afin que l'étudiant n'utilise pas des Pentagrammes différents lors du changement d'armes au cours de la consécration d'un même instrument.

Après leur consécration, seules ces 4 armes subsisteront sur l'autel pour tout travail ultérieur.

Pour être en mesure de recevoir de réelles forces magiques des armes magiques, l'attitude de l'Adepté sera faite de pureté, droiture et sévérité, ayant concilié ses contraires et surmonté ses craintes et ses doutes quant à ses objectifs. Il doit être parfaitement maître de ses réactions et connaître parfaitement tous les détails du rituel.

Ora et Labora

Planche

- n° 147 : Les 4 angles mineurs

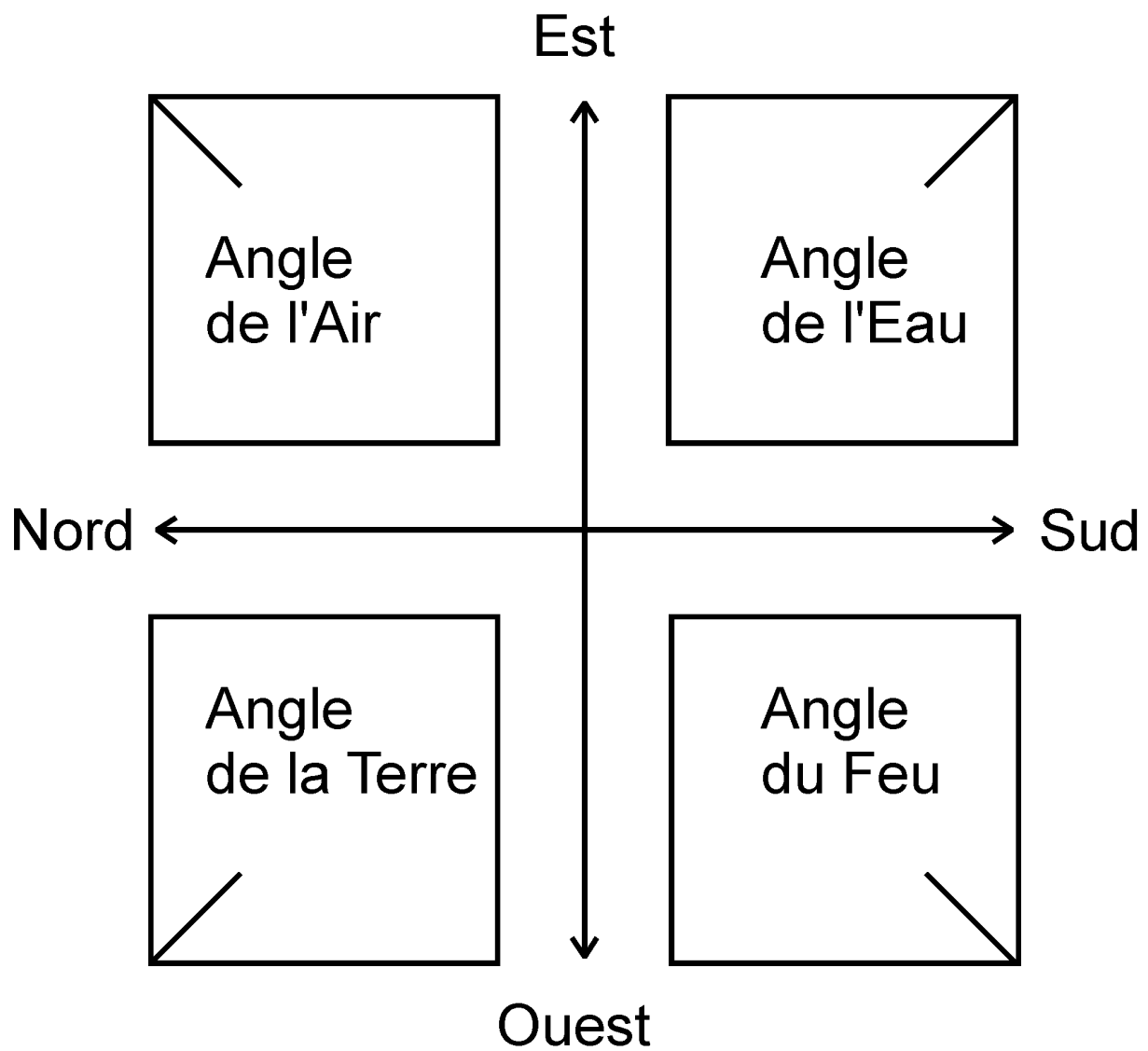

Planche 147
Les 4 Angles mineurs

Chapitre 72

CONSTRUIRE SES PROPRES RITUELS

Tout au long de ce cours, nous vous avons donné accès à des rituels classiques pour soutenir votre travail d'étudiant en Qabal. Mais à l'intérieur de cette pratique, chacun doit parvenir à construire lui-même ses propres rituels qui, pour lui, seront plus efficaces que tout autre car ils seront en accord avec sa propre note intérieure. A cet effet, nous vous transmettons ci-dessous un certain nombre d'éléments et quelques rappels.

Le Rituel

Le rituel est une cérémonie qui, par le moyen de symboles, s'efforce d'agir sur l'Invisible.

Rappelons que le Tétragramme **Y H V H** peut être considéré sous un des aspects de la dualité, à savoir :

- **Yod He** Δ Δ la partie animatrice spirituelle
- **Vav He** ∇ ∇ la partie passive matérielle

Ces deux parties existent en toute chose et à tous les niveaux.

Il y a plusieurs sortes de rituels dont les deux principaux sont les rituels d'invocation et les rituels d'évocation, chacun ayant une zone d'action particulière.

Les Rituels d'Invocation

Les rituels d'invocation vont agir essentiellement sur Δ Δ qui peuvent fournir une aide grâce à l'énergie que ces Eléments possèdent dans le niveau sephirothique invoqué.

Si un rituel est conçu pour agir sur les 4 Eléments, il est considéré comme étant d'invocation.

Sont également considérés comme rituels d'invocation ceux dans lesquels les Eléments invoqués sont Δ ∇ . Ces rituels-ci sont utilisés, en particulier, pour obtenir des visions ou des contacts intérieurs.

Les Rituels d'Evocation

Les rituels d'évocation concernent essentiellement ∇ ∇ qui seront alors utilisés comme support d'une énergie pour obtenir une réalisation au niveau sephirothique évoqué.

Construction d'un rituel

Pour construire soi-même un rituel, il faut tenir compte des aspects suivants :

- Le niveau sephirothique choisi. Il peut être obtenu soit par le symbolisme planétaire, soit par les noms d'invocation appropriés, soit encore par l'utilisation d'un nombre (le nombre de la Sephirah correspondante), etc.
- L'Elément choisi dans le rituel. Il sera déterminé en fonction du but recherché ; au moyen, d'une part, des noms d'invocation ; d'autre part, d'une couleur ou des couleurs dans les 4 échelles au niveau précédemment choisi.
- L'arme magique correspondant à l'Elément.

Nota

Il peut aussi être utile de placer sur l'autel les lames majeures du Tarot ainsi que tout autre symbole concernant le Sentier aboutissant à la Sephirah sur laquelle on travaille (les symboles possibles ont été donnés dans le LIVRE IV consacré à l'étude des Sentiers).

Le port du lamen Rose-Croix est conseillé afin de rappeler la nature qabalistique du rituel.

La nouv. épée est utilisée pour le tracé des signes et symboles au cours des rituels, uniquement. En dehors de cet emploi, elle sera toujours enveloppée dans son tissu blanc. L'anc. épée, quant à elle, servira au travail courant en oratoire.

Rappels

Se souvenir que le rituel n'est qu'un outil provisoire qui, tôt ou tard, sera remplacé par le contact intérieur direct.

Après tout rituel, les énergies doivent être remises en équilibre et, en général, libérées.

Ne pas oublier après vos "visites célestes" de bien avoir, à nouveau, les pieds sur terre.

Rituels et Polygones

Vous remarquerez que dans ce cours, les deux seuls éléments de base des rituels sont le Pentagramme et l'Hexagramme dont nous rappellerons certains aspects. Les autres polygones peuvent également servir de base à des rituels et nous en indiquons les points essentiels.

Le triangle

Il n'est jamais utilisé seul dans un rituel car son influence est : ou trop spirituelle ou trop matérielle, c'est-à-dire qu'agissant soit sur **Yod He** soit sur **Vav He**, il ne contribue pas à leur rapprochement. Son symbolisme est soit l'énergie-unité qui devient dualité, ce qui est inutile puisque ceci est en notre monde ; soit dans le cas du triangle inversé, celui de la dualité qui retourne à l'unité. L'usage seul de ce dernier pourrait provoquer une dangereuse approche des Abysses.

Le carré

C'est le symbole du quaternaire ; c'est-à-dire que le carré, symbole du niveau de Jupiter, inclut les 4 Eléments à leur niveau le plus élevé dans la dualité. De ce fait, il présente lui aussi un risque d'approche prématurée des Abysses.

Le pentagramme

5 est le nombre de l'homme. A ses deux bras (pointes latérales) et ses deux jambes (pointes de la base) sont affectés les Eléments. Le sommet garde l'équilibre dans la quintessence. Le pentagramme est donc la base de rituels qui permettent d'agir sur chacun des éléments séparés.

L'hexagramme

De nombre **6**, il est le symbole du cosmos. Il contient en lui les deux triangles inversés et équilibrés. Il est, par là même, le symbole de l'union des deux Mondes. Il va donc pouvoir accorder le niveau de l'énergie avec un niveau sephirothique.

Si nous l'utilisons dans nos propres rituels, il ne faut jamais oublier que le triangle-Feu brûle les impuretés spirituelles et que le triangle-Eau dissout les impuretés corporelles. Il y a "un Feu" et "une Eau" spécifiques de chaque niveau sephirothique. Pour chaque niveau, le premier agit sur l'âme, le Soufre ; le second sur le corps, le Sel.

L'heptagone

C'est le symbole du chiffre 7, des Sept Lois Doubles. Chacune de ses pointes rayonne l'énergie, la loi d'un niveau. Suivant la combinaison avec d'autres symboles (triangle, par exemple) au cours d'un rituel, l'énergie rayonnée peut être ou double, ou positive ou négative. Ce symbole est d'un usage très délicat dans un rituel.

L'octogone

C'est le symbole du nombre 8. La Sephirah Hod est celle de Thot-Hermès, mage et alchimiste. Ce polygone contient deux carrés et un polygone étoilé de tracé continu de 8 lignes. Les deux carrés sont liés à l'alchimie et à la magie, le polygone, lui, à l'astrologie.

La construction d'un rituel à partir de l'octogone facilite l'étude des trois disciplines précitées.

L'ennéagone

- Ce polygone de neuf côtés concerne la Sephirah 9, la Lune, le premier monde accessible par l'initiation. Les éléments utilisables pour constituer un rituel de l'ennéagone sont les suivants :
- Chacun des trois triangles inscrits correspond à un Sentier de Malkuth (choisir de préférence le Sentier 32).
- Les deux autres polygones agissent : sur l'influx cérébral pour le plus aigu, sur les effets de la Justice Universelle pour le plus obtus.
- Un rituel utilisant tous les éléments de l'ennéagone agira essentiellement sur les énergies de l'Eau et, en conséquence, sur les influences astrologiques.

La méditation simple sur tous ces polygones peut être éclairante.

Les Talismans

Le port du talisman n'intervient pas dans le rituel. Son port doit être momentané mais permanent dans la période de rééquilibrage de nos énergies.

On ne peut pas mieux comparer un talisman qu'à une batterie d'accumulateur électrique. En effet, le talisman a la capacité d'absorber une énergie psychique et de la restituer ultérieurement.

L'analogie va plus loin, puisque de même qu'une batterie non utilisée pendant longtemps se décharge, de même se déchargera un talisman.

Pour un talisman, il n'y a que deux corps qui gardent les charges, ce sont l'or et le sang humain. Mais un talisman chargé avec le sang ne convient qu'à la personne dont le sang est issu.

La matière pour fabriquer le talisman est choisie en fonction du niveau d'énergie invoqué. Pour un talisman ayant un aspect planétaire, il vaut mieux, pour le fabriquer, choisir le métal correspondant à la planète concernée sauf, bien entendu, pour ce qui est du mercure qui peut être remplacé par un bronze étain-cuivre.

Nous ne conseillons pas les talismans sous l'aspect minéral mais uniquement sous l'aspect métal afin d'éviter les interférences possibles planètes-signes.

Si la matière du talisman concerne son aspect planétaire, les signes et symboles, quant à eux, concerneront davantage le choix de l'Elément avec lequel le talisman sera chargé, à savoir Feu, Air, Eau, Terre.

Il est nécessaire de recharger périodiquement le talisman comme à son début :

- soit par une cérémonie magique identique à celle de la consécration des armes
- soit par méditation et concentration.

L'usage du talisman, comme signalé plus haut, ne doit être que momentané afin de franchir une étape critique.

Pour éviter sa décharge rapide, il convient de le porter sous un vêtement car il ne doit pas être vu du profane. Bien entendu, il ne doit pas être touché même par nos plus proches. Nous pensons que pour la consécration et la charge d'un talisman, les moments favorables sont ceux du Génie Planétaire concerné.

Attention : pas de superstition en ce domaine, le talisman ne peut que rétablir ou aider à rétablir l'équilibre énergétique psychique.

Ora et Labora

Avec ce chapitre se termine le LIVRE V du cours de Qabal. Il vous a permis "d'oser faire de la magie" mettant en pratique la loi de vibration qui régit toutes choses visibles et invisibles. A l'instar du Monde d'Assiah où des règles de sécurité sont impératives, il vous a été édicté, tout au long de ce LIVRE, des règles de protection contre les influences psychiques extérieures, permettant ainsi de toujours maintenir le contact avec le Maître Intérieur.

FIN DU COURS DE QABAL

Maintenant que vous êtes en possession de tout le cours, quelques rappels et conseils ne sont sûrement pas inutiles.

Après des éléments de culture qabalistique, le cours donne un système de descente des énergies dont nous pensons utile de bien préciser l'usage.

- Chaque Sephirah correspond à un monde intérieur d'une certaine densité et, en ce monde, nous avons un corps et une âme de cette densité.
 - Le Nom Originel de l'homme est **YOD HE VAV HE** et ce nom est le sien à jamais. Ce nom peut se diviser ainsi :
 - **YOD** : Feu
 - **HE** : Air ou être
 - **YOD HE** est l'être spirituel, l'âme, le Soufre alchimique, l'animateur du corps.
 - **VAV HE** est le corps, l'être passif, le Sel alchimique.
 - Dans la descente des énergies, bien se pénétrer du fait qu'à chaque niveau sephirothique nous avons trois fois deux noms à vibrer :
 - **Feu et Air** qui renforcent l'énergie de l'âme de ce niveau.
 - **Eau et Terre** qui purifient le corps ayant la densité de la Sephirah.
 - **Air et Eau**, le Mercure alchimique, l'esprit qui doit établir le contact entre l'âme et le corps.
 - Lors du travail pour la remontée des niveaux de conscience, l'utilisation des rituels en vue de l'initiation intérieure doit commencer de cette façon :
 - l'Hexagramme lunaire et le Pentagramme Terre
 - puis l'Hexagramme lunaire et le Pentagramme Eau
 - puis l'Hexagramme lunaire et le Pentagramme Air
 - puis l'Hexagramme lunaire et le Pentagramme Feu.
 - Ensuite, procéder de même avec l'Hexagramme de Mercure, puis avec l'Hexagramme de Vénus, etc.
 - Pendant ce travail, consulter les chapitres des Sentiers qui alimentent le niveau travaillé. Invoquer Saturne pour le Sentier 32, etc.
 - Nous conseillons à tous de refaire, une fois par mois, un samedi matin, la descente complète des énergies et de pratiquer par la suite des rituels ou des méditations sur vos mondes intérieurs, en particulier sur le niveau de Tiphereth qui peut vous donner la conversation avec le Maître Intérieur. Nous devons encore répéter que l'éveil intérieur ne s'objective pas forcément de suite et que le délai peut atteindre, selon votre expérience environ 18 mois.
- Nous avons donné, après l'étude des Sentiers, quelques chapitres dont les exercices sont à considérer comme des "traitements de choc". En effet, ils peuvent déclencher une expérience psychique rapide qui donne momentanément la certitude de la réalité intérieure. Même si cette expérience est provisoire, elle donne de l'énergie dans l'ascension sur le Sentier.

Ce cours de Qabal n'est pas exhaustif, et comme toute chose humaine, il a ses qualités et ses défauts. En fait, ce qu'il faut avoir bien compris c'est qu'il vous a été fourni un outil de travail pour votre Chemin Intérieur, un outil de travail opératif, cela s'entend. Sans doute pendant longtemps, resterez-vous un étudiant en Qabal mais nous vous souhaitons vivement de devenir Qabaliste. Le vrai Qabaliste n'a plus besoin des rituels de la Qabal, le seul vrai outil qu'il utilise c'est :

« la pensée du cœur qui ne se communique que par l'éveil intérieur ».

Nous vous souhaitons une bonne réussite dans votre parcours initiatique.

Ora et Labora

Notes de l'auteur :

Il convient ici de remercier deux anciens membres des Philosophes de la Nature qui ont participé à des travaux de recherches et de rédaction pour l'élaboration de ce cours.

Certaines illustrations sont issues de "The Golden Dawn by Israel Regardie".

Jean DUBUIS

