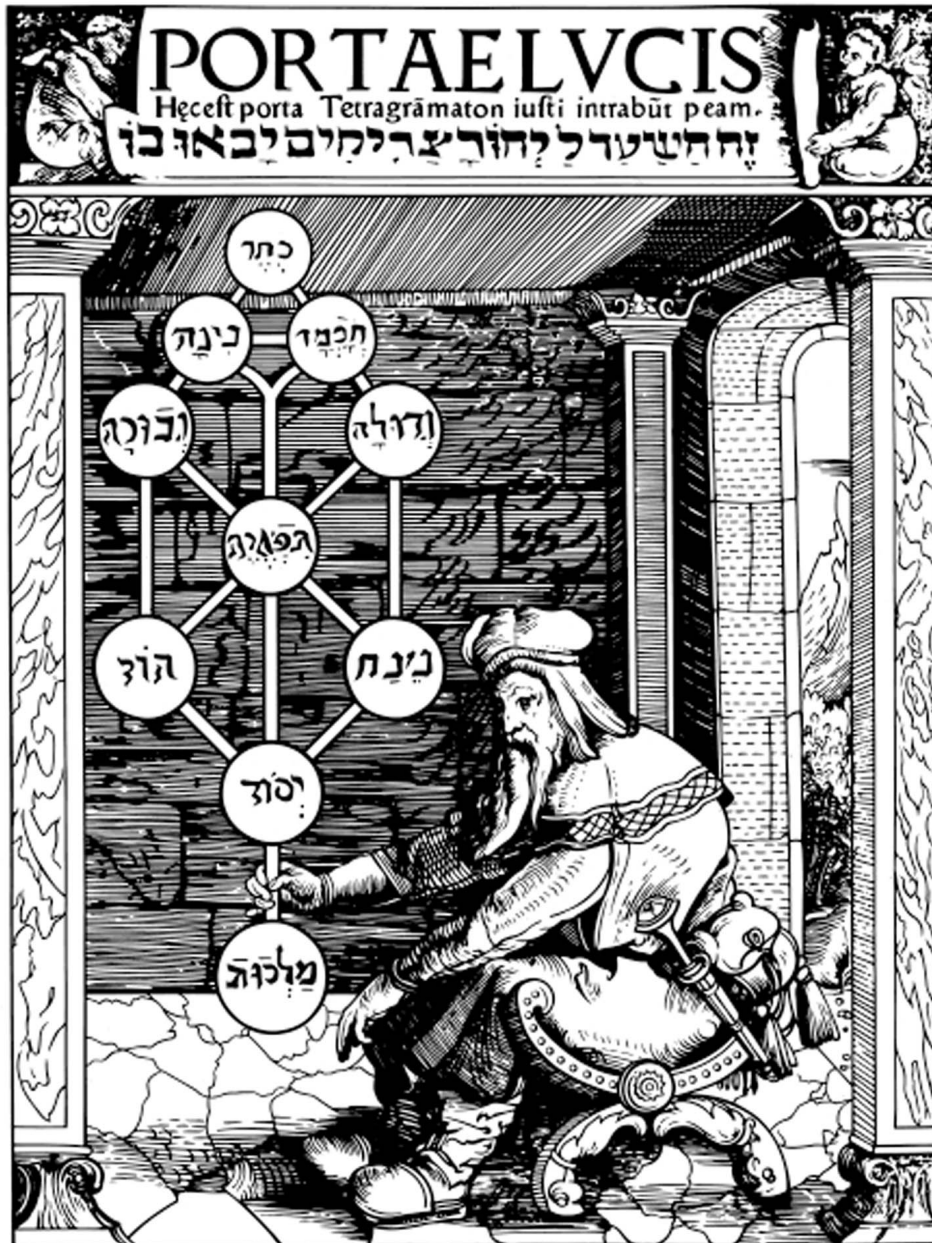

קבל

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 **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 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 attiré. 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 porceaux* ». 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'Ézéchiël 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 supernaturels 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 illusoires 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

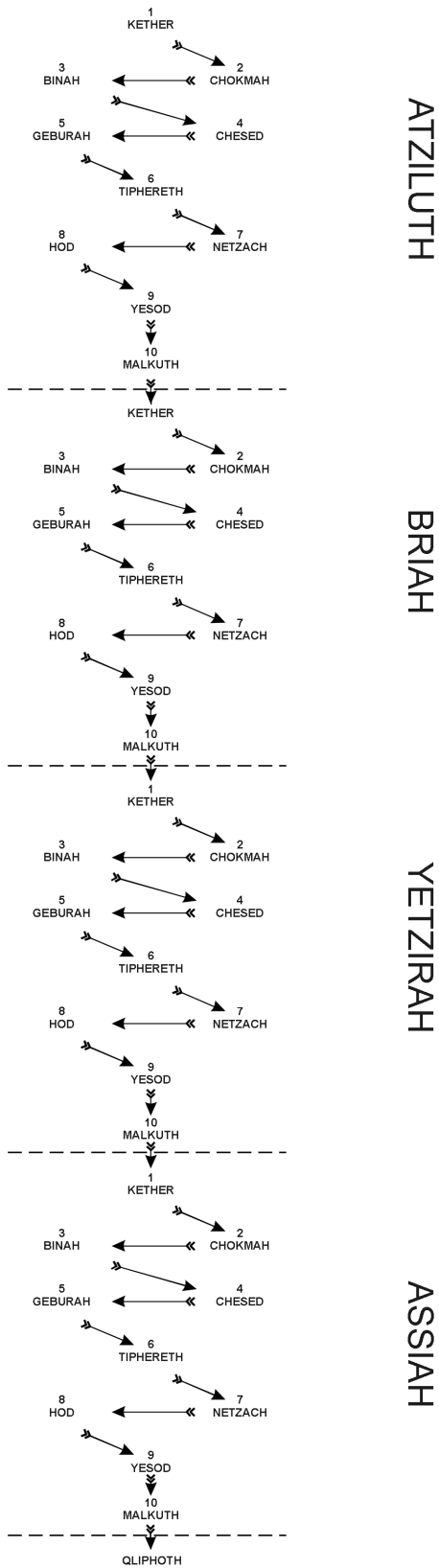
- L'étude de la structure ésotérique de l'homme permet d'accélérer la solution de plusieurs problèmes.
- Le mécanisme des rituels s'explique par les correspondances : organes du corps et Sephiroth.
- La Sphère de Sensation ou Miroir Magique de l'Univers donne accès au fondement de l'Astrologie.
- La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

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

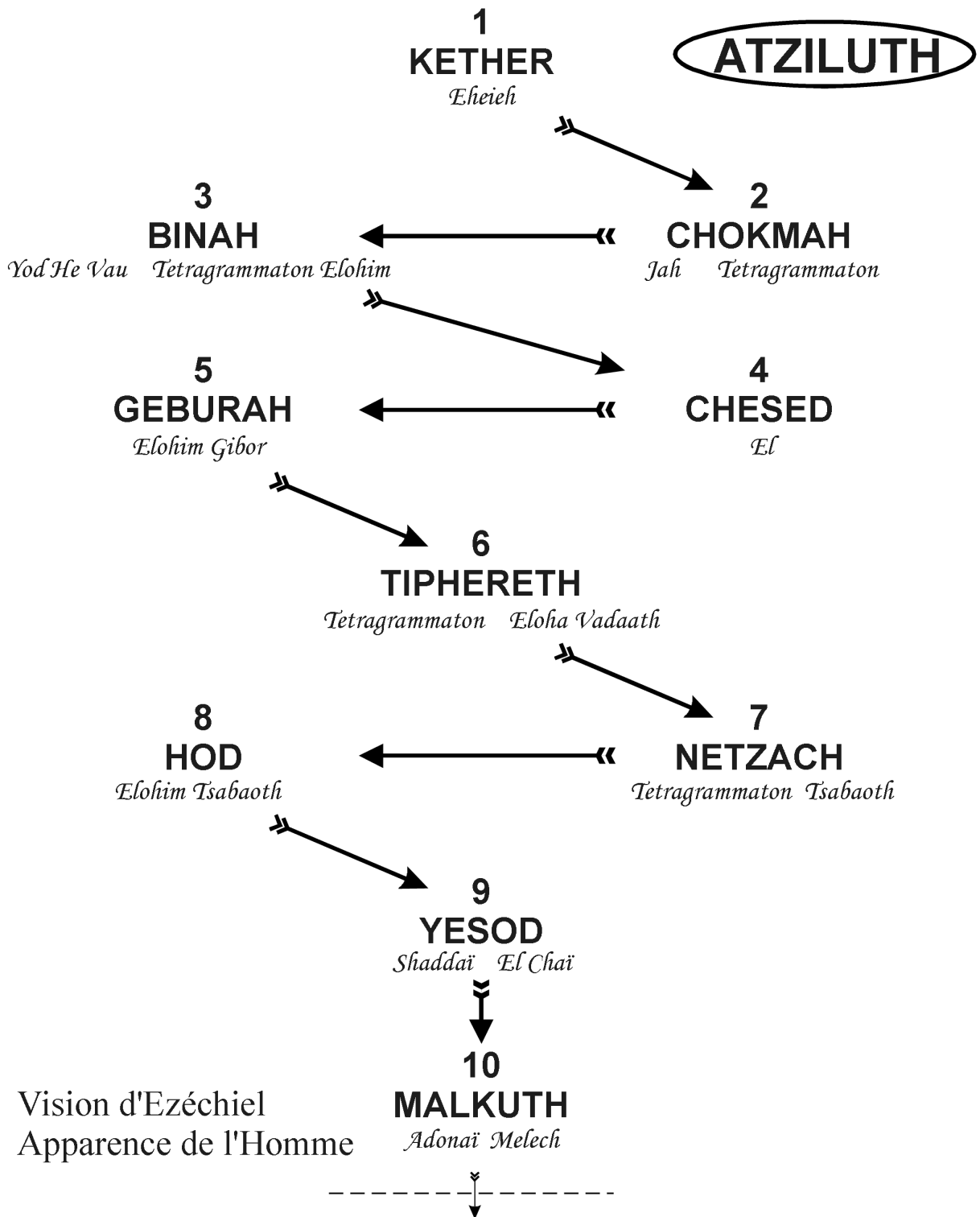
Ora et Labora

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

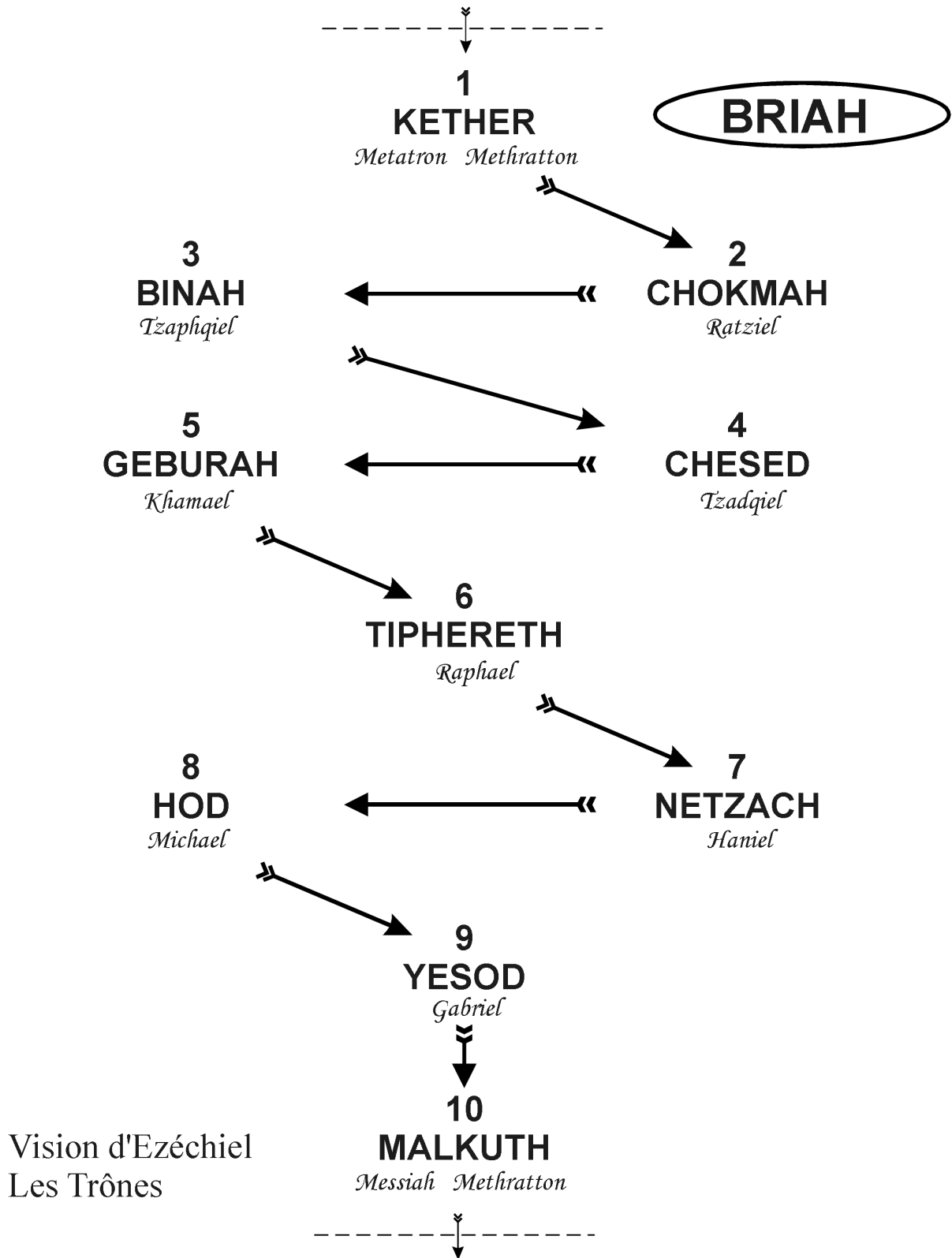

Planche 51
Circulation des énergies
dans les quatre Mondes de l'Homme
(vue d'ensemble)

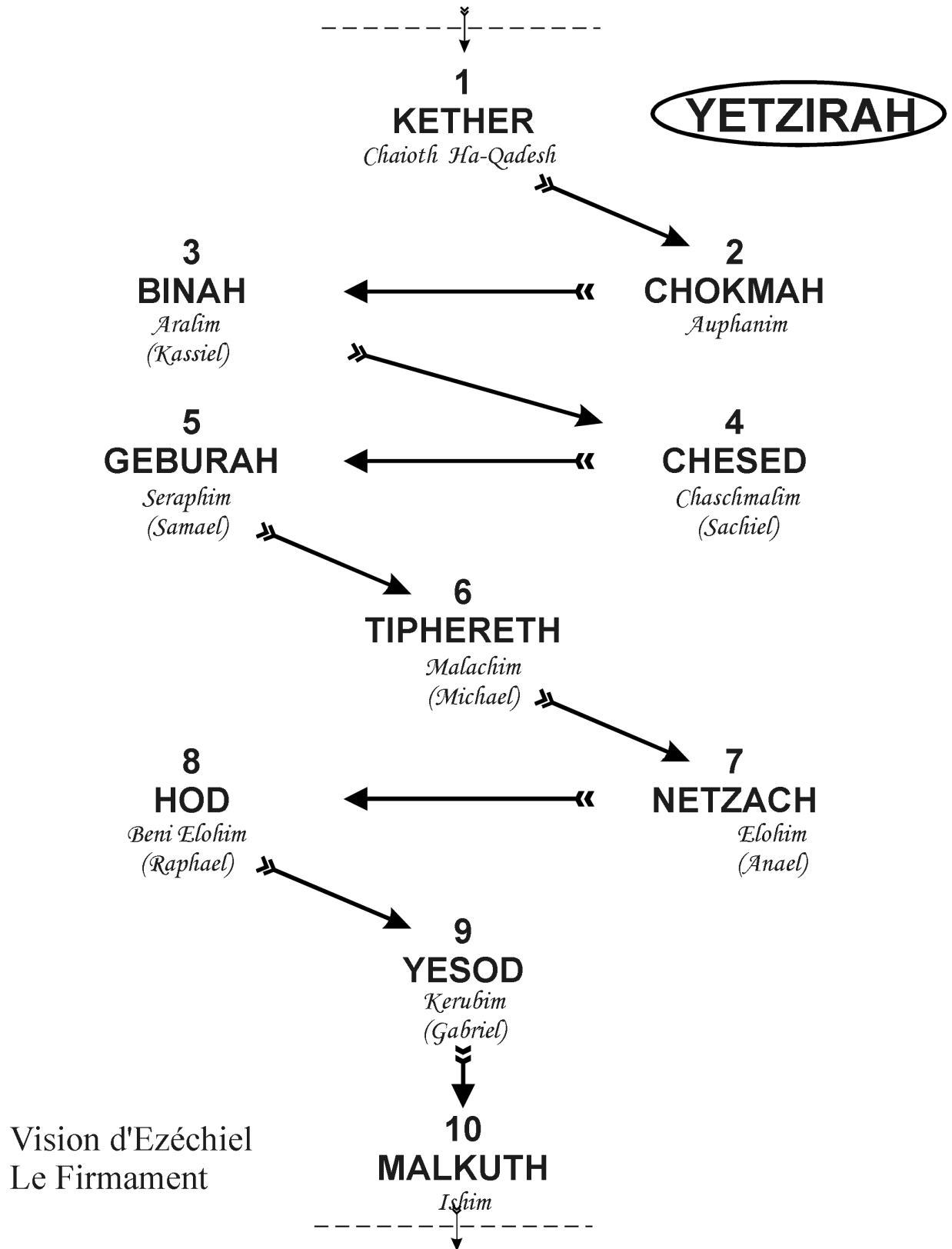

Planche 52
Circulation des énergies
dans les quatre Mondes de l'Homme
ATZILUTH

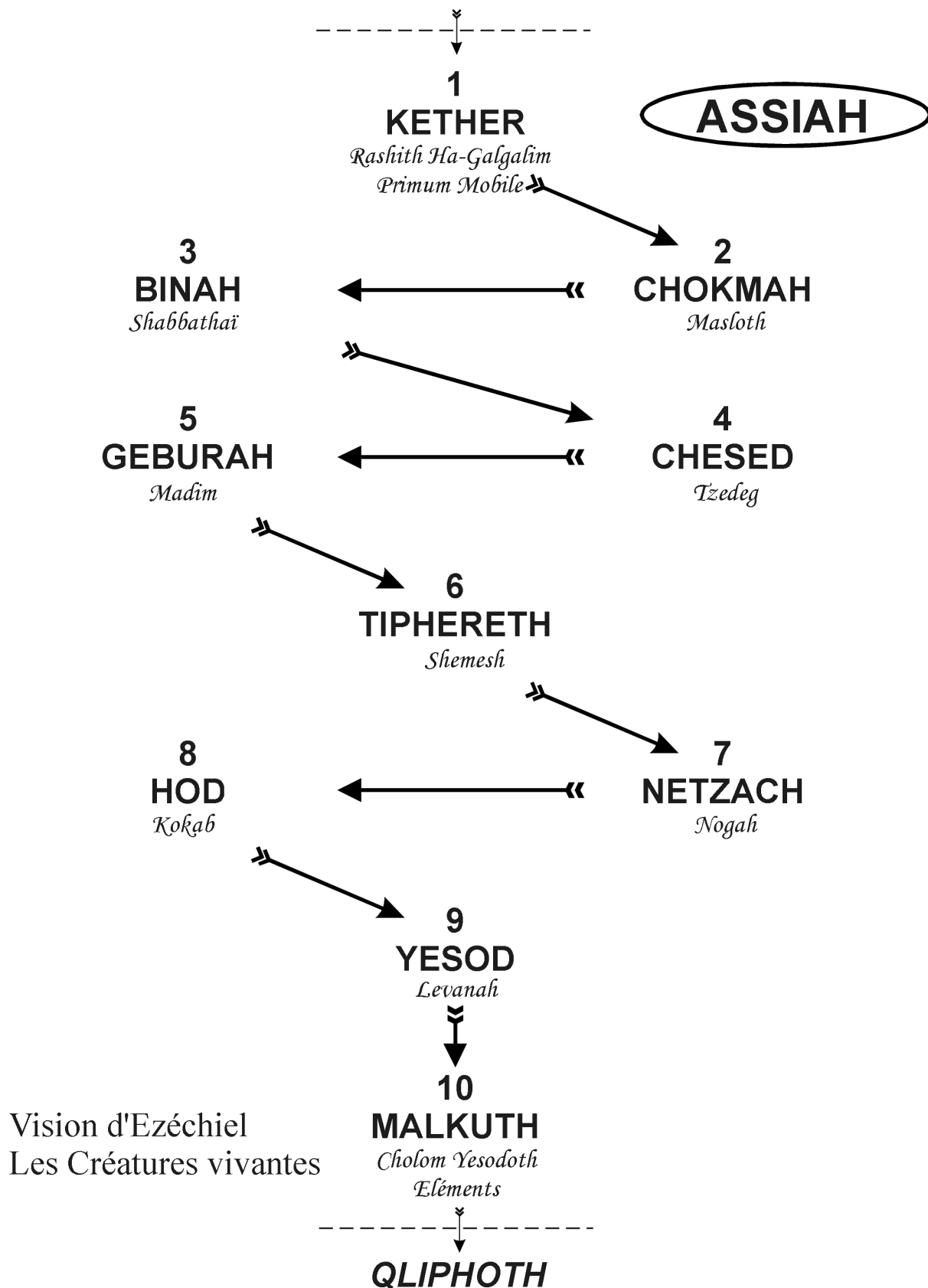

Planche 53
Circulation des énergies
dans les quatre Mondes de l'Homme
BRIAH

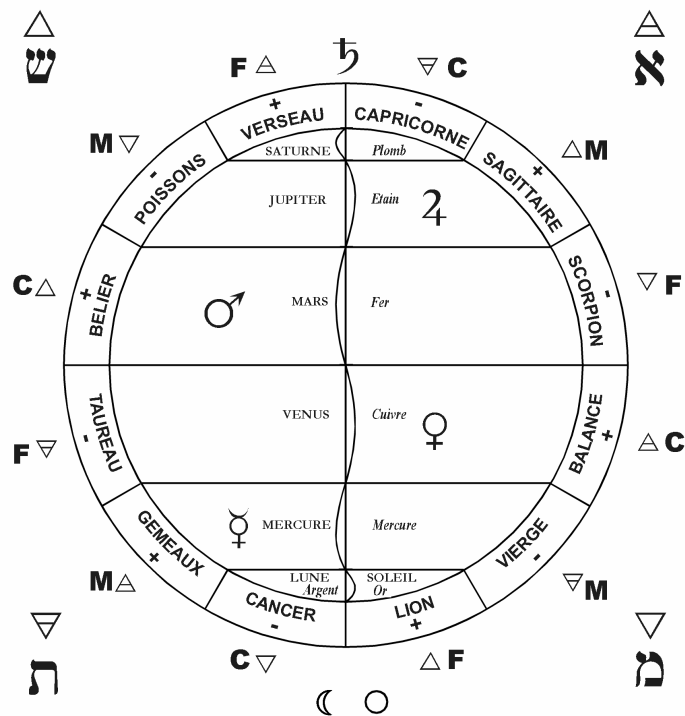

Planche 54
Circulation des énergies
dans les quatre Mondes de l'Homme
YETZIRAH

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 dominant 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, Nephesh.

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 Sefirah 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. Incrire 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 (נהר), la Quintessence ou Esprit, est la source éternelle de Connaissance qui coule dans le monde manifesté. Son point de passage est Daath, la Sefirah invisible. C'est la source des quatre fleuves :

- PISON (פישון) est le Feu spirituel de Daath. Il coule vers Geburah. Il est l'or de la Connaissance.
- GIHON (גיחון) est l'Eau qui coule vers Chesed. Il est la Miséricorde mais aussi la Science ésotérique.
- HIDDIKEL (הדקל) est l'Air qui coule vers Tiphereth. Il est l'énergie qui divinise l'homme.
- PHRATH (פרתי) 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.

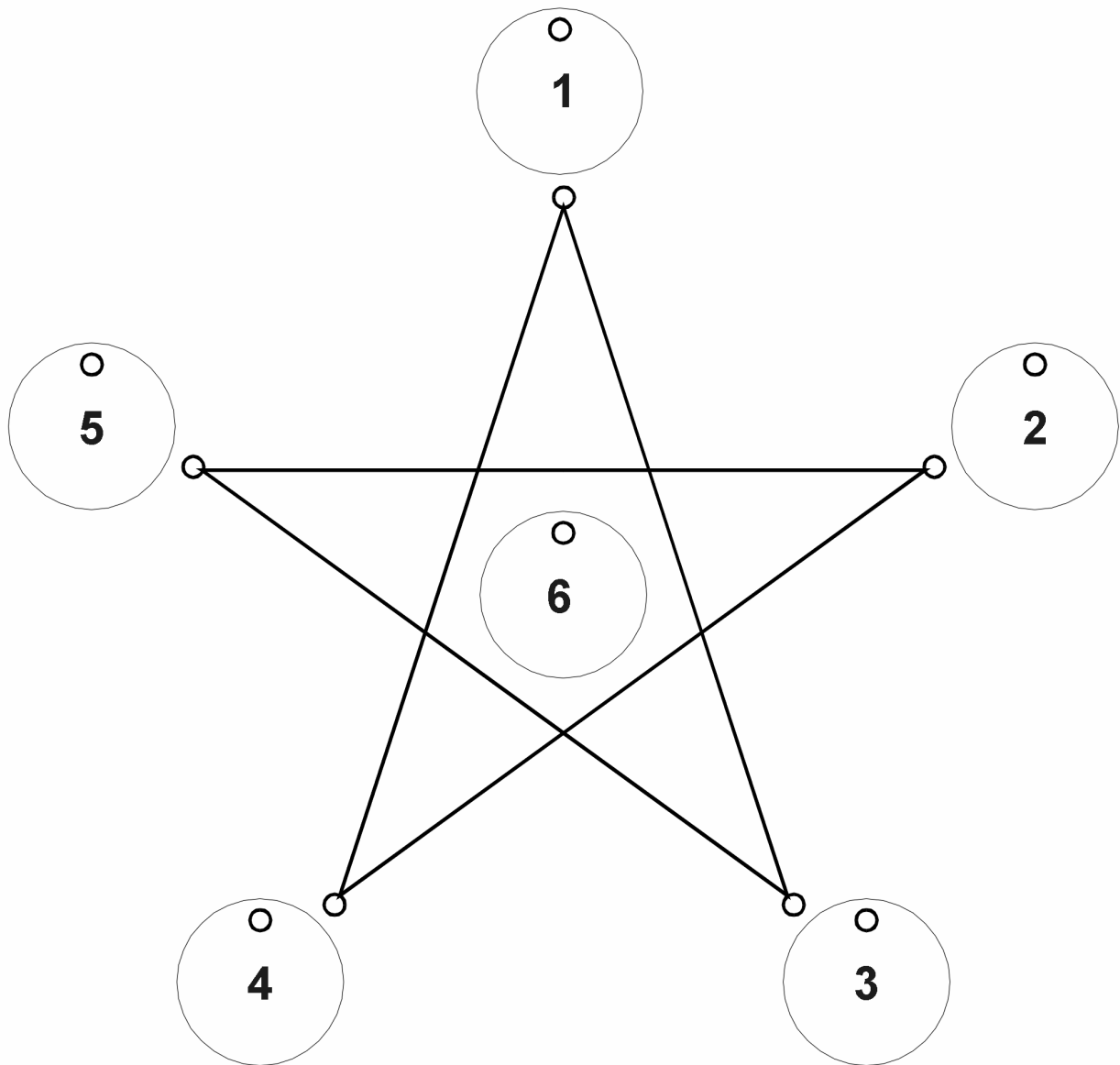
Le principe du rituel lui-même est étudié au chapitre suivant.

« 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

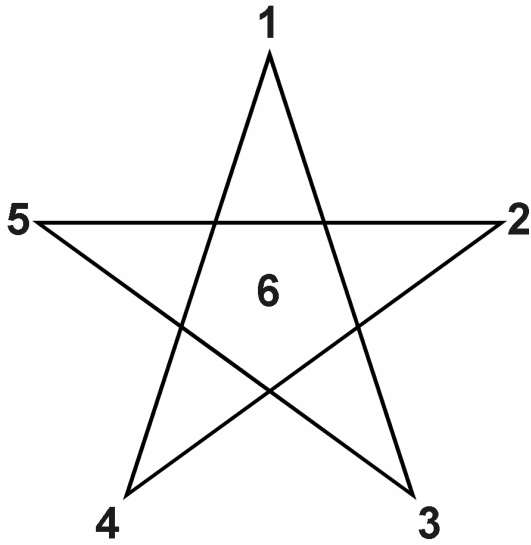
	1	2	3	4	5
COULEUR	Indigo	Vert	Rouge	Jaune	Bleu
ELEMENT	Quintessence	Eau	Feu	Terre	Air
HEBREU		MAÏM	ASH	ARETH	RUACH
ENOCHIEN		HCOMA	BITOM	NANTA	EXARP
EDEN	NAHER	GIHON	PISON	PHRATH	HIDDIKEL
POLARITÉ		Actif	Actif	Passif	Passif
LETTRE					
ALCHIMIE					
QABAL					
ASTROLOGIE					
TATWAS					

- 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.

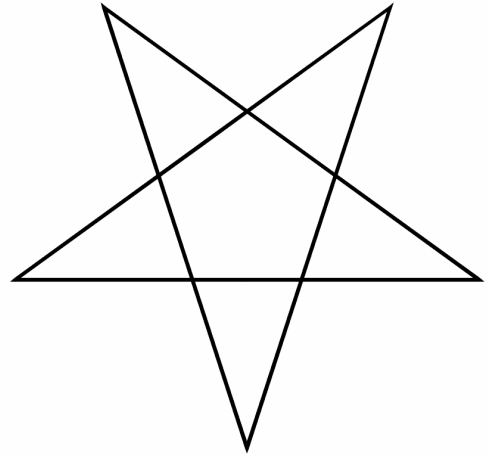
Planche 58

Tableau des signes, des sons et des couleurs

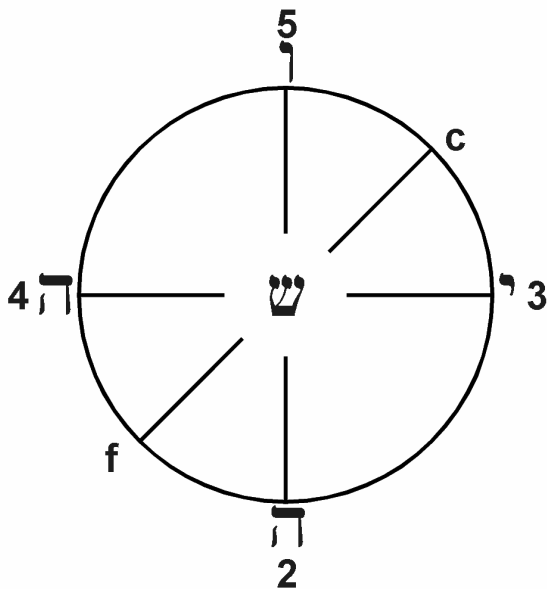
Pentagramme positif

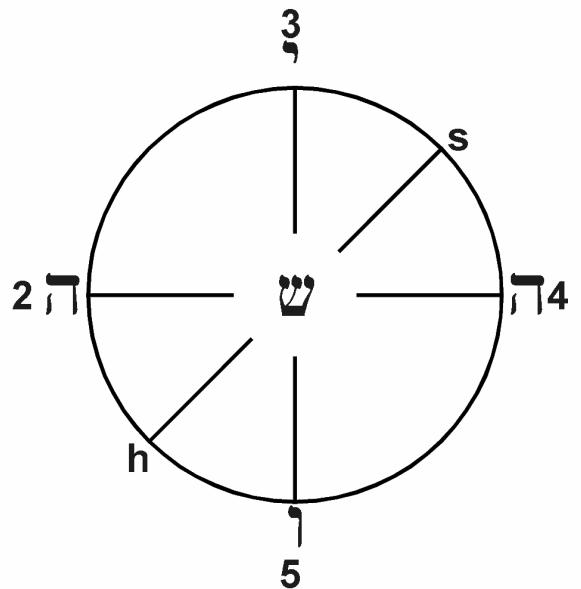
Pentagramme négatif

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.

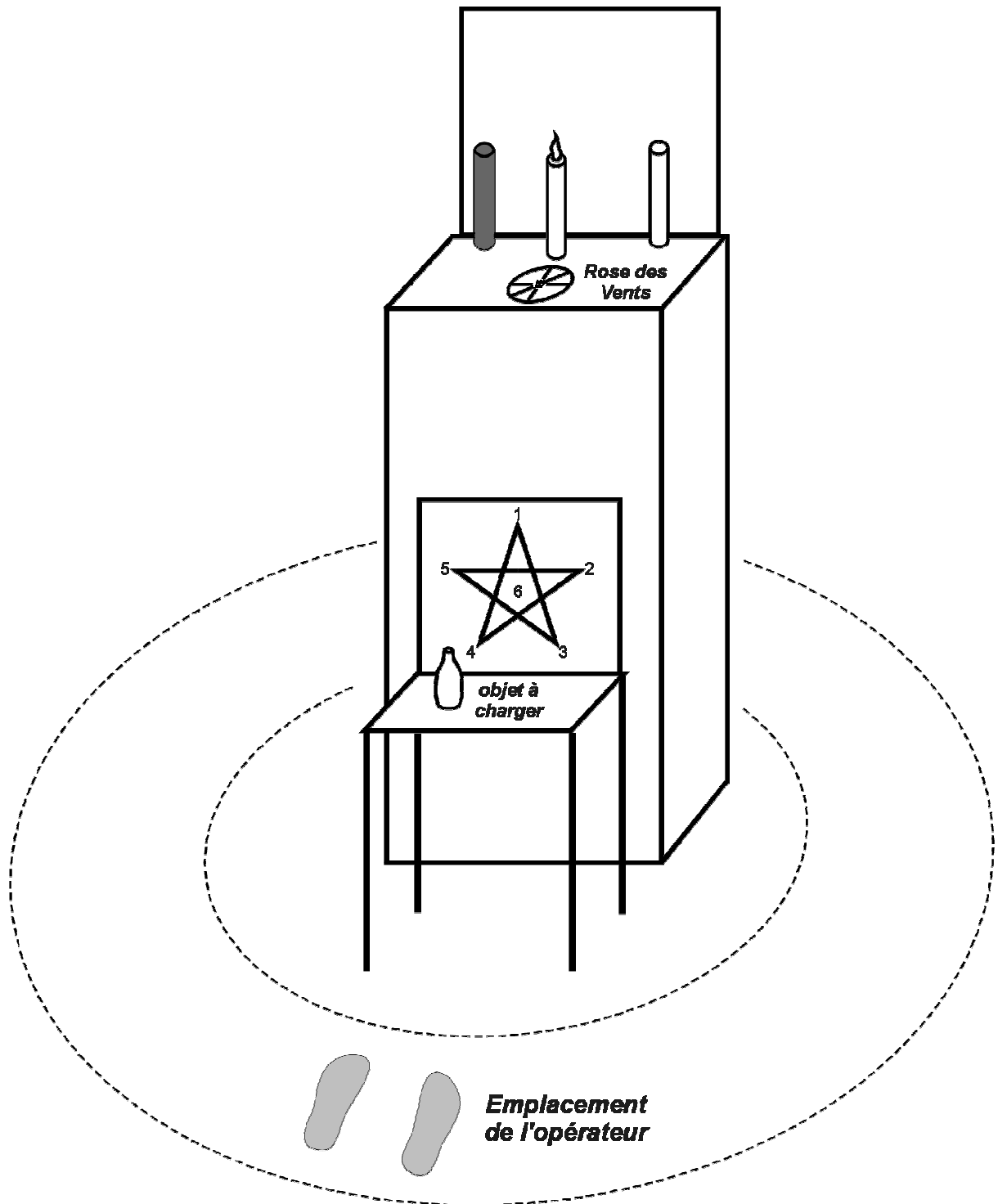
Soyez à la fois actif et persévérant pour l'étude de cette partie de la Qabal.

« 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 thermale :

- 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 AOZPI** 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.

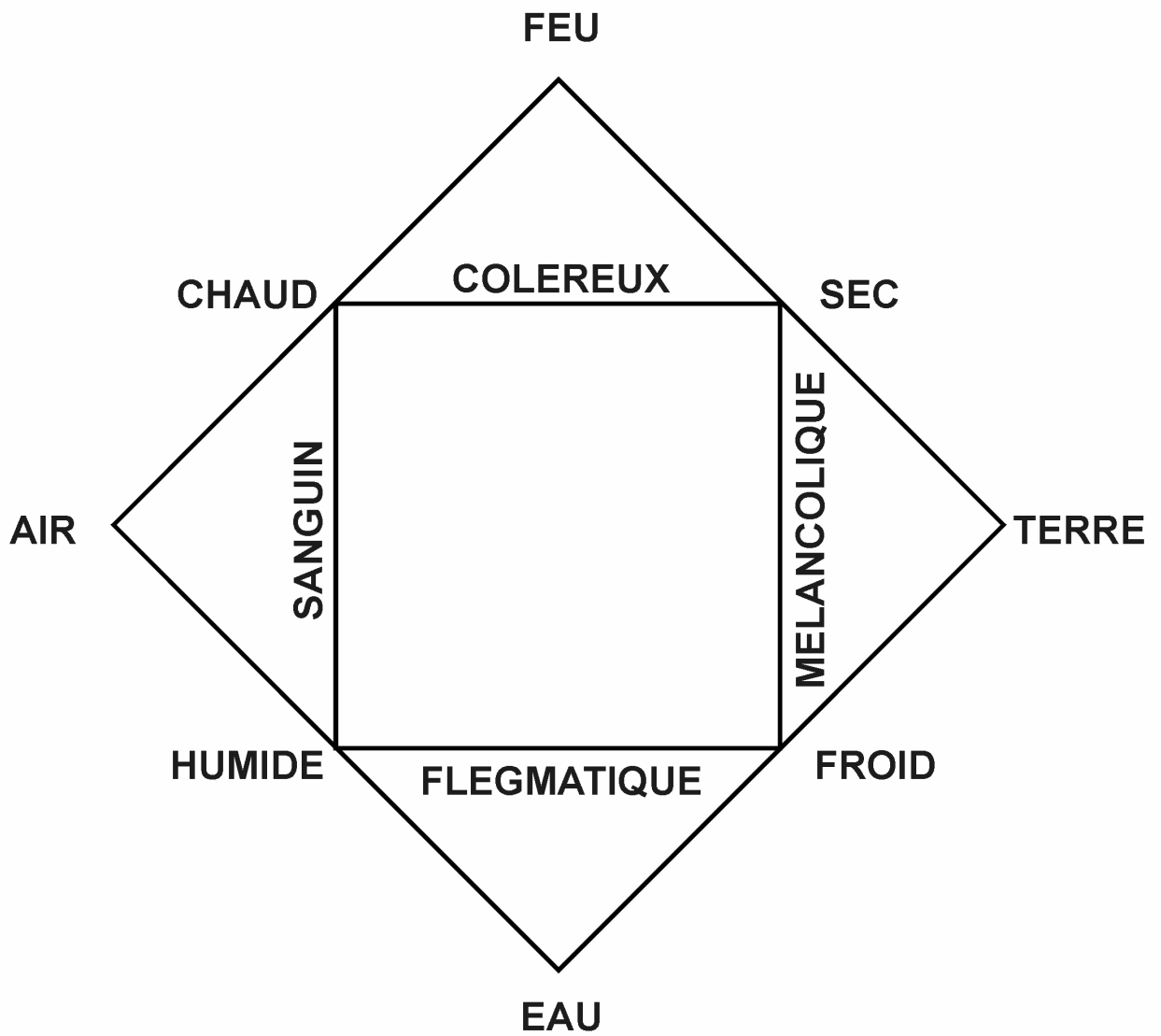
« Que l'Éternel te protège, la Chose est dite ».

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

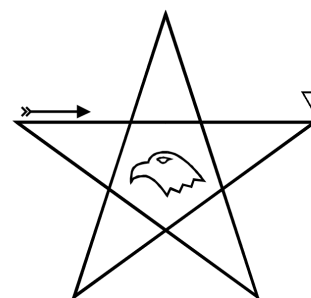
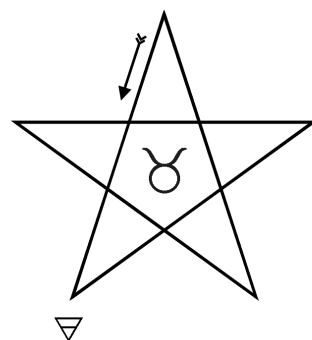
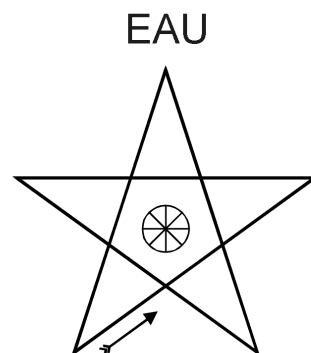
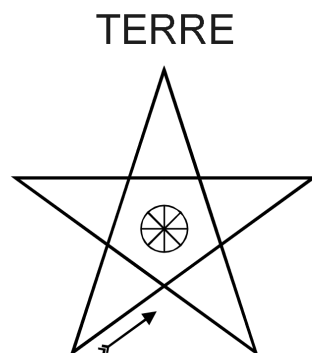
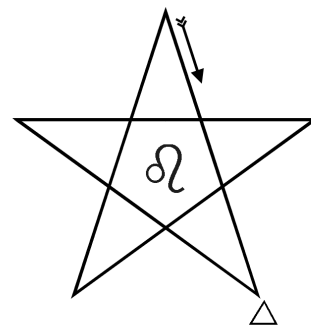
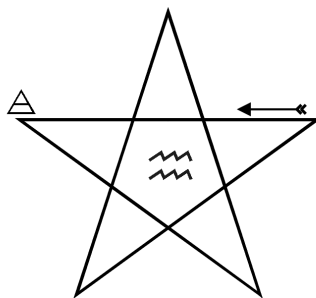
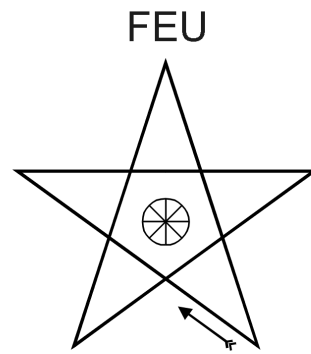
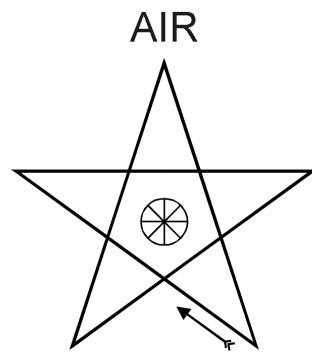

Planche 62
Rituel du Pentagramme
(invocations successives des 4 éléments)

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.

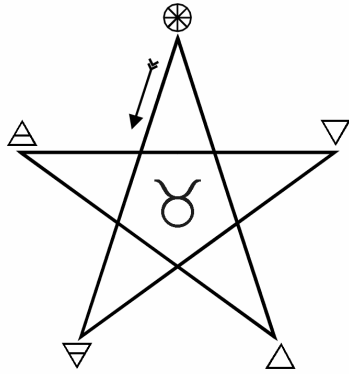
« Que l'Éternel te protège sur ton Chemin »

Ora et Labora**Planche**

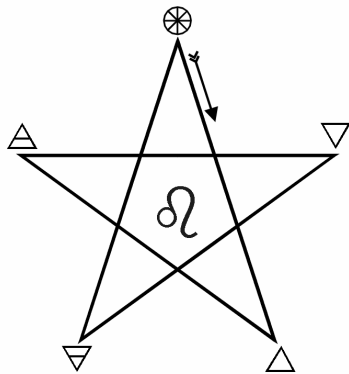
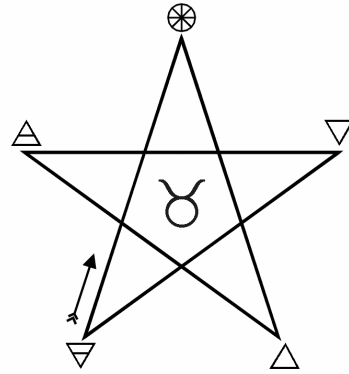
- n° 63 : Invocation et renvoi pour chacun des éléments.

INVOCATION

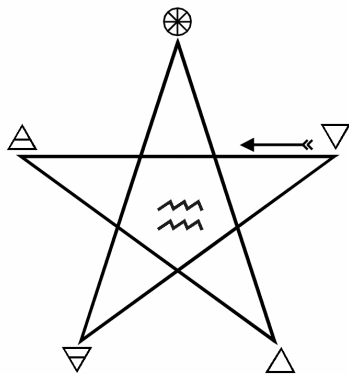
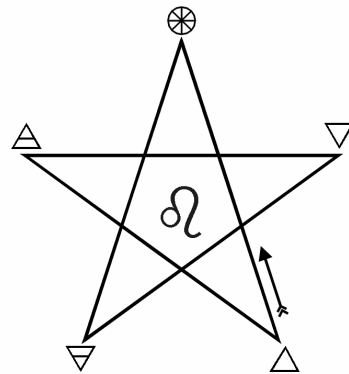
BANNISSEMENT ou RENVOI

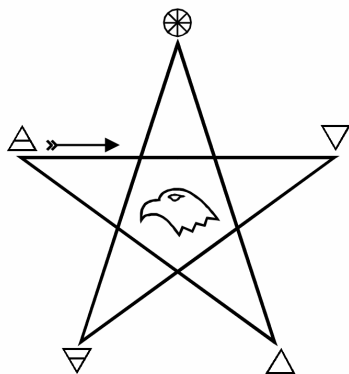
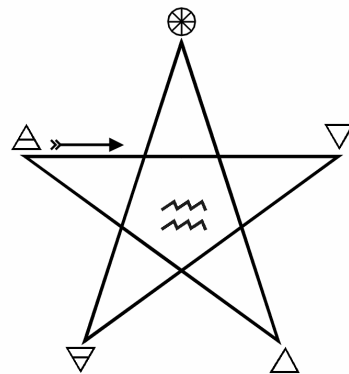
TERRE

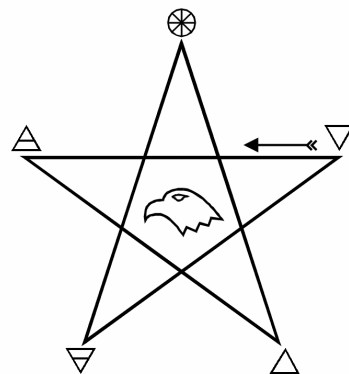
FEU

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 Sefirah qui est votre demeure dans l'autre monde. Si vous habitez dans les étages inférieurs, vous êtes probablement arrivé dans la Sefirah 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 Sefirah au cours de votre présente vie terrestre.

A quelle Sefirah 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 Sefiroth. 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

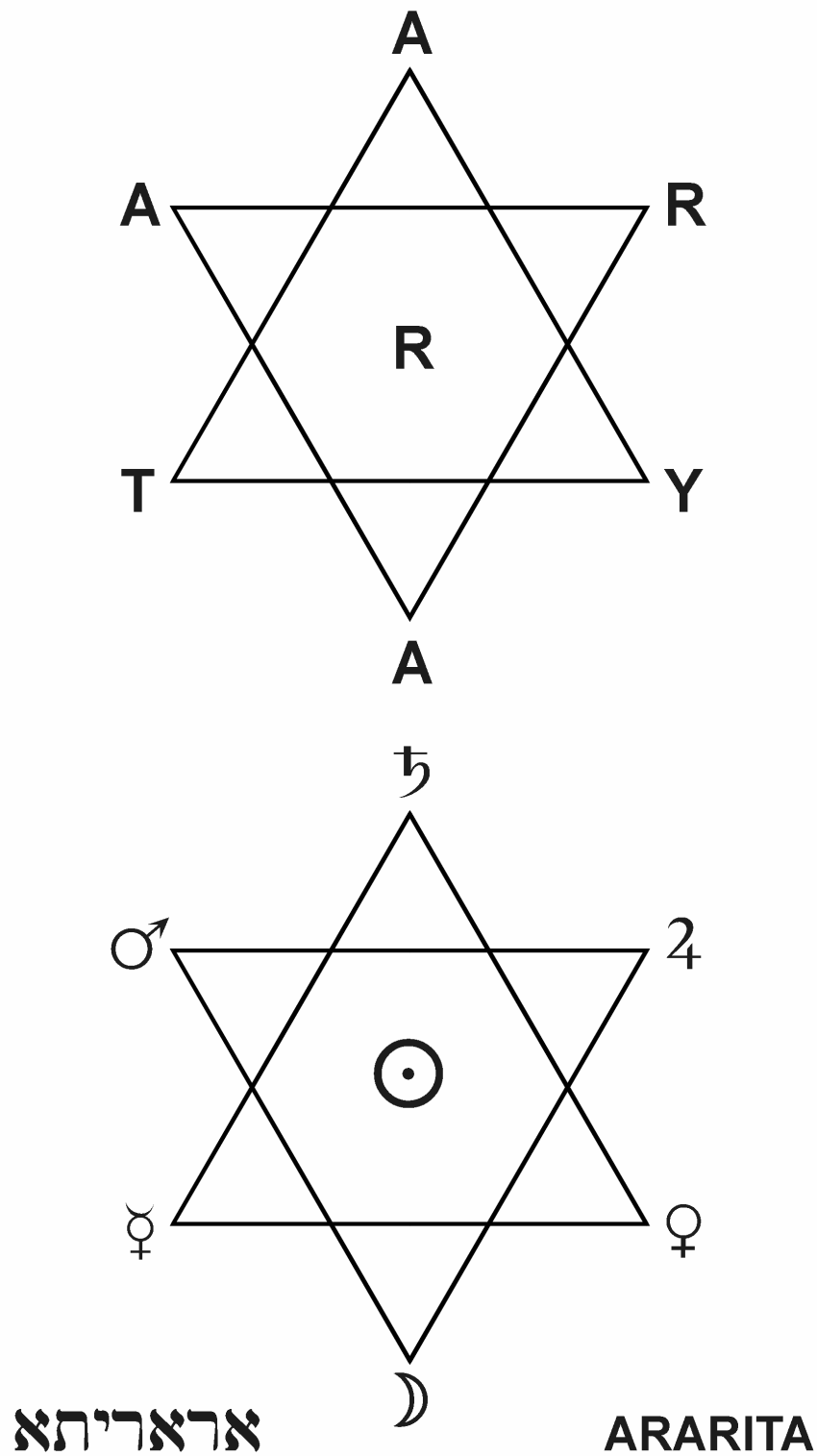
Pour les répétitions du rituel, considérer que l'on n'est pas dans le rituel. Donc après avoir vibré le Nom Divin : vibrer le Nom Archangélique. Mais, rappelons-le, en dehors de l'exécution de ce rituel (où seul le Nom Divin est invoqué) ne jamais invoquer le Nom Divin sans le Nom Archangélique.

L'ensemble de ces 6 rituels, ne doit être utilisé que parcimonieusement, éventuellement au cours du travail du Sentier 32.

Ora et Labora

Planches

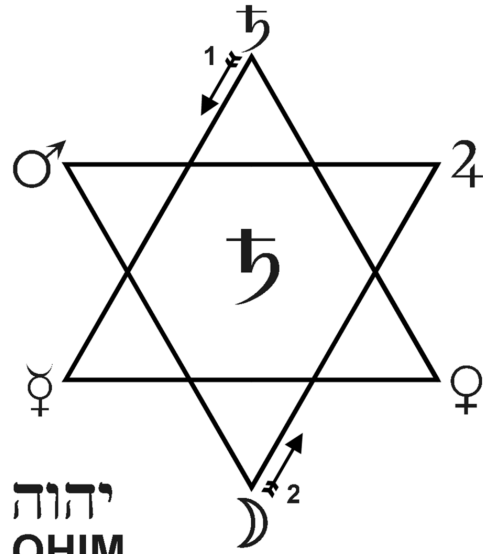
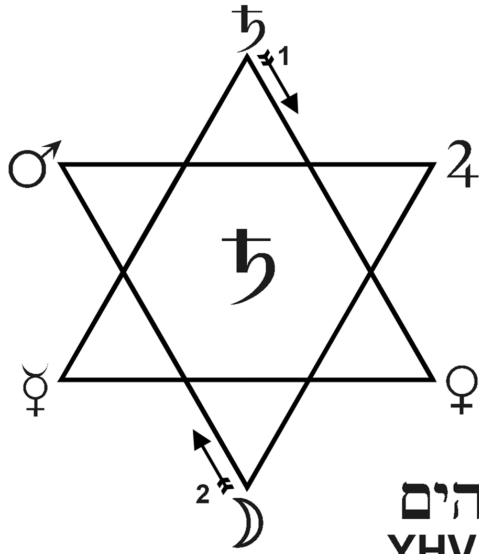
- n° 66 : Rituel de l'Hexagramme : les planètes et leurs Lettres
- n° 67 : Rituel de l'Hexagramme : Saturne et Jupiter
- n° 68 : Rituel de l'Hexagramme : Mars et Vénus
- n° 69 : Rituel de l'Hexagramme : Mercure et Lune

Planche 66
Rituel de l'Hexagramme
Les Planètes et leurs Lettres

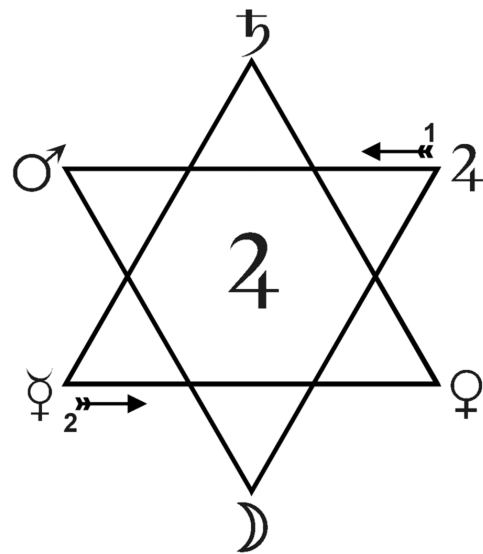
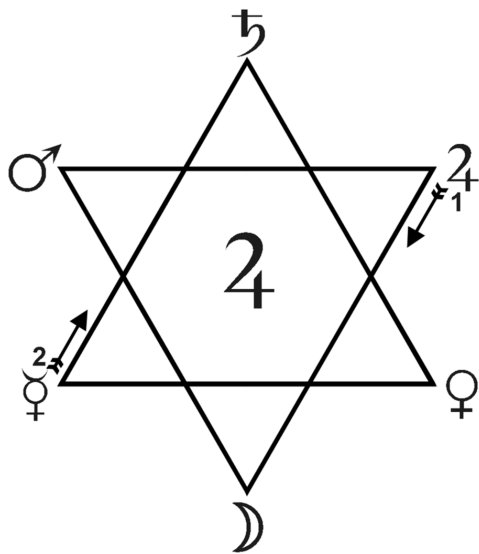
INVOCATION

BANNISSEMENT

יהוה אלהים
YHVH ELOHIM

ארריתא
ARARITA

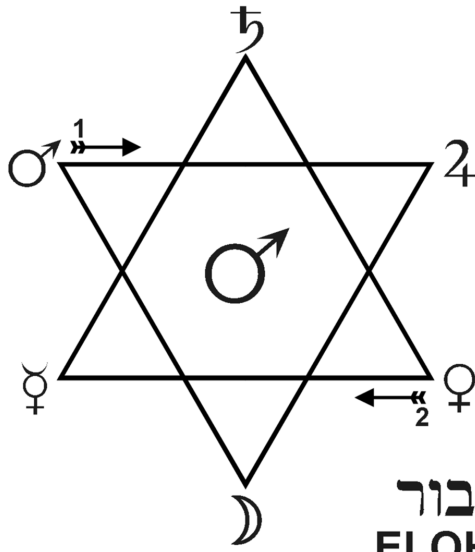
אל
EL

ארריתא
ARARITA

Planche 67
Rituel de l'Hexagramme
SATURNE et JUPITER

INVOCATION

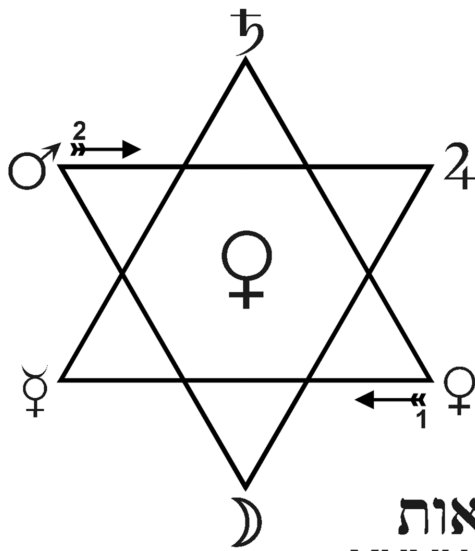
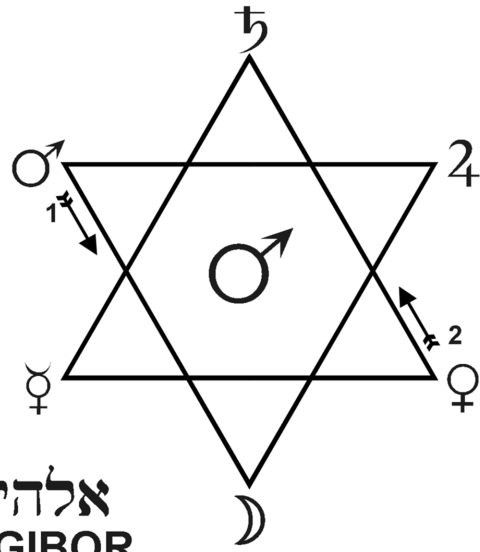

אלהים גבור
ELOHIM GIBOR

ארריתא
ARARITA

BANNISSEMENT

יהוה צבאות
YHVH TZABAOth

ארריתא
ARARITA

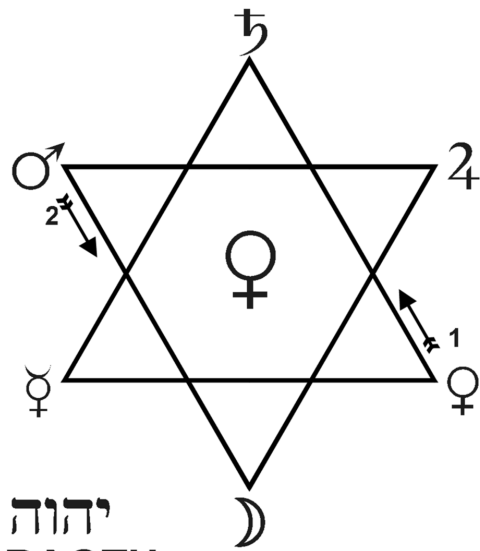
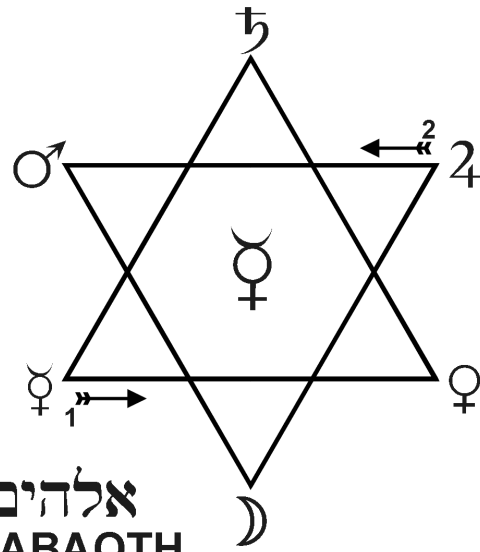
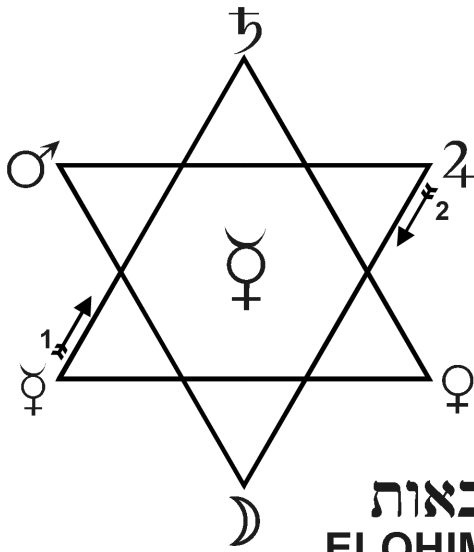

Planche 68
Rituel de l'Hexagramme
MARS et VENUS

INVOCATION

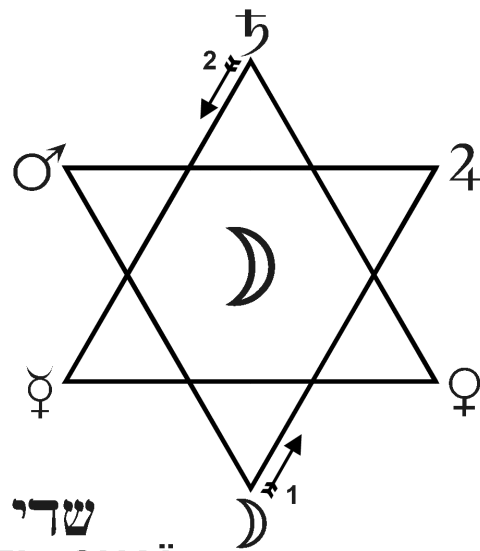
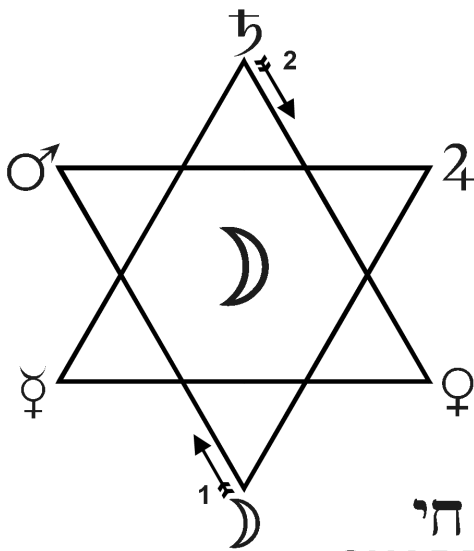
BANNISSEMENT

אלהים צבאות
ELOHIM TZABAOTH

ארריתא
ARARITA

ת

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

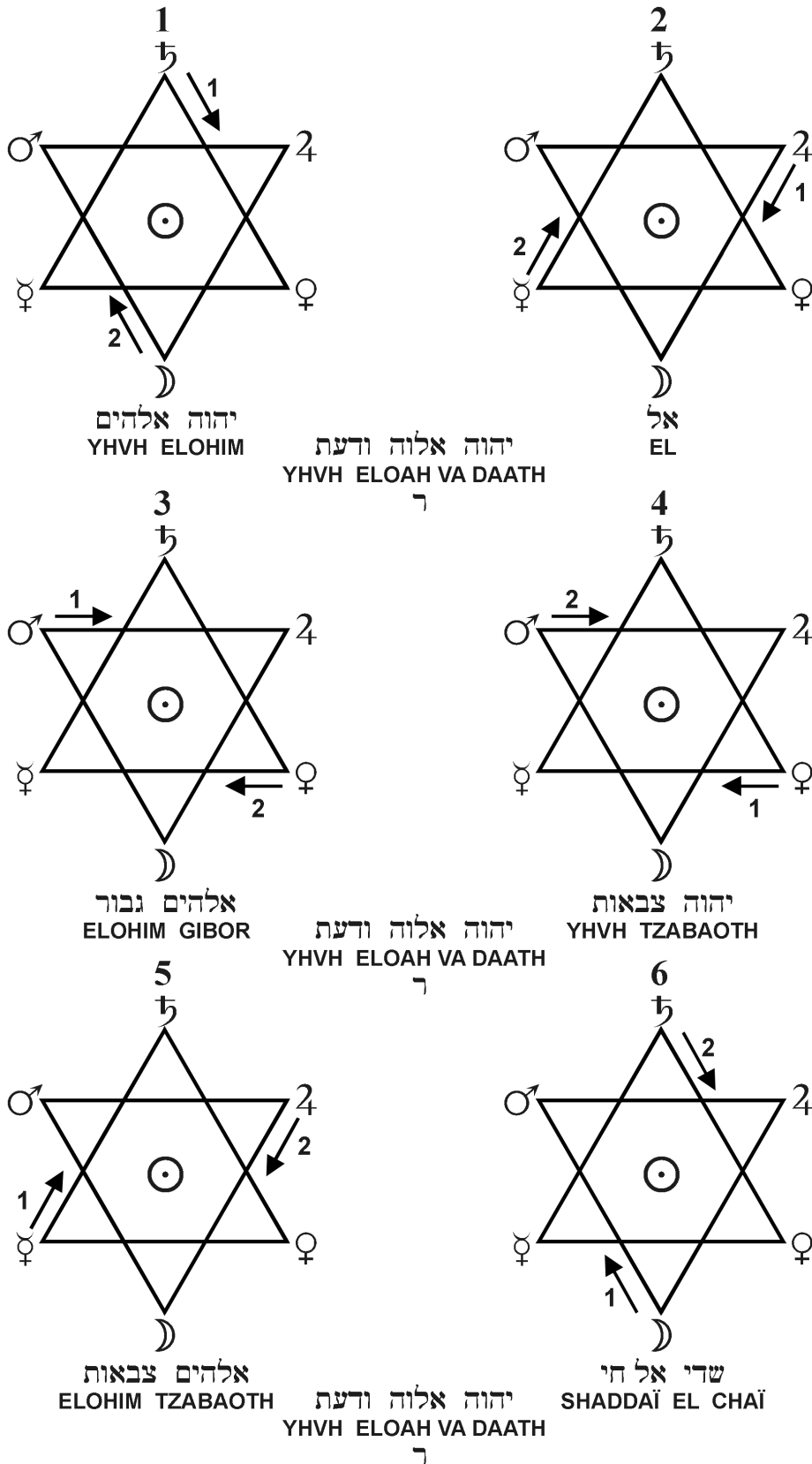
- Le tracé se fera sur les triangles placés conformément à l'élément choisi.
- Suivre le sens de la marche du Soleil pour l'invocation, l'inverse pour le renvoi.
- Le départ pour l'invocation se fera du point de la planète choisie.
- Le départ pour le renvoi se fera du point où se trouve la planète opposée 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 Bria'h,
  - . 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

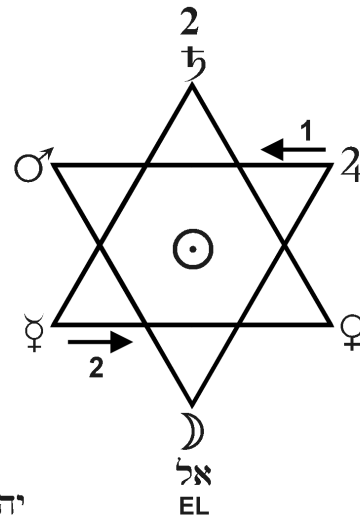
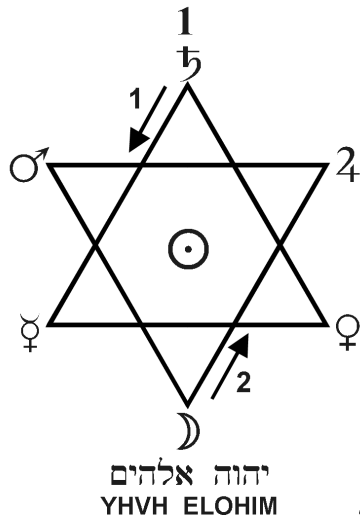
Pour cette partie du rituel, nous conseillons de ne pas commencer par l'élément Feu mais d'obtenir la maîtrise du processus par Air ou Eau.

Ora et Labora**Planches**

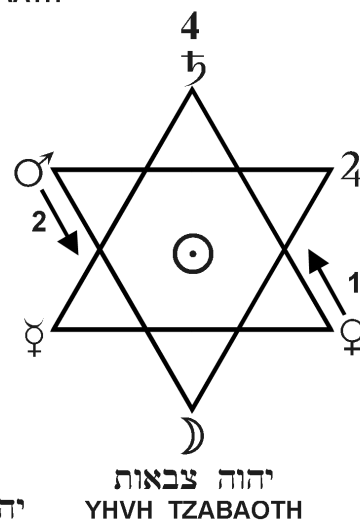
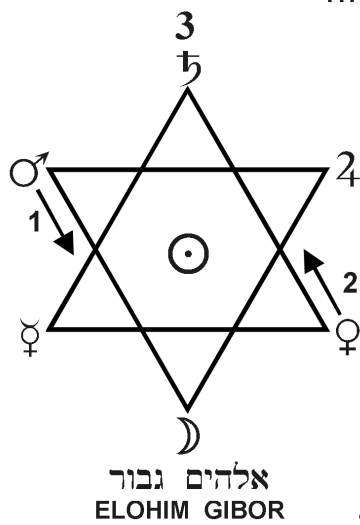
- n° 70 : Rituel Suprême de l'Hexagramme : Invocation
- n° 71 : Rituel Suprême de l'Hexagramme : Bannissement
- n° 72 : Petit Rituel de l'Hexagramme : Invocation
- n° 73 : Petit Rituel de l'Hexagramme : Bannissement

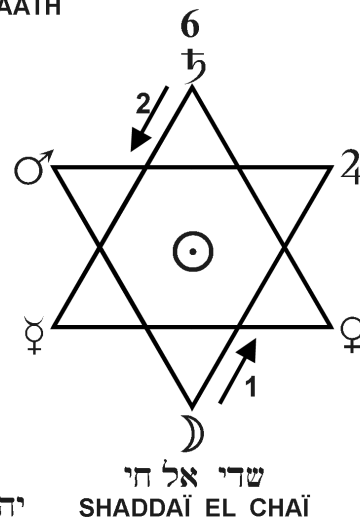
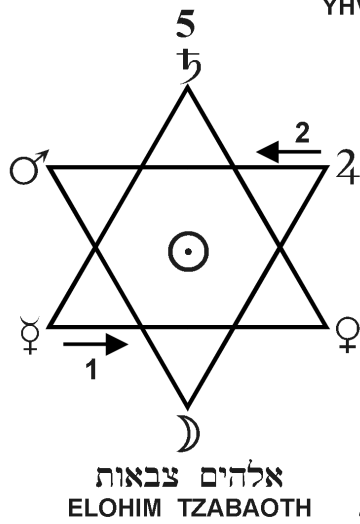
Planche 70
Rituel Suprême de l'Hexagramme
Invocation

יהוה אלוה ודעת
YHVH ELOAH VA DAATH
ך

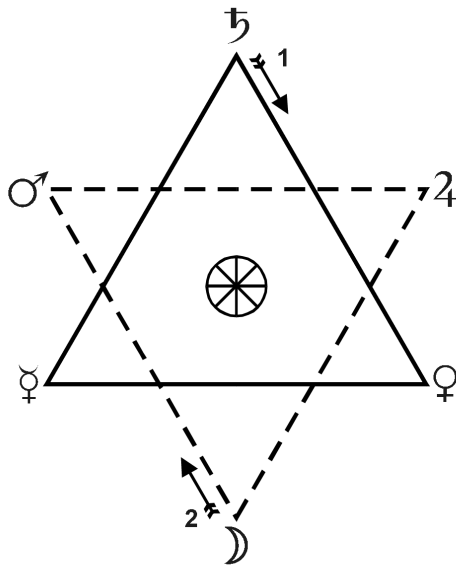

יהוה אלוה ודעת
YHVH ELOAH VA DAATH
ך

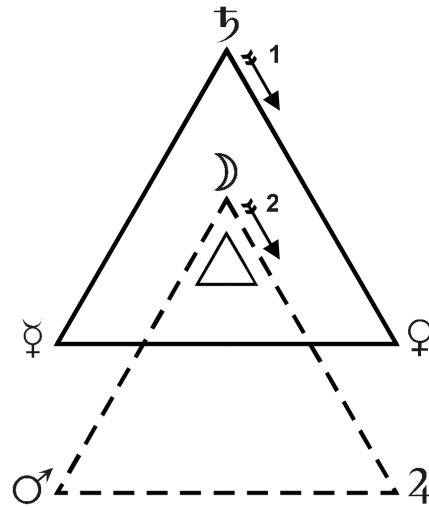

יהוה אלוה ודעת
YHVH ELOAH VA DAATH
ך

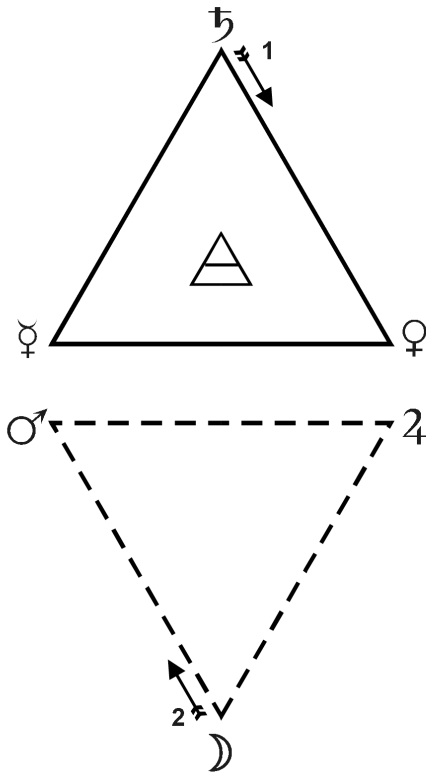
Planche 71
Rituel Suprême de l'Hexagramme
Bannissement

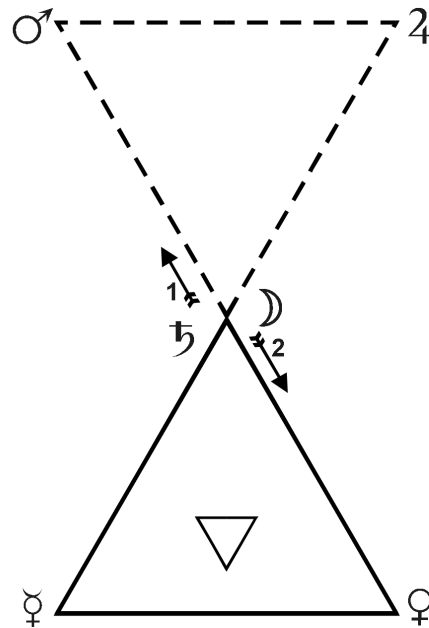
1 Quintessence

2 Feu

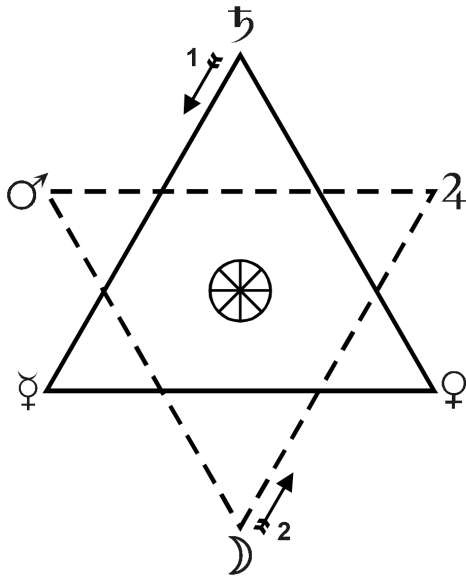

3 Air

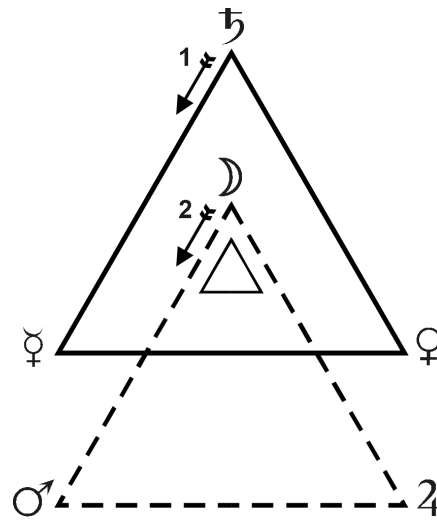

4 Eau

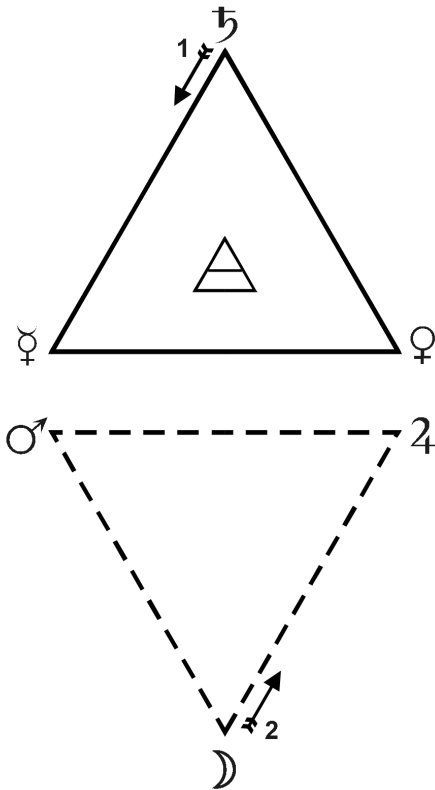
**Planche 72
Petit Rituel de l'Hexagramme
Invocation**

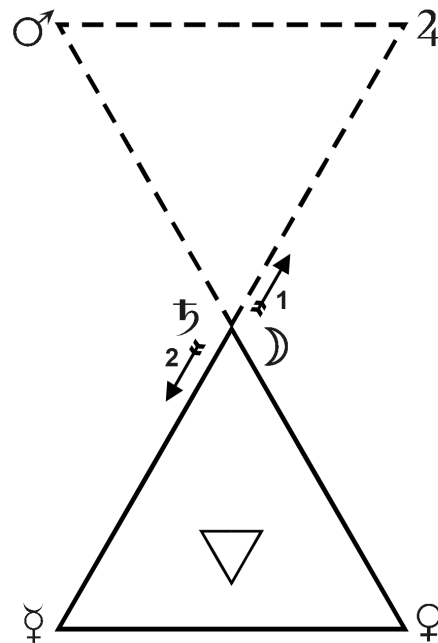
1 Quintessence

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'imbiber 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
- Bria'h : 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

Ccompte 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.

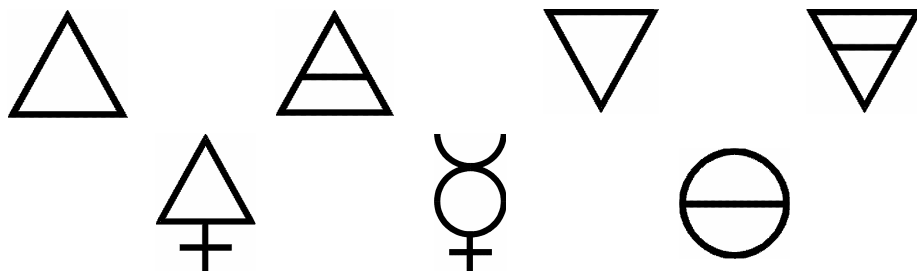
Ora et Labora**Planches**

- n° 74 : Les 40 Invocations
- n° 75 : Les Sentiers dans l'Arbre de Vie

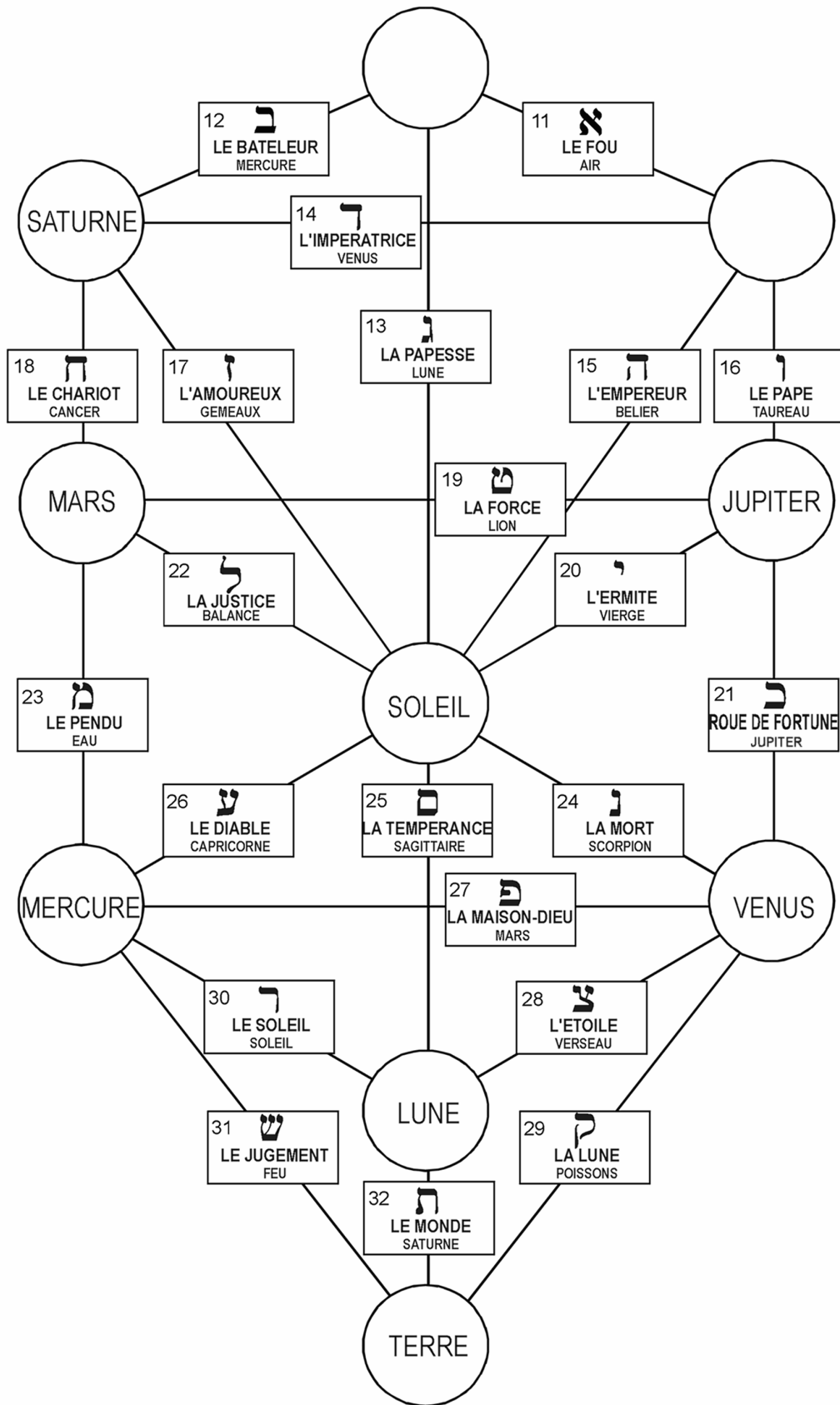
Avec ce dernier chapitre du LIVRE III se terminent les enseignements sur les rituels nécessaires pour équilibrer nos énergies intérieures. Les conseils de travail préparatoire pour aborder l'étude des Sentiers (LIVRE IV) ont été intentionnellement donnés dans ce chapitre.

	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	KAMAEL	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	LEVANAH
10	ADONAÏ HA- ARETZ	SANDALPHON	ASHIM	OLAM YESODOTH

Planche 74
Les 40 Invocations

Planche 75
Les Sentiers de l'Arbre de Vie