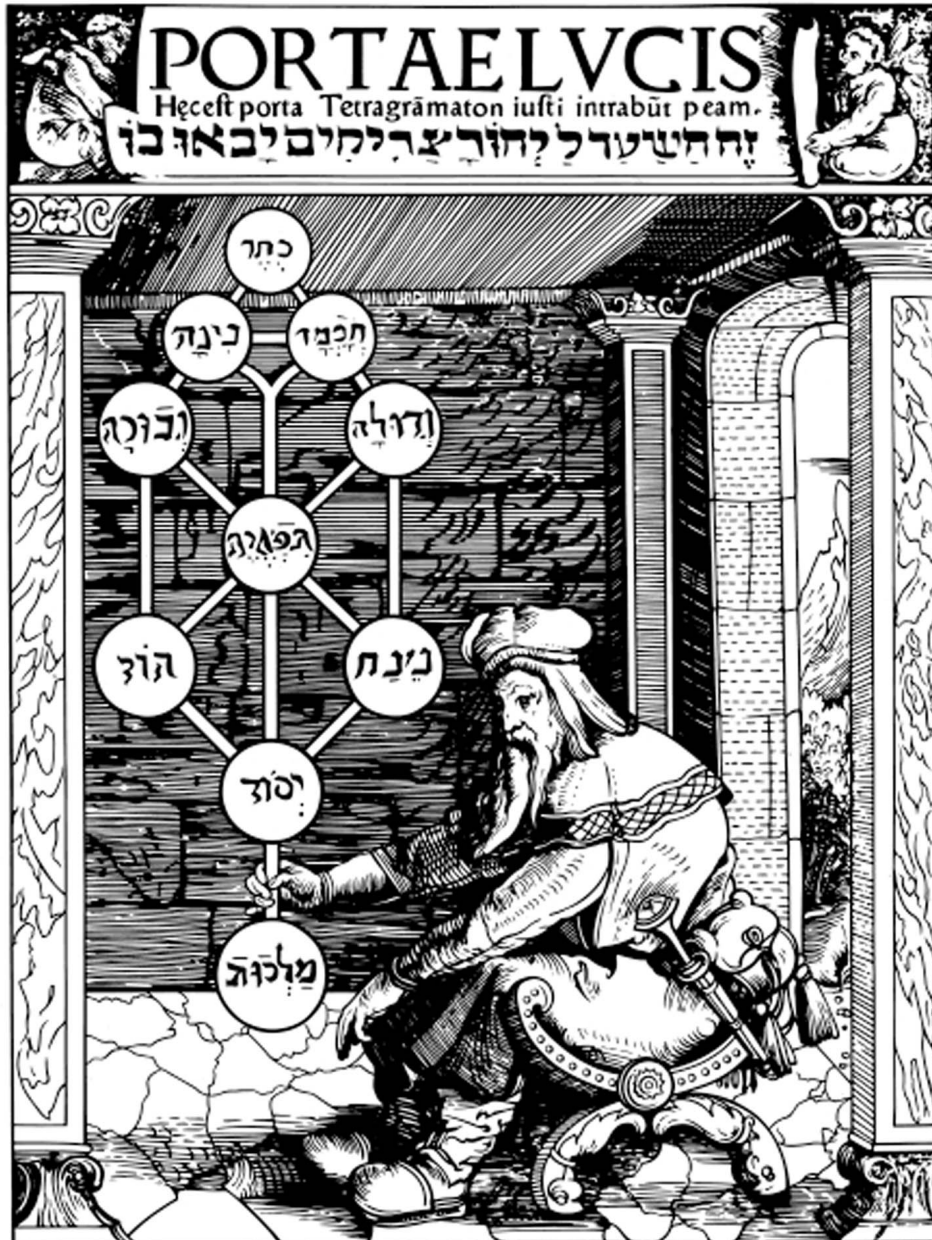

קבל

Jean DUBUIS

COURS DE QABAL

LIVRE V

PortaeLucis

PREAMBULE

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

Cette association avait pour but de « 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
satisfiera ta raison et tendra vers ton bien,
cela tu pourras l'accepter comme vrai
et y conformer ta vie.*

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

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

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

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

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

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

Malesherbes, Solstice d'Hiver 2016

LIVRE V

Pratique magico-qabalistique occidentale

Atteindre les vibrations qui permettent d'entrer en rapport avec les dynamismes de la Nature dans les plus hauts niveaux, c'est ce que propose le LIVRE V à travers des rituels dont l'efficacité s'appuie sur l'important travail de la « Voix Juste » ou « Voix Magique » et sur le rigoureux travail de la visualisation.

TABLE

Chapitre 58	LES 4 VOYAGES
Chapitre 59	TRAVAIL SUR LES 22 LETTRES
Chapitre 60	LA VOIX MAGIQUE
Chapitre 61	LE POUVOIR-LUMIERE – LA PUISSANCE-VIE
Chapitre 62	ASCENSION RAPIDE DES SENTIERS 32 ET 25
Chapitre 63	RITUEL DE LA ROSE ET DE LA CROIX
Chapitre 64	PASSAGE D'UN ETAT DE CONSCIENCE A UN AUTRE
Chapitre 65	TRANSFERT DU SIEGE DE LA CONSCIENCE
Chapitre 66	PROTECTION SUPERIEURE
Chapitre 67	LES IMAGES TELESMATIQUES
Chapitre 68	OUVERTURE DE LA SPHERE DE HOD
Chapitre 69	LA ROSE + CROIX
Chapitre 70	CONSTRUCTION DES ARMES MAGIQUES
Chapitre 71	CONSECRATION DES ARMES MAGIQUES
Chapitre 72	CONSTRUIRE SES PROPRES RITUELS

FIN DU COURS DE QABAL

LISTE DES PLANCHES

N°	Planches	Chap.
128 129	Différenciation de l'énergie La Création de l'Univers - Correspondances alchimico-qabalistiques	58
130	Les Signes de Salutation	60
131	Les Symboles-clés	62
132 133	Diagramme du rituel de la Rose et de la Croix Les Signes de L.V.X.	63
134	Parcours de l'énergie de Mezla en l'homme	64
135 136	Correspondances symboliques L'Axe lumineux et les 5 sphères	65
137-A 137-B	Correspondances de l'alphabet hébreu Correspondances de l'alphabet hébreu (suite)	67
138 139 140	La Rose + Croix (avers) La Rose + Croix (revers) Attribution clef des angles mineurs du Pentagramme (pointes de l'étoile)	69
141 142 143 144 145 146	L'Epée et les armes magiques Les Signes de la Rose concernant la Baguette de Feu Les Signes de la Rose concernant la Coupe de l'Eau Les Signes de la Rose concernant la Dague de l'Air Les Signes de la Rose concernant le Pentacle de la Terre Les Signes de la Rose concernant l' Epée	70
147	Les 4 Angles Mineurs	71

Chapitre 58

LES 4 VOYAGES

L'étude des Sentiers étant terminée, nous voici arrivés à la dernière partie du cours. Ce chapitre est l'un des plus importants du cours de Qabal. Certains passages pourront vous paraître presque familiers, cependant la synthèse présentée à ce stade semble indispensable et doit conduire plus que jamais, par le travail proposé, à éveiller vos mondes intérieurs puis, tôt ou tard, à établir le contact entre le serviteur de la terre et le Maître Intérieur.

Afin de bien comprendre la nature du travail que nous allons entreprendre, une étude préalable et détaillée du chemin parcouru, c'est-à-dire de l'Involution, est nécessaire.

A notre Origine, nous sommes un "grain" de l'Esprit Universel, "grain" indifférencié, de structure unitaire. Nous sommes alors porteurs de ce qui, plus tard, sera en nous les 4 éléments (Feu, Air, Eau, Terre). Mais ces 4 éléments ne sont ni manifestés, ni animés. En un sens, nous sommes une quintessence inanimée.

Au passage de l'Unité en la Dualité, les éléments se manifestent mais ils demeurent encore inanimés. En effet, leur animation est le travail d'auto-crédation que nous devons exécuter sur nous-même. C'est dans l'ordre Terre, Eau, Air, Feu, que doit se faire ce travail. A cet instant, à ce passage, nous portons le nom de **Yod He Vav He – Elohim** (planche n° 34, Chap.14). Ce nom en Binah est celui de la limite unité-dualité, c'est notre Nom de passage des Abysses.

La signification qabalistique de ce double nom est importante car **Yod He Vav He** est notre structure, les 4 éléments en nous. **Elohim** est notre seule fonction alors accessible, c'est notre pouvoir créateur. Le monde manifesté est créé par l'homme pour les besoins de sa réalisation, création faite à partir de l'énergie émanée de l'Absolu et par le moyen de notre fonction Elohim.

Chaque élément sera éveillé par deux phases successives : une négative, d'involution, une positive, d'évolution.

Initiation de la Dualité

L'énergie de l'Absolu est à la fois l'essence constructive du monde et une immense force d'attraction universelle qui peut être considérée comme l'Amour de l'Absolu. Mais divers voiles sont nécessaires et ceci pour deux raisons essentielles :

- Empêcher que la puissante attraction universelle ne provoque un retour prématuré en l'Absolu.
- Empêcher que la rencontre des mondes finis-infinis ne soit possible. Cette rencontre provoquerait la destruction instantanée des mondes finis.

Il existe un voile dont nous avons déjà parlé dit "Voile des Abysses" entre le monde unitaire et le monde de la dualité, voile que nous franchirons quatre fois à l'Aller et quatre fois au Retour. Bien que très diminuée par les voiles et Abysses, l'attraction universelle est encore suffisamment puissante, dans le monde manifesté, pour s'opposer à notre descente dans les mondes denses ; aussi, une opération préliminaire est-elle nécessaire.

Pour être en accord avec les mondes de la dualité, la semence unitaire doit devenir "dualiste".

Si nous considérons que les 4 éléments sont en ces mondes séparés en deux groupes : Feu et Air pour l'aspect spirituel, et Eau et Terre pour l'aspect matériel (planche n°128), il peut paraître à première vue que la dualité soit établie par une coupure Feu-Air – Eau-Terre ou spirituel-matériel. Mais une telle coupure empêcherait tout transfert entre les deux constituants de l'être. En alchimie, on dirait que le Mercure (Air et Eau) a été détruit et que le messenger des Dieux est mort. Pour que la communication spirituelle – matérielle soit possible il ne doit pas y avoir de coupure entre Air et Eau. En fait, la coupure se fera mais entre Feu, d'un côté, et Air-Eau-Terre, de l'autre (planche n°129).

Si nous revenons à l'aspect qabalistique, la coupure se fait entre **Yod** et **He Vav He**. Cette opération est celle décrite dans la Bible comme l'extraction de la côte d'Adam (Adam la semence originelle androgyne). **Yod** à l'origine est le principe actif universel ; **He Vav He**, le principe passif universel. Dans le monde manifesté, la règle normale est que l'actif commande et agit sur le passif. Mais pour que la Descente soit possible, l'Initiation de la Dualité va rendre **Yod** négatif et **He Vav He** positif. Ainsi, les effets de l'attraction universelle seront inversés et la force d'attraction sera maintenant une force de répulsion qui, peu à peu, chassera la semence dans les mondes denses. Pour que ceci soit l'Initiation de la Dualité, *"place Yod "sous les ordres" de He Vav He, la descente devient possible"*.

Rappelons que **He Vav He**, dualité de l'être qui doit acquérir la connaissance, a été dite EVE et que la descente dans les mondes denses, descente nécessaire et obligatoire a été dite chute. L'aspect répulsif de l'Amour Universel ayant été assimilé à un être, le Chatam de la Qabal est devenu Satan.

C'est à partir de l'Initiation de la Dualité que la fonction Elohim de la semence va pouvoir commencer à forger la gigantesque machine à créer des Dieux, l'Univers.

C'est au niveau de Saturne-Binah que tout est unitaire et au niveau de Jupiter-Chesed que tout est "dualiste". Saturne-Chronos est le créateur du temps mais en lui est l'Éternité, et l'espace-temps n'est pas manifesté. En Jupiter apparaît le premier jour de la Création, le premier et le plus subtil des espaces-temps. Nous l'avons expliqué dans la 1ère partie de ce cours, la conscience ne peut supporter de passer de l'Éternité à notre dense espace-temps en une seule étape ; aussi, a-t-il été créé sept jours dits "les Sept Jours de la Création" qui sont en réalité des densifications successives qui, par étapes supportables par la conscience, conduisent de l'Éternité à notre dense espace-temps.

Remarquons que la "dualisation" de l'éternité en espaces-temps crée deux éléments. Comme dans toute la dualité, l'un est actif, l'autre est passif : ici c'est le temps qui est actif et l'espace qui est passif. Dans cette descente nous allons en fait parcourir des densités d'énergie qui constituent nos mondes intérieurs.

Au fur et à mesure que les événements avancent, nous devons "réaliser" ou comprendre que chaque niveau de la condensation de l'énergie correspond à un de nos mondes intérieurs, mais que chaque monde en son niveau demeure logique, cohérent et autorise une existence consciente.

Dans ces mondes de la dualité, invisibles à l'œil de la terre, il est utile de savoir que densité et énergie sont inversées en quantité. Les premiers mondes, les plus subtils, sont puissants en énergie mais la matière dans ses premières phases de coagulation est peu dense. On retrouve ici, mais au niveau de l'Invisible, l'équivalent de la célèbre équation d'Einstein sur l'équivalence matière-énergie. A ce sujet, il est probable que la vitesse de l'énergie, celle de la lumière en notre monde, augmente avec la montée dans les mondes subtils, la création de la dualité étant probablement provoquée par le fait que la vitesse de l'énergie ou lumière n'est plus infinie.

Premier Voyage en la Dualité : éveil de l'Elément Terre

La semence pénètre dans la dualité et crée un règne minéral en chacun des 7 niveaux de densité de la dualité (niveaux sephirothiques) et ceci inclusivement jusqu'au niveau de Malkuth. Comme pour les voyages suivants, la semence a été mise en accord avec l'aspect passif des divers niveaux de la dualité. A l'arrivée au maximum de la densité, en Malkuth, l'Initiation du Nadir se produit, initiation qui remet la Semence en accord avec son aspect de l'Origine. L'Amour Universel redevient attraction. Maintenant **He Vav He** est placé sous les ordres de Yod (planche n°129). La remontée vers l'Unité est obligatoire. Cette remontée se fera sous la forme d'une suite d'initiations minérales. Chaque initiation fait monter l'énergie Terre d'un niveau sephirothique. La Semence retourne en l'Unité, son Elément Terre étant maintenant animé.

Second Voyage en la Dualité : éveil de l'Elément Eau

Le second Voyage a lieu sous l'effet d'une seconde initiation de la Dualité mais maintenant sous le signe de l'Elément Eau. Le règne minéral ayant été créé, la création du règne végétal devient possible en ce second Voyage. Il sera donc créé en chaque niveau un règne végétal. Comme pour le premier Voyage, le retour se fera par une suite d'initiations après le passage du Nadir. Au retour en l'Unité, la Semence aura éveillé en elle Terre et Eau, les deux éléments de la matière.

Troisième Voyage en la Dualité : éveil de l'Elément Air

Ce troisième Voyage se fera donc sous le signe de l'Elément Air, premier Elément spirituel mais Elément passif. Ce Voyage va créer en chaque niveau le règne animal. Ce Voyage a deux buts, d'une part, préparer les formes du corps de l'homme ; de l'autre, établir la jonction Eau-Air qui consacre l'éveil de **He Vav He** ou la revivification du Mercure. L'Esprit peut maintenant animer la matière.

Quatrième Voyage en la Dualité : éveil de l'Elément Feu

C'est ici la véritable naissance de l'homme. Ce Voyage va être fort différent des trois précédents. L'outil de travail de l'homme nécessaire à sa réalisation est prêt. Ce Voyage se fait sous l'action de l'Elément Feu. Mais, ainsi que le disent les textes : « *l'homme fut vêtu de peaux de bêtes* ». Ce qui veut dire que dès le départ, l'homme est incarné dans un corps du niveau de Malkuth.

La Descente

Si le Feu donne la possibilité de la soi-conscience, celle-ci, au départ, est nulle ou presque car ce sont les expériences de l'incarnation qui vont la développer.

Au commencement, la situation est la suivante : l'homme est incarné en Malkuth, mais il perçoit tous les niveaux de la Dualité. Il est alors peu conscient du niveau où il se trouve car il est ébloui par la puissante lumière des Mondes Supérieurs. De ce fait, il ne prête pas attention au monde dense où il est. Mais une vie de nature primitive lui est possible. Ayant la conscience des plans élevés, il en a les pouvoirs. Les éléments lui obéissent, il se nourrit et se soigne sans peine car il possède les Signatures de la Nature. Ces mêmes pouvoirs lui assurent une protection physique automatique. Il a tous les pouvoirs de la nature, il s'en sert inconsciemment mais il ne sait pas en user consciemment. Sa protection par les Eléments est automatique et indépendante de lui.

Peu à peu, incarnation après incarnation, l'énergie des Eléments baisse en lui et ainsi, peu à peu, il perd la perception des plans élevés jusqu'à ce que, seule, la densité de Malkuth lui soit perceptible.

La descente de la conscience ne se fait que parce que l'homme, étant en opposition avec l'énergie de l'Origine, ne peut pas maintenir le niveau des énergies de ses Eléments. Mais lorsque la Descente est achevée, l'Initiation du Nadir remet l'homme en accord avec l'Energie Originelle, Mezla, ce qui fait que les énergies vont à nouveau croître en chacun de ses 4 Eléments. Ainsi, la remontée sera inévitable, très lente si on ne fait rien mais rapide par le travail de l'initiation.

La Remontée

La Remontée par l'initiation exige plusieurs opérations :

- Nettoyer la "négativité" résultant de l'aspect passif de la Descente. Ceci se fait par la répétition de la descente de l'énergie dans les dix Sephiroth.
- Acquérir, ici bas, ce pourquoi nous avons été contraints de descendre.
- Transférer cet acquis en notre Moi Intérieur.
- Renforcer les Eléments en nous, soit par les rituels de la Qabal, soit par les élixirs alchimiques.

Augmentation de l'énergie des Eléments

Pour ce faire, on emprunte le chemin inverse de la Descente, autrement dit, on "remonte" les Sephiroth, par les rituels effectués dans l'ordre suivant :

Augmentation de l'Energie Terre

- On invoque le niveau lunaire par le rituel de l'Hexagramme.
- On invoque l'énergie de l'Elément Terre par le rituel du Grand Pentagramme.

Il vaut mieux pour commencer répéter ceci tous les lundis. Cette pratique provoque le commencement du Voyage du Retour qui va s'opérer de la manière suivante.

Nos 4 Eléments n'étant plus animés qu'au niveau de Malkuth, nous allons les réanimer successivement dans chacun des mondes de la dualité, en suivant l'ordre de la création de l'Involution à savoir : Terre, Eau, Air, Feu.

Grâce à l'action combinée des deux rituels, l'Elément Terre va s'éveiller en notre premier Monde Intérieur et ceci va nous conduire à avoir deux vies conscientes, une, ici-bas, l'autre, dans le monde de Yesod.

L'éveil de l'Elément Terre va donner en ce monde de Yesod un aspect souterrain troglodytique et les difficultés seront analogues à celles de la spéléologie de notre monde. Ce nouveau monde, celui de Yesod, va nous devenir aussi familier que le monde de la terre et nous y aurons nos amis, notre habitation, etc. Dès que nous aurons la maîtrise de ce second monde et que des sources de lumière apparaîtront dans les hauteurs, dans les plafonds..., nous devons effectuer le changement suivant.

Augmentation de l'Energie Eau

La deuxième phase est celle de l'Elément Eau. Alors, nous effectuerons :

- Le rituel de l'Hexagramme lunaire.
- Le rituel du Pentagramme de l'Eau.

L'Elément Eau étant celui qui a présidé à la création du règne végétal, notre Monde Intérieur va alors changer d'aspect : la végétation va être luxuriante et semblable à celle des îles du Pacifique. L'avancement dans cette phase se traduira par le virage de la couleur du ciel en un magnifique bleu azur. En cet instant nous avons réanimé les deux éléments de notre corps subtil en Yesod.

Augmentation de l'Energie Air

La troisième phase est celle de l'Elément Air. Alors, nous effectuerons :

- Le rituel de l'Hexagramme lunaire.
- Le rituel du Pentagramme de l'Air.

L'éveil de l'Elément Air va nous conduire à des résultats semblables à ceux de l'élément air en notre monde, nous allons voler, mais sans le secours et les risques de la lourde mécanique de l'aviation. Certes, beaucoup de personnes volent en rêve ou en Astral mais l'initiation par l'Elément Air donne la maîtrise de la conduite du vol. L'élément indiquant le progrès dans cette phase est la couleur du ciel, gris-noir dans les premiers vols, puis bleu lumineux.

Augmentation de l'Energie Feu

Nous passons maintenant à la phase du Feu en effectuant :

- Le rituel de l'Hexagramme lunaire.
- Le rituel du Pentagramme du Feu.

Le Monde Intérieur ne brûlera pas par l'invocation de l'Elément Feu, mais celui-ci va provoquer d'immenses bouffées de l'Energie Feu, c'est-à-dire de l'Amour Universel en accord avec le niveau où nous opérons. Ici, celui de Yesod.

A cet instant, ne pensez pas que nous puissions de suite poursuivre le processus pour le monde de Mercure-Hod. Nous avons maintenant accès au niveau de Yesod et nous sommes dans la même situation que l'explorateur qui retourne à son domicile, nous devons emmener avec nous les fruits de notre expédition. Une partie de ce travail se fera automatiquement et inconsciemment. Mais il peut être accéléré par les processus suivants :

- Pratiquer l'Hexagramme d'invocation lunaire.
- Méditer et se concentrer sur le fait que notre acquis d'ici-bas se transfère en Yesod. Quelquefois prendre un point particulier : lecture, calcul, logique, etc.
- Pratiquer le même Hexagramme en bannissement.

Quand les 4 Eléments sont équilibrés en Yesod, il est probable qu'apparaisse le symbole de la quintessence. Un signe qui indique que le transfert de l'acquis est suffisant c'est qu'il se produit, au niveau de Hod, les premières expériences de l'Elément Terre. En fait, ceci n'est qu'un exemple car le Moi Intérieur dispose de toute une palette de symboles qui sont propres à chacun et qui vont l'informer si le moment est venu de changer de niveau. Si tel est le cas, reprendre tout le processus d'éveil des 4 Eléments mais maintenant au niveau de Hod. Et ainsi de suite.

Que sommes-nous venus chercher ici-bas ?

Un développement de notre conscience par la succession des expériences de la vie. Ce qui développe notre libre arbitre, notre liberté que nous ne devons pas limiter en nous enfermant dans des murailles artificielles. Mais le point le plus délicat à exposer dans ce que nous sommes venus chercher est le suivant. Notre Moi Intérieur, constitué des 6 niveaux de la dualité au-dessus de Malkuth et des 3 niveaux de l'unité, a accès à toute la connaissance de la nature mais il est incapable de l'utiliser car il ne possède pas les fonctions "mentales intellectuelles" nécessaires. C'est nous, êtres de la terre, qui devons ici-bas acquérir ces fonctions et les lui transmettre. Quelques exemples vont mieux nous faire comprendre la nature de ce travail. Si nous rêvons ou si nous apercevons, en projection astrale, un document écrit, nous sommes pendant longtemps incapables de le lire ; il en est de même pour les chiffres, l'addition est impossible. Les acquis du cerveau de la terre en tant que fonction doivent être transmis à notre Moi Intérieur et ainsi la capacité de lire ou de compter en Astral apparaît. Le cerveau de la terre est le maître d'école du Maître Intérieur mais il existe de la part du Moi Intérieur un souci d'aider dans son travail le moi de la terre. Toutefois, les langages étant différents, la communication ne peut se faire que par un symbole ou une suite de symboles. Et c'est, peu à peu, à la suite du transfert du travail du cerveau de la terre au Moi Intérieur que la conversation directe devient possible et ceci est une phase majeure de l'Initiation qui nous autorise à puiser le nécessaire pour notre Devenir dans la Connaissance Universelle.

Ora et Labora

Planches

- n°128 : La différenciation de l'énergie
- n°129 : La création de l'univers – correspondances alchimico-qabalistiques

...INCONNAISSABLE.....NEANT.....CHAOS.....LUMIERE ORIGINELLE...

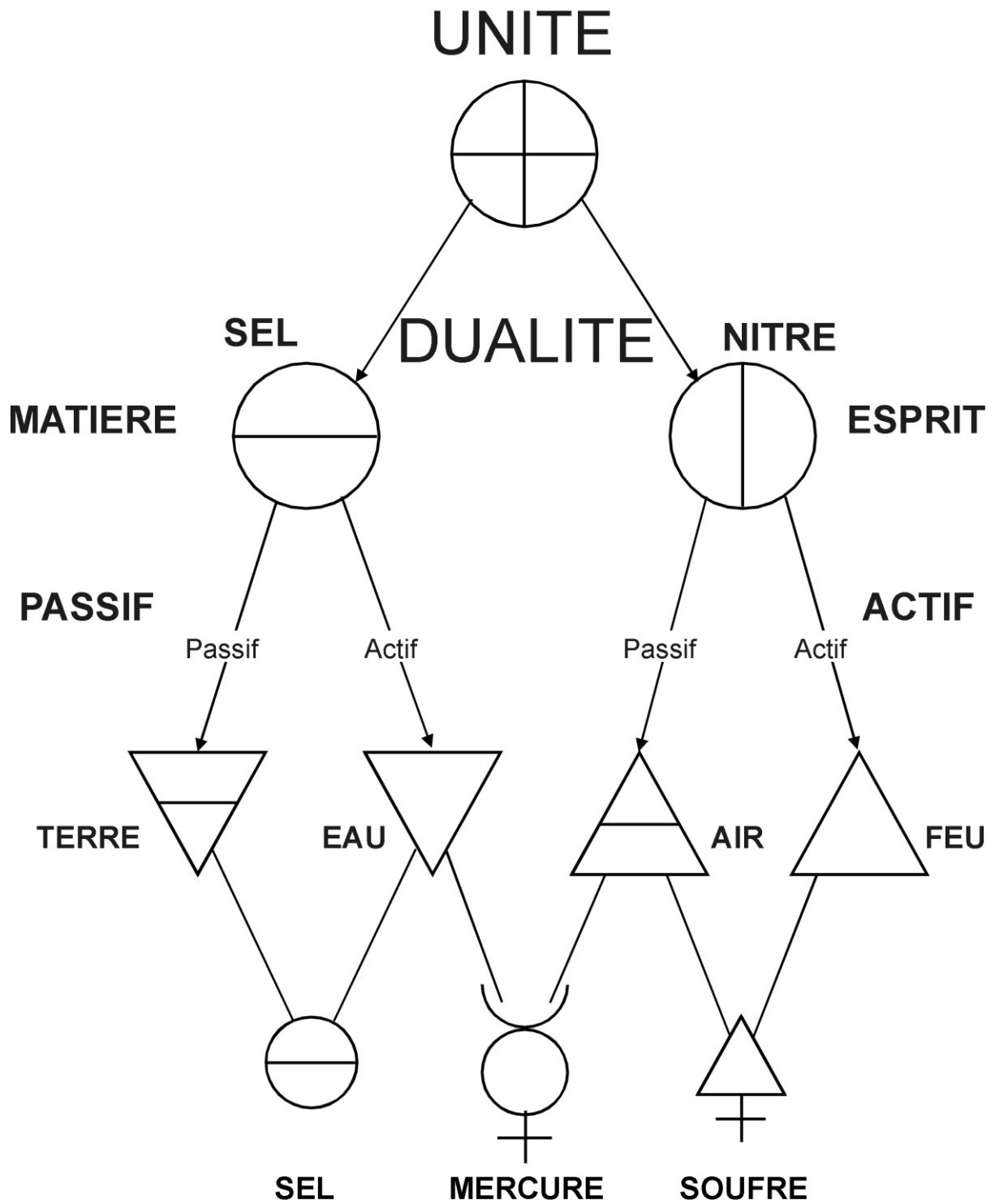

Planche 128

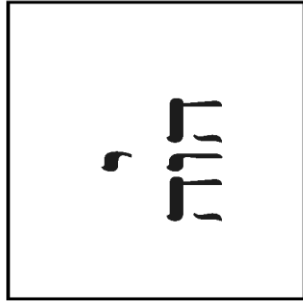
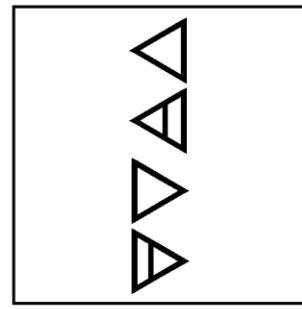
La différenciation de l'énergie

UNITE

4

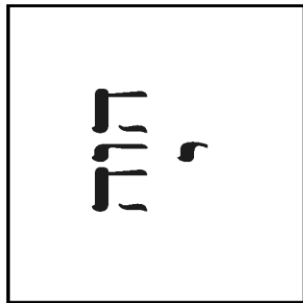
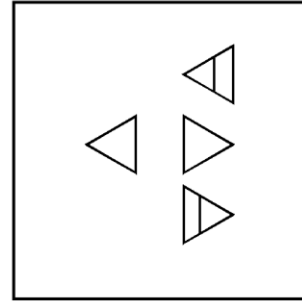
SOI-CONSCIENCE

DUALITE

3

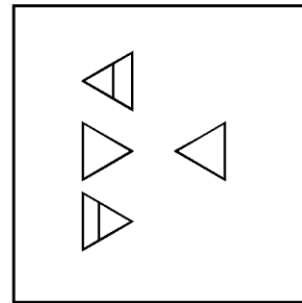
REMONTEE

DUALITE

2

DESCENTE

UNITE

1

INCONSCIENCE

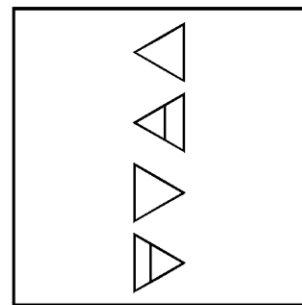

Planche 129

La Création de l'Univers

Correspondances Alchimico-Qabalistiques

Chapitre 59

TRAVAIL SUR LES 22 LETTRES

Nous avons dit à plusieurs reprises que le symbole permet d'établir un pont entre le conscient et l'inconscient, une jonction entre le cerveau de la terre et le Moi Intérieur. Aussi, allons-nous étudier une suite d'éléments qui doivent nous permettre d'entrer consciemment en Yetzirah. Les procédés indiqués sont à coup sûr plus puissants que ceux que nous avons étudiés et pratiqués jusqu'ici. A cet effet, nous allons reprendre l'étude du Sepher Yetzirah (Chap.10 et Chap.11, LIVRE I) qui nous a déjà donné quelques éléments sur les lois et la nature des mondes intérieurs mais que nous allons maintenant envisager sous des aspects différents. Dans ce chapitre, nous nous appuierons sur la puissance des vingt-deux lettres "*qui sont la Fondation de toutes choses*".

Le Sepher Yetzirah, en fait, présente le Monde de Yetzirah à son propre niveau, celui de l'élément Eau, c'est-à-dire le Monde regardé à partir de Yetzirah. De ce fait, il élimine l'élément Terre qui est celui du Monde d'Assiah. En effet, dans la *Section 8* du [CHAPITRE I], on remarque que les permutations du Nom Divin sont réduites à 6 puisqu'il s'écrit alors **Yod He Vav**, le second **He**, l'Elément Terre, étant éliminé.

Commençons ce travail par une nouvelle étude des lettres, étude qui doit nous conduire à une compréhension plus intérieure de ces dernières. Normalement, nous devons avoir déjà établi un cahier de ces lettres mais il est utile de le modifier comme suit :

Nous aurons 3 pages par lettre, la première sera consacrée à ce que nous trouvons à son sujet dans le Sepher Yetzirah et dans le cours, en particulier les éléments contenus dans les Chapitres 37 à 40. Après quoi, pour chaque lettre, on fera une synthèse dont on méditera le contenu le jour favorable.

Sur la deuxième page, on notera les rêves, les intuitions et les contacts intérieurs qui s'y rapportent ; en résumé, tout ce qui nous est apporté sur la lettre étudiée en dehors des écrits.

Sur la troisième page, on dessinera la lettre en assez grand format par exemple 1/4 de page et on notera ce que nous révèle le symbolisme de son graphisme.

Enfin, peu à peu, on essaiera de faire une synthèse de tous les éléments de la lettre, espérant en approfondir le sens intérieur.

Jours et heures de travail

Pour les trois lettres-mères

Il n'y a pas en principe de jour ou de moment favorable à leur étude, ces lettres n'étant affectées ni à une planète ni à un signe zodiacal. Leur étude doit se faire de préférence en oratoire et le soir peu avant de se coucher. Il est bon que ce travail soit le dernier avant notre sommeil.

Dans l'oratoire on aura, de même taille (format 21x29,7), le dessin de la lettre et celui de l'élément lui correspondant :

- Air pour Aleph
- Eau pour Mem
- Feu pour Shin.

Pour les sept lettres-doubles

Reportons-nous, dans le cours, au tableau de la page 80 du Chapitre 11 [CHAPITRE IV]). Nous y trouvons, pour chacune des sept lettres-doubles, plusieurs correspondances.

a) Correspondances selon le Sepher Yetzirah :

Bet	Lune	lundi
Gimel	Mars	mardi
Dalet	Soleil	dimanche
Kaph	Vénus	vendredi
Pe	Mercure	mercredi
Resh	Saturne	samedi
Tau	Jupiter	jeudi

Cette série donne les correspondances vues, rappelons-le, au niveau du Monde de Yetzirah. Celui-ci étant lunaire, il est donc normal de commencer au 1er jour par la Lune. Au deuxième jour, l'ordre des planètes devient normal bien que l'on parte de Mars, planète de la force.

Pour obtenir un maximum d'efficacité dans l'étude de chaque lettre-double, il conviendra d'opérer dans l'heure qui suit le lever du soleil, le jour où la planète est le contrôleur de la journée. Les autres moments favorables, mais de valeur moindre, seront bien sûr ceux des autres heures diurnes du Génie Planétaire de n'importe quel jour.

En ce qui concerne les correspondances selon le Sepher Yetzirah, effectuer le rituel de l'Hexagramme.

b) Correspondances selon Kircher :

Bet	Soleil	dimanche
Gimel	Vénus	vendredi
Dalet	Mercure	mercredi
Kaph	Lune	lundi
Pe	Saturne	samedi
Resh	Jupiter	jeudi
Tau	Mars	mardi

Ces correspondances donnent le sens des lettres au niveau de Briah, monde solaire ; c'est la raison pour laquelle cette série commence par le Soleil.

c) Correspondances selon les Génies Planétaires :

Bet	Saturne	samedi
Gimel	Jupiter	jeudi
Dalet	Mars	mardi
Kaph	Soleil	dimanche
Pe	Vénus	vendredi
Resh	Mercure	mercredi
Tau	Lune	lundi

Dans ces correspondances, on retrouve l'ordre de la vitesse des planètes. Elles donnent le sens des lettres dans les deux Mondes extrêmes, Atziluth et Assiah ; probablement davantage au niveau d'Assiah dans les débuts.

Dans l'oratoire, on aura le dessin de la lettre-double et, de même taille (format 21x29,7), le symbole de la planète correspondante.

Regardons encore une fois les tableaux des correspondances et nous remarquons qu'à la première heure suivant le lever du soleil :

- Bet prendra le lundi son sens en Yetzirah
- Bet prendra le dimanche son sens en Briah
- Bet prendra le samedi son sens en Atziluth ou en Assiah.

Pour les douze lettres-simples

Pour ces lettres, les attributions sont données au Chapitre 10, planche n°22.

Pour obtenir leur valeur yetzirahtique, nous devons les considérer sous leur aspect lunaire et pour cela considérer la position de la Lune dans ses signes zodiacaux.

A chaque lunaison, la Lune franchit le point dit "tête du dragon" par les astrologues et nommé nœud ascendant par les astronomes. Puis, la Lune franchit la "queue du dragon", point nommé nœud descendant par les astronomes. On trouve ces positions dans les éphémérides.

Le point "tête du dragon" est analogue au point vernal pour le Soleil. Au passage de la tête du dragon, la Lune entre dans son signe du Bélier et la lettre à étudier est alors la lettre He.

Compte tenu de la durée de la révolution sidérale de la Lune qui est de 27 jours 7 heures, chaque signe durera environ 2 jours 15 heures. Pour ce travail il est conseillé de choisir de préférence l'instant où la Lune est au milieu du signe.

Au moment du travail dans l'oratoire on aura les trois symboles suivants :

- dessin de la lettre hébraïque
- dessin du signe
- dessin de la Lune.

Pratiquer le rituel du Grand Pentagramme pour l'invocation des signes du Zodiaque.

Si l'on veut obtenir le sens des lettres en Briah, il faut considérer la position du Soleil dans les signes. Après l'équinoxe de printemps, la lettre He sera en résonance durant le signe du Bélier, et ainsi de suite.

Si les lettres en Yetzirah peuvent, par exemple, être étudiées en quelques semaines, l'étude en Briah demande une année, mais ce second cycle ne doit être adopté qu'après qu'une certaine maîtrise ait été obtenue pour Yetzirah.

Intérêt de ce travail

La méditation sur le graphisme des lettres, pendant les périodes favorables, doit faciliter les visualisations diverses et nous faire monter d'une marche dans l'interprétation des symboles présentés par le Maître Intérieur.

La connaissance approfondie des lettres favorise l'établissement d'un pont qui va permettre le transfert dans les Mondes Intérieurs de la nécessaire connaissance acquise sur la terre. Le second avantage est que, petit à petit, ceci combiné avec le travail ultérieur de la voix magique augmentera la puissance de nos vocalisations.

Ora et Labora

Chapitre 60

LA VOIX MAGIQUE

Au [CHAPITRE II] – Section 3 – du Sepher Yetzirah (Chapitre 10 du cours) nous lisons :

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

Dans les remarques sur ce CHAPITRE II, nous avons précisé que ces vingt-deux lettres et sonorités (ou fréquences vibratoires de base) sont considérées comme principes ou lois qui régissent la nature et qui assurent, en somme, son fonctionnement. Partant, nous allons ici aborder la voix magique et les règles de vocalisation, et nous allons traiter du son dynamisé par l'homme et de son analogie avec le Verbe Créateur.

Il est à remarquer que dans toutes les langues, les mots qui désignent la Parole, le Verbe, ont une signification très étendue. Ils expriment non seulement la voix articulée mais aussi la parole intérieure, les opérations de la pensée et de l'esprit, la volonté, la raison, la réflexion et l'action. Le Verbe dans l'Écriture désigne la Puissance divine :

Et Verbum caro factum est...

C'est par la parole que Dieu a créé le Monde. Le premier chapitre de la Genèse nous montre Dieu créant la Lumière, la séparation des eaux et de la terre, les luminaires, les animaux, par la Parole.

"Toute chose n'existe que si elle a un nom" dit la philosophie magique. On sait quelle est en Qabal l'importance des noms divins.

Vocalisation

Si nous admettons que l'Astral se compose de vibrations d'un ordre plus subtil que celles du monde d'Assiah, il faudra trouver les vibrations permettant de l'atteindre et le magicien ne fera pas autre chose que de rechercher précisément ces vibrations. En fait, comme déjà dit, c'est à chacun de trouver sa propre résonance et le symbolisme qui lui semble parlant.

Le Verbe est le véhicule de la volonté et de la pensée. C'est pourquoi les magiciens peuvent prononcer des mots qui semblent dénués de sens. On peut dire cependant que ces mots sont dynamisés par eux parce qu'ils savent ce qu'ils attendent de leurs vocalisations. De plus, ces mots, par leur répétition, acquièrent une charge qui augmente encore leur pouvoir d'action. Sachant cela, le magicien ne devra donc pas trouver ridicules les formules "abracadabrantes" qu'il pourra rencontrer au cours de ses études.

Règles

Outre la prononciation stricto sensu, les noms, répétons-le, doivent être vibrés. Cela est extrêmement important aussi bien pour le travail d'invocation que celui d'évocation. Lorsqu'il vibrera un nom, l'opérateur devra imaginer que le son du nom sort de son corps physique et s'en va vers les confins de l'univers. Le nom est prononcé verbalement et est projeté mentalement vers l'extérieur.

Après la prononciation verbale, le magicien doit être capable "d'entendre" le nom psychiquement et de "voir" par l'œil de l'esprit le nom prendre une expansion dynamique vers l'extérieur. Une profonde inspiration précédera toujours l'usage de la voix. Il faudra toujours se souvenir que l'esthétique n'est pas le facteur le plus important pour la voix magique. En fait, c'est bien souvent le contraire. Lorsque l'on commence "à poser sa voix" et que les premiers succès se font jour, on ressentira un certain sentiment de gêne, trouvant cela vraiment très laid, mais très rapidement cette gêne s'effacera pour être remplacée par une jubilation très particulière.

Il n'y a pas de règles précises : la voix magique pourra se placer soit plus haut soit plus bas que la voix profane et "normale".

Un procédé classique pour poser la voix est de choisir une syllabe neutre qui n'évoque rien de particulier chez l'opérateur. Cela pourrait être GHÂÂ par exemple. On prononcera cette syllabe avec force en la prolongeant comme un chant en partant de la note la plus basse qu'on pourra produire. En principe, il ne se passera rien de particulier. On continuera en remontant demi-ton par demi-ton et à un certain moment on ressentira une sorte de fourmillement dans le corps tout entier. Avec de la pratique la voix finira par se poser spontanément à la hauteur optimale.

Nous vous proposons ci-dessous un exercice qui est une aide à la vibration des mots et des noms.

Exercice

- 1) Sortez de chez vous.
- 2) Trouvez la plus forte source de bruit possible au cours de votre promenade : marteau pneumatique, route à forte circulation de poids lourds, train qui passe...
- 3) Prenez note des effets que ce bruit produit sur vous. Sentez votre corps qui tremble entièrement sous l'impact de ce bruit.
- 4) Restez devant la source de bruit et sentez que votre corps palpite en sympathie de la tête aux pieds.
- 5) Rentrez chez vous. Dans la tranquillité de l'oratoire criez ou parlez de façon à ce que votre corps (et même la pièce où vous êtes) vibre encore plus fort que lorsque vous étiez hors de chez vous en vibration sympathique avec la plus forte source de bruit que vous aviez pu trouver. Essayez toutes sortes de possibilités jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat. Vous remarquerez que le résultat n'est pas lié au volume sonore de la voix. On peut "hurler à voix basse". L'effet ressenti devra avoir un impact réel sur vous et votre environnement. L'effet devra être durable en vous et augmenter d'intensité avec l'entraînement.

Les premières marques de succès seront une curieuse et indéfinissable jubilation intérieure, une sorte d'énerverment joyeux proche de l'exultation. Prenez soin de garder cet acquis, cette faculté de créer à volonté, cette sorte de jubilation intérieure pour l'exécution de vos travaux futurs dans le domaine de la vocalisation des mots de pouvoir et, en particulier, des noms divins.

Effets des vibrations

Nous voudrions maintenant nous étendre un peu sur la théorie magique généralement admise à la fois en Orient et en Occident.

Le pouvoir créateur et formateur du son a été de tout temps reconnu par l'ensemble de l'humanité. Les mantras indous et leurs effets à la fois sur le cerveau et le système nerveux ont toujours été un sujet d'étonnement et d'expériences. Une des allégories explicatives du fonctionnement du mantra est l'assimilation de son action à une roue qui tournerait rapidement dans le cerveau et dont les rayons ne laisseraient le passage à aucun objet dans le champ de conscience. On considère que lorsque le mantra est fermement maintenu et que le cerveau s'est imprégné de ses accents fluides, toutes les pensées, y compris celle du mantra lui-même, sont éjectées et qu'alors l'expérience mystique peut se dérouler dans l'esprit ainsi vidé. Une autre théorie, soutenue par d'autres écoles occultes, affirme que la vibration mise en mouvement par le mantra possède un effet purificateur sur la totalité de la constitution de l'être ; ajoutant que par son action vibratoire les éléments les plus grossiers du corps sont expulsés graduellement et qu'un processus de raffinement se produit et affecte non seulement le corps de chair, le sang et le cerveau mais aussi l'aura et la totalité de la structure mentale de l'être.

En magie occidentale, on considère que la vibration de certains noms divins conduit à la production du phénomène psychologique et spirituel correspondant sur d'autres plans de conscience et d'existence plus subtils. Les écoles de mantrayama ne disent de leur côté pas autre chose et elles considèrent qu'à chaque objet et élément dans la nature correspond une fréquence.

De plus, la théorie magique considère que la vibration déclenchée par la voix humaine a le pouvoir non seulement de modeler la substance plastique de la Lumière Astrale en formes variées selon la fréquence, la hauteur, l'intensité et le timbre de l'émission, mais aussi d'attirer l'attention de diverses entités méta-physiques vers notre monde.

On peut très facilement prouver la puissance du son grâce à quelques expériences banales. L'émission du phonème **AUM** en une vocalisation suraiguë sera ressentie très fortement à la fois au niveau de la gorge et de la poitrine. L'entraînement permet d'augmenter rapidement et considérablement les effets. On en arrive très vite à ressentir comme une détonation interne localisée à ces deux régions. Avec une pratique régulière, on pourra assez rapidement ressentir à volonté une intense trémulation dans tout le corps sous l'impact de la vocalisation d'un seul mot. De plus, la pratique permettra à l'étudiant de circonscrire à volonté les effets vibratoires à une partie déterminée de son corps physique.

Il est inutile de dire que dans ce domaine le discernement s'impose car ces pratiques ne visent pas spécialement l'éclatement total (et bien réel sous forme de rupture d'anévrisme) du corps physique. A titre d'illustration de ce que nous venons de dire, nous suggérons à l'usage de ceux qui ont déjà une bonne expérience personnelle de la magie d'évocation (et à ceux-là seulement) de tenter le petit exercice suivant.

Exercice

- A la mi-nuit vraie, en temps de Cauda Draconis (queue du dragon), dans une clairière et adossé contre un vieil arbre, vocaliser sur un mode rythmique :

שאטון שירוב

- S'accompagner d'un instrument à percussion style tam-tam accordé assez bas.

L'expérimentateur, s'il n'est pas un habitué de l'art évocatoire éprouvera quelques difficultés (physiques dans un premier temps) à poursuivre l'exercice plus de quelques minutes.

Pour illustrer l'effet des vibrations, un certain nombre d'exemples de la puissance de destruction du son nous sont bien connus : tonnerre, explosions, etc. On connaît aussi l'anecdote de ce chanteur d'Opéra italo-américain de la Belle Epoque qui avait coutume de mettre en état de vibrations un verre à pied en cristal en promenant son doigt humecté sur le bord de celui-ci, puis il chantait la note exacte émise par le verre en plaçant sa bouche directement au-dessus. Il chantait avec le verre pendant quelques secondes puis soudainement montait à l'octave supérieure. Le verre se fracassait alors immédiatement. Il va sans dire qu'un tel exercice demande une voix particulièrement juste et exercée. Ce faisant, il jouait avec la loi de la vibration car toutes les choses visibles et invisibles sont régies par elle.

Toute masse, qu'elle soit organique ou inorganique, est composée d'une multitude de centres d'énergie infiniment petits qui doivent vibrer ensemble afin d'assurer la cohésion de la masse. Toute modification de cette vibration détruira la forme ou conduira à des mutations et transformations de l'apparence extérieure. Dans cette optique, on peut dire qu'une banale réaction chimique – que dire alors de la réaction "chymique" – peut être considérée comme un chant d'Amour.

Si l'on considère qu'il existe un aspect destructeur du son, il s'ensuit de toute nécessité qu'un aspect créateur et formateur existe également ; aspect créateur que l'occultiste, par une expérimentation rigoureuse et patiente, devra découvrir par lui-même.

Si l'on saupoudre la table de résonance d'un violon soit avec du sable fin soit avec de la poudre de lycopode, et que l'on passe l'archet sur l'une des cordes de l'instrument, on constatera que la vibration possède une influence formative (reflet en Assiah de ce qui se passe plus haut ou ailleurs) car le sable se disposera en formes géométriques curieuses. Parfois, les lignes de forces matérialisées par le sable ou la poudre de lycopode affecteront la forme d'un carré, parfois d'une ellipse, parfois encore d'un triangle. Il arrivera aussi que des formes semblables à la structure d'un flocon de neige soient obtenues.

On peut réaliser la même expérience avec une plaque de verre mince sur les bords de laquelle on promènera un archet. Là, encore, la vitesse ou la lenteur avec laquelle on déplacera l'archet déterminera des formes variées.

Résultats des vocalisations

Ces exemples illustrent l'importance créative de la voix magique, la voix avec laquelle le magicien entrera en rapport avec les dynamismes de la Nature. Il en résulte que la vibration d'un nom divin est d'une importance capitale dans la pratique de la magie car la connaissance (voire même co-naissance) du nom d'un être, animé ou non, signifie posséder un contrôle sur cet être. Et ici connaissance implique à la fois l'aptitude à vibrer et à vocaliser ce nom correctement et aussi à comprendre les correspondances qabalistiques impliquées.

Nous savons que la connaissance du nom peut être acquise par l'application des principes de la Qabal pratique.

Eliphas Lévi a pu dire avec justesse :

"La magie est contenue dans le mot, et un mot bien prononcé est plus puissant que les pouvoirs conjugués du Ciel, de la Terre et de l'Enfer. La Nature est commandée par un Nom ; de même peut-on conquérir l'emprise sur les différents règnes de la Nature. Les forces occultes qui composent l'Univers invisible sont dociles à celui qui peut prononcer en connaissance de CAUSE des noms incommunicables".

Au risque de nous répéter, nous insistons avec force sur le fait que la vocalisation des noms divins constitue l'un des éléments les plus importants de la Magie rituelle. L'encens, les couleurs, les sceaux et les lumières, autour du cercle des opérations, aideront à l'évocation de l'idée archétypale tirée du plus profond de la subconscience de l'opérateur. Mais nous pouvons dire encore, sans déborder du cadre du présent chapitre, qu'il ne doit pas seulement y avoir la pensée et l'intention, mais aussi l'expression concrète de la pensée par une action (geste, chorégraphie même) ou un mot.

Pour illustrer la façon de faire, supposons que l'opérateur veuille invoquer les pouvoirs de la sphère de Geburah-Mars. La qualité essentielle de cette sphère est la Force de Rigueur et l'Energie créatrice qui, sans cesse, dans la Justice et dans la Force, détruit les formes anciennes pour en créer de nouvelles. Cette fonction cosmique est résumée dans le dieu Horus ; l'Archange de la sphère rouge sera Kamael, son Esprit Bartzabel, son Intelligence Graphiel et le nom divin de la sphère sera Elohim Gibor.

Exercice

- Lorsque l'opérateur au cours de la cérémonie devra prononcer le nom divin, il devra inhaler profondément, lentement et avec force.
- Au moment où l'air extérieur frappera ses narines (en principe toujours les deux narines en magie occidentale, la respiration alternée étant peu pratiquée), il devra avoir fermement implanté au niveau de sa soi-conscience que le nom de dieu, Elohim Gibor, pénètre dans son corps avec l'air qu'il inspire.
- Il devra imaginer et voir avec l'œil de l'esprit le Nom, composé en grandes lettres hébraïques flamboyantes et brillantes d'un blanc aveuglant de magnésium, remplir lentement ses poumons.
- Il devra visualiser le Nom imprégnant tout son corps et "vibrer dans toute sa carcasse", descendant graduellement du thorax vers l'abdomen, puis vers les cuisses, les mollets et enfin les pieds.
- Lorsque la Force semblera avoir atteint la région des pieds, le magicien devra prendre la pose du dieu Horus (planche n°130), l'une des poses caractéristiques que l'on peut voir sur les illustrations du Livre des Morts égyptien. Cette position, dite de "celui qui franchit le seuil", consiste à lancer le pied gauche en avant jusqu'à ce qu'il frappe le sol avec force, tout en penchant le haut du corps vers l'avant également, les deux bras étant lancés depuis une position pliée à la hauteur des yeux vers l'avant en les étendant droit devant soi, les paumes en avant. L'ensemble du mouvement étant accompli avec force.
- En réalisant ce geste, les poumons emplis de l'air chargé du Nom seront vidés. Le Nom, en même temps sera imaginé comme surgissant des pieds, remontant le long des cuisses et du corps. Il sera vocalisé avec force, comme une sorte de hurlement de triomphe.

Si le corps entier du magicien s'enflamme de force et d'énergie, de tonnerre plein les oreilles et que tous les points de l'espace résonnent du Nom puissant d'Elohim Gibor, alors la vocalisation aura été réussie.

Les Noms divins

L'effet de la vocalisation vibratoire du Nom divin est d'activer dans les niveaux supérieurs de la Lumière Astrale, aux confins du monde de Briah, une réponse harmonique de l'Intelligence invoquée, puis dans un deuxième temps évoquée. Car ici la magie d'invocation du début de l'opération se fond dans la magie d'évocation en fin d'opération.

D'autres signes et d'autres gestes existent bien sûr pour d'autres dieux égyptiens, et même d'autres panthéons. Une étude approfondie de l'iconographie du panthéon que l'opérateur aura choisi en fonction de ses affinités sera le préliminaire à tout travail pratique.

Les Noms barbares

Vous avez pu rencontrer au cours de vos recherches en feuilletant de vieux rituels un certain nombre de mots écrits dans des langues anciennes, étrangères ou inconnues, que l'on désigne sous le nom technique de "noms barbares d'évocation". Ces "noms barbares" que les "oracles chaldéens" (compilation de textes gnostiques de l'époque d'Alexandrie) nous conseillent de ne point modifier car "ce sont des noms divins qui possèdent dans les rites sacrés un pouvoir ineffable".

Jamblique, quant à lui, en répondant aux questions de Porphyre fait une sorte de mise au point :

"Ceux qui les premiers apprirent les noms des dieux, mêlèrent ces noms dans leur propre langage et nous les ont transmis afin que nous puissions à jamais préserver immuable la loi sacrée de la tradition dans un langage particulier et adapté... De même les noms barbares possèdent en eux une grande force, une grande concision, et participent d'une moindre ambiguïté, variété et multitude".

L'expérience confirme que les invocations les plus puissantes sont celles qui sont proférées dans une langue ancienne, voire une langue oubliée, même si certaines d'entre elles sont parfois corrompues par des transcriptions fautives ou des coquilles d'impression.

Le trait le plus extraordinairement marquant de ces chapelets de mots est que la langue utilisée est toujours extrêmement vibrante et sonore.

On a pu constater que la déclamation de ces noms induisait une exaltation considérable de la conscience et exerçait une subtile fascination dans la psyché du magicien. Ici nous insistons : rien à voir avec de l'auto-hypnose.

Exercice

Nous vous communiquons ici un certain nombre de vocalisations tirées de leur contexte rituel (donc sans implication magique d'aucune sorte pour l'expérimentateur). Ces vocalisations sont extraites d'un grand rituel classique bien connu des étudiants dit : "Rituel Infini" extrait d'une collection de textes gréco-égyptiens réunis par Charles Wycliffe Goodwin.

- Se placer devant un miroir devant lequel sont disposées deux bougies.
- Adopter la posture assise dite à l'égyptienne.
- Vocaliser les mots de la liste dans l'ordre.
- Déterminer soi-même le rythme et la hauteur des vocalisations ; en quelque sorte il s'agit de faire des gammes.
- Recommencer au début lorsque la liste sera achevée.
- Veiller à ce qu'au début la séance de travail ne soit pas inférieure à 5 ou 10 minutes, et en aucun cas supérieure à la demi-heure.

- **OSORRONOPHRIS – IABAS – IAPOS –**
- **PAPHRO – OSORRONOPHRIS –**
- **AR – THIAO – RHEIBET – ATHELEBERSETH –**
- **A – BLATHA – EBEUE – PHI –**
- **ROUBRIO – MARIODAM – BALBNABAOTH –**
- **ASSALONAI – APHNAIO – I – THOTETH –**
- **ABRASAR – AEOOU – ISCHURE –**

- MA – BARRAIO – IOEL – KOTHA –
 - ATHOREBALO – ABRAOTH –
 - AOTH – ABAOTH – BASUM –
 - ISAK – SABAOTH – ISA –
 - IEOU – PUR – IOU – PUR – IAEO –
 - IOOU – ABRASAR – SABRIUM – DO –
 - UU – ADONAI – EDE – EDU –
 - ANGELOS – TON – THEON –
 - ANLALALAI – GAIA – APE –
 - DIATHANA – THORUN –
 - IAO – SABAO –
-
- Terminer le travail par un bannissement soigné et puissant.
 - Coucher les résultats par écrit.

- Note complémentaire -

Nous vous présentons un texte de Mac Grégor Mathers concernant le mode vibratoire de la prononciation des Noms divins.

"En vibrant les noms divins, l'opérateur devra tout d'abord atteindre la plus haute notion possible de l'idée de la Divine Radiance blanche en Kether, en gardant l'esprit haussé jusqu'au plan des plus hautes aspirations. Si cela n'est pas réalisé, il est dangereux de ne vibrer qu'avec les forces de l'Astral, car la vibration attire vers l'opérateur une certaine force et la nature de cette force dépend très largement de l'état d'esprit de celui-ci.

La façon habituelle de faire est la suivante : prendre une inspiration ample et profonde et concentrer sa conscience sur le cœur, lequel correspond à Tiphereth. (Ayant au préalable médité sur votre Kether, vous tenterez de faire descendre la radiance blanche jusqu'à l'intérieur de votre cœur avant de fixer Votre conscience en cet endroit).

Puis formulez les lettres du nom choisi dans votre cœur en blanc, et sentez-les comme gravées. Prenez bien soin de formuler les lettres dans une radiance lumineuse blanche et non pas un blanc argent. Puis, en exhalant le souffle, prononcez doucement les lettres de telle sorte que le son vibre à l'intérieur de vous-même et imaginez que le souffle en quittant votre corps s'enfle jusqu'à emplir la totalité de l'espace. Prononcez le nom comme si vous l'émettiez à travers l'Univers Entier et que le son ne stoppe pas avant d'en avoir atteint les limites ultimes.

Tout travail occulte pratique réussi fatigue l'opérateur ou lui ôte de son magnétisme et c'est pourquoi, si vous voulez réaliser un travail qui soit de quelque importance vous devez être en possession d'un parfait équilibre tant magnétique que nerveux. Dans le cas contraire, vous ferez plus de tort que de bien".

Ora et Labora

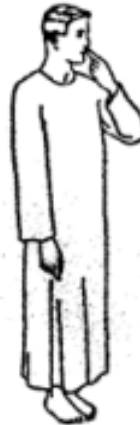
Planche

- n°130 : Les Signes de salutation

Signe d'Horus

Signe d'Harpocrates

Signe de Zelator

Signe de Theoricus

Signe de Practicus

Signe de Philosophus

Planche 130
Les Signes de Salutation

Chapitre 61

LE POUVOIR-LUMIERE – LA PUISSANCE-VIE

Au cours du 4ème Voyage, l'Initiation du Nadir ayant eu lieu, l'être tente la Remontée. C'est à ce point d'évolution que le travail magique peut commencer. Il peut commencer car la barrière épaisse érigée dans la psyché, au croisement des mondes conscient et inconscient (barrière bâtie en grande partie de préjugés, de concepts moraux erronés, de notions infantiles d'orgueil et d'égoïsme) commence à se dissoudre.

Nous en sommes au stade d'évolution intérieure décrit par la lame XVI du Tarot, "la Maison Dieu", qui nous montre à travers "la Tour foudroyée" l'écroulement des illusives constructions humaines sous l'impact de l'énergie de Mezla. Cet écroulement ne doit pas être considéré comme une perte mais comme un pas de plus franchi vers la liberté.

Dans cette dernière partie du cours, nous allons donner de nouveaux outils afin que chacun puisse découvrir par lui-même un certain nombre de choses (car ainsi que le disait Shakespeare, *"Il y a plus de choses sur la terre et au ciel, Horatio, que n'en a rêvé toute votre philosophie"*) sans passer par la pensée des autres. En un mot passer de l'état de "récitant" à l'état de créateur.

La Magie

Nous allons aborder certains aspects de la tradition magico-qabalistique occidentale. Le point précis que recouvre le vocable de magie est celui de découvrir et d'employer des forces existant dans la nature et jusqu'ici inemployées et inconnues. Disons encore que la magie est l'Art et la science de pouvoir causer des modifications qui se produiront conformément à la volonté. Ajoutons enfin que la magie est la science de la compréhension de soi-même et de son environnement. C'est l'Art d'appliquer cette compréhension dans l'action.

Le fond de la philosophie occulte de l'Occident est que l'homme participant de la méditation divine est co-régent d'un monde, lui aussi mental. Si le monde tel qu'il est ne nous convient pas changeons notre regard sur le monde et celui-ci changera. L'homme est capable d'être et de se servir de tout ce qu'il perçoit car tout ce qu'il perçoit fait d'une certaine façon partie de son être. Il peut ainsi subjugué la totalité de l'univers dont il a conscience à la réalisation de sa volonté individuelle.

Eliphas Lévi qui fut un bon exposant de la tradition occulte nous dit ceci :

"Toute intention qui ne se manifeste pas par des actes est une intention vaine, et la parole qui l'exprime est une parole oiseuse. C'est l'action qui prouve la vie et constate la volonté. Aussi est-il dit dans les livres symboliques et sacrés que les hommes seront jugés non pas selon leurs pensées et leurs idées, mais selon leurs œuvres. Nous devons agir afin d'être".

Précisons que tout homme possède le droit imprescriptible d'être ce qu'il est. Vouloir à tout prix qu'un interlocuteur soit d'accord avec vous est une insulte, non seulement à lui mais à vous, puisque l'un comme l'autre sont nés de la nécessité.

Eliphas Lévi poursuit :

"Pour pouvoir, il faut croire qu'on peut, et cette foi doit se traduire immédiatement par des actes. Lorsqu'un enfant dit "je ne peux pas", sa mère lui répond : "essaie". La foi n'essaie même pas ; elle commence avec la certitude d'achever et elle travaille avec calme car elle a la toute puissance à ses ordres et l'éternité devant elle. Osez formuler votre désir, quel qu'il soit, puis mettez-vous immédiatement à l'œuvre et ne cessez plus d'agir dans le même sens et pour la même fin : ce que vous voulez se fera ; la réalisation a déjà commencé, pour vous et par vous".

Le Pouvoir-Lumière

Voici ce qu'en dit Eliphas Lévi :

"Il existe dans la Nature une force bien autrement puissante que la vapeur et au moyen de laquelle un seul homme qui pourrait s'en emparer et saurait la diriger bouleverserait et changerait la face du monde". Cette force était connue des Anciens. Elle consiste en un agent universel dont la loi suprême est l'équilibre et dont la direction relève immédiatement du grand Arcane de la Magie Transcendantale. Cette force est diffusée à travers l'infini : elle est la substance du ciel et de la terre. Lorsqu'elle irradie, elle est appelée lumière. Elle est en même temps substance et mouvement. La volonté des êtres intelligents agit directement sur cette lumière, et par elle sur toute la Nature qui est ainsi soumise aux modifications de l'intelligence. Par la direction de cet agent, on peut changer l'ordre même des saisons, produire dans la nuit les phénomènes du jour, correspondre en un instant d'une extrémité à l'autre de la terre, guérir ou frapper à distance, donner à la parole un succès et un retentissement universels. Savoir comment maîtriser cet agent, de manière à profiter de sa force et à diriger ses courants, c'est accomplir le Grand Oeuvre, être maître du monde et dépositaire de la puissance de Dieu".

Nous ajouterons que celui qui réalise sa Volonté Authentique possède toute l'énergie de l'univers pour l'assister. Mais celui dont la volonté consciente est en opposition avec sa Volonté Authentique perd sa force. Il ne peut espérer influencer son environnement efficacement.

Eliphas Lévi reprend :

"Etant l'instrument de la vie, cette force se rassemble naturellement dans les centres vivants ; elle adhère au germe des plantes et au cœur de l'homme et elle s'identifie à la vie individuelle de l'existence qu'elle anime. Nous sommes, en fait, saturés de cette lumière, et nous la projetons continuellement pour faire place à un nouvel afflux. Lorsqu'elle s'installe, la fixation et la polarisation de cette lumière autour d'un centre produit un être vivant ; elle attire toute la matière qui lui est nécessaire pour se réaliser et subsister".

Il est intéressant de comparer cet écrit d'Eliphas Lévi daté des années 1860 avec ces lignes d'un occultiste anglo-saxon contemporain de formation scientifique : *"Il n'existe aucune catégorie "spéciale" de matière "douée de vie". La vie apparaît ou se manifeste chaque fois et partout lorsque certaines combinaisons d'éléments chimiques sont disposées selon certaines modalités.*

La substance de chaque atome de l'univers est identique à celle de n'importe quel autre atome. La différence entre un atome d'☉ et un atome de ♃ n'est rien de plus qu'une différence dans le nombre et le rapport des unités qui évoluent à travers la structure de ces atomes.

La substance réelle de chaque atome de l'univers est identique à la substance appelée parfois "énergie radiante", parfois "lumière" et parfois "électro-magnétisme". Ce sont là des noms différents désignant une seule et même chose.

Ainsi la substance des cellules de notre corps est en réalité le Pouvoir-Lumière. En outre, l'énergie qui se manifeste par l'activité de toutes ces cellules est le même Pouvoir-Lumière ; et le fonctionnement de chaque cellule résulte de sa circulation à travers elle.

Ce Pouvoir-Lumière est aussi la substance réelle de tous les autres éléments de l'univers. Tout ce qui existe en est une forme. C'est la force qui agit dans les réactions chimiques des substances inorganiques. La même force s'exprime dans l'activité des plantes. Lorsque cette force agit à travers un corps humain, et spécialement dans le cerveau, elle produit les phénomènes caractéristiques de la personnalité humaine. C'est la conclusion de la pensée scientifique moderne. C'est ce que n'ont cessé de proclamer les occultistes depuis toujours, ajoutant qu'il est évident que l'énergie radiante, qui détermine la structure des formes inorganiques, élabore également les corps et accomplit les fonctions des plantes, des animaux et des hommes.

On peut donc soutenir que le Pouvoir-Lumière est également la Puissance-Vie étant donné que les activités physiques et mentales des êtres vivants sont comprises parmi ces formes de manifestations. C'est ce que nous avons abordé au dernier chapitre en disant que « la vibration déclenchée par la voix humaine a le pouvoir de modeler la substance plastique de la Lumière Astrale ».

La Puissance-Vie est à la fois la substance et la force agissante dans chaque cellule du corps. Cette puissance n'est d'ailleurs pas limitée à ces cellules, pas plus qu'elle n'est limitée aux diverses structures qui forment notre milieu. La Puissance-Vie émane d'elle-même toutes les structures physiques y compris les cellules de notre corps. L'univers physique n'est pas le résultat de l'action de cette Puissance-Vie sur un second élément appelé matière. Le seul élément réel dans l'univers est l'unique énergie consciente de la Puissance-Vie. La Materia Prima des alchimistes.

C'est pourquoi l'homme peut attirer à lui toute force de l'univers en se transformant lui-même en un réceptacle convenant à cette force, établissant ainsi un lien entre lui et cette force, et en prenant les dispositions nécessaires pour que les conditions créées fassent s'écouler en flots cette dite force vers lui. Mais s'il a le sentiment d'être séparé et opposé à l'univers cela constitue une barrière à la faculté qu'il possède d'en diriger les courants. Cet état d'esprit agit sur lui comme un isolant.

Les quatre grands axiomes

Il existe un grand nombre « d'écoles » de magie dans le monde occidental, mais en dernière analyse ces écoles, bien que présentant certaines différences doctrinales, partagent les quatre grands axiomes traditionnels de l'hermétisme occidental, c'est-à-dire :

- L'univers du scientifique n'est qu'une partie – et une partie seulement – de la réalité totale.
- La volonté humaine est une force réelle et tangible susceptible d'être développée, entraînée et concentrée. Cette volonté peut être disciplinée et être ainsi à même d'induire des modifications dans l'environnement et produire des effets supra-normaux.
- Cette volonté est liée à l'imagination. La création étant le résultat d'une force active et d'une force passive.
- L'univers n'est pas la résultante de facteurs et d'influences aléatoires mais un système ordonné et cohérent de correspondances.

Arrivé à la compréhension intime et profonde de ces schémas de correspondances, l'occultiste peut s'en servir à son gré pour toutes fins qu'il jugera utiles.

Travail en oratoire

Conseils

Rappelons que pour être efficace le travail dans l'oratoire doit garder une nécessaire et impérieuse régularité. Mieux vaut une heure de travail tous les jours à heure fixe que cinq heures à la file de temps en temps. Cela, le simple bon sens l'indique.

Veiller à prendre toujours toutes les précautions qui assureront une tranquillité et un isolement parfaits une fois le travail commencé.

Le travail devra impérativement être effectué même si les résultats sont en apparence négatifs. Nous disons bien en apparence car certains actes se réalisent toujours et automatiquement sur des plans plus subtils d'existence, donc de conscience, même si les traductions cérébrales aux niveaux conscient et pré-conscient ne peuvent s'objectiver.

Il faudra faire un bon nettoyage de certaines scories concernant la dualité « bien-mal » et « magie blanche-magie noire » qui ne font que maintenir une dépendance vis-à-vis de soi-disant maîtres (ou gourous) qui bien souvent n'ont rien à dire. Agissez et jugez alors par vous-même. Ne jugez jamais sur les dires ou les écrits des autres dans ce domaine. C'est dans ce sens que la magie bien comprise est une école de liberté.

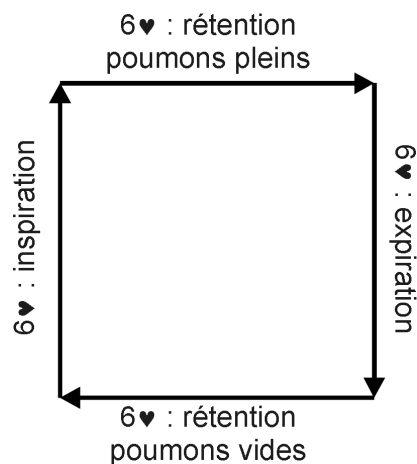
Préliminaires

- Allumez une bougie dans l'oratoire.
- Déclarez à haute voix et selon vos propres termes que le travail va commencer et que votre oratoire devient à partir de cet instant un endroit dédié aux vérités éternelles. Nous vous laissons le soin de la formule à employer pourvu qu'elle soit simple et qu'elle vous convienne. En effet, nous pensons que le symbolisme est un bon serviteur mais un mauvais maître lorsqu'il devient figé.
- Allumez de l'encens dans un brûle-parfum (peu importe lequel pourvu qu'il vous convienne et qu'il soit de bonne qualité).
- Ayez une pensée de gratitude envers le Créateur et ensuite envers tous les grands aînés qui ont défriché le Sentier avant vous souvent au milieu de mille périls.
- Adoptez « la position du scribe » dite encore « position du Dieu » ou « position à l'égyptienne » qui est traditionnellement celle des occultistes d'Occident : assis sur une chaise ou dans un fauteuil ; pieds joints ; face interne des mains sur les cuisses ; colonne vertébrale bien droite pour éviter toute raideur et tout avachissement.

Respiration

Une certaine détente s'étant instaurée, on pratiquera la respiration dite quadruple de la manière suivante :

- On inspirera et on expirera à fond trois ou quatre fois, puis :
- On inspirera en comptant 6 battements cardiaques.
- On retiendra le souffle, poumons pleins durant 6 battements.
- On expirera durant 6 battements.
- On gardera les poumons vides durant 6 battements.
- On inspirera à nouveau durant 6 battements, et ainsi de suite.

Vous pouvez adapter la durée des inspirations, des expirations et des rétentions selon vos possibilités et votre confort. L'important est qu'elles soient toutes de même durée.

Cet exercice, qui en lui-même n'offre aucune caractéristique mystique mais crée des conditions de pH sanguin favorables à la méditation, ne devra pas être poursuivi plus de trois minutes au début. Il vous appartiendra d'augmenter ensuite, peu à peu, la durée jusqu'à environ dix minutes. Mais là, comme ailleurs, agir avec raison, se créer des paliers et se hâter lentement car il ne s'agit pas de préparer une compétition sportive.

Vocalisations

Cette respiration ayant été maintenue durant trois minutes vous vocaliserez en les vibrant les noms angéliques (et pas autre chose) dans l'ordre sephirothique et cela dix fois de suite (dix et surtout pas onze ou plus) ; c'est-à-dire qu'on vocalisera :

10 premières vocalisations	<u>CHAÏOTH HA QADESH</u>	<u>CHAYOTT' HA' QADOSH'</u> (Ch guttural ou jota)
	AUPHANIM	OFF' HA NIMM'
	ARALIM	ARALIMM'
	CHASCHMALIM	<u>CHASS'MALLIMM'</u>
	SERAPHIM	SÉRAFFIMM'
	MALACHIM	MALÆKIMM'
	ELOHIM	ELL'HÔ'HIMM'
	BENI ELOHIM	BEN'I ELL' HÔ' HIMM'
	KERUBIM	KÉROUB' HIMM'
	ISHIM	ÆSH' HIMM'

La dixième série de dix noms étant vocalisée, on vocalisera une onzième série légèrement différente après avoir proféré à haute voix :

"Que s'ouvre à moi le monde de Yetzirah !"

On vibrera alors :

11 ^{ème} vocalisation ↓	<u>CHAÏ</u>OTH HA QADESH	<u>CHAYOTT'</u> HA' QADOSH'
	AUPHANIM	OFF' HA NIMM'
	CASSIEL	KASSIELL'
	SACHIEL	SAKIELL'
	SAMÄEL	SAMAELL'
	MICHÄEL	<u>MICHA</u>ELL'
	ANÄEL	ANAELL'
	RAPHÄEL	RAPHAELL'
	GABRIEL	GABOURIELL'
	ISHIM	ÆSH' HIMM'

La 11ème vocalisation effectuée, vous tenterez de méditer sur le thème de la place de l'homme dans l'univers.

Votre méditation terminée, vous frapperez dans vos mains ou taperez du pied sur le sol afin de clore votre travail. Cela est très important car l'espace-temps très particulier que vous avez créé dans votre oratoire ne doit pas faire irruption dans votre environnement profane.

Il sera plus important de coucher vos résultats par écrit, clairement et le plus objectivement possible. Si le résultat est négatif mettez "zéro" sur votre cahier mais ne laissez pas de blanc. La magie pratique est un travail continu qui se trame peu à peu dans la vie de chacun.

– Note complémentaire –

Nous vous présentons trois textes qui, à notre sens, illustrent bien ce primat de la volonté humaine que proclamèrent toujours les occultistes.

Le premier de ces textes est dû à la plume de Joseph Glanville, théologien du XVIIème siècle :

- 1) *"Et là est la demeure de la volonté qui ne meurt jamais. Qui donc connaît les mystères de la volonté dans toute sa vigueur ? Car Dieu n'est qu'une immense Volonté qui pénètre toutes choses par la nature même de son intention. L'homme ne s'abandonne jamais de lui-même aux Anges ou à la mort mais seulement en raison de la faiblesse de sa volonté débile".*

Cette croyance au primat de la volonté est fort bien exprimée par le docteur Berridge, curieux personnage, à la fois égyptologue et homéopathe, qui fut l'un des plus grands occultistes de son époque :

- 2) *"Pour pratiquer la magie, c'est à la fois la volonté et l'imagination qu'il faut mettre en oeuvre car elles sont d'une importance égale dans le travail. Bien plus : l'imagination doit précéder la volonté afin de produire l'effet le plus important.*

La volonté sans aide peut effectivement envoyer un courant de force et ce courant ne peut pas être totalement inopérant ; cependant, son effet est vague et indéterminé car la volonté qui n'est pas aidée ne peut rien envoyer d'autre qu'un courant de force.

L'imagination qui n'est pas étayée par la volonté peut effectivement créer une image et cette image aura une existence de durée variable ; cependant, elle ne réalisera rien qui soit d'importance à moins d'avoir été vitalisée et dirigée par la volonté.

Mais lorsque les deux sont conjoints, lorsque l'imagination crée une image et que la volonté s'en empare et l'utilise, alors de merveilleux effets magiques peuvent être obtenus".

Les quatre grands axiomes traditionnels de l'hermétisme occidental dont nous avons parlé plus haut, ainsi que leur inter-relation, sont fort bien résumés par Paracelse dans ses Archidoxes Magiques :

- 3) *"Les courants astraux créés par l'imagination du macrocosme agissent sur le microcosme et produisent certains états chez ce dernier, et de la même manière les courants astraux produits par l'imagination et la volonté de l'homme produisent certains états dans la Nature extérieure ; et ces courants peuvent aller très loin car le pouvoir de l'imagination peut aller aussi loin que la pensée. Les mécanismes intérieurs qui se produisent dans les corps des êtres vivants sont causés par leurs courants astraux et les changements qui se produisent dans le grand organisme de la Nature sont causés par les courants astraux de la Nature naturante en tant que Tout. Les courants astraux de l'un agissent sur les courants astraux des autres, soit consciemment, soit en dehors de la conscience ; et si ce fait est proprement appréhendé il ne sera alors plus incroyable de penser que l'esprit humain peut produire des changements au sein du Mental Universel... Il n'apparaîtra plus incroyable de penser que ce qui est mauvais peut être transformé en bon par la puissance de la foi (NB : comprendre le mot foi, tel qu'il est employé, ici par volonté inébranlable). Le ciel est un champ où l'imagination de l'homme sème ses graines".*

Il est intéressant de noter que dès le début de ce texte Paracelse parle des courants astraux créés par l'imagination du macrocosme qui produisent certains états sur le microcosme et qu'inversement les courants astraux produits par l'imagination et la volonté de l'homme produisent certains effets dans la Nature extérieure. Paracelse exprime cette notion universellement admise des occultistes que l'homme est un "miroir de l'univers", c'est-à-dire qu'il possède en lui l'univers en réduction. Mais, en même temps, il dévoile une clé des courants astraux (que peu d'auteurs ont mis en lumière) qui vont de la périphérie vers le centre, c'est-à-dire vers cette étincelle divine qu'est l'homme et ceux qui vont de l'homme vers la "Nature naturante" sont la justification de la double modalité du travail magique ; c'est-à-dire respectivement la magie d'invocation (courant centripète si l'on prend l'homme comme centre) et la magie d'évocation (centrifuge). Nous en parlons en passant car dans notre travail futur il ne faudra jamais mélanger les deux aspects.

"Il est relativement peu important – comme l'écrit J.W. Brodie-Innes – de savoir si les Supérieurs Inconnus (c'est-à-dire les êtres psychiquement hautement évolués qui sont censés présider aux destinées de l'Humanité en général par le biais de certaines fraternités occultes) existent réellement. L'important est que l'univers se comporte comme s'ils existaient".

En conclusion de ce chapitre, nous dirons : "osez faire de la magie". Vous constaterez qu'elle fonctionne bien et tout à fait indépendamment de la philosophie qu'on peut faire autour d'elle. La seule vraie philosophie magique sera la vôtre, celle que vous aurez forgée par votre expérience.

Ora et Labora

Chapitre 62

ASCENSION RAPIDE DES SENTIERS 32 ET 25

Il s'agit d'une technique un peu particulière d'ascension des Sentiers 32 (Malkuth-Yesod) et 25 (Yesod-Tiphereth).

Cet exercice offre l'avantage d'un nettoyage du Pilier Central microcosmique (c'est-à-dire de l'opérateur) permettant ainsi de profiter au mieux de la technique qui sera proposée au Chapitre 65 et qui est dite technique du "Pilier du Milieu" ou de la "Fontaine de Lumière". Un autre avantage de cet exercice est de débloquent le passage pour le contact avec le Maître Intérieur.

Cette ascension est théoriquement réservée à ceux qui ont intégralement réalisé la remontée des énergies telle qu'elle est formulée dans ce cours. Cependant, ceux qui n'auront pas effectué le passage, disons virtuel, des Sentiers du Monde d'Atziluth peuvent tout de même tenter l'expérience. La moisson sera moins riche voilà tout. Il faut ajouter que, dans ce cas, l'expérimentateur ressentira lors du retour au Monde objectif d'Assiah un choc assez désagréable au niveau du plexus solaire, endroit où s'extrude souvent le Ruach de l'individu. Ce choc annonce, en fait, une projection psychique non contrôlée. Si cela devait se produire, avec en plus une sensation de froid intense et des difficultés respiratoires, il faudrait simplement, alors, visualiser le damier dont nous allons parler plus bas et tout rentrera dans l'ordre.

L'occultiste est de toute façon lié à un impératif : tuer la peur. Autant commencer par de petites peurs, d'autant plus que le choc éventuel au niveau du plexus solaire n'excède pas en intensité celui qu'on peut ressentir dans un avion léger qui descend à plus de 4 m/s. A propos de la peur, il serait bon que l'étudiant passe une ou deux fois par le Sentier d'Ayin (Chapitre 42).

Venons-en maintenant à l'exercice proprement dit : l'ascension rapide des 32ème et 25ème Sentier de l'Arbre de Vie. Les archétypes employés sont extrêmement "porteurs" et efficaces.

Les symboles

L'exercice se pratique à l'aide de symboles-clés (planche n°131) qui sont :

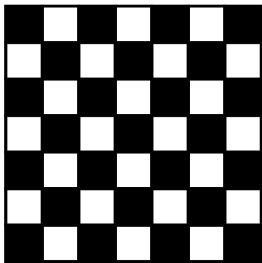
- 1) Un damier noir et blanc représentant l'équilibre parfait des forces de la Lumière et de celles des Ténèbres. C'est une forme archétypale de Malkuth.
- 2) Un Tau grec de forme lourde et massive, de couleur noire ; à la jonction des bras du Tau, une goutte de sang vermeil – 32ème Sentier.
- 3) Un triangle équilatéral bleu argenté, apex vers le haut, portant un croissant argenté dont les cornes sont tournées également vers le haut – Yesod.
- 4) Une flèche voyageant à grande vitesse. Elle est d'un bleu brillant avec des détails de pointe et d'empennage blanc brillant et scintillant – 25ème Sentier.
- 5) Un hexagramme dont le triangle supérieur est rouge et le triangle inférieur bleu, le tout disposé sur un fond semblable à du velours – Tiphereth.

Exercice

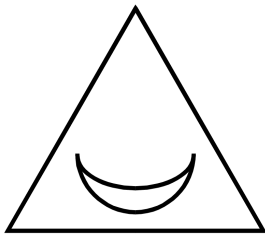
Préparation

- Allumer une bougie dans l'oratoire.
- Procéder à un rituel mineur du en bannissement.

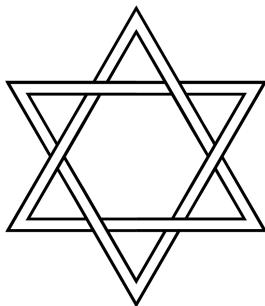
- Adopter la position dite du scribe, ou encore à l'égyptienne, c'est-à-dire assis confortablement et sans raideur, la nuque et la colonne vertébrale bien droites, les jambes jointes et les deux mains à plat sur les cuisses.
- Après quelques minutes de détente, aussi complète que possible, respirer par la respiration quadruple.
- Visualiser les 5 symboles (planche n°131) dans l'ordre de bas en haut sans s'attarder sur la signification de ceux-ci.
- Pour les premier, troisième et cinquième symbole, vibrer les Noms divins lorsqu'on visualisera la forme, le Nom divin uniquement et pas autre chose.

אדני הארץ
(ADONAI HA – ARETZ)

שדי אלחי
(SHADDAI EL CHAI)

יהוה אלוה ודעת
(YEHOVAH ALOAH VE – DAAT)

Déroulement

1) - Le Damier :

- Etablir fortement la visualisation du damier noir et blanc.
- Formuler alors l'intention de traverser les "portes" du Pilier Central en direction de Tiphereth.
- Vibrer le Nom divin.

2) - Le Tau :

- Ne pas reprendre, dans l'enchaînement du travail, l'intention de traverser les "portes" mais maintenir la volonté de "monter".
- Visualiser le Tau, la montée vers des plans plus subtils de conscience s'amorcera.

3) - Le Triangle :

- Le visualiser dans le même esprit.
- Vibrer le Nom divin.

4) - La Flèche :

- La visualiser, toujours avec la volonté de "monter".

5) - L'Hexagramme :

- Le visualiser.
- Vibrer le Nom divin

Remarques

Lorsque l'on sera sur le point de pénétrer une Sephirah, un léger sentiment de tension se fera sentir. Sentiment de tension qui sera suivi par un changement spontané du symbole, sans que la volonté de l'opérateur y soit pour quelque chose. Et c'est là magiquement quelque chose de très intéressant.

La vision du second et du quatrième symbole devra être volontairement sollicitée par la volonté de l'opérateur alors que le troisième et le cinquième symbole apparaîtront spontanément.

En pénétrant dans la sphère de Tiphereth une sensation très particulière, et que l'on ne peut confondre avec rien d'autre, se produira. Ne pas s'en inquiéter.

L'aspect introspectif de cet exercice ne veut pas dire que l'opérateur sera passif. Au contraire, il sera bon qu'il essaie de se déplacer dans les "localités" nouvelles qu'il traversera ; ce sera une bonne préparation pour d'autres exercices qui viendront et qui tendront à donner la possibilité de transférer le siège de la conscience.

Le retour sur le plan physique sera déclenché par un acte de volonté : il suffira de visualiser le damier pour se retrouver dans le Monde d'Assiah.

Il sera bon alors, une fois le retour accompli – et éventuellement le léger choc au niveau du plexus solaire ressenti – de frapper du pied sur le sol ou de taper dans ses mains afin de bien marquer le retour à l'état "normal" de veille.

Cette "veille" étant peut-être, après tout, un état de sommeil et d'oubli.

Cet exercice est, en fait, plus difficile à décrire qu'à réaliser.

Ne vous découragez pas si les deux ou trois premiers essais sont négatifs. Avec un peu de persévérance les résultats viennent très vite avec ce type de travail.

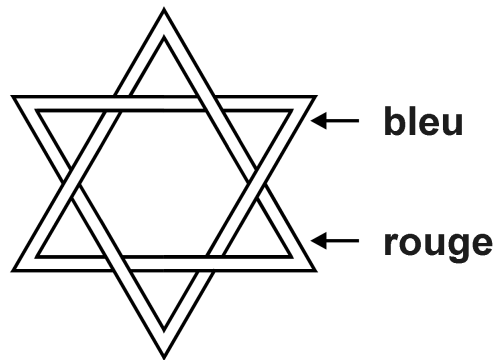
Et n'oubliez pas de coucher les résultats sur votre cahier de travail.

Ora et Labora**Planche**

- n°131 : Les Symboles-clés

SEPHIRAH

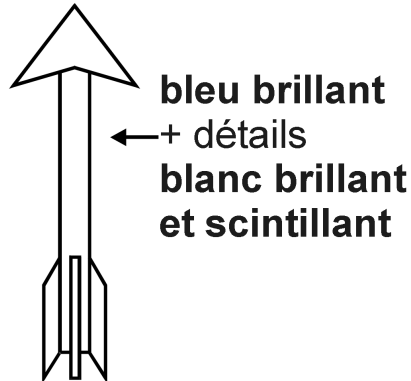
TIPHERETH

5

SENTIER

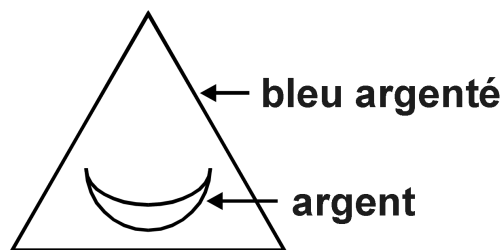
25ème

4

SEPHIRAH

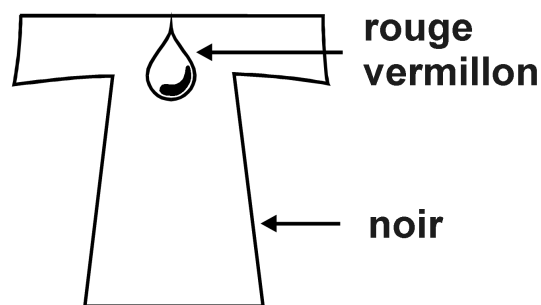
YESOD

3

SENTIER

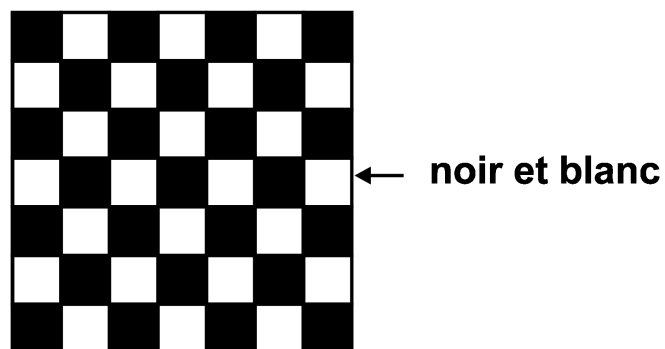
32ème

2

SEPHIRAH

MALKUTH

1

Planche 131

Les Symboles-clés

Chapitre 63

RITUEL DE LA ROSE ET DE LA CROIX

Le rituel de la Rose et de la Croix est également nommé rituel de la Rose + Croix.

Usage du Rituel de la Rose et de la Croix

Ce rituel enclôt l'aura d'une protection contre les influences extérieures. Il agit comme un voile. Les pentagrammes, certes, protègent mais ils illuminent aussi l'Astral et rendent les entités conscientes de notre présence. Ils sont plus spécifiques du travail magique proprement dit. S'il vous arrive d'être très perturbé, servez-vous des pentagrammes pour bannir, et du rituel de la Rose et de la Croix pour maintenir la paix en vous et autour de vous.

Ce rituel vous abstrait du monde physique, c'est un appel à un autre mode de conscience. C'est une bonne préparation à la méditation et, combiné avec le mot-clé, il constitue une invocation de la Haute-Science, ce qui peut s'avérer d'une aide précieuse pour résoudre des problèmes ou affronter un débat intérieur difficile ; ou encore afin de pouvoir être fort et calme en vue d'aider autrui.

Couplé avec la respiration rythmique, ce rituel vous permettra d'éloigner la douleur physique – si toutefois celle-ci n'est pas trop forte – et vous préparera au sommeil. Vous pouvez effectuer l'analyse du mot-clé en vous tenant derrière votre propre tête physique, et vous ferez appel à la Divine Radiancé Blanche et l'observerez pendant qu'elle circulera à travers votre corps et dénouera votre double éthérique, apportant la paix et le repos.

Ce rituel est une des meilleures préparations possibles à ce que l'on nomme "projection astrale" et que pour notre part nous préférons désigner par la locution : transfert de conscience vers d'autres espaces et d'autres temps.

Vous pouvez réaliser ce rituel dans l'intention d'aider ceux qui sont dans l'affliction et les épreuves. A cette fin, vous construirez une image astrale de la personne au centre de la pièce et ferez descendre sur elle la Lumière après l'avoir entourée des six croix (cf. déroulement du rituel). On peut également remplacer la visualisation de la personne par sa propre effigie aussi précise et vivante que possible. Au début, cela n'est certes pas très facile mais on y arrive assez rapidement.

Lorsque la cérémonie sera achevée, vous ordonnerez à la forme astrale que vous avez bâtie de retourner vers la personne, portant avec elle la paix de Yeheshuah.

Enfin, ce rituel est une protection contre l'invasion psychique des pensées d'autrui ou de conditions psychiques troubles, telles, par exemple, celles qu'on peut rencontrer en un lieu chargé de frayeur et où des choses terribles se sont produites.

Instructions préliminaires

Il faudra répéter le rituel "à blanc", en maintenant fermement la convention mentale qu'il s'agit d'un entraînement et que les erreurs n'ont pas d'importance.

Lorsque vous serez parfaitement familiarisé avec ce rituel – mais jamais avant en tout cas – vous pourrez le réaliser en imagination pendant que vous vous reposerez ou serez allongé. Une partie de vous-même s'extériorise alors, et vous aurez la sensation complète de marcher autour de votre corps au repos.

Enfin, lorsque vous le posséderez entièrement par cœur et l'aurez réalisé sans erreurs deux ou trois fois de suite, vous déciderez par une convention mentale inverse que cette fois-ci vous avez entre les mains un rituel d'une efficacité magique rare. Nous disons cela car bien souvent une partie du Ruach se rebelle et ne veut pas travailler. Cela se traduit souvent au niveau objectif conscient de l'individu par une peur de ne pas être assez "bon" dans la réalisation du rituel, une peur de se tromper dans les mouvements et les gestes, etc. Or, sachez que si vous plongez dans l'action, dès que vous aurez pu faire "à blanc" ce rituel une ou deux fois vous effectuerez un excellent travail de "dressage" de votre Ruach, en particulier au niveau de votre Sephirah Hod, mais également, en raison du caractère très particulier du rituel, au niveau de votre Tiphereth microcosmique.

Le diagramme (planche n°132) donné avec le rituel proprement dit représente votre oratoire et les déplacements que vous y effectuerez. Vous remarquerez que ce diagramme est orienté. Si pour des raisons pratiques d'habitat votre Est symbolique ne correspond pas à l'Est géographique cela n'est pas important. Il faut noter cependant qu'il y a des travaux et des rituels magiques où l'orientation doit être scrupuleusement respectée mais dans le cas du rituel proposé ici cela importe peu. Seule votre volonté compte.

Vous n'adopterez pas la respiration rythmique (ou respiration au carré) pour ce rituel au début. Vous l'introduirez peu à peu lorsque vous commencerez à pratiquer la construction de la forme astrale. Là, encore, se hâter lentement.

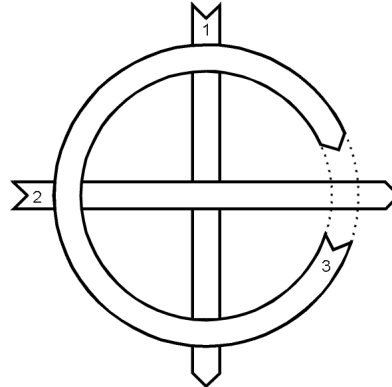

Déroulement du rituel de la Rose et de la Croix

- Allumez une bougie dans l'oratoire.
- Allumez un bâton d'encens de bonne qualité.
- Déclarez à haute voix et selon vos propres termes que le travail va commencer et que votre oratoire devient à partir de cet instant un Temple dédié aux vérités éternelles.
- Adressez une pensée de gratitude envers le Créateur et ensuite envers tous les grands initiés qui ont défriché le chemin avant nous et pour nous.

1ère partie :

- 1) Rendez-vous à l'angle Sud-Est de la pièce. Tracez une grande croix cerclée ainsi :

En pointant l'extrémité du bâton d'encens au centre de la croix vibrez le NOM : "YEHESHUAH".

- 2) Bras tendus au niveau du centre de la croix et tenant le bâton d'encens, rendez-vous à l'angle Sud-Ouest et tracez une croix similaire et répétez le NOM.
- 3) Rendez-vous à l'angle Nord-Ouest, refaites la croix et vibrez le NOM.
- 4) Rendez-vous à l'angle Nord-Est, refaites la croix et vibrez le NOM.
- 5) Achevez le "cerclage" en retournant à l'angle Sud-Est et portez l'extrémité du bâton d'encens au point central de la croix (la première qui a été tracée) que vous devrez imaginer astralement présente à cet endroit.
- 6) Tenant le bâton d'encens en l'air, rendez-vous au centre de la pièce en vous déplaçant diagonalement en direction de l'angle Nord-Ouest. Arrivé au centre de la pièce, tracez la croix cerclée au-dessus de votre tête et vibrez le NOM.
- 7) Tenant en l'air le bâton d'encens, rendez-vous au Nord-Ouest et pointez l'extrémité de ce bâton au centre de la croix astrale qui s'y trouve.
- 8) Faites face au Sud-Est et y retournez, mais cette fois en tenant le bâton d'encens dirigé vers le sol. Arrivé au centre de la pièce, tracez la croix et le cercle en direction du sol, en quelque sorte sous vos pieds, et vibrez le NOM.
- 9) Terminez en retournant au Sud-Est et en amenant la pointe du bâton d'encens à nouveau au centre de la croix, puis rendez-vous bras tendus à l'angle sud-ouest.
- 10) Depuis le centre de cette croix du Sud-Ouest et ayant préalablement élevé à bout de bras le bâton d'encens en l'air, traversez diagonalement la pièce en direction de l'angle Nord-Est. Arrivé au centre de la pièce, pointez à nouveau le centre de la croix précédemment tracée en (6) tout en vibrant le NOM. Il n'est pas utile de tracer la croix à nouveau.

- 11) Portez l'extrémité du bâton d'encens au centre de la croix du Nord-Est et retournez vers le Sud-Ouest, le bâton dirigé vers le bas, ménageant un arrêt au centre de la pièce afin d'assurer le lien avec la croix qui se trouve sous vos pieds. Vibrez le NOM.
- 12) De retour au Sud-Ouest, posez la pointe du bâton d'encens durant un instant au centre de la croix qui s'y trouve. Retirez le bâton, reprenez le cerclage en direction de l'angle Nord-Ouest, assurez le lien avec la croix du Nord-Ouest, continuez vers la croix du Nord-Est et achevez le cerclage en retournant au Sud-Est et pointez le centre de la première croix.
- 13) Tracez la croix à nouveau, mais cette fois plus grande, et en faisant un grand cercle vibrez **YEHESHUAH** pour la moitié inférieure et **YEHOVASHAH** pour la moitié supérieure.
- 14) Placez-vous au centre de la pièce et visualisez les six croix formant un réseau autour de vous. La cérémonie peut être conclue par l'analyse des mots-clés et des signes (planche n°133).

2ème partie :

- 1) Se tenir debout, bras tendus et écartés en croix, face à l'Est.
- 2) Vibrez :

"I.N.R.I." (Yod Nun Resh Yod) le signe du meurtre d'Osiris.
- 3) Bras droit levé verticalement, bras gauche tendu latéralement, tête penchée vers le bras gauche, vibrez :

"L" le signe du deuil d'Isis.
- 4) Les deux bras tendus en **"V"** au-dessus de la tête, vibrez :

"V" le signe de Typhon et d'Apophis".
- 5) Avant-bras croisés sur la poitrine, tête penchée en avant, vibrez :

"X" le signe d'Osiris ressuscité.
- 6) Refaire les signes en répétant les lettres correspondantes :

"L" "V" "X"

puis, les avant-bras croisés sur la poitrine, dire :

"LUX" (prononcer comme luxe)

"La Lumière de la Croix".
- 7) Puis, les bras tendus dans le signe de meurtre d'Osiris, dire :

"VIRGO	ISIS	Mère puissante
"SCORPIO	APOPHIS	Le destructeur
"SOL	OSIRIS	Tué et ressuscité"
- 8) Levez lentement les bras :

"ISIS – APOPHIS – OSIRIS"
- 9) Les bras au-dessus de la tête, le visage levé, dire :

"IAO"

"IAO"

"IAO"
- 10) Vibrez maintenant les quatre NOMS pour équilibrer la lumière :

"EXARP – HCOMA – NANTA – BITOM"

11) Bras droit levé vers le zénith, aspirez de toute votre volonté à la lumière en visualisant une intense lumière blanche et attirez-la vers le bas, de la tête aux pieds en soulignant du geste avec force, c'est-à-dire qu'on lancera son bras droit puissamment vers le nadir (vers le plancher de l'oratoire). On profèrera alors :

"Que descende la Lumière Divine"

Nota :

- Le point " 9) " fait allusion au vieux cri des Mystères antiques, **I.A.O.**, mantra occidental porteur d'une extraordinaire puissance. On le prononce : **"Iiii–Yhaaa–Hooo"**. En le prononçant, il faut qu'un son se fonde dans le suivant. Au moment où on le vocalisera, on devra ressentir une légère vibration au niveau du cœur, puis du plexus solaire, et enfin au niveau du périnée.
- Les mots doivent être vocalisés ainsi :

EXARP : HÉ → HEX → HARR → PĒH →
 HCOMA : HÉ → KÔH → 'EMM → HÂÂ →
 NANTA : 'ENN → HA → 'ENN → TÂÂÂH →
 BITOM : BI → TOÈMM →

Remarques :

Le Rituel de la Rose et de la Croix peut être réalisé matin et soir sans inconvénients d'aucune sorte ; il peut donc être intégré dans la vie de tous les jours lorsque le besoin s'en fait sentir. Le Qabaliste peut aussi – et doit souvent – travailler hors de son oratoire.

Précisons que ce rituel n'est pas un psychodrame. Rappelons que l'imagination sert de réceptacle et la volonté de vortex d'appel à la lumière astrale qui ne demande, en fait, qu'à se mouler, pour ainsi dire, dans les schémas que l'homme offre à sa soi-réalisation dans le monde d'Assiah. Ce rituel est de nature purement yetzirahtique mais permet des réalisations extrêmement complètes par la résonance qu'il déclenche dans le monde élevé de Briah.

N'oubliez pas d'inscrire les résultats.

Ora et Labora

Planches

- n°132 : Diagramme du rituel de la Rose et de la Croix
- n°133 : Les signes de L.V.X.

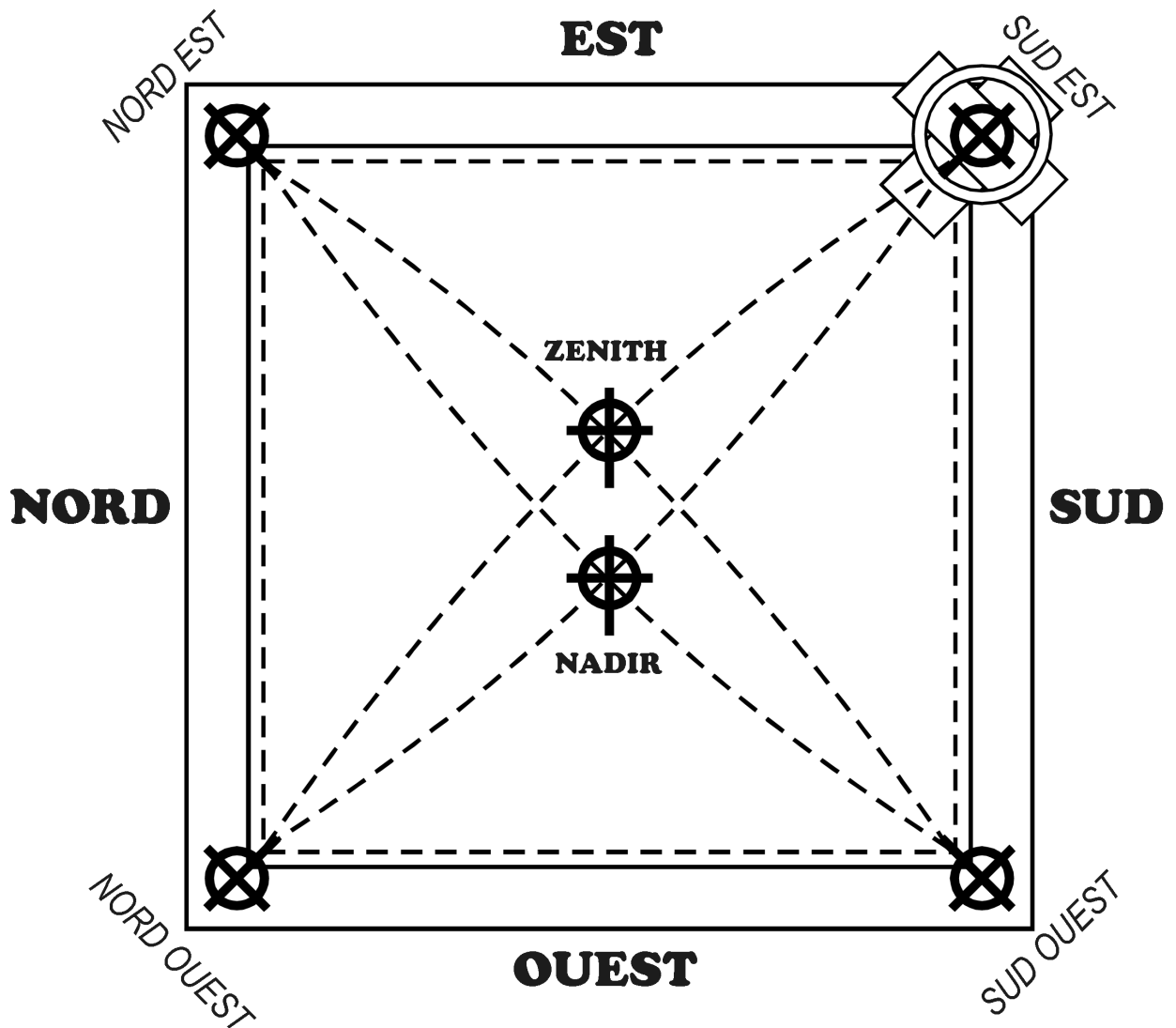
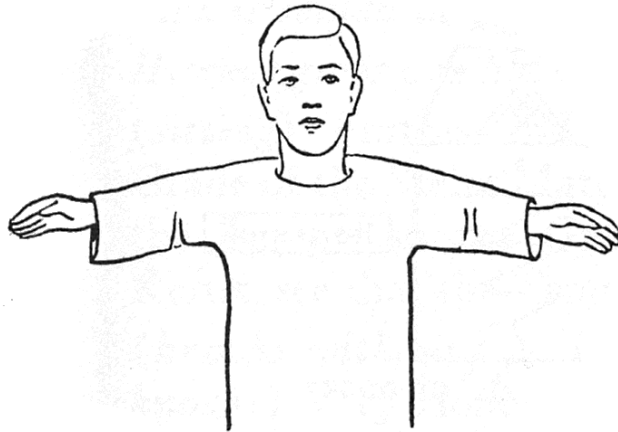
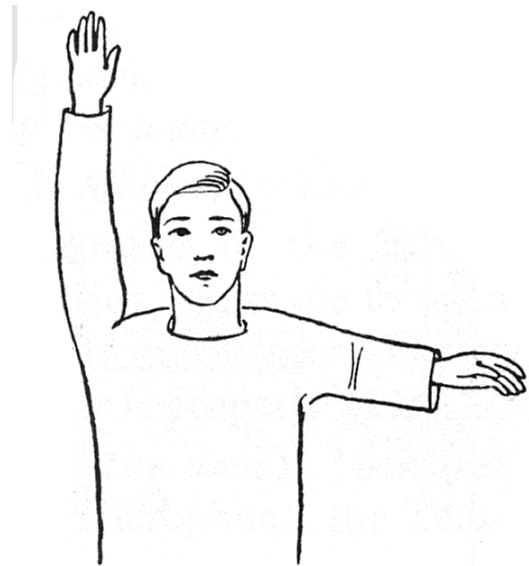

Planche 132

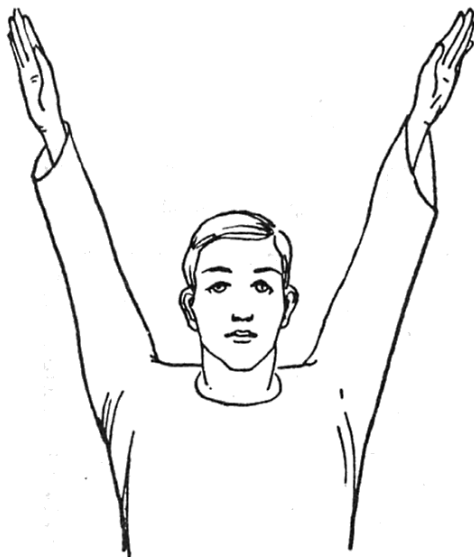
Diagramme du Rituel de la Rose et de la Croix

Le signe du meurtre
d'**OSIRIS**

L Le signe du deuil
d'**ISIS**

V Le signe de **TYPHON**
et d'**APOPHIS**

X Le signe d'**OSIRIS**
ressuscité

Planche 133
Les signes de L.V.X.

Chapitre 64

PASSAGE D'UN ETAT DE CONSCIENCE A UN AUTRE

Nous allons donner le mode opératoire d'un certain nombre de pratiques qui visent à déclencher le passage d'un état de conscience à d'autres types d'états de conscience, rarement atteints par l'étudiant, et cela à volonté une fois la technique bien maîtrisée.

L'état atteint, plus ou moins profond, détermine la nature du travail que l'être accomplira sur un plan donné ainsi que la nature de la moisson qu'il en rapportera dans le monde de Malkuth.

Nous ne voulons pas donner la description de ces états inhabituels de l'être ni la qualité et la nature des enseignements qu'on reçoit au cours de ces "voyages" sur les plans intérieurs. L'homme est libre et doit se forger seul son système de références. Le meilleur moyen est l'exploration personnelle, sans interférences intellectuelles d'autrui.

Les techniques de transfert et de projection de la conscience intelligemment pratiquées sont un puissant facteur d'intégration psychologique et de santé physique, les énergies circulant d'une façon harmonieuse et équilibrée. L'énergie circule dans le monde de la manifestation sous la forme de matière-conscience-énergie et sur d'autres plans en tant que Lumière Astrale.

A cet effet, trois exercices vous sont proposés.

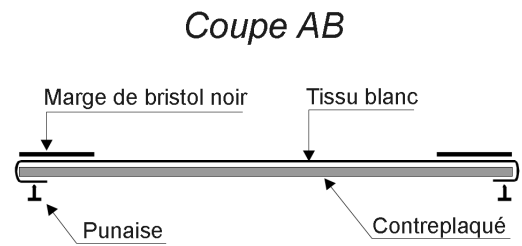
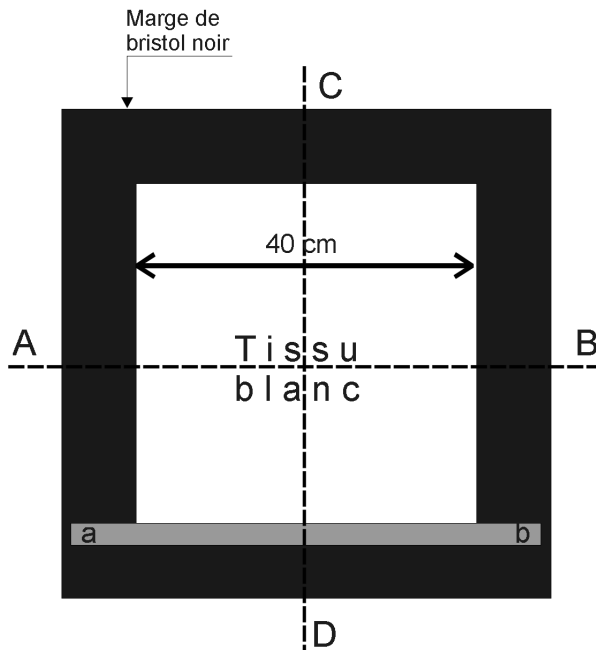
Préliminaires

- Allumez une bougie dans l'oratoire.
- Allumez l'encens.
- Déclarez à haute voix et selon vos propres termes que le travail va commencer et que votre oratoire devient à partir de cet instant un endroit dédié aux vérités éternelles.
- Ayez une pensée de gratitude envers le Créateur et ensuite envers tous les grands Aînés qui ont véhiculé l'Hermétisme d'Occident.
- Exécutez le rituel du Petit Pentagramme en bannissement.
- Réalisez le travail proprement dit.
- L'expérience terminée, ne pas oublier de clore le travail.

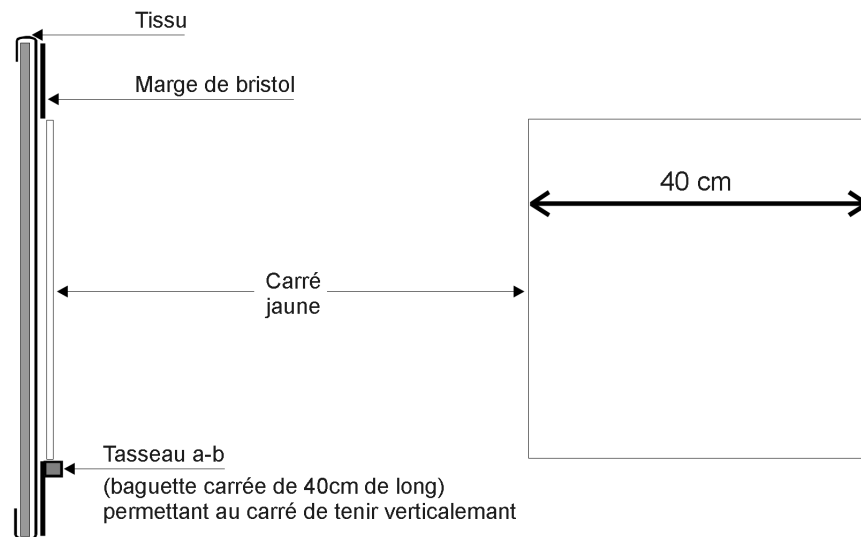
Exercice n°1 : « L'écran de télévision »

1) Préparation :

- Fabriquez un carré de contre-plaqué de 60 cm de côté sur lequel vous tendrez et agraferez un tissu blanc. Si ce tissu réfléchit légèrement la lumière, cela n'en sera que mieux. A l'entour vous ménagerez une marge de 10 cm qui sera en bristol noir que vous collerez sur le tissu blanc, laissant apparaître un carré de 40 cm de côté.
- Procurez-vous un carré de carton jaune vif de 40 cm de côté. Placez-le sur le carré de tissu blanc à l'aide d'un tasseau.
- Placez ce montage verticalement, à environ 1 mètre devant soi et légèrement en dessous du niveau des yeux.
- Ajoutez, en cas de besoin, à la lumière de la bougie, une lumière directionnelle et un peu vive pour éclairer l'ensemble ; cet éclairage devra être latéral.

Coupe CD

- 2) En position assise, fixez le carré jaune en face de vous comme s'il s'agissait d'un écran de télévision qui ne fonctionnerait pas encore, fixez-le fortement pendant environ 1 minute.
- 3) "Allumez l'écran" :
 - Pour ce faire, penchez-vous en avant, retirez le carré de carton jaune ; fixez alors visuellement le tissu blanc ainsi dégagé ; un carré de la couleur complémentaire du jaune, c'est-à-dire violet pourpre, apparaîtra.
 - Ce carré va devenir de plus en plus net.
 - Les sons de la terre commencent à monter. Imaginez ses murmures souterrains et les échos des cavernes profondes, le bruit du vent dans des bosquets d'arbres, le chant des oiseaux et le bruit des ruisseaux et des torrents...
- 4) Maintenez fermement la vision du carré violet pourpre comme s'il s'agissait du générique d'une émission télévisée.

- Projetez devant vous le Nom Divin de Malkuth en lettres hébraïques en blanc brillant éclatant comme une lumière de magnésium :

אֲדֹנָי מֶלֶךְ

- Puis vocalisez sept fois de suite ce Nom : **ADONAI MELEK** en même temps que vous maintiendrez la vision des sept lettres hébraïques.

5) Nous allons atteindre maintenant le point délicat de l'exercice :

- Essayez de projeter votre vision comme si la distance focale de celle-ci se trouvait à quelques centimètres derrière le carré violet pourpre. Tout se passe comme si votre regard intérieur "pulvérisait" l'écran violet. En même temps sentez, la terre fertile, l'odeur d'humus qui monte en vous et autour de vous...
- A ce stade, des "paysages" devraient commencer à apparaître. Un peu plus tard, la maîtrise ayant été acquise, d'autres éléments du décor viendront à votre rencontre. Il s'agira le plus souvent de personnages symboliques représentant votre transcription cérébrale des symboles archétypaux.
- Vous pourrez leur poser des questions sur ce qui vous entoure. En cas de doute sur la validité des images (les mauvais occultistes disent souvent que "l'astral est menteur") vous projetterez à nouveau le Nom divin **ADONAI MELEK** en lettres hébraïques brillantes. Si la vision est erronée (elle peut en effet provenir de la mémoire plutôt que des sources profondes et subconscientes de votre être et même éventuellement d'ailleurs), elle disparaîtra immédiatement. Si la vision se maintient intacte, nous pouvons alors être sûrs que nous sommes bien dans la sphère du Malkuth en Atziltuth.

6) "Débrancher la télévision" pour terminer l'opération.

Il faudra visualiser à nouveau le Nom **ADONAI MELEK** sur l'écran pourpre qui, peu à peu, doit perdre de son éclat (par un acte de volonté car l'écran et les lettres ne se présenteront pas spontanément à la conscience). Peu à peu, l'écran violet sera remplacé par le carré de tissu blanc.

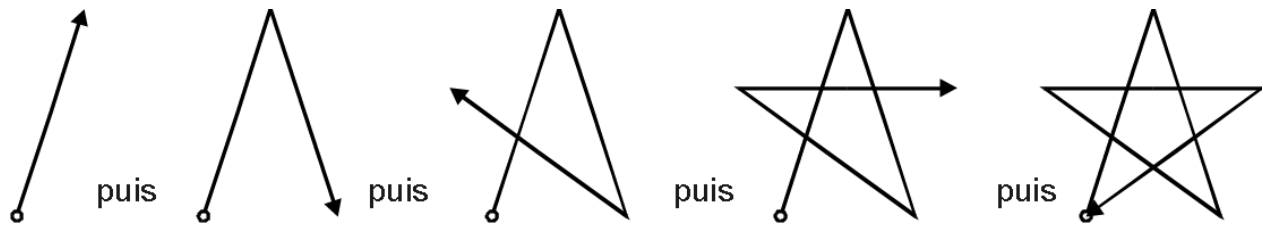
7) Reprenez alors votre conscience objective en frappant dans vos mains, par exemple.

Nota :

Il ne serait pas mauvais, afin d'ores et déjà de prendre de bons réflexes, de remercier mentalement tel ou tel personnage symbolique qui vous sera apparu et vous aura guidé dans l'Elément Terre et de lui ordonner de prendre congé.

D'autre part, en cas de mauvais déroulement des choses (très rares disons-le tout de suite mais cela, ne nous le cachons pas, peut se produire) vous aurez la possibilité de dissoudre la scène de votre exploration en visualisant un pentagramme violet électrique de bannissement de l'Elément Terre entre vous et ce qui vous déplaît ; cela est absolument radical dans ce type de travail.

Visualisez le pentagramme en train de se bâtir ainsi :

Exercice n °2 : « L'accident de voiture »

Avertissement : Ceux qui ont des problèmes d'ordre cardiaque devront s'en abstenir car cet exercice est assez violent.

Installation :

- S'asseoir dans l'oratoire.
- Allumez deux bougies supplémentaires. Les poser sur le sol à environ 1 m 50 devant votre siège.

Déroulement :

- 1) Imaginez que vous êtes au volant d'une voiture que vous conduisez à grande vitesse sur une route.
- 2) Devant vous apparaît, semblable à l'arrière d'un camion de déménagement, un grand carré jaune vif. Vous vous en rapprochez de plus en plus.
- 3) Soudain, comme si le camion freinait brutalement, le carré jaune s'illumine et devient énorme.
- 4) Vous freinez de toutes vos forces. Vous devez au moment de l'impact sentir vos mâchoires se crispier, ressentir une sensation curieuse dans les fosses nasales et un choc violent au niveau du plexus solaire. Le carré jaune passe alors instantanément au violet pourpre et votre élan vous fait passer littéralement tête la première "à travers" ce carré violet.
- 5) Si tout s'est bien passé vous avez projeté à ce moment votre double astral dans le "domaine" de l'élément Terre. Au moment du passage vous crierez le Nom : **ADONAÏ MELEK**.
- 6) Pour renverser le processus, il vous suffira de regarder le carré pourpre à nouveau et le voir s'éloigner au loin en passant lentement au jaune.

Cet exercice est extrêmement efficace et rapide une fois bien maîtrisé ; avec toute la prudence nécessaire bien sûr, car nous insistons, à nouveau, sur le fait qu'il peut être violent dans ses effets.

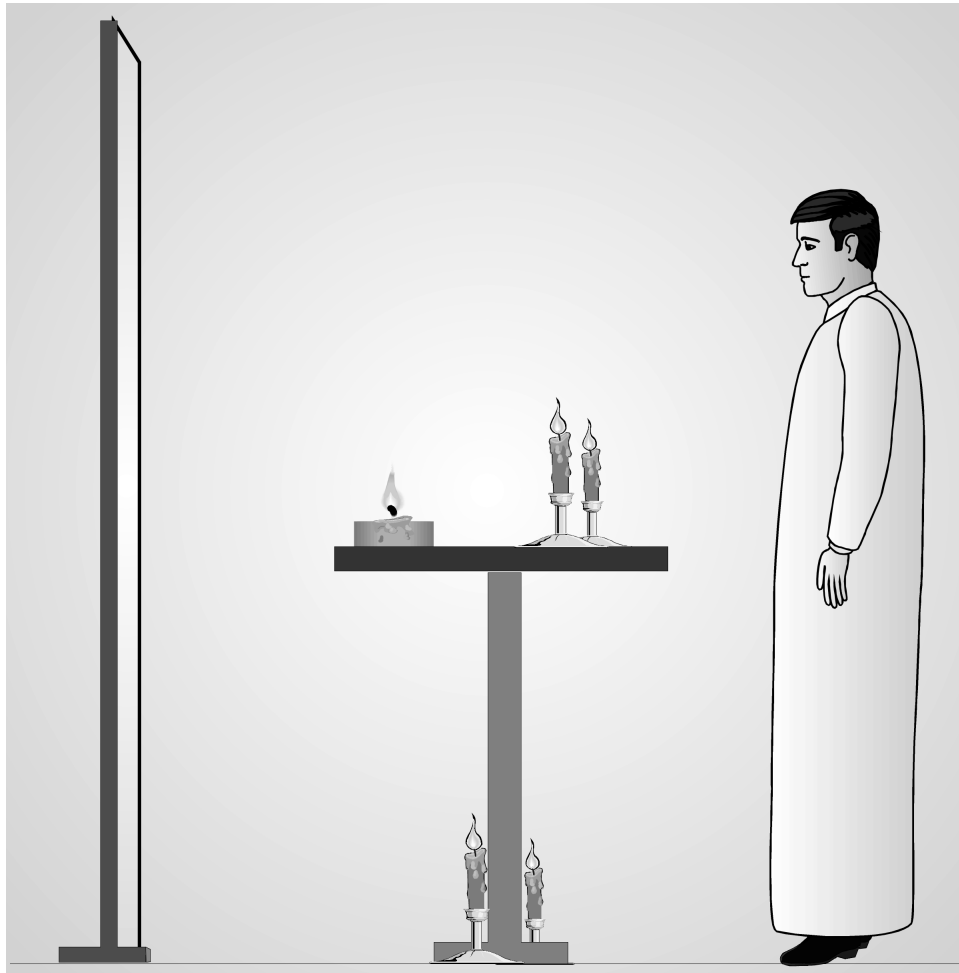
Exercice n°3 : « La Sphère brillante »

Cet exercice constitue une aide puissante au développement des facultés de visualisation.

Installation :

- Procurez-vous un grand miroir afin de vous voir en pied.
- Placez le miroir contre une paroi de votre oratoire. Tenez-vous face au miroir de façon à voir entièrement votre silhouette.
- Vous placerez sur le sol, légèrement sur le côté afin de n'en pas voir la réflexion, deux bougies entre le miroir et vous. Près de l'endroit où se trouvent ces bougies vous en ajouterez deux autres à hauteur de votre poitrine. Le but étant d'avoir un éclairage homogène du corps.

- Outre ces 5 luminaires (4 bougies + celle que vous avez allumée avant d'entamer l'exercice) l'oratoire sera plongé dans l'obscurité.
- Portez des vêtements amples qui ne vous apporteront aucune gêne. Allumez les bougies et contemplez l'image en face de vous.

Déroulement

Se reporter à la planche n°134.

- 1) RelaxeZ-vous puis commencez la respiration rythmique en quatre temps. Imaginez que la lueur des bougies augmente légèrement lorsque vous inspirez et décroît inversement lorsque vous expirez. Tout est calme autour de vous.
- 2) Imaginez et ressentez une sphère assez petite mais intensément brillante au-dessus de votre crâne. Voyez en même temps cette sphère qui se réfléchit dans le miroir. Ressentez le changement qui se produit dans votre corps physique et voyez-en les effets dans l'image réfléchie du miroir (cela s'applique au reste des instructions).

- 3) Inspirez tout en voyant dans le miroir et ressentant en vous un rayon brillant partant de la brillance sphérique qui se trouve au-dessus de votre tête et qui pénètre votre boîte crânienne. Alors que vous expirez, voyez et ressentez ce rayon prendre de l'expansion dans votre crâne et commencez à l'emplir d'une radiance d'un blanc brillant.
- 4) Prendre une autre inspiration et voyez le rayon descendre depuis votre tête jusqu'à votre épaule gauche. Expirez et ressentez que cette partie de votre corps devient vibrante de vie et qu'elle brille fortement dans le miroir qui réfléchit ainsi la descente de la lumière ; continuez de cette façon – qui est la descente de l'énergie de Mezla à travers l'Arbre de Vie microcosmique, c'est-à-dire vous-même – jusqu'à ce que vous atteigniez Malkuth à la hauteur des pieds. Visualisez sous vos pieds la terre fertile avec tous les sons, les odeurs et les scènes que vous y associez. Ayez présente en vous l'idée que les rayons vivifiants qui descendent le long de votre corps fertilisent votre Malkuth.
- 5) A ce moment, ressentez vivement à partir de ce centre une formidable poussée semblable à l'éclatement d'un bouchon de lave au fond du cratère d'un volcan qui vous pousse violemment vers le haut, ou un arbre gigantesque poussant à une vitesse vertigineuse qui vous entraîne dans ses branches. Ressentez cette force qui surgit rapidement et monte en droite ligne vers votre crâne.
- 6) Ayant focalisé à nouveau votre attention sur votre crâne : à ce moment la sphère lumineuse de petite taille d'où tout le processus est parti doit complètement englober votre tête.
- 7) Autour de votre visage vous devez maintenant distinguer un halo brillant de lumière blanche. Votre physionomie aura alors changé. (Nous vous laissons le plaisir de la découverte).

D'une façon allégorique on peut dire que votre tête est le soleil, que vos pieds sont la terre. Le soleil fait fructifier la terre et votre tête dirige vos pieds.

Nota :

Nous suggérons le rythme suivant : vous considérez que le samedi est le premier jour de votre semaine de travail de qabal pratique ; donc le samedi : exercice n° 1, puis le dimanche : exercice n° 2, enfin le lundi : exercice n° 3. Cela n'est pas rigide bien sûr.

Il serait bon que vous intercaliez trois ou quatre fois l'exercice proposé au Chapitre 62. Ces quatre exercices se complétant et s'épaulant dans leurs effets les uns les autres.

Ne pas oublier de prendre des notes.

Ora et Labora

Planche

- n°134 : Parcours de l'énergie de Mezla en l'homme.

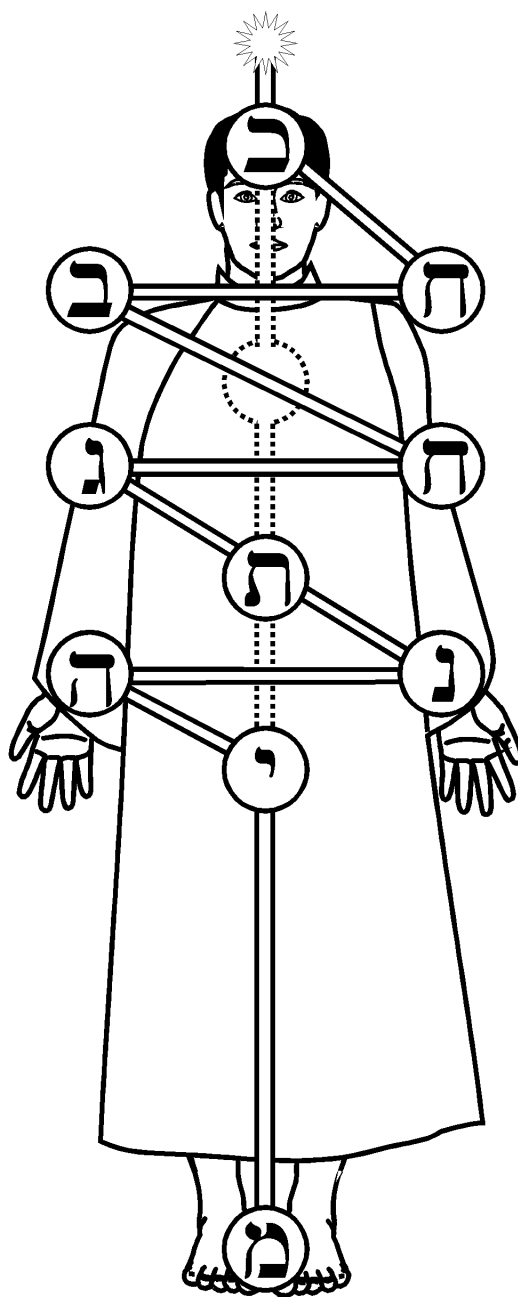

Planche 134

Parcours de l'énergie de Mezla en l'homme

Chapitre 65

TRANSFERT DU SIEGE DE LA CONSCIENCE

Les pratiques visant à réaliser des transferts du siège habituel de la conscience ne sont pas réservées qu'à de hauts Adeptes. En effet, vous pourrez vérifier par vous-même les assertions de ceux qui clament hautement leur Adeptat et grande Maîtrise à la fréquence avec laquelle vous les rencontrerez derrière l'épais rideau du Monde d'Assiah. Rideau pas si épais que cela d'ailleurs, ainsi que vous pourrez vous en rendre compte après avoir travaillé les instructions du dernier chapitre.

Dans le présent chapitre nous vous proposons des techniques beaucoup plus sophistiquées que précédemment. Elles n'en sont cependant pas pour autant plus difficiles à réaliser. Vous pouvez déjà constater que l'harmonie des niveaux intérieurs de votre être – la fameuse "intégration" de la psychologie moderne – vous permet de travailler avec plus de sérénité. Un certain "savoir faire" naissant vous permet d'échapper à cette volonté de perfection totale du travail qui n'est que la réponse du Ruach qui se sent attaqué. Vous ne ressentez plus cet énervement stérile lorsque tout ne vous semble pas aller parfaitement et qui fait tout échouer. La liberté magique est double : liberté envers l'opinion des autres – liberté allant ici de pair avec respect bien sûr – et liberté vis-à-vis des facultés nécessaires mais parfois tyranniques du Ruach.

Projection de la conscience

Il existe principalement trois formes de projection de la conscience. Nous pouvons, pour fixer approximativement les idées, dire ceci :

La projection mentale

C'est principalement une sorte de randonnée exploratoire réalisée à l'aide de "portes symboliques" qui servent d'aide, de support et de guide à l'investigation et à la compréhension d'un point précis du monde yetzirahtique. C'est ce que les Anglo-Saxons nomment la projection par symboles (ex : usage des Tattwas, des Tarots...).

La projection astrale

C'est la projection astrale proprement dite au cours de laquelle le corps astral peut se déplacer à une certaine distance du corps physique et rapporter avec précision ce qu'il aura pu voir sur le plan physique. Les éléments rapportés n'auraient pu être ramenés autrement, le corps étant quant à lui en état de sommeil apparent. Il n'y a pas de limitation de distance pour le corps astral dans ses déplacements.

La projection éthérique

Au cours de cette projection, le corps physique est dans un état cataleptique. La respiration devient très lente et peut dans certains cas cesser complètement durant un temps assez long. Durant ce temps, une certaine quantité de substance éthérique sort du corps et sert de véhicule à la conscience mais à une distance limitée du corps physique.

Exercice préparatoire

- Il sera nécessaire que vous puissiez, durant une ou deux journées précédant le samedi, vous familiariser avec votre apparence physique en vous regardant avec attention dans un miroir de taille suffisante pour vous voir en pied. Si vous pouvez faire cet exercice nu, cela n'en sera que mieux.
- Regardez-vous puis fermez les yeux.
- Tentez de vous visualiser avec le plus d'exactitude possible.
- Rouvrez les yeux, contemplez-vous de nouveau.
- Fermez les yeux, "injectez" de nouveaux détails dans votre visualisation, etc.
- Lorsque cela sera devenu facile et qu'en particulier les traits de votre visage seront clairs et détaillés dans votre visualisation (ce qui n'est pas si facile), il faudra transférer votre vision de vos yeux de chair aux yeux du simulacre de vous-même que vous êtes en train de visualiser. En d'autres termes, vous devez vous efforcer de voir ce qui se trouve derrière votre corps physique dans votre oratoire. Au début, les résultats vont s'appuyer sur un construit mémoriel. Au bout de deux jours vous risquez d'avoir de bonnes surprises !

Organisation du travail

Les trois exercices proposés couvrent les trois formes habituelles de transfert du siège de la conscience. Les exercices paraissent très apparentés les uns aux autres mais en réalité ils ne le sont pas. Nous suggérons que vous interrompiez maintenant le travail donné au chapitre précédent mais que vous gardiez le même rythme de travail, c'est-à-dire : samedi exercice : n°1 du présent chapitre, puis dimanche : exercice n°2 de ce chapitre, enfin lundi : exercice n°3 de ce même chapitre ; mardi : exercice n°1 à nouveau.

Concernant l'installation dans l'oratoire, se reporter au chapitre précédent mais ne pas réaliser le rituel du Petit Pentagramme. Il sera réalisé un peu plus tard ainsi que vous le verrez dans les explications données plus bas.

Exercice n°1 : « La Projection mentale »

- 1) Prendre la posture assise dite à l'égyptienne : les genoux sont joints et les paumes des mains à plat sur les cuisses ; les membres ne doivent pas être croisés ; la colonne vertébrale est bien droite.
- 2) Après avoir pratiqué pendant quelques minutes la respiration en quatre temps, vous vous visualisez soit nu soit habillé, une dague à la main, vous tenant pour ainsi dire devant vous. Votre corps physique restant en position assise. Projetez votre conscience dans cette forme et faites-lui ouvrir les yeux et essayez de voir à travers les yeux de ce simulacre de vous-même qui se tient devant vous. Déplacez-vous dans ce simulacre vers l'Est de votre oratoire. Faites tous vos efforts pour vous sentir réellement là. Regardez autour de vous, touchez les meubles qui peuvent se trouver là, frottez vos pieds sur le sol, etc.
- 3) Commencez le rituel du Petit Pentagramme. Tout doit se passer comme si vous l'exécutiez physiquement. Déplacez-vous comme à l'accoutumée ; vibrez les mots et ressentez leurs vibrations. Votre simulacre doit réagir comme votre corps physique. Regardez autour de vous. Retournez vers ce corps physique et, en vous tenant derrière vous, laissez-vous réabsorber (c'est en fait plus facile à réaliser qu'à décrire). Nous débutons donc ici par une projection mentale.
- 4) Réalisez le Rituel du Pilier Central (voir sa description plus loin), puis :
- 5) Visualisez le Vayu tattwa (planche n°135), sous forme d'une sphère d'un bleu lavande radiant d'environ 10 cm à l'emplacement de la pomme d'Adam.

- 6) La visualisation bien établie, vibrez alors le Nom Divin attribué à Daat : **YHVH Elohim**.
Prononciation : YÉ – HOH – VHAAO' – ELL' – HÔ' – HIMM'.
- 7) Fixez votre attention sur votre nuque tout en continuant la visualisation de Vayu Tattwa à la hauteur de la pomme d'Adam. A ce moment vous pouvez observer les premiers symptômes de projection qui peuvent être :
- Une sensation de perte d'équilibre comme si vous penchiez d'un côté. C'est en fait le corps astral qui commence à se "désaligner" du corps physique.
 - Une vague vibratoire qui se déplace de bas en haut et de haut en bas tout le long du corps et qui augmente d'intensité et d'amplitude.
 - Une douleur sourde dans la région du cou. Cette éventualité est plus rare que les deux premières.
- Il ne faudra pas s'appesantir sur ces signes quand ils se manifesteront car il y aurait un inconvénient à associer votre corps physique et votre corps astral : la "sortie" ne pourrait alors s'opérer. Il faut noter qu'à ce stade la surprise (et/ou la curiosité) aurait tendance à vous faire réintégrer trop tôt votre corps physique.
- 8) Continuez à vous concentrer sur la région de vos vertèbres cervicales en tentant de régulariser les trémulations de votre corps physique. La séparation dans ce procédé va s'opérer par la région du cou.
- 9) Lorsque la projection se réalise il faudra rester à proximité du corps physique, au moins lors des 2 ou 3 premières tentatives.
- 10) Le retour vers le corps se réalise très simplement : il suffit par un acte de volonté de penser au corps physique. Tout cela est parfaitement naturel. Il n'y a pas de crainte à entretenir. Avec un peu de pratique le retour vers le corps physique se fera plus en douceur. Il faudra positionner le double à proximité et parallèlement au corps physique, et lutter contre l'attraction naturelle un peu violente et tout se passera en douceur.
- 11) Terminer l'exercice en réalisant à nouveau mentalement le Rituel du Petit Pentagramme en bannissement.

Ce 1er exercice peut sembler compliqué structurellement. En fait, il ne l'est pas : sa structure est basée sur la plasticité des correspondances symboliques qui permet l'usage conjoint du symbolisme sephirothique, tattwique dans son adaptation occidentale et élémentaire au sens d'Esprit, Feu, Air Eau, Terre (planche n°135).

Nous insistons sur le fait que le travail sur les Çakram n'a rien à voir de près ou de loin avec ce dont nous sommes en train de traiter. Le symbole est certes plastique, mais cette plasticité n'autorise pas des amalgames abusifs. Le travail pratique sur les Çakram est connu en Occident sous le nom "d'éveil des centres sephirothiques" ou "travail sur les sept étoiles intérieures".

Pour en revenir à cet exercice, nous voulons indiquer que bien que le corps astral puisse sortir du corps physique en bloc, on facilite les choses en le faisant s'extruder par l'emplacement de la glande thyroïde. D'un point de vue qabalistique nous rappelons que Daat est considérée comme un pont vers d'autres dimensions. Nous dirons aussi que dans la tradition la gorge est le centre d'Hermès-Toth, maître des magiciens.

Au point n°4) de cet exercice est mentionné le Rituel du Pilier Central développé ci-après.

Le Rituel du Pilier Central (Pilier du Milieu).

Se reporter à la planche n°136.

- 1) Visualiser légèrement au-dessus de la tête une sphère d'environ 30 cm d'un blanc brillant semblable à une flamme de magnésium et qui irradie dans toutes les directions. Lorsque cette visualisation sera bien établie on visualisera un axe dont la couleur sera de la même radiance blanche qui traversera la boîte crânienne et l'on vibrera en même temps le Nom

Divin de Kether : **אֵהִיָּה**

(EH – HÉ – YHÈ)

- 2) L'axe lumineux descend le long du canal médullaire et s'arrête à la hauteur de la gorge où se forme une deuxième sphère de même dimension que la première mais cette fois-ci d'une couleur bleu lavande brillant tirant sur le pourpre. Cette sphère doit prendre de l'extension et englober le cou et la partie inférieure du visage. On vibrera à ce moment le Nom Divin de substitution attribué à Daat :

יְהוָה אֱלֹהִים

(YÉ – HOH – VHAAO' ELL' – HÔ' – HIMM')

- 3) L'axe de lumière blanche descend jusqu'à la hauteur du cœur où se formera une sphère d'or brillant. Nous insistons : le centre correspondant à Tiphereth doit être visualisé en or brillant.

On vibrera à ce moment le Nom Divin de Tiphereth :

יְהוָה אֱלֹהֵי וְדַעַת

(YÉ' – HOH' – VHAAÔ ELL' – HÔ – HA' VÉH' – DÂÂSSS)

- 4) L'axe de lumière blanche poursuit sa route au centre de la colonne vertébrale et donne naissance à une sphère d'un violet pourpre à la hauteur du sexe. On vibrera le Nom Divin de Yesod :

שְׁדֵי אֱלֹהֵי

(SHÂÂ – DAÏ' AËL' – CHAÏ) - Ch guttural ou jota

- 5) L'axe de lumière atteindra la plante des pieds qui reposeront alors sur une sphère noire ou marron vert foncé. Le Nom Divin de Malkuth sera alors vocalisé :

אֲדֹנֵי הָאָרֶץ

(ADO'NAÏ' HAH' – HARETSSS')

- 6) On reprendra la visualisation dans son ensemble (l'axe et les 5 sphères) puis on visualisera un courant en forme de ruban plat et brillant qui descendra du sommet de la tête en suivant le côté gauche du corps jusqu'à la plante du pied gauche. Cette bande de lumière colorée passera alors vers la plante du pied droit et remontera le long du côté droit et viendra se perdre là où elle est née au-dessus de la tête. On réglera la circulation de ce courant sur la respiration : le courant descend le long du côté gauche à l'expiration et remonte le long du côté droit à l'inspiration. Cette circulation sera maintenue pendant deux à trois minutes.

Précisons que ce Rituel du Pilier Central peut être omis mais qu'il facilite grandement la réussite de l'exercice n°1.

Exercice n°2 : « La Projection astrale »

Cet exercice se sert de la projection mentale comme base à la projection astrale proprement dite, de même que l'exercice précédent utilisait la projection mentale par la réalisation mentale du Rituel du Petit Pentagramme. Cette technique est moins rigide que la précédente et repose surtout sur les facultés de visualisation.

- 1) Réalisez le Rituel du Petit Pentagramme en bannissement comme à l'accoutumée, c'est-à-dire physiquement.
- 2) S'asseoir confortablement dans la position à l'égyptienne.
- 3) Régularisez votre respiration qui doit être lente. Concentrez-vous sur votre cœur et faites ralentir les pulsations cardiaques.
- 4) Montez en imagination un paysage qui devra être aussi net et précis que possible. Il s'agira d'un parc sous la lune. La lumière sera blafarde. Le parc pourra être un parc un peu à l'abandon avec des statues de Diane, des balustrades en ruines, dans le lointain deux colonnes. Un chemin vous y mène. Vous le parcourrez lentement. Vous êtes face aux colonnes, celle à votre gauche est noire, celle à votre droite est blanche. Entre les deux est tendu un voile transparent.
- 5) Visualisez votre double assis de l'autre côté du voile.
- 6) Transférez votre attention et votre conscience de l'autre côté du voile et devenez votre double. Voyez-vous par ses yeux à travers le voile ; attention la colonne noire se trouve maintenant à votre droite.
A ce moment la projection mentale est devenue une projection astrale. Le passage se fait lorsque vous transférez votre attention d'un personnage à l'autre au travers le voile, obviant ainsi à la difficulté de passer directement du physique vers l'Astral.
- 7) Pour effectuer le retour, asseyez-vous dos au voile et visualisez votre autre corps qui vous attend de l'autre côté du voile.
- 8) Empruntez à reculons le chemin que vous avez déjà parcouru à travers le parc imaginaire.
- 9) Approchez-vous de votre corps physique et laissez-vous réabsorber.
- 10) Faites un rituel du Petit Pentagramme en bannissement.
- 11) Une fois que vous aurez réussi à vous projeter n'ayez pas la "bougeotte". Déplacez-vous précautionneusement dans votre oratoire afin de vous habituer à votre nouveau corps. Vous découvrirez que vous n'avez pas besoin d'agir sur vos jambes pour vous déplacer. La volonté est suffisante. Peu à peu, visitez les autres pièces, ce que vous pourrez faire sans avoir à ouvrir les portes. Essayez de vous souvenir d'une ou deux choses que vous ne pourriez normalement pas savoir et que vous pourrez vérifier plus tard, ce qui constituera la preuve objective d'un transfert de conscience.
- 12) Un autre procédé de vérification est le suivant : si vous voulez être sûr d'être sur le plan astral, imaginez le contraire de ce que vous voyez et si la vision se modifie conformément vous ne faites sans nul doute que contempler vos propres créations yetzirahtiques.

Il existe d'autres procédés de vérification basés sur la visualisation de lettres hébraïques, sur les couleurs dominantes de vos visions, sur l'aspect des perspectives et des lignes de fuite de vos paysages, mais les indications que nous venons de vous donner sont suffisantes pour le moment.

Exercice n°3 : « La Projection éthérique »

Explications :

Cet exercice concerne la projection éthérique. Celle-ci est une extension de la projection astrale et implique la transmission d'une certaine quantité de matière éthérique à la forme astrale qui peut ainsi, dans une certaine mesure, prendre un contact plus complet avec l'environnement physique. La conséquence est que le corps physique tombe dans un état cataleptique profond qu'on ne peut distinguer de la mort dans certains cas. En exécutant scrupuleusement et avec précaution ce 3ème exercice – moyennant quoi il n'offre pas d'inconvénients – vous détruirez un certain nombre d'idées fausses :

- La mort n'est pas exactement un passage de seuil plus ou moins brutal mais une transformation douce et harmonieuse.
- La mort n'implique pas une cessation des fonctions vitales mais la courbure des énergies de la vie vers d'autres utilisations.
- Lorsque la matière éthérique est extrudée, il demeure un lien entre celle-ci et le corps physique que certains ont parfois pu décrire comme une corde d'argent. Ce lien semble avoir pour fonction d'éviter que le corps éthérique ne s'éloigne trop du corps physique. Il est cependant certain que le travail persévérant permet d'accroître la distance ; en d'autres termes, le pouvoir d'élongation de la corde d'argent augmente avec la pratique. Certaines techniques de prana-yoga (assez différentes du pranayama d'ailleurs) permettent un travail d'élongation directe.

L'exercice n°3 que nous proposons est d'une nature indirecte par opposition à ce que nous venons d'évoquer et se base sur une projection astrale préalable puis à un transfert de matière éthérique vers le corps astral. Cela peut sembler complexe, mais le mieux encore est de l'expérimenter.

Précautions :

Redisons-le, dans ce 3ème exercice, des précautions s'imposent. Il s'agit principalement de protéger le corps physique durant l'expérience. L'oratoire devra être protégé des bruits (téléphone, sonnette ...). L'opérateur ne devra sous aucun prétexte être dérangé. Il faudra aussi se protéger du froid. Il ne sera peut-être pas inutile de rédiger une liste des précautions à prendre. Une personne à qui l'on ne sera pas obligé d'expliquer les choses dans le détail pourra éventuellement servir de gardien extérieur à l'oratoire. Toute perturbation imprévue peut avoir de graves conséquences car cela entraînerait inmanquablement un retour trop violent de la substance éthérique dans le corps physique.

Avertissement :

Là aussi, ceux qui ont des problèmes cardiaques devront s'abstenir de cet exercice. En effet, en cas de déficience cardio-vasculaire le simple fait pour une tierce personne d'effleurer le corps au cours de l'exercice peut entraîner la mort physique.

Déroulement :

- 1) Se servir de l'exercice n°1 ou de l'exercice n°2 pour réaliser une projection astrale. Une fois celle-ci effectuée :
- 2) Contemplez, depuis votre corps astral, votre corps physique mais n'essayez pas de lui faire ouvrir les yeux car cela ne ferait qu'activer les yeux physiques et aurait pour résultat immédiat de vous faire réintégrer ledit corps physique. Contentez-vous de vouloir voir le corps physique depuis votre corps astral.
- 3) Observez avec attention la respiration mais ne faites aucune tentative pour essayer de la ressentir depuis votre corps astral.

- 4) Visualisez un lien entre le plexus solaire de votre corps physique et le plexus solaire de votre corps astral. A ce stade vous devriez pouvoir voir le transit de la matière éthérique qui circule de votre corps physique vers votre corps éthérique.
- 5) Dans le même temps, la respiration du corps physique commence à devenir irrégulière. Ne vous en souciez pas. Contentez-vous de maintenir la visualisation en continuant d'observer la respiration du corps physique. Dès que la respiration du corps physique devient irrégulière essayez de respirer par le corps astral, non pas par un mouvement des poumons mais par un acte de volonté. En cas de réussite, la respiration astrale va s'établir toute seule. Vous ressentirez alors une sorte de pression et la respiration du corps physique cessera. Il ne faudra entretenir aucune inquiétude car après un moment assez court (la durée augmentant avec la pratique) vous serez attiré vers votre corps physique.
- 6) Tentez d'éviter un retour involontaire. Lorsque la fatigue se fera sentir il vous suffira d'inverser le point 4) de cet exercice en visualisant le retour de la matière éthérique vers votre corps physique et en restaurant le travail respiratoire de votre corps physique par un acte de volonté. Dès que le corps physique montrera des signes de respiration, la respiration astrale cessera immédiatement.
- 7) Lorsque le corps physique se remettra à respirer normalement et que la matière éthérique aura réintégré le corps physique, visualisez la corde d'argent (qui est en fait le cordon ombilical fait de matière éthérique) comme se réabsorbant dans le corps physique.
- 8) Faites réintégrer le corps astral dans le corps physique.
- 9) Tapez du pied sur le sol et dites à haute voix : *"j'ai réintégré le monde objectif"*, ou une formule équivalente.
- 10) Faites un bannissement du Petit Pentagramme. Eteignez la bougie. Quittez l'oratoire et préparez-vous une boisson chaude.

Ora et Labora

Planches

- n°135 : Correspondances symboliques
- n°136 : L'Axe lumineux et les 5 Sphères

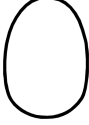

Élément	Sephirah	Tattwa	Corps de l'homme
Esprit ou éther 	Kether	Akasha Œuf indigo	sommet de la tête
Air 	Daath	Vayu Disque bleu	gorge
Feu 	Tiphereth	Tejas ou Agni Triangle équilatéral rouge	cœur
Eau 	Yesod	Apas Croissant argenté	sexe
Terre 	Malkuth	Prithivi Carré jaune citron	pieds

Planche 135
Correspondances symboliques

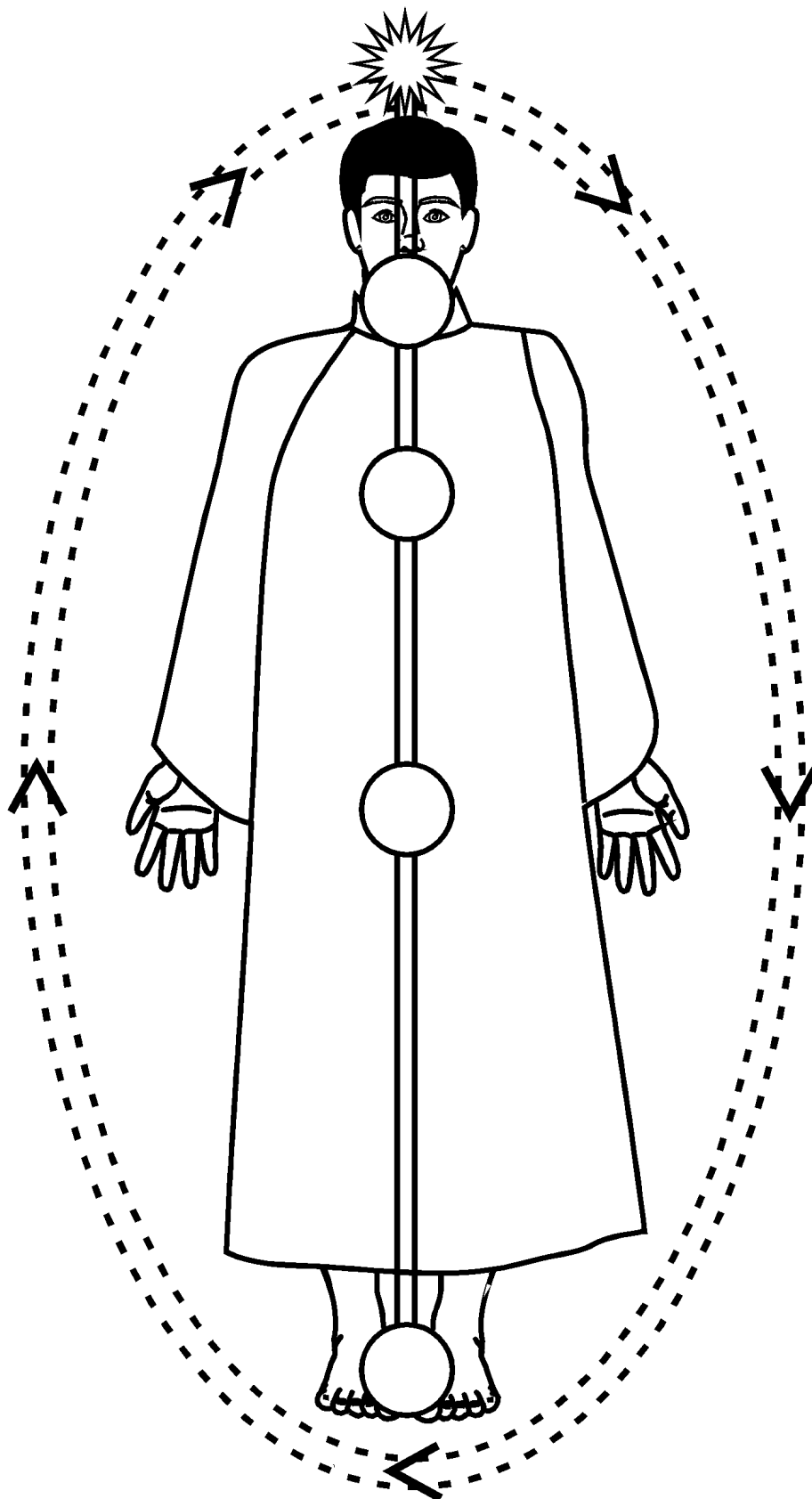

Planche 136
L'Axe lumineux et les 5 sphères

Chapitre 66

PROTECTION SUPERIEURE

Il s'agit ici d'approfondir un certain nombre de choses que vous avez déjà abordées. Au stade où vous vous trouvez actuellement vos techniques de bannissement doivent impérativement devenir plus puissantes car votre pouvoir opératif augmente et il convient de disposer d'une protection supérieure. En effet, la possibilité de créer des "impressions" au sein de la Lumière Astrale doit être maintenant bien supérieure à ce qu'elle était à travers les exercices précédents. Ici "impressions" est employé dans le sens de graver une création sur un support comme on gravait un disque microsillon.

Nous estimons que nous adressant à des adultes responsables nous nous faisons bien comprendre en parlant d'une protection supérieure. Il ne s'agit pas bien sûr de travailler bardé de pentacles, comportement qui relève d'une peur incompatible fondamentalement avec l'exercice de la Magie dont précisément le but est de rendre l'être libre après avoir tué la peur.

Le pratiquant doit savoir, vouloir, oser et se taire.

Ce chapitre portera d'une certaine façon sur vos facultés d'imagination créatrice. Pour ce qui est du travail sur la volonté, la reprise des exercices des deux derniers chapitres devrait suffire. Vous y introduirez à votre gré peu à peu les nouveautés de celui-ci.

Rituel du Petit Pentagramme

Ne vous étonnez pas des différences éventuelles avec ce que vous avez déjà appris dans des chapitres antérieurs. Il s'agissait, dans un premier temps, de vous mettre en contact avec ces pratiques, puis, dans un second temps dirons-nous, de vous faire explorer certaines possibilités de recherches.

Il s'agit maintenant pour vous de pouvoir disposer d'un outil tout à la fois plus performant et plus simple dans l'usage de tous les jours.

La Croix Qabalistique

1) Visualisez autour de vous un œuf de couleur indigo s'étendant à environ 80 cm du corps. Elevez la main qui tient la dague (c'est-à-dire votre épée habituelle) et au moment où vous vocaliserez :

אתה

2) Visualisez, pointe de la dague posée sur le front, une ligne blanche éblouissante qui atteindra les pieds lorsque vous vibrerez :

מלכות

3) Maintenez la visualisation de ce trait de lumière. Imaginez que cette ligne s'étend à l'infini vers le Zénith et vers le Nadir. Faites de même pour la ligne qui part de votre épaule droite. Vocalisez :

גבורה

4) Visualisez la ligne se dirigeant vers votre épaule gauche et vocalisez :

גדולה

5) Maintenez la visualisation du corps physique enveloppé dans son aura lumineuse et la visualisation de la croix lumineuse immense dont les bras se croisent un peu au-dessus de la pointe du sternum.

Le tracé des pentagrammes

Il faudra les tracer assez grands (votre taille), fermement, rapidement, et surtout bien fermer le tracé car il ne faut tout de même pas oublier ceux qui sont à l'extérieur venant de "certains ailleurs" et qui attendent "tout symbole brisé, toute ligne non fermée quand elle doit l'être, toute porte non close, toute haie abattue". Les zones du crépuscule ménagent parfois certaines surprises désagréables et il convient de prendre tout de suite de bonnes habitudes. Certains automatismes doivent être pris comme chez l'alchimiste débutant qui, protégeant ses voies respiratoires lorsqu'il pile sa mélisse, n'aura pas de désagrément en pilant plus tard l'antimoine.

Pour l'Est, on visualisera un pentagramme formé d'un trait jaune brillant.

- On vibrera :

יהוה

- puis MIZRACH (Est)

מזרח

- puis ROUAR'CH (Air)

רוח

- puis CHASSAN

חשן

Rappelons la notation Ch : guttural comme la jota espagnole.

Pour nous résumer, on vibrera dans l'ordre :

- le nom divin
- le nom en hébreu du point cardinal
- le nom de l'Elément
- le nom de l'ange de l'Elément

Il ne faudra visualiser que le pentagramme pendant les vocalisations et rien d'autre en procédant selon le même déroulement.

Pour le Sud, on visualisera un pentagramme formé d'un trait rouge cerise brillant.

- On vibrera

אלהים

- puis DAROM' (Sud)

דרום

- puis EEEAASSSHH' (Feu)

אש

- puis ARALL'

אראל

Pour l'Ouest, on visualisera un pentagramme formé d'un trait bleu électrique brillant.

- On vibrera :

אל

- puis MAAARAB' (Ouest)

מערב

- puis MAYÏÏMM' (Eau)

מים

- puis TALIAHAAD'

טליהאד

Pour le Nord, on visualisera un pentagramme formé d'un trait vert soutenu brillant.

- On vibrera :

אדני

- puis TZAFFONN' (Nord)

צפון

- puis AREZZZ' (Terre)

ארץ

- puis FORLACKK'

פורלאך

Cela étant fait, il faudra marquer une pause pendant laquelle on visualisera les pentagrammes dans leurs couleurs. Chaque fois que l'on passe d'un pentagramme à l'autre, ne pas oublier non plus la ligne blanc brillant électrique qui relie le centre de chaque pentagramme au suivant. Ne pas oublier de terminer le "cerclage" à l'Est pour les raisons précédemment évoquées.

Les Archanges

- **A l'Est** : Raphaël sera visualisé comme une sorte de draperie jaune avec des touches de mauve. Cette draperie ondulera comme si le vent jouait avec. On s'efforcera de sentir une brise légère.
- **Au Sud** : la forme archangélique de Michaël sera visualisée comme une colonne de flamme rouge vif avec des touches çà et là de vert émeraude. A la base de la colonne est posée une épée d'acier à garde rouge.
- **A l'Ouest** : une colonne de brume bleu clair avec des touches d'orange sera visualisée. On s'efforcera de ressentir en soi le froid et l'humide. Une coupe comme taillée dans un cristal bleu profond sera posée à la base de la colonne de nuée et de brume.
- **Au Nord** : Auriel sera représenté par un tourbillon vertical large à sa base, puis plus étroit, composé de poussière sèche. Cela devrait rappeler une sorte de maelström fait de brique pilée ou d'argile en poudre sèche et tourbillonnante. A la base une gerbe de blé.

Dans toutes les visualisations d'Archanges, il faudra maintenir une brillance, une lumière intérieure. Il faut à tout prix éviter le terne.

Il existe un procédé qabalistique connu sous le nom "d'images télesmatiques" qui permet de visualiser les Anges, les Archanges, les Intelligences, les Esprits, en fait tout ce dont on aura besoin à l'exception des formes divines que l'on ne doit sous aucun prétexte visualiser.

Les règles de la formation des images télesmatiques sont données au chapitre suivant.

La Croix Qabalistique

Refaire la Croix Qabalistique comme au début.

Rituel du Petit Hexagramme

a) La Croix Qabalistique

- Comme ci-dessus.

b) Tracé des hexagrammes

- A l'Est, au Sud, à l'Ouest et au Nord on tracera un hexagramme
- On tracera, dans tous les cas, à partir de la pointe supérieure : ♃ puis à partir de la pointe inférieure : ♄ dans le sens solaire pour invoquer et dans le sens contra-solaire pour bannir.
- On visualisera les hexagrammes dans la couleur de la présidence planétaire du jour où l'on travaille sans se préoccuper des heures planétaires. C'est ainsi que si l'on travaille le samedi l'hexagramme sera visualisé dans l'indigo de Saturne. Le mardi il sera visualisé en rouge, le vendredi en vert, etc.
- On ne vibrera pas les lettres d'ARARITA au cours des tracés, mais une fois que les 4 hexagrammes seront bien visualisés dans la couleur correspondant au jour où l'on travaille, on vibrera :

AHCHADD' RÉÉSSHITÔÔH

אחד ראשיתו

AHCHADD' RÉSSH YÉKIDAH' TÔÔH

אחד רישקדתו

TEMURÂTOH' AHCHADD'

שמוראתו אחד

C'est-à-dire :

"Un est Son Commencement"

"Une est Son Indivisibilité"

"Sa Permutation est Une."

Comme pour les pentagrammes, ne pas oublier la ligne blanc brillant éclatant qui joint le centre des 4 hexagrammes.

c) La croix Qabalistique

Ora et Labora

Chapitre 67

LES IMAGES TELESMATIQUES

Reprenons "les quatre grands axiomes de la magie occidentale" abordés au Chapitre 61.

- 1) L'univers du scientifique n'est qu'une partie, et pas forcément la plus importante de la réalité totale.
- 2) La volonté humaine est une force que l'on peut entraîner et concentrer ; et cette volonté ainsi disciplinée peut modifier son environnement et produire des "effets supra-naturels".
- 3) Cette volonté doit être dirigée par l'imagination.
- 4) L'univers n'est pas le résultat du mélange de facteurs et d'influences liés au hasard mais un système de correspondances ordonnées. La compréhension de ce schéma de correspondances permet à l'occultiste de s'en servir selon les fins qu'il juge opportunes.

C'est en référence à ce dernier point que travaille le qabaliste s'appuyant sur les correspondances entre les divers éléments qui l'entourent. C'est de ce besoin qu'est apparu en Occident un grand nombre de traités comportant des tableaux de correspondances. Tous sont bâtis sur cette idée que les mondes ont été créés sur les trente-deux modalités de l'Arbre de Vie. Certaines modalités d'être ou de conscience appartiennent aux Sephiroth d'autres sont liées aux Sentiers.

Pour notre étude, nous nous appuyerons sur le tableau joint (planches n°137-A et n°137-B) au contenu déjà abordé. Ce tableau se lit horizontalement et comporte les rubriques suivantes : lettre hébraïque ; graphie finale ; nom de la lettre ; valeur phonétique ; valeur numérique ; signification yetzirahtique de la lettre ou du phonème ; numéro du Sentier ; couleur du Sentier dans le Monde d'Atziluth (donc couleur dominante de la lame du Tarot qui correspond au Sentier) ; lame du Tarot ; et enfin attribution zodiacale, planétaire et élémentaire. Vous remarquerez que la numérotation va de 11 à 32 et que, par conséquent, ce tableau ne fait pas entrer les 10 premiers Sentiers que sont les Sephiroth.

Pour traiter de la formation des images télesmatiques, le Tarot est d'une aide primordiale. Chaque lame majeure d'un Tarot est la totalité sous forme graphique du Sentier qui lui correspond. Ce qui importe dans le Tarot, c'est qu'il fonctionne sur le plan qui lui est imparti : il parle au niveau des couches les plus profondes de la psyché humaine en faisant ressortir au niveau soi-conscient de l'être les archétypes éternels qui présidèrent à la formation des Mondes. Les Tarots les plus intéressants pour le travail qui est le nôtre sont les Tarots qui furent spécialement créés comme des aide-mémoire qabalistiques à partir de la fin du siècle dernier. Encore une fois, nous laisserons de côté l'aspect divinatoire du Tarot qui ne peut servir tout au plus qu'à affiner dans une certaine mesure les facultés intuitives de celui qui "tire un oracle" mais qui ne peut être considéré ni comme une discipline ésotérique particulière ni comme une fin en soi.

La formation des Images Télesmatiques

Il s'agit d'une méthode qui permet de visualiser "juste" et en accord avec la valeur archétypale des lettres hébraïques qui composent un nom divin, un nom archangélique, un nom angélique, un esprit, une intelligence, une planète, un élément.

Comme l'écrit Mac Grégor Mathers :

"En fait il existe un procédé par lequel, en combinant les lettres, les couleurs, les attributions yetzirahtiques, on peut construire l'image télématique d'une force. Il faut savoir que cela ne doit pas être entrepris avec légèreté, par amusement ou curiosité car les forces naturelles n'ont pas été créées pour servir de passe-temps ou de jouet. A moins de pratiquer les œuvres de la Magie avec solennité, cérémonieusement et avec révérence, vous serez comparable à l'enfant qui joue avec le feu et vous ne ferez qu'amener sur vous la destruction."

Sachez donc que lorsque vous tenterez de former en imagination "l'image astrale" d'un nom, la première lettre représentera la tête de la silhouette ou de la forme et que la lettre finale représentera ses pieds. Les autres lettres représenteront dans l'ordre et de haut en bas son corps et ses membres. Les lames du Tarot pourront aider à la formation de la silhouette en méditant sur chacune des lettres du nom de l'entité et de leurs correspondances.

Il faudra veiller aussi à monter l'image aussi belle et aussi pure que possible car plus elle sera impure et vulgaire plus elle sera dangereuse pour vous. Inscrire sur sa poitrine son sceau, sur sa ceinture son nom, et placer des nuages sous ses pieds. Et lorsque cela aura été visualisé avec toute la solennité et la stricte observance du symbolisme, en évitant comme la mort toute suggestion de grossièreté ou de vulgarité dans un symbole angélique, écoutez alors ce que la forme pourra vous confier.

SERAPHIM vous donnera une figure angélique semblable à une guerrière avec des flammes autour d'elle, un visage glorieux comme le soleil, sous ses pieds la mer houleuse et des nuages pleins d'éclairs et de tonnerre, et tout autour d'elle des éclairs et des lueurs de flamme. Elle porte un casque ou une coiffure triangulaire de flamme semblable au symbole du Feu.

La terminaison **EL** donne toujours aux formes angéliques des ailes et les symboles de la justice.

La terminaison **YAH** donnera des silhouettes semblables à des rois ou à des reines sur leur trône avec une gloire enflammée à leurs pieds.

Ainsi que nous l'avons déjà enseigné, tous les noms des anges et des forces angéliques se terminent, avec peu d'exceptions, soit par AL, soit par YAH. Le nom divin **AL** appartient à la sphère de Chesed et représente une force bonne et puissante mais d'une nature quelque peu plus douce dans ses opérations que le nom YAH. Puisque l'on sait que non seulement les anges, mais aussi les démons tirent leur force et leur pouvoir directement de la source profuse des énergies divines, il en résulte qu'on ajoute souvent la terminaison AL au nom de certains esprits du mal. On ne trouvera la terminaison YAH que dans le cas d'anges ou d'esprits qui exercent uniquement un office de bonté constructive. Cela étant dit, il ne faudra pas trop s'attacher à ces deux terminaisons lors de la construction d'une image télématique. Pour construire une telle image, vous pouvez l'imaginer "astralement" devant vous ou encore la peindre réellement sur papier.

Rappelons qu'au Monde d'ATZILUTH appartiennent les noms divins ; au Monde de BRIAHA les noms archangéliques, et ainsi de suite.

Il sera bon de noter que les quatre Mondes forment la loi mise en jeu dans la construction ou l'expression de toute chose matérielle.

Le Monde d'ATZILUTH est purement archétypal et primordial et est le domaine des noms déifiques.

Le Monde de BRIAHA est créatif, et lui sont assignés certains dieux puissants nommés archanges.

Le Monde de YETZIRAH est formatif, et les ordres angéliques lui sont assignés.

Le Monde d'ASSIAH est le Monde matériel.

De ces quelques remarques, on pourra comprendre qu'une image télématique ne s'applique que difficilement au Monde d'ATZILUTH, qu'elle ne peut en fait s'appliquer que très difficilement au Monde de BRIAH et encore d'une façon restrictive. Ainsi une image télématique appartenant à BRIAH serait représentée par une tête et un visage voilés, aurait une forme nuageuse et à peine indiquée. En réalité, les images télématiques appartiennent au Monde de YETZIRAH. C'est pourquoi il est impossible d'employer l'image télématique d'un nom divin en ATZILUTH car elle ne représenterait pas l'image correspondante en AZILTUTH mais plutôt sa corrélation en YETZIRAH.

Attributions télématiques des lettres de l'alphabet hébreu

- **ALEPH** : Spirituel. Type mince. En principe, ailes. Androgyne mais plutôt mâle que femelle.
- **BETH** : Actif. Mince. Mâle.
- **GIMEL** : Gris bleu. Corps et visage pleins. Beau et changeant. Féminin.
- **DALETH** : Corps et visage plutôt pleins. Très beau et attirant. Féminin.
- **HEH** : Féroce. Fort. Igné. Féminin.
- **VAU** : Stable et fort. Plutôt lourd et maladroit. Masculin.
- **ZAYIN** : Mince. Intelligent. Masculin.
- **CHETH** : Visage plein, pas beaucoup d'expression. Féminin.
- **TETH** : Plutôt fort et igné. Féminin.
- **YOD** : Très blanc et délicat. Féminin.
- **KAPH** : Grand et fort. Masculin.
- **LAMED** : Bien proportionné. Féminin.
- **MEM** : Réfléchissant comme un miroir. Onirique. Androgyne mais plutôt femelle que mâle.
- **NUN** : Visage carré et déterminé, sombre. Masculin.
- **SAMECH** : Visage fin et expressif. Masculin.
- **AYIN** : Plutôt mécanique. Masculin.
- **PEH** : Farouche. Fort. Résolu. Féminin.
- **TZADDE** : Pensif. Méditatif. Intellectuel. Féminin.
- **QOPH** : Visage plein. Masculin.
- **RESH** : Fier et dominateur. Masculin.
- **SHIN** : Farouche. Actif. Androgyne mais plutôt mâle que femelle.
- **TAU** : Sombre, gris. Androgyne mais plutôt mâle que femelle.

L'Identification de l'opérateur aux formes déifiques

En possession des clés d'obtention d'une voix magique efficace et d'une méthode pour "visualiser juste", sans risque de dérapages anthropomorphiques, vous allez pouvoir aborder l'une des techniques de base de la magie occidentale. L'identification (ou assumption) aux formes déifiques (ou angéliques ou autres, le procédé est universel dans son application) permet d'attirer vers l'opérateur un certain type de force choisi à l'avance et d'éveiller par réaction, ou synchronicité, la force équivalente et/ou semblable en lui-même.

L'identification à une forme déifique est l'une des clés principales à une invocation réussie. Cette pratique n'est d'ailleurs pas l'exclusive de la tradition occidentale mais est répandue sur tous les continents et depuis les époques les plus reculées.

Dans le principe cette identification de l'opérateur à une forme déifique se réalise par la visualisation de la représentation traditionnelle du dieu debout devant vous. Auparavant, il faudra avoir étudié avec soin l'iconographie la plus complète possible de ce dieu avant de débiter le travail car son image, ses attributs symboliques et sa physionomie devront vous être parfaitement familiers.

Lorsque les détails et les particularités de la forme du dieu auront été fermement établis en imagination, il faudra que vous sentiez votre propre stature croître jusqu'à coïncider avec la forme colossale du dieu que vous avez représenté devant vous. Certains opérateurs imaginent la forme derrière eux, c'est une question de préférence personnelle. Dès que vous aurez coïncidé avec la forme, vous commencerez à ressentir l'irruption de la force choisie en vous : automatiquement vous allez vous rendre compte que votre position corporelle s'est légèrement modifiée si votre identification a été réussie.

Instructions

Il va vous falloir coordonner et juxtaposer en une unité fonctionnelle l'acquis pratique des chapitres précédents : les techniques que vous avez pu acquérir (maîtrise du souffle suffisante pour ces travaux ; expériences de transfert du siège habituel de la conscience ; techniques sûres, rapides et efficaces pour l'amélioration des rituels du pentagramme et de l'hexagramme ; voix magique bien travaillée ; faculté de travailler sur des images télématiques) vont converger vers ce qui va être très probablement votre première expérience magique de réelle importance.

De plus, vous êtes d'ores et déjà en possession des clés qui vont vous permettre de travailler rituellement. Les trois pratiques fondamentales reliées à la rituelle "magico-qabalistique d'Occident" vous ont été communiquées :

- 1) Rituels d'évocation et d'invocation,
- 2) Vibration et vocalisation des noms divins,
- 3) Identification de l'opérateur à une forme déifique choisie.

La maîtrise de ces trois points conduit ipso facto à la maîtrise du rituel.

Pour en revenir à notre travail nous vous suggérons de réaliser cette expérience d'identification à une forme déifique en suivant les instructions (données plus bas) extraordinairement précises et claires d'Aleister Crowley dans son "*LIBER O*".

Nous considérons que nous pouvons tout dire à des individus que nous pensons libres. Tout dans ce cours vise à l'acquisition de cette liberté intérieure garante de l'évolution de l'être. "La magie s'accorde mal de l'esprit de bûcher" dit un vieux proverbe d'Europe Centrale.

Cette liberté intérieure que seule la pratique de la magie d'Occident par définition procure à l'homme d'Occident (allez lutter contre un inconscient collectif !). Vous devez au stade de travail où vous en êtes la ressentir de plus en plus fortement.

Elle vous permet cette liberté, de porter un regard plus averti sur le monde de l'occulte.

L'Exercice

- Dans l'oratoire, s'installer dans les conditions habituelles.
- Avant le rituel d'identification à la forme déifique faire un en bannissement.
- Faire ensuite un en appel (selon les formules données au Chapitre 66).

- Réalisez l'exercice décrit dans le "*LIBER O*" dont nous donnons la traduction.

- 1 - *"La première partie se fait dans le monde d'Assiah afin d'en épuiser toutes les possibilités qu'il nous offre en ce qui concerne la bonne réalisation de l'exercice. Il faudra que les images magiques des dieux de l'Égypte soient devenues complètement familières. On pourra à cette fin les étudier dans un musée ou dans les livres que l'étudiant pourra se procurer. Il devra peindre ces silhouettes avec le plus grand soin à la fois d'après modèle et de mémoire.*
- 2 - *La deuxième partie, ainsi que la suivante, se pratiquent dans l'oratoire. Assis dans la "position du dieu" (c'est-à-dire dans la position dite à l'égyptienne) ou dans celle caractéristique du dieu choisi, l'étudiant imaginera que l'image du dieu coïncide avec son propre corps, l'enveloppant en quelque sorte. On devra pratiquer cela jusqu'à la maîtrise de l'image et jusqu'à ce qu'une identité totale avec cette dernière et avec le dieu ait été obtenue.*

Nota : Il est très regrettable qu'aucun test de réussite simple et fiable n'existe pour cet exercice.

- 3 - *Pour la vibration des noms divins en tant qu'outil supplémentaire servant à l'identification de la conscience humaine – à cette pure portion d'elle-même que l'homme désigne sous le nom de quelque dieu – que l'étudiant procède ainsi :*

- a) *Se tenir debout, les bras écartés latéralement.*
- b) *Inspirer profondément par les narines en imaginant que le nom du dieu choisi pénètre dans le souffle.*
- c) *Faire lentement descendre le nom, des poumons vers le cœur, le plexus solaire, le ventre, les organes génitaux et enfin les pieds.*
- d) *Au moment où le nom semblera toucher les pieds, avancer rapidement le pied gauche d'à-peu-près près 30 cm, lancer le corps vers l'avant et propulser vers l'avant les mains (qui jusque-là avaient été portées à la hauteur des yeux paumes vers l'avant) et vous vous trouverez ainsi dans la pose caractéristique du dieu Horus (Chapitre 60), et dans le même temps vous imaginerez le nom qui remonte avec impétuosité à travers votre corps pendant que votre souffle retenu jusque-là dans les poumons traverse vos narines. Cela doit être fait avec toute la force dont vous êtes capable.*
- e) *Reposer le pied gauche à côté du pied droit et placer l'index gauche sur les lèvres si bien que vous vous trouvez alors dans la position caractéristique du dieu Harpocrate.*

Lorsqu'une seule "vocalisation" videra complètement l'étudiant de sa force physique ce sera le signe qu'il travaille correctement. Cet exercice devra causer une intense sensation de chaleur de par tout le corps ou une violente crise de transpiration et devra tellement affaiblir l'étudiant qu'il aura du mal à tenir debout.

Ce sera un autre signe de succès lorsque l'étudiant pourra entendre le nom du dieu, rugir véhémentement comme porté par dix milliers de tonnerres ; cette audition devra lui apparaître comme une voix immense provenant de l'univers tout entier et non plus de lui-même.

Dans les deux dernières parties de l'exercice ci-dessus la conscience de quoi que ce soit d'étranger à la forme déifiante choisie devra être absolument gommée ; plus il faudra de temps pour revenir à la conscience objective normale, mieux cela sera".

Couchez les résultats par écrit.

L'Importance du geste en Qabal pratique

On ne le dira jamais assez : aimez votre corps. Regardez-vous le matin dans une glace et souriez-vous ! Votre corps, votre tête, vos mains peuvent et doivent exprimer des idées, des images, des volontés.

Utilisez votre imagination pour créer des gestes (qui ne seront signifiants que pour vous) et que vous devrez choisir comme porteurs de symbolisme et porteurs de la force de ce symbolisme. Ces gestes ne devront pas être perçus de l'extérieur.

Vous avez là toute liberté. C'est un bon entraînement pour l'approche du rituel.

Nous avons tenté à partir d'un certain niveau de ces chapitres d'introduire, lorsque cela était strictement nécessaire, des données de culture ésotérique mais uniquement pour faciliter la compréhension de certains points et faire avancer plus facilement votre travail. Il vous incombe, maintenant que le Ruach est maîtrisé et que l'intellectualisme stérile s'est peu à peu dissous, de pourvoir vous-même à votre documentation. Il n'est plus nécessaire de mâcher le travail de recherche.

Ora et Labora

Planches :

- n°137-A : Tableau des correspondances de l'alphabet hébreu
- n°137-B : Tableau des correspondances de l'alphabet hébreu (suite)

*	**	Nom de la lettre	Valeur phonétique	Valeur numérique	Signification yetzirahtique de la lettre ou du phonème
א		Aleph	A	1	Bœuf
ב		Beth	B, V	2	Maison
ג		Gimel	G, Gh	3	Chameau
ד		Daleth	D, Dh	4	Porte
ה		Hé	H	5	Fenêtre
ו		Vau, Vav	O, U, V	6	Crochet ou clou
ז		Zayin	Z	7	Epée
ח		Cheth	Ch	8	Enclos – Haie
ט		Teth	T	9	Serpent
י		Yod	I, Y	10	Main
כ	ך	Kaph	K, Kh	²⁰ 500	Poing – Paume de la main
ל		Lamed	L	30	Aiguillon (pour guider le bœuf)
מ	ם	Mem	M	⁴⁰ 600	Eau
נ	ן	Nun	N	⁵⁰ 700	Poisson
ס		Samech	S	60	Etai – Pilier
ע		Ayin	Aa, Ô, Ngh	70	Œil
פ	ף	Pé	P, Ph	⁸⁰ 800	Bouche
צ	ץ	Tzaddé	Tz	⁹⁰ 900	Hameçon
ק		Qoph	Q	100	Arrière de la tête – Nuque
ר		Resh	R	200	Face – Visage – Tête - Début
ש		Shin	S, Sh	300	Dent
ת		Tau, Tav	T, Th	400	Croix

* Lettres Hébraïques

** Graphie Finale

Planche 137 - A

Correspondances de l'alphabet hébreu

*	**	N° du Sentier	Couleur du Sentier dans le Monde d'Atziluth		Lames du Tarot	Zodiaque	Planètes	Éléments
א		11	Jaune	0	LE MAT			△
ב		12	Jaune	I	LE MAGICIEN		♀	
ג		13	Bleu	II	LA GRANDE PRETRESSE		☾	
ד		14	Vert	III	L'IMPERATRICE		♀	
ה		15	Rouge	IV	L'EMPEREUR	♈		
ו		16	Rouge orange	V	LE HIEROPHANTE	♉		
ז		17	Orange	VI	L'AMOUREUX	♊		
ח		18	Jaune orange	VII	LE CHAR	♋		
ט		19	Jaune	VIII	LA FORCE	♌		
י		20	Jaune-vert	IX	L'HERMITE	♍		
יא	ב	21	Violet	X	LA ROUE DE FORTUNE		♁	
יב		22	Vert	XI	LA JUSTICE	♎		
יג	ג	23	Bleu	XII	LE PENDU			▽
יד	ד	24	Bleu vert	XIII	LA MORT	♏		
טו		25	Bleu	XIV	LA TEMPERANCE	♐		
טז		26	Bleu violet (indigo)	XV	LE DIABLE	♑		
יז	ה	27	Rouge	XVI	LA TOUR FOUROYEE		♂	
יח	ו	28	Violet	XVII	L'ETOILE	♒		
יט		29	Violet rouge	XVIII	LA LUNE	♓		
כ		30	Orange	XIX	LE SOLEIL		☉	
כא		31	Rouge	XX	LE JUGEMENT			△
כב		32	Bleu violet (indigo)	XXI	L'UNIVERS		♃	▽

* Lettres Hébraïques

** Graphie Finale

Planche 137 - B

Correspondances de l'alphabet hébreu

Chapitre 68

OUVERTURE DE LA SPHERE DE HOD

Nous vous suggérons de réaliser le rituel d'ouverture de la Sphère de Hod le mercredi, si possible à l'heure de Mercure.

Ce rituel n'exige aucun matériel particulier et est l'adaptation au travail en oratoire d'un rituel qui était pratiqué au sein de l'O.C.S. ("*Order of the Cubic Stone*" ou "*Ordre de la Pierre Cubique*"). Très complet et très efficace, ce rituel vous permettra, par l'ouverture globale de la Sphère de Hod, d'entrer en contact avec les sources de documentation – écrites et autres – utiles à votre travail magico-qabalistique.

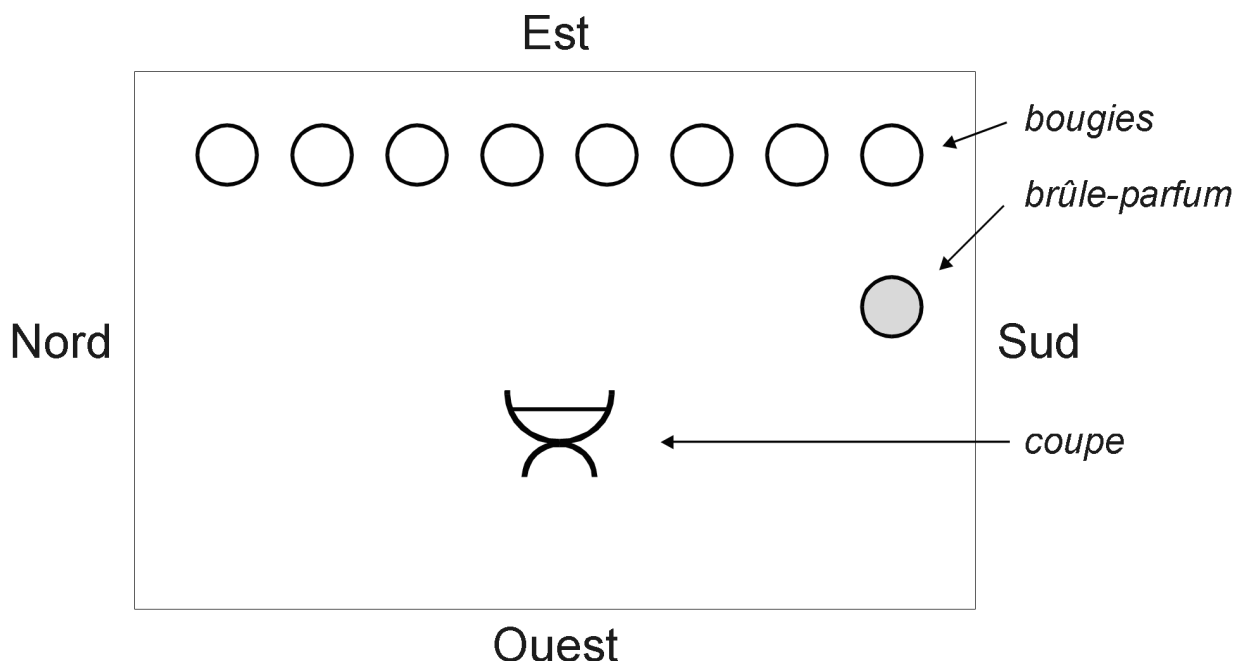
Assez complexe, ce rituel peut être adapté à d'autres Sphères. Vous pourrez constater qu'une partie fonctionne comme un mantra. Il conviendra de ressentir la chose profondément en soi, l'analyse intellectuelle n'intervenant que très peu ici. Il faudra cependant que le rituel soit devenu très familier avant de le réaliser. Les répétitions que l'on fera en imagination seront très utiles, mais il faudra par avance convenir de leur nombre (disons 2 ou 3) car autrement vous risquez de rester longtemps au stade de la révision du texte avant de le réaliser réellement dans votre oratoire.

L'occasion vous en est donnée : osez faire de la Magie ! Vous verrez cela marche fort bien.

Le Rituel

Installation de l'autel

- Poser sur l'autel une coupe de verre, ou de cristal, remplie d'eau.
- Disposer huit bougies (8, le nombre de Hod) et les allumer.
- Allumer de l'encens de bonne qualité.

Déroulement

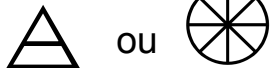

1) Réaliser un rituel du en bannissement.

2) Dire la prière suivante :

"Père Eternel et Roi des Cieux, accorde et envoie Ta pure radiance vers ce Temple consacré à la Gloire éternelle du Très-Haut afin que ce Temple puisse devenir le digne réceptacle de Ta Grâce sans limites. Que l'invisible devienne visible ! Que l'occulte devienne apparent ! Que Ta pure Lumière purifie et nettoie ce Temple. Qu'une langue éclatante de Feu tourne sans arrêt autour des limites matérielles de ce Temple afin de garder à l'extérieur les Forces Adverses qui tenteraient de mettre obstacle à l'accomplissement de cette Cérémonie. Quant à moi, je lutterai à jamais pour que puisse s'établir le Règne de la Vertu, de la Vérité et de la Beauté.

AMEN (prononcer AOÛMMMM' – MENNN)

Nota : Ne jamais oublier que le mot "Amen" est le notarikon de Adonai Meleck Naamon. Hiéroglyphiquement, il peut s'écrire selon les correspondances yetzirahtiques (Chapitre 67).

		
		 ou

Pour nous résumer AMN peut s'écrire :

A partir de ces 3 éléments, chacun peut, évidemment, construire son propre sceau, ce qui vous permettra de comprendre qu'il n'y a pas que les carrés magiques (système de Cornélius Agrippa entre autres) pour tracer des sceaux magiques.

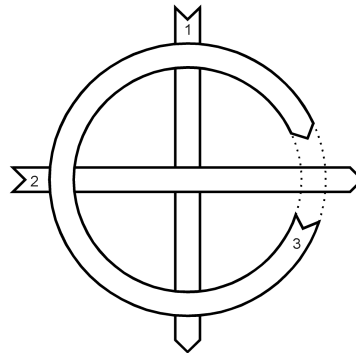
3) Consacrer l'eau ainsi :

- Placer les deux mains paumes vers le haut, un peu comme un entonnoir, au-dessus de la coupe.
- Imaginer une pâle lumière bleue qui joue à la surface de l'eau et qui s'y meut.

- Dire :

"Depuis les Eaux du Silence s'avança la colombe, se posant ici et là, chaque fois qu'apparaissait la Vie. Elle chantait la Paix et la Joie car la Terre était nettoyée. Et de la même façon, je vous consacre, O Créatures de l'Eau, vous qui êtes les garants immortels de la paix intérieure et de l'inaliénabilité de l'Etre. A la Gloire du Très Haut et à la célébration de cet œuvre de l'Art. Je vous consacre, O Créatures de l'Eau, pour que les Eaux du Silence purifient et apportent la Paix dans ce Temple ! Ici et maintenant ! Amen !"

- Lever la coupe en la tenant à deux mains et, face à l'Est faire le signe de la Croix (Chapitre 63 : le rituel de la Rose et de la Croix) :

- Asperger de quelques gouttes la direction de l'Est, puis en tournant sur soi-même celle du Sud, de l'Ouest et du Nord avant de revenir face à l'Est.

- Se rendre alors au centre de l'oratoire, tremper le pouce, l'index et le majeur de la main droite dans l'eau et en traçant sur votre front le Pentagramme d'invocation de l'Eau.

- Dire :

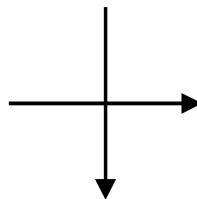
"La Vie sortit de l'Eau et la Vie était l'esprit qui ne connaissait ni la peur ni la restriction".

4) Effectuer :

- Face à l'Est, le signe de la Croix.

- Reproduire ce geste au Sud, à l'Ouest et au Nord.

- Revenir au centre de l'oratoire et tracer devant soi (bras droit tendu et trois premiers doigts joints) une croix dont les bras sont égaux.

- Dire:

"Il y a un Feu que nul homme ne peut voir. Un Feu si intense dans son rayonnement que seuls les ministres du Très Haut peuvent endurer. Au Nom du Dieu Suprême et en vertu de la conjonction des Trois je consacre le Temple par le Feu".

5) Dire :

"Je déclare, que par la Force du Roi de l'Eternité, ce Temple, et tout ce qu'il contient, est purifié !"

6) Faire un rituel du ☆ en invocation.

7) Cette étape du rituel est ce qu'on a coutume de nommer techniquement l'ouverture du Temple. Cette "ouverture du Temple" permet d'ouvrir une "porte astrale" vers les royaumes de la Sephirah Hod et de l'Elément ∇. Il existe plusieurs variantes traditionnelles, mais celle qui est proposée ici est de structure simple et fonctionne admirablement bien.

Ouverture du Temple de Hod

1ère partie

1) Face à l'Est, élever la coupe au-dessus de la tête et dire :

"Depuis le Trône des Puissants s'écoulaient les Eaux de la Vie qui contenaient, dans leur essence même, les germes de la Sagesse et de la Vérité. Car c'est par la forme que le plan est mis en oeuvre et c'est par les images des formes que les forces sont canalisées".

2) Tourner trois fois autour du Temple dans le sens du déplacement du Soleil (Est, Sud, Ouest, Nord) en imaginant que l'on monte un escalier en spirale qui mène à la Sphère de Hod. Durant cette montée, tenter de ralentir le rythme cardiaque et baisser peu à peu la coupe jusqu'à ce qu'elle soit au niveau du cœur lorsque seront finies les trois "circumambulations" autour de l'oratoire.

3) De retour à l'Est de l'oratoire en tenant toujours la coupe au niveau du cœur,

- Dire :

"Au Nom d'Elohim Tzabaoth et par le Pouvoir du Seigneur de l'Univers je vais procéder à l'ouverture de l'Ouest".

- Replacer la coupe sur l'autel.

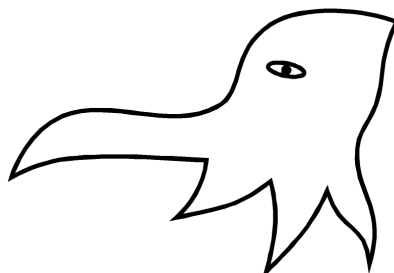
- Se rendre à l'Ouest.

- Face à l'Ouest de l'oratoire, mimer et imaginer que l'on ouvre deux épais rideaux orange portant brodés en lettres hébraïques bleues :

אלהים צבאות

- Etendre les deux bras avec force comme pour déchirer ces deux lourds voiles.

4) Tracer devant vous, bras droit tendu, le sceau de l'Aigle symbole de l'Eau (dans cette tradition).

- Dire :

"Car les Eaux de la Création sont éternelles. Lorsque fut vibré le Fiat Lux, les Eaux s'agitèrent et cependant restaient immobiles. Alors la Voix vibra à nouveau et le Firmament devint. Par le Nom Divin du Seigneur de l'Univers qui régit l'élément de l'Eau, je fais descendre ici et maintenant en ce temple les Eaux Spirituelles de la Sagesse".

- Faire le Pentagramme d'invocation de l'Eau.

- Vibrer : **Elohim Tzabaoth.**

- Faire le Pentagramme d'invocation de l'Esprit en mode passif.

- Vibrer : **AGLA.**

- Imaginer une fantastique chute d'eau, comme une sorte de Niagara violet et pourpre avec des éclairs orange.

5) Dire :

"Car le Trône des Puissants est porté par les Eaux du Silence, afin que les hommes puissent connaître sa forme, par le nom d'Elohim Tzabaoth et par le Nom de Raphaël, régisseur de l'Eau."

- Faire la croix avec la coupe.

6) Dire :

"- Par les Noms et par les Lettres,

- Par l'Intelligence Absolue (NB : intelligence yetzirahtique de Hod),

- Par la Puissance de l'Etre Primordial et par le Nombre 36 (36 est le "nombre mystique" de Hod : $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36$. C'est le nombre de celui qui ayant subi l'initiation de Tiphereth, médite sur celle-ci ($36 = 6^2 =$ somme de 1 à 8).

- Par les lettres He, Vav et Daleth (visualiser ces lettres en orange),

- Je proclame que j'ai ouvert le Temple de Hod à la Gloire de Elohim Tzabaoth".

- Frapper alors dans ses mains sur le rythme de 1 – 2 – 3 – 4 — 1 – 2 – 3 – 4, ainsi : |||| (pause) |||| chaque trait représentant le claquement des deux mains qui se rencontrent.

- Dire :

"Je déclare que ce Temple est ouvert dans l'élément de l'Eau !"

- Donner alors le signe de l'Eau (dans cette tradition) qui se fait en portant les deux mains à la hauteur du plexus solaire, paumes à plat contre soi, les mains se touchant par les index et les pouces tendus, les autres doigts joints et tendus. Cela donne un triangle pointe en bas. Ce signe se nomme aussi le signe de la déesse Auramothe.

- S'efforcer de ressentir en soi les symboles de Hod. Visualiser ici les 4 huit du Tarot, par exemple, puis un chacal, un coffre de bois orange rempli d'opales, un flacon rempli de mercure et sentir le parfum du storax. (On pourra s'aider ici d'un bon tableau de correspondances).

2ème partie

1) Dire :

"Il existe une fenêtre à l'Ouest. Cette fenêtre est parfois dégagée mais elle est en ce moment voilée par des nuages. Elle donne cependant sur des royaumes où travaillent des architectes qui donnent des formes à des schémas (penser à l'origine du mot schéma) à la fois fluides, rigides, nets et précis."

- A la droite de l'Ouest de votre oratoire visualiser la lettre He dans sa forme hébraïque ה
Se souvenir que la signification yetzirahtique de He est une fenêtre.

- Dire :

"La fenêtre va devenir une porte et la porte va s'ouvrir !

"Au-delà de son seuil les formes sont en construction ; chaque forme est parfaite et chaque forme possède sa clé. Le nombre est quatre ; la porte va s'ouvrir. La porte s'ouvre !"

- Visualiser la lettre Daleth ד à la gauche de l'Ouest de votre oratoire. Se souvenir que la signification yetzirahtique de la lettre Daleth est la porte.

- Dire :

"Au-delà de la fenêtre, à travers la porte, les constructeurs cessent maintenant leur travaux. Le nombre 6 fixe et apporte la Paix cardiaque".

- Visualiser la lettre Vav ו à la gauche de l'Ouest de votre oratoire.
- Visualiser un voile léger qui se lève et qui dévoile les Anges de Hod (visualiser la silhouette télématique des Béni Elohim, les fils de Dieu (Chapitre 67).

בנה אלהים

Vous remarquerez que ce Nom comporte huit lettres. Les silhouettes auront 8 parties. Béni Elohim peut aussi s'écrire ainsi :

♀ ♀ ♀ △ Ω ♀ ♀ ▽

Les couleurs composant les silhouettes seront dans l'ordre depuis la tête jusqu'aux pieds :

- jaune
- bleu vert
- jaune vert
- jaune
- vert
- rouge
- jaune vert
- bleu

2) Les Anges de Hod reçoivent des idées-germes qu'ils formulent en images accessibles à l'esprit humain. Visualiser, dans vos propres traductions mentales cette scène.

- Invoquer en vibrant de toute la puissance de votre Etre :

"Thoth ! Thoth ! Thoth !"

"Ta face est celle de l'Ibis et ton bec est long !"

"Tes mains tiennent toujours les tablettes !"

"Thoth ! Thoth ! Thoth !"

"Par la forme que je commence à construire," (visualisez ici une forme de Thoth devant vous)

"Par le son qui partage le Monde en ses parties, "

"Par le Signe de Celui qui pénètre,"

"Thoth ! Thoth ! Thoth !"

"Pénètre dans ce Temple qui est ta demeure !" (ici frapper le sol du pied huit fois de suite. L'image de Thoth doit se maintenir devant votre œil intérieur)

"Thoth ! Thoth ! Thoth !"

"Je t'invoque !" "Toi le Dieu à la tête d'Ibis,

"Je t'invoque !"

"Toi dont on continue à lire les secrets !"

"Je t'invoque !"

"Toi qui jadis pris sous ta garde l'Enfant" (allusion à Horus)

"Je t'invoque !"

"Inspirateur de tous les écrits sacrés,

"Je t'invoque !"

"O Maître de la Vérité, Prêtre des Princes, Prince des Prêtres,

"Je t'invoque !"

"Par mes membres et par mes organes, par mon esprit qui veut savoir, par toute la force de mon être,

"Je veux savoir !"

"Par toute la force de mon être,

"Je t'invoque !"

3) On s'identifiera à ce moment à la forme déifiq ue du dieu Thoth en construisant une image à la fois simple et correcte symboliquement de ce dieu.

La silhouette indiquée est la représentation traditionnelle de Thoth. Il faudra s'en inspirer. Les couleurs des vêtements seront celles que la pratique occulte assigne à la Sephirah Hod :

- La tunique sera orange et les ornements bleus.
- Le croissant lunaire et le disque solaire seront respectivement argent et or.
- La plume verticale, symbole de la vérité, sera bleue.
- La tête d'Ibis sera dorée et surmontée d'une coiffure noire.
- Les parties dévêtues du corps seront couleur chair.

Le stylet et le papyrus sont le symbole de la fonction archiviste des dieux et du stockage du Savoir occulte dans les Mémoires de la Nature.

Construisez l'image jusqu'à ce que la colossale silhouette de Thoth soit devant vous. A un moment que vous sentirez très nettement vous ferez un pas en direction de la forme. Le pas sera frappé très violemment sur le sol et en même temps vous vibrerez le nom de Thoth. Vous entrerez dans la forme en vous retournant. Si la manœuvre a réussi, vous devez entendre très nettement une sorte de dé clic métallique qui résonnera en vous soit au niveau des yeux, soit dans le crâne, soit au niveau de la pomme d'Adam soit au niveau du plexus solaire.

4) Lorsque vous serez revenu d'un voyage dont on ne peut déterminer la durée (le poète a dit "O temps suspends ton vol..." mais le lecteur astucieux répondra "oui, suspends ton vol, mais pendant combien de temps ?"),

- Dire :

"Au nom d'Elohim Tzabaoth, je te remercie de ton aide et je fais vœu de toujours servir les Forces de la Vie".

Fermeture du Temple

Faire face à l'Ouest. Donner le signe de l'Eau (signe d'Auramothe). Faire un rituel du ☆ de l'Eau ∇ en bannissement puis le rituel du ☆ de l'Esprit passif en bannissement. Le voile transparent et léger retombe. Les lourds rideaux orange se referment.

- Dire :

"Gloire au Seigneur de l'Eau du Savoir et bénédiction aux créatures de l'élément Eau. Je libère maintenant toutes les entités qui auraient pu se trouver emprisonnées au cours de cette cérémonie".

- Frapper dans ses mains huit fois en deux séries de 4 battements séparés par une pause comme au début,

- Dire:

"Je déclare le Temple fermé".

Remarques

Avant de réaliser ce rituel dans votre oratoire vous devrez le recopier sur un papier de belle qualité (en n'incluant pas dans cette copie les notes et commentaires que nous avons volontairement inclus dans le corps même du rituel).

Si vous pouvez vous procurer du parchemin tant mieux ! Mais cela n'est absolument pas obligatoire. Si vous attendez que du parchemin vierge vienne à vous, il y a de fortes chances pour que vous ne réalisiez pas de sitôt ce rituel. Voilà pour les perfectionnistes superstitieux. Osez faire de la Magie et le parchemin viendra. Il viendra tout seul, par des voies détournées et bizarres, par une librairie qu'on rencontre dans une rue que l'on n'emprunte jamais, au fond d'un vieux coffre dans un grenier, voire même au fond d'une poubelle. Le parchemin viendra mais jamais avant qu'il ne le faille. Il viendra mais jamais tout seul, en réalité. Toute la philosophie magique est là. Pour avoir, il faut faire ; si l'on n'agit pas, rien ne vient.

Précisons bien qu'au cours de ce rituel, il ne faut pas perdre de vue que Père Eternel est l'équivalent de Kether.

Il faut aussi remarquer que l'Eau, ici, est l'Eau du niveau de Yetzirah, le monde astral où se situe Hod.

Ce rituel nécessite aussi une sérieuse méditation sur les symboles utilisés. Dans les équivalences du nom Amen, la quintessence est l'Air Primordial en Kether, c'est-à-dire le Aleph quand les éléments qui la constituent ne sont pas différenciés.

Souvenez-vous de ces axiomes hermétiques :

- Toutes choses possèdent deux pôles.
- Toutes vérités ne sont que des demi-vérités (à commencer par celle-ci ajoutons-nous !).
- Tous les paradoxes peuvent être réconciliés.

Ora et Labora

Chapitre 69

LA ROSE + CROIX

Chaque adepte doit fabriquer sa propre Rose + Croix et la consacrer. Ensuite, personne d'autre que lui ne doit la toucher. Elle sera rangée dans un étui blanc fait de lin ou de soie. Elle sera portée suspendue par un ruban de soie jaune.

Ses proportions sont celles d'un cube déployé (LIVRE I, Chap.9, planche n°17). Elle sera découpée dans le matériau de votre choix : carton, bois, cuivre etc.

Description et Symbolisme de la Rose + Croix

Le symbole de la Rose + Croix, abordé au Chapitre 9, est une synthèse de tous les enseignements philosophico-qabalistiques des R + C. Reportons-nous à la planche n°138.

La Rose

- Elle est au centre d'une croix d'or de six carrés.
- La Rose à cinq pétales est rouge, symbole de l'homme réalisé.
- L'extrême centre de la Rose est blanc. C'est le symbole de la brillance spirituelle de Kether.
- De chacune des quatre intersections de la croix d'or part un triangle étroit, vert, symbole des forces reçues.
- Autour de la croix sont placées les lettres hébraïques, symboles des 22 Sentiers :
 - . 1er cercle : les 3 lettres-mères attribuées aux éléments Air, Eau, Feu
 - . 2ème cercle : les 7 lettres doubles attribuées aux planètes
 - . 3ème cercle : les 12 lettres simples attribuées aux signes du zodiaque.
- Les couleurs des lettres de la Rose + Croix sont celles de l'échelle du Roi en Atziluth. Pour colorier les 22 pétales, se reporter aux planches n°137-A et 137-B du Chapitre 67 : la lettre est de la couleur complémentaire de celle du Sentier.

Les bras de la Croix

Sur chacun d'eux figurent :

- Un pentagramme entouré des quatre Eléments et de la quintessence placée au sommet. Les symboles sont dans l'ordre de la clef du Rituel du Grand Pentagramme (planche n°140).
- A l'extrémité, les 3 Principes alchimiques.

De chaque angle de la croix, entre les bras et de derrière, est issu un rayon blanc, encadré de 2 rayons plus petits, blancs également, symboles de la lumière densifiée issue de Kether. Chaque grand rayon reçoit une lettre du I N R I. Placer les autres lettres et signes (Vierge, Scorpion, Soleil). Ces inscriptions sont en noir.

Le bras supérieur :

- Il est affecté à l'élément Air.
- Il est jaune, couleur de Tiphereth, d'où la prééminence du Mercure au centre.
- Les symboles sont en pourpre.

Le bras inférieur :

- Il est de couleur blanche dans la partie située juste au-dessous de la Rose.
- L'hexagramme et les planètes, tracés dans l'ordre du Rituel de l'Hexagramme, sont en noir.
- Ce bras est affecté à l'Elément Terre et porte les quatre couleurs des Eléments au niveau de la Terre :
 - . Triangle supérieur : couleur citron, Elément Air
 - . Triangle de droite : couleur olive, Elément Eau
 - . Triangle de gauche : couleur rouille, Elément Feu
 - . Triangle inférieur : couleur noire, Elément Terre.
- Les Eléments affectés à ces quatre triangles ne doivent pas être confondus avec les Eléments qui entourent les pentagrammes.
- Le principe Mercure, au centre, est inversé, symbole de son pouvoir germinatif à ce niveau.
- Les symboles sont de couleur blanche.

Le bras gauche :

- Il est affecté à l'élément Feu, symbole purificateur.
- Il est rouge, couleur de Geburah, d'où la prééminence du Soufre au centre.
- Les symboles sont de couleur verte.

Le bras droit :

- Il est affecté à l'élément Eau.
- Il est bleu, couleur de Chesed. Le Sel au centre symbolise le pouvoir purificateur de l'eau et en particulier de l'eau de mer.
- Les symboles sont de couleur orange.

La disposition des 3 Principes dans chaque bras est la clef de leur utilisation dans chaque Elément.

Le revers

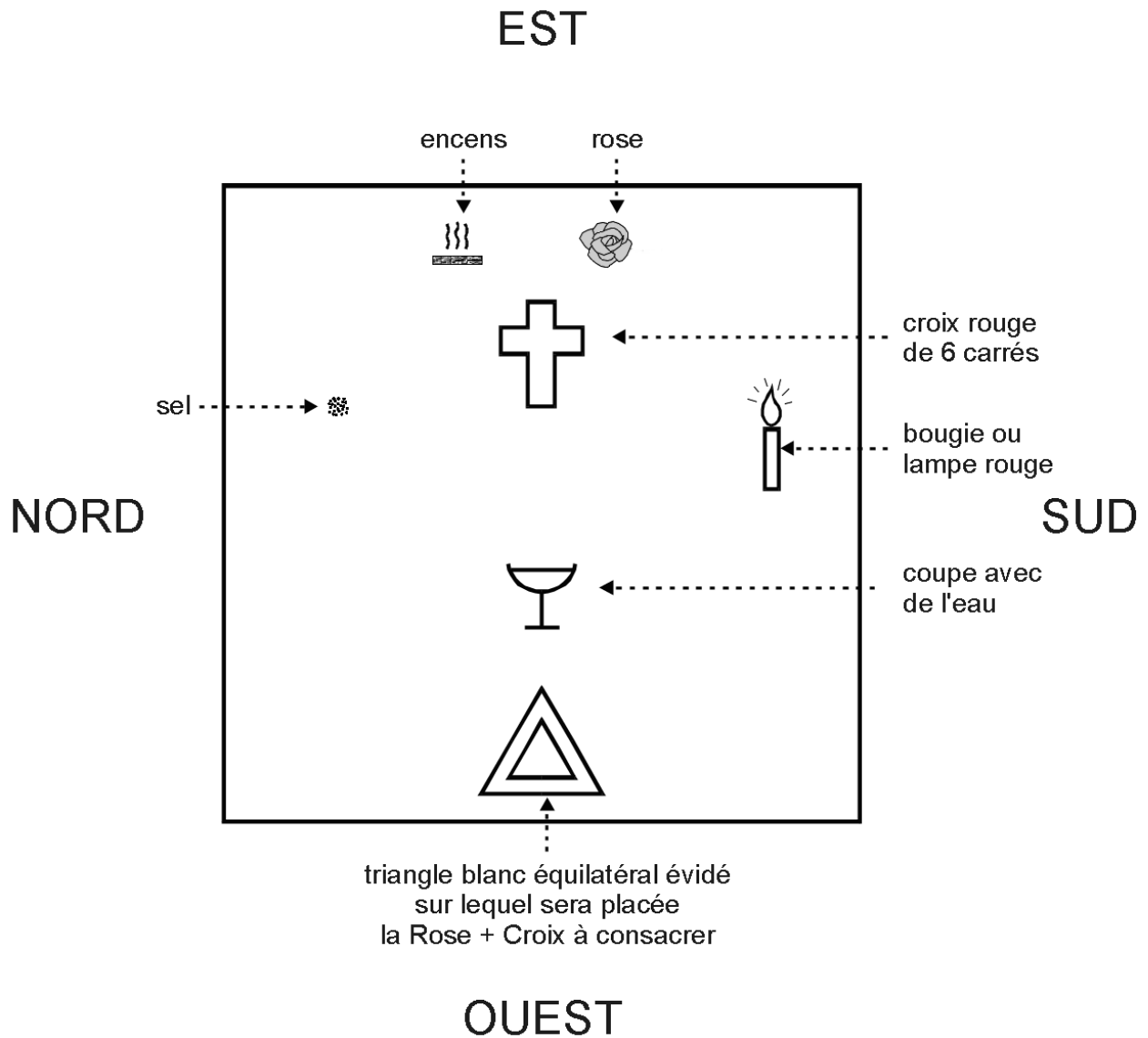
Faire figurer les symboles et inscriptions indiqués sur la planche n°139.

Consécration de la Rose + Croix

Préparation de l'autel

Il est drapé de noir et disposé comme ci-dessous.

Consécration du Lamen Rose + Croix

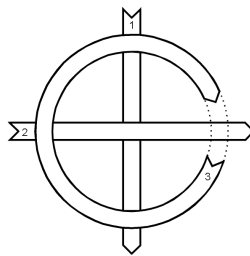
Avertissement :

A partir de maintenant, l'épée (ou la dague ou encore le coupe-papier) que vous utilisez depuis le début de ce cours de Qabal sera dénommée "ancienne épée" que nous écrirons "anc. épée". Prochainement, nous aurons besoin d'une autre épée et nous la dénommerons "nouvelle épée" que nous écrirons "nouv. épée".

On désigne sous le terme "lamen" tout objet rituel consacré que l'on porte en sautoir.

- 1) Placer la Rose + Croix sur le triangle.
- 2) Prendre l'anc. épée. L'élever le plus haut possible et dire : **HEKAS HEKAS ESTE BEBELOI.**
- 3) Accomplir le rituel mineur de bannissement du Pentagramme.
- 4) Accomplir le rituel de bannissement des Eléments par l'Hexagramme.

- 5) Poser l'anc. épée sur l'autel, la fleur tournée vers soi.
- 6) Faire une circumambulation et purifier la pièce par l'eau aux quatre points cardinaux en disant :
 - . *"C'est pourquoi, en premier, le Prêtre qui préside aux travaux du Feu, doit asperger avec l'eau lustrale de la mer aux profondes résonances".*
- 7) Faire une circumambulation et purifier la pièce avec le feu aux quatre points cardinaux en disant :
 - . *"Et quand tous les obstacles se seront évanouis, tu pourras voir le Feu saint et sans forme, ce Feu qui jaillit et resplendit à travers les profondeurs cachées de l'Univers, écoute la voix du Feu".*
- 8) Prendre l'anc. épée et faire trois circumambulations (toujours dans le sens des aiguilles d'une montre).
- 9) A l'autel, face à l'Est, répéter l'adoration au Seigneur de l'Univers en saluant à chaque adoration (planche n°130) avec le signe d'Horus et à "ténèbres" donner le signe du silence d'Harpocrates. Dire :
 - . *"Saint tu es Seigneur de l'Univers Saint tu es toi que la Nature n'a pas formé Saint tu es toi le Vaste et le Puissant Seigneur de la Lumière et des Ténèbres".*
- 10) Toujours en tenant l'anc. épée, accomplir le rituel d'invocation du Grand Pentagramme en faisant successivement face à chaque point cardinal :
 - . Face à l'Est pour l'Air
 - . Face au Sud pour le Feu
 - . Face à l'Ouest pour l'Eau
 - . Face au Nord pour la Terre.
- 11) Se tenir à l'Ouest de l'autel, face à l'Est en tenant l'anc. épée. Tracer en l'air, à quelques centimètres au-dessus du triangle le symbole de la Rose + Croix.

Dire en élevant les bras le plus haut possible et en ayant les mains en coupe tout en regardant vers le haut :

- . *"O Seigneur, O toi dont la Majesté est élevée en Tiphereth, toi qui à certaines saisons es représenté par le Soleil de gloire dans son ascension, je t'implore et t'offre ce symbole de la Rose et de la Croix que j'ai façonné en ton Honneur dans l'Amour et la pureté pour l'avancement du Grand Œuvre. Que les plus grandes Vertus soient accordées à ce symbole sacré qui se trouve au centre des trois Sephiroth Suprêmes par le tout puissant nom de **YHVH** et par la sagesse de **YHVH ELOAH VE DAATH**.*
- . *"J'implore le Grand Archange **RAPHAËL** et le puissant Ange **MICHAËL** de consolider le lien entre ce symbole et la Sphère de **TIPHERETH** par la puissance céleste de **SHEMESCH** en accordant la puissance et les vertus à ce lamen, me permettant de pouvoir accéder au Grand Oeuvre".*
- . Faire une pause et descendre les bras.

12) Dire les mots de la Genèse :

. *"Et un fleuve "NAHAR" sortit de l'Eden pour arroser le jardin et il se partagea en quatre".*

13) Au-dessus du lamén, en tenant l'anc. épée, tracer les 7 Hexagrammes planétaires en vibrant les noms divins (Chapitre 33).

14) Au-dessus de chaque branche du lamén :

. Faire le pentagramme d'équilibre des Eléments actifs se rapportant à sa couleur (Chapitre 28)

. Faire le pentagramme d'équilibre des Eléments passifs se rapportant à sa couleur (Chapitre 28).

15) Se rendre au Nord de l'autel et faire face au Sud. Tenir l'anc. épée. Elever les bras le plus haut possible et dire :

. *"Le nom de la première rivière est PISON qui est l'étendue du pays saint de Havilah où il y a de l'or, et l'or du pays est bon ; il y a aussi du béryl et de l'onyx".*

. Faire ensuite le signe de Philosophus, puis vibrer le nom divin **ELOHIM**.

. Effectuer le pentagramme de l'Elément Feu en vibrant : **OIP TEAA PEDOCE**.

. Tracer le pentagramme sur le bras rouge de la Rose + Croix.

16) Se rendre à l'Est de l'autel et faire face à l'Ouest. Tenir l'anc. épée. Elever les bras le plus haut possible et dire :

. *"Le nom de la deuxième rivière est GIHON et entoure le pays saint d'Ethiopie".*

. Faire ensuite le signe de Practicus, puis vibrer le nom divin **EL**.

. Effectuer le pentagramme d'invocation de l'élément Eau en vibrant :

EMPEH ARSEL GAIOL.

. Tracer le pentagramme sur le bras bleu de la Rose + Croix.

17) Se rendre à l'Ouest de l'autel et faire face à l'Est. Tenir l'anc. épée. Elever les bras le plus haut possible et dire :

. *"Le nom de la troisième rivière est HIDDEKEL et entoure le pays saint d'Assyrie".*

. Faire ensuite le signe de Theoricus puis vibrer le nom divin **Y H V H**.

. Effectuer le pentagramme d'invocation de l'élément Terre en vibrant :

ORO IBAH AOZPI.

. Tracer le pentagramme sur le bras jaune de la Rose + Croix.

18) Se rendre au Sud de l'autel et faire face au Nord. Tenir l'anc. épée. Elever les bras le plus haut possible et dire :

. *"Le nom de la quatrième rivière est EUPHRATE".*

. Faire ensuite le signe de Zelator puis vibrer le nom divin **ADONAI**.

. Effectuer le pentagramme d'invocation de l'élément Terre en vibrant :

EMOR DIAL HECTEGA.

. Tracer le pentagramme sur le bras inférieur de la croix.

19) Retourner à l'Ouest de l'autel et faire face à l'Est. Tenir l'anc. épée. Décrire un cercle de gauche à droite au-dessus des 12 pétales extérieurs de la Rose et vibrer **ADONAI**.

20) Faire de même avec les 7 pétales du centre de vibrer **ARARITA**.

- 21) Faire de même avec les 3 pétales intérieurs et vibrer **Y H V H**.
- 22) Tracer une ligne verticale du sommet à la base et vibrer **EEIEH**
- 23) Tracer une ligne horizontale de gauche à droite et vibrer **ELOHIM**.
- 24) Purifier l'oratoire par l'eau et le consacrer par le Feu.
- 25) Envelopper le lamén Rose + Croix dans son étui blanc de soie ou de lin.
- 26) Effectuer une triple circumambulation en sens inverse.
- 27) Se tenir à l'Ouest, face à l'Est et renvoyer ainsi les esprits :

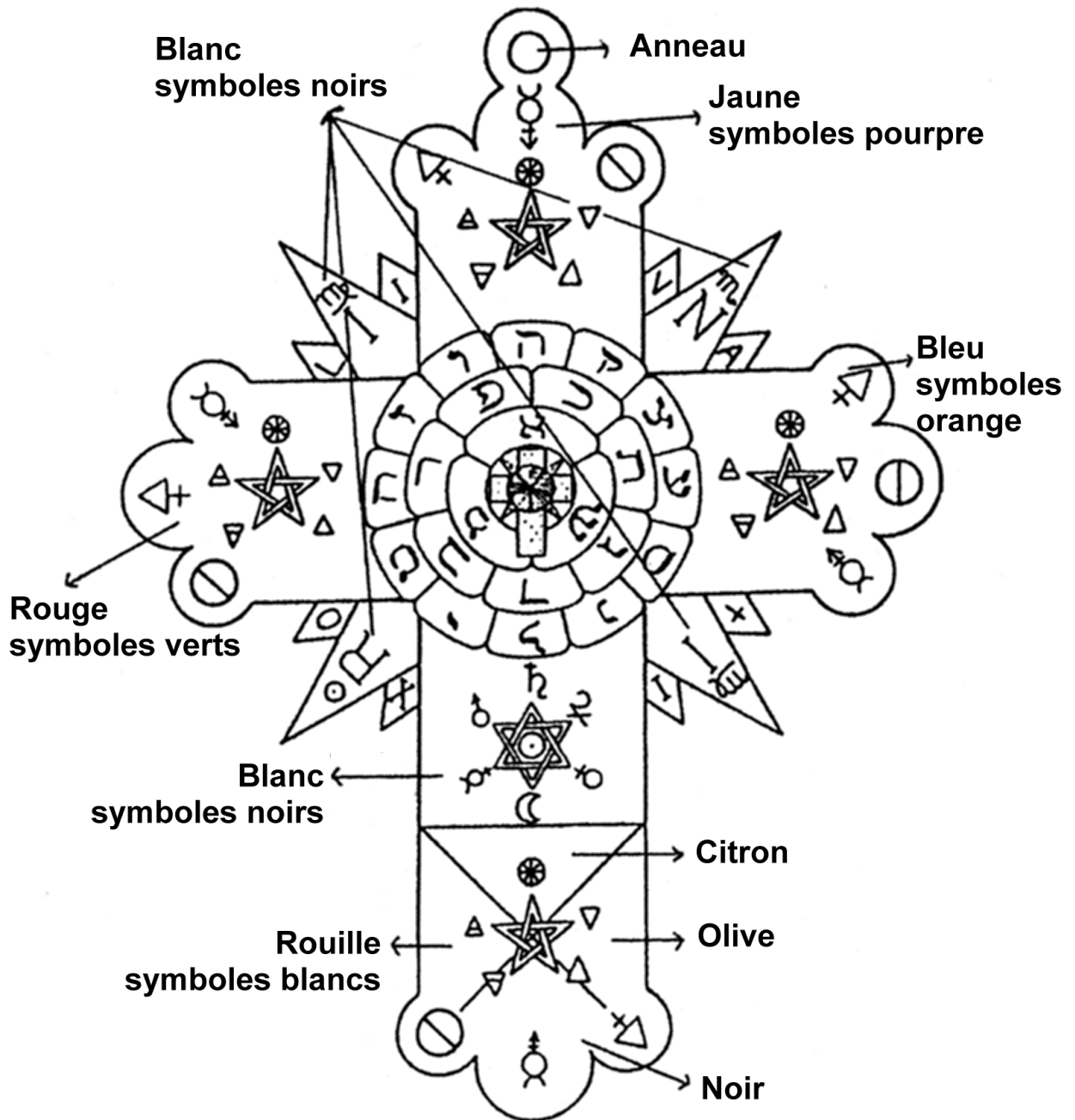
."Par le nom de YEHESHUAH, maintenant je libère tous les esprits qui auraient pu être emprisonnés par cette cérémonie".

- 28) Accomplir le rituel mineur de bannissement du pentagramme.

Ora et Labora

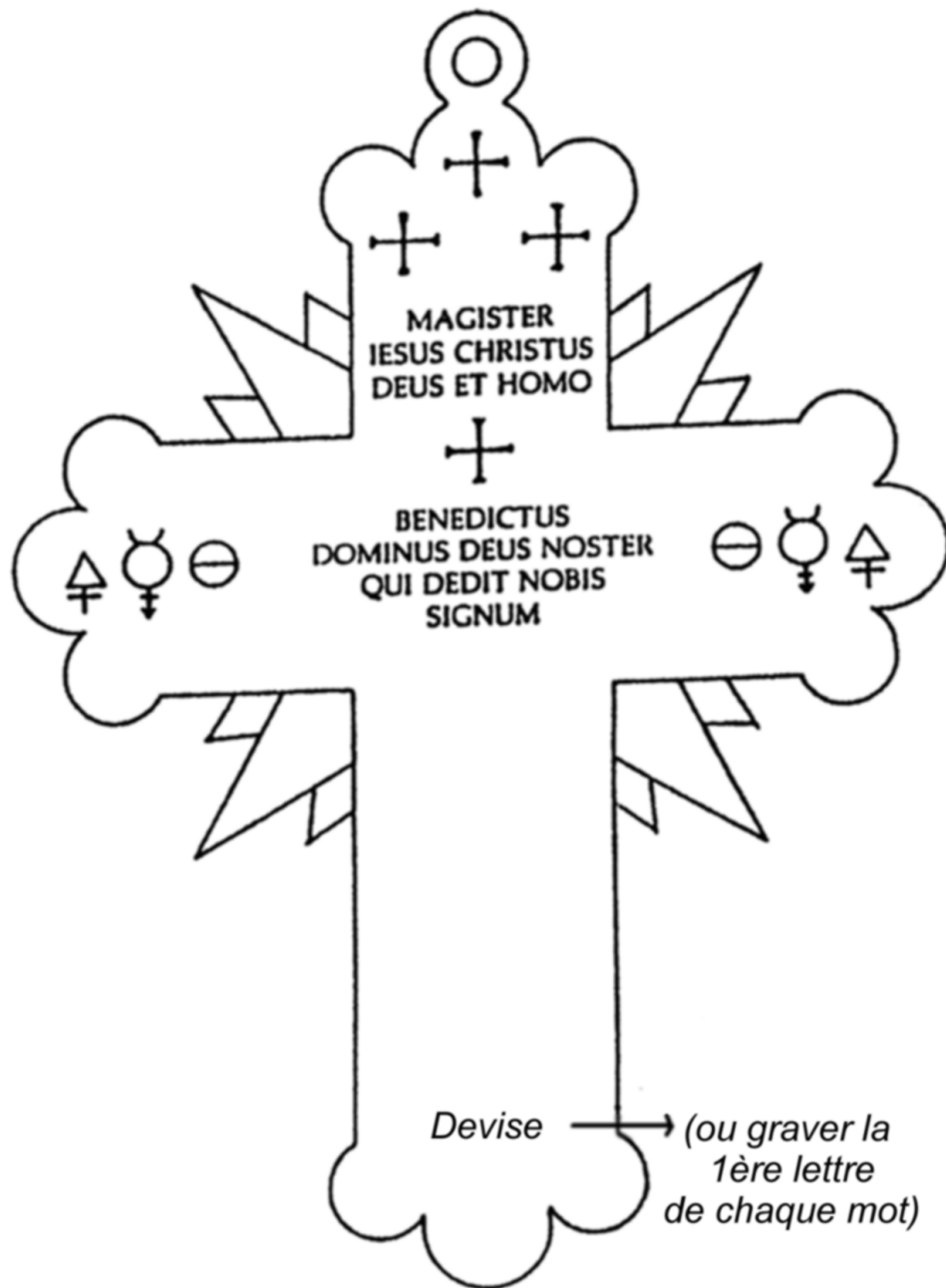
Planches

- n°138 : La Rose + Croix (Avers)
- n°139 : La Rose + Croix (Revers)
- n°140 : Attribution clef des angles mineurs du Pentagramme (pointes de l'étoile)

Avers

Planche 138
La Rose + Croix

Revers

Planche 139 La Rose + Croix

ESPRIT

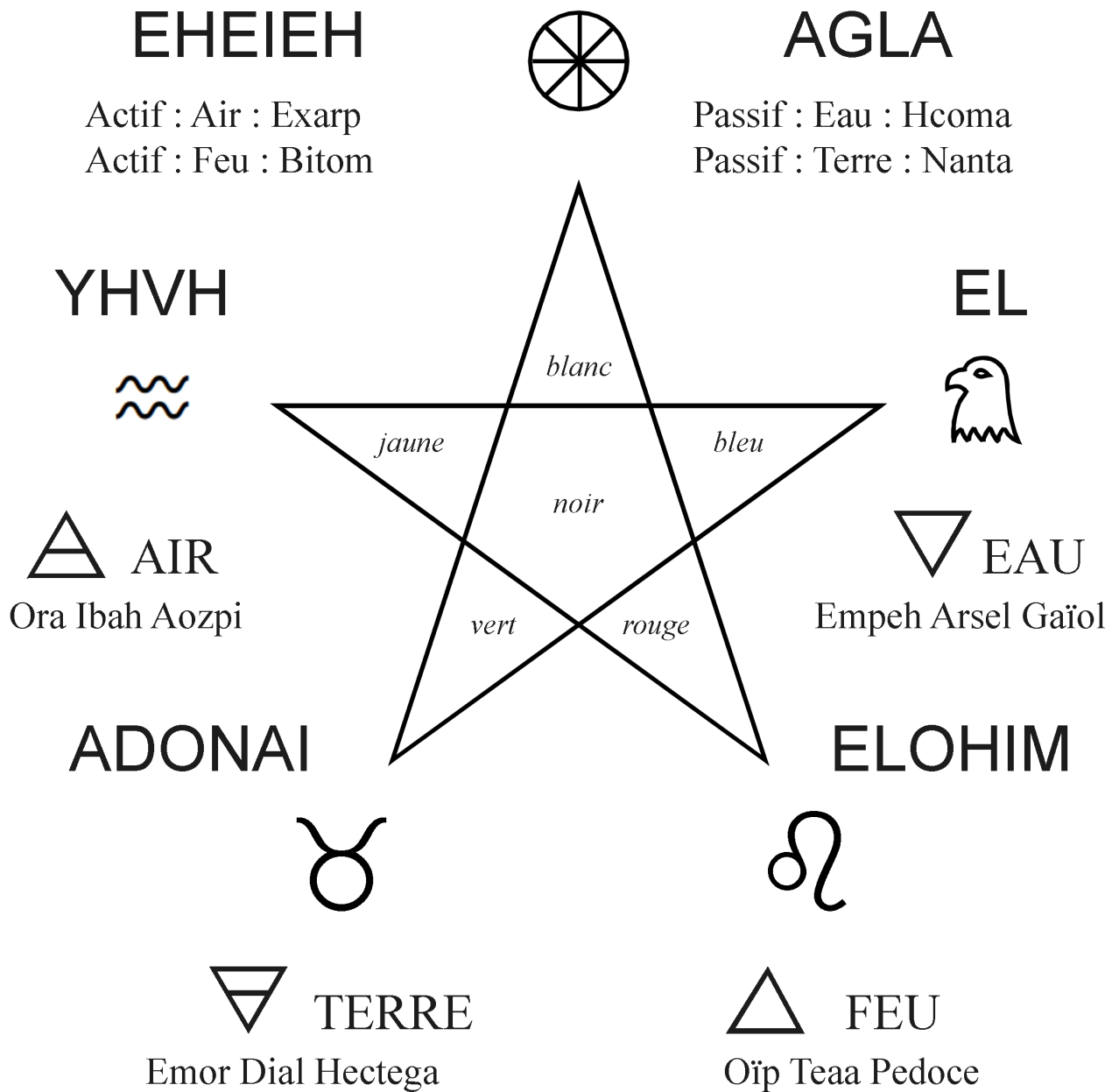

Planche 140

Attribution clef des angles mineurs du Pentagramme (pointes de l'étoile)

Chapitre 70

CONSTRUCTION DES ARMES MAGIQUES

– Les 4 Armes Élémentaires et l'Épée –

Chacune des 4 armes correspond à un Élément, à une lettre du Nom Divin **Yod He Vav He** et à une série des arcanes mineurs du Tarot. Il existe un certain lien et une sympathie entre les diverses armes. C'est pourquoi elles doivent être toutes présentes, même si une seule est utilisée.

Se rappeler que lorsqu'on travaille avec ces forces, c'est comme si on traitait avec les forces des lettres du Nom Divin.

Chaque instrument doit être consacré, après quoi personne d'autre ne doit le toucher.

La Baguette du Feu (planche n°141-a)

- Elle devra être en bois, arrondie, perforée d'un bout à l'autre. Placer à l'intérieur une barre d'acier magnétique, (consulter un ouvrage de physique). La barre dépassera de 1,5 mm de chaque côté. Il est souvent pratique d'utiliser une canne déjà perforée. Veiller à ce que la baguette soit divisée en 3 parties par des nœuds.
- La longueur maximum sera de 45 cm. L'aimant devra être puissant. Une extrémité du bois sera en forme de cône. L'extrémité Nord de l'aimant rappelant le "Pôle Nord" (indiqué par l'aiguille de la boussole) devra être placée sous l'extrémité plate.
- Peindre la baguette en rouge écarlate et la diviser en 3 parties par des bandes jaunes, c'est-à-dire les nœuds. Peindre en rouge l'extrémité conique bardée de 3 raies sinueuses peintes en jaune vif.
- Il faut peindre les Noms Divin et Angélique du Feu en vert le long du manche et sur le cône. Puis ajouter, d'une part, les signes de la Rose (planche n°142) obtenus à partir des lettres hébraïques de la Rose-Croix (Chapitre 9, planche n°17) ; d'autre part, la devise de l'Adepté, c'est-à-dire la vôtre.

La Coupe de l'Eau (planche n°141-b)

- N'importe quelle coupe de verre peut être utilisée. Elle devra rappeler la forme d'une fleur de crocus de 8 pétales. Il vaut mieux utiliser une coupe de verre lisse ornée de 8 raies ou sillons. Colorer les 8 pétales en bleu vif (ni trop pâle ni trop foncé), les arêtes en orange. Les pétales peuvent être peints ou faits de papier de couleur collé sur le verre.
- Les Noms Divin et Angélique de l'Eau devront être écrits sur les pétales en orange avec les signes de la Rose (planche n°143). Ajoutez votre devise.

La Dague de l'Air (planche n°141-c)

- Toute dague, épée ou couteau peut être utilisé, le plus court possible. La garde, la poignée et le pommeau seront colorés en jaune vif.
- Il faut écrire les Noms Divin et Angélique de l'Air sur la face arrière jaune, en pourpre ou violet. Ajouter les signes de la Rose (planche n°144) et votre devise.

Le Pentacle de la Terre (planche n°141-d)

- Il devra être formé par un disque de bois d'environ 12 cm de diamètre et 1 cm d'épaisseur. Le polir finement, régulièrement et d'épaisseur égale.

- Tracer un bord blanc ainsi qu'un hexagramme blanc sur chaque face. Subdiviser la surface contenue dans le cercle blanc en 4. Les peindre aux couleurs suivantes :
 - . Partie supérieure → citron
 - . Partie droite → vert olive
 - . Partie gauche → roux
 - . Partie inférieure → noir
- Ecrire les Noms Divin et Angélique de la Terre en noir le long de la bordure blanche ; chaque nom sera suivi du signe pris sur la Rose (planche n°145). Ajouter votre devise.
- Le pentacle doit avoir 2 faces semblables. Il faudrait le tenir par la partie supérieure jaune, à moins qu'une raison ne fasse utiliser un autre compartiment.
- Se rappeler que :
 - . Citron → la partie AIR de l'Elément Terre
 - . Roux → la partie FEU de l'Elément Terre
 - . Olive → la partie EAU de l'Elément Terre
 - . Noir → la partie TERRE de l'Elément Terre

L'Épée (planche n°141-e)

Il s'agit maintenant d'une nouvelle épée (nouv. épée), mentionnée au chapitre précédent, que nous distinguons de l'ancienne épée (anc. épée) utilisée depuis le début de ce cours.

Cette nouv. épée est utilisée dans tous les cas où une grande et puissante force est requise. Elle est parfois présente dans les bannissements mais principalement pour la défense contre les forces négatives. C'est pour cette raison qu'elle est sous la présidence de Mars et que les 4 Noms de cette planète sont invoqués à la consécration qui doit se faire au jour et à l'heure de Mars, ou tout au moins durant les heures de Tattwa du Feu.

Toutes les épées peuvent convenir à cet usage mais pour la commodité de l'opération, il est préférable que la poignée, la garde et la lame offrent suffisamment de place pour les inscriptions.

- . La poignée, la garde et le pommeau seront peints en rouge flamme.
- . Sur la poignée, peindre la devise de l'Adepté à l'émail brillant vert émeraude.
- . Sur le pommeau, peindre en vert émeraude également un pentagramme, symbole de Geburah.
- . La lame doit être nettoyée et brillante. Sur la partie saillante (base), peindre un pentagramme rouge.
- . Les Noms Divin et Angélique de Geburah seront peints en vert émeraude sur la lame ainsi que les signes de ces noms (planche n°146).

L'Adepté doit cependant se rappeler que la force de Geburah peut conduire vers l'orgueil.

Différence entre l'épée magique et la dague de l'Air

- L'épée se réfère à Geburah, pour la force et la défense.
- La dague de l'Air se réfère à Vav de **YHVH**. Elle est utilisée avec les trois autres instruments élémentaires.
- L'épée magique et la dague de l'Air appartiennent à des plans différents et la substitution de l'un par l'autre est nuisible.

La consécration des armes magiques fera l'objet du prochain chapitre.

Ora et Labora

Planches

- n°141 : L'Epée et les armes magiques
- n°142 : Les Signes de la Rose concernant la Baguette de Feu.
- n°143 : Les Signes de la Rose concernant la Coupe de l'Eau
- n°144 : Les Signes de la Rose concernant la Dague de l'Air
- n°145 : Les Signes de la Rose concernant le Pentacle de la Terre
- n°146 : Les Signes de la Rose concernant l'Epée

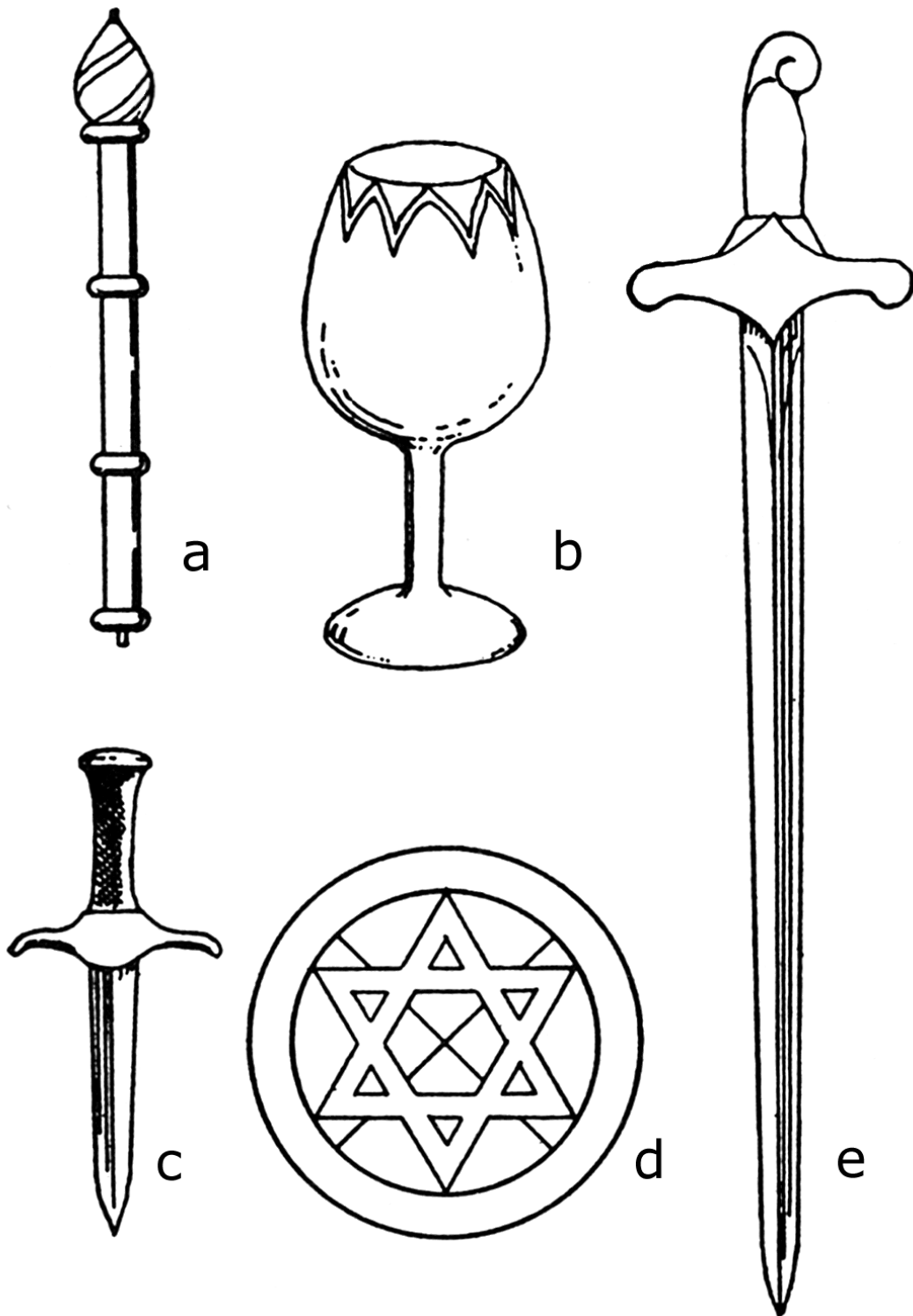
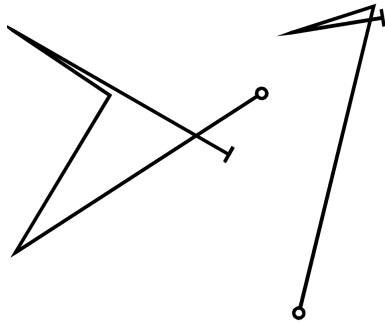
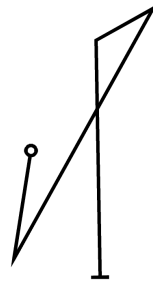

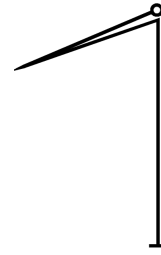
Planche 141
L'Epée et les Armes magiques

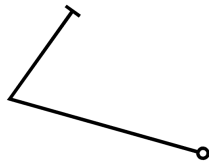
יהוה צבאות
I - YHVH TZABAOth

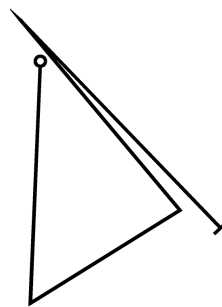
מיכאל
II - MICHAEL

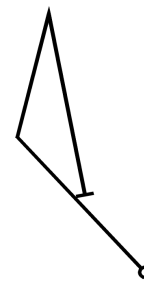
אראל
III - ARAL

שרף
IV - SERAPH

פישון
V - PISON

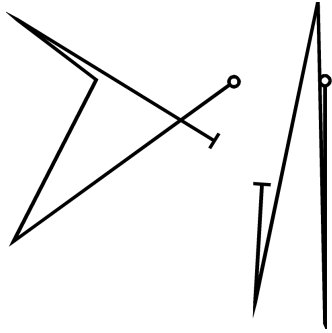
דרום
VI - DAROM

אש
VII - AESCH

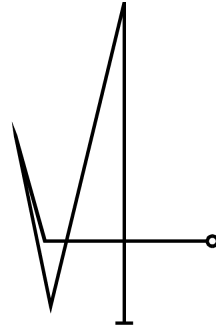
VIII - la DEVISE

Planche 142
Les signes de la Rose
concernant la Baguette du Feu

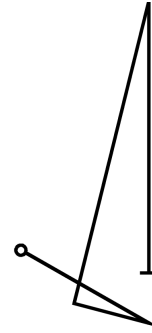
אלהים צבאות

I - ELOHIM TZABAOTH

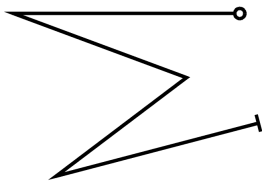
גבריאל

II - GABRIEL

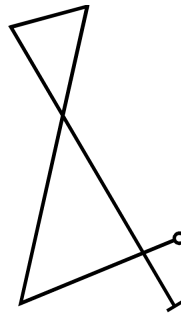
טליהד

III - TALIAHAD

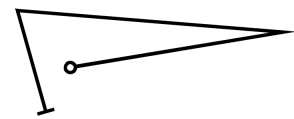
תרשים

IV - THARSIS

גיהון

V - GIHON

מערב

VI - MAARAB

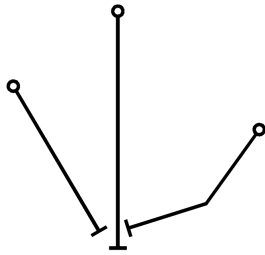
מים

VII - MAYIM

VIII - la DEVISE

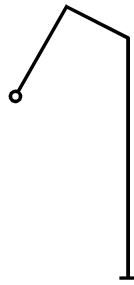
Planche 143

Les signes de la Rose
concernant la Coupe de l'Eau

שדי אל חי

I - SHADDAÏ EL CHAÏ

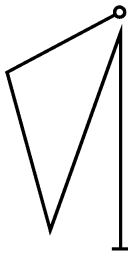
רפאל

II - RAPHAEL

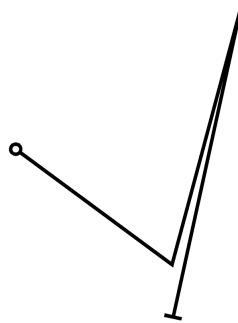
חשן

III - CHASSAN

אריאל

IV - ARIEL

הדקל

V - HIDDIKEL

מזרח

VI - MIZRACH

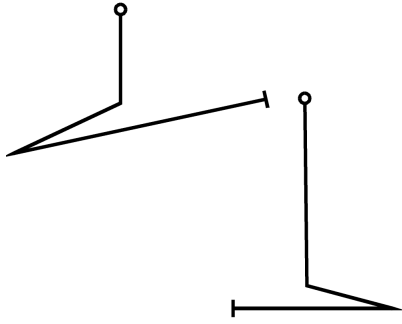

רוח

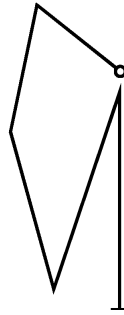
VII - RUACH

VIII – la DEVISE

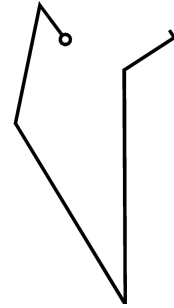
Planche 144
Les signes de la Rose
concernant la Dague de l’Air

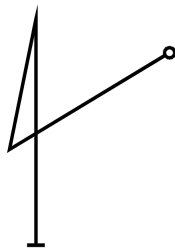
אדני הארץ
I – ADONAI HA-ARETZ

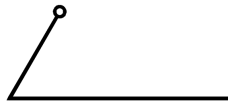
אוריאל
II - AURIEL

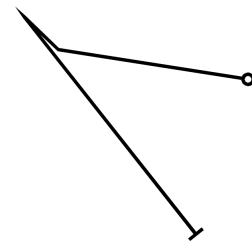
פורלאך
III – PHORLAKH

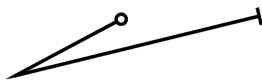
כרוב
IV - KERUB

פרת
V - PHRATH

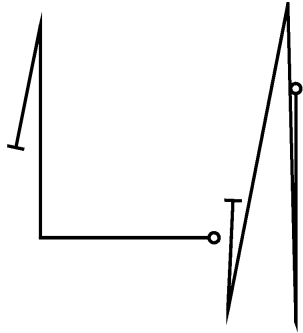
צפון
VI – TZAPHON

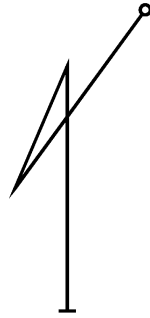
ארץ
VII - ARETZ

VIII – la DEVISE

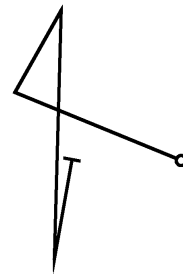
Planche 145
Les signes de la Rose
concernant le Pentacle de la Terre

אלהים גבור
I - ELOHIM GIBOR

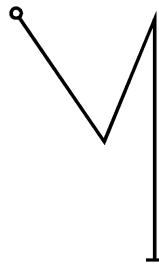
כמאל
II - KAMAEL

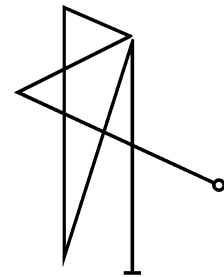
שרפים
III - SERAPHIM

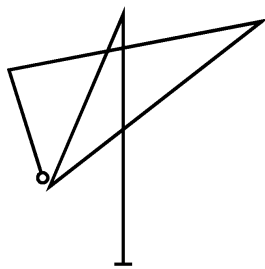
מדים
IV - MADIM

זמאל
V - ZAMAEL

גראפיאל
VI - GRAPHIEL

ברצבאל
VII - BARTZABEL

VIII - la DEVISE

IX - PENTAGRAMME

Planche 146
Les signes de la Rose
concernant l'Épée

Chapitre 71

CONSECRATION DES ARMES MAGIQUES

Consécration de l'épée magique

Préparation

- Préparer l'autel tel qu'il est représenté au Chapitre 69.
- Poser l'épée à consacrer (nouv. épée) sur le triangle blanc évidé.
- Disposer les symboles des signes zodiacaux tout autour de la pièce, le Bélier correspondant à l'Est.
- Se vêtir d'une robe blanche. Porter la Rose-Croix consacrée avec un sautoir jaune.
- Préparer l'invocation de Mars dont les formules sont précisément appropriées pour la consécration de l'épée.

Rituel de consécration

- 1) Faire la salutation d'Horus (planche n°130).
- 2) Prendre l'anc. épée. Se placer à l'Est de l'autel et poser l'épée la pointe vers l'Ouest.
- 3) Revenir à l'Ouest de l'autel face à l'Est et dire : **HEKAS HEKAS ESTE BEBELOI.**
- 4) Prendre la coupe et "circumambuler" dans le sens des aiguilles d'une montre. Avec l'eau dire :
"C'est pourquoi, en premier, le Prêtre qui préside aux travaux du Feu, doit asperger avec l'eau lustrale de la mer aux profondes résonances".
- 5) Poser la coupe et prendre l'encensoir, circumambuler. Avec le Feu dire :
"Et quand tous les fantômes se seront évanouis, tu pourras voir le Feu saint et sans forme, ce Feu qui jaillit et resplendit à travers les profondeurs cachées de l'Univers, écoute la voix du Feu".
- 6) Poser l'encensoir et circumambuler trois fois en tenant l'anc. épée.
- 7) Toujours en tenant l'anc. épée, répéter l'adoration au Seigneur de l'Univers en saluant à chaque adoration avec le signe d'Horus et à "ténèbres" donner le signe du silence d'Harpocrates.
"Saint tu es Seigneur de l'Univers Saint tu es toi que la Nature n'a pas formé Saint tu es toi le Vaste et le Puissant Seigneur de la Lumière et des Ténèbres".
- 8) Faire l'invocation de l'Hexagramme de Mars, avec l'anc. épée.
 - . Poser l'anc. épée.
 - . Faire la Croix Qabalistique.
- 9) Reprendre l'anc. épée. Faire le Pentagramme du Feu dans la direction du signe du Bélier et terminer par le signe du Bélier au centre du pentagramme en vibrant le Nom Divin de Mars. (Il s'agit du Pentagramme d'invocation de l'Esprit "**BITOM**" - Chapitre 28) .
- 10) Faire l'Hexagramme d'invocation de Mars.

11) Toujours dans cette direction, tenir l'anc. épée et dire :

"O force puissante qui gouvernes Geburah (faire le signe de Geburah que vous aurez trouvé au moyen de la Rose-Croix) Toi qui es divine, forte et puissante, je t'implore toi la meilleure, de venir au-dessus de cette épée magique.

"Que ta force et ta puissance neutralisent ma faiblesse.

*"Que l'ardente force de **MADIM** (faire le signe de Madim, planche n°146) puisse être unie, constante, tempérée, forte et fidèle. Que le grand Archange **KAMAEL** (faire le signe) dès à présent m'accorde son courage que j'utiliserai pour le bien et le juste. Que la pleine force des Anges de l'Ordre des **SERAPHIM** (faire le signe) fasse que de leurs faibles flammes je puisse doser la juste mesure de mes opérations.*

"Mon intention est de vouloir accéder par mes recherches à la vraie Lumière".

12) Tracer avec l'anc. épée doucement dans l'air au-dessus de la nouv. épée, pointe dirigée vers celle-ci, l'Hexagramme de Mars.

13) De la même manière, suivre au-dessus de la nouv. épée le graphisme de ces signes.

14) Soulever la nouv. épée et poser l'anc. épée dessous de manière à former une croix.

15) Prendre la coupe et purifier la nouv. épée, en aspergeant en croix.

16) Poser la coupe, prendre l'encensoir et consacrer par le Feu.

17) Poser l'encensoir et prendre la nouv. épée pour effectuer l'Hexagramme d'invocation de Mars aux 4 points cardinaux en vibrant **ARARITA ELOHIM GIBOR**.

18) Poser la nouv. épée sur l'autel mais en la glissant cette fois sous l'anc. épée.

19) Purifier et consacrer l'oratoire comme d'habitude une dernière fois. Faire une triple circumambulation avec la lampe rouge et l'anc. épée.

20) Retourner à l'Autel et dire :

*"Au Nom de **YEHESHUAH**, je libère à présent tous les Esprits qui auraient été emprisonnés par cette cérémonie".*

21) Conclure par la Croix Qabalistique.

22) Envelopper maintenant votre épée magique (nouv. épée) dans un linge blanc.

Désormais personne d'autre ne peut toucher l'épée.

Consécration des 4 armes élémentaires

Préparation

- Préparer l'autel comme pour la consécration de l'épée.
- Ajouter les 4 armes élémentaires et les 4 signes kérubiques correspondants (Chapitre 27, planche n°58, ligne Qabal).
- Porter la robe blanche, la Rose-Croix consacrée.
- Déterminer l'heure de la cérémonie en fonction des Tattwas appropriés (Chapitre 65, planche n°135). L'activité des Tattwas commence avec le lever du soleil. Chaque Tattwa agit pendant 2 heures toujours dans le même ordre. Chaque période de 2 heures peut être divisée en 5 sous-périodes d'égale durée, dans le même ordre :

- . Akasha
- . Vayu
- . Tejas
- . Apas
- . Prithivi

Rituel de consécration

- 1) Face à l'Est, tenir l'anc. épée, dire : "**HEKAS HEKAS ESTE BEBELOI**". Poser l'anc. épée, prendre l'épée magique (nouv. épée).
 - 2) Tracer le rituel mineur de bannissement du Pentagramme. Débuter à l'Est, utiliser l'épée magique.
 - 3) Poser cette épée, purifier par l'eau de la coupe, dire :
"C'est pourquoi, en premier, le Prêtre qui préside aux travaux du Feu, doit asperger avec l'eau lustrale de la mer aux profondes résonances".
 - 4) Purifier par le Feu, avec l'encensoir, dire :
"Et quand tous les fantômes se seront évanouis, tu pourras voir le Feu saint et sans forme, ce Feu qui jaillit et resplendit à travers les profondeurs cachées de l'Univers, écoute la voix du Feu".
 - 5) Prendre l'anc. épée.
 - 6) Circumambuler 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre.
 - 7) Répéter l'adoration au Seigneur de l'Univers en saluant à chaque adoration avec le signe d'Horus et à "ténèbres" donner le signe du silence d'Harpocrates :
"Saint tu es Seigneur de l'Univers Saint tu es toi que la nature n'a pas formé Saint tu es toi le Vaste et le Puissant Seigneur de la Lumière et des Ténèbres".
 - 8) Consacrer chaque instrument, qui sera posé sur le triangle évidé, à un jour différent, ou laisser 20 mn entre 2 consécrations en accord avec les Tattwas.
- Effectuer le rituel majeur d'Invocation du Pentagramme correspondant à l'Elément de l'instrument à consacrer, en tenant l'anc. épée en direction du Kerub approprié posé sur l'autel.

9) Debout devant l'autel, face au point cardinal correspondant à l'Elément représenté par l'instrument, tracer le Pentagramme d'Invocation de l'Elément dans l'air en se tenant au-dessus.

10) Invoquer les Noms Divin et Angélique déjà gravés sur l'instrument en traçant les signes dans l'air, au-dessus de l'instrument, avec l'anc. épée (planches Chapitre 70) et dire :

"O toi qui es éternel, Toi qui te hâtes de créer toute chose, et qui es couvert par les forces de la Nature comme par un vêtement, par le Nom Saint et Divin de :

- . Pour le pentacle : **ADONAI**
- . Pour la dague : **YHVH**
- . Pour la coupe : **EL**
- . Pour la baguette : **ELOHIM**

"par lequel tu es essentiellement connu dans cet Elément, nous nommons :

- . Pour le pentacle et la Terre : **TZAPHON** **NORD**
- . Pour la dague et l'Air : **MIZRACH** **EST**
- . Pour la coupe et l'Eau : **MEARAB** **OUEST**
- . Pour la baguette et le Feu : **DAROM** **SUD**

"Je l'implore afin qu'il se renforce et grandisse en moi dans le but d'aider ma recherche de la lumière cachée et de la sagesse.

. *"Je le supplie afin que ton Merveilleux Archange :*

- . Pour le pentacle : **AURIEL** qui gouverne le travail de la Terre
- . Pour la dague : **RAPHAEL** qui gouverne le travail de l'Air
- . Pour la coupe : **GABRIEL** qui gouverne le travail de l'Eau
- . Pour la baguette : **MICHAEL** qui gouverne le travail du Feu

. *"me guide sur le sentier et me relie à ton Ange :*

- . Pour le pentacle : **PHORLAKH**
- . Pour la dague : **CHASSAN**
- . Pour la coupe : **TALIAHAD**
- . Pour la baguette : **ARAL**

"pour qu'il veille également sur mon cheminement.

"Fais du Gouverneur de (Nom de l'Elément) le Puissant Prince :

- . Pour le pentacle et la Terre : **KERUB**
- . Pour la dague et l'Air : **ARIEL**
- . Pour la coupe et l'Eau : **THARSIS**
- . Pour la baguette et le Feu : **SERAPH**

"par la gracieuse permission du Suprême Infini, qu'il augmente et renforce les forces cachées et les pouvoirs occultes de (Nom de l'Elément) afin que je sois à même d'accomplir de façon correcte ces opérations magiques pour lesquelles cet instrument a été façonné. Dans ce but, je réalise ce rite mystique de consécration en la Divine Présence de..."

- . Pour le pentacle : **ADONAI**
- . Pour la dague : **YHVH**
- . Pour la coupe : **EL**
- . Pour la baguette : **ELOHIM**

11) Poser l'anc. épée.

12) Prendre la nouv. épée, lire l'invocation du Roi, en traçant en l'air le Pentagramme d'Invocation de l'Elément.

"Par les 3 Grands Noms Saints et Secrets de Dieu, nés sur la bannière du (ou de) :

. Pour le pentacle et la Terre :	NORD	EMOR DIAL HECTEGA
. Pour la dague et l'Air :	EST	ORO IBAH AOZPI
. Pour la coupe et l'Eau :	OUEST	EMPEH ARSEL GAIOL
. Pour la baguette et le Feu :	SUD	OIP TEAA PEDOCE

*"je t'appelle, Toi, le **Grand Roi** du (ou de) :*

. Pour le pentacle	NORD	IC ZOD HEH CHAL
. Pour la dague	EST	BATAIVAH
. Pour la coupe	OUEST	RA AGIOSEL
. Pour la baguette	SUD	EDEL PERNAA

"pour assister à cette cérémonie, et renforcer ses effets par Ta présence, par laquelle je consacre maintenant ce (nom de l'instrument) magique. Confère-lui l'extrême puissance occulte et le pouvoir auxquels tu le juges capable de participer à tous les travaux de la Nature de (nom de l'Elément) afin que je trouve en lui une défense efficace et une arme puissante pour gouverner et diriger les esprits de l'Elément".

13) Toujours avec la nouv. épée, tracer dans l'air au-dessus de l'instrument l'Hexagramme de Saturne, lire l'Invocation des 6 Seniors.

"Vous Puissants Princes du Quadrilatère

- . **BITOM** (Feu)
- . **EXARP** (Air)
- . **HCOMA** (Eau)
- . **NANTA** (Terre)

*"je vous invoque, vous qui m'êtes connus sous l'Honorable Titre, et la position du Rang de Seniors. Ecoutez ma pétition, ô Vous, **Princes Puissants, les 6 seniors** de :*

- . **BITOM**
- . **EXARP**
- . **HCOMA**
- . **NANTA**

"quartier de la Terre portant les Noms de :

- . (Feu) **AAETPOI - AAPDOCE - ADOEOET - ANODOIN - ALNDVOD - ARINNAP**
- . (Air) **HABIORO - AHAOZPI - AAOZAIIF - AVTOTAR - HTMORDA - HIPOTGA**
- . (Eau) **LSRAHPM - SLGAIOL - SAIINOR - SONIZNT - LAOAXRP - LIGDISA**
- . (Terre) **LAI DROM - ALPHETGA - ACZINOR - AHMLICV - LZINOPO - LIANSAN**

"Et qui êtes aujourd'hui présents. Accordez à (nom de l'instrument) la force et la pureté pour lesquelles vous êtes Maîtres dans les forces élémentaires, celles que Vous contrôlez, afin que cette forme extérieure et matérielle rappelle le véritable symbole de la force intérieure et spirituelle".

14) Lire les invocations des Anges gouvernant les 4 angles mineurs – quartiers – (planche n°147). A chaque invocation, tracer avec la nouv. épée, le Pentagramme d'Invocation de l'Elément en rapport avec l'instrument consacré, au-dessus de celui-ci.

Baguette du Feu

Angle mineur du FEU

"O Roi, Puissant Ange Bziza, qui es le Gouverneur et le Président des 4 anges du Feu flamboyant, je t'implore d'imprégner cette arme de la force et de l'énergie du Feu de ton Royaume et de tes Servantes, afin que je puisse les contrôler lors de son emploi pour toute cause juste et droite".

Tracer avec la nouv. épée le Pentagramme d'Invocation du Feu avec le Kerub Lion.

Angle mineur de l'EAU

"O Toi, Puissant Ange Banaa, qui es le Gouverneur et le Président des 4 Anges du Feu fluide, je t'implore d'imprégner cette arme de ton pouvoir magique, afin que je puisse contrôler les esprits qui te servent pour toute cause juste et droite".

Tracer avec la coupe le Pentagramme d'Invocation du Feu.

Angle mineur de l'AIR

"O Toi, Puissant Ange Bdopa, qui es le Gouverneur et le Président des 4 Anges et Gouverneurs du subtil Feu éthérique, je t'implore d'accorder à cette arme ta force et ta stabilité, afin que je puisse contrôler les esprits de ton Royaume lors de toute cause juste et droite".

Tracer le Pentagramme d'Invocation du Feu avec la dague.

Angle mineur de la TERRE

"O Toi, Puissant Ange Bpsac, qui es le Gouverneur et le Président des 4 Anges du Feu dense de la Terre, je t'implore d'accorder à cette arme ta force et ta stabilité, afin que je puisse contrôler les esprits de ton Royaume lors de toute cause juste et droite".

Tracer le Pentagramme d'Invocation du Feu avec le pentacle.

Coupe de l'Eau

Angle mineur du FEU

"O Toi, Puissant Ange Hnlrx, qui es le Seigneur et Gouverneur de l'Eau flamboyante, je t'implore de doter cette coupe des pouvoirs magiques dont tu es le Seigneur, afin qu'elle m'aide à diriger les esprits qui te servent dans la pureté et dans un but de rectitude".

Tracer le Pentagramme d'Invocation de l'Eau avec le Kerub Aigle à l'aide de la baguette du Feu.

Angle mineur de l'EAU

"O Toi, Puissant Ange Htdim, qui es le Seigneur et Gouverneur de l'élément pur et fluide de l'eau, je t'implore de doter cette coupe des pouvoirs magiques dont tu es le Seigneur afin qu'elle m'aide à diriger les esprits qui te servent dans la pureté et dans un but de rectitude".

Tracer le Pentagramme d'Invocation de l'Eau avec la nouv. épée.

Angle mineur de l'AIR

"O Toi, Puissant Ange Htaad, qui es le Seigneur et Gouverneur des qualités éthériques et aériennes de l'eau, je t'implore de doter cette coupe des pouvoirs magiques dont tu es le Seigneur, afin qu'elle m'aide à diriger les esprits qui te servent dans la pureté et dans un but de rectitude".

Tracer le Pentagramme d'Invocation de l'Eau avec la dague.

Angle mineur de la TERRE

"O Toi, Puissant Ange Hmagl, qui es le Seigneur et Gouverneur des qualités les plus denses et solides de l'eau, je t'implore de doter cette coupe des pouvoirs magiques dont tu es le Seigneur, afin qu'elle m'aide à diriger les esprits qui te servent dans la pureté et dans un but de rectitude".

Tracer le Pentagramme d'Invocation de l'Eau avec le pentacle.

Dague de l'Air**Angle mineur du FEU**

"O Toi, Resplendissant Ange Exgsd, qui gouvernes les Royaumes flamboyants de l'Air, je te conjure de conférer à cette dague tes pouvoirs mystérieux et magiques afin qu'elle me permette de contrôler les esprits qui te servent dans un but de pureté et de droiture".

Tracer avec la baguette du Feu le Pentagramme d'Invocation de l'Air avec le Verseau comme emblème kérubique.

Angle mineur de l'EAU

"O toi, Resplendissant Ange Eytpa, qui gouvernes les Royaumes de l'Air fluide, je te conjure de conférer à cette dague tes pouvoirs mystérieux et magiques afin que je puisse, grâce à son aide, contrôler les esprits qui te servent dans un but de pureté et de droiture".

Tracer avec la coupe le Pentagramme d'Invocation de l'Air.

Angle mineur de l'AIR

"O Toi, Resplendissant Ange Erzla, qui gouvernes les Royaumes de la pureté et de l'Air pénétrant, je te conjure de conférer à cette dague les pouvoirs dont tu es le Maître, par laquelle je pourrai contrôler les esprits qui te servent dans un but de pureté et de droiture".

Tracer avec la nouv. épée le Pentagramme d'Invocation de l'Air.

Angle mineur de la TERRE

"O Toi, Resplendissant Ange Etnbr, qui gouvernes les Royaumes denses de l'Air, symbolisés par l'angle mineur de la Terre, je te conjure de conférer à cette dague les pouvoirs dont tu es le Maître, et par laquelle je pourrai contrôler les esprits qui te servent dans un but de pureté et de droiture".

Tracer avec le pentacle le Pentagramme d'Invocation de l'Air.

Pentacle de la Terre**Angle mineur du FEU**

"O Toi, Glorieux Ange Naaom, qui gouvernes les essences flamboyantes de la Terre, je t'invoque pour que tu accordes à ce Pentacle les pouvoirs magiques dont tu es le Souverain, afin que je puisse, grâce à lui, gouverner les esprits dont tu es le Seigneur, avec sérieux et fermeté".

Tracer au-dessus de la partie rousse, le Pentagramme d'Invocation de la Terre avec le Kerub Taureau, à l'aide de la baguette du Feu.

Angle mineur de l'EAU

"O Toi, Glorieux Ange Nphra, qui gouvernes les essences humides et fluides de la Terre, je t'invoque pour que tu accordes à ce Pentacle les pouvoirs magiques dont tu es le Souverain, afin que je puisse, grâce à lui, gouverner les esprits dont tu es le Seigneur, avec sérieux et fermeté".

Tracer au-dessus de la partie olive, le Pentagramme d'Invocation de la Terre avec la coupe.

Angle mineur de l'AIR

"O Toi, Glorieux Ange Nboza, qui gouvernes les essences aériennes et délicates de la Terre, je t'invoque pour que tu accordes à ce Pentacle les pouvoirs magiques dont tu es le Souverain, afin que je puisse, grâce à lui, gouverner les esprits dont tu es le Seigneur, avec sérieux et fermeté".

Tracer au-dessus de la partie citron, le Pentagramme d'Invocation de la Terre avec la dague.

Angle mineur de la TERRE

"O Toi, Glorieux Ange Nroam, qui gouvernes la Terre solide et dense, je t'invoque pour que tu accordes à ce Pentacle les pouvoirs magiques dont tu es le Souverain, afin que je puisse, grâce à lui, gouverner les esprits dont tu es le Seigneur, avec sérieux et fermeté".

Tracer au-dessus de la partie noire, le Pentagramme d'Invocation de la Terre avec la nouv. épée.

15) Prendre l'arme nouvellement consacrée, tracer avec elle le Suprême Rituel d'Invocation du Pentagramme de Son Élément aux 4 points cardinaux, en précédant chaque Pentagramme du Pentagramme d'équilibre correspondant, et en récitant les Noms Divins.

Terminer par la Croix Qabalistique et une prière (la vôtre). Draper ensuite chaque arme dans un tissu blanc.

16) Purifier avec l'eau, répéter les versets comme lors de l'ouverture.

17) Consacrer par le Feu, répéter les versets comme lors de l'ouverture.

18) Effectuer la circumambulation en sens inverse.

19) Debout à l'Ouest de l'autel dire :

"Au Nom de YEHESHUAH, je libère à présent tous les Esprits qui auraient été emprisonnés par cette cérémonie".

20) Faire le Rituel Mineur de Bannissement du Pentagramme aux 4 points cardinaux.

Nota : En traçant les Pentagrammes sur l'arme à consacrer, se rappeler que le même Pentagramme est tracé, mais à chaque fois, avec une arme différente.

Exemple : Durant la consécration de la coupe, le Pentagramme de l'Eau est le seul utilisé, mais il est tracé avec la nouv. épée et les autres armes.

Ceci est mentionné afin que l'étudiant n'utilise pas des Pentagrammes différents lors du changement d'armes au cours de la consécration d'un même instrument.

Après leur consécration, seules ces 4 armes subsisteront sur l'autel pour tout travail ultérieur.

Pour être en mesure de recevoir de réelles forces magiques des armes magiques, l'attitude de l'Adepté sera faite de pureté, droiture et sévérité, ayant concilié ses contraires et surmonté ses craintes et ses doutes quant à ses objectifs. Il doit être parfaitement maître de ses réactions et connaître parfaitement tous les détails du rituel.

Ora et Labora

Planche

- n° 147 : Les 4 angles mineurs

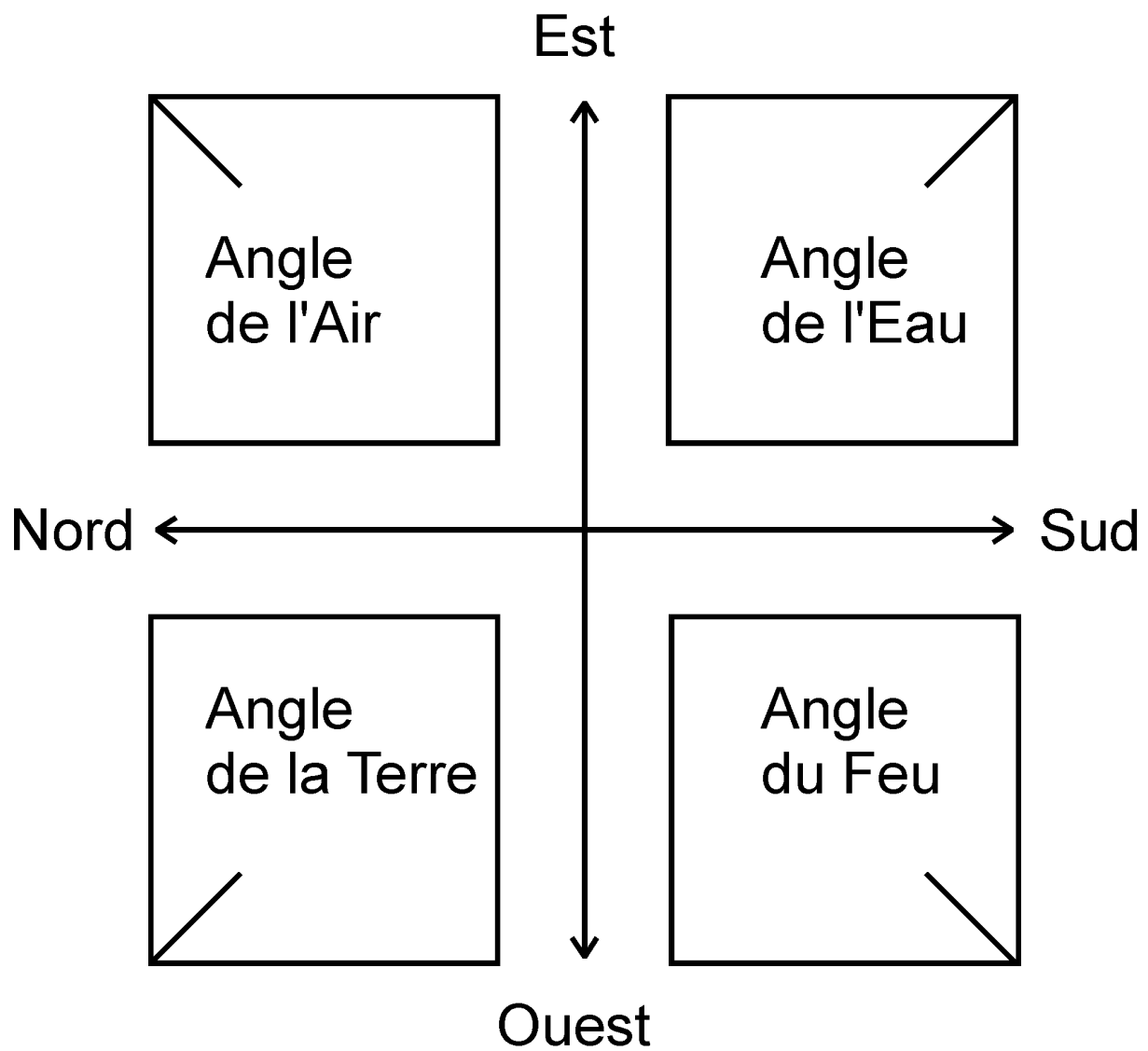

Planche 147
Les 4 Angles mineurs

Chapitre 72

CONSTRUIRE SES PROPRES RITUELS

Tout au long de ce cours, nous vous avons donné accès à des rituels classiques pour soutenir votre travail d'étudiant en Qabal. Mais à l'intérieur de cette pratique, chacun doit parvenir à construire lui-même ses propres rituels qui, pour lui, seront plus efficaces que tout autre car ils seront en accord avec sa propre note intérieure. A cet effet, nous vous transmettons ci-dessous un certain nombre d'éléments et quelques rappels.

Le Rituel

Le rituel est une cérémonie qui, par le moyen de symboles, s'efforce d'agir sur l'Invisible.

Rappelons que le Tétragramme **Y H V H** peut être considéré sous un des aspects de la dualité, à savoir :

- **Yod He** Δ Δ la partie animatrice spirituelle
- **Vav He** ∇ ∇ la partie passive matérielle

Ces deux parties existent en toute chose et à tous les niveaux.

Il y a plusieurs sortes de rituels dont les deux principaux sont les rituels d'invocation et les rituels d'évocation, chacun ayant une zone d'action particulière.

Les Rituels d'Invocation

Les rituels d'invocation vont agir essentiellement sur Δ Δ qui peuvent fournir une aide grâce à l'énergie que ces Eléments possèdent dans le niveau sephirothique invoqué.

Si un rituel est conçu pour agir sur les 4 Eléments, il est considéré comme étant d'invocation.

Sont également considérés comme rituels d'invocation ceux dans lesquels les Eléments invoqués sont Δ ∇ . Ces rituels-ci sont utilisés, en particulier, pour obtenir des visions ou des contacts intérieurs.

Les Rituels d'Evocation

Les rituels d'évocation concernent essentiellement ∇ ∇ qui seront alors utilisés comme support d'une énergie pour obtenir une réalisation au niveau sephirothique évoqué.

Construction d'un rituel

Pour construire soi-même un rituel, il faut tenir compte des aspects suivants :

- Le niveau sephirothique choisi. Il peut être obtenu soit par le symbolisme planétaire, soit par les noms d'invocation appropriés, soit encore par l'utilisation d'un nombre (le nombre de la Sephirah correspondante), etc.
- L'Elément choisi dans le rituel. Il sera déterminé en fonction du but recherché ; au moyen, d'une part, des noms d'invocation ; d'autre part, d'une couleur ou des couleurs dans les 4 échelles au niveau précédemment choisi.
- L'arme magique correspondant à l'Elément.

Nota

Il peut aussi être utile de placer sur l'autel les lames majeures du Tarot ainsi que tout autre symbole concernant le Sentier aboutissant à la Sephirah sur laquelle on travaille (les symboles possibles ont été donnés dans le LIVRE IV consacré à l'étude des Sentiers).

Le port du lamen Rose-Croix est conseillé afin de rappeler la nature qabalistique du rituel.

La nouv. épée est utilisée pour le tracé des signes et symboles au cours des rituels, uniquement. En dehors de cet emploi, elle sera toujours enveloppée dans son tissu blanc. L'anc. épée, quant à elle, servira au travail courant en oratoire.

Rappels

Se souvenir que le rituel n'est qu'un outil provisoire qui, tôt ou tard, sera remplacé par le contact intérieur direct.

Après tout rituel, les énergies doivent être remises en équilibre et, en général, libérées.

Ne pas oublier après vos "visites célestes" de bien avoir, à nouveau, les pieds sur terre.

Rituels et Polygones

Vous remarquerez que dans ce cours, les deux seuls éléments de base des rituels sont le Pentagramme et l'Hexagramme dont nous rappellerons certains aspects. Les autres polygones peuvent également servir de base à des rituels et nous en indiquons les points essentiels.

Le triangle

Il n'est jamais utilisé seul dans un rituel car son influence est : ou trop spirituelle ou trop matérielle, c'est-à-dire qu'agissant soit sur **Yod He** soit sur **Vav He**, il ne contribue pas à leur rapprochement. Son symbolisme est soit l'énergie-unité qui devient dualité, ce qui est inutile puisque ceci est en notre monde ; soit dans le cas du triangle inversé, celui de la dualité qui retourne à l'unité. L'usage seul de ce dernier pourrait provoquer une dangereuse approche des Abysses.

Le carré

C'est le symbole du quaternaire ; c'est-à-dire que le carré, symbole du niveau de Jupiter, inclut les 4 Eléments à leur niveau le plus élevé dans la dualité. De ce fait, il présente lui aussi un risque d'approche prématurée des Abysses.

Le pentagramme

5 est le nombre de l'homme. A ses deux bras (pointes latérales) et ses deux jambes (pointes de la base) sont affectés les Eléments. Le sommet garde l'équilibre dans la quintessence. Le pentagramme est donc la base de rituels qui permettent d'agir sur chacun des éléments séparés.

L'hexagramme

De nombre **6**, il est le symbole du cosmos. Il contient en lui les deux triangles inversés et équilibrés. Il est, par là même, le symbole de l'union des deux Mondes. Il va donc pouvoir accorder le niveau de l'énergie avec un niveau sephirothique.

Si nous l'utilisons dans nos propres rituels, il ne faut jamais oublier que le triangle-Feu brûle les impuretés spirituelles et que le triangle-Eau dissout les impuretés corporelles. Il y a "un Feu" et "une Eau" spécifiques de chaque niveau sephirothique. Pour chaque niveau, le premier agit sur l'âme, le Soufre ; le second sur le corps, le Sel.

L'heptagone

C'est le symbole du chiffre 7, des Sept Lois Doubles. Chacune de ses pointes rayonne l'énergie, la loi d'un niveau. Suivant la combinaison avec d'autres symboles (triangle, par exemple) au cours d'un rituel, l'énergie rayonnée peut être ou double, ou positive ou négative. Ce symbole est d'un usage très délicat dans un rituel.

L'octogone

C'est le symbole du nombre 8. La Sephirah Hod est celle de Thot-Hermès, mage et alchimiste. Ce polygone contient deux carrés et un polygone étoilé de tracé continu de 8 lignes. Les deux carrés sont liés à l'alchimie et à la magie, le polygone, lui, à l'astrologie.

La construction d'un rituel à partir de l'octogone facilite l'étude des trois disciplines précitées.

L'ennéagone

- Ce polygone de neuf côtés concerne la Sephirah 9, la Lune, le premier monde accessible par l'initiation. Les éléments utilisables pour constituer un rituel de l'ennéagone sont les suivants :
- Chacun des trois triangles inscrits correspond à un Sentier de Malkuth (choisir de préférence le Sentier 32).
- Les deux autres polygones agissent : sur l'influx cérébral pour le plus aigu, sur les effets de la Justice Universelle pour le plus obtus.
- Un rituel utilisant tous les éléments de l'ennéagone agira essentiellement sur les énergies de l'Eau et, en conséquence, sur les influences astrologiques.

La méditation simple sur tous ces polygones peut être éclairante.

Les Talismans

Le port du talisman n'intervient pas dans le rituel. Son port doit être momentané mais permanent dans la période de rééquilibrage de nos énergies.

On ne peut pas mieux comparer un talisman qu'à une batterie d'accumulateur électrique. En effet, le talisman a la capacité d'absorber une énergie psychique et de la restituer ultérieurement.

L'analogie va plus loin, puisque de même qu'une batterie non utilisée pendant longtemps se décharge, de même se déchargera un talisman.

Pour un talisman, il n'y a que deux corps qui gardent les charges, ce sont l'or et le sang humain. Mais un talisman chargé avec le sang ne convient qu'à la personne dont le sang est issu.

La matière pour fabriquer le talisman est choisie en fonction du niveau d'énergie invoqué. Pour un talisman ayant un aspect planétaire, il vaut mieux, pour le fabriquer, choisir le métal correspondant à la planète concernée sauf, bien entendu, pour ce qui est du mercure qui peut être remplacé par un bronze étain-cuivre.

Nous ne conseillons pas les talismans sous l'aspect minéral mais uniquement sous l'aspect métal afin d'éviter les interférences possibles planètes-signes.

Si la matière du talisman concerne son aspect planétaire, les signes et symboles, quant à eux, concerneront davantage le choix de l'Élément avec lequel le talisman sera chargé, à savoir Feu, Air, Eau, Terre.

Il est nécessaire de recharger périodiquement le talisman comme à son début :

- soit par une cérémonie magique identique à celle de la consécration des armes
- soit par méditation et concentration.

L'usage du talisman, comme signalé plus haut, ne doit être que momentané afin de franchir une étape critique.

Pour éviter sa décharge rapide, il convient de le porter sous un vêtement car il ne doit pas être vu du profane. Bien entendu, il ne doit pas être touché même par nos plus proches. Nous pensons que pour la consécration et la charge d'un talisman, les moments favorables sont ceux du Génie Planétaire concerné.

Attention : pas de superstition en ce domaine, le talisman ne peut que rétablir ou aider à rétablir l'équilibre énergétique psychique.

Ora et Labora

Avec ce chapitre se termine le LIVRE V du cours de Qabal. Il vous a permis "d'oser faire de la magie" mettant en pratique la loi de vibration qui régit toutes choses visibles et invisibles. A l'instar du Monde d'Assiah où des règles de sécurité sont impératives, il vous a été édicté, tout au long de ce LIVRE, des règles de protection contre les influences psychiques extérieures, permettant ainsi de toujours maintenir le contact avec le Maître Intérieur.

FIN DU COURS DE QABAL

Maintenant que vous êtes en possession de tout le cours, quelques rappels et conseils ne sont sûrement pas inutiles.

Après des éléments de culture qabalistique, le cours donne un système de descente des énergies dont nous pensons utile de bien préciser l'usage.

- Chaque Sefirah correspond à un monde intérieur d'une certaine densité et, en ce monde, nous avons un corps et une âme de cette densité.
- Le Nom Originel de l'homme est **YOD HE VAV HE** et ce nom est le sien à jamais. Ce nom peut se diviser ainsi :
 - **YOD** : Feu
 - **HE** : Air ou être
 - **YOD HE** est l'être spirituel, l'âme, le Soufre alchimique, l'animateur du corps.
 - **VAV HE** est le corps, l'être passif, le Sel alchimique.
- Dans la descente des énergies, bien se pénétrer du fait qu'à chaque niveau sephirothique nous avons trois fois deux noms à vibrer :
 - **Feu et Air** qui renforcent l'énergie de l'âme de ce niveau.
 - **Eau et Terre** qui purifient le corps ayant la densité de la Sefirah.
 - **Air et Eau**, le Mercure alchimique, l'esprit qui doit établir le contact entre l'âme et le corps.
- Lors du travail pour la remontée des niveaux de conscience, l'utilisation des rituels en vue de l'initiation intérieure doit commencer de cette façon :
 - l'Hexagramme lunaire et le Pentagramme Terre
 - puis l'Hexagramme lunaire et le Pentagramme Eau
 - puis l'Hexagramme lunaire et le Pentagramme Air
 - puis l'Hexagramme lunaire et le Pentagramme Feu.
- Ensuite, procéder de même avec l'Hexagramme de Mercure, puis avec l'Hexagramme de Vénus, etc.
- Pendant ce travail, consulter les chapitres des Sentiers qui alimentent le niveau travaillé. Invoquer Saturne pour le Sentier 32, etc.
- Nous conseillons à tous de refaire, une fois par mois, un samedi matin, la descente complète des énergies et de pratiquer par la suite des rituels ou des méditations sur vos mondes intérieurs, en particulier sur le niveau de Tiphereth qui peut vous donner la conversation avec le Maître Intérieur. Nous devons encore répéter que l'éveil intérieur ne s'objective pas forcément de suite et que le délai peut atteindre, selon votre expérience environ 18 mois.

Nous avons donné, après l'étude des Sentiers, quelques chapitres dont les exercices sont à considérer comme des "traitements de choc". En effet, ils peuvent déclencher une expérience psychique rapide qui donne momentanément la certitude de la réalité intérieure. Même si cette expérience est provisoire, elle donne de l'énergie dans l'ascension sur le Sentier.

Ce cours de Qabal n'est pas exhaustif, et comme toute chose humaine, il a ses qualités et ses défauts. En fait, ce qu'il faut avoir bien compris c'est qu'il vous a été fourni un outil de travail pour votre Chemin Intérieur, un outil de travail opératif, cela s'entend. Sans doute pendant longtemps, resterez-vous un étudiant en Qabal mais nous vous souhaitons vivement de devenir Qabaliste. Le vrai Qabaliste n'a plus besoin des rituels de la Qabal, le seul vrai outil qu'il utilise c'est :

« la pensée du cœur qui ne se communique que par l'éveil intérieur ».

Nous vous souhaitons une bonne réussite dans votre parcours initiatique.

Ora et Labora

Notes de l'auteur :

Il convient ici de remercier deux anciens membres des Philosophes de la Nature qui ont participé à des travaux de recherches et de rédaction pour l'élaboration de ce cours.

Certaines illustrations sont issues de "The Golden Dawn by Israel Regardie".

Jean DUBUIS

