

Jean DUBUIS COURS DE QABAL

LIVRE II

PortaeLucis

PREAMBULE

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

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

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

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

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

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

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

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

L'ensemble a été entièrement revu et corrigé et toutes les planches ont été refaites par Josette Jourdain-Dubuis et Jean-Marc Font avec l'accord de Jean Dubuis. Il ne s'agit donc pas d'un fac-simile, mais d'une nouvelle édition, qui respecte la structure initiale voulue en 5 parties par Jean Dubuis et qui est présentée sous forme de 5 livres :

- LIVRE II: Les Bases de la Qabal

- LIVRE II: Les 10 Sephiroth - LIVRE III: Les Rituels

- LIVRE IV : Les Sentiers

- LIVRE V: Pratique magico-gabalistique occidentale

Malesherbes, Solstice d'hiver 2009

© Portæ Lucis - 1 -

LIVRE II Les 10 Sephiroth

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

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

© Portæ Lucis - 2 -

LISTE DES PLANCHES

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

© Portæ Lucis - 3 -

Chapitre 12 KETHER

L'Arbre de Vie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Commentaires

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

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

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

- Nephesch: âme végétative et animale

- Ruach: âme psycho-spirituelle intellectuelle

- Neschamah: âme supérieure - étincelle divine (souffle).

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

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

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

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

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

La Sephirah Kether

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

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

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

```
Kaph 20 et en plénitude Kaph : (20) + Pe(80) = 100 → 1

Tau 400 et en plénitude Tau : (400) + Vav(6) = 406 → 10 → 1

Resh 200 et en plénitude Resh : (200) + Vod(10) + Shin(300) = 510 → \frac{6}{8}
```

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

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

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

Le Caché du Caché : - Temira De Temirin
 L'Ancien des Anciens : - Othiga De Authigin
 Le Plus Saint Ancien : - Othiga Qadisha

- L'Ancien : - Othiga

- L'Ancien des Jours : - Othiga Iomin

Le Point Primordial : - Nequdah Rashunah
 Le Point Un : - Nequdah Peshotah
 La Tête Blanche : - Risha Havurah

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

- Rom Meolah

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

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

- La Hauteur Inscrutable :

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

Rappelons que:

- Mem : féminité universelle

- Tet : corde d'argent, lien entre l'Homme manifesté et son âme

Resh: ordre, le VerbeVav: force évolutiveNun: passivité potentielle.

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

Dans les correspondances données, notons que la tradition nomme :

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

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

Nous avons pour Kether, les 4 as du Tarot :

As de Bâtons en
As de Coupes en
As d'Épées en
As de Deniers en
Assiah

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

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

Qabal Pratique

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

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

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

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

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

Pour le travail pratique, l'objectif poursuivi est donc que chacun réalise en lui la descente de l'Énergie selon la voie de l'Épée Flamboyante et, comme il a été dit, cela afin d'équilibrer les énergies au niveau des Sephiroth; ce qui est absolument indispensable avant de tenter la remontée de la conscience. En effet, une Sephirah insuffisamment « purifiée », contactée à ce moment-là, sera pour le moins une pierre d'achoppement. Plusieurs descentes de l'Énergie seront sans doute nécessaires pour beaucoup; cela est normal, rééquilibrer ses énergies requiert travail, régularité et patience. A cet effet, une série d'exercices fort différents les uns des autres est suggérée car nous sommes tous différents également. Il faut choisir ceux qui vous conviennent le mieux, mais il est évident qu'ils forment une chaîne et qu'il ne faut pas « panacher ». Si vous avez choisi la méditation sur le symbole géométrique, par exemple, il vous faut méditer sur les symboles géométriques de tous les Sephiroth dans l'ordre. Libre à chacun, après Malkuth, de refaire une descente avec un autre type d'exercice. Au contraire, cela ne peut qu'être fructueux car développant une autre de vos potentialités. Ce n'est pas forcément parce que quelque chose est facile et agréable que c'est là ce que l'on a à faire.

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

Exercices:

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

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

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

a) Méditation sur le point

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

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

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

b) Invocations

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

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

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

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

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

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

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

c) Méditation sur la lettre Aleph

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

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

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

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

Résultats:

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

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

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

Rappel:

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

Ora et Labora

Planches

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

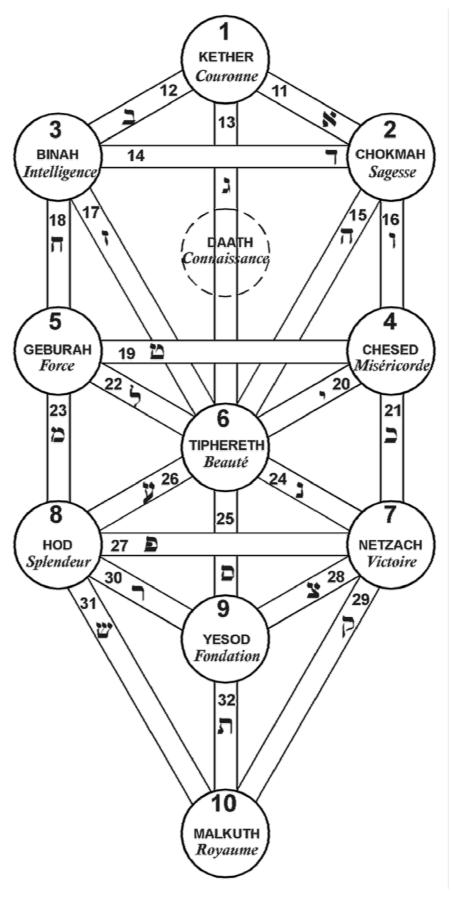

Planche 23 L'Arbre de Vie

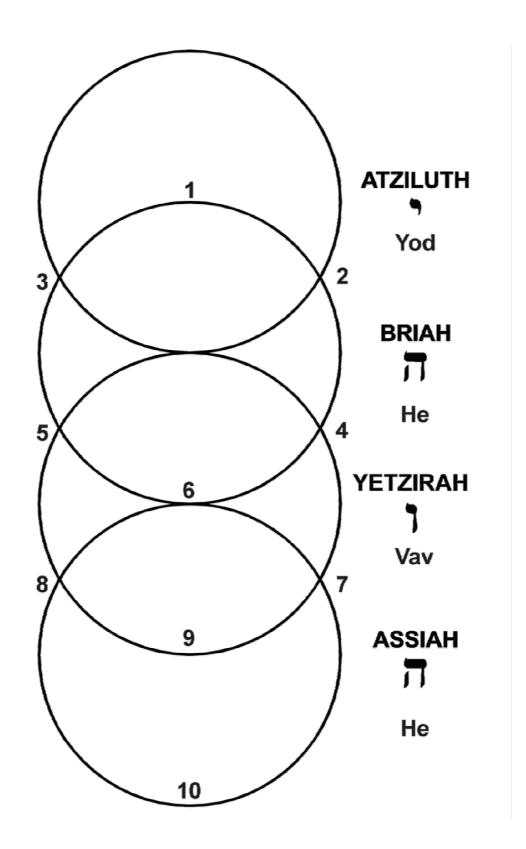
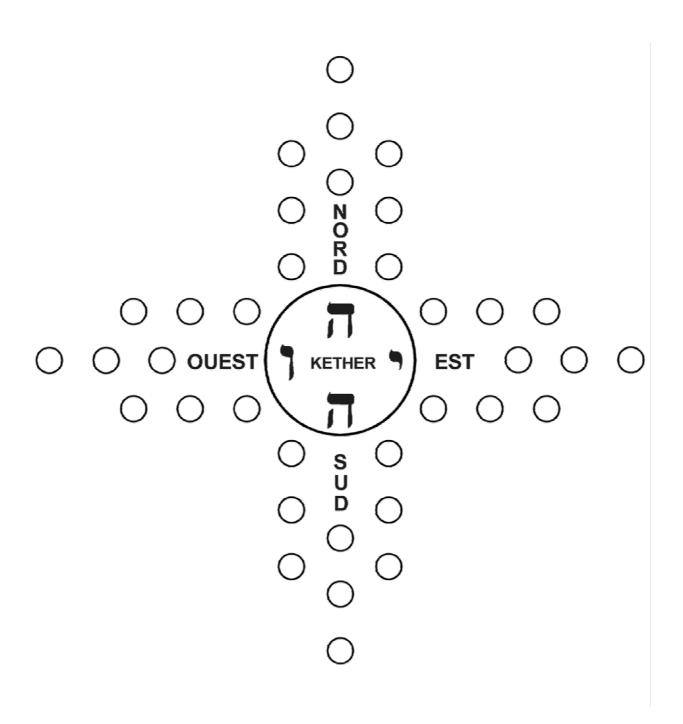

Planche 24
La génération de l'Arbre
et les quatre Mondes

Planche 25 Les Sephiroth dans les quatre Mondes simultanément

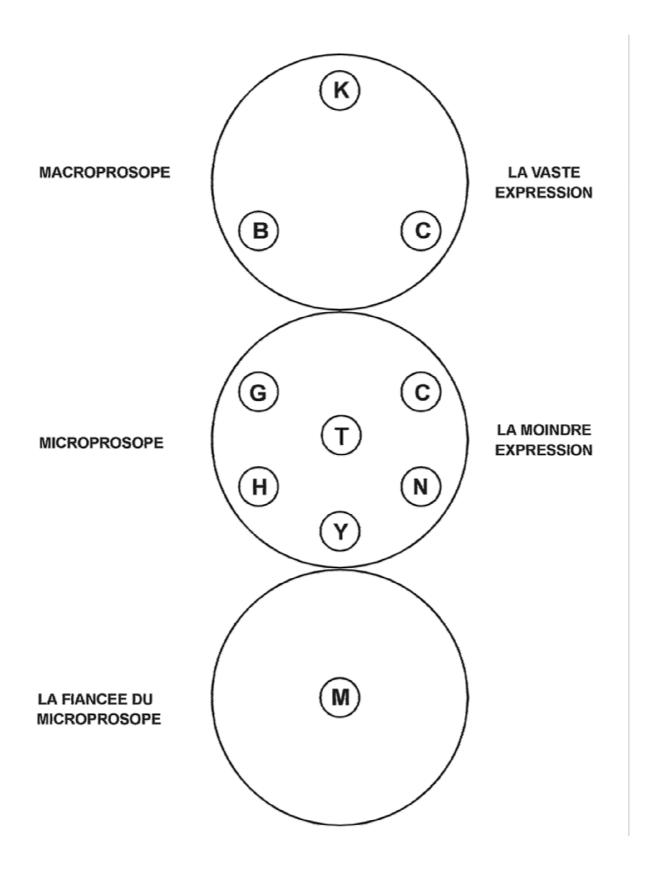

Planche 26 Macroprosope, Microprosope Fiancée du Microprosope

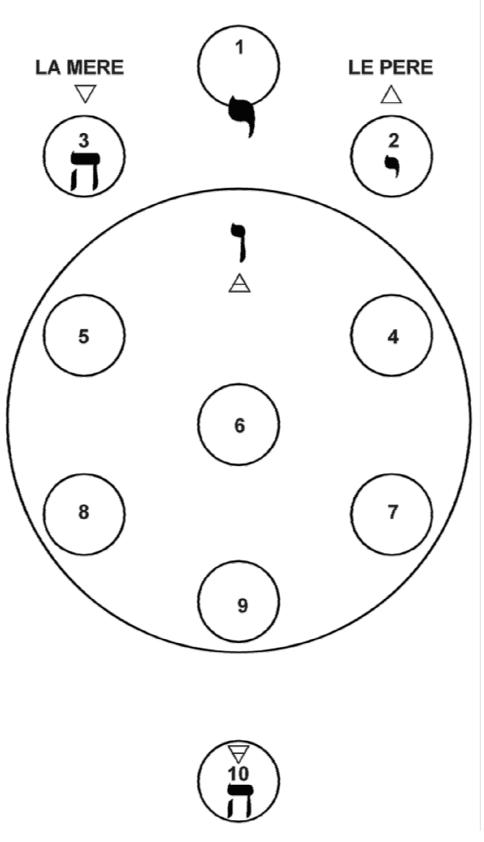

Planche 27
Kether, Chokmah, Binah
les six Sephiroth suivants
et Malkuth

1			7
•	ð	- 14	

KETHER COURONNE

ATZILUTH

nom divin: « Je suis »

אהיה

Eheieh

BRIAH

nom archangélique :

מטטרון

Metatron

YETZIRAH

nom angélique :

חיות הקדש

Les Saintes Créatures vivantes

Chayoth Ha-Qadesh

ASSIAH

nom terrestre:

ראשית הגלגלים

Premium mobile
Premiers tourbillons

Rashith Ha-Gilgalim

Planche 28
Les Noms de Kether
dans les quatre Mondes

KETHER

Correspondances

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

ACCOMPLISSEMENT

Achèvement du Grand Œuvre

Chakra : Sahasrara – le sommet de la tête

Animal : dieu

Végétal : amandier en fleurs

Minéral : diamant

Planche 29 Les attributs de KETHER

Chapitre 13 CHOKMAH

Avec l'étude de Kether, l'Unité, la méditation a été conduite sur son symbole, le point, puis dirigée sur la lettre Aleph dont la valeur numérique est 1 mais qui recouvre le concept de la dualité encore potentielle. La suite logique en est l'apparition de la dualité. Les Qabalistes remarquent que 1 n'est divisible que par lui-même et le résultat de cette division est 1. De même, 1 multiplié par 1 donne toujours 1. De l'unité, on ne peut passer à deux que par reflet de l'unité elle-même. Et l'on peut dire alors que CHOKMAH (prononciation 'Hokmâh) est le reflet de Kether. Mais, si nous regardons l'Arbre de Vie, pourquoi Chokmah et non pas Binah ? Pourquoi pas Kether donnant Chokmah et Binah, chacune de ces Sephiroth étant un « demi-reflet » ? Et si Chokmah est le double de Kether, qu'est-ce donc qui les différencie ?

Cela n'est pas si « mathématique » que cela. En fait, au niveau d'Atziluth on peut difficilement séparer les Sephiroth, même pour les besoins de notre compréhension terrestre, limitée. Le Zohar appelle les trois Sephiroth supérieurs : « les trois Têtes qui n'en sont qu'une », « la Vaste Expression », « le Macroprosope », « le Grand Visage », « Arik Anpin » (planche n° 26).

Nous aurons à revenir sur ce « mystère » de la Trinité que l'on retrouve dans toutes les traditions. Le Tantra symbolise ainsi l'apparition de la dualité à partir de l'Unité: Shiva et Shakti, le principe actif (mâle) et le principe passif (énergie féminine), sont si étroitement unis qu'ils sont hors du temps; ils ont les yeux fermés et, dans leur état extatique, ils ignorent leur différence. Puis leurs yeux s'ouvrent: ils prennent conscience d'eux-mêmes et de l'autre. Ainsi la dualité apparaît (Chokmah et Binah).

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

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

La Sephirah Chokmah

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

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

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

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

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

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

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

L'image géométrique correspondant à Chokmah est le trait vertical puisque aussi bien le point de Kether mis en mouvement vers la manifestation ne peut que tracer cette ligne. Ce symbole géométrique est dessiné dans un cercle qui lui apporte plus de force encore. Nous l'avons vu dans l'étude du Sepher Yetzirah : le cercle vivifie.

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

En Atziluth:

- Noms divins de deux lettres : Yah (Yod, He) . El (Aleph, Lamed)

- Nom divin de quatre lettres : Yahve (Yod, He, Vav, He)

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

Les Qabalistes associent à ce Nom de quatre lettres, Yahve, l'idée : « *Être* ». En se reportant à la planche n° 27, on peut voir maintenant que : le grand Yod en Kether se reproduit en plus petit en Chokmah, le premier He étant en Binah, Vav correspondant à l'ensemble des six Sephiroth suivants (dits « Sephiroth de construction ») et le dernier He étant en Malkuth. Dans ce même chapitre, sur les planches n° 24 et n° 25, le Yod est relié au monde d'Atziluth, le premier He à Briah, Vav à Yetzirah et le second He à Assiah. Le Yod a pour valeur numérique 10 qui est l'unité du deuxième ordre, c'est-à-dire non pas l'Unité principe (Arché) qui correspond à Aleph, mais l'unité en mouvement, l'unité créatrice et ainsi nous pouvons dire avec Enel : « *Aleph contient les autres lettres, Yod les bâtit toutes* » (La Trilogie de la Rota).

Les permutations des quatre lettres du Tetragrammaton sont au nombre de 12 et sont appelées « Les Douze Bannières du Nom Puissant ».

On associe les douze Apôtres à ces douze Noms (planche n° 31).

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

Nous laissons votre sagacité s'exercer sur la planche n° 32.

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

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

- Le deux de Bâtons est dit :- Seigneur du Pouvoir- Seigneur de l'Amour

- Le deux d'Épées est dit : - Seigneur de la Paix rétablie

- Le deux de Deniers est dit : - Seigneur du Changement Harmonieux.

Les correspondances données sur la planche n° 33 sont classiques et pour la plupart issues du 777 d'Aleister Crowley. Les tableaux de correspondances donnés à ce niveau du cours ne sont pas exhaustifs.

Qabal Pratique

Insistons à nouveau sur certains points importants dans l'aspect pratique du travail proposé. Dans un premier temps, un certain nombre d'informations sont fournies sur la Sephirah considérée. Il y a là un travail de réflexion à faire sur ce qui est suggéré plutôt que dit. De même, il y a, pour chacun, matière à réflexion en ce qui concerne les Noms donnés ; également, il y a de bons réflexes de qabaliste à installer en calculant la valeur numérique de ces Noms, en appliquant Guematria, etc. Tout cela est utile, quoique principalement d'ordre cérébral dans un premier temps, car l'effet produit est non seulement « d'affûter » le mental, mais également d'amorcer la résonance intérieure. Mais cela n'est pas suffisant.

Le plus important est d'amener au conscient objectif la plénitude des autres plans de votre être et pour cela il faut passer la barrière du mental. C'est le travail pratique (rituel, concentration, méditation, contemplation) qui peut aider en cela. Ici, quelques précisions s'imposent.

La concentration n'est pas la crispation sur un objet d'ordre physique ou mental. Au contraire, la concentration ne peut être efficace que dans la détente physique et mentale. La concentration consiste à ne laisser se maintenir dans l'esprit que ce qui concerne l'objet considéré. Là, s'il y a volonté personnelle, cela ne peut être que volonté très atténuée, disons plutôt bon vouloir, envie de faire, sympathie pour s'occuper de l'objet. Et souplesse d'esprit.

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

Quant à la contemplation, c'est l'état où il n'y a plus l'observateur, l'observation ni l'observé. Les trois sont une seule et même chose. Concentration, méditation et contemplation sont des graduations qui s'enchaînent naturellement, d'un même cheminement. Trois conditions sont requises :

- la première est la détente, la souplesse
- la deuxième est la rectitude de la colonne vertébrale car alors le pratiquant doit remplir son rôle d'homme qui est d'être le pivot, le canal entre le Ciel et la Terre
- la troisième condition est l'équilibre : équilibre du corps, du mental, du monde émotionnel. Attention, la rectitude n'est pas la raideur ; la détente n'est pas l'avachissement.

Quand les trois conditions sont réalisées dans les justes proportions, *cela* se fait. Les Qabalistes appellent ce voyage intérieur : « *la descente dans la Mercabah* ».

Exercices:

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

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

a) Méditation sur le symbole géométrique

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

b) Invocations

Suivre le procédé indiqué pour le travail sur Kether :

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

c) Méditation sur la Lance de Feu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ora et Labora

Planches

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

חכמה

CHOKMAH SAGESSE

ATZILUTH		•	
noms divins :	יהוה	58	
	Yahve	El	Yah
BRIAH		•	
nom archangélique :		58	Parial.
YETZIRAH			Raziel
nom angélique :		בנים	אוכ
Les Roues		Aup	hanim
ASSIAH		,	
nom terrestre :		ות	מזכ
Zodiaque		$\mathbf{N}$	Iazloth

Planche 30 Les noms de Chokmah dans les quatre Mondes

ויהה ההוי היוה יהוה וההי היהו הוהי יוהה והיה הויה ההיו יההו

Les Douze Bannières du Nom Puissant

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

Planche 31 Les noms des 12 Apôtres

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

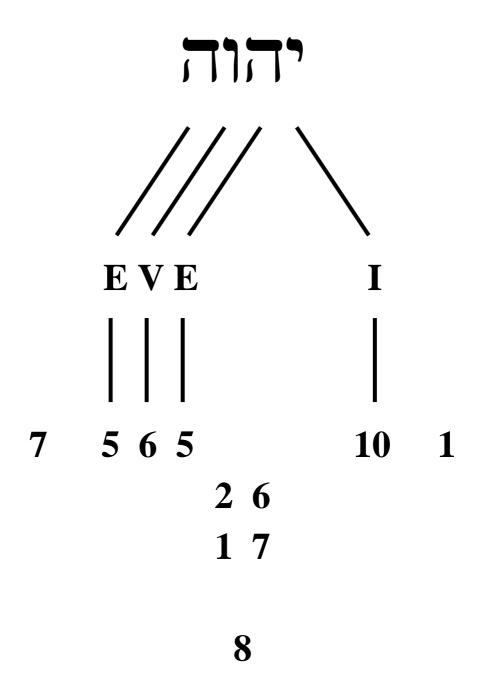

Planche 32 Valeurs numériques et différenciation du Nom

CHOKMAH

Correspondances

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

Vision de Dieu face à face

Chakra: Ajna, le troisième œil

Animal: homme

Végétal : amarante

Minéral : rubis

Tao: Yang Yi-king: Khien

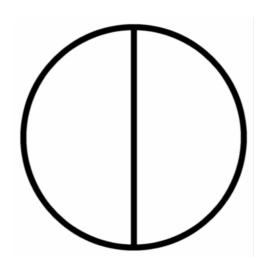

Planche 33
Les attributs de CHOKMAH

Chapitre 14 BINAH

Poursuivons l'étude de la première triade de l'Arbre de Vie, toujours dans le but de tenter de faire descendre l'Énergie selon le chemin de l'Épée Flamboyante, afin d'équilibrer en nous les niveaux énergétiques. En même temps, dans une première approche la plus simple possible, nous faisons connaissance avec les Sephiroth. Le Qabaliste confirmé évolue avec aisance dans ce monde touffu où tout est pour lui d'une clarté aveuglante; mais il a eu forcément une approche plus ou moins difficile jusqu'au moment où il a pu réunir suffisamment de données (dans la Qabal, tout se recoupe et se complète), et où son esprit, probablement au départ principalement analytique, est devenu synthétique. Le Qabaliste authentique est un Qabaliste confirmé qui a, en plus, une réalisation directe des choses dépassant l'érudition. Dans ce travail, comme dans l'œuvre alchimique, la patience est de rigueur; la patience et la foi également. C'est-à-dire qu'il faut avoir foi en soi-même et en toute chose. Il est tout à fait de circonstance de parler de foi en abordant aujourd'hui l'étude de la 3ème Sephirah, BINAH.

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

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

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

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

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

La Sephirah Binah

Chokmah, racine du Feu, est le principe mâle, actif : le Père Suprême. BINAH, racine de l'Eau, est le principe femelle, passif : la Mère Suprême. Chokmah est la force jaillissant sans frein, Binah est le vase qui reçoit cette force, qui la gère, qui l'oriente dans la direction de la Manifestation, vers la forme. Dans cet aspect, Binah réfrène l'impétuosité de Chokmah, diminue le degré de liberté de la Force. Elle provoque une réduction de la mobilité et une tendance au renforcement de la cohésion. Au point de vue énergétique, elle est le principe statique face au

principe dynamique, Chokmah. Ce qui évoque le couple esprit-matière. Mais à ce niveau sephirothique, il faut bien comprendre que si Binah est l'idée-archétype de la forme, cela n'a rien à voir avec ce que l'on entend par forme et matière dans notre monde terrestre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il faut se méfier des correspondances entre les Sephiroth qabalistiques et les dieux peuplant les panthéons des diverses mythologies. Ainsi, beaucoup d'écoles de Qabal font la correspondance

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

Marie, en hébreu : Myriam (Mem, Resh, Yod, Mem final = $850 \rightarrow 13 \rightarrow 4$) rassemble beaucoup de caractéristiques de Binah. Tout d'abord Marie est la Vierge qui va enfanter. Binah également enfante la Manifestation, mais au niveau de subtilité extrême où se place la substance, Binah reste vierge et non altérée par les transformations ultérieures. Binah donnera également naissance à Tiphereth, la Sephirah christique. Marie, mère aimante, Marie qui sait tout depuis la Visitation de l'Ange Gabriel et pourtant qui garde le silence, Marie des Sept douleurs. Voyez Marie, la tête auréolée d'étoiles, le globe du monde sous les pieds, maintenant le serpent au sol. N'est-ce pas une bonne image de Binah ?

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

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

Le texte des 32 Sentiers de la Sagesse nous dit :

« Le troisième Sentier est appelé l'Intelligence Sanctifiante, le Fondement de la Sagesse. L'Intelligence est appelée aussi la Créatrice de la Foi. Ses racines sont en Amen. Elle est la Mère de la foi, celle de qui la foi émane ».

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

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

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

Le symbolisme de Binah est riche et profond, de cette profondeur dont le souvenir et la nostalgie hantent le cœur de chacun, homme et femme, et qui rend attractif jusqu'au vertige l'éternel féminin.

Le Nom Divin de Binah est Yahve Elohim (planche n° 34). Nous avons déjà vu que Elohim est une forme pluriel-masculin d'un nom féminin : Eloah. Yahve Elohim est traduit « Seigneur Dieu », ce qui n'est pas satisfaisant d'un point de vue représentatif.

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

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

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

Le trois de Bâtons est appelé :
Le trois de Coupes est appelé :
Le trois d'Épées est appelé :
Seigneur de la Force établie
Seigneur de l'Abondance
Seigneur du Chagrin

- Le trois de Deniers est appelé : - Seigneur des Travaux matériels.

Dans le Taoïsme, nous avons vu que Chokmah est le Yang, Binah est le Yin. Une image pourrait éclairer cela. Si nous portons un récipient contenant de l'eau sur une source de chaleur, l'eau va s'échauffer, les mouvements dans le liquide vont s'accélérer et pour finir, l'eau va bouillir et la vapeur (qui peut faire fonctionner des machines) se perd dans l'atmosphère. Cela est Yang. Si, au contraire, le récipient est placé dans un réfrigérateur, l'eau va se figer petit à petit, les mouvements diminuent de plus en plus jusqu'à la formation de la glace : cela est Yin. Voyez si vous éprouvez le désir de boire de l'eau glacée ou chaude. Boire de l'eau très chaude est un excellent remède contre les maladies dues à l'excès de Yin, par exemple. Et boire frais en pleine canicule n'est pas forcément uniquement un plaisir.

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

Qabal Pratique

La préparation de l'opérateur et celle de l'oratoire pour cette partie pratique doit être devenue une habitude. Mais nous insistons, une fois encore, sur l'importance capitale du travail pratique. Si l'on ne fait pas cette partie, on ne prendra pas le virage de Binah correctement, entre autre. Et ce cours de Qabal n'apportera que peu.

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

a) Méditation sur le symbole géométrique

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

b) Invocations

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

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

c) Carré magique

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

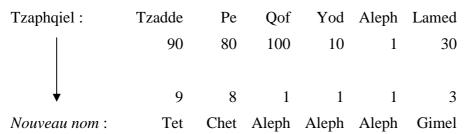
Rappelons le procédé. La planche n° 36 montre le carré magique de Saturne en nombre et le carré avec les lettres hébraïques correspondantes, ce qui est préférable. La valeur numérique la plus élevée des lettres possibles sur ce carré est le 9 qui correspond à Tet. Toutes les lettres dont la valeur numérique est inférieure ou égale à 9 et qui entrent dans les Noms à invoquer resteront inchangées. Les lettres dont la valeur numérique est supérieure à 9 seront changées à l'aide de la Qabal des neuf Chambres, ainsi :

Nom divin

Yahve Elohim:	Yod	Не	Vav	Не	Aleph	Lamed	Не	Yod	Mem final
	10	5	6	5	1	30	5	10	600
$\downarrow$	1	5	6	5	1	3	5	1	6
Nouveau nom :								Aleph	

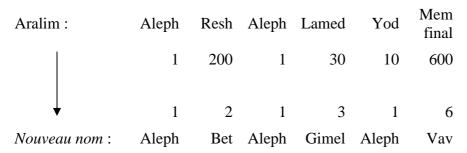
Le cordonnet rouge partira donc de 1 (Aleph) puis ira en 5 (He), etc... pour finir en 6 (Vav) dessinant ainsi la signature du Nom divin de Binah. (Marquer le départ).

Nom archangélique

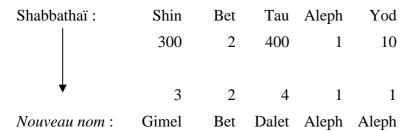
Le cordonnet jaune partira de 9 (Tet) ... pour finir en 3 (Gimel).

Nom angélique

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

Nom terrestre

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

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

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

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

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

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

d) Méditation sur le Serpent de Flammes

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

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

Visualiser une tige de feu (Verge de Puissance) formée par une ligne de feu se dressant depuis la base de l'épine dorsale jusqu'au crâne qu'elle emplit de flamme. L'intention, en nous, doit être de consécration de la totalité de nos pouvoirs humains et de nos facultés au service de l'Absolu. Cela est important.

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

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

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

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

Ora et Labora

Planches

- n° 34 : Les Noms de Binah dans les 4 Mondes

n° 35 : Les Attributs de Binah
n° 36 : Les carrés de Saturne.

בינה
INTELLIGEN

INTELLIGENCE
•
יהוה אלהים
Yahve Elohim
•
צפקיאל
Tzaphqie
•
אראלים
Aralim
שבתאי
Shabbathai

Planche 34 Les noms de Binah dans les quatre Mondes

BINAH

Correspondances

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

Vision de Douleur

Chakra: Vishuda - larynx

Animal : femme Végétal : cyprès Minéral : saphir Parfum : myrrhe

Tao: Yin

Yi-king: Khwen

Alchimie végétale : prêle Alchimie métallique : plomb

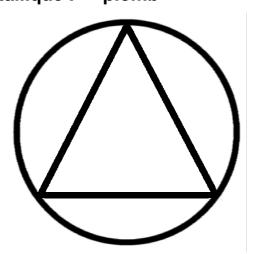
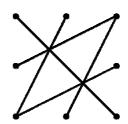

Planche 35 Les attributs de BINAH

4	9	2
3	5	7
8	1	6

	2	1
7		7
T	X	٦

Planche 36 Les carrés de SATURNE

Chapitre 15 CHESED

Nous avons porté notre attention sur la première triade de l'Arbre de Vie et étudié avec soin ce que les Qabalistes entendent par Macroprosope. Sur la planche n° 27, nous voyons qu'à Kether est attribuée l'origine du Yod (grand Yod), à Chokmah-le Père est attribué le Yod lui-même et à Binah-la Mère, le premier He. Nous allons maintenant étudier la partie de l'Arbre qui correspond au Vav, au Microprosope, et qui regroupe les six Sephiroth suivants dits Sephiroth de construction ou encore les six membres du Microprosope (Vav : valeur numérique 6).

Mcgregor Mathers (La Cabale dévoilée) nous dit : « dans le Macroprosope, tout est lumière et brillance, mais le Microprosope brille seulement par la splendeur reflétée du Macroprosope ». En effet, lors de la descente de l'énergie, le passage des Abysses est identique au passage du réel au virtuel comme par un reflet dans un miroir. Lors de la remontée de la conscience, cela correspond au renversement des Lumières que réalisera le Qabaliste dans son retour vers l'Unité. Le passage de l'énergie de part et d'autre des Abysses nous fait passer de la 3ème Sephirah, Binah, à la 4ème Sephirah, CHESED.

La Sephirah Chesed

CHESED (prononciation: 'hésède) s'écrit:

Chet, Samekh, Dalet

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

Chesed, traduite « Miséricorde, Clémence, Grâce », est appelée aussi Gedulah (prononciation : *Guédoulah*), c'est-à-dire majesté, magnificence.

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

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

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

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

Chesed est le pouvoir souverain qui n'est pas contesté, pouvoir organisateur qui établit les lois nécessaires aux fins de réalisations harmonieuses de tout ce qui doit être réalisé, c'est-à-dire, afin que la force de Kether, jaillissant par Chokmah, reçue par Binah (qui la dirige, dans le sens de la descente de l'énergie de Mezla, vers la manifestation) puisse se concrétiser dans la forme dense en Malkuth.

Le domaine de Chesed se situe encore dans l'abstraction mais à un niveau où la conscience humaine peut accéder. Dion Fortune (la Qabale mystique) illustre cela par l'exemple de l'homme contemplant du haut d'une montagne une contrée nouvellement découverte et qui, voyant rivières, forêts vierges, océan, organise en son esprit cette région en visualisant des champs cultivés, des routes, un port actif, des cités et villages prospères, des usines, etc. Cet homme travaille alors dans la sphère de Chesed.

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

Le Nom divin de Chesed est « El » (Aleph, Lamed). Nous avons étudié la lettre Aleph, et la lettre Lamed dont le sens général est l'extension. Les hiéroglyphes correspondants (chapitre 2) peuvent signifier : le verbe qui s'étend, le lion qui surveille son royaume, le bras ou l'aile qui s'étend. Lamed est aussi l'aiguillon qui permet de stimuler et diriger l'attelage. La lettre équivalente de notre alphabet est le « L » : la force divine descend et se déploie horizontalement. Il y a dans Lamed la suggestion d'un écoulement fluide du haut vers le bas.

« El » est également le suffixe que l'on rencontre dans les Noms des anges et des archanges et qui, s'ajoutant à la racine du nom, indique l'origine divine de la force qualifiée par le Nom. Par exemple, Daniel : justice divine, Raphaël : guérisseur divin, etc. Notons, d'autre part, que ce suffixe se rencontre dans le nom de quelques hôtes du domaine des Qliphoth. Par ailleurs, en hébreu, Lamed (Lamed, Mem, Dalet) signifie apprendre, étudier. Gareth Knight (Guide pratique du symbolisme de la Qabal) développe considérablement le problème des Maîtres dans le chapitre qu'il consacre à Chesed. C'est en Chesed que se situe le pur contact avec « les Maîtres » et où l'enseignement se fait « selon l'esprit ». Là, est la source subtile des inspirations, de l'intuition. Il est vrai que, bien souvent, cela devra transiter par des niveaux sephirothiques inférieurs pour pouvoir être rendu conscient pour l'homme.

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

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

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

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

En hébreu:

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

Melki-Tzedeq est donc Roi de justice (traduction littérale : Mon Roi est Justice). Il est appelé encore Roi de Salem (Shin, Lamed, Vav, Mem final) c'est-à-dire Roi de Paix. Il est Roi-Prêtre,

souverain sacrificateur. Il est intéressant à ce sujet de relire l'épître aux Hébreux (Chap. 5, 11) où nous lisons : « *Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer...* » et où l'on nous dit (Chap. 6, 20) que Jésus (que nous rencontrerons lors de l'étude de Tiphereth, Sephirah Christique) a été fait souverain-sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melki-Tzedeq ; et non pas selon l'ordre d'Aaron (Chap. 7, 11).

En effet, les Hébreux reconnaissaient deux « filières » sacerdotales. Tout le chapitre 7 expose la rencontre du patriarche Abraham avec Melki-Tzedeq, Roi de Salem « qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jours, ni fin de vie »... Melki-Tzedeq apporte le pain et le vin, et Abraham, qui revient vainqueur du combat, lui donne la dîme (le dixième) de son butin.

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

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

Le texte des 32 Sentiers de la Sagesse nous dit :

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

En ce qui concerne les correspondances avec le Tarot, on appelle :

- Le 4 de Bâtons : - le Seigneur du Travail accompli

- Le 4 de Coupes : - le Seigneur du Plaisir

- Le 4 d'Épées : - le Seigneur du Repos après le combat

- Le 4 de Deniers : - le Seigneur du Pouvoir Terrestre.

Qabal Pratique

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

a) Méditation sur le symbole géométrique

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

b) Invocations

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

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

Carré de Jupiter (planche n° 38), suivre la méthode expliquée au chapitre 14.

d) Méditation sur le Saint-Graal (Inner Light Order)

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

Le Graal peut être considéré comme le symbole de notre propre réceptivité à la vocation cosmique que nous sommes appelés à exercer. Chacun visualisera le Graal sous la forme qu'il ressent profondément adaptée pour son cas personnel : cela peut être une coupe, un vase ou tout autre réceptacle; un cristal ou une pierre peuvent être d'excellents réceptacles de force et de lumière. A preuve, la Pierre Noire de la Kaaba qui fut apportée par Gabriel à Abraham ou le dark cristal.

Visualisez le symbole choisi dans votre cœur et entrez en méditation. Il est possible que votre cœur physique soit en résonance et que vous le sentiez brûlant à l'intérieur de vous. Cet exercice constitue un test de votre aptitude à être candidat à la tradition des Mystères. Le « cœur brûlant » est un signe que vous êtes accepté par les Maîtres intérieurs. Ce travail est directement relié à ce que nous vous avons dit plus haut à propos de Melki-Tzedeq. C'est un acte de consécration de soi-même et cela équivaut à déclarer que l'on est prêt à recevoir les instructions concernant sa vocation, prêt à participer comme un maillon à la chaîne visible et invisible dont l'origine est justement en Melki-Tzedeq et qui est constituée d'innombrables maillons dont seulement une minorité est incarnée en ce moment sur la Terre. On réalise ainsi que l'on n'est pas seul mais que l'on est aidé et soutenu par beaucoup d'autres adeptes.

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

Remarques

II est courant de trouver dans les exégèses et les commentaires et livres traitant de la Qabal, des erreurs volontaires ou non volontaires. Les erreurs volontaires, de plus en plus rares, étaient généralement introduites dans le souci d'égarer les étudiants dilettantes ou pour sacrifier à cette coutume. Les erreurs non volontaires, de plus en plus répandues, sont dues soit à l'ignorance, soit à la confiance trop poussée en des auteurs antérieurs qui, dans l'ensemble, méritent cette confiance mais qui, volontairement ou non, ont laissé quelques erreurs dans leurs écrits. Parfois, les auteurs eux-mêmes préviennent leurs lecteurs, ainsi, Aleister Crowley dans son 777.

Ainsi, dans ce cours:

A titre d'exemple, sur la planche n° 30, nous voyons :

- Nom archangélique : Raziel (Resh, Zayin, Yod, Aleph, Lamed)
- Mazloth (Mem, Zayin, Lamed, Vav, Tau) - Nom terrestre :

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

Mais d'autres sources, très autorisées, donnent :

- Nom archangélique : - Ratziel (Resh, Tzadde, Yod, Aleph, Lamed) - Nom terrestre: - Masloth (Mem, Samech, Lamed, Vav, Tau).

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

Ora et Labora

Planches

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

$\neg$	$\boldsymbol{\pi}$
	1 1
•	, ,

CHESED MISERICORDE

ATZILUTH nom divin :	う 終
BRIAH	
nom archangélique :	として Tzadqiel
YETZIRAH	•
nom angélique :	השמלים Chasmalim
ASSIAH	
nom terrestre :	צדק
Jupiter	Tzedeq

Planche 37 Les noms de Chesed dans les quatre Mondes

CHESED

Correspondances

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

Vision d'Amour

Animal: licorne

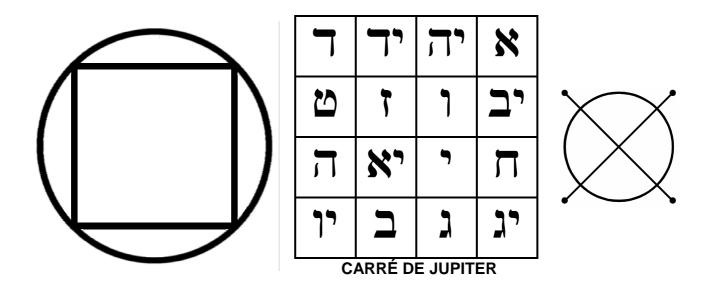
Végétal: olive, trèfle d'Irlande

Minéral: améthyste

Parfum: cèdre

Alchimie végétale : mélisse

Alchimie métallique : étain

Planche 38 Les attributs de CHESED

Chapitre 16 GEBURAH

En contemplant le dessin de l'Arbre de Vie, vous devez commencer, grâce au travail que vous faites, à sentir combien cet Arbre se transforme richement en vous. Vous devez commencer à discerner les lignes de force, tels des fils de lumière, qui se tissent entre les Sephiroth; à ressentir l'existence d'autres relations, non encore apparentes, mais qui, lorsqu'elles se révéleront à vous, éclaireront l'Arbre de nouvelles brillances encore plus éclatantes; enfin, à sentir votre esprit s'harmoniser, se reconnaître dans cet Arbre de Vie, dilatant, libérant vos potentialités enfouies. Votre travail va incontestablement fructifier.

Si nous nous reportons une fois encore aux planches n° 23 et n° 24, il doit maintenant nous sembler plus clair ce qu'implique une série de faits très simples dans la construction de l'Arbre :

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

Ces faits sont simples mais leurs implications sont importantes. Gardons à l'esprit que le passage de la triade supérieure : Kether-Chokmah-Binah, à la deuxième triade : Chesed-Geburah-Tiphereth, se fait par réflexion au niveau de la charnière que constitue le Voile des Abysses. Au niveau des polarités, il y a aussi croisement. Par conséquent, Chesed déploie une ressemblance de Chokmah quoique d'ordre plutôt passif. Nous pouvons en conclure que GEBURAH sera, en polarité active, à la ressemblance de Binah. Tout ceci est, pour chacun, objet de réflexion.

La Sephirah Geburah

GEBURAH s'écrit:

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

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

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

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

est actif, dynamique et œuvre par deux voies : construction - destruction ; voies actives, reflets des deux aspects de Binah : « Aima », mère qui donne la vie et « Ama », sombre mère stérile.

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

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

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

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

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

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

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

Que l'apprenti-Chevalier en nous parte en guerre avec détermination et foi depuis le pays de Logres et gagne son épée en appréciant à sa juste valeur chacune de ses tribulations comme un don de Geburah! Qu'il fasse la conquête du Château Aventureux et parvienne à sa vérité, à sa quintessence! La voie du Chevalier appartient à la remontée de la conscience. Nous y reviendrons.

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

Le texte des 32 Sentiers de la Sagesse nous dit :

« Le cinquième Sentier est appelé l'Intelligence Radicale, parce qu'il ressemble à l'Unité, s'unissant à Binah, la Compréhension, qui émane des profondeurs primordiales de Chokmah, la Sagesse ».

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

```
    En Atziluth
    En Briah
    En Cinq de Bâtons
    le Seigneur de la Lutte
    le Seigneur du Plaisir troublé
    le Seigneur du Plaisir troublé
    le Seigneur de la Défaite
    le Seigneur du Conflit terrestre
```

Qabal Pratique

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

a) Méditation sur le symbole géométrique

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

b) Invocations des Noms

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

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

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

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

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

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

- S'installer dans la meilleure posture possible permettant de garder la colonne vertébrale bien droite (sans raideur) pendant longtemps.
- Après un soupir profond, installer une respiration profonde, régulière et rythmée. En général, une respiration accordée sur les battements du cœur et basée sur :
  - inspiration : 4 battements cardiaquesexpiration : 4 battements cardiaques

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

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

- A chaque inspiration, on visualise une mer dorée qui monte et dans laquelle on va graduellement être submergé.
- A chaque expiration, on ressent ce flot qui s'étale en nous et hors de soi. Généralement, il faut 4 à 6 respirations complètes pour que ce flux montant se referme au-dessus de la tête.
- On continue la respiration profonde sur le même rythme et on visualise qu'il n'y a pas de différence entre l'intérieur de soi et la lumière dorée environnante. Cela peut sembler relever de l'imagination, de la conscience subjective. Il n'en est rien. Cela est bien réel. Il suffit d'en prendre conscience. Pour cela, il faut pratiquer cet exercice en toute simplicité, avec foi et confiance, sans vouloir quoi que ce soit.

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

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

Inspiration : « Seigneur Jésus »Expiration : « Prends pitié de nous ».

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

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

Ora et Labora

Planches

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

- n° 40 : Les Attributs de Geburah

גבורה

GEBURAH FORCE

ATZILUTH	•
nom divin :	אלהים גבור
	Elohim Gibor
BRIAH	•
nom archangélique :	כמאל
	Kamaël
YETZIRAH	
nom angélique :	שרפים
	Seraphim
ASSIAH	
nom terrestre :	מדים
Mars	Madim

Planche 39 Les noms de Geburah dans les quatre Mondes

GEBURAH

Correspondances

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

Vision de Pouvoir

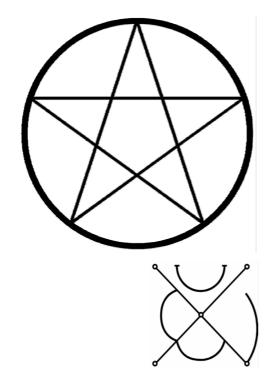
Animal: basilic

Végétal: chêne, ortie

Minéral : rubis Parfum : tabac

Alchimie végétale : garance tinctoriale

Alchimie métallique : fer

87	ר	7	U	ז
٦	יב	ב	I	77
77	T	יג	% D	2
7	יח	×	Ţ	רב
רג	٦	Í	n	Ĺ
CARRÉ DE MARS				

Planche 40
Les attributs de GEBURAH

Chapitre 17

TIPHERETH

Nous savons que tous les Sephiroth sont appréhendés par l'homme en tant que « états d'être ». Pour éclairer cela, nous pourrions dire que lorsque nous contactons une Sephirah, une grande partie de nous vibre en résonance avec le niveau vibratoire de cette Sephirah, ou encore que notre conscience se place en nous là où se trouve une harmonie de fréquence vibratoire donnée. Selon « l'octave », nous contactons alors la Sephirah en Briah, Yetzirah... Tout est énergie, y compris ce que nous appelons matière ; mais la fréquence vibratoire où s'exprime la Sephirah considérée est différente ou plutôt identique mais à une octave différente, selon les Mondes.

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

La Sephirah Tiphereth

TIPHERETH s'écrit:

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

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

On peut voir (planche n° 24) que Tiphereth est au centre du Monde de Yetzirah et au point de contact des cercles symbolisant les Mondes de Briah et d'Assiah. Ainsi, de façon simple, par un regard et très peu de mots, nous avons exprimé en nous des choses immenses. Quand nous aurons dit que Tiphereth est au centre du Pilier du Milieu, quand nous aurons constaté que cette Sephirah est directement reliée à tous les Sephiroth excepté Malkuth (uniquement liée via Yesod), nous aurons tout dit. En fait, ce chapitre pourrait s'arrêter là.

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

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

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

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

42 = 7 (nombre des puissances créatrices) x 6 (nombre de l'œuvre créée parfaite).

Pour lui, 6 signifie « l'union du principe mâle au principe femelle entraînant le retour à la raison d'être suprême par le plein accomplissement de la causalité et de la finalité ». Ce qui est une bonne façon de qualifier Tiphereth à condition de commencer la phrase par : « le résultat de l'union... », l'union elle-même ressortissant à Daath (traduction de Ve-Daath : et la Connaissance).

En dessinant vous-même votre Arbre de Vie, tel qu'il figure sur la planche n° 23 vous avez peutêtre remarqué la parfaite égalité des losanges Kether-Chokmah-Tiphereth-Binah-Kether et Tiphereth-Netzach-Malkuth-Hod-Tiphereth. Nous pouvons en déduire une certaine ressemblance entre les losanges supérieur et inférieur et une relation entre Yesod et Daath. Mais pour utiliser une image, le losange supérieur peut donner une idée d'immensité habitée, comme un ciel nocturne brillant de tous ses feux à l'infini tandis que le losange inférieur est le domaine de la manifestation du fini, du définissable comme ce que nous révèle le soleil dans la journée. Voilà une nouvelle structure à ajouter à notre série de symboles géométriques : point, triangle isocèle (Kether-Chokmah-Binah) et triangle équilatéral (Chokmah-Tiphereth-Binah) avec tout le symbolisme de ces graphes.

Il y a beaucoup de travail à faire sur ce schéma de l'Arbre de Vie. Tiphereth, centre de l'étoile à 6 branches tracée en allant de Daath en Hod, puis en Netzach, en revenant à Daath ; puis en allant de Yesod en Geburah, puis en Chesed, en revenant à Yesod. Tiphereth, Merveilleuse Sephirah exactement au centre de l'axe du Monde : Kether-Malkuth. Parfait Médiateur entre « ce qui est en haut » et « ce qui est en bas ».

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

Le Christ est un principe cosmique. Il est vrai que Jésus est une parfaite « personne » pour illustrer le mode d'action de cette sphère Christique quand, justement, un homme incarne le « plein accomplissement ». Car nous sommes tous appelés - chrétiens ou non - parce que nous sommes des hommes, à devenir « Christ ». Nous le sommes déjà « quelque part » en nous. Beaucoup d'hommes ont déjà atteint cet accomplissement sur cette Terre. Libre à chacun de ressentir Jésus comme un mythe ou comme ayant une réalité historique (c'est-à-dire événement à un instant donné dans le temps chronologique). Cela n'est pas important.

Il n'est pas inutile d'étudier sérieusement ce qui a été transmis par les sources réellement traditionnelles et même historiques. Ainsi, relire le Nouveau Testament avec en soi cette référence à Tiphereth. Alors, tout détail s'éclaire et devient riche d'enseignement. Comment Jésus, né d'une Vierge, Marie, est né humblement près des animaux - et l'Enfant est une image donnée de la Conscience de Tiphereth pointant dans l'homme -, comment Jean-le Baptiste, vêtu de peaux de bêtes et criant dans le désert, baptise Jésus dans le Jourdain... Tous les faits de sa vie, toutes ses paraboles, toutes ses paroles :

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

Jésus, fait souverain sacrificateur selon l'Ordre de Melkitzedeq, pratique la Communion avec ses disciples sous les espèces du pain (blé) et du vin. Ce sacrifice est un exemple de transmutation de la forme en force comme le seront son agonie et sa crucifixion. Tiphereth est bien la sphère de transmutation, à la descente de Mezla comme à la remontée de la Conscience. Jésus était appelé Roi des Juifs, et Melek (roi) est un titre de Tiphereth. Dion Fortune (la Cabale Mystique) indique

que Melek-le Roi doit épouser Malkah (Malkuth), la Fiancée. De nombreux auteurs rattachent d'ailleurs tous les mythes de rois ou de dieux sacrifiés à Tiphereth. Enfin, c'est encore la Résurrection de Jésus dans son Corps Glorieux tel que le Moyen-Age mystique le représente par les Christ-en-Gloire.

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

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

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

Le Nom en Assiah de Tiphereth est Shemesh (Soleil):

Shin (300), Mem (40), Shin (300) = $640 \rightarrow 1$.

Trois lettres-mères, l'union de l'Eau et du Feu. Omraam Mikhaël Aïvanov, dans son livre « les Splendeurs de Tiphereth », utilise le symbolisme du Soleil pour amener la compréhension de Tiphereth et il appelle le Christ : « *l'Esprit solaire, l'eau qui jaillit du soleil* ».

Le luminaire soleil est considéré par toutes les traditions comme l'image visible, donc directement accessible à l'homme, de la divinité, comme un symbole de vie, de lumière et de chaleur fécondante. A Shemesh se rattachent Mithra (dont la valeur numérique en grec est 305, durée de l'année solaire), Ra, Aton, Apollon, etc.

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

L'amour christique illumine tous les hommes, les animaux, les végétaux, apportant partout la vie. La lumière du soleil est appelée lumière blanche et l'on sait qu'un prisme la décompose en couleurs comme l'eau décompose le rayonnement solaire en arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est le signe de la première alliance de Dieu et de l'homme. Mais on a coutume de dire que le spectre solaire a 7 couleurs. Ce qui est faux, l'indigo n'est pas une couleur. Il n'y a que 6 couleurs : 3 primaires (rouge, jaune, bleu) et 3 complémentaires faites du mélange harmonieux de 2 couleurs primaires : rouge + jaune → orange ; jaune + bleu → vert ; rouge + bleu → violet. Il y a 6 couleurs dans le spectre de la lumière solaire qui, elle, est une synthèse des 3 couleurs primaires, des 3 couleurs complémentaires et du nombre infini de nuances. Pour O.M. Aïvanov, le prisme est une image de l'homme par ses trois plans : physique, émotionnel et mental, mais il faut que le prisme soit pur afin de déployer correctement les 6 couleurs.

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

Le symbole géométrique lié à Tiphereth est l'hexagramme, ou Sceau de Salomon, l'étoile à 6 branches formée par les deux triangles entrelacés : triangle de l'énergie qui se divise pour

descendre ou, considéré autrement, triangle de la matière qui remonte à l'unité (pointe en haut) ; et triangle de la matière qui « s'ouvre » à l'influx venant du haut ou, considéré autrement, triangle du Père et de la Mère qui convergent vers la manifestation (pointe en bas). Les branches de l'étoile rappellent les six Sephiroth, les six couleurs, etc.

La Croix de la Crucifixion est liée à l'aspect transmutation de Tiphereth. La Croix de la Crucifixion s'obtient par le cube déployé. Et le cube est un solide à 6 faces (planche n° 17).

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

- Ego : individu (qui ne peut être divisé)
- ego: personnalité (le petit moi)

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

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

Quant aux correspondances avec le Tarot, nous aurons :

- Le 6 de Bâtons : - le Seigneur de la Victoire

- Le 6 de Coupes : - le Seigneur de la Joie

- Le 6 d'Épées : - le Seigneur du Succès mérité

- Le 6 de Deniers : - le Seigneur du Succès matériel.

Nous avons tiré quelques fils de l'écheveau. A chacun de travailler dans le sens souhaité. Rappelons que notre présentation des Sephiroth n'est pas exhaustive.

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

« Le sixième Sentier est appelé l'Intelligence médiatrice parce qu'en elle sont multipliés les influx des émanations ; car elle fait que ces influences se répandent dans les canaux de toutes les bénédictions auxquelles elles sont unies par essence ».

Qabal Pratique

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

a) Méditation sur le symbole géométrique

Se concentrer sur l'hexagramme - ou Sceau de Salomon - dans le cercle (planche n° 42).

b) Invocations

Vibrer les Noms de Tiphereth dans les 4 Mondes (planche n° 41).

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

Carré du Soleil (planche n° 42).

d) Méditation sur le cœur lumineux

C'est assurément l'exercice le plus simple mais aussi le plus mystique qui soit proposé. Dans l'oratoire, s'asseoir devant l'autel où l'on aura allumé une petite bougie placée de façon à ce que la flamme se trouve à la hauteur du cœur lorsqu'on regarde dans la glace. Regarder, « et Voir ».

e) Méditation sur la Table Ronde

Une Table Ronde est là ; une place pour vous.

La table est un symbole très signifiant particulièrement quand il est lié à un banquet. Chaque fois que le Graal apparaît dans la Légende du Graal, tous les Chevaliers sont autour de la Table et, comme la manne dans le désert avait le goût des nourritures que chacun désirait le plus, le Graal réalise ce à quoi chaque Chevalier aspire ardemment au plus profond du cœur (c'est ce que signifie qu'alors les Chevaliers reçoivent dans leur plat la nourriture qu'ils préfèrent). Ce qui souligne l'aspect transmutation du sang du Christ recueilli dans le Graal par Joseph d'Arimathie (ou pouvoir de Transmutation de ce Sang).

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

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

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

Ora et Labora

Planches

- n° 41 : Les Noms de Tiphereth dans les quatre Mondes

- n° 42 : Les Attributs de Tiphereth.

תפארת

TIPHERETH BEAUTE

ATZILUTH	•
nom divin:	יהוה אלוה ודי
	Yavhe Elohah Ve-Daath
BRIAH	,
nom archangélique :	רפאל
	Raphaël
YETZIRAH	7
nom angélique :	מלכים
	Melekim
ASSIAH	
nom terrestre :	שמש
Soleil	Shemesh

Planche 41 Les noms de Tiphereth dans les quatre Mondes

TIPHERETH

Correspondances

	ATZILUTH	BRIAH	YETZIRAH	ASSIAH	
Couleur	rose	jaune	saumon	ambre doré	
Tarot	six Bâtons	six Coupes	six Epées	six Deniers	

Vision de l'Harmonie Universelle Mystères de la Crucifixion

Animal: phénix - enfant

Végétal: acacia, laurier

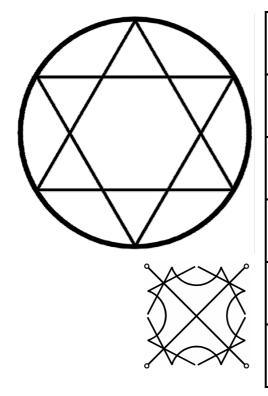
Minéral: topaze

Parfum: oliban (encens mâle)

Alchimie végétale : euphraise

Alchimie métallique : or

Tao: Li

٦	לב	٦	づって	לה	8
٢	*	Ũ	בח	Ľ	ſ
2	77	77	יה	ני	ר
ד	1	ת	K D	77	יג
בה	2 2	•	ک	בר	יב
Ţ	7	לב	7	n	ر %

CARRÉ DU SOLEIL

Planche 42 Les attributs de TIPHERETH

Chapitre 18

NETZACH

Il est à souhaiter que l'étude de Tiphereth ait réactivé le Soleil en vous, ainsi que votre sympathie, votre bon-vouloir pour votre travail de la Qabal.

Intéressons-nous maintenant au triangle inférieur de l'Arbre de Vie. Ainsi, nous entrons dans le monde précédant tout juste la densification maximum de l'énergie; densification que nous rencontrons dans la manifestation concrète, physique, sur cette Terre.

Nous voici dans le Monde de Yetzirah également appelé Monde Astral. Il comporte deux niveaux : l'Astral supérieur et l'Astral inférieur, et trois Sephiroth : Netzach, Hod et Yesod. Netzach et Hod se situent, dans le dessin de l'Arbre, aux points de jonction des cercles symbolisant les Mondes de Yetzirah et d'Assiah. Ces deux Sephiroth sont indissociables en ce qu'ils sont l'aspect pratique et l'aspect théorique d'une même chose. Tous deux intéressent particulièrement l'alchimiste car il trouvera, en Netzach, les clefs de la réussite de son travail sur le végétal et, en Hod, celles concernant le minéral. Pour Z'ev ben Shimon Halevi, ces deux Sephiroth constituent le niveau opératif instrumental de l'action, et joints à Yesod : la triade de l'éveil.

Francis Warrain (la Théodicée de la Kabbale) rappelle que, traditionnellement, les 7ème et 8ème Sephiroth sont reliés aux colonnes du Temple : Jakin et Boaz. Ces deux colonnes qui soutiennent le Temple doivent être assumées. Seul celui qui a atteint Tiphereth peut les écarter tel Samson dans toute sa Force. Annick de Souzenelle, qui voit dans l'Arbre de Vie le schéma corporel, montre qu'alors Netzach et Hod correspondent aux articulations des fémurs et des os iliaques (c'est-à-dire des jambes au bassin). Il y a beaucoup à réfléchir sur cela et sur la signification des fractures du col du fémur, si fréquentes chez les personnes âgées.

Néanmoins, dans ce chapitre, nous porterons notre attention particulièrement sur NETZACH, la 7ème Sephirah.

La Sephirah Netzach

NETZACH s'écrit:

Nun, Tzadde, Chet, ce qui donne:

$$50 + 90 + 8 = 148 \rightarrow 1 + 4 + 8 = 13 \rightarrow 1 + 3 = 4$$

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

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

Tiphereth concentre les influences des Sephiroth supérieurs et dans le processus de l'Épée Flamboyante projette ces influences en Netzach où elles se déploient, se diversifient, se singularisent les unes des autres en « matrices » qui seront formalisées en Hod, recevront la matière subtil-support en Yesod pour se concrétiser en Malkuth. Ainsi la lumière blanche de Tiphereth se diversifie en Netzach par et dans les couleurs, canaux d'expression pour la

manifestation. Nous avons là le début de la multiplicité, des personnalités, des forces partielles et, en ce sens, nous pouvons dire qu'avec Netzach nous sommes aux franges du domaine de l'illusion.

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

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

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

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

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

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

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

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

« Inépuisable Réservoir des forces de la Nature que tu répands sans compter, Tu conduis, ô Vénus, la Terre à sa gloire et les profanes à leur déchéance » (Jean Haab - L'Alphabet des Dieux). Le culte de Vénus était lié aux hétaïres, que l'on pourrait définir : prostituées sacrées si la prostitution n'avait pris un sens parfaitement dégradé et dévoyé à notre époque et dans notre environnement actuel. L'hétaïre grecque était celle qui révélait les sept plans de l'Univers, les sept « paradis » à celui qui était apte (La Danse des Sept Voiles). La procréation était affaire de

gynécée ; Vénus présidait à la croissance, non à la procréation, « car on réalisait fort bien alors que nulle source d'inspiration pour un homme intellectuel n'équivaut à la société d'une femme vraiment cultivée » (Dion Fortune). Il s'agit ici d'illuminer les émotions et les instincts afin de s'en servir pour s'élever.

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

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

Les symboles de Netzach sont :

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

La correspondance avec le Tarot concerne la série des Sept :

- Le Sept de Bâtons concerne : - la Valeur

Le Sept de Coupes concerne : - le Succès illusoire
Le Sept d'Épées concerne : - l'Effort instable
Le Sept de Deniers concerne : - le Succès manqué

Pour terminer, voici le texte des trente-deux Sentiers de la Sagesse :

« Le septième Sentier est appelé Intelligence occulte car c'est la Splendeur resplendissante des vertus intellectuelles perçues par les yeux de l'intellect et par la contemplation de la Foi ».

Qabal Pratique

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

a) Méditation sur le symbole géométrique

Se concentrer sur l'étoile à 7 branches dans le cercle (planche n° 44).

b) Invocations

Vibrer les Noms de Netzach dans les quatre Mondes (planche n° 43), comme précédemment, c'est-à-dire en « vibrant » les Noms qui sont chantés ou prononcés durant les deux premières semaines dans le sens Assiah vers Atziluth, et la troisième semaine dans le sens Atziluth vers Assiah.

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

Carré de Vénus (planche n° 44).

Rappelons encore une fois que les Noms de la Sephirah doivent être réduits par la Qabal des neuf Chambres uniquement pour les lettres qui entrent dans la composition des Noms (planche n° 43) et dont la valeur numérique dépasse le plus grand nombre inscrit dans le carré considéré. Par exemple, en ce qui concerne Netzach, dans le carré de Vénus le plus grand nombre est 49. Il y aura lieu de réduire Tzadde, Tau, Nun, Mem final.

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

d) Méditation sur la Chambre Supérieure

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

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

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

Ora et Labora

Planches

- n° 43 : Les Noms de Netzach dans les quatre Mondes

- n° 44 : Les Attributs de Netzach

נצח

NETZACH VICTOIRE

ATZILUTH	
nom divin :	יהוה צבאות
	Yahve Tzabaoth
BRIAH	•
nom archangélique :	האניאל
	Haniel
YETZIRAH	,
nom angélique :	אלהים
	Elohim
ASSIAH	
nom terrestre :	נוגה
Vénus	Nogah

Planche 43 Les noms de Netzach dans les quatre Mondes

NETZACH

Correspondances

	ATZILUTH	BRIAH	YETZIRAH	ASSIAH
Couleur	ambre émeraude		jaune-vert	olive tacheté d'or
Tarot	sept Bâtons	sept Coupes	sept Epées	sept Deniers

Vision de Beauté triomphante

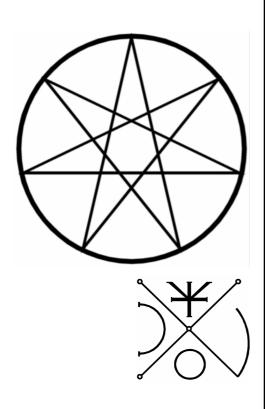
Animal : lynx Végétal : rose

Minéral : émeraude

Parfum : santal rouge - rose

Alchimie végétale : alchémille

Alchimie métallique : cuivre

כב	מז	۲٦	מא	•	לה	٦
7	حد	מח	۲۶	מב	*	ده
っ	٦	בד	מט	ית	לו	יב
יג	לא	7	כה	מג	מ	לז
לח	יד	לב	×	בו	מד	٦
*>	לט	Π	לג	٦		מה
מו	יה	מ	۵	づつ	7	בח

CARRÉ DE VÉNUS

Planche 44 Les attributs de NETZACH

Chapitre 19 HOD

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

Afin de poursuivre notre travail d'harmonisation des énergies, nous portons maintenant notre attention sur la huitième Sephirah : HOD.

La Sephirah Hod

HOD s'écrit:

He, Vav, Dalet, ce qui donne :

$$5 + 6 + 4 = 15 \rightarrow 1 + 5 = 6$$
.

A Hod que l'on traduit « Splendeur », Knorr Von Rosenroth préfère le terme « Vigueur » et Francis Warrain : « la Consolidation ».

En commençant notre étude de Hod selon le processus qui consiste à regarder la place de cette Sephirah dans le dessin des quatre Mondes ainsi que ses relations avec les autres Sephiroth (planches n° 23 et n° 24), il est possible de voir que Hod est un point de jonction entre les Mondes de Yetzirah et d'Assiah, participant ainsi aux deux Mondes. Cette Sephirah, placée au plus bas du Pilier de Rigueur, est en relation directe avec Geburah, Tiphereth, Netzach, Yesod, et même avec Malkuth, par les Sentiers. Mais dans cette partie de notre travail, nous savons que la descente de l'Énergie selon l'Épée Flamboyante se fait de Netzach à Hod puis vers Yesod. Ayant regardé, vu cela, nous comprenons que son appartenance au Pilier de Rigueur fait de Hod une Sephirah liée à la limitation de la force - ici des forces naturelles - et à la forme. De plus, par le principe d'alternance, Hod, suivant verticalement Geburah et étant en relation diagonale avec Chesed, aura un mode de fonctionnement plutôt statique. Il s'agit en fait, d'apporter une restriction aux forces naturelles de Netzach, limitant leur libre mouvement en les formalisant. Ce qui se fait par la raison. Hod est la sphère de l'intelligence rationnelle.

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

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

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

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

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

Mikaël est traditionnellement représenté portant la balance (rappel de la dualité de Hod et de l'équilibre des polarités) et maintenant au sol le Serpent (ou le Dragon) soit avec le pied, et alors l'Archange pointe l'épée vers le haut, soit avec une lance. Mikaël ne tue pas le Serpent, il l'oblige à rester à sa place. Nous avons vu que l'épée est liée à Geburah. Dressée, elle prend sa force à la source de « la force forte de toutes forces ». La lance est un symbole de Tiphereth que l'on retrouve dans les romans de la Queste du Graal, entre autres. Mikaël porte armure de Chevalier en guerre. Il est le Protecteur et le Purificateur. Par le Feu, il est le « Dislocateur des forces des Ténèbres. Il apporte la lumière dans les lieux obscurs » au moyen de la raison, de la logique et des sciences (Dion Fortune : la Cabale Mystique). Mais quel est donc ce Serpent que Mikaël contrôle ainsi ? Il est l'« Antique Serpent » qui est et sera de toute éternité et voilà pourquoi Mikaël ne le détruit pas. Le serpent est ici le symbole du principe vital et des forces de la Nature, symbole sacré et riche d'enseignement malgré sa forme tellement simple : une ligne, mais une ligne vivante. Une étude de ce symbole si fascinant, magnétique, ne serait pas sans intérêt. Mikaël, toujours, protégera le voyageur sur le Sentier et, en Archange purificateur, sera aux côtés de Kamaël et de Raphaël dans leurs actions de transmutation, de redressement et de guérison.

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

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

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

le lien unissant, chez les Égyptiens, Anubis « l'ouvreur du chemin » et Thot, tous deux noirs de corps et à la tête dorée.

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

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

En faisant les formes, et grâce à son intelligence industrieuse, Mercure est le dieu des inventeurs, des artisans. Lui-même invente, à partir de la tortue, la lyre qu'il donne à Apollon (car tous les sons ne doivent-ils pas partir de Tiphereth ?) ; il invente aussi la flûte qu'il échange toujours avec Apollon contre le caducée. Le caducée de Mercure, nous aurons à reprendre ce symbole. Voyons ici qu'il se rattache à la dualité des polarités, à l'hermaphrodite, aux forces vitales positive et négative qui, telles des serpents, s'enroulent autour de la verge centrale, la force spirituelle, voie de l'illumination, du retour à l'unité. Gareth Knight (Guide pratique du symbolisme de la Qabal) souligne que les Mystères d'Hermès constituaient « une voie de l'illumination par l'esprit », ce qui est la définition du Jñana-Yoga, ou Yoga de la discrimination. D'ailleurs, Hermès trismégiste, trois fois grand car il possédait les trois magistères : les œuvres au noir, au blanc, au rouge, nous invite dans la Table d'Émeraude à nous illuminer jusqu'au tréfonds de nous-mêmes.

Le symbole géométrique de la huitième Sephirah (planche n° 46) est l'étoile à huit branches constituée de deux carrés entrelacés, où nous retrouvons la dualité du quaternaire de réalisation.

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

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

- En Atziluth : le huit de Bâtons concerne la Rapidité

le huit de Coupes le Succès interrompu - En Briah: concerne - En Yetzirah : le huit d'Épées la Force limitée concerne

- En Assiah: le huit de Deniers concerne la Prudence

Le texte des trente-deux Sentiers de la Sagesse de Joannes Stephanus Rittangelius (1642) nous

« Le huitième Sentier est appelé Absolu ou Parfait parce qu'il est l'instrument de l'(Énergie) Primordiale, qui n'a pas de racine par laquelle elle puisse s'implanter, ni se reposer, si ce n'est dans les lieux cachés de Gedulah (Chesed), la Magnificence, de qui émane son essence propre ».

Qabal Pratique

a) Méditation sur le symbole géométrique

Se concentrer sur l'étoile à huit branches dans le cercle (planche n° 46).

b) Invocations

Vibrer les Noms de Hod dans les 4 Mondes (planche n° 45).

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

Carré de Mercure (planche n° 46) à partir des Noms obtenus grâce à la Qabal des Neuf Chambres.

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

A la suite des exercices donnés pour Tiphereth et Netzach, ayant conscience d'occuper, dans la Chambre Supérieure, votre place à la Table Ronde présidée par Jésus, préparez sur votre autel un peu de pain, un peu de vin (ou du jus de raisin rouge) et une lampe (qui peut être la bougie).

- Visualisez Jésus vous donnant le pain à manger en vous disant : « Prends, mange, car ceci est mon corps qui t'est donné. Fais cela en mémoire de moi ».
- Mangez le pain.
- Puis visualisez Jésus vous donnant la coupe en disant : « Bois tout ceci car c'est mon Sang de la Nouvelle Alliance qui est sans cesse répandu pour toi et pour tous pour la rémission des péchés. Fais cela aussi souvent qu'il est nécessaire, en mémoire de moi ».
- Buvez et écoutez-le vous dire : « Je te laisse ma Paix, je te donne ma Paix ».
- Prenez la lampe et tenez-la levée.
- A ce moment, observez dans votre glace, tout en récitant un mantra christique (le Notre Père est tout indiqué) en laissant votre Moi profond révéler le sens de chaque phrase.

Ora et Labora

Planches

- n° 45 : Les Noms de Hod dans les quatre Mondes
- n° 46: Les Attributs de Hod.

Kokab

Mercure

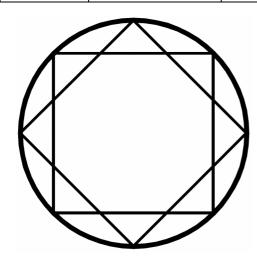
HOD	SPLENDEUR
ATZILUTH	
nom divin :	אלהים צבאות
DDIAU	Elohim Tzabaoth
BRIAH	
nom archangélique :	ליכאל Mikaël
YETZIRAH	
nom angélique :	בני אלהים Beni Elohim
ACCIAU	
ASSIAH	
nom terrestre :	

Planche 45 Les noms de Hod dans les quatre Mondes

HOD

Correspondances

	ATZILUTH	BRIAH	YETZIRAH	ASSIAH
Couleur	pourpre	orange	rouille	noir jaune/blanc
Tarot	huit Bâtons	huit Coupes	huit Epées	huit Deniers

Vision de Splendeur

Animal: chacal

Végétal : moly (ail doré)

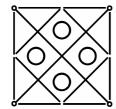
Minéral: opale

Parfum: styrax (benjoin)

Alchimie végétale : lavande

Alchimie métallique : mercure

П	נח	נמ	7	7	מב	םג	*
מט	Ĩ	77	נב	נג	*	•	נו
מא	ני	בב	מד	מה	מ	Ţ	コロ
לב	つ	לה	2	כח	לח	למ	ב
7	j	C 7	לז	לו	5	לא	さ
77	כזז	בזר	٦	×⊃	מג	מב	ב
					444		
2	נה	נד	יב	רג	K1	3	רך

CARRÉ DE MERCURE

Planche 46 Les attributs de HOD

Chapitre 20

YESOD

Nous voici parvenus à la dernière Sephirah complétant le Microprosope, la Moindre Expression (planche n° 26). Dans le Zohar, le Livre du Mystère Caché traite particulièrement du Macroprosope, la Vaste Expression (Kether, Binah et Chokmah) et du Microprosope qui réunit les six Sephiroth de construction. Avec la dernière de ces six Sephiroth, nous quittons le Monde de Yetzirah et l'organisation en triades de l'Arbre de Vie. Yesod est le point inférieur terminant la Trinité des triades. Il y a là un sens ultime que l'on retrouve dans le nombre neuf. Portons maintenant notre attention sur cette neuvième Sephirah, YESOD.

La Sephirah Yesod

YESOD s'écrit:

Yod, Samekh, Vav, Dalet, ce qui donne :

$$10 + 60 + 6 + 4 = 80 \rightarrow 8$$
.

Dans Yesod, Yod est l'unité ayant déjà accompli un cycle ; Samekh est dit « lien et serrure de l'Astral » ; suivi de Vav (la Force évolutive) s'appliquant dans le Dalet final (travail du quaternaire). Voilà définie Yesod : la Fondation, la Base, solide et puissante base de tout audessus d'elle (Atlas supportant le Monde).

Regroupant les influences de tous les Sephiroth précédents, Yesod est complexe, particulièrement riche en aspects et enseignements. Si nous nous reportons à la planche n° 23, nous voyons que non seulement Yesod équilibre les forces de Netzach et les formes de Hod mais, qu'en plus, elle est comme le goulot d'étranglement de l'entonnoir de l'Arbre de Vie pour l'écoulement de l'Énergie de Mezla vers Malkuth. D'autre part, elle se situe sur la Voie du Milieu, de la Conscience, de la Remontée vers l'Unité; ce qui laisse présumer, si l'on se souvient que Tiphereth est Kether à un arc inférieur, que nous aurons une relation spéciale entre Daath et Yesod.

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

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

La signification de Yesod peut encore nous étonner par ses aspects divers, si divers qu'ils semblent a priori contradictoires ; d'autant plus que Yesod est la première sphère contactée lors de l'expérience en Astral, lieu de la rencontre avec le Gardien du Seuil ; et, selon la pureté du troisième œil, celui qui contacte Yesod voit Tiphereth ou ... le « diable », c'est-à-dire sa propre négativité.

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

Yesod est appelée lumière astrale, « Trésor des Images et Anima-Mundi », âme du monde, inconscient collectif. Lumière astrale, que signifie ce terme ? En fait, seule l'expérience vécue peut l'éclairer totalement. Nous pourrions dire que c'est la substance derrière la matière qui tient son dynamisme de Netzach et se met en forme selon les dessins de Hod. Il s'agit de quelque chose qui tient à la fois de l'esprit et de la matière et dont la caractéristique est d'être énergie malléable pleine de bonne volonté pour prendre forme. Il existe une bande dessinée pour enfant qui montre une famille de personnages qui peuvent changer de forme selon les besoins tout en restant eux-mêmes ; ainsi un personnage pense-il traverser une rivière : il devient bateau ; veut-il observer au loin : il est une tour... Ainsi est la lumière astrale, ce tissu dont sont tissés les rêves, avant la coagulation finale en Malkuth.

Dans beaucoup de recherches différentes nous retrouvons cet aspect. Ainsi Carlos Castaneda (Voyage à Yxtlan) est instruit par Don Juan, sorcier Yaqui, de ce qu'un homme, quand on le « voit », est un œuf lumineux constitué d'un réseau de fibres ténues et rayonnantes. C'est ainsi que l'on peut distinguer un homme vivant d'une apparence d'homme.

Sri Aurobindo et Mère ont trouvé la même chose et Satprem, leur disciple, décrit fort bien la bonne volonté de cette « matière » à se mouler dans les formes suggérées par les pensées. Tout le travail, alors, consiste à ne plus former cette « matière » selon les pensées dévoyées qui prédominent actuellement, mais de façon à faire une « Terre Nouvelle » (Apocalypse de St Jean).

« Don Juan » et Annick de Souzenelle montrent que pour cela il s'agit d'arrêter à ce niveau le « Faire » de ce monde actuel par le « Non-Faire » car le « Non-Faire » à ce niveau correspond au « Faire » des niveaux supérieurs. C'est un travail que l'on ne peut entreprendre qu'avec toute l'impeccabilité du Pilier de Rigueur, harmonieusement équilibré par la confiance et le désintéressement du Pilier de Miséricorde, illuminés par l'amour de Tiphereth en Yesod – sphère de la Pureté.

Pour Omram Mickaël Aïvanov (Les Mystères de Yesod), Yesod est le centre de tri et il importe d'y voir la fonction purification en action. Puisque Yesod est la lumière astrale d'où se concrétisera en Malkuth la force moulée selon les pensées (Hod) et les sentiments (Netzach), c'est à ce niveau qu'il faut que tout soit pur car « les choses sont telles que nous les voyons et nous les voyons telles à cause de l'état dans lequel nous nous trouvons nous-même ». O.M. Aïvanov définit la pureté sur le plan physique par la propreté dans le corps ; la santé est apportée grâce à la pureté du sang ; dans le plan astral, la pureté amène la joie (sentiment), l'aisance dans l'action (volonté) et dans le plan mental, la lumière (pensée).

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

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

Le Nom divin de Yesod est Shadaï El Chaï.

- Shadaï : Shin (300), Dalet (4), Yod (10) = $314 \rightarrow 8$.
- 314 : l'Unité entre la trinité et le quaternaire. Shadaï : Tout-Puissant, exalte en Atziluth l'aspect force de vie de Yesod. F. Warrain remarque que Shadaï est le nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et qu'il est utilisé dans l'Ancien Testament quand Dieu veut convaincre l'homme que rien n'est impossible au très-Haut.
- El Chaï (prononciation : el 'haï) :
- Aleph (1), Lamed (30), Chet (8), Yod (10) = $49 \rightarrow 13 \rightarrow 4$.
- 49 : le quaternaire à la limite de la trinité des Triades. Nous avons déjà étudié le Nom divin El Chaï ; Chet Yod, est traduit « vivant », donc El Chaï est le Dieu vivant. Pour F. Warrain, il y a là un sens de possession de la vie mais non pas la source. Vivant étant adjectif, il s'agit là de la « vie alimentée par un principe vivifiant ». Cet auteur souligne en outre que ce Nom commence par Aleph (principe) et se termine par Yod (accomplissement).

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

Il est intéressant de considérer à partir de cette donnée l'épisode de l'Annonciation à Marie. Marie est en Yesod et l'Archange Gabriel lui annonce, qu'adombrée par le Très-Haut, elle mettra au monde (Malkuth) le Messie, fils de Dieu. Pour éclairer encore davantage ce que cela signifie, lisons ce très intéressant extrait des « Mystères de Yesod » de O.M. Aïvanov :

« Vous savez que les femmes représentent la matière puisqu'elles en sont les dépositaires ; et comme sans cette matière l'esprit ne peut pas se manifester, pour être visible, pour se condenser, se concrétiser, il doit s'envelopper de vêtements que seule la femme, qui dans ce domaine est toute puissante, peut lui donner. Elle fournit donc à l'esprit les particules et les matériaux nécessaires pour qu'il soit « habillé »... et l'enfant naît. L'enfant est un esprit, mais pour qu'il apparaisse la mère doit l'envelopper de sa propre matière. Beaucoup de spiritualistes, de philosophes et de religieux n'ont rien compris à cette question. Ce phénomène se répète depuis des millénaires devant nous, devant eux, et ils n'ont rien compris, ils n'avaient pas les clefs pour déchiffrer, pour comprendre que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Beaucoup de religieux, beaucoup de mystiques ont méprisé la femme, et à cause de cela, ils n'ont pas réalisé le Royaume de Dieu. Le Royaume de Dieu ne peut être utilisé que par les femmes parce que c'est la femme qui doit fournir la matière pour qu'il prenne corps ; ce sont les femmes qui donneront tous les matériaux nécessaires. Vous direz : « comment ? par quoi ? ». Les femmes émanent des particules très subtiles, une matière impalpable, et cette matière peut être modelée d'après la forme que quelqu'un lui donnera. Et comme toutes les femmes de l'humanité représentent collectivement une unité, il n'y a donc ici sur terre qu'une Femme, de même qu'en haut, il n'en existe aussi qu'une seule. Et si cette Femme collective ici, sur la terre, décide de consacrer une partie de la matière subtile qu'elle émane pour former un enfant que lui donnera un être parfait, cet enfant sera le Royaume de Dieu. Je ne parle pas ici du plan physique. C'est dans le plan psychique que toutes les femmes doivent s'unir pour devenir la Mère de cet enfant, la Mère qu'un Homme fertilisera par une idée sublime. Ce que je vous révèle là est très subtil, très pur, divin. Cette femme collective mettra au monde un enfant qui sera le Royaume de Dieu ».

Toute la relation de la destinée de Marie peut être vue à travers l'Arbre de Vie. Issue de l'Arbre de Jessé, Marie est la fiancée en Malkuth; l'élue en Yesod où elle réalise le grand dessein; et quant « tout est accompli », avec l'Assomption, en Binah où elle est de toute éternité en archétype.

Les anges de Yesod sont les Kerubim. Chérubins, les Puissants, qui aident le chercheur dans son travail d'étude, d'action, de dévotion et de contemplation vers la connaissance. Ce travail passe par la claire vision du subconscient, et l'aide des Kerubim est bienvenue lors du passage dans

cette zone difficile. L'entrée dans l'Arche de Noé et celle des animaux peut être comprise comme l'entrée délibérée dans l'inconscient avec toutes nos énergies : les animaux domestiques et sauvages par couple, mâle et femelle, afin de subir la purification par l'eau du déluge pendant quarante jours. La traversée étant réussie, alors Noé (l'Homme) ayant contacté Tiphereth pourra repeupler la Nouvelle Terre. Mais cela est un problème de remontée de la conscience. Dans le sens de la descente de l'Énergie, si nous considérons les six jours de la Création, Yesod correspond au sixième jour où l'Homme « nomme » les animaux. Les Kerubim, d'autre part, assistent la naissance des enfants.

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

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

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

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

et de la chasteté, de la juste connaissance des détours du subconscient afin de ne pas confondre chasteté et refoulement.

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

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

Le symbole géométrique de Yesod est l'étoile à neuf branches qui figure sur la planche n° 48. Sont liés à Yesod les parfums et les sandales. Les parfums, par les modifications vibratoires qu'ils apportent à l'air ambiant, orientent le comportement de l'homme. Qui n'a fait l'expérience avec des encens d'origines différentes ? Ils agissent un peu comme un soc de charrue traçant un sillon dans la substance mentale. Ensuite, quand la même odeur se présentera, le mental suivra naturellement le même chemin, creusant un peu plus le sillon. Si l'odeur est d'un gâteau cuisant au four, tout l'être se tournera vers le manger, si l'odeur est d'encens, ce sera vers telle ou telle forme de méditation, etc.

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

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

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

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

Les correspondances avec le Tarot concerne la série des Neuf :

Le Neuf de Bâtons concerne : la Grande Force
Le Neuf de Coupes concerne : le Bonheur matériel
Le Neuf d'Épées concerne : la Cruauté, le Désespoir

- Le Neuf de Deniers concerne : le Gain matériel

Pour terminer cette première partie, prenons connaissance du texte des trente-deux Sentiers de la Sagesse :

« Le neuvième Sentier est appelé Intelligence Pure car il purifie les émanations. Il éprouve et corrige le dessin de leurs représentations et ordonne l'unité dans laquelle elles sont jointes sans diminution, ni division ».

Qabal Pratique

a) Méditation sur le symbole géométrique

Se concentrer sur l'étoile à 9 branches dans le cercle (planche n° 48).

b) Invocations

Vibrer les Noms de Yesod dans les quatre Mondes (planche n° 47).

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

Carré de la Lune (planche n° 48).

d) Méditation sur l'escalier en colimaçon

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

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

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

A cette étape de notre travail, regardez simplement à travers l'ouverture de la Porte ce qui peut apparaître.

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

Ora et Labora

Planches

- n° 47 : Les Noms de Yesod dans les quatre Mondes.
- n° 48 : Les Attributs de Yesod.

7	ים
, ,	

YESOD FONDATION

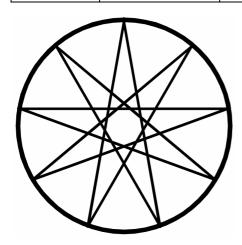
ATZILUTH	
	L
nom divin :	שדי אל חי
	Shadaï El Chaï
BRIAH	
	זבריאל
nom archangélique :	
	Gabriel
YETZIRAH	
nom angélique :	כרובים
nom angenque .	
	Kerubim
ASSIAH	
nom torroctro	לבנה
nom terrestre :	
Lune	Levanah

Planche 47
Les noms de Yesod
dans les quatre Mondes

YESOD

Correspondances

	ATZILUTH	BRIAH	YETZIRAH	ASSIAH
Couleur	indigo	violet	pourpre sombre	citron tacheté d'azur
Tarot	neuf Bâtons	neuf Coupes	neuf Epées	neuf Deniers

Vision du Mécanisme du Monde

Animal: éléphant

Végétal : mandragore, dammana

Minéral : quartz Parfum : jasmin

Alchimie végétale : véronique

Alchimie métallique : argent

		G			מב			I
٦		G		KY	בב	םג	ŕ	מו
מז	7	G	A	れる	עב	Z	ה	Ĺ
۲۶	מח	J	ij	85	לב	םד	רד	נו
בז	77	מט	ß	22	עג	לג	ם	בה
בו	נח	רח	١	*	מב	ער	づつ	םו
70	7	נמ	•	*1	ב	מג	עה	לה
לו	מת	S C		*	נב	٦	מד	עו
עז	בת	0	U	% D	יב	נג	٦	מה

CARRÉ DE LA LUNE

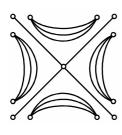

Planche 48
Les attributs de YESOD

Chapitre 21

MALKUTH

Nous terminons notre première étude succincte des Sephiroth et celle de la construction de l'Arbre de Vie dans sa présentation la plus simple. Dans notre travail sur la descente de l'Énergie de Mezla, portons notre attention là où l'Épée Flamboyante, l'Éclair de la Lumière divine, touche terre, au point inférieur de l'Évolution où doit passer toute vie avant de remonter vers sa source, point où est conférée à l'adepte l'initiation du Nadir. Nous sommes en MALKUTH, la 10ème Sephirah

La Sephirah Malkuth

MALKUTH s'écrit:

Mem, Lamed, Kaph, Vav, Tau, ce qui donne:

$$40 + 30 + 20 + 6 + 400 = 496 \rightarrow 19 \rightarrow 10 \rightarrow 1$$

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

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

Ce Nom commence par la lettre Mem (40) et se termine par la lettre Tau (400), la dernière lettre de l'alphabet (beauté, équilibre, perfection). Malkuth va déployer ce 1 + 9 qui est aussi 10, et ce double 4 sur le dernier plan.

Reportons à nouveau au chapitre 12. Nous voyons (planche n° 24) que la dixième Sephirah est située au plus bas du Monde d'Assiah et qu'elle correspond au dernier He du Tétragramme, en réponse au premier He, le Souffle. La planche n° 23 montre que le Royaume est non seulement le point final mais aussi, bien que paraissant presque hors schéma, qu'il en est l'aboutissement. Il semble évident que Malkuth est la sphère qui regroupe et reçoit toutes les influences de l'Arbre de Vie. Sa parfaite symétrie avec Kether, la Couronne, par rapport à Tiphereth, montre que nous trouverons en Malkuth et Kether : les pôles opposés du même aimant dont Tiphereth sera le cœur ; Daath et Yesod : les points singuliers ; et les Piliers de Miséricorde et Rigueur : les lignes de force. Kether, Daath, Tiphereth, Yesod, Malkuth : cinq « lieux » sur la colonne du milieu, voie de la conscience, de la Flèche, de l'équilibre, du Feu. Il est remarquable que l'Arbre repose ici sur ce seul point où l'équilibre est assuré par la densité maximale et l'inertie.

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

La planche n° 27 rappelle la correspondance entre Malkuth, le dernier He du Tétragramme, et l'élément Terre.

La planche n° 26 nous présente Malkuth, la Fiancée du Microprosope, la Moindre Expression, et nous parle d'épousailles.

La planche n° 25 nous indique que nous trouverons Malkuth, Sephirah typiquement quadruple, en position extrême dans les directions des quatre points cardinaux symboliques.

Nous allons tenter d'éclairer quelques points abordés brièvement. Malkuth est la sphère du monde physique, de la matière concrète mais non pas du quotidien comme le subit la plupart des

hommes puisque aussi bien ce monde qui les entoure et les bouscule est envahi par les Qliphoth constituant l'anti-Arbre de Vie.

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

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

Isaac le Hollandais a écrit :

« Certes en son intérieur il contient le bon Soleil. De ceci conviennent tous les philosophes. En vérité Saturne est la pierre que les anciens philosophes n'ont pas voulu nommer.

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

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

Hatef Isfahani, poète persan du 18ème siècle, nous dit :

« Si tu brises le noyau de chaque atome, Tu y trouveras enfermé un Soleil ».

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

L'homme se situe ici, sur cette Terre, et c'est ici et maintenant qu'il a à œuvrer : V.I.T.R.I.O.L. : Visita Interiora Terrae, Rectificandoque, Invenies Occultum Lapidum (Visite l'Intérieur de la Terre, et en rectifiant trouve la pierre occulte). Trouver au cœur de la matière, l'or, cela est l'initiation du Nadir.

Binah, la Mère Supérieure, est l'archétype de la forme et de la matière. Malkuth, la Mère Inférieure, la Matrona, réalise cette matérialisation. Fiancée (Kallah) du Microprosope, Malkuth après ses épousailles avec le Roi devient Malkah, la Reine qui peut « s'asseoir sur le trône de Binah ». Une image traditionnelle de Malkuth est une jeune femme voilée et couronnée en qui l'on peut reconnaître la « Nature naturée ». Annick de Souzenelle (L'Arbre de Vie et le schéma corporel) souligne que le jour de l'Assomption, la liturgie chrétienne chante la Vierge « parée de l'or d'Ophir ». Ophir est le nom de la poussière devenue or dans l'ascension de la nouvelle Eve, « l'humanité à venir ».

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

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

- La planète Terre : Archange Sandalphon

- L'élément Terre : Archange Uriel (archange du Nord)

- La Sephirah Malkuth: Archange Metatron.

Frater Albertus nous dit que Sandalphon est le seul Archange qui soit dépeint comme féminin. Sans réanimer la vieille querelle au sujet du sexe des anges! Cela souligne sa parenté avec la Terre-Mère et les déesses telles Cérès et Déméter, personnifications de la terre et des forces productrices de la Nature. Terre, matrice d'où sortent sources, métaux, gemmes, pierres précieuses, moissons... Cérès-Déméter, fille de Saturne et Cybèle, est la mère de Coré-Perséphone qui, enlevée par Hadès dans les entrailles de la terre, passe six mois sous terre puis six mois près de la mère dans sa lumière, comme le grain de blé. Déméter est la déesse autour de laquelle s'organisent les mystères d'Éleusis où l'on présente le cycle des morts et des renaissances comme une voie pour la spiritualisation de la matière.

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

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

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

Gareth Knight indique l'organisation quadruple des Élémentaux, Esprits de la Nature dont se sert le magicien et qui peuplent notre Terre, invisibles pour l'homme ordinaire tant sa « vue » s'est dévoyée, et qui suivent une évolution parallèle à celle de l'homme :

Est: Roi de l'Air Paralda Sylphes, Elfes
Sud: Roi du Feu Djinn Salamandres
Ouest: Roi de l'Eau Niksa Ondines

- Nord: Roi de la Terre Ghob Gnomes, Nains, Korrigans

et dont a si joliment parlé Tolkien (Silmarilion-Le seigneur des Anneaux...) : « Qui, entre nous, n'a pas « vu » un jour le signe que lui faisait un elfe en faisant remuer violemment une feuille dans un arbre (et une seule) par un jour sans nul vent ? »

Dion Fortune (La Cabale Mystique) nous présente pour les 4 éléments la classification :

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

Classification livrée à votre sagacité.

En ce qui concerne le Microcosme, l'Homme, la correspondance avec Malkuth est traditionnellement ce qui touche la terre : les pieds et les genoux. Ajoutons : les genoux au sol, c'est-à-dire quand l'homme est en prière ou en posture assise de méditation.

Annick de Souzenelle nous dit, à propos des pieds, que leur forme de germe résume l'homme. L'Homme complet est celui qui a réalisé les potentialités figurées dans ce germe sur cette Terre, puis celles contenues dans cet autre « germe » qu'est le rein (Mystères mineurs) et enfin celles de ce troisième germe : l'oreille (Mystères majeurs). Nous avons deux pieds, deux reins, deux oreilles puisque notre nature est double (conférence : le Pied, le Rein, l'Oreille).

Nous l'avons déjà dit : l'homme est un pont entre Ciel et Terre. Le pied est le pôle opposé à la tête dans l'homme-aimant. La sagesse populaire nous dit : « il a les pieds sur terre » et « la tête ne peut rien sans le pied ».

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

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

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

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

La correspondance Malkuth-Tarot (777) est :

En Atziluth : dix Bâtons
En Briah : dix Coupes
En Yetzirah : dix Épées
En Assiah : dix Deniers

Seigneur de l'Oppression
Seigneur du Succès achevé
Seigneur de la Ruine
Seigneur des Richesses.

Le texte des trente-deux Sentiers de la Sagesse nous dit de Malkuth :

« Le dixième Sentier est l'Intelligence Resplendissante car il est exalté au-dessus de chaque tête, et siège sur le trône de Binah. Il illumine les splendeurs de toutes les lumières et fait qu'il émane une influence du Prince des Expressions ».

Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de voies à creuser. Nous avons terminé notre étude de la maille élémentaire que constitue le schéma de l'Arbre de Vie en ce qui concerne les Sephiroth. La descente de l'Énergie de Mezla n'est pas un acte situé historiquement et il n'y a pas là chronologie. Cela se produit sans cesse. L'Arbre n'est pas disposé géographiquement dans un plan à deux dimensions. Comme déjà dit, il se déploie dans tous les temps et toutes les directions.

Qabal Pratique

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

Nous vous proposons pour Malkuth les exercices suivants :

a) Méditation sur le symbole géométrique

Se concentrer sur la superbe étoile à 10 branches dans le cercle (planche n° 50).

b) Invocations

Vibrer les Noms de Malkuth dans les quatre Mondes (planche n° 49).

c) Méditation sur le Nuage Sombre

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

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

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

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

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

d) L'exercice ci-dessous peut être fait par tous.

Il est recommandé dans de très nombreux chemins occidentaux aussi bien qu'orientaux. Il constitue une excellente discipline qui apporte des résultats surprenants.

Chaque soir, juste avant de vous endormir, remémorez-vous les événements de votre journée, les actes que vous avez faits, sans juger, sans commentaires, et à l'envers du cours de la journée, c'est-à-dire en vous souvenant de ce que vous venez juste de vivre puis de ce qui est arrivé avant, etc.

Ora et Labora

Planches

- n° 49 : Les Noms de Malkuth dans les quatre Mondes

- n° 50 : Les Attributs de Malkuth

Ici prend fin le LIVRE II consacré à l'étude élémentaire de l'Arbre des Sephiroth. Plusieurs processus ont été proposés pour provoquer la descente de l'énergie de Mezla, ce qui n'exclut pas la recherche personnelle de chacun, cette présentation n'étant pas exhaustive.

מלכות

MALKUTH ROYAUME

ATZILUTH	
nom divin :	Adonaï ha-Aretz
BRIAH	•
nom archangélique :	מנדלפון Sandalphon
YETZIRAH	
nom angélique :	Ashim
ASSIAH	
nom terrestre :	עולם יםודות
Monde des Eléments	Olam Yesodot

Planche 49 Les noms de Malkuth dans les quatre Mondes

MALKUTH

Correspondances

	ATZILUTH	BRIAH	YETZIRAH	ASSIAH
Couleur	jaune	citron-olive roux et noir	citron-olive roux et noir parsemé d'or	noir rayé de jaune
Tarot	dix	dix	dix	dix
	Bâtons	Coupes	Epées	Deniers

Vision du Saint Ange Gardien

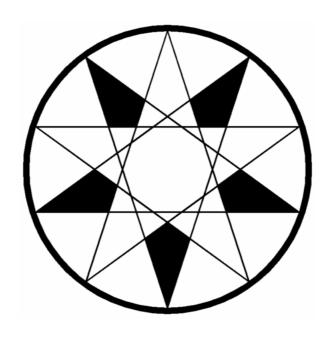
Animal: sphinx

Végétal : saule, lys, lierre

Minéral: cristal de roche

Parfum : dictame de Crète

Taoïsme: Khan

Planche 50 Les attributs de MALKUTH