

BARBELO

Science Gnostique pour le IIIème Millénaire

JUIN 2013

7

L'ACTION LA CONIQUE DE L'ÊTRE

LE DIEU DE LA FOUDRE,
LE ZEUS TOTONAQUE

DE LA TERRE AU CIEL...

DEUX MONDES...

PROFESSIONS DE L'OUBLI

BARBELO

NOTE ÉDITORIALE

La finalité primordiale du Gnosticisme a été et sera toujours celle de libérer l'Âme de l'homme des chaînes qui la lient au monde, conçu comme « mayavique » ou illusoire selon les doctrines orientales. Toute la littérature gnostique de tous les temps insiste sur la nécessité de libérer Pistis Sophia (l'Âme humaine) de son malheur, en s'étant éloignée des Aeons (dimensions énergétiques, régions de Lumière) et étant tombée prisonnière de la matière, avec toutes les conséquences que cela implique. Cette conception, nous la trouvons dans une multitude de textes à caractère gnostique, comme par exemple ce que nous dit un texte « kanteo », cité par Pétrement, voyons :

« Je suis un dieu, fils de dieux, brillant, étincelant, resplendissant, rayonnant, parfumé et beau, mais maintenant je suis tombé dans la misère. D'innombrables et répugnants Diables se sont emparés de moi et m'ont réduit à l'impuissance. »

Une telle chute aurait produit chez Pistis Sophia la perte de tous ses pouvoirs et facultés divines, et à la place de tels lumières, elle demeura emprisonnée parmi des milliers de désirs et abominations que les cultures antiques nommèrent de différentes manières : Démon Rouge de Seth (chez les anciens égyptiens), Kalayéni et les visages jaunes (chez les hindous), les quatre cents suriens dirigés par Coyolxauhqui (selon les anciens nahuas, nahoas ou aztèques), les agrégats psychologiques (selon la doctrine tibétaine du Lama Tsongkhapa et selon le bouddhisme de Siddharta

Gautama), les sept péchés capitaux (selon la doctrine chrétienne), etc., etc.

Valentin lui-même, à qui l'on attribue la compilation du livre intitulé Pistis Sophia, déclare :

« Et il arrive au cœur quelque chose de semblable à ce qui arrive à un refuge dans lequel des personnes grossières passent la nuit... Celles-ci ne prennent pas soin du lieu, car ce n'est pas le leur. Il en est de même quand on néglige le cœur. Il reste impur et c'est la demeure d'une multitude de démons. »

Un hymne attribué aux Naassènes met dans la bouche de Jésus Christ quelques mots dirigés à son Père au sujet du destin de l'âme errante à cause de sa chute, voyons :

« Jésus a dit : regarde Père

Poursuivie par les maux, sur la terre,

Loin de ton souffle, elle erre en vain :

Elle tente de fuir le chaos amer,

Mais elle ne sait pas comment le traverser. »

Le grand philosophe et professeur à l'université de la Sorbonne, Serge Hutin, déclare dans son opuscule intitulé *Les Gnostiques*, des choses comme celles-ci :

« Prisonnier, jeté dans un monde inférieur et malveillant, le gnostique se sent abandonné dans le désert et la désolation, victime d'une immense et terrible solitude ; il aspire désespérément à un

monde de l'au-delà, à un domaine qu'il conçoit comme la vie véritable, celui de la liberté et de la plénitude. Nous sommes, et c'est l'un des mots clés de la Gnose, étrangers au monde, et le monde nous est étranger. Le gnostique découvre que par son essence originelle, il appartient à un au-delà et à la race des Élus ou Inébranlables, des êtres supérieurs, hypercosmiques. S'il se sent hors de sa patrie, en exil sur le monde terrestre, c'est parce qu'il éprouve la nostalgie brûlante de la patrie originelle de laquelle il est tombé. »

Cette autoréclusion animique laissa, selon la Gnose, l'âme des hommes incapable de comprendre les Mystères Divins, et la réduisit à une marionnette contrôlée alors par ces avortons diaboliques. C'est ainsi que l'homme connut la douleur et la mort; et sa condition, à partir de là, fut celle d'un esclave des Lois divines, qui le punissent sans cesse depuis des éternités.

Selon les Évangiles Gnostiques, avant la chute angélique, Pistis Sophia jouissait d'une splendeur originelle, et sa demeure était le Plérôme, un Aeon dans lequel la Lumière ne se consume jamais. Cet Aeon fait partie des Aeons élevés qui constituent l'Absolu des gnostiques.

Le philosophe et Vénérable Maître Samael Aun Weor nous décrit brièvement ces régions très sacrées de cette manière :

« L'Absolu est notre véritable foyer d'où nous sommes sortis un jour, et où nous retournerons un jour vêtus de la tunique des Maîtres du Cosmos.

Là, nous vivrons infiniment heureux, au sein de la puissante sagesse des ténèbres supérieures (celles-ci doivent être comprises comme l'extraction que fait l'âme de la connaissance que lui apporte le péché, avec le correspondant surpassement de ce dernier au moyen de la purification).

Dans de telles régions de manifestation divine, selon la Gnose, existe seulement l'unique Loi, qui n'est autre que celle du Père Tout-puissant (le Père Éternel Cosmique Commun) et, par conséquent, seul règne la félicité suprême qui englobe tout.

Dans cet Océan de Lumière, toujours selon la Gnose, la matière est dénuée de péchés et c'est pour cela que règne l'ordre, l'équilibre total, la paix éternelle, etc., etc. ».

Au siècle dernier (XXème siècle), le restaurateur de la Gnose éternelle, le V. M. Samael Aun Weor créa, à partir de ses propres expériences et investigations, un corps de doctrine qui dévoile tous les mystères concernant la libération du matériel animique de l'humanité. Ce corps de doctrine comprend, non seulement une dialectique constituée de plus de soixante-dix œuvres et environ huit cents conférences dictées oralement à ses adeptes ou disciples, mais aussi une didactique extraordinaire qui permet à l'être humain de réaliser, en lui-même, la susdite révolution intérieure.

Extrait de l'introduction du livre L'Homme, les Lois et l'Absolu du V.M. Kwen Khan

BARBELO

Science Gnostique pour le IIIème Millénaire

Revue éditée par
VOPUS

7

Juin 2013

Parution trimestrielle

L'action laconique de l'Être

Le Dieu de la Foudre, le Zeus totonaque

La magie des formes

Du fervent amendement de toute notre vie

De la Terre au ciel...

Comment puis-je percevoir des images sans être clairvoyant ?

Deux mondes...

Professions de l'oubli

INTERNET...

Nous connectons-nous au monde ?

Inscris-toi et participe à BARBELO.
Envoie des articles ou des informations
pour le prochain numéro à :

barbelo@vopus.org

L'action laconique de l'Être

Nombreuses sont les personnes aspirant au savoir qui se demandent comment suivre la Lumière de notre Dieu Intérieur, notre Être Réel, comment faire pour comprendre l'action de notre Être Réel à l'intérieur de nous, que veut notre Être Réel dans notre vie particulière...

Nombreux sont les moments de solitude où l'on se demande en regardant les étoiles: « Et que Dieu veut-il de moi ? »

Des moments où l'âme est déchirée par la solitude, l'angoisse, la confusion ou la dépression, moments auxquels cette vie nous conduit souvent, et on se demande pourquoi.

Chaque être humain est un trio de corps, Âme et Esprit.

Le corps est ce véhicule de chair et d'os qui nous aide à vivre dans ce monde physique.

L'Âme est l'ensemble des vertus, des qualités, des lois, etc., qui permettent à l'Être, à l'Esprit de s'exprimer en chacun de nous.

Et l'Esprit est l'Être, notre origine divine que chacun porte à l'intérieur, d'où chacun de nous provient réellement.

Quand quelqu'un oublie l'Être ou ne comprend pas comment Il agit dans les intérieurs des intérieurs, surgit la confusion:

même quand on a tout, on sent un vide, bien qu'en harmonie on sent qu'il manque quelque chose, on a atteint un souhait fixé mais on est insatisfait.

Pourquoi ? Simplement parce que les actions de notre Être Réel ne coïncident pas avec nos actions de la vie quotidienne, ce qui entraîne le malheur.

Comment parvenir à voir l'action laconique de l'Être ?

Le V.M. Samael Aun Weor nous illumine à ce sujet dans son livre La Révolution de la Dialectique, chapitre « L'action laconique de l'Être », en nous disant :

L'action laconique de l'Être est la manifestation concise, la brève façon d'agir que réalise l'Être Réel de chacun de nous de façon synthétique, mathématique et exacte comme une table de Pythagore.

Je veux qu'on réfléchisse très bien sur l'action laconique de l'Être. Rappelez-vous que là-haut, dans l'espace infini, dans l'espace étoilé, toute action est le résultat d'une équation et d'une formule exacte. Ainsi également, par simple déduction logique, nous devons affirmer avec insistance que notre véritable image, l'Homme Cosmique Intime qui est au-delà des fausses valeurs, est parfaite.

Chaque action de l'Être, incontestablement, est le résultat d'une équation et d'une formule exacte.

Il y a eu des cas où l'Être a réussi à s'exprimer à travers quelqu'un qui avait atteint un changement d'image, de valeurs ou d'identité et alors, ce quelqu'un est devenu de fait un Prophète, un Illuminé.

Mais il y a eu aussi des cas lamentables de personnes qui ont servi de véhicule au propre Être et qui en vérité n'ont pas compris les intentions du divin.

Quand quelqu'un, qui sert de véhicule à l'Être, ne travaille pas de façon désintéressée en faveur de l'humanité, il n'a pas compris qu'il est une équation et une formule exacte de toute action laconique de l'Être. Seul celui qui renonce aux fruits de l'action, celui qui n'espère aucune récompense, celui qui est seulement animé par amour pour le travail en faveur de ses semblables, a certainement compris l'action laconique de l'Être.

Nous devons passer, je le répète, par un changement total de soi-même. Image, valeurs et identité doivent changer. Qu'il est beau d'avoir l'image jeune de l'homme terrestre ! Mais nous devons, et c'est mieux, avoir l'image spirituelle et céleste ici-même, en chair et en os.

Au lieu de posséder les fausses valeurs de l'Ego, les valeurs positives de l'Être doivent être dans notre cœur et dans notre mental. Au lieu d'avoir une identité grossière, nous devons avoir une identité mise au service de l'Être.

Réfléchissons sur la nécessité de devenir la vive expression de l'Être...

L'Être est l'Être et la raison d'être de l'Être est ce même Être.

Distinguons clairement ce qu'est l'expression de ce qu'est l'auto-expression. L'Ego peut s'exprimer mais n'aura jamais d'auto-expression. L'Ego s'exprime à travers la personnalité et ses expressions sont subjectives ; il dit ce que d'autres ont dit, narre ce que d'autres ont raconté, explique ce que d'autres ont expliqué mais il n'a pas l'auto-expression évidente de l'Être.

L'auto-expression objective réelle de l'Être est ce qui compte. Quand l'Être s'exprime à travers nous, il le fait de façon parfaite et laconique.

Il faut désintégrer l'Ego en se basant sur la psychanalyse intime pour que s'exprime à travers nous le Verbe, la Parole de l'Être.

LE DIEU DE LA FOUDRE, LE ZEUS TOTONAQUE

Extrait de la conférence « Secrets archéologiques de Cempoala » du V.M. Samael Aun Weor dans Le Cinquième Évangile

Assurément, nous sommes donc dans un lieu très sacré : la terre bénie des Totonagues ! D'après ce qu'on dit, ces gens furent les fondateurs du Grand Tajin et du Petit Tajin ; cela vaut la peine de réfléchir... car nous sommes dans une cité sacrée, mes amis, très sacrée...

Incontestablement, il y a des traditions terribles. Il n'y a pas de doute que les Totonaques descendaient des Olmèques qui furent très sages. Quant aux Huastèques, ils furent tout aussi sages ; de ce mélange naquirent les Totonagues. Je le répète : c'est une cité sacrée...

[...] c'était un lieu plutôt propre. Bon, on voit encore ici que tout est propre ; on ne voit pas d'ordures, du moins à première vue ; tout est nettoyé... Et il existait ici des systèmes d'irrigation très bien organisés. Des systèmes merveilleux. De sorte qu'ils étaient en avance...

Je crois que la « civilisation », à proprement parler, ce n'est pas d'avoir des canons pour faire feu contre les multitudes sans défense ; la civilisation n'est pas là ! En vérité, la « civilisation » est la culture de l'Être, les réalisations de l'Être. Lorsque la Science, la Philosophie, l'Art et la Mystique se combinent intelligemment, la civilisation apparaît ; c'est évident.

Nous devons aussi parler un peu du Dieu Tajin qui est un véritable casse-tête pour tout le monde. Beaucoup se moquent, naturellement, du Dieu Tajin, et disent que nous, les Mexicains, adorons des idoles ;

ils n'ont rien d'autre à dire, les pauvres ! Nous pourrions aussi leur dire la même chose, car nous savons bien que des quantités de statues ornent les Temples des gens qui viennent d'Europe. Mais, nous ne sommes pas aussi cruels qu'eux, nous préférons nous taire, même s'ils nous accusent « d'idolâtrie » ; qu'allons-nous leur faire ? Nous savons bien ce qu'est le monde, et « il n'y a rien à faire »...

Quant au Dieu Tajin, il est extraordinaire ! On dit qu'il a le pouvoir sur la foudre, sur l'eau, sur le vent et puisqu'il voulait tuer les gens avec de terribles éclairs, ils résolurent donc (les habitants de ce lieu, les Totonagues) de l'amarrer ; et ils l'ont attaché avec [...] et avec l'Arc-en-ciel [...].

C'est quelque chose de purement symbolique, mes amis. Nous, bien sûr, nous savons cela ! Mais, les gens qui interprètent tout au pied de la lettre se moquent de ces choses...

Et Victor Hugo a dit une phrase un peu blessante, certes : « Celui qui rit de ce qu'il ne connaît pas est en passe de devenir idiot. » J'essaie de ne pas rire de ce que je ne connais pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez...

Mais, voilà la crue réalité des faits : ils ont amarré le Dieu Tajin à l'Arc-en-ciel et ils l'ont retenu là-bas, dans les profondeurs de la Mer. Et la légende dit que Douze Anciens le surveillent à chaque instant et que le jour où une pucelle mystérieuse apparaîtra en amenant rien moins qu'une Fleur de Vanille qu'elle lancera dans la mer, le Dieu Tajin ressuscitera...

Tout cela est merveilleux, qu'en dites-vous ? Mais si nous l'interprétons « au pied de la lettre », parole d'honneur que nous resterons sur notre faim, nous n'en comprendrons pas un traître mot. Évidemment, il faut savoir le comprendre. Mais ce qui est grave, c'est que tout le monde le prend « au pied de la lettre ».

En vérité, le Dieu Tajin n'est autre que le Prométhée enchaîné des Grecs lui-même, notre propre Dieu Intérieur. Chacun possède le Dieu Tajin à l'intérieur de lui, dans la profondeur de son petit cœur ; il n'y a pas de doute...

Qu'il ait lancé la foudre et les éclairs contre cette triste fourmilière humaine ? Eh bien, c'est vrai, « pas d'erreur » ! ; il a le pouvoir sur le Feu, sur l'Air, sur l'Eau et sur la Terre...

Janirahadasa, le célèbre philosophe hindou, écrivit un livre qui s'intitule : « Dieux Enchaînés » ; il dit : « En chacun de nous il y a un Dieu », et cela nous rappelle les paroles de Jeshua Ben Pandira (Jésus) quand il a dit : « Vous êtes des Dieux. » Il nous le rappelle ! Donc, chacun de nous possède l'Être à l'intérieur de lui, et l'Être de son Être, qui est son Dieu. Alors, pourquoi nous moquer du Dieu Tajin s'il est en nous-mêmes ?

Quant à l'arc-en-ciel, nous savons bien que ce sont les couleurs du Grand Œuvre.

Pour pouvoir ressusciter le Dieu Tajin, il nous faut travailler avec le Mercure des Sages. Évidemment, cela signifie que nous devons apprendre à Transmuter l'Énergie Créatrice ; les gens qui se livrent à la lascivité, à l'adultère, à la fornication, ne peuvent comprendre « un traître mot » de cela.

La crue réalité des faits est que dans la Libido Sexuelle se trouve la clé de tous les Pouvoirs et la clé de tous les Mystères. Si nous apprenons à transmuter l'Énergie Créatrice, à la sublimer (comme dit Sigmund Freud dans sa Psychanalyse), nous arriverons à ressusciter le Dieu Tajin en nous, car il se trouve en nous...

Ces eaux turbulentes de l'océan où succombèrent tant de pirates, ces eaux du Ponto, sont en nous-mêmes. Elles constituent ce qu'on appelle en chimie occulte : « l'Ens Seminis », à l'intérieur duquel se trouve « l'Ens Virtutis » du Feu...

Je vous parle en termes incompréhensibles pour les profanes. J'aurais aimé que tous ceux qui sont ici sachent quelque chose de l'Alchimie, mais comme ils ne savent pas, il va leur être difficile de comprendre. Je vais devoir être concret et vous parler comme à des nouveau-nés : vous dire que ces Eaux sont l'Ens Seminis, l'Entité du Sémén qui se trouve dans les glandes sexuelles, et que si on apprend à les sublimer grâce à la musique, la poésie, la danse, les vers, etc., elles se transforment radicalement... C'est une façon de vous parler sérieusement, afin que vous compreniez quelque chose, car vous ne pouvez pas véritablement comprendre.

Quant aux Alchimistes (le peu qu'il y en a ici), si quelqu'un s'y entend en Alchimie (je ne sais pas), alors, en réalité, ils savent qu'au moyen de la Science Transmutatoire de Jesod-Mercure, on parvient, bien sûr, à faire naître en soi le célèbre Dieu Tajin.

Quant aux douze anciens, dont on dit qu'ils le surveillent à chaque instant, rappelons-nous ce qu'en dit la Pistis Sophia : ces Douze Anciens « sont les Douze Apôtres, les Douze Pouvoirs, les Douze

Puissances Zodiacales, Douze Parties Fondamentales de notre propre Être, en nous-mêmes, ici et maintenant. »

Est-ce qu'ils le surveillent? Oui, ils le surveillent. Mais un jour, le Dieu Tajin pourra ressusciter; quand viendra cette « *fermosa* » (comme dirait Don Miguel de Cervantes Saavedra dans son *Don Quichotte*), alors il y aura des choses extraordinaires.

Mais c'est précisément avec la femme, grâce à l'Amour, grâce à la transmutation de la libido Sexuelle, entouré de musique, de sculpture, de peinture et de beauté, qu'il est possible de ressusciter le Dieu Tajin à l'intérieur de nous-mêmes.

Il devra se lever de « l'Océan Sacré » que nous avons à l'intérieur de nous; il devra surgir à l'existence, merveilleux, formidable; lorsque cela aura lieu, nous

nous convertirons en véritables Surhommes, au sens le plus complet du terme...

Donc, mes chers amis, nous devons réfléchir un peu au Dieu Tajin: C'est une jeune fille qui doit venir jeter cette fleur dans la mer... La fleur de vanille qui est si belle!

Incontestablement, chaque fois qu'il s'agit de révéler les Mystères du Sexe dans les Écoles Sacrées, on utilise une fleur. Rappelons-nous que dans la fleur se trouvent les étamines et les pistils, c'est-à-dire les organes masculins et féminins de la nature et du Cosmos; et si on ne veut pas tomber dans la vulgarité, ou être grossier, ce qui s'avère insupportable, le mieux c'est d'enseigner avec une fleur, même si c'est avec une fleur de vanille...

La fleur représente en elle-même le Logos Solaire, notre Seigneur Quetzalcóatl; dans le monde européen, la rose signifie le Logos Platonicien; dans le monde asiatique, la fleur de lotus sur les Eaux de la Vie représente la même chose que la fleur de vanille: le Logos Solaire, l'Armée de la Voix, le Verbe de saint Jean.

Vous voyez à quel point les Totonaques étaient sages avec leur Dieu Tajin.

Mais, ce que je suis en train de dire en ce moment, seuls les Totonaques le comprennent.

Il vaut bien la peine que vous essayiez de discuter, ici, avec les Totonaques...

Et nous allons continuer de visiter tout ce qu'il y a ici... Merci, mes amis, merci beaucoup!

collection
AUDIO**LIVRES**
Samael Aun Weor

uniquement disponibles en espagnol

voir catalogue complet (langue espagnole)

AGEAC

ASSOCIATION GÉOPHILOSOPHIQUE D'ÉTUDES
ANTHROPOLOGIQUES ET CULTURELLES

www.ageac.org www.samael.org www.radiomaitreya.org

commandes: ageac.diffusions@orange.fr

LA MAGIE DES FORMES

Extrait de la conférence « Les grottes énigmatiques de Cacahuamilpa » du V.M. Samael Aun Weor

L'origine réelle de ces grottes n'est pas encore connue de la Géologie, ni de l'Anthropologie; on suppose qu'une rivière passait là et qu'elle a laissé ces cavernes, mais tout, en fin de compte, n'est que des suppositions, car personne ne l'a observé, personne n'a vu cela, ce sont de simples suppositions.

Bien sûr, ces cavernes ont existé à l'époque des Nahuas, des Mayas, des Toltèques, etc., elles datent d'avant Cortés.

Qu'on ait découvert ces grottes il y a relativement peu de temps, nous ne le nions pas.

L'histoire de ce monsieur qui était sous-lieutenant et qui est mort, et dont le chien hurlait à la porte, est très classique, indéniable; et il est évident qu'ici quelques délinquants se sont protégés de la justice; tout cela est vrai.

Mais, que sait-on sur les motifs basiques ésotériques qui animaient beaucoup de gens de l'antiquité lorsqu'ils visitaient ces grottes? Tout ce qu'on connaît, c'est seulement ce que disent les guides touristiques, mais personne ne sait rien d'autre sur ces grottes.

Au nom de la vérité, nous devons dire qu'au temps où l'Anahuac connut une époque grandiose, il y eut un culte de ce que nous pourrions appeler « les Mystères »; il y a eu des Mystères Toltèques, Mayas, Zapotèques, comme il y en a chez les Incas au Pérou,

etc. Mais ici, fonctionnait tout spécialement une École d'Anahuac, il existait un temple...

Ceux qui visitent les grottes voient des rochers, des images allégoriques ou symboliques, des pierres avec certaines figures, etc., mais ils ne connaissent pas réellement le motif pour lequel ces rochers ont des figures, des formes, que ce soit de lion ou d'aigle ou de visages, etc. On dit: « C'est une grotte, c'est une poule avec ses poussins, celui-ci a la forme d'un lion », mais, pourquoi ont-ils cette forme, qui la leur a donnée?

On essaie de donner des explications purement physiques ou logiques, mais on ne dit pas les motifs pour lesquels un rocher assume une figure humaine; on n'explique pas pour quel motif un autre rocher a la forme d'un astrologue; on n'a jamais dit quel est l'artisan qui sait travailler la pierre aussi merveilleusement pour lui donner des figures géométriques exactes et précises.

Les guides se bornent uniquement à dire: « c'est un bateau, c'est un cheval qui est en train de manger », mais ils ne disent pas qui a façonné le rocher pour qu'il ait la forme d'un bateau; ils n'expliquent pas non plus ou ne disent pas pour quel motif un rocher a la forme d'une asperge, pourquoi celui-là, plus loin, a la forme d'un escargot...

Dire que le hasard a fait cela ne me paraît pas non plus correct; parce que si le hasard est capable de faire cela, il vaut mieux alors qu'il nous fasse un édifice dans la ville de Mexico, ou que ce hasard nous construise des

merveilles, qu'il nous fasse un stade de football, qu'il nous fasse de grands auditoriums, etc., et nous éviterions ainsi de devoir payer des travailleurs. Comme ce hasard serait merveilleux !

Il s'avère même absurde de dire qu'il n'y a pas eu d'intelligence dans la construction de ces rochers, comme si on assurait que le hasard est capable de faire une horloge. Il y en a qui disent que « c'est la pure science matérialiste, sans lois, sans principes et sans rien qui a fait le monde ». Mais, quel monde aussi étonnant fait par le hasard ! Cela n'a pas de sens clair, défini ; cela vaut la peine que nous essayions de réfléchir à tout cela...

Nous savons bien que le démiurge Architecte de l'Univers, dans l'ancien langage ésotérique Nahuatl, se nommait Quetzalcóatl ; ce fut lui qui, en réalité, construisit toutes les merveilles de la grande Création.

Quetzalcóatl est l'Unité Multiple Parfaite, c'est le Divin Architecte de cette grande Création.

Ce serait absurde de supposer qu'il n'y ait pas de principes intelligents derrière toute forme, derrière toute figure. Quetzalcóatl est le Logos Platonicien, le Démiurge de l'Univers. Il serait inconcevable que cet Univers ait pu surgir du hasard, car il a fallu des Principes Intelligents pour qu'existe la Grande Création.

Je pense que toutes ces figures (qui « ne sont que de simples formes, des formes surgies du hasard » comme disent beaucoup de gens ignorants) ont été, en vérité, ciselées au fil du temps par les principes intelligents de la nature. Ces principes foisonnent et palpitent dans tout ce qui est, dans tout ce qui a été, dans ce qui sera.

Franz Hartmann, le Grand Initié allemand, nous parle des gnomes ou pygmées ; Paracelse lui-même a parlé, à son époque, de ces créatures ; mais, à mesure que le temps est passé, l'humanité a dégénéré excessivement et, maintenant, elle n'est plus capable de concevoir des Principes Intelligents derrière toute forme naturelle.

Ces Principes ont été appelés en langage ancien « Pygmées ou Gnomes ». Que ce soit eux qui donnent la forme aux rochers, ce n'est pas impossible. En réalité, ce serait impossible pour les ennemis de l'Éternel, pour les matérialistes ignorants, pour ceux qui ne sont pas capables de voir plus loin que le bout de leur nez.

Mais, pour les gens cultivés, pour ceux qui n'ont pas encore dégénéré, c'est une réalité que, derrière toute forme, il doit y avoir un Principe Intelligent.

Ainsi donc, si monsieur Franz Hartmann a parlé des Gnomes, il me semble qu'il ne faisait pas fausse

route ; si Paracelse les a cités dans ses vieux livres, il est évident qu'il avait une bonne raison.

La Nature contient en elle-même des prodiges que les gens ne sont pas capables de voir, étant donné que toutes les personnes ont la Conscience complètement endormie. Si les gens avaient la Conscience éveillée, ils pourraient découvrir par eux-mêmes les Principes Intelligents de la Nature et du Cosmos. Mais les gens dorment profondément, ils ne savent pas, et le pire, c'est qu'ils ne savent même pas qu'ils ne savent pas.

Dans la Nature, tout est dirigé par les mathématiques et, derrière les mathématiques, se trouve le Grand Mathématicien, le Démiurge de l'Univers : Quetzalcóatl, l'Unité Multiple Parfaite.

En réalité, en observant tous ces rochers, toutes ces formes si merveilleuses de cette grande Création, on arrive à constater par soi-même que tout l'Univers est gouverné par les principes de mesure et de poids.

Le grand Logos Platonicien est réellement un Grand Géomètre car nous ne pouvons pas concevoir les merveilles de cette Création si nous rejetons la géométrie et les mathématiques.

Du fervent amendement de toute notre vie

Extrait de l'Œuvre « *L'Imitation du Christ* » de Thomas de Kempis

« Ami, pourquoi es-tu venu ? »

1. Sois vigilant et fervent dans le service de Dieu, et fais-toi souvent cette demande : Pourquoi es-tu venu et pourquoi as-tu quitté le monde ? N'était-ce pas afin de vivre pour Dieu, et devenir un homme spirituel ?

2. Embrase-toi donc du désir d'avancer, parce que tu recevras bientôt la récompense de tes travaux, et qu'alors il n'y aura plus ni crainte ni douleur.

3. Maintenant un peu de travail, et puis un grand repos ; que dis-je ? Une joie éternelle ! Si tu agis constamment avec ardeur et fidélité, Dieu aussi sera sans doute fidèle et magnifique dans ses récompenses.

4. Tu devras conserver une ferme espérance de parvenir à la gloire ; mais il ne faut pas te livrer à une sécurité trop profonde, de peur de tomber dans le relâchement ou dans la présomption.

Vis comme celui qui doit mourir

5. Un homme qui flottait souvent, plein d'anxiété, entre la crainte et l'espérance, étant un jour accablé de tristesse, entra dans une église ; et, se prosternant devant l'autel pour prier, il disait et redisait en lui-même : Oh ! si je savais que je dusse persévérer ! Aussitôt, il entendit intérieurement cette divine réponse : si tu le savais que voudrais-tu faire ? Fais maintenant ce que tu ferais alors, et tu jouiras de la paix.

6. Consolé à l'instant même et fortifié, il s'abandonna sans réserve à la volonté de Dieu, et ses agitations cessèrent.

7. Il ne voulut point rechercher avec curiosité ce qui lui arriverait dans l'avenir ; mais il s'appliqua uniquement à connaître la volonté de Dieu et ce qui lui plaît davantage, afin de commencer et d'achever tout ce qui est bien.

8. « Espérez en Dieu », dit le Prophète, « et faites le bien ; habitez en paix la Terre, et vous serez nourris de ses richesses. »

9. Une chose refroidit en quelques-uns l'ardeur d'avancer et de se corriger : la crainte des difficultés, et le travail du combat.

10. En effet, ceux-là devancent les autres dans la vertu, qui s'efforcent avec plus de courage de se vaincre eux-mêmes dans ce qui leur est le plus pénible et qui contrarie le plus leur penchant.

Réagir contre le courant

11. Car l'homme fait d'autant plus de progrès et mérite d'autant plus de grâce, qu'il se surmonte lui-même et se mortifie davantage dans l'Esprit.

12. Il est vrai que tous n'ont pas également à combattre pour se vaincre et mourir à eux-mêmes.

13. Cependant un homme animé d'un zèle ardent avancera bien plus dans la vie intérieure, même avec de nombreuses passions, qu'un autre à cet égard mieux disposé, mais tiède pour la vertu.

14. Deux choses aident surtout à opérer un grand amendement : s'arracher avec violence à ce que la nature dégradée convoite, et travailler ardemment à acquérir la vertu dont on a le plus besoin.

15. Attache-toi aussi particulièrement à éviter et à vaincre les défauts qui te déplaisent le plus chez les autres.

16. Profite de tout pour ton avancement. Si tu vois de bons exemples, ou si tu les entends raconter, anime-toi à les imiter.

17. Que si tu perçois quelque chose de répréhensible, prends garde de commettre la même faute ; ou, si tu l'as quelques fois commise, tâche de te corriger promptement.

18. Comme ton œil observe les autres, les autres t'observent aussi.

La force incoercible de l'exemple

19. Qu'il est consolant et doux de voir des religieux zélés, pieux, fervents, fidèles observateurs de la règle !

20. Qu'il est triste, au contraire, et pénible d'en voir qui ne vivent pas dans l'ordre, et qui ne remplissent pas les engagements auxquels ils ont été appelés !

21. Qu'on se nuit à soi-même en négligeant les devoirs de sa vocation, et en détournant son cœur vers des choses dont on n'est point chargé !

22. Souviens-toi de ce que tu as promis, et que Jésus crucifié te sois toujours présent.

23. Tu as bien sujet de rougir, en considérant la vie de Jésus-Christ, d'avoir jusqu'ici fait si peu d'efforts pour y conformer la tienne, quoique tu sois depuis si longtemps entré dans la voie de Dieu.

24. Un religieux qui s'exerce à méditer sérieusement, et avec piété, la vie très sainte et la passion du Sauveur, y trouvera en abondance tout ce qui lui est utile et nécessaire, et il n'a pas besoin de chercher hors de Jésus quelque chose de meilleur.

25. Ah ! Si Jésus crucifié entrait dans notre cœur, que nous serions bientôt suffisamment instruits !

Garde l'ordre et l'ordre te gardera

26. Un religieux fervent reçoit bien ce qu'on lui commande, et s'y soumet sans peine.

27. Un religieux tiède et relâché souffre tribulation sur tribulation, et ne trouve de tous côtés que la gêne, parce qu'il est privé des consolations intérieures, et qu'il lui est interdit d'en chercher au-dehors.

28. Un religieux qui s'affranchit de la discipline est exposé à des chutes terribles.

29. Celui qui cherche une vie moins contraignante et moins austère sera toujours dans l'angoisse ; car toujours quelque chose lui déplaira.

30. Comment font tant d'autres religieux qui observent, dans les cloîtres, une si étroite discipline ?

31. Ils sortent rarement, ils vivent retirés, ils sont nourris très pauvrement et grossièrement vêtus. Ils travaillent beaucoup, parlent peu, veillent longtemps, se lèvent tôt, font de longues prières, de fréquentes lectures, et observent en tout une exacte discipline.

32. Considère les chartreux, les religieux de Cîteaux, et les autres religieux et religieuses des différents ordres, qui se lèvent toutes les nuits pour chanter les louanges de Dieu.

33. Il serait donc bien honteux que la paresse te tînt encore éloigné d'un si saint exercice, lorsque déjà tant de religieux commencent à célébrer le Seigneur.

Faisons de la nécessité une vertu

34. Oh ! Si tu n'avais autre chose à faire qu'à louer de cœur et de bouche, perpétuellement, le Seigneur notre Dieu ! Si jamais tu n'avais besoin de manger, de boire, de dormir, et que tu puisses ne pas interrompre un seul moment ces louanges ni les autres exercices spirituels !

35. Tu serais alors beaucoup plus heureux qu'à présent, assujetti comme tu l'es au corps et à toutes ses nécessités.

36. Plût à Dieu que nous fussions affranchis de ces nécessités, et que nous n'eussions à songer qu'à la nourriture de notre âme, que nous goûtons, hélas, si rarement !

37. Quand un homme en est venu à ne chercher sa consolation dans aucune créature, c'est alors qu'il commence à goûter Dieu parfaitement, et qu'il est, quoi qu'il arrive, toujours satisfait.

38. Alors il ne se réjouit d'aucune prospérité, et aucun revers ne le contriste ; mais il s'abandonne tout entier, avec une pleine confiance, à Dieu, qui lui est tout en toutes choses, pour qui rien ne périt, rien ne meurt, pour qui, au contraire, tout vit, et à qui tout obéit sans délai.

Ce qui est fait, est éternellement fait. Conseils

39. Souviens-toi toujours que ta fin approche, et que le temps perdu ne revient point.

40. Les vertus ne s'acquièrent qu'avec beaucoup de soins et des efforts constants. Dès que tu commenceras à tomber dans la tiédeur, tu tomberas dans le trouble.

41. Mais, si tu persévères dans la ferveur, tu trouveras une grande paix, et tu sentiras ton travail plus léger, à cause de la grâce de Dieu, et de l'amour de la vertu.

42. L'homme fervent et zélé est prêt à tout. Il est plus pénible de résister aux vices et aux passions que de supporter les fatigues du corps.

43. Celui qui n'évite pas les petites fautes tombe peu à peu dans les grandes.

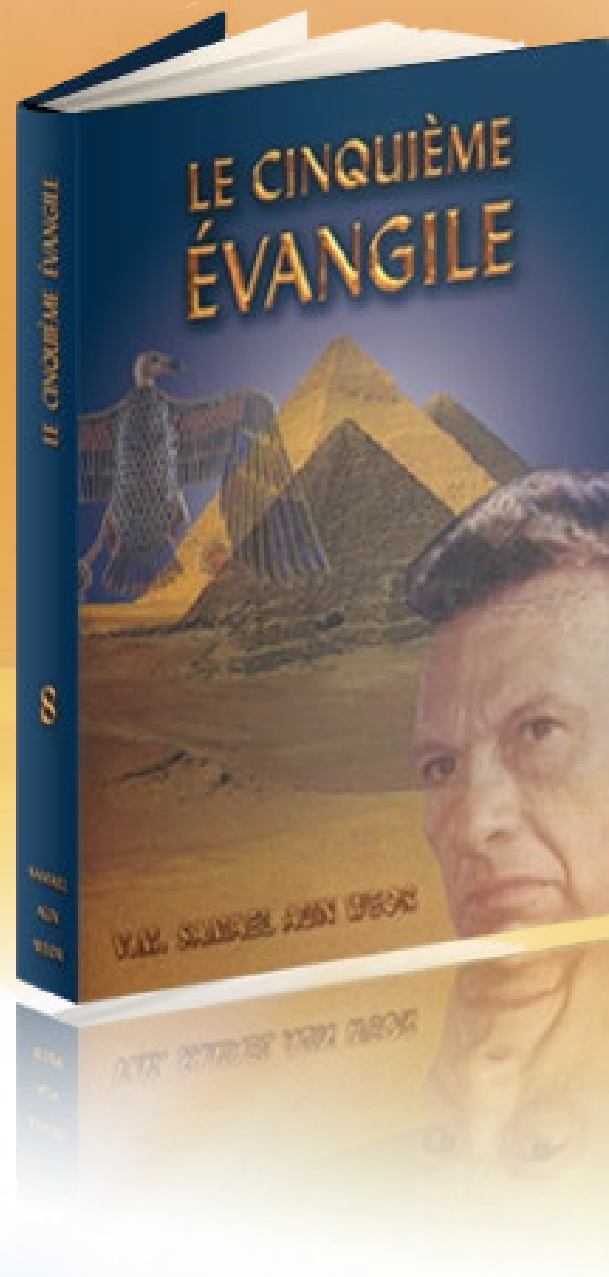
44. Tu te réjouiras toujours le soir, quand tu auras employé le jour avec fruit.

45. Veille sur toi, vivifie-toi, admoneste-toi toi-même ; et, quoi qu'il en soit des autres, ne te néglige pas toi-même.

NOUVELLES PUBLICATIONS

LE CINQUIÈME
ÉVANGILE
TOME 8

ÉDITION
COULEUR

[voir catalogue complet](#)

AGEAC

ASSOCIATION GÉOPHILOSOPHIQUE D'ÉTUDES
ANTHROPOLOGIQUES ET CULTURELLES

www.ageac.org www.samael.org www.radiomaitreya.org

commandes: ageac.diffusions@orange.fr

De la Terre au Ciel...

Extrait de l'introduction du livre L'Homme Absolu du V.M. Kwen Khan

Il fut nécessaire qu'Einstein fasse irruption dans le monde pour que soient démontrées mathématiquement, grâce à la théorie de la relativité et à sa théorie de l'énergie, les multiples mutations du concept d'Espace et de Temps; tout cela contribua à l'ébranlement des schémas rigides avec lesquels en étaient arrivées à fonctionner la physique officielle et sa sœur de toujours, la mathématique.

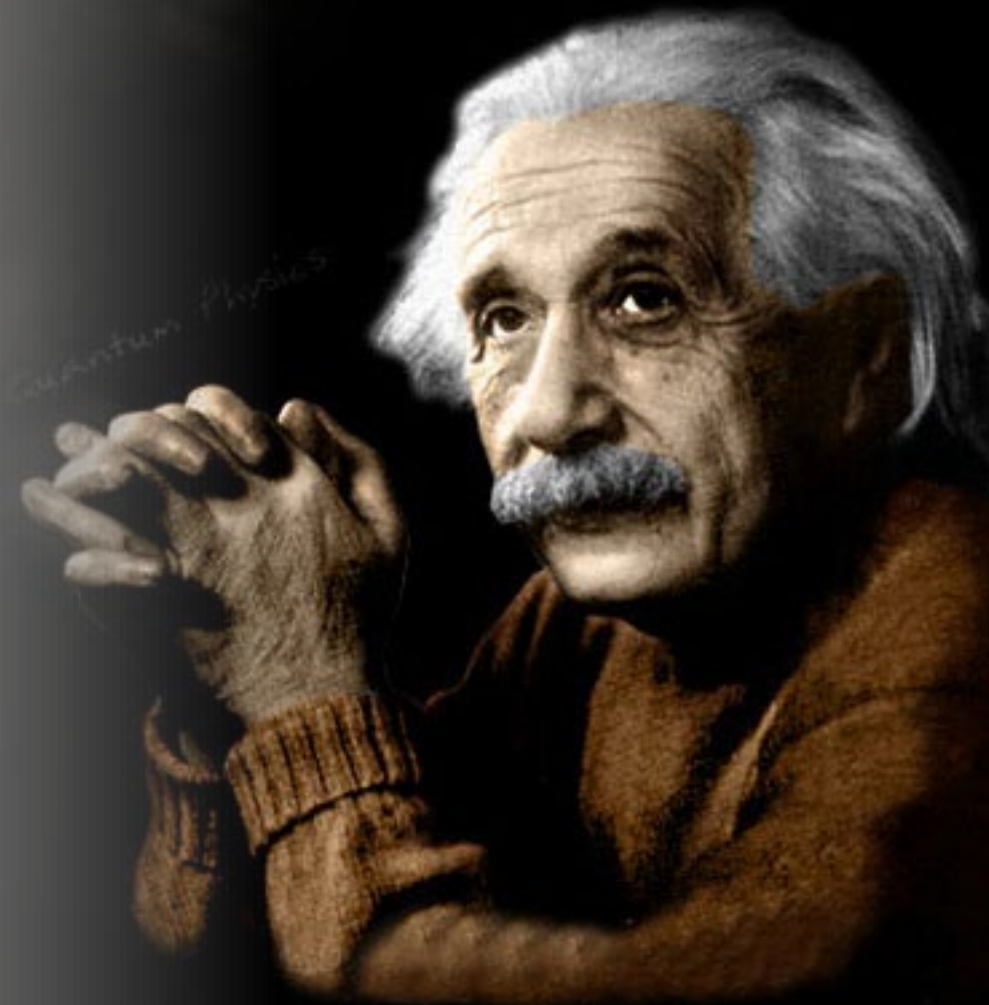
Avec Einstein apparut aussi Hinton, son disciple, qui en perfectionnant la théorie de son Maître, élaborait le concept des mondes parallèles ou univers parallèles d'énergie qui se développent à partir de types et de sous-types d'énergies très subtiles jusqu'à parvenir aux royaumes de condensation de la matière que nous regardons avec nos sens. Tout réside dans le degré d'expansion de Conscience que nous possédons, cher lecteur! Et pour une vision meilleure et plus profonde de ce que nous affirmons ici, retournons de nouveau à l'étude de la Conscience en faisant appel au vénérable sage Samael Aun Weor qui connaît ce sujet par expérience propre :

« L'Espace, avec ses propriétés, est une forme de notre réceptivité sensible. Nous vérifions cela quand, grâce au développement des chakras, nous parvenons à percevoir tout l'Espace sous forme tétradimensionnelle au lieu de le percevoir sous forme tridimensionnelle à laquelle nous étions habitués auparavant.

Les caractéristiques du monde changent quand l'appareil psychique change. Le développement des chakras fait que le monde change pour l'Initié. Avec le développement des chakras, nous éliminons de notre mental les éléments subjectifs des perceptions. Subjectif, c'est ce qui n'a pas de réalité. Objectif, c'est le spirituel, le Réel.

Avec l'éveil des chakras, grâce à la discipline ésotérique, survient une augmentation des caractéristiques psychiques. Cette nouveauté, dans ce domaine, obscurcit les changements qui surviennent, simultanément, dans la perception du monde physique. On ressent quelque chose de nouveau, mais l'Initié n'est pas capable de définir logiquement et d'une façon axiomatique la différence scientifique entre l'ancien et le nouveau. Le résultat d'une telle incapacité est le manque d'équilibre conceptuel. Il est donc urgent d'atteindre l'équilibre conceptuel pour que l'exposé doctrinal des Initiés puisse accomplir correctement son objectif.

Le changement de Conscience est le véritable objectif de la discipline ésotérique. Nous avons besoin d'une Conscience Cosmique. C'est le sens d'une Conscience du Cosmos; c'est la vie et l'ordre de l'Univers. La Conscience Cosmique amène à l'existence un nouveau type d'intellect: l'intellection illuminée. Cette faculté est une caractéristique du Surhomme.

Albert Einstein

Il existe trois types de Conscience : premièrement, la Conscience Simple ; deuxièmement, l'Autoconscience Individuelle ; troisièmement, la Conscience Cosmique. Les bêtes possèdent la première ; l'animal intellectuel possède la seconde ; les Dieux possèdent la troisième.

Les concepts se forment toujours avec les souvenirs des perceptions. Ainsi, les concepts émis par les grands Adeptes fondateurs des religions sont dûs aux souvenirs transcendants de leurs perceptions psychiques. La formation des perceptions conduit à la formation des mots et à l'apparition du langage. La formation des perceptions internes conduit à la formation du langage mantrique et à l'apparition du langage dans lequel parlent les Adeptes et les Anges.

L'existence du langage est impossible quand il n'y a pas de concepts et il n'y a pas de concepts quand il n'y a pas de perceptions. Ceux qui émettent des concepts sur les mondes internes sans les avoir jamais perçus falsifient généralement la réalité, même s'ils ont de bonnes intentions ».

Livre Le Mariage Parfait, Chap. 19 : 'L'Initiation'

Avec les affirmations précédentes, nous nous rendons parfaitement compte que la Conscience est sans aucun doute une sorte de lentille cristalline qui nous permet de nous approcher de tous les niveaux de vie, que celle-ci soit cellulaire, moléculaire, atomique, électronique ou de n'importe quelle nature. Avec la Conscience entraînée au moyen de la concentration et de la libération des particules infrahumaines que les Tibétains ont toujours appelées « Agrégats Psychologiques », il nous est possible de connaître, de manière intime, les régions énergétiques supra-atomiques ou infra-atomiques et c'est de là que découle certainement l'affirmation d'Hermès Trismégiste, le grand Initié égyptien, quand il dit : « *Monte de la terre au ciel, descends du ciel à la terre, répète cela avec grande industrie et tu auras obtenu la Pierre Philosophale* ».

Ami lecteur, grâce au symbolisme, nous entendons par Pierre Philosophale la Conscience même, non seulement libre et activée mais, bien plus, exaltée par les connaissances dont elle s'est rendue détentrice, comme le butin mérité de ses luttes infatigables.

Pour en revenir à Einstein, nous savons qu'il énonça, dans l'un de ses postulats, la terrible réalité qui dit que nous ne percevons, nous les êtres humains actuels, que des interruptions de l'Espace Infini et cela inclut les mondes, les galaxies et toute forme visible à nos sens. Et il ajouta : « *La seule chose réelle et permanente, c'est la lumière, dans n'importe laquelle de ses manifestations* ».

Cela fait de nombreux siècles que les mystiques orientaux ont prononcé ces mots du physicien le plus reconnu de l'ère contemporaine, en n'utilisant peut-être pas un langage technique ni mathématique, mais certes plus intelligible que le langage des équations. Et le plus surprenant, c'est que de nombreuses écoles d'Orient connaissaient la possibilité extraordinaire qui existe en l'homme de pouvoir participer à la captation du Réel, de l'Immuable, de l'Éternel et, en allant encore plus loin, qu'il puisse cristalliser cette immuabilité dans ses propres entrailles atomiques. Ce qui équivaut à se séparer du monde de la relativité et à s'installer de manière permanente dans la sphère de l'absolu.

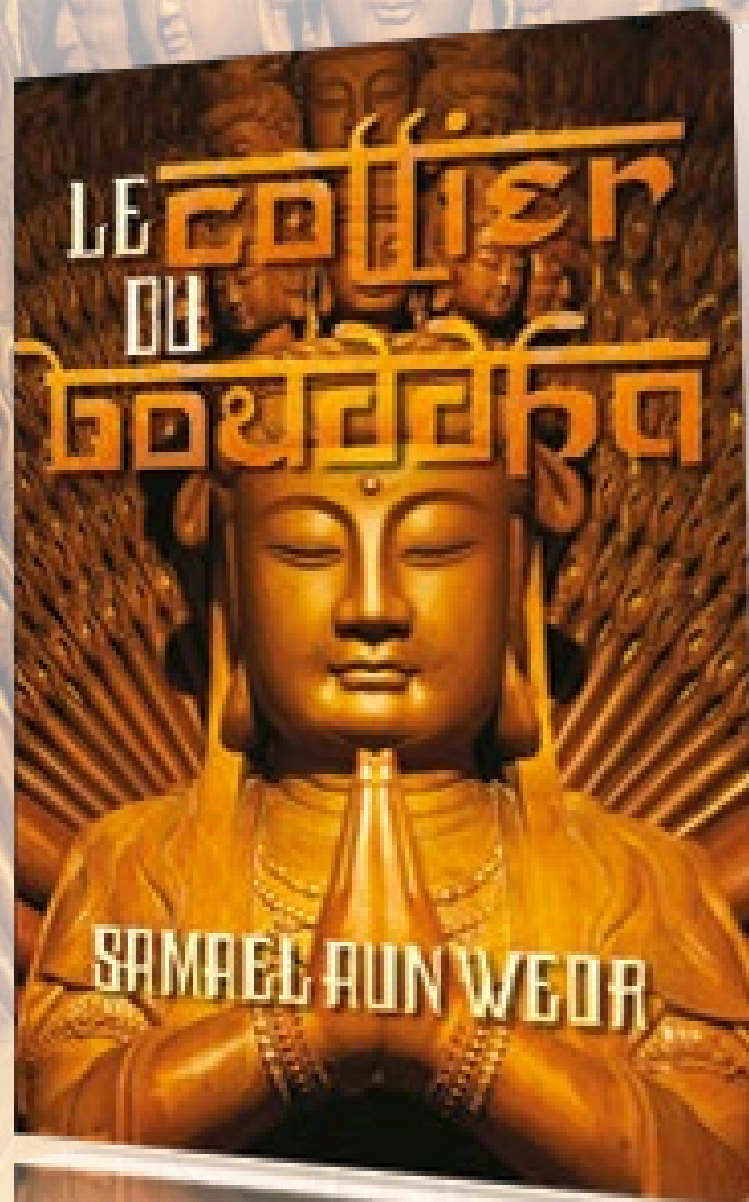
Et les Maîtres de l'école de Delphes ont inscrit sur le frontispice de l'un de leurs temples : « Homo nosce te ipsum » : HOMME, CONNAIS-TOI TOI-MÊME ! et ensuite : ET TU CONNAITRAS L'UNIVERS ET LES DIEUX QUI L'HABITENT !...

« Impossible ! », nous diront à nouveau les critiques intellectuels en mettant probablement en avant que nous sommes tous conditionnés par les lois de la « relativité » et en établissant théoriquement un abîme entre le monde de « l'absolu » et notre petit monde du relativisme. Cependant, Einstein a déclaré, en se rendant compte ou non de cela : « Seule la lumière est réelle » ; et le Gnosticisme a toujours insisté fortement sur le besoin de libérer en nous la lumière qui est emprisonnée, enfermée, cloîtrée dans des milliers d'énergies désordonnées et porteuses d'une densité atomique fatale qui nous conditionne, nous amenant mécaniquement à commettre des actions erronées ou contraires aux principes d'une logique supérieure.

Platon, connaissant cette tragédie qui existe à l'intérieur de l'homme, s'exclama : « *La sagesse consiste bien plus à faire sortir la lumière qui se trouve en nous, qu'à ouvrir des portes pour que puisse entrer celle qui nous vient du dehors !* »...

NOUVELLE PUBLICATION

Le lecteur trouvera, dans ces pages, d'immenses vérités relatives à la force des atomes, à l'action des hydrogènes, à la constitution septuple de l'Homme véritable, ou à la véritable raison d'être du célèbre collier de cent huit perles que portent, avec une ferveur mystique, les authentiques Brahmanes de l'Inde. Voici un fragment des mystères immenses que garde en ses entrailles la Gnose Divine.

COMMENT PUIS-JE PERCEVOIR DES IMAGES SANS ÊTRE CLAIRVOYANT ?

Jules Verne (1828-1908) dit un jour : « *Tout ce qu'un homme est capable d'imaginer, d'autres hommes seront capables de le réaliser* ».

Jules Verne, l'un des plus grands représentants de la vive expression de l'imagination qui illumine toute Conscience, a enseigné au monde entier que les facultés de l'âme développées de manière harmonieuse nous confèrent la sagesse.

Ses inquiétudes pour le savoir transcendantal l'ont mené à plonger dans son intérieur et à extraire des vérités qui, dans l'histoire de l'être humain, se refléteraient au fil du temps. Seulement pour signaler quelques-unes de ses plus importantes prédictions et les livres où elles furent reflétées; ainsi nous pouvons confirmer que les voyages en ballon furent exprimés dans son roman Cinq semaines en ballon, les voyages en hélicoptère furent décrits dans le roman Robur le Conquérant, l'arrivée de l'homme sur la Lune et les voyages spatiaux sont décrits en détail dans son roman De la Terre à la Lune, les satellites furent reflétés dans son roman Les Cinq Cents Millions de la Béguine...

On perd cette belle faculté de l'imagination avec la colère et la continuelle vie extériorisée

qui provoque en nous stress, dépression, maladies et oubli de soi-même.

Grâce à la Gnose, nous pouvons tous développer les facultés intimes de l'âme de manière harmonieuse et, en même temps, réaliser toutes les activités que nous réalisons dans la vie quotidienne.

En faisant la lumière sur ces lignes, nous extrayons par la suite du livre Rose Ignée du V.M. Samael Aun Weor les paroles suivantes :

Beaucoup s'interrogent eux-mêmes : « Mais comment puis-je percevoir des images sans être clairvoyant ? ».

Pauvres gens ! Ils ne connaissent pas le trésor qu'ils possèdent. Ils ignorent que l'imagination est la clairvoyance même, et que tout être humain est plus ou moins clairvoyant.

Les occultistes ont voulu transformer la belle faculté de la clairvoyance en quelque chose d'artificiel, de technique et de difficile.

La clairvoyance est l'imagination. La clairvoyance est la fleur la plus belle, la plus simple et la plus pure de la spiritualité.

Lorsque nous reconquérons l'enfance perdue, alors toutes les images qui se présentent à notre imagination, sont accompagnées de très vives couleurs astrales.

L'intellectuel qui méprise l'imagination commet une très grave erreur, car tout ce qui existe dans la nature est fils de l'imagination.

L'artiste qui peint un tableau est un grand clairvoyant.

On reste abasourdi devant le « Christ » de Léonard de Vinci ou devant la « Madone » de Michel-Ange.

L'artiste perçoit avec son imagination (clairvoyance) des images sublimes qu'il fait ensuite passer dans ses aquarelles ou ses sculptures. « La Flûte Enchantée » de Mozart nous rappelle une Initiation égyptienne...

Lorsque la Déesse Mère du Monde veut livrer aux hommes un jouet pour qu'ils se divertissent, alors elle le dépose dans l'imagination des inventeurs. Ainsi nous avons la radio, l'avion, les automobiles, etc.

Les images ténébreuses des Mondes Submergés, lorsqu'elles sont captées par les scientifiques, deviennent des canons, des mitrailleuses, des bombes, etc.

Ainsi donc, tout le monde est plus ou moins clairvoyant, et l'on ne peut pas mépriser l'imagination, car toutes les choses sont filles de l'imagination.

Il faut faire la différence entre les hommes qui n'ont pas reçu d'éducation ésotérique et ceux qui se sont déjà soumis aux grandes disciplines ésotériques.

L'imagination évolue, se développe et progresse au sein de la Rose Ignée de l'univers.

Ceux qui ont déjà fait tourner la roue magique de l'entre-sourcils possèdent une imagination riche et puissante, et toutes les images qu'ils perçoivent sont accompagnées de lumière, de couleurs, de chaleur et de sons.

Nous ne nions pas l'existence de la clairvoyance. La clairvoyance est le sixième sens, dont le chakra

est situé à la hauteur de l'entre-sourcils et a quatre-vingt-seize rayons. Ce que nous voulons, c'est étendre le concept et faire comprendre à l'étudiant qu'un autre nom de la clairvoyance est le mot « imagination ». Les gens ont oublié l'usage et le maniement de la divine clairvoyance, et il est nécessaire que nos étudiants sachent que l'imagination est la clairvoyance elle-même ou sixième sens, localisé à la hauteur de l'entre-sourcils.

Beaucoup de gens croient que l'imagination est une faculté purement mentale et qui n'a rien à voir avec le chakra frontal de la clairvoyance.

Ce faux concept est dû au dédain que les intellectuels éprouvent pour l'imagination et à l'artifice avec lequel les occultistes veulent faire de la belle faculté de la clairvoyance une technique.

Le chakra frontal du Corps Astral est intimement lié au chakra frontal du Corps Mental, au chakra frontal du Corps Éthérique et à la glande pituitaire située à la hauteur de l'entre-sourcils du corps physique.

Ainsi donc, l'imagination appartient à tous les plans de la Conscience universelle, et la clairvoyance est précisément l'imagination elle-même, susceptible de développement, d'évolution et de progrès au sein de la Rose Ignée de l'univers.

Il est nécessaire que les dévots du Sentier aient un mental bien équilibré.

Lorsque nous parlons de logique, nous faisons allusion à une logique transcendantale qui n'a rien à voir avec les textes de la logique scolastique.

Toute image interne a ses correspondances scientifiques sur ce plan de l'objectivité physique. Lorsque les images de l'étudiant ne peuvent être expliquées au moyen du concept logique, c'est le signe que le mental de l'étudiant est complètement déséquilibré. Toute image interne doit avoir logiquement une explication satisfaisante. Il existe d'innombrables étudiants avec le mental complètement déséquilibré.

Les disciples gnostiques doivent cultiver la sérénité. La sérénité est la clef la plus puissante pour le développement de la clairvoyance.

La colère détruit l'harmonie de l'ensemble et endommage totalement les pétales de la Rose Ignée de l'entre-sourcils.

La colère décompose la lumière astrale en un poison appelé « imperil » qui endommage les pétales de la Rose Ignée de l'entre-sourcils et obstrue les canaux du système nerveux grand sympathique. Il faut faire tourner le chakra de la clairvoyance avec la voyelle « I », que l'on doit vocaliser quotidiennement, en allongeant le son de la voyelle ainsi : iiiiii...

Au sein de l'auguste sérénité de la pensée qui flamboie ardemment, nous devons contempler les images internes sans le processus déprimant de la raison. En présence d'une image interne, notre mental doit couler intégralement avec le doux écoulement de la pensée.

Dans les tableaux imaginatifs, notre mental devra vibrer avec les ondes du discernement. Le discernement est perception directe de la vérité, sans le processus du choix conceptuel.

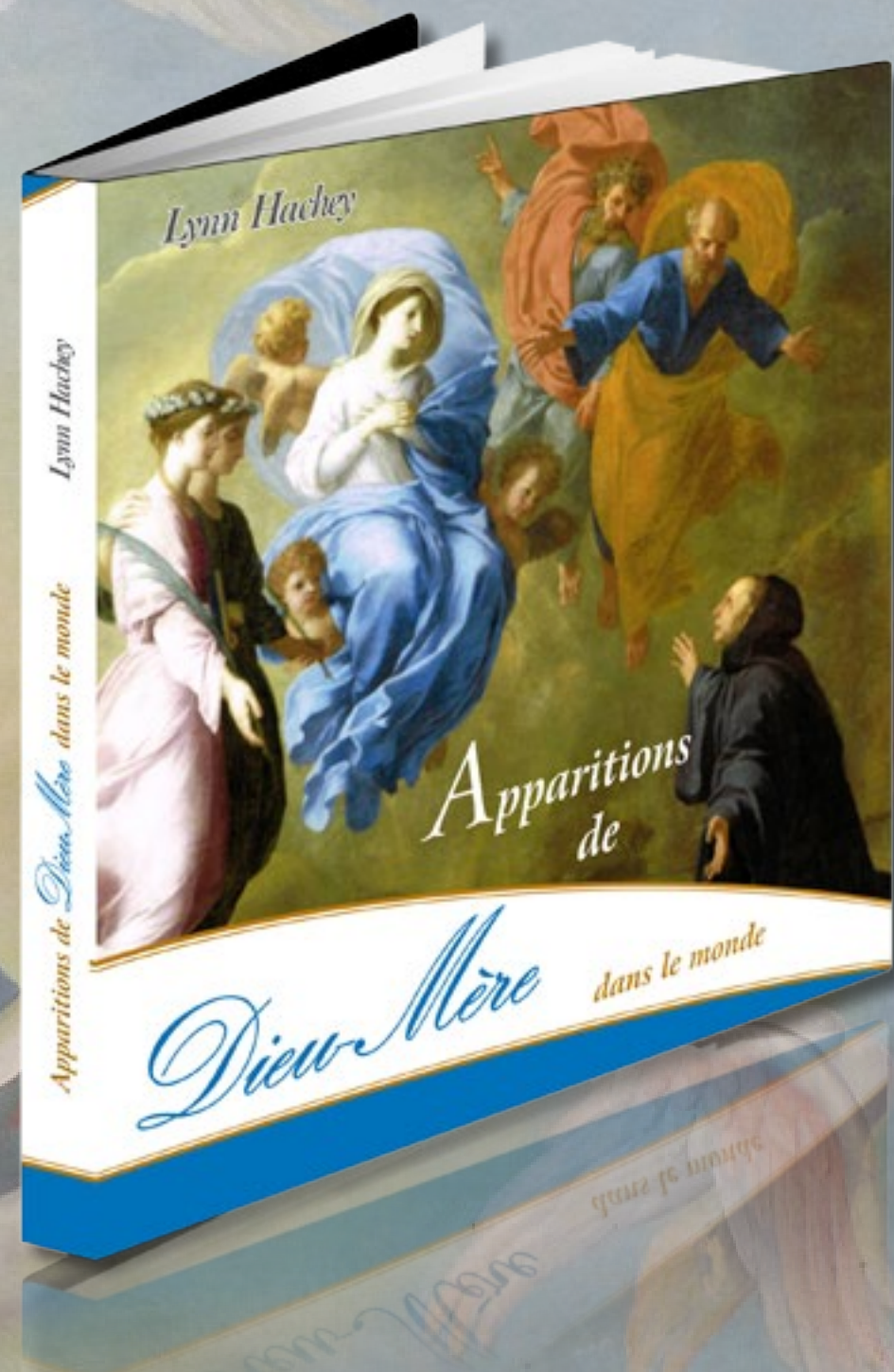
Le processus du choix divise le mental dans la bataille des antithèses, et alors les images internes se cachent comme les étoiles derrière les épais nuages des raisonnements.

« Nous devons
apprendre à penser avec
le cœur et à sentir avec
la tête... »

NOUVELLE PUBLICATION

Nous raconterons des histoires vraiment fascinantes, d'Apparitions de Vierges, qui se sont manifestées à des gens, en général très simples, mais avant tout, humbles. Une chose que tous avaient en commun, c'est l'amour, la dévotion et le respect de Dieu. Ainsi, pour bien appréhender, connaître et comprendre une Apparition, il est nécessaire de parler de la Vierge qui est apparue mais aussi de la personne qui a été témoin, en relatant ensuite, les messages de la Mère Divine apparue dans le monde.

Deux mondes...

L'être humain a tout un monde intérieur à découvrir et développer si véritablement il veut conquérir cela qui s'appelle « félicité ».

Prétendre être heureux seulement en obtenant des choses extérieures, en excluant complètement l'étude de notre monde intérieur, se remplissant de costumes ou de robes, de chaussures, de voitures de luxe, de cellulaires dernier modèle, de meubles, de confort, etc., c'est comme prétendre conduire une bonne voiture sur des routes magnifiques mais méconnaissant totalement son fonctionnement: les résultats seront inévitablement des accidents.

Nous ne pouvons pas être heureux en ignorant les ressorts secrets de nos actions; nous ne pouvons être heureux sans connaître pourquoi, à un moment donné, nous tombons dans la dépression, ou pourquoi nous sommes en baisse sur le plan animique; nous ne pouvons pas être heureux lorsque nous nous laissons emporter par des attitudes qui nuisent aux autres...

Avec l'observation nous étudions le monde extérieur. Maintenant, nous devons comprendre qu'avec l'auto-observation on étudie le monde intérieur, et nous avons besoin de la sage combinaison des deux attentions pour avoir une vie équilibrée et heureuse.

Lorsque quelqu'un va à travers le monde et n'observe pas bien ce qu'il fait, il subit des malentendus, des accidents du travail, des accidents de voiture, des conflits, etc. Et également, lorsque quelqu'un cesse de s'auto-observer avec l'objectif de produire un changement dans sa psyché, il laisse l'Âme à la merci des multiples défauts psychologiques (colère, envie, convoitise, luxure, etc.), et alors, hypnotisé, il ne fait que réagir devant les impacts du monde en créant de multiples conflits, déceptions, tristesses, peurs, etc.

Tout cela, le V.M. Samael Aun Weor l'explique très bien dans son livre Psychologie Révolutionnaire, dans le chapitre « Les deux mondes », voyons :

Observer et s'observer soi-même sont deux choses complètement différentes; néanmoins les deux exigent de l'attention. Dans l'observation, l'attention est orientée vers le dehors, vers le monde extérieur, à travers les fenêtres des sens. Dans l'auto-observation de soi-même, l'attention est orientée vers l'intérieur et c'est pour cela que les sens de perception externe ne servent pas; cette raison est plus que suffisante pour rendre difficile, au néophyte, l'observation de ses processus psychologiques intimes.

Le point de départ de la science officielle, dans son aspect pratique, est ce qui est observable. Le point de départ du travail sur soi-même est l'auto-observation, l'auto-observable.

Incontestablement, ces deux points de départ, mentionnés dans les lignes précédentes, nous mènent dans des directions complètement différentes.

Quelqu'un peut vieillir, empêtré dans les dogmes intransigeants de la science officielle, étudiant des phénomènes extérieurs, observant des cellules, des atomes, des molécules, des soleils, des étoiles, des comètes, etc., sans expérimenter au-dedans de lui-même aucun changement radical.

Le genre de connaissance qui transforme intérieurement quelqu'un ne peut jamais être obtenu au moyen de l'observation extérieure.

La véritable connaissance qui, réellement, peut être à l'origine d'un changement intérieur fondamental en nous, a pour base l'auto-observation directe de soi-même.

Il est urgent de dire à nos étudiants gnostiques qu'ils doivent s'observer eux-mêmes et dans quel sens ils doivent s'auto-observer et les raisons de le faire.

L'observation est un moyen pour modifier les conditions mécaniques du monde. L'auto-observation intérieure est un moyen pour changer intimement.

Comme conséquence ou corollaire de tout ceci, nous pouvons et nous devons affirmer, de manière emphatique, qu'il existe deux sortes de connaissance, l'externe et l'interne et, à moins d'avoir en nous-mêmes le centre magnétique qui peut différencier les qualités de la connaissance, ce mélange des deux plans ou ordres d'idées peut nous conduire à la confusion.

Les sublimes doctrines pseudo-ésotériques avec le scientisme de fond, appartiennent au domaine de l'observable; cependant, elles sont acceptées par beaucoup d'aspirants comme connaissance interne.

Nous nous trouvons donc devant deux mondes: le monde extérieur et le monde intérieur. Le premier est

perçu par les sens de perception externe; le second peut être seulement perçu par le sens de l'auto-observation interne.

Les pensées, idées, émotions, désirs, espérances, déceptions, etc., sont intérieurs, invisibles pour les sens ordinaires communs et courants et, cependant, ils sont pour nous plus réels que la table de la salle à manger ou les fauteuils du salon.

Il est certain que nous vivons davantage dans notre monde intérieur que dans le monde extérieur; c'est irréfutable, irrécusable.

Dans nos Mondes Internes, dans notre monde secret, nous aimons, désirons, soupçonnons, bénissons,

maudissons, luttons, souffrons, jouissons, nous sommes trompés, récompensés, etc., etc., etc.

Incontestablement, les deux mondes, interne et externe, sont vérifiables expérimentalement. Le monde extérieur est l'observable. Le monde intérieur est l'auto-observable en lui-même et à l'intérieur de soi-même, ici et maintenant.

Celui qui, en vérité, veut connaître les « Mondes Internes » de la planète Terre ou du Système Solaire ou de la Galaxie où nous vivons, doit connaître auparavant son monde intime, sa vie intérieure, particulière, ses propres « Mondes Internes ». « Homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'Univers et les Dieux ».

Plus on explore ce « Monde Intérieur » appelé « soi-même » et plus on comprendra que l'on vit simultanément dans deux mondes, dans deux réalités, dans deux espaces, l'extérieur et l'intérieur.

De même qu'il est indispensable à chacun d'apprendre à marcher dans le « monde extérieur » pour ne pas tomber dans un précipice, à ne pas se perdre dans les rues de la ville, à sélectionner ses amitiés, à ne pas s'associer avec des pervers, à ne pas avaler de poison, etc., de la même manière, au moyen du travail psychologique sur soi-même, nous apprenons à marcher dans le « Monde Intérieur » qui est explorable au moyen de l'auto-observation de soi.

Réellement, le sens de l'auto-observation de soi-même se trouve atrophié dans la race humaine décadente de cette époque ténébreuse dans laquelle nous vivons.

Au fur et à mesure que nous persévérerons dans l'auto-observation de nous-mêmes, le sens de l'auto-observation intime se développera progressivement.

*Élève l'harmonie des octaves
en ton intérieur
en écoutant...*

radio
MAITREYA

Découvrez-la sur
www.radiomaitreya.org
(uniquement diffusée en langue espagnole)

Gnose par SKype

UNE NOUVELLE OPORTUNITÉ DANS TA VIE !

Si vous voulez connaître le pourquoi de l'existence, vous avez le désir de vous Autodécouvrir et d'avoir un développement intérieur qui vous donne un bien être total dans votre vie, mais également de découvrir le potentiel que vous avez à l'intérieur de vous... mais vous ne pouvez pas accéder à une association AGEAC...

LA SOLUTION EST LÀ !

Vous avez à votre disposition des cours d'enseignement Gnostiques par internet par le programme Skype.

Un nouveau concept pour découvrir l'authentique Sagesse !

La Gnose maintenant accesible à tous ceux qui sont connectés dans le monde !

ASSOCIATION GÉOPHILOSOPHIQUE
D'ÉTUDES ANTHROPOLOGIQUES
ET CULTURELLES

POUR PLUS D'INFORMATIONS :
coursskype@ageac.org

Professions de l'oubli

Dans la société actuelle, à travers les différents systèmes éducatifs, on nous a appris à être de grands professionnels de l'architecture, la médecine, l'éducation, etc., mais on a oublié de nous apprendre à savoir vivre et à être de grands professionnels du bonheur.

Dans tout parcours étudiant, il y a un pourcentage élevé de personnes qui ne parviennent pas à être de grands professionnels, mais en revanche, on doit tous passer par le tunnel du temps qui nous mène du berceau à la tombe. Pourquoi n'apprenons-nous pas à être heureux ? Pourquoi ne sommes-nous pas de grands professionnels dans ce domaine ?

Nombreux sont les gens qui, pour être de soi-disant grands professionnels, passent dix à douze heures à travailler, oubliant les amis, la famille et la vie. Dormir, travailler et vivre à toute vitesse parce qu'on n'a pas le temps. Et tout cela pour être « quelqu'un », un grand professionnel, pour gagner beaucoup d'argent, pour être important.

Qu'est-ce que c'est ridicule, estimé lecteur.

Le travail que nous exerçons dans la société doit nous conduire à une revalorisation de notre vie intime, particulière et du foyer, pour donner un sens transcendantal à notre propre existence, et non un éloignement de ce que nous aimons le plus.

Comme l'a dit un jour un grand sage : « *L'être humain s'est habitué à détruire ce qu'il aime le plus* ».

La préoccupation d'être de grands professionnels est telle que l'on nous parle de la Troisième Guerre Mondiale et que cela ne nous importe pas. NOUS VOULONS ÊTRE DE GRANDS PROFESSIONNELS ! On nous dit que si nous continuons ainsi, bientôt il n'y aura pas de nourriture dans le monde pour tous nous nourrir, et cela ne nous importe pas. NOUS VOULONS ÊTRE DE GRANDS PROFESSIONNELS ! On nous dit que dans quelques années, la planète entière aura de très graves problèmes d'approvisionnement en eau et cela ne nous importe pas. NOUS VOULONS ÊTRE DE GRANDS PROFESSIONNELS !

Nous avons de grands professionnels dans tous les domaines universitaires, mais à quoi bon si nous oublions d'être heureux ? À quoi bon si nous avons oublié que cette planète Terre est notre foyer et que, si nous la détruisons comme nous le faisons, nous n'aurons pas de maison pour vivre ? À quoi bon si nous oublions que toute cette humanité est une grande famille qui ne devrait pas être divisée ? À quoi bon si nous valorisons plus « monsieur argent » que le parfum de l'amitié ? À quoi bon si nous avons échangé l'amour pour nos semblables pour ce ridicule objectif d'être important ? À QUOI BON... ?

Chaque année les taux de divorce, de décomposition familiale, d'avortements, de délinquance, de viols, de suicides, etc. ne diminuent pas mais, au contraire, augmentent.

On a besoin urgemment de découvrir en nous ce travail, cette véritable vocation qui achemine notre vie vers la chaleur humaine et l'exaltation de l'Esprit.

Faisant appel à la sagesse du V.M. Samael Aun Weor, nous amenons de la lumière à notre compréhension avec des paroles extraites de son livre Éducation Fondamentale, du chapitre « La vocation » :

À l'exception des personnes totalement invalides, tout être humain doit servir à quelque chose dans la vie. Le plus difficile, c'est précisément de découvrir à quoi chaque individu doit servir.

S'il y a une chose vraiment importante dans ce monde, c'est de nous connaître nous-mêmes. Rare est celui qui se connaît lui-même et, bien que cela semble incroyable, il est difficile de rencontrer dans la vie une personne qui ait développé le sens vocationnel.

Lorsque quelqu'un est pleinement convaincu du rôle qu'il doit tenir dans l'existence, il fait alors de sa vocation un apostolat, une religion, et se transforme par le fait même et de plein droit en un apôtre de l'humanité.

Celui qui connaît sa vocation ou parvient à la découvrir par ses propres efforts, passe alors par un formidable changement, il ne cherche plus le succès ; l'argent, la renommée, la gratitude ne l'intéressent plus ; son plaisir se trouve alors dans le bonheur que

lui procure le fait d'avoir répondu à un appel intime, profond, inconnu, émanant de sa propre Essence intérieure.

Le plus intéressant de tout cela c'est que le sens vocationnel n'a rien à voir avec le Moi car, bien que cela semble étrange, le Moi abhorre notre propre vocation, parce que le Moi désire seulement de juteuses entrées d'argent, position, renommée, etc.

Le sens de la vocation est quelque chose qui appartient à notre propre Essence intérieure ; c'est quelque chose de très interne, très profond, très intime.

Le sens vocationnel amène l'homme à se lancer, avec une grande résolution et un véritable désintéressement, dans les entreprises les plus ardues, au prix de toutes sortes de souffrances, sans se soucier du calvaire qu'il doit endurer. Il est par conséquent tout à fait normal que le Moi abhorre la véritable vocation.

Le sens de la vocation nous conduit, en fait, sur le sentier de l'héroïsme le plus légitime, et nous permet de supporter stoïquement toutes sortes d'infamies, de trahisons et de calomnies.

Le jour où un homme peut affirmer, en toute vérité : « Je sais qui je suis et quelle est ma véritable vocation », il commence dès cet instant à vivre avec amour et droiture. Un tel homme vit dans son œuvre, et son œuvre vit en lui.

Réellement très peu sont les hommes qui peuvent parler ainsi, avec une véritable sincérité de cœur. Ceux qui parlent ainsi sont les élus, ceux qui ont à un degré superlatif le sens de leur vocation.

« L'être humain s'est
habitué à détruire ce
qu'il aime le plus ».

Découvrir notre véritable vocation est sans aucun doute le problème social le plus grave, le problème qui se trouve à la base même de tous les problèmes de la société.

Trouver ou découvrir notre véritable vocation individuelle équivaut en fait à découvrir un trésor très précieux.

Lorsqu'un citoyen trouve, en toute certitude et hors de tout doute, sa véritable et légitime fonction, il devient par le fait même irremplaçable.

Lorsque notre vocation correspond totalement et de façon absolue au poste que nous occupons dans la vie, nous exerçons alors notre travail comme un véritable apôtre, sans aucune convoitise et sans désir de pouvoir.

Au lieu d'engendrer convoitise, lassitude ou désir de changer de poste, notre travail nous apporte alors un bonheur véritable, profond, intime, même si nous devons endurer patiemment de douloureux chemins de croix.

Dans la vie pratique, nous avons pu vérifier que lorsqu'un individu occupe un poste qui ne correspond pas à sa vocation, il ne pense alors qu'en fonction du « plus ».

Le mécanisme du Moi, c'est le « plus » : plus d'argent, plus de renommée, plus de projets, etc. Et comme c'est tout naturel, le sujet habituellement devient hypocrite, exploiteur, cruel, impitoyable, intransigeant, etc.

Si nous étudions attentivement la bureaucratie, nous pourrions vérifier qu'il est très rare que le poste occupé corresponde à la vocation individuelle.

INTERNET

Au début de la décennie de 1960, les ingénieurs Donald Davies et Paul Baran développèrent le premier système de réseaux informatiques qui permettait le transfert de données entre ordinateurs personnels séparés... INTERNET était né!

Une donnée est un document, une information ou un témoignage qui permet de parvenir à la connaissance de quelque chose ou de déduire les conséquences légitimes d'un fait.

Par conclusion logique, la donnée n'est pas la connaissance en soi, et quand nous recevons une information par Internet, nous recevons seulement des données, c'est-à-dire, une information que nous devons traiter et travailler pour parvenir un jour à une véritable connaissance. Mais aujourd'hui nous nous conformons avec la donnée reçue par Internet

et jamais nous ne faisons un effort pour chercher la connaissance ou la vérité de la donnée reçue, confondant les données avec la vérité, et cela rend l'être humain invalide dans sa pensée et froid dans son cœur, nous rendant indifférents à l'appel de la vérité.

Il y a beaucoup de publicités et d'entreprises qui aujourd'hui nous disent: « *Internet te connecte avec le monde!* », *tu appuies sur un petit bouton et tu sais ce qui s'est passé de l'autre côté de la planète...* Je me demande et je vous demande: cela est-il vraiment ainsi? Savons-nous ce qui se passe dans le monde? Si nous savons ce qui se passe dans le monde, pourquoi chaque jour le détruisons-nous de plus en plus, le contaminant, le rendant désertique, détruisant sa faune et sa flore, etc.? Si nous sommes connectés avec le monde, pourquoi laissons-nous des milliers d'enfants mourir de faim chaque année? Pourquoi laissons-nous le pourcentage de

la délinquance augmenter, tout comme le suicide et la décomposition familiale et beaucoup d'autres déséquilibres qui existent dans notre société actuelle?

Nous percevons le monde physique au travers de nos cinq sens: vue, ouïe, odorat, goût et toucher. Si nous prêtons attention à nos sens de perception, ajoutant la paix intérieure et la concentration sur notre Conscience, nous parvenons à percevoir non seulement la forme mais l'essence des choses, percevant le monde de manière intégrale.

Quand nous recevons dans la vie quotidienne des impressions qui pénètrent par les sens de perception, nous avons besoin d'un temps, de paix intérieure et d'une concentration sur la Conscience pour pouvoir transformer et assimiler de manière édifiante de telles impressions.

Mais quand nous sommes bombardés par une information continue au travers d'Internet et des moyens de communication comme la télévision, et que les seuls sens de perception que nous utilisons sont la vue et l'ouïe, ajoutant à cela l'oubli de notre Conscience parce que nous sommes hypnotisés par l'écran, esclaves de multiples et continues impressions, incontestablement nous développons une vision erronée du monde, créant beaucoup de fantaisies dans notre pauvre mental.

NOUS

CONNECTONS

NOUS AU MONDE

Très judicieusement, le V.M. Samael Aun Weor nous dit dans son œuvre *La Révolution de la Dialectique*, dans le chapitre « la personnalité » :

Les impressions non digérées se transforment en de nouveaux Agrégats Psychiques (colère, envie, peur, etc.), et ce qui est le plus grave, en plusieurs personnalités. La personnalité n'est pas homogène, mais hétérogène et plurielle.

On doit sélectionner les impressions de la même façon que l'on choisit les choses de la vie.

Si l'on s'oublie de soi-même un instant donné devant un nouvel événement, il se forme de nouveaux Mois, et s'ils sont très forts, de nouvelles personnalités dans la personnalité. Là est la cause de beaucoup de traumatismes, de complexes et de conflits psychologiques.

Une impression non digérée qui parvient à former une personnalité dans la personnalité et qui n'est pas acceptée, se transforme en une source de conflits épouvantables.

Les personnalités que l'on porte dans la personnalité ne sont pas toutes acceptées, ce qui donne lieu à beaucoup de traumatismes, de complexes, de phobies, etc.

Une vision erronée de la vie nous conduit à une attitude erronée face à la vie.

Dans cet ordre d'idées nous entrons en réflexion et nous vous demandons et nous nous demandons à nous-mêmes : est-il vrai qu'Internet nous connecte

avec le monde ou au contraire ne nous dénature-t-il pas la vision de la réalité du monde dans lequel nous vivons ?

Au niveau mondial, le climat est de pire en pire, la nature est de plus en plus agressive avec les tsunamis et les tremblements de terre, la pollution environnementale est de plus en plus dangereuse, le crime organisé prend de plus en plus de pouvoir, la décomposition familiale est chaque jour de plus en plus courante, etc., etc., etc.

Nous sommes censés savoir tout cela, nous avons des données. Oui ! Mais à quoi nous servent de telles données ? Pourquoi ne faisons-nous rien au sujet de ces données ? Réellement savons-nous que tout cela est en train d'arriver ou avons-nous seulement l'information intellectuelle de ce qui est en train d'arriver ?

L'information intellectuelle n'est pas tout, il manque quelque chose de plus...

Le V.M. Samael Aun Weor nous fait cette belle réflexion dans son œuvre *Éducation Fondamentale* :

La Sagesse et l'Amour sont les deux colonnes principales de toute véritable civilisation. Sur un plateau de la balance de la Justice nous devons mettre la Sagesse et sur l'autre nous devons mettre l'Amour.

La Sagesse et l'Amour doivent s'équilibrer mutuellement. La Sagesse sans l'Amour est un élément destructeur. L'Amour sans la Sagesse peut

nous conduire à l'erreur. « Amour est Loi, mais Amour conscient ».

Il est nécessaire d'étudier beaucoup et d'acquérir des connaissances, mais il est aussi urgent de développer en nous l'Être Spirituel.

La connaissance sans l'Être Spirituel bien développé de façon harmonieuse à l'intérieur de nous, se trouve être la cause de ce qu'on appelle la friponnerie.

L'Être bien développé à l'intérieur de nous mais sans connaissances intellectuelles d'aucune espèce, donne lieu à des saints stupides.

Un saint stupide possède un Être Spirituel très développé, mais comme il n'a pas de connaissances intellectuelles, il ne peut rien faire parce qu'il ne sait pas comment faire.

La connaissance intellectuelle sans l'Être spirituel bien développé engendre la confusion intellectuelle, la perversité, l'orgueil, etc., etc.

Durant la Seconde Guerre Mondiale, des milliers de scientifiques dépourvus de tout élément spirituel, ont commis, au nom de la science et de l'humanité, des crimes épouvantables, avec l'intention de faire des expériences scientifiques.

Nous devons nous former une puissante culture intellectuelle mais extrêmement équilibrée avec la véritable spiritualité consciente.

COURS PAR CORRESPONDANCE

“Si vous êtes intéressé(e)s par la découverte des énormes possibilités qu’offre l’enseignement gnostique, et que vous ne pouvez pas vous rendre en personne à une de nos associations, vous avez à votre disposition

UN COURS PAR CORRESPONDANCE.

“Vous pourrez recevoir chez vous un matériel précieux sous forme de feuillets d’études, grâce auxquels vous pourrez approfondir de façon didactique cette philosophie pérenne et universelle qu’est la Gnose.

“Demandez plus d’informations sans engagements en suivant ce lien pour le formulaire de contact ou en écrivant directement à cours@ageac.org

[lien
formulaire](#)

VOPUS RECOMMANDE LES COURS DANS LES

CENTRES D'AGEAC dans le Monde

EUROPE

ESPAGNE
espana@ageac.org

MOLDAVIE
moldova@ageac.org

ESTONIE
eesti@ageac.org

NORVÈGE
norge@ageac.org

FINLANDE
suomi@ageac.org

PAYS BAS
nederland@ageac.org

FRANCE
france@ageac.org

ROYAUME UNI
england@ageac.org

GRÈCE
greece@ageac.org

ROUMANIE
romania@ageac.org

HONGRIE
hungary@ageac.org

RUSSIE
russia@ageac.org

ITALIE
italia@ageac.org

SUISSE
sverige@ageac.org

LITUANIE
lietuva@ageac.org

ASIE

CORÉE DU SUD
southkorea@ageac.org

HONG KONG
hongkong@ageac.org

INDE
india@ageac.org

MALAISIE
malaysia@ageac.org

MONGOLIE
mongolia@ageac.org

NÉPAL
nepal@ageac.org

THAÏLANDE
thailand@ageac.org

VIETNAM
vietnam@ageac.org

AFRIQUE

BÉNIN
benin@ageac.org

CAMÉROUN
cameroun@ageac.org

CONGO
congo@ageac.org

GABON
gabon@ageac.org

MADAGASCAR
madagascar@ageac.org

AFRIQUE DU SUD
southafrica@ageac.org

OCÉANIE

NOUVELLE ZÉLANDE
newzealand@ageac.org

AMÉRIQUE

ARGENTINE
argentina@ageac.org

BOLIVIE
bolivia@ageac.org

BRÉSIL
brasil@ageac.org

CANADA
canada@ageac.org

CHILI
chile@ageac.org

COLOMBIE
colombia@ageac.org

ÉTATS-UNIS
usa@ageac.org

GUADELOUPE
guadeloupe@ageac.org

GUATÉMALA
guatemala@ageac.org

MEXIQUE
mexico@ageac.org

MARTINIQUE
antilles@ageac.org

PÉROU
peru@ageac.org

PORTO RICO
puertorico@ageac.org

**RÉPUBLIQUE
DOMINICAÏNE**
republicadominicana@ageac.org

URUGUAY
uruguay@ageac.org

VENEZUELA
venezuela@ageac.org

Nous recommandons:

www.ageac.org

www.samael.org

Conférences et livres audio
V.M. Samael AunWeor
(Langue espagnole)

Cours et conférences (français)

Vidéos V.M. Kwen Khan
(sous-titré français)

Une réalisation de

VOPUS

Canon supérieur de la pensée

www.vopus.org

**Inscrivez-vous et participez à BARBELO, envoyez
des informations et des articles pour le prochain
numéro à :**

barbelo@vopus.org