

Depuis la publication des premiers manifestes rosicruciens, au début du XVIIème siècle, la ROSE+CROIX ne cesse d'inspirer une quantité impressionnante d'ouvrages plus ou moins polémiques.

Se situant en dehors de toute spéculation sur la ROSE+CROIX en général, l'étude de Christian BALISTER livre les clefs qui révèlent la structure cohérente de ce qu'il est convenu d'appeler *les connaissances traditionnelles*.

ALCHIMIE, CABALE, ASTROLOGIE, MAGIE CEREMONIELLE ... sont en effet présentes et synthétisées dans l'harmonieux ensemble symbolique qu'est la ROSE+CROIX HERMETIQUE.

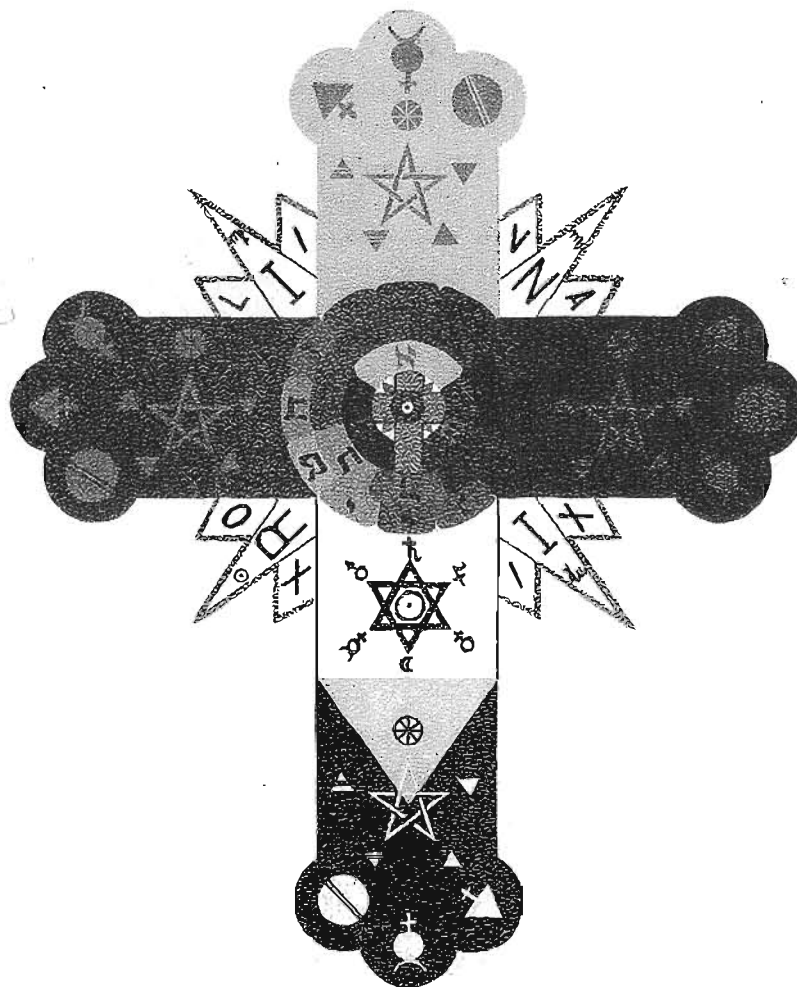
Si la ROSE+CROIX HERMETIQUE est toujours honorée au sein de plusieurs organisations initiatiques actuelles, c'est qu'elle y témoigne de ce magnifique effort de synthèse que nous a légué la pensée traditionnelle.

Le lecteur judicieux se gardera cependant de se faire une opinion hâtive sur l'activité ou les enseignements rosicruciens contemporains sur la seule base de la présente étude. La vraie tradition évolue avec son temps. Elle adapte la forme de son message éternel aux besoins du monde sans pour autant en altérer le fond.

EDITIONS MEMO CODEC - B-1400 NIVELLES
THUILIER DIFFUSION : AVENUE DE LA COURONNE 467
B-1050 BRUXELLES - TEL. : 32-(0)2 648 21 39

Christian BALISTER

INTRODUCTION AUX MYSTERES
de la
ROSE + CROIX HERMETIQUE

P R E F A C E

De tous les signes tracés par l'homme au cours de son histoire, la croix se présente à notre attention avec un relief particulier.

Nous ne saurons sans doute jamais quel fut le premier signe tracé de main d'homme sur la terre humide, dans le sable ou à l'aide du sang frais d'un animal, mais la croix réunit bien des éléments susceptibles de lui avoir conféré cette priorité.

Intimement liée à la structure physique et psychologique de l'homme, la forme crucifère est l'extériorisation graphique de la géométrie de son espace mental.

Hormis ses implications religieuses, la valeur universelle de la croix se manifesterait souvent comme schéma directeur instinctif de la pensée humaine, ainsi est-elle l'armature sur laquelle s'élaborent les courbes mathématiques.

De toute tentative de définir une position terrestre, surgit la croix comme clef d'orientation. Elle s'impose aussi lorsqu'il s'agit de fixer le cours des corps célestes par rapport à la terre.

La Rose+Croix Hermétique exprime, dans son symbolisme complexe, toutes les informations contenues potentiellement dans la simple croix. Par le jeu des analogies, son contenu renvoie aux grands courants de la pensée traditionnelle que sont l'alchimie, la cabale, l'astrologie, la magie et la science des nombres.

Bien que synthétique dans sa présentation graphique, elle présente un développement des contenus inconscients qui sont à l'origine de l'éclosion manifestée dans sa simplicité par la croix.

La richesse de sens qu'elle exprime fait de la Rose+Croix Hermétique un véritable instrument de navigation pour le chercheur qui, par le biais des sciences traditionnelles, s'engage sur l'océan des structures inconscientes qui forment le substrat de la nature humaine et de la nature du macrocosme.

L'exposé qui suit n'a pas pour but de pousser le lecteur à s'engager dans l'une ou l'autre voie particulière mais bien de lui faire pressentir l'unité naturelle qui les relie toutes. Ceci explique le mode un peu aride de l'analyse que nous avons souhaitée descriptive et limitée afin de permettre à chacun les amplifications que ses propres déductions lui feront découvrir.

C. B.

Chapitre I

ASPECT GENERAL DE LA ROSE + CROIX HERMETIQUE

La forme générale de l'objet est celle d'une croix aux branches trifoliées ou croix tréflée. De nombreuses croix anciennes présentent cette particularité, dont le but semble avoir été d'inclure dans les douze espaces ainsi créés, les symboles que nous présentons ci-dessous.

L'iconographie religieuse ancienne marque très souvent les quatre angles de la croix, mais aussi ceux des pages de livres et des miniatures de manuscrits, de signes « chérubiniques ».

Les chérubins ainsi représentés, sont ceux qui entourent le trône dans l'apocalypse de Jean (IV.8).

« Le premier vivant est comme un lion.

« Le deuxième vivant est comme un jeune taureau.

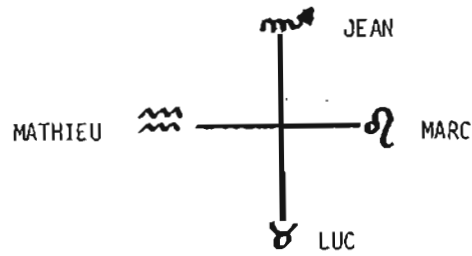
« Le troisième vivant est comme un visage d'homme.

« Le quatrième vivant est comme un aigle en plein vol. »

Les quatre vivants ont chacun six ailes, et nous les retrouvons aussi dans le Livre d'Ezechiel (I.10).

Saint Irénée voit ces quatre vivants, ou animaux, comme symboles des quatre évangélistes :

Lion - Marc, Taureau - Luc, Homme - Mathieu, Aigle - Jean.
Ceux-ci peuvent également être rapprochés des quatre signes fixes du zodiaque.

ZODIAQUE	EVANGELISTE	ELEMENT	ANIMAL
	MATHIEU	AIR	HOMME
	LUC	TERRE	TAUREAU
	MARC	FEU	LION
	JEAN	EAU	AIGLE *

Il s'agit certainement ici des quatre figures représentées sur le tombeau de Christian Rosencreuz, auquel fait allusion le texte rosicrucien de la «*Fama Fraternitatis*» (Cassel, 1614). La partie centrale du tombeau contenait quatre figures enfermées dans un cercle et était revêtue des inscriptions suivantes :

- le vide n'existe pas,
- le joug de la loi,
- la liberté des évangiles,
- intacte est la gloire de Dieu.

Les quatre éléments

Les quatre éléments des anciens expriment quatre états de la matière : solide-terre, liquide-eau, gazeux-air, igné-feu. (**)

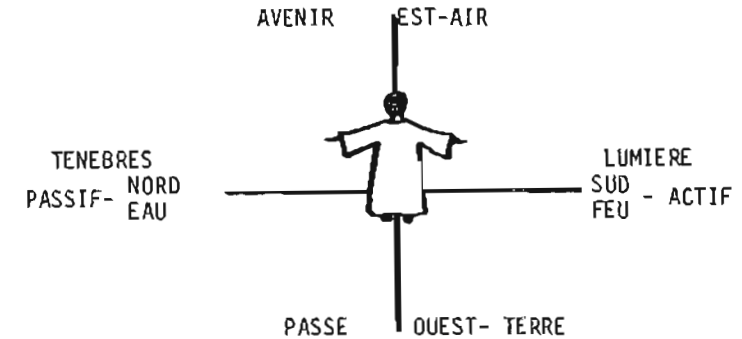
Opposés deux à deux, les éléments forment la croix élémentaire dont les quatre branches sont égales. Sur la Rose+Croix Hermé-

• Le scorpion peut exprimer une tendance aérienne et volatile sous forme d'aigle ou terrestre et fixe sous forme de serpent.

** Ces éléments peuvent aussi être envisagés sous l'angle psychique et ils trouvent également une correspondance avec les tempéraments humains.

tique, les quatre éléments correspondent aux couleurs principales suivantes : air-jaune, eau-bleu, feu-rouge, terre-noir+citrin+rouille+olive. Nous aurons l'occasion de revenir largement sur les raisons du choix de ces couleurs.

La croix est aussi un symbole d'orientation qui permet d'établir une correspondance entre les éléments et les points cardinaux.

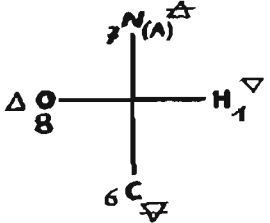

L'homme, les bras en croix et face à l'est, voit les astres qui se lèvent (avenir). A sa gauche, se trouvent les ténèbres du nord (passivité) et à sa droite (activité), le sud où la lumière solaire atteint son maximum. L'ouest (le passé) est alors derrière lui. S'il porte à ce moment une Rose+Croix Hermétique, son symbole et lui-même se trouvent parfaitement orientés.

Les questions d'orientation dépendent de conventions et peuvent donner lieu à des variantes; cependant, il ne faut pas perdre de vue que si la Rose+Croix Hermétique est une représentation de l'homme macrocosmique, celui-ci domine la terre et donc la croix symbolisant le temple terrestre. On peut donc parfaitement concevoir la Rose+Croix Hermétique comme étant étendue au-dessus d'un temple.

A titre de curiosité, nous remarquerons que les quatre substances dominantes dans le processus de la vie peuvent être placées en correspondance avec les éléments sur la croix, ainsi que nous le voyons sur la figure suivante.

Il est remarquable que la somme des charges positives des noyaux de ces éléments soit égale à 22 : nombre des lettres de l'alphabet hébraïque. (carbone : 6, oxygène : 8, hydrogène : 7).

Revenons maintenant à notre croix tréflée pour constater qu'elle présentait anciennement dans ses douze lobes les signes du zodiaque. Il était fréquent, également, que ceux-ci soient remplacés par des scènes de la vie quotidienne évoquant les signes (travaux saisonniers, etc.).

Voici, à titre indicatif, les douze signes classés par éléments :

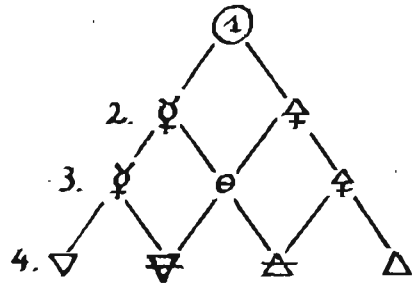
Δ FEU	△ AIR	▽ EAU	▽ TERRE
♈	♉	♊	♋
♌	♍	♎	♏
♐	♑	♒	♓

Les trois principes

Avant de découvrir de quelle manière tous les signes du zodiaque figurent sur la Rose+Croix Hermétique, nous devons faire la connaissance des trois symboles des principes alchimiques que sont :

- le soufre ♀
- le sel ⊖
- et le mercure ☿

Ces trois principes sont à l'origine des quatre éléments que nous venons d'évoquer. Cette «génèse» peut être représentée de la manière suivante :

Signalons, en passant, que ce schéma correspond numériquement à la Tetraktys des pythagoriciens : 1 + 2 + 3 + 4 = 10

Les nombres constitutifs de la Tetraktys sont une expression des éléments

- feu = 1
- air = 2
- eau = 3
- terre = 4

Les cabalistes ont aussi représenté le tétragramme sacré יהוה sous forme de Tetraktys. La figure suivante indique le résultat de la conversion numérique de cette disposition des lettres hébraïques du Nom divin

$$\begin{aligned}
 & 5+10 = 15 \\
 & 6+5+10 = 21 \\
 & 5+6+5+10 = 26 \\
 & \frac{26}{72} = \frac{360}{5}
 \end{aligned}$$

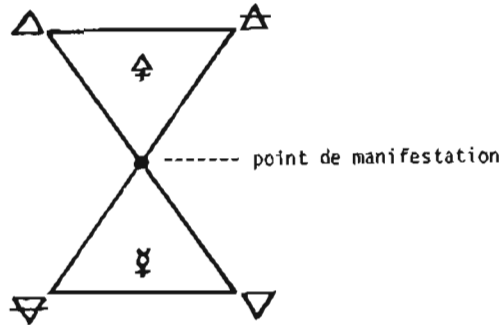
Ce nombre correspond donc à la division par cinq du cercle de 360 degrés. On y retrouve également les 72 degrés de l'angle correspondant à chaque branche du pentagramme ou étoile flamboyante. Il est nécessaire de rappeler ici que la Rose+Croix traditionnelle est ornée d'une rose à 5 pétales pareille à celle qui figure au centre de la Rose+Croix Hermétique.

Pour les alchimistes, le mercure ☿ représente «l'humide radical» des corps, il leur confère l'onctuosité, la mobilité et la capacité de fusion.

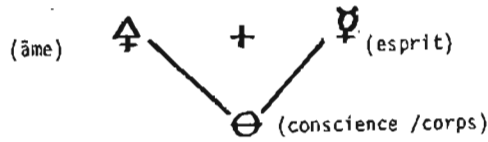
Le soufre ♁ est le principe vital, igné et spirituel.

Le sel ⊖ est le principe de corporéité résultant de l'action combinée du soufre et du mercure.

Tout corps est donc une combinaison de soufre, sel et mercure, et se manifeste, selon les dosages des trois principes, avec une dominance terre, air, eau ou feu, ce qui peut se représenter ainsi :

Par analogie :

Les correspondances énergétiques

Les trois principes expriment trois états de l'énergie unique, ils portent chez les Hindous, le nom de « gunas ».

La première, nommée Sattwa, est l'essence subtile des choses, elle est conforme à l'essence de l'Être et correspond à la « pure lumière » de couleur blanche.

Rajas est l'expression, le mouvement, la lumière en action, sa couleur est rouge.

Tamas enfin, correspond à la réalisation formelle, matérielle. Sa couleur est noire comme les ténèbres.

Maintenant que nous avons trois principes et leur parenté avec les trois gunas, nous pouvons retourner au zodiaque et y retrouver aussi une telle trilogie.

Le zodiaque comporte en effet trois fois quatre éléments :

- quatre signes cardinaux,
- quatre signes fixes (que nous avons déjà rencontrés),
- quatre signes mutables.

Pour faciliter la représentation, j'attribuerai à ces trois énergies, trois signes particuliers qui en expriment bien le sens : la flèche → indique l'énergie la plus pure, la pure émission.

Le signe alternatif ∞ indique le changement de polarité, le mouvement et aussi la dualité.

La spirale Ⓢ indique la cristallisation, l'effondrement de l'énergie sur elle-même lorsqu'elle se fixe dans la forme matérielle.

Nous pouvons à présent réunir ces données dans un tableau analogique montrant les trois modes de fonctionnement de l'énergie universelle dans les quatre éléments.

GUNAS	ZODIAQUE	HOMME	COULEUR	Nbre	ALCH.	ENERGIE
SATTWA	CARDINAL	AME	BLANC	1	♁	→
RAJAS	MUTABLE	ESPRIT	ROUGE	2	♃	∞
TAMAS	FIXE	CORPS	NOIR	3	⊖	Ⓢ

dans
lès
4
é
1
é
m
e
n
t
s

VERBE
LUMIERE
MATIERE

Le tableau suivant indique clairement qu'un signe du zodiaque est l'expression de l'un des trois modes de l'énergie universelle s'exprimant dans un élément.

	△	▽	△	▽
♁ CARDINAL	♌	♍	♎	♏
♋ MUTABLE	♈	♉	♊	♋
♊ FIXE	♋	♌	♍	♎

Les douze signes du zodiaque

Nous disposons maintenant de toutes les informations nécessaires pour retrouver les signes zodiacaux sur le Rose+Croix Hermétique.

Restituons d'abord les quatre éléments sur la croix par rapport au lecteur :

- la branche supérieure (jaune) : air,
- la branche inférieure (citrin-noir-rouille-olive) : terre,
- la branche gauche (rouge) : feu,
- la branche droite (bleue) : eau.

Essayons de retrouver les trois signes d'air qui figurent sur la branche supérieure à l'aide des symboles des principes qui y sont disposés :

- air ♋ = air mutable = ♊ gémeaux
- air ♁ = air cardinal = ♌ balance
- air ♏ = air fixe = ♎ verseau.

Ensuite pour la branche horizontale du feu :

- feu ♈ = feu cardinal = ♈ bélier
- feu ♋ = feu mutable = ♎ sagittaire
- feu ♏ = feu fixe = ♌ lion.

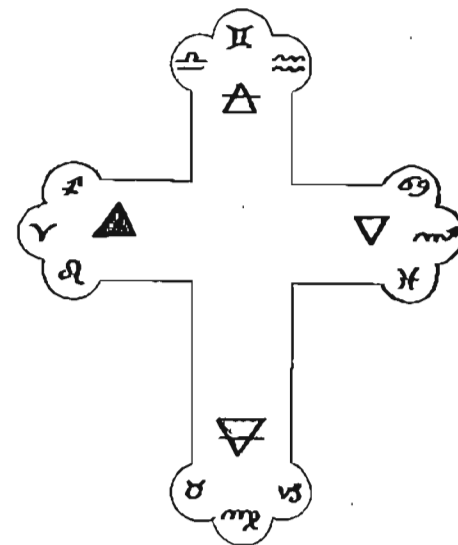
Pour celle de l'eau :

- eau ♋ = eau mutable = ♋ poissons
- eau ♏ = eau fixe = ♏ scorpion
- eau ♁ = eau cardinale = ♋ cancer.

Et enfin, pour la terre :

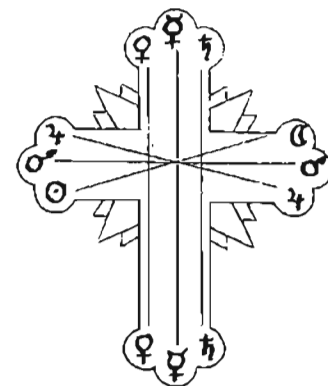
- terre ♍ = terre mutable = ♍ vierge
- terre ♋ = terre fixe = ♋ taureau
- terre ♁ = terre cardinale = ♎ capricorne.

Voici donc la place des douze signes tels qu'ils se découvrent sur la Rose+Croix Hermétique.

Equilibre des signes sur la croix

Etant donné la particularité de leur groupement par élément, les signes ne sont pas présentés ici selon l'ordre de leur succession annuelle. Ce groupement n'est cependant pas hasardeux, sa régularité apparaît clairement lorsque nous remplaçons les signes par les planètes dont ils sont le domicile traditionnel en astrologie ancienne (ne tenant pas compte d'Uranus, Neptune et Pluton).

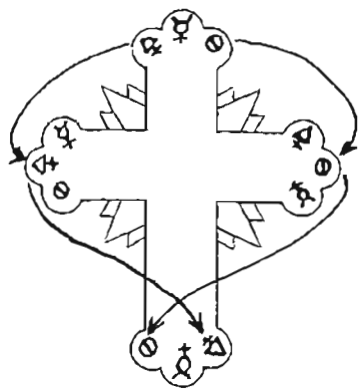

Remarquons également que les signes des principes (♁, ☉, ♀) occupent dans chaque branche le centre de l'élément avec lequel ils sont en affinité :

♁ : feu, ☉ : eau, ♀ : air et terre. Le mercure-principe occupe les lobes centraux des branches consacrées à deux éléments. En effet, le mercure « d'en bas » est semblable au mercure « d'en haut », conformément au principe hermétique de la Table d'Emeraude. Le mercure céleste exprime sa vertu germinative dans mercure terrestre. A noter que le signe mercuriel terrestre est celui de la Vierge, la Materia Prima du Grand Oeuvre alchimique, ici située dans le noir du pied de la croix. (•)

La figure ci-dessous montre une harmonisation supplémentaire du graphisme des trois principes. On remarque l'inversion par laquelle l'eau est du côté du feu et le feu du côté de l'eau pour « fixer » la terre.

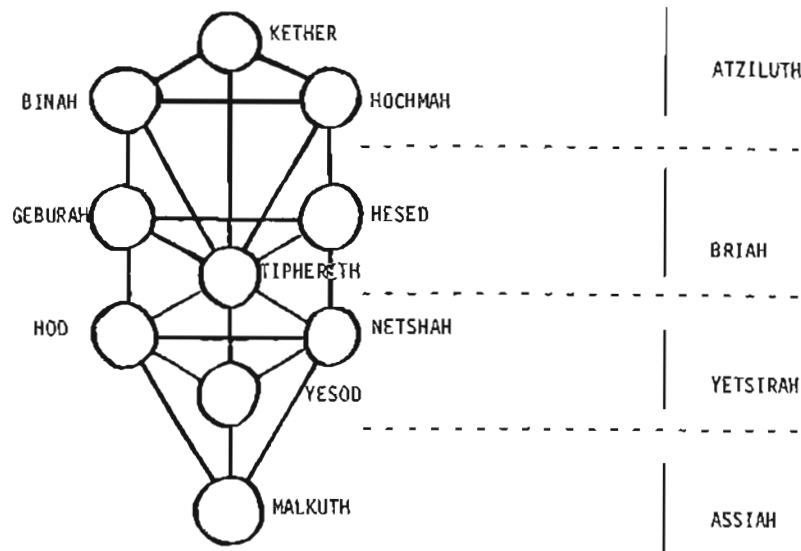
• Le pied de la Croix du Christ, enfoncée dans le sol du Golghota (Mont Crâne), nous indique parfaitement la nature de la matière première de l'alchimie spirituelle.

Chapitre II

ASPECTS CABALISTIQUES DE LA ROSE + CROIX HERMETIQUE

L'Arbre de Vie et les Sephiroth

Nous voici arrivés au point où doit être traité un aspect essentiel de la Rose+Croix Hermétique dans ses rapports avec la Cabale. Au préalable il est nécessaire d'exposer, ou de rappeler, quelques notions élémentaires relatives à un schéma bien connu : celui de l'Arbre de Vie, ou Otz Shiim.

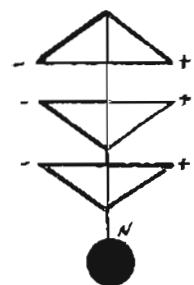

En résumant fortement, nous pouvons dire que les cabalistes présentent l'Univers, visible ou invisible, sous forme d'une série d'émanations produites à partir de l'Absolu qu'ils ne définissent pas.

Ces émanations font souvent l'objet de représentations schématiques dont les formes sont variables. Il en existe notamment qui affectent la forme de cercles concentriques, mais nous nous en tiendrons ici à celles de l'Arbre de Vie qui est, sans doute, la plus connue et la plus apte à exposer clairement le système des émanations ou Sephiroth. Signalons au passage que les traductions les plus proches du mot hébreu « Sephiroth » seraient : numérations, lumières et livres.

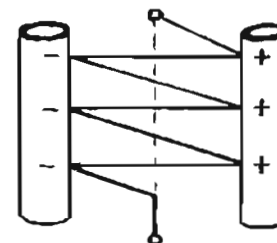
L'ensemble des Sephiroth se déploie dans quatre « mondes » : ATZILUTH, monde de l'émanation ou de l'archétype; BRIAH, monde de la création; YETZIRAH, monde de la formation et ASSIAH, monde de l'action.

Ces quatre mondes peuvent être représentés par trois triangles et un point représentant MALKUTH, l'aboutissement neutre de la création matérielle.

Le principe trinitaire s'illustre ici par le fait que chaque triangle contient une polarité positive, une polarité négative et un troisième point neutre situé sur l'axe central, voie du milieu, dans laquelle l'initié peut échapper aux fluctuations et aux variations provoquées par les oppositions. Ces oppositions et la voie centrale, sont fréquemment représentées par un ensemble de deux colonnes. Celles-ci sont présentes dans le portique du temple de Salomon. Celle de droite fut nommée Jakin et celle de gauche Boaz (I. Rois 7, 21. II Chronique 3, 17).

Je ne puis que conseiller la lecture de « La Cabale dévoilée », éd. Rosicruciennes, au lecteur rosicrucien désireux d'approfondir ces questions. Le lecteur profane se rapportera avantageusement à « La Cabale », par Z'ev ben Shimon Halevi, éd. du Seuil.

La « descente » des Sephiroth représentée ici selon un tracé particulier, porte le nom d'« Eclair flamboyant ».

La tradition cabalistique s'accorde à reconnaître que les trois Sephiroth supérieures sont hors de portée des opérations humaines et à peine accessibles à la raison. Ainsi existe-t-il entre Atziluth et les trois autres mondes, soit entre les Sephiroth supérieures et les sept inférieures, ce que les cabalistes appellent le « voile du Paroketh ».

Sans entrer dans toutes les subtilités que les cabalistes ont pu tirer de l'existence et des combinaisons des émanations, nous signalons cependant que, malgré leur division en quatre groupes ou « mondes », l'ensemble des dix Sephiroth existe dans chacun des quatre mondes, car elles ont toutes cette étrange propriété d'être à la fois elles-mêmes et de contenir toutes les autres. Il est dit dans le Sepher Yetzirah (livre de la formation) : « dix sans fin, car leur fin est dans leur origine et leur origine dans leur fin ».

Description des Sephiroth

Pour examiner plus en détail les trois Sephiroth supérieures et les sept inférieures, le lecteur se rapportera au tableau analogique en page 16.

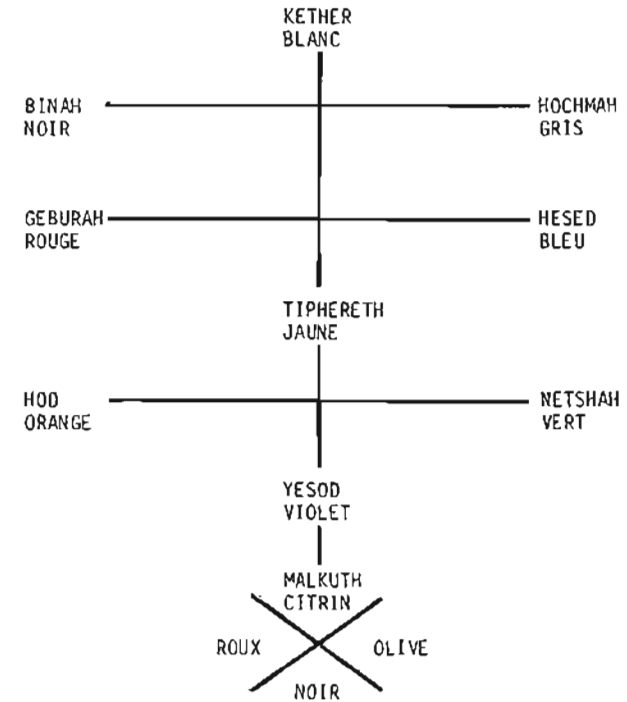
Les couleurs des Sephiroth et leur position sur la Rose-Croix Hermétique

Tout système symbolique présente des éléments de cohérence interne basés sur des correspondances qui lui sont propres. Ainsi, les planètes sont en correspondance avec des métaux, des plantes,

SEPHIROTH	NOM	NOM DIVIN	VALEUR CELESTE	ORIENTATION	Autres sens et dénominations ...
KETHER	COURONNE	EHYEH	-	-	« Je suis ». Souffle et Parole. Transcendance. Verbe. Tête suprême. Les 22 lettres sacrées sont émanées d'elle.
HOCHMAH	SAGESSE	YAH	ZODIAQUE	-	Le Père des Pères. Principe actif mâle.
BINAH	INTELLIGENCE	YHWH	SATURNE	-	L'Intelligence divine. La mère. Principe féminin actif.
HESED	MISERICORDE	EL	JUPITER	-	Amour et miséricorde divine. Magnificence. Clémence divine donnant la vie. Principe masculin. GEDULAH.
GEBURAH	RIGUEUR	ELOHIM	MARS	HAUT	La Force. La Crainte. Le Jugement. Principe féminin. PACHAD.
TIPHERETH	BEAUTE	YHWH ELOHIM	SOLEIL	BAS	« Le Saint béni soit-il ». Le cœur du ciel. L'équilibre. L'harmonie.
NETSHAH	VICTOIRE	YHWH SABAOTH	VENUS	EST	La durée. La constante patience divine.
HOD	GLOIRE	ELOHIM SABAOTH	MERCURE	OUEST	La Majesté divine. Principe d'action.
YESOD	FONDATION	SHADDAI	LUNE	SUD DROITE	Principe générateur de l'univers.
MALKUTH	ROYAUME	ADONAI	TERRE	NORD GAUCHE	La Couronne inférieure. Épouse divine. Eternel féminin. Présence et résidence divine. HATARAH.

les jours de la semaine, des couleurs, des heures du jour, etc. C'est ainsi que les Sephiroth se sont également vu attribuer certaines couleurs symboliques. Et c'est grâce à celles-ci que nous allons découvrir les positions des principales émanations sur la Rose+Croix.

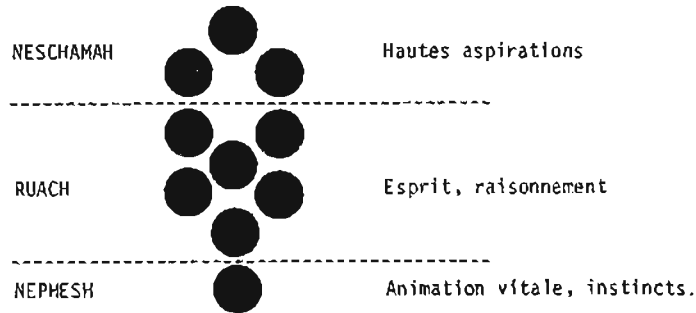
Nous avons vu que les Sephiroth s'envisagent à travers les quatre mondes et que, d'autre part, les trois Sephiroth supérieures (KHETER, BINAH, et HOCHMAH) échappaient à toute ingérence humaine, étant du plan d'ATZILUTH. Dès lors, le plan le plus élevé qui soit accessible aux opérations humaines est BRIAH, le monde de la création, caractérisé par GEBURAH et HESED, qu'équilibre TIPHERETH. Bien que des couleurs différentes caractérisent chaque Sefhira dans chaque monde (soit 40 au total), nous nous limiterons ici à présenter les couleurs qui leur sont attribuées dans le monde de BRIAH qui seul intéresse notre étude.

En recherchant ces couleurs sur les branches de la croix, on s'aperçoit qu'elles apparaissent soit dans les symboles, soit comme couleurs de fond des branches. Ainsi, la branche jaune (couleur de Tiphereth) contient les symboles violets (couleur de Yesod). La branche rouge (couleur de Geburah) contient les symboles verts (couleur de Netshah) et la branche bleue (couleur de Hesed) contient les symboles orangés (couleur de Hod).

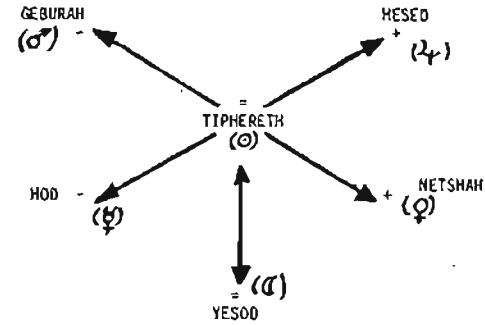
Avant d'aller plus loin, arrêtons-nous un instant à ces six Sephiroth qui occupent la partie supérieure de la croix.

Dans l'Arbre de Vie, nous trouvons une nouvelle division que nous n'avons pas encore évoquée. L'âme, pour les cabalistes, comporte trois niveaux : Neschamah, qui correspond aux plus hautes aspirations, Ruach, le souffle, qui correspond à l'esprit et au raisonnement, et Nephesh, qui correspond aux instincts animaux. Or, Neschamah se rapporte aux trois Sephiroth supérieures composant le monde de l'archétype, Ruach correspond aux six Sephiroth suivantes comprenant Briah et Yetzirah, les mondes de la création et de la formation, tandis que Nephesh est réservé à Malkuth, qui occupe le monde d'Assiah.

Les six Sephiroth composant Ruach sont donc groupées sur l'arbre de vie en deux triangles où elles se présentent, comme nous l'avons vu, sur deux axes de polarités opposées et un axe central. Par contre, sur les trois branches supérieures de la Rose+Croix Hermétique, les deux triangles sont renversés et de plus, l'un d'eux est inversé. Ainsi, Tiphereth accueille Yesod, Geburah et

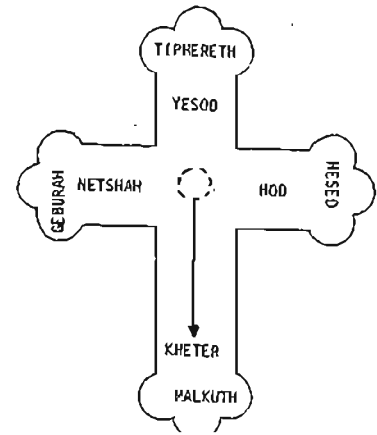
Yesod restent neutres, tandis que Geburah et Hesed se neutralisent en absorbant ou en réfléchissant, le terme est préférable, chacune une Sephira inférieure et de polarité contraire.

On remarque, en laissant Yesod qui est sur l'axe neutre, que les autres Sephiroth, « polarisés », s'harmonisent en passant par Tiphereth : le « cœur du ciel ».

L'équilibre de Ruach, âme-résonante, passe donc par le cœur. Voilà ce que nous indique cette merveilleuse disposition des six couleurs.

Attachons-nous maintenant aux couleurs restantes et examinons l'ensemble de la croix.

Les quatre couleurs du pied de la croix sont celles de Malkuth, dans lesquelles nous trouvons le blanc de Kheter. Cette présence s'explique tout naturellement, puisque Kheter est la Couronne et que Malkuth porte aussi le nom de Hatarah, la Couronne inférieure. Une fois de plus, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. D'autre part, la présence de Kheter synthétise celle des trois Sephiroth supérieures. Signalons cependant que les couleurs de Binah et de Hochmah sont respectivement rouge et bleu clair, mais dans le monde d'Atziluth qui leur est propre. C'est pourquoi, il a été dit que Hochmah est la « racine du bleu » qui se reflète sur Hesed et que Binah est la « racine du rouge » qui se reflète sur Geburah. La partie blanche entre la rose et Malkuth est l'Esprit Saint de Kheter sans lequel l'union des quatre éléments est impossible.

Les effets colorés sur la Rose+Croix Hermétique et la théorie générale des couleurs

Lorsque les couleurs sont bien choisies, la Rose+Croix Hermétique produit certains effets colorés qui, pour être bien compris, doivent être envisagés en relation avec la théorie générale des couleurs établie par la physique.

Lorsqu'une couleur primaire est vivement et brièvement éclairée, sa couleur complémentaire apparaît. Cette expérience peut être faite en éteignant rapidement la lumière ou en détournant vivement le regard vers une zone obscure. Ce phénomène relève de la persistance rétinienne.

Voici les couleurs primaires et leurs complémentaires.

PRIMAIRES	COMPLEMENTAIRES
BLEU	JAUNE
VERT	MAGENTA (pourpre)
ROUGE	CYAN (bleu-vert)

Il s'agit maintenant de considérer ces couleurs comme des lumières colorées et non comme des pigments; car les interactions

chimiques des pigments faussent la pureté des résultats produits par les mélanges d'ondes que nous percevons comme étant des couleurs.

Si nous additionnons trois faisceaux colorés, un rouge, un vert et un bleu, nous reformons la lumière blanche. Par contre, si nous retranchons des couleurs d'un faisceau de lumière blanche, en interposant des filtres de couleurs complémentaires, au troisième filtre, nous obtenons le noir : absence de toute lumière.

Usage mystique des couleurs en rapport avec les éléments

La persistance rétinienne nous permet d'expérimenter subjectivement cette relation entre les couleurs primaires et leurs complémentaires.

Les effets colorés produits par opposition de couleurs sur les trois branches supérieures de la Rose+Croix Hermétique mettent en action de telles propriétés.

Deux couleurs opposées (de nuances complémentaires) produisent par leur proximité, un effet vibratoire comparable à de petits éclats lumineux pulsants.

Cet effet est connu dans de nombreuses traditions mystiques et diverses techniques sont nées pour le rendre profitable au développement du chercheur. Il n'est pas rare de constater spontanément que de tels phénomènes existent, mais il est peu fréquent qu'une recherche plus poussée de leurs causes et de leurs effets soit entreprise. Il est faux, par exemple, de considérer que ces techniques relèvent directement de la voyance, mais elles peuvent néanmoins être une première approche sur le sentier qui mène à la vision intérieure. Elles familiarisent l'être avec une forme de perception plus affinée.

Voici, à titre d'exemple, les couleurs attribuées par les Hindous aux cinq courants émanant du Prana solaire ainsi que leurs correspondance.

AKASHA	ETHER	NOIR	●
VAYU	AIR	BLEU CIEL	○
TAJAS	FEU	ROUGE	△
APAS	EAU	ARGENTE	☾
PRITHIVI	TERRE	JAUNE	◻ ◻

Les couleurs varient avec les traditions locales mais nous retrouvons nos quatre éléments et la quintescence qui sont également représentés aux cinq branches des pentagrammes sur la Rose-Croix.

Il est admis, dans la tradition indienne, que le courant de l'Akasha apparaît le premier et dure deux heures après l'aurore, vient ensuite Vayu, qui dure également deux heures, et ainsi de suite.

Des méditations peuvent être entreprises en combinant les formes attribuées aux courants, ou éléments, avec les couleurs. Elles peuvent avoir comme objet diverses combinaisons, par exemple : triangle dans le cercle, cercle dans le triangle, triangle dans le carré, etc.

Ces supports mentaux sont utilisés, comme des portes, pour entrer en contact avec la nature profonde des éléments simples et de leurs combinaisons. Via ces portes, le méditant peut entreprendre de véritables voyages qui l'aideront à s'approcher de son être intérieur.

Chapitre III

ASPECTS DE LA ROSE DES VINGT-DEUX LETTRES

La grande Rose, formée de trois cercles concentriques, contient les vingt-deux lettres de l'alphabet hébraïque. Les cabalistes considèrent que ces vingt-deux lettres existaient déjà avant la création dans la profondeur cachée des arcanes divins et qu'elles sont l'essence secrète de tout ce qui existe.

La Sepher Yetzirah dit : « Il les a gravées par la Voix et les a burinées par le Souffle ».

Ces lettres représentent donc l'image cabalistique du Tout. Elles peuvent être classées en trois groupes : trois Lettres-Mères, sept Lettres Doubles et douze Lettres Simples.

Derrière ces nombres, se trouve une clé de l'opération divine.

Le Nom divin par excellence est יהוה (Yod-He-Vav-He), il est formé de quatre lettres qui, en fait, ne sont que trois le He étant redoublé.

Souvenons-nous des nombres rencontrés dans la structure du Zodiaque : trois modes énergétiques, quatre éléments, sept planètes (dans le système traditionnel) et douze signes.

Or

3 lettres	=	3 lettres mères
3 + 4 lettres	=	7 lettres doubles
3 x 4 lettres	=	12 lettres simples
TOTAL	=	22 lettres

Les trois Lettres-Mères et les Principes

Les trois Lettres-Mères disposées en triangle dans la couronne intérieure de la Rose (Aleph, Mem, et Shin)

expriment l'action de l'air (א), de l'eau (מ) et du feu (ש) sur le quatrième élément, la terre, qui n'est pas représenté, mais qui est considéré comme le réceptacle des influences des trois autres. Ces trois lettres sont disposées sur des couleurs attribuées à ces trois éléments. Elles sont aussi en correspondance avec les trois Principes alchimiques déjà examinés : mercure (Aleph), sel (Mem), et soufre (Shin).

Les sept Lettres Doubles et les planètes

Les sept Lettres Doubles, qui occupent la couronne médiane, s'appliquent, selon le Sepher Yetzirah, aux sept planètes dans l'univers, aux sept jours de la semaine et aux sept ouvertures de la tête de l'homme.

Le problème de l'attribution d'une planète à chaque lettre double n'est pas simple à résoudre. Le tableau ci-dessous montre, à titre d'exemple, les divergences d'interprétation que l'on peut rencontrer.

L'ordre des lettres y correspond à la lecture que l'on en fait, dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, dans la rose de notre croix.

	Pé	Resh	Beth	Daleth	Gimel	Kaph	Tau
	פ	ר	ב	ד	ג	כ	ת
1)	♀	♃	♄	♅	♆	♇	♁
2)	♀	♄	♁	♅	♆	♇	♃
3)	♁	♅	♀	♇	♄	♁	♃

1) attributions du Sepher Yetzirah,

2) correction dans la Kabbale dévoilée (éd. rosicruciennes),

3) version d'Israël Regardie : The Golden Dawn.

Ces différentes opinions, voire de nouvelles encore, peuvent alimenter nos réflexions.

Les couleurs sur lesquelles s'écrivent les lettres sont moins contestables, elles correspondent aux couleurs de l'arc-en-ciel :

Pé : rouge	Gimel : bleu
Rech : orange	Kaph : violet
Beth : jaune	Tau : indigo
Daleth : vert	

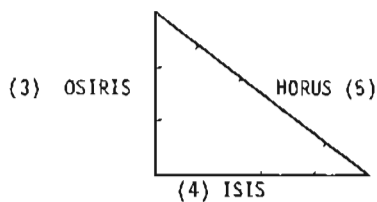
Les douze Lettres Simples

La couronne extérieure de la rose des lettres représente, dans leur ordre annuel, les douze lettres simples conformes aux douze signes du Zodiaque que leur attribue le Sepher Yetzirah.

⳵	⳶	⳷	⳸	⳹	⳺	⳻	⳼	⳽	⳾	⳿	⳿	⳿
ה	ו	ז	ח	ט	י	כ	ל	מ	נ	ס	פ	צ
HE	VAV	ZAIN	HETH	TETH	IOD	LAMED	MUN	SAMEKH	AÏN	TZADE	QOPH	
ECARLATE	ROUGE - ORANGE	ORANGE	AMBRE	JAUUNE - VERT	VERT - JAUNE	EMERAUDE	BLEU - VERT	BLEU	INDIGO	PURPURE	CRAMOISI	

Le nombre douze naît de l'addition de trois + quatre + cinq. Trois et quatre font sept (sept notes dans la gamme) + cinq (cinq dièses).

Les nombres trois, quatre et cinq sont importants dans leur relation avec le théorème de Pythagore.

Plutarque voyait dans cette figure : Osiris (trois) comme origine, Isis (quatre) comme conception et Horus (cinq) comme naissance. De plus, 345 est la somme des valeurs numériques des lettres hébraïques du nom divin : El Shaddaï : $\aleph \quad \aleph \quad \aleph \quad \aleph \quad \aleph \quad \aleph \quad \aleph \quad \aleph \quad \aleph \quad \aleph$ $10 + 4 + 300 + 30 + 1 = 345$. Ce nombre à lui seul évoque la génération de l'homme (5, nombre des pétales de la rose), par l'action de l'esprit (3) sur la matière (4).

Utilisation sigillaire de la rose des vingt-deux lettres

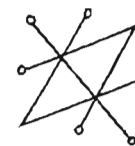
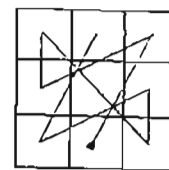
Les anciens ouvrages consacré à la magie et à la théurgie en général abondent en signes plus ou moins étranges dont quelques-uns ont déjà été rencontrés dans ces pages. C'est le cas des signes zodiacaux et planétaires, des lettres hébraïques et aussi de plusieurs alphabets plus étranges encore, qualifiés de « célestes », « angéliques », « énochiens », ... On y rencontre aussi des signes ou sceaux, représentant des esprits angéliques, planétaires, des entités divines et aussi démoniaques. L'origine de ces signes est souvent mystérieuse mais certains modes de construction nous sont cependant connus. Le carré magique en est un. Chacune des sept planètes se voit consacrer un carré composé d'un certain nombre de chiffres disposés dans un ordre donné. Ainsi, ces carrés ont pour côtés : trois nombres pour Saturne, quatre pour Jupiter, cinq pour Mars, six pour le Soleil, sept pour Vénus, huit pour Mercure et neuf pour la Lune.

A titre d'exemple, voici le carré de Saturne :

4	9	2
3	5	7
8	1	6

Le total des nombres donne 15 dans tous les sens.

Le sceau planétaire de Saturne se trace en suivant l'ordre de succession croissant des nombres

Il existe d'autres méthodes servant à tracer d'autres sigles et signatures, mais celle qui nous intéresse ici met en action nos 22 lettres.

Voici, à titre d'exemple, le graphisme représentant Adonaï : on part du nom hébreu et un petit cercle est placé au début du tracé.

Lorsque deux lettres se suivent, on fait un crochet : ; si en passant en ligne droite on traverse une lettre qui doit être utilisée, on fait une boucle : . Ces signes peuvent présenter les couleurs des lettres utilisées (dans notre exemple : jaune, vert, vert bleu et vert jaune).

Certains franchissent une étape supplémentaire en considérant tout le nom comme un corps. La première lettre est alors attribuée à la tête, la dernière aux pieds et les lettres intermédiaires, selon leur nombre, au thorax, ventre, jambes, etc. On aboutit de cette manière à une image complète, colorée et individualisée par les caractéristiques zodiacales, planétaires et élémentaires correspondant aux lettres utilisées. L'ordre des lettres doubles et leur attribution aux planètes, qui soulevait un problème déjà évoqué, joue certainement ici un rôle important.

Nous ne pouvons cependant évoquer cette dernière utilisation de la rose des vingt-deux lettres sans mettre le lecteur en garde et formuler de nettes réserves quant aux tentatives d'utilisation «sauvage» qu'il pourrait être tenté d'en faire.

L'évocation d'entités spirituelles fait appel à la notion d'archétypes. Ceux-ci concernent, à un niveau profond, les composants psychiques et les énergies de notre inconscient qui ne doivent pas être utilisés ou réveillés de manière anarchique, sans que le terrain ait été bien préparé en vue d'atteindre l'équilibre et la connaissance de soi requis. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'un jeu. S'il n'existe aucun danger extérieur s'opposant à de telles pratiques, il existe pourtant un danger intérieur résultant de la stimulation qu'elles peuvent produire par auto-suggestion et par l'amplification de déséquilibres latents ignorés ou refoulés. De plus, les informations données ici ne sont pas complètes et ne constituent qu'une introduction qui n'a pas pour but de former des adeptes en vue d'une quelconque pratique.

Chapitre IV

LES DOUZE RAYONS BLANCS ET DORES ET LES LETTRES MYSTERIEUSES

Du centre de la croix, partent douze rayons blancs et dorés. L'or et le blanc sont les couleurs attribuées à Kheter dans Assiah (monde de l'action). Ces rayons reflètent la lumière divine de Kheter émanant du centre de la Rose+Croix.

Les quatre grands rayons portent les lettres I.N.R.I. Ces lettres, que nous retrouvons sur la plupart des croix représentant la crucifixion de Jésus, sont couramment traduites par Iesus Nazareus Rex Iudeorum.

Il en existe bien d'autres interprétations et variantes :

- Igne Natura Renovatur Integra (Par le feu la nature est entièrement renouvelée),
- Igne Nitrum Roris Invenitur (Le nitre de la rosée est révélé par le feu),
- In Neci Renascor Integer (Dans la mort, renaître intact), etc...

Constatons qu'I.N.R.I. «parole sacrée», comporte 4 lettres qui, comme dans le Tétragramme **יהוה**, ne sont en fait que trois, l'une d'elles étant redoublée. Sa disposition fréquente sur les branches des croix (dans des ordres variables d'ailleurs) est aussi l'indice d'un rapprochement qui peut être fait entre les 4 lettres et les 4 éléments. En effet, nous retrouvons I.N.R.I. comme initiales du nom hébraïque des 4 éléments :

Eau	: Iamin	י
Feu	: Nour	נ
Air	: Ruach	ר
Terre	: Jubeschah	י

La nécessité d'interpréter ces lettres dans leur version hébraïque est confirmée par les petits signes zodiacaux placés au-dessus d'elles dans la pointe des 4 rayons. Le Sepher Yetzirah attribue
 le Yod (י) au signe de la Vierge,
 le Noun (נ) au signe du Scorpion,
 le Resch (ר) au Soleil.

En reprenant les 3 lettres qui suivent I.N.R. sur le rayon suivant, nous trouvons : I.A.O. Ces lettres forment un nom divin gnostique dont plusieurs lectures, plus ou moins heureuses peuvent être faites.

D'abord, en tenant compte de la place des lettres et du signe du rayon qu'elles suivent :

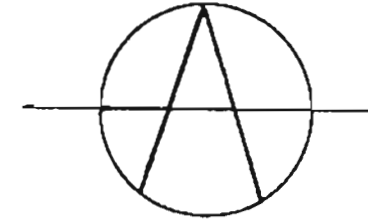
- ⲓ = I = Isis (nature-mère),
- ⲁ = A = Apophis (mort-destruction),
- ⲟ = O = Osiris (soleil-père-vie).

D'une autre manière, ces lettres peuvent s'écrire I A Ω . C'est sous cette forme qu'elles sont souvent représentées sur le bouclier de l'AbraXas gnostique, dont parle C.J. Jung dans ses Sermones a Mortuos : «Il existe un lieu que vous n'avez pas connu, parce que l'humanité l'a oublié ... Le pouvoir d'AbraXas est double, mais vous ne le voyez pas, parce que le combat de ces opposés reste caché à vos yeux. Le Dieu Soleil parle de la vie, le Démon parle de la mort, mais seul AbraXas profère des paroles consacrées et maudites qui sont vie et mort à la fois ...».

I A O se retrouve également dans les voyelles des noms donnés aux symboles de dualité que sont les deux colonnes du temple de Salomon : jAkIn et bOAz d'où nous pouvons tirer ce tableau analogique :

jAkIn	bOAz
AI	OA
+	-
SUD	NORD

Certains courants mystiques orientaux ont représenté le I par une bougie, le O par une coupe et le A par le compas. Les mêmes lettres résultent de l'assemblage du cercle, de la règle et du compas, dans les fraternités de constructeurs.

Il reste 5 lettres dans les rayons de la Croix : L V X X I, qui peuvent se lire : Lux Christi. LVX = 65 et 6 + 5 = 11
 XI = 11
 (Adonaï = 1 + 4 + 50 + 10 = 65)

Opérations du pentagramme dans les quatre éléments et la quintessence

La disposition des éléments et de la quintessence aux extrémités des cinq branches du pentagramme ne doit pas être modifiée. Elle constitue une clef de décriptage bien utile pour la lecture d'anciennes dispositions symboliques, dans la décoration et l'architecture notamment.

Les tracés résultant de la succession des symboles élémentaires selon les lignes du pentagramme sont logiques et confirment les écrits des anciens alchimistes. Nous pouvons voir, par exemple, que l'union du feu et de l'eau ne peut être réalisée que par l'intermédiaire de l'air. «L'air est le médiateur entre le feu et l'eau ...» dit Senior dans DE CHEMIA.

D'autre part, en partant toujours de la quintessence vers le feu, les éléments se succèdent dans un ordre allant du plus léger au plus lourd : quintessence, feu, air, eau, terre.

Il existe une correspondance entre les doigts de la main et les éléments, celle-ci est mise en évidence en appliquant les cinq doigts de la main droite sur le pentagramme et en commençant par le pouce sur la quintessence.

De nombreux rituels sont appelés au tracé du pentagramme dans un but d'invocation ou d'exécration. D'une manière générale, l'invocation se fait en traçant le signe dans l'air en partant de la quintessence vers la terre, puis l'eau, etc ... L'exécration se fait en sens inverse, c'est-à-dire en partant de la terre vers la quintessence, le feu, etc ...

Pour invoquer un élément, le tracé se dirige vers cet élément, pour l'écarter il s'en éloigne ainsi que nous le voyons dans les deux exemples ci-dessous.

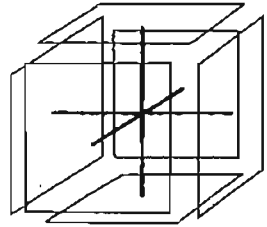
Ces pratiques rituelles, tout comme celles qui concernent l'hexagramme dont nous traiterons plus loin, demandent de puissantes visualisations et la prononciation correcte des noms divins correspondant aux éléments; de plus les tracés sont effectués en respectant des règles d'orientation par rapport aux points cardinaux.

Cabale et géométrie divine

Les anciens compagnons bâtisseurs, ceux que l'on rencontrait «sur le Tour de France» (l'hexagone), portaient sur eux un carré de papier plié sur lequel figuraient leur nom et différents signes. Une fois déplié, le papier présentait la forme d'une croix

composée de six carrés reproduisant le plan d'un cube. Les compagnons appelaient ce document leur «Cheval», terme qui phonétiquement est proche du mot cabale. Ce cheval représente donc la tradition, ce qui est reçu, conformément au sens étymologique du mot cabale.

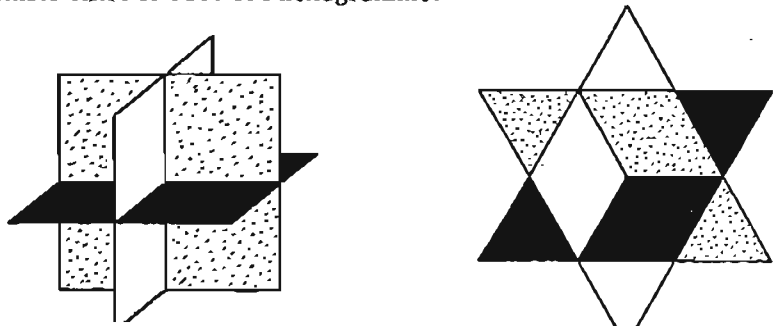
Trois axes perpendiculaires se croisent en un même point, établissent dans l'espace les six directions des faces du cube dont ce point est le centre.

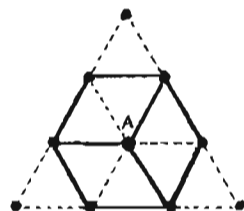
Ces trois axes définissent la hauteur, la profondeur, la longueur et la largeur, l'avant et l'arrière ou, si l'on préfère, la verticale et les quatre points cardinaux tels qu'ils furent évoqués au chapitre II concernant les Sephiroth.

Remarquons que ces trois axes représentent pour les alchimistes le signe ou sceau d'harmonie qui est considéré comme la signature de l'esprit universel (Spiritus Mundi).

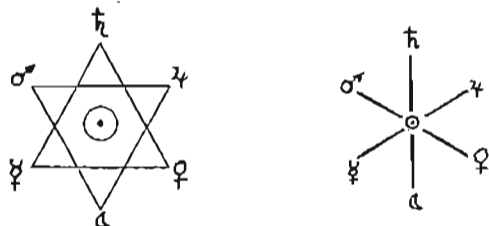
Si, au départ de ces axes, nous définissons trois plans, nous obtenons la figure suivante dont l'orientation particulière produit l'image d'un hexagramme et révèle ainsi le rapport intime qui existe entre le cube et l'hexagramme.

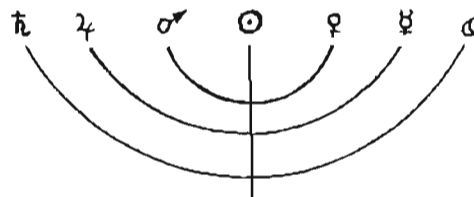
La structure cubique et les trois points, évoquant les trois axes fondamentaux, apparaissent également dans la figure de la Tetraktys. Dans la représentation ci-dessous, elle dévoile les dix Séphiroth (3 + 7) et laisse deviner la onzième, DAATH, la séphire cachée occupant la profondeur du point « A ».

Ces considérations nous conduisent à examiner la position des planètes traditionnelles sur l'hexagramme qui occupe la partie blanche de la Rose+Croix. Nous y découvrons, tout naturellement, une disposition sur les trois axes.

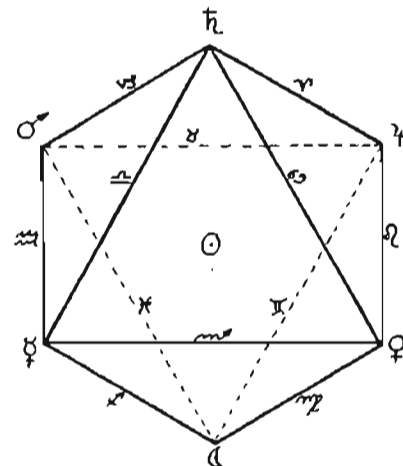

Les oppositions que représentent les planètes entre elles correspondent à un ordre qui exprime, pour les alchimistes, l'affinité transmutatoire des métaux considérés deux par deux. Le soleil, ou or, occupe le centre. La « NEMORAH », chandelier à sept branches, permet une disposition tout aussi explicite où le soleil occupe la branche centrale et les six autres métaux les branches latérales. L'ordre numérique utilisé dans les carrés magiques y est respecté, (voir page 26).

Une nouvelle spatialisation de l'hexagramme peut être réalisée en joignant par des arêtes trois axes perpendiculaires. Nous obtenons ainsi un octaèdre, c'est-à-dire deux pyramides opposées par leurs bases.

Ce volume comporte, tout comme le cube, douze arêtes. Une fois de plus, nous retrouvons les correspondances des vingt-deux lettres hébraïques : trois axes, sept planètes, douze signes du zodiaque.

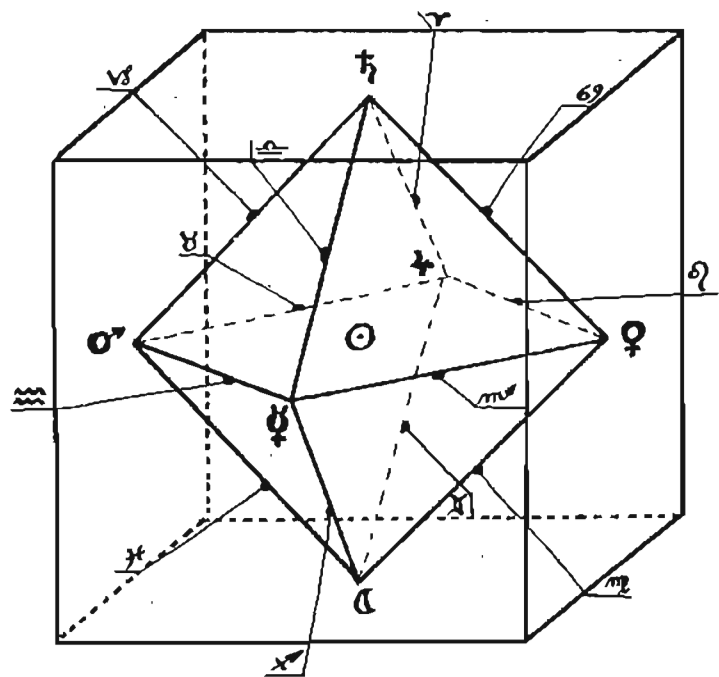

Il existe dans la figure ci-dessus une possibilité de permutation entre Saturne et le Soleil. En effet, si le Soleil doit marquer le « haut » et la Lune le « bas », il est logique de trouver Saturne à la place centrale (le Saint Palais des cabalistes). Dans ce dernier cas, il est remarquable que l'union des planètes deux à deux reproduise l'union des Séphiroth que nous avons déjà trouvées sur les trois branches supérieures de la Rose+Croix où elles sont symbolisées par des couleurs (Mars - Vénus = Geburah- Netschah, Jupiter-Mercure = Hesed-Hod et Soleil-Lune = Tiphereth-Yesod).

Si l'octaèdre est placé dans un cube, de telle sorte que chacune de ses pointes s'applique au centre d'une face, nous pouvons projeter chaque arête de l'octaèdre sur l'arête du cube dont elle est la plus proche et à laquelle elle est perpendiculaire. Dès lors, chaque

arête du cube correspond à un signe du zodiaque, chaque face à une planète et le Soleil reste au centre (ou Saturne si l'on se reporte à la disposition permutée exposée ci-dessus).

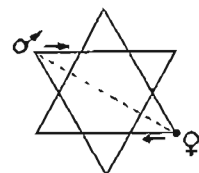

Opérations de l'hexagramme

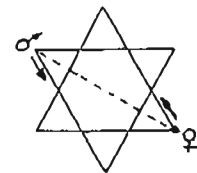
Les « opérations » décrites ici le sont uniquement à titre d'exemple. Elles illustreront la faculté qu'ont les symboles d'être utilisés comme aide-mémoire dans les rituels d'invocation ou d'exécration des forces psychiques que représentent les planètes.

Pour l'invocation, l'hexagramme est tracé dans l'espace en partant de la planète invoquée et dans le sens des aiguilles d'une montre (sens de la course du Soleil) en formant un premier triangle. Le signe est complété par un deuxième triangle qui se trace en partant de la planète qui est opposée à celle que l'on désire invoquer. L'opérateur doit s'orienter vers l'endroit où la planète se trouve dans le ciel au moment de l'invocation.

Voici, par exemple, le tracé correspondant à l'invocation de la planète Vénus et celui de l'exécration pour cette même planète :

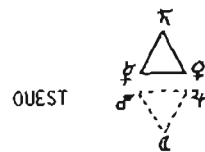
INVOCATION

EXECRATION

Constatez que l'exécration se fait en sens inverse de l'invocation. Pour le Soleil, l'opération implique le tracé de six figures consécutives, c'est-à-dire que l'on invoque ou exécère les six planètes à tour de rôle.

Des variantes graphiques sont également prévues pour les quatre points cardinaux.

SUD

CONCLUSION

Les aspects magiques et rituels que nous avons brièvement évoqués semblent conférer à la Rose+Croix Hermétique un caractère d'objet magique.

La magie est suspecte, en cette fin de XXème siècle, elle évoque les ténèbres de la superstition et fait sourire les héritiers du scientisme confiants dans les réalisations des techniques raffinées de notre temps.

Il faut cependant remarquer que l'«esprit magique» se manifeste de façon naturelle et spontanée chez l'enfant qui, à l'âge adulte, en conserve plus ou moins les traces. Cet esprit reconnaît l'existence d'une relation entre l'effet et la cause, ce qui en soi est positif. L'attribution d'effets à des causes erronées ou tout simplement inexistantes constitue la seule différence qui sépare l'esprit magique de la pensée rationnelle. C'est donc dans la genèse de ces attributions que se tracent les voies de l'erreur ou de la vérité.

Un exemple classique d'esprit magique nous est donné par l'enfant qui, sautant d'une pierre à l'autre, décide que, s'il arrive au coin de la rue sans poser le pied entre deux pavés, sa mère lui donnera son gâteau favori au dessert ... Nous trouvons ici une relation arbitraire entre une cause, qui est l'«épreuve» imposée, et l'effet sensé en découler par une sorte de détournement de l'énergie mise en action par l'effort probatoire. Dans cette expérience, l'enfant feint d'ignorer l'origine du gâteau et le processus normal qui doit le conduire sur sa table. Il désire maîtriser, à sa manière, les forces de production des effets et manifeste le désir de trouver en lui une puissance capable de transcender et aussi de simplifier la réalité banale.

Si, par chance, son acrobatie produit un succès, elle devient fiable et fixe une croyance dans son mental. Il lui deviendra difficile de renoncer à cette dernière et tout échec futur, issu de nouvelles tentatives, donnera lieu à une série de calculs et d'excuses techniques impliquant la nécessité de perfectionner la méthode en s'imposant, par exemple, des épreuves plus contraignantes. Telle est l'origine de bien des recettes magiques ou supposées telles, qui se trouvent dans des anciens traités; leur complexité les rend presque irréalisables sans erreur et fournit a priori les excuses à l'échec de l'opérateur.

Faut-il dès lors condamner l'esprit magique et le reléguer dans les oubliettes de l'histoire ? Ce serait imprudent, car cette attitude fermerait les portes d'accès à certaines de nos vérités intérieures dont il révèle intuitivement l'existence.

Les grands mythes sont certainement fondés sur des événements historiques réels. Ceci ne nous empêche pas de nous livrer à l'examen du contenu psychologique des mythes pour comprendre la nature de l'homme et l'origine de ses comportements. De plus, nous découvrons, en chemin, que les faits historiques se trouvent souvent transformés et modelés, pour édifier un mythe reflétant les éléments structurels de l'organisation intérieure de l'homme.

Ce processus est nuisible à la vérité historique des événements éphémères qui jalonnent la vie de l'humanité, mais il éclaire les constantes structurelles et motrices de la pensée humaine. La préscience de la vision à distance a donné naissance au miroir magique et, des siècles plus tard, à la télévision. Les inventeurs du miroir magique ont libéré l'invisible onde porteuse qui devait aboutir un jour au concept de tube cathodique. Il reste aux techniciens du futur le soin de découvrir la manière concrète de rendre perceptible aux sens ordinaires les visions de l'avenir et du passé que ce même désir intuitif avait énoncées ...

La Rose+Croix Hermétique est bien un objet magique en ce sens qu'elle présente et expose la synthèse de l'organisation, des lois et des structures du macrocosme et du microcosme. Elle met en

relation le haut et le bas, l'intérieur et l'extérieur, et résume la cosmogonie et l'ontologie. Ce serait cependant une erreur de croire que la Rose+Croix Hermétique contient, en tant qu'objet, quelque pouvoir mystérieux; son seul but est d'exposer l'origine et l'organisation des pouvoirs qui sont en l'homme et dans la nature. C'est à ce titre seulement qu'elle peut être considérée comme un objet sacré. En utilisant cette croix comme aide-mémoire, en fixant, célébrant et extériorisant la conscience qu'il a de sa connaissance innée, l'homme entretient le feu mobile de son évolution spirituelle.

L'enfant qui aimait les gâteaux n'était peut-être pas tellement naïf. Si, dans un état particulier, il était parvenu à libérer, par intuition, une énergie mentale suffisante pour être captée par sa mère ... formulons le vœu qu'en grandissant il apprenne à SE CONNAITRE LUI-MEME.