

11/10/2013

Le Pieux Mensonge

Avis d'un Disciple

Fils de Lucifer
CDF-FRANCE

Pieux Mensonges

L'avis d'un Disciple depuis 2009

Que cachent les mots « Pieux Mensonges » dans la Messagerie Hiérarchique ?

Quel peut bien être le sens d'utilité des « Pieux Mensonges » ?

A qui s'adresse les « Pieux Mensonges » ?

Quelles différences entre un Pieux Mensonge et un mensonge tout court tout simple ?

J'ai longtemps médité la question, dans notre Groupe le G6, je suis un peu le vétéran, j'ai vu tant de personnes s'y casser la tête que j'ai fini par me faire mon opinion sur le sujet du Pieux Mensonge. In factio nous devons clarifier ce qu'est le mot Pieux Mensonge dans notre étude :

Le Pieux Mensonge ne s'adresse qu'aux Disciples ou personnes se disant Disciples. Il ne faut même pas tenter une comparaison avec le reste des messages qui eux s'adresse à l'Humanité, ils sont aussi bien souvent des Pieux Mensonges, mais comme ils ne s'adressent pas à une personne en général, il devient bien moins évident ou au contraire plus évident que le mensonge revêt un sens prosélyte qui doit justement conduire la masse là où elle ne veut pas vraiment aller si on lui en donnait l'ordre.

Par nature l'homme s'oppose à la direction ordonnée, par nature l'homme ne suit pas les Règles, Lois ou directives, ils tentent toujours de les contourner, justement parce qu'elles sont un aspect limitatif dans leurs esprits. La contrainte est toujours très mal vécue. Dans une moindre mesure nous retrouvons le même comportement individuellement, mais avec une très nette différence, nous en parlerons plus loin. Le Mensonge est donc de dire « faites ceci », mais comme ceci ne sera pas suivi, voire même fait en inverse, il est alors utile de prévoir la réaction et de manipuler l'opinion de manière à obtenir le but souhaité. Prenons un exemple : ...ils veulent faire la guerre pour s'approprier les richesses de cette Nation.... L'idée est donc : 1) il ne faut pas faire de déclaration de guerre ; 2) il n'y a pas que la richesse du pays qui les intéresse, mais cela cache une autre vérité bien plus subtile qui profite, non pas à ceux qui veulent la guerre, mais à un ou plusieurs tiers.

En motivant dans l'esprit des gens le sens inverse, cela ne suffit pas, il y a aussi une action qui nous échappe, enfin aux non-initiés : la manipulation. Ce mot semble négatif, et pourtant il ne devrait aucunement choquer le Disciple, en effet tout Maître est un manipulateur, un Maître est considéré ainsi car il n'a pas de forme physique, il est immatériel, il est lui-même une Energie en Mouvement, on parle souvent de Rayon. Un Maître doit donc travailler avec de l'Energie, ou Substances non-physiques et

immatérielles. La Matière est connue pour être de l'Énergie, et la Matière possède le potentiel Énergétique en elle qui dans certaines conditions devient une pure Énergie, la science connaît bien cette question, c'est Einstein qui en fit la démonstration avec $E=MC^2$. Tout est Énergie, et la Pensée est une Énergie avant même d'être physique et matérielle. En fait la Pensée est d'abord immatérielle et se transforme par la « Force Physique » qui, elle, utilise de l'Énergie élémentaire (nourriture) pour rendre l'idée physique et matérielle.

Si bien que dire : « ils veulent la guerre pour s'approprier les richesses du pays », prend un sens immatériel, puisque bien que dans l'idée cela soit vrai, il n'est pas réalisé physiquement, il s'agit de menace, voire de « mensonge » fait en vue de changer le terme du dit pays. C'est donc par les hommes une manipulation d'Énergie, tout comme les Maîtres le font, mais avec un autre objectif.

Nous pourrions philosopher des heures sur ce qui vient d'être dit, mais quoi qu'il en soit, nous ne devons jamais écarter le fait que tout, mais alors absolument tout ce qui nous entoure n'est qu'une Énergie sous une forme ou sous une autre. La caractéristique majeure est donc non pas que c'est de l'Énergie mais le Mouvement devant animer cette Énergie, Mouvement qui est seul moyen de rendre Physique une Énergie. Tout comme l'électricité est une Énergie, elle n'est physique et donc utilisable que parce que des électrons positifs et négatifs s'échangent les charges, ce qui est le Mouvement et donc la forme Physique de l'électricité.

Notre cerveau est essentiellement électrique, et ce qui motive ou anime la pensée est donc le déplacement de charges électriques ici générées par des enzymes. Sans animation électrique, on parle de mort cérébrale.

Les Maîtres ne font donc rien d'autre qu'animer l'idée que quelque chose doit être fait, et cela doit conduire au but initialement prévu, combien même ce but ne soit absolument pas celui de la masse.

Dans le cas du Disciple, ce qui vient d'être dit semble pareil, mais en réalité, c'est le But de la manipulation qui est différent. Le Disciple est par nature un être voulant agir pour le bien commun. Je signalais dans un mail précédent que nous avons une énorme difficulté à différencier ce qui était de l'ordre personnel et de l'ordre humanitaire. Le plus souvent même en ayant une pure intention, il apparaît qu'en arrière-pensée, c'est l'EGO qui pense à Lui. Le complet détachement étant une réelle difficulté, le fonctionnement cérébral n'étant qu'une réplique à peine dégrossie de l'EGO, il va s'en dire que la capacité qu'a l'EGO à leurrer le mental analytique est sans aucune mesure supérieure et cela même pour un homme ayant un QI largement supérieur à la moyenne. J'ajoutais que nous n'utilisons en moyen que 10% de notre cerveau, l'EGO est sans limite en comparaison. Le Disciple doit donc faire un réel effort pour aboutir à une distinction de la Volonté individualiste et plus encore celle du fait de l'EGO. Je vous rappelle aussi que le But pour un Disciple est la totale maîtrise de ses corps dits

inférieurs. Ces corps sont virtuels et surtout Energétiques, on dit corps, mais en fait il n'y en a qu'un : l'Astral dit aussi Emotionnel. Le corps Ethérique est lui purement Energétique et n'affecte que la vitalité du même corps. Les autres, sont le corps physique ou corps animal et le corps, une fois encore, immatériel de la Personnalité. On parle de dominer la Personnalité pour l'amener sous le contrôle de l'Âme, Âme qui est EGO je le rappelle. Or si la Personnalité qui est, pour l'homme de la masse c'est-à-dire 95% de la population mondiale, sous domination du simple mental analytique donc purement instinctif et animal, il n'en est ou ne devrait plus en être de même pour les 5% restants. Ceci dit, il y a une part de cette population qui est considérée comme n'ayant pas d'âme (1 tiers) ce qui doit se traduire par : ces hommes, femme et enfants donc, sont si peu évolués que leur seul mode de fonctionnement se situe dans le règne purement animal. Nous savons qu'il y a très peu de gens ayant atteint la 1^{ière} Initiation. C'est de ceux qui ne l'ont pas atteinte dont il est question. Pour ces derniers il n'y a rien qui puisse être fait, ils ne comprennent rien et n'obéissent qu'à une seule directive : la survie même par l'extermination du reste du monde. Ils fonctionnent sous la Loi de la Nature, qui est œil pour œil dent pour dent, aussi tenter quoi que ce soit avec cette couche de la population revient à perdre son temps. Ils représentent comme dit 1 tiers de l'humanité soit 2.33 milliards de personnes de par le Monde, on les retrouve surtout dans les pays non développés, mais ce n'est pas une vérité absolue, ils sont aussi dans les pays dit développés, et ils forment ainsi les couches sociales les plus défavorisées, c'est tout de même 21% de la misère en Europe.

Il est triste de parler ainsi, mais seul un non-Initié peut s'offusquer de mes propos, il n'est pas moins vrai que ces personnes sont incapables de réagir à une directive Spirituelle même en leur faveur. Toutefois, il est communément admis que le nombre des Monades humaines en incarnations et en attente d'incarnation représente 60 milliards d'individus, la Terre offre donc 5 milliards de corps plus ou moins adaptés à ces Monades ou EGO qui seront en incarnation des egos, ils sont entre la première et la deuxième Initiation. Sachant que cette dernière est considérée comme la plus difficile, puisqu'elle demande la maîtrise des dits corps inférieurs. C'est donc bien la marque de l'Evolution Humaine. D'ailleurs en Occultisme est considéré Humain le Règne des Âmes, hors de cette appellation on parle de Conscience animale plus ou moins évoluée, mais pas d'Âme, ou si cela peut vous aider, d'Âme en devenir.

Le fait est que l'Initié ne peut être compris par qui que ce soit, il passe son information le plus souvent par des intermédiaires d'un « niveau » au-dessous de lui. Nous retrouvons cela dans la Construction Ashramique. Le Maître ne peut pas être entendu d'un chéla, et donc encore moins d'un homme. Ainsi le Maître donne la directive à un Initié très Evolué, qui le donne à un ou plusieurs moins évolués et ainsi de suite pour atteindre les plus basses sphères de manifestations humaines. Vous connaissez le graphique Hiérarchique et donc vous vous souvenez qu'il est fait mention des Gens de la Bonne Volonté Mondiale qui supplantent le reste de l'Humanité. Sachez que la Bonne Volonté Mondiale est composée de femmes et d'hommes proches ou ayant passé la 2ième Initiation, vous constaterez que cela fait peu de monde. Bonne Volonté

Mondiale ne se résume pas à faire un don annuel à une ou plusieurs ONG caritatives, non c'est véritablement œuvrer en quasi permanence dans le sens de Bien pour le reste de l'humanité. Je parle bien de : « reste de l'humanité » et non pas pour eux-mêmes. Ces gens de la Bonne Volonté Mondiale n'ont pas encore emprunté le Sentier, ils s'en approchent, ils pourraient le prendre, mais ils ne le savent pas, ils n'en ont pas conscience.

Ce qui différencie notablement un Disciple, même Chéla de la Bonne Volonté Mondiale vient du fait que ces premiers osent affronter leur EGO, ils osent prendre le taureau par les cornes (ceci a un sens caché, mais qui se retrouve dans l'astrologie et surtout dans l'histoire humaine). L'EGO n'est donc un pas un mythe, mais bien l'ombre qui git en nous, c'est véritablement là que nous devons comprendre le sens du nom de : Gardien du Seuil. Pourquoi l'EGO qui est l'Âme, est si terrible à affronter, parce que l'Âme est ce qui anime au-delà de la forme, et donc l'Âme commence là où s'arrête l'ego ou conscience du moi le fameux « JE » ou « Je Suis ». L'EGO se complait dans l'idolâtrie permanente, le Véda considère l'EGO comme le véhicule de perdition, car il peut très bien se perdre des éternités dans une complaisance, dans un plan connu comme étant le Mental, mais qui est en fait le lieu où l'autosatisfaction doit être dépassée pour Libérer la Monade de l'emprise de l'Âme.

C'est la forme Rupa et Arupa ou parfois dite Kama rupa qui se traduit par Kama = Corps et rupa = couvert du désir. Kama signifie à lui seul que l'EGO est actif, car il est la forme, même immatérielle, mais qu'en plus il est Rupa c'est-à-dire couvert d'un Désir alors il est dans l'autosatisfaction, tout est fait pour embellir la qualité de l'EGO au détriment du Moi qui, lui, est sans forme Arupa et sans désir. La Monade, puisque c'est d'elle dont il est question, est le non individualisme, elle est le TOUT ou aussi Absolu dans les écritures Védiques. Il est dit que le Véda est écrit pour celui qui suit la Loi, cela est donc fait pour l'EGO, mais au-delà de l'EGO il est une « Présence » qui est sans forme, sans désir et donc on parle alors d'Advaita ou après le Véda.

L'Absolu n'a effectivement besoin de rien pour être, l'Absolu est la terminaison de toutes choses, tout au moins d'un point de vue humain du sens, parce qu'est-ce, si ce n'est en fait qu'un début d'autre chose que l'esprit analytique ne peut percevoir, ni même imaginer, il est donc fort mal venu d'en parler et d'ailleurs il en dit : Celui dont on ne peut rien dire. Monade et Dieu ne sont qu'un en vérité. Le Plan mental est qualifié de Plan des Causes, et il est ainsi vu parce que c'est de lui et par lui que tout ce qui vient ensuite existe et n'est qu'une contrepartie, toujours moins parfaite, jusqu'au physique dense.

Le Plan Mental est donc en partie le plan de complaisance de l'EGO ou Âme, et c'est d'ailleurs sur ce plan qu'une grande bataille attend tout disciple sincère qui affronte sa peur. Affronter sa peur est donc presque une ultime étape dans la Vie d'une Monade. On parle de corps supérieur, de Lumière, de Paix, de Joie aussi, mais tous ces qualificatifs n'ont de sens que pour décrire ce qui se complait dans la Lumière, la Joie, la Paix, le Bonheur parfait....etc. Tous ces termes sont synonymes de complaisance de

l'EGO, ils font partie de l'un des trois lieux et donc types de Rupa du Plan Mental. Il est du devoir du Disciple sur le Sentier de se défaire de ces lieux, et pour cela il doit perdre toute attraction avec le désir de quoi que ce soit. C'est le NON-ATTACHEMENT. Ce n'est réalisable qu'avec un corps physique et mental analytique, car bien que peu évolué, le mental analytique sait la différence, il est votre meilleur allié durant cette difficile phase d'apprentissage.

Le mental est discriminatoire, et c'est en activant cette capacité discriminative que vous éduquerez votre EGO à la perte du sens et du Désir. En effet qui mieux placé que celui qui est hors du phénoménal peut émettre une critique sur une attitude injuste ? Le Mental inférieur n'est certes pas capable de concevoir le Plan Hiérarchique, mais il est conçu pour justement être inutilisable dans la complaisance et l'autosatisfaction Egotique. Il est dit petit ego, pourtant c'est lui qui va inverser le mensonge du grand EGO. Apprendre à utiliser son mental est donc une priorité pour le Chéla et le Disciple, l'Initié est sensé le savoir, et il est sensé aussi être hors de tout atteinte du Désir, il est donc déjà dans l'état dit des trois Corps Divins :

- 1) Nirmânakâya : est le corps dit des causes, il contient donc le Kama rupa ou rupa Kaya (Kaya = enveloppe ou corps et rupa = désir). Il est dit fabriqué pour la cause, il est le véhicule qu'occupe les Maîtres, car bien que Maîtres, ils ne sont pas sans Désir, puisque leur but est d'Elever la Civilisation, que ce soit par eux-mêmes ou sur ordonnance du Seigneur du Monde. Les Maîtres peuvent dans une ultime incarnation prendre forme physique par son truchement. Il ne peut en être autrement parce que sans ce corps Nirmânakâya, les Maîtres sortiraient de la sphère terrestre, il leur serait alors impossible de travailler ou manipuler de l'Energie propre à la Terre, en revanche ils seraient plus disposés à servir près du Logos Solaire un temps encore.

Le Nirmakaya, le « corps créé » ou « corps de transformation », représente le Bouddha fonctionnant au niveau humain, historique et donc sujet à la naissance, la vieillesse et la mort. Il semble que cela ait posé problème à de nombreux adeptes du Bouddha : pourquoi le Bouddha doit-il être sujet à la vieillesse et à la mort ? Et la question encore plus problématique : si le Bouddha avait une telle compassion pour le monde, ne voudrait-il pas renaître dans le monde ? La réponse du Mahayana serait: comment savons-nous que cela n'a pas été le cas ? On dit qu'il y a des Bouddhas à travers tout le cosmos. Comment savoir si Sakyamuni n'est pas né à nouveau dans quelque autre monde qui avait besoin de son attention ? Voici le genre de réponse que le Mahayana donnerait, pas forcément très satisfaisante, bien sûr, mais peut-être la question elle-même n'est-elle pas très satisfaisante non plus.

Dans un sens, la question appelle à la réconciliation entre les différences d'approche du Theravada et du Mahayana. Le Theravada dit clairement, et cela semble avoir été le point de vue du Bouddha lui-même, qu'au moment de la

disparition de son corps physique, on ne peut définir l'état ou la nature du Bouddha. C'est l'une des questions sans réponses¹. La question postule qu'après la mort du corps physique du Bouddha, soit il existe mais est indifférent à l'état du monde, soit il n'existe pas. Mais le Theravada exclut ces deux possibilités en affirmant qu'il n'existe pas, ni existe, ni les deux, ni aucun des deux. Le Theravada a la sagesse de laisser sans réponses les questions auxquelles le Bouddha lui-même ne répondait pas.

Le Mahayana, tâchant d'être plus entreprenant, essaye bien de répondre à de telles questions, bien qu'il ne le fasse qu'à titre de moyens habiles. Il est important de se rappeler que c'est là l'hypothèse de travail de base du Mahayana : une lecture trop littérale des textes Mahayana peut conduire à des difficultés philosophiques. Ceci étant dit, si nous partons du point de vue Mahayana disant que le Bodhisattva ne cherche pas à atteindre l'Eveil pour sa libération personnelle mais reviendra encore et encore pour aider les autres, on peut donc supposer du Bouddha qu'il aurait vraisemblablement la même attitude. Evidemment.

- 2) Sambhogakâya : il est dit corps de jouissance et de félicité. Le sambhogakaya, littéralement « le corps de jouissance mutuelle » est parfois traduit par « corps glorieux » du Bouddha, ce qui est plus poétique, et par conséquent moins fidèle, mais peut-être plus en accord avec la réalité. C'est la forme archétype du Bouddha, la forme sous laquelle le Bouddha est perçu par les Bodhisattvas avancés, établis à des niveaux de conscience bien plus élevés que ceux auxquels nous fonctionnons habituellement. Cette forme archétype du Bouddha est celle sous laquelle on dit que les Bodhisattvas « jouissent » de la vision du Bouddha, c'est par exemple la forme sous laquelle il est dit que le Bouddha prêche éternellement le Sûtra du Lotus, comme nous l'avons vu.

Le Sambhogakaya représente les fondements d'une richesse archétypale au-delà des limitations d'une situation historique, quelle qu'elle soit. Dans ce sens, le Bouddha archétype est le Bouddha au-delà de l'espace et du temps, au-delà de l'histoire, mais doté de toutes les perfections de tous les Bouddhas historiques, et même plus. Si vous vouliez dessiner un être humain parfait, le plus bel être humain qu'il soit possible de concevoir, vous ne vous inspireriez probablement pas de la réalité vivante. Vous dessineriez peut-être les yeux d'une personne, les cheveux d'une autre, les mains d'une autre encore, pour créer « l'archétype parfait » de l'être humain. Le Bouddha archétype, le Bouddha sambhogakaya, est ainsi un archétype parfait, à un niveau bien plus élevé cependant. C'est le Corps des Bouddhas, il est de 5 aspects majeurs :

- a) Vairocana ou l'Illuminateur.

Le premier des Jinas est Vairocana. Son nom signifie « l'Illuminateur », et comme nous l'avons vu, il est parfois appelé aussi le Grand Bouddha Soleil,

qui illumine tout le cosmos spirituel tout comme le soleil illumine son propre système solaire. Il est d'un blanc éblouissant, ses mains font le geste de l'enseignement, le mudra dharmacakrapravartana, le mudra de la mise en mouvement de la roue du Dharma. Il tient entre les mains une roue d'or à huit rayons, symbole solaire de toute évidence, et l'emblème traditionnel de l'enseignement du Bouddha. Quand Vairocana est représenté dans un mandala, le cercle des formes archétypes, il occupe habituellement le centre du cercle.

b) Aksobhya ou l'Imperturbable.

En deuxième position vient Aksobhya, « l'Imperturbable », qui est représenté d'un somptueux bleu sombre et profond, comme le ciel à minuit, ou la nuit claire sous les tropiques. Sa main droite forme le mudra appelé bhumispara, le toucher de la terre, l'appel de la terre à témoin, et son emblème est le vajra (dorje en tibétain), la foudre du diamant, symbole de la force et du pouvoir indestructibles. Le vajra représente la sagesse, la sagesse qui brise l'ignorance, détruit toute erreur et toute illusion. Aksobhya est associé à la direction de l'est.

c) Ratnasambhava ou celui né du Joyau.

En troisième position vient Ratnasambhava, « celui né du Joyau », ou « Source du Joyau ». Il est de couleur jaune d'or, et sa main droite fait le mudra du varada, le geste du don, particulièrement le don du Dharma. Son emblème est le joyau et il est associé à la direction du Sud.

d) Amitabha ou la Lumière Infinie.

Quatrièmement vient Amitabha, la « Lumière Infinie ». Amitabha est d'une beauté profonde, d'un rouge somptueux, tel un soleil couchant. Ses mains font le mudra de la méditation, une main reposant simplement sur l'autre, son emblème est le lotus, le symbole de la renaissance spirituelle, et il est associé à la direction de l'ouest.

e) Amoghasiddhi ou le Succès Infaillible.

Enfin, cinquièmement et dernièrement vient Amoghasiddhi, « le Succès Infaillible » ou « qu'aucun obstacle n'arrête ». Amoghasiddhi est vert foncé et sa main droite fait le geste de l'impavidité. Son emblème est le double dorje, deux foudres ou deux vajra croisés, et il est associé avec la direction du nord.

Ce sont là les cinq principaux aspects du Sambhogakâya ; il y en a des centaines d'autres. Tous sont des archétypes, qui existent à ce plan d'existence plus élevé, plan intermédiaire entre la conscience humaine ordinaire et le niveau de la réalité ultime et absolue. Ainsi tous sont en dehors du temps tel que nous en faisons l'expérience habituelle, sans toutefois être complètement en dehors du temps ; ils se trouvent être en quelque sorte dans une dimension temporelle qui est différente de celle de notre état conscient habituel. Il nous arrive bien parfois d'entrer en contact avec le monde archétype du Sambhogakâya. Nous nous en approchons quelques fois en méditation

profonde, dans des rêves archétypes, ou à travers des expériences esthétiques d'une nature visionnaire.

J'ai fait référence aux Bodhisattvas archétypes comme étant du dharmakaya, mais ils pourraient aussi être vus comme des Bodhisattvas du sambhogakaya. On ne peut pas faire la distinction entre le monde de la forme et le monde du sans-forme. Dans leur être intérieur, si l'on peut dire, ces Bodhisattvas font un avec le dharmakaya, mais en même temps ils se manifestent au niveau du sambhogakaya. Ils sont à la fois dharmakaya et sambhogakaya, tout comme le Bouddha lui-même pendant sa vie terrestre était dharmakaya, sambhogakaya et nirmanakaya. Les Bodhisattvas du dharmakaya sont ces êtres qui ont réalisé le dharmakaya mais qui, pour parler d'une certaine façon, continuent à garder une forme du sambhogakaya. Le fait qu'ils aient une identité définie en tant que Bodhisattvas signifie qu'ils appartiennent au royaume du sambhogakaya, mais le fait qu'ils soient des Bodhisattvas du dharmakaya signifie qu'en manifestant cette forme, ils ne quittent pas non plus le monde du dharmakaya. Si un Bodhisattva, en plus de sa forme au niveau du sambhogakaya, prend une forme du nirmanakaya, il devient un Bodhisattva incarné, ou ce que les tibétains appellent un tulku. Mais s'il est un tulku dans le sens plein du terme, il conserve au moins un peu d'expérience de son être au niveau du sambhogakaya et même du dharmakaya¹.

- 3) le Dharmakâya Dharmakaya, comme nous l'avons vu, est habituellement traduit par « corps de vérité », mais traduit de façon plus juste par « l'aspect de la réalité absolue ». Le dharmakaya représente la Bouddhité telle qu'elle est en soi, ou le Bouddha tel qu'en lui-même. Le dharmakaya ne représente donc pas le Bouddha humain et historique, ni même le Bouddha archétype, mais l'unique Bouddha réel, véritable et ultime.

Le Sûtra du Diamant.

Dans deux vers célèbres du Sûtra du Diamant, le Bouddha déclare :

*Ceux qui m'ont vu à travers ma forme,
Et ceux qui m'ont suivi au son de ma voix,
C'est dans l'erreur qu'ils font leurs efforts,
Car ceux-là ne me verront pas.*

*C'est du Dharma que l'on devrait voir les Bouddhas,
C'est des corps du Dharma que viennent leurs enseignements.
Mais la vraie nature du Dharma ne peut être discernée,
Et personne ne peut les concevoir en tant qu'objet.*

Donc le Bouddha n'est pas vraiment son corps physique, ni même sa forme archétype. Le Bouddha est le dharmakaya. Le Bouddha est réalité.

Le trikaya ou trois corps du Bouddha.

Cela nous amène à ce que l'on nomme dans le Bouddhisme la doctrine « trikaya », la doctrine des « trois corps du Bouddha » comme certains spécialistes se plaisent à l'appeler. Cette doctrine qui est centrale à la pensée et à la pratique du Mahayana, a été bien souvent mal comprise. Trikaya signifie littéralement « trois corps », « trois personnalités » ou « trois individualités », mais la doctrine ne fait pas référence à trois corps, encore moins à trois Bouddhas. Ce qu'elle fait en réalité, c'est de décrire un Bouddha, ou une nature-de-Bouddha, fonctionnant à trois niveaux différents. Dans une analogie traditionnelle, le dharmakaya est comparé à un ciel bleu pur et sans nuages. Le sambhogakaya est un nuage apparaissant au milieu de ce ciel bleu, entouré d'arc-en-ciel. Et le nirmanakaya est la pluie qui tombe de ce nuage. Ou bien, dans l'art bouddhiste Vajrayana, vous trouvez les trois kayas représentés par trois images de Bouddha l'une au-dessus de l'autre. Le dharmakaya est un Bouddha complètement nu, quelque fois avec sa parèdre, quelquefois tout seul. Le Bouddha sambhogakaya est une figure de Bouddha richement vêtu, couronné et orné de bijoux. Et le nirmanakaya est notre représentation familière du Bouddha Sakyamuni, avec son crâne rasé, son bâton de pèlerin et sa robe rapiécée.

Vous le comprenez sans doute mieux, la vie ce que nous sommes en tant qu'être physique est issue de ces trois corps. Le tout conditionnant notre pensée, c'est donc bien de l'Énergie et rien d'autre, mais une Énergie mise en mouvement, c'est donc là le point qui sans lequel il n'y aurait apparence de Vie dans un Corps. D'une certaine manière vu que c'est de l'Énergie en Mouvement nous aboutissons à la conclusion de l'irréalité de toutes choses, ainsi nous rêvons d'être ce que nous sommes, de cette façon notre Énergie mise en mouvement permet une création vaste dans laquelle tout un ensemble de corps animés viennent à la vie. C'est un sujet, mieux c'est le point que vous devez impérativement comprendre pour vous détacher de la forme et de sa logique. Ce qui anime est une illusion, c'est le moteur, le mouvement qui entraîne une perturbation dans l'Énergie. Celle-ci n'est plus en mesure de joindre et donc passer en phase dite de repos ou Sattva. Nous avons donc un mouvement qui est soit perturbateur conduisant à une instabilité Tamas soit un mouvement qui permet un Réalignement de cette Énergie avec elle-même Rajas. Rajas comme Tamas sont perturbatrices mais l'une conduit à Sattva l'autre (Tamas) nous en éloigne. Le rôle de l'âme dans la mise en mouvement est donc claire, au moins jusqu'à la 3ème Initiation.

La troisième Initiation est dite la crucifixion dans le christianisme ésotérique. C'est un renoncement partiel toutefois, puisque l'on renonce à fonctionner dans le mode physique. Il n'est pourtant pas le Grand renoncement qui lui n'intervient qu'avec la 5ème Initiation, la 4ème est dite Illumination, en fait celle-ci permet la distinction entre ce que l'on nomme Pieux Mensonge et Vérité Absolue. Nous cessons donc de croire ce

que l'on nous dit pour prendre part réellement à la Vérité à ce moment. Mais attention, car l'EGO est fort, il est capable de faire croire qu'il est ceci, il imite parfaitement ce Plan, il faut dire que contrairement à la Conscience physique parèdre de la Monade dans le corps que sa mémoire est, elle, jamais remise à « zéro ». Elle a donc bien plus d'avance que nous en tant que mental analytique et surtout discriminatoire.

C'est donc tout un système qu'il nous faut mettre en place pour ne pas nous laisser leurrer d'être parvenus au but, alors que nous nous en éloignons. L'ami d'un jour (Âme) devient l'ennemi de l'autre (Monade).

Le Pieux Mensonge a donc un but de nous lasser du mirage de l'Âme, il doit nous ruiner l'idéal de perfection dans lequel l'Âme nous a conduits. Dans cet idéal nous sommes sauveur, et bien là nous devons briser les chaînes d'être quelque chose. C'est compliqué, mais le vide est l'ennemi du plein, et le plein c'est l'illusion, le projet, le souhait donc le désir, peu importe qu'il soit bien, beau ou vrai, ce n'est qu'un désir de réaliser quelque chose d'extérieur alors que le manque est intérieur.

Le Pieux Mensonge arrive donc là, il nous dit : tu es ceci, « mais le sommes-nous ? » devrait répondre le Disciple (dans ce cas : Initié). Mais nous nous prenons à croire ce que l'on veut être, sans même vérifier, pourtant clamant être ceci, et donc être juste parole. Le pieux Mensonge a pour but de nous faire chuter, et celui qui a le courage de se relever est donc digne d'être ce qu'il découvre réellement.

Je me suis battu des heures entières contre une ombre qui prenait possession de moi, et j'ai finalement compris que le découragement dans une lutte inégale était vain, j'ai alors cherché autrement, et c'est arrivé en Méditant sur le Vide, l'Absence de tout, même du support (c'est-à-dire le corps, le mental et l'analyse).

Ces mots ont alors pris un sens : Il n'y a rien à chercher, tout est illusoire... Immédiatement la Porte au sens figuré comme au sens propre, l'ombre a disparu ne laissant qu'une porte, je l'ouvris et commence alors une Liberté, mais aussi un apprentissage de plus, car je ne sais rien de ce que cachait l'ombre et la porte. C'est alors que les mots « abandonne tout ce que tu sais » deviennent évidents, car rien n'est concevable derrière cette porte. La Connaissance y est infuse, mais il faut savoir s'en saisir, ne pas la faire sienne, bien que l'EGO ne soit plus, il n'est pas moins vrai que nous ne sommes pas libres pour autant, nous avons tout juste franchi le seuil du Sambhogakâya. Corps de Félicité, mais corps qui est aussi toujours dans la sphère physique dans le Corps du Logos. Prendre le Dharmakâya n'est pas de notre volonté, mais une autorisation du Seigneur du Monde. D'ailleurs dire « je veux » est ici illusoire et dénote que c'est l'EGO qui trompe encore. Il n'y a rien pas de Désir ici, donc tout souhait est forcément illusion de plus.

Le Pieux mensonge n'a pas prise ici, celui qui est ne peut plus être emporté par le Pieux Mensonge, celui ne s'adresse pas à lui, et en aucun cas le Pieux Mensonge ne saurait provoquer un quelconque émoi dans le Sambhogakaya, ou une fois encore l'EGO nous

trompe. L'EGO n'existe pas dans le Sambhogakaya, l'Âme puisque c'est l'EGO qui est dissoute avec le Nirmanakaya. Si cela n'est pas le cas, nous sommes pleinement dans l'EGO et donc la Vérité comme le Mensonge blesse l'EGO vexé ainsi par la moindre remontrance.

Qu'est-ce qu'un Disciple doit faire du Pieux Mensonge ?

Le Disciple est un mot cadre pour qualifier depuis le Chéla en Probation jusqu'au Maître un « être » qui est sur la voie de la Sagesse. Il y trois Plans qui, en occultisme, sont les trois Salles :

- 1) Salles d'Apprentissage
- 2) Salle de la Connaissance
- 3) Salle de la Sagesse.

Cela ne vous dit-il rien ? Trois Salles, trois Corps, trois Rayons Majeurs, Comprenez-vous ce qui se passe ici ?

Le trois dans tous leurs Etats :

- 1) Nirmanakaya Salle d'Apprentissage Rayon 3
- 2) Sambhogakaya Salle de la Connaissance Rayon 2
- 3) Dharmakâya Salle de la Sagesse Rayon 1

Le Nirmanakaya est le Rayon 3 parce que c'est le corps qui donnera la multitude, d'où les sous-rayons qui sont que dans le Troisième Rayon. Le Disciple je vous le disais est sur le Sentier dès la Troisième Initiation, ce peut-il qu'un Disciple ne sache pas qu'il est sur le Sentier ? Non. Il ne s'en vante pas mais il est parfaitement au courant. Comment sait-on que l'on a passé la 2ième Initiation, et qu'ainsi nous sommes en voie pour la 3ième Initiation ? Encore une fois celui qui est sur la Voie obéit à une directive Divine, il ne peut ignorer ce fait, car ce qui fut une Etincelle en son Cœur brille déjà d'une Lumière vive sans être aveuglante. Celui qui, Disciple, se pose ce type de question doit donc considérer qu'il se situe sur les prémices de la Voie et ou de la 3ième Initiation. Maintenant le Disciple qui se donne pour objectif la 3ième Initiation doit alors se considérer comme leurré, car le Disciple n'attend rien, il n'a rien à gagner, il n'y a pas de récompense, pas de diplôme, pas d'autorité sur le reste, il n'y a rien et donc celui qui pense acquérir une chose n'est même pas sur le Sentier, il navigue dans les limbes de l'illusion, du mirage et du rêve.

Le Pieux Mensonge est une épine dans le talon, car le Disciple se croit invulnérable puisque Disciple, en fait il est imbu de lui-même et ne sert certainement pas le Dessein des Maîtres qui n'ont que faire de gens comme ça. Le mythe d'Icare devrait en éclairer

plus d'un, mais attention l'EGO - car je vous le rappelle le Nirmanakaya est l'EGO - est retors et il se prend souvent pour le Sambhogakaya, je vous parlais de ce corps plus avant comme étant le corps de félicité, lorsque l'EGO se prend pour le Sambhogakaya il est dans une illusion qui le pousse à ne rechercher que la satisfaction des choses bien faites, il se glorifie de ceci ou de cela, et le temps de l'illusion peut durer des milliers voire des millions d'années. Mais comme c'est une illusion, il se réincarnera avec toutefois un avantage : celui d'avoir à faire une forme d'autocritique auto-satisfaisante de la gloire acquise durant une vie physique. Oui 80 ans sont nécessaires pour former la Personnalité, mais il faudra un Apprentissage bien plus long pour l'Âme ou EGO.

On dit 80 ans, mais en vérité c'est bien moins que cela, puisqu'il y a un âge où tout se cristallise et où plus rien ne changera, ce que vous êtes à votre âge avancé sera la récompense EGOïque dans la Salle d'Apprentissage puisque vous vivez dans ce Corps qui est la Salle d'Apprentissage. Le Disciple qui durant une vie aura dépassé le contentement personnel sera, à la mort, non pas dans le Nirmanakaya mais dans le Sambhogakaya, vous le connaissez comme étant le Corps Bouddhique, alors que le Nirmanakaya est le Corps Christique. Pourtant si vous y réfléchissez, je vous ai aussi dit que le Nirmanakaya est aussi l'EGO ou Âme, donc aussi le Corps Christique. Cela voudrait-il dire que le Christ est moins influent que le Bouddha ? Non, ils sont identiques, il n'y a pas deux entités, mais deux aspects ou stades d'évolution, tout en sachant que le Bouddha est un corps où il ne faut pas résider, le Sambhogakaya est aussi le Nirvana. Ceci dit, vous avez, j'espère, fait le lien avec l'autosatisfaction de l'EGO, car le Nirvana est une sorte de paradis, donc un lieu-dit de repos, mais qui dit repos dit aussi oubli, et comme dit c'est aussi un lieu de complaisance. Le Nirvana est aussi un piège, et il faut une ultime incarnation pour s'en libérer.

Je vous disais aussi que le Nirvana ou Sambhogakaya était le Corps des Maîtres, qu'être dans cet Etat n'était pas dû uniquement à la Volonté de la Monade, mais aussi à un Ordre du Seigneur du Monde. Vous comprenez donc qu'il y a encore là une forme très subtile d'illusion. En effet pourquoi un Maître déciderait de rester en cet Etat juste pour aider l'humanité à évoluer ?

Toute suite je vous demande de penser à cela : Pensez-vous que le Créateur ait besoin d'auxiliaires pour accomplir son projet ? Dieu serait-il si imparfait, si limité, si bête qu'il ne sache pas ce qu'il a à faire ?

En vérité c'est une limitation d'esprit qui vous fait voir les choses ainsi, le Vêda le dit aussi, celui qui se croit Déva devient Déva, ou serviteur des Dévas. Il en est de même pour tout, ce que vous croyez être sera votre création dans l'autre face du Monde. Ainsi vous vous limitez à vouloir être Maître, et vous devenez Maître. Mais comme de bien entendu être Maître c'est aussi avoir trois Corps, donc vous vous donnerez aussi une « formation ou apprentissage » puis une « Connaissance art de la manipulation des Energies » puis pour finir vous aurez compris la futilité de votre rêve et sortirez de l'illusion avec Sagesse, vous en remettant ainsi à la Réalité Suprême, vous êtes Dieu mais un Dieu imparfait qui se prend pour parfait. Je vous l'ai dit dans mes mails

précédents, le Pieux Mensonge est pas sans limite, mais occupe l'Espace dès l'instant où Vous Monade avez pactisé avec l'Ange de la Présence pour entrer dans le Jeu Divin. Ange = Déva = Âme = EGO, et donc Ange de la Présence = EGO d'Être dans le jeu. Dois-je être plus explicite ? L'illusion est l'individualisme, elle commence dès ce pacte, Vous Monade perdez dès lors toute prérogative sur votre devenir, pour vous immerger dans l'illusion, perdant tout, vous ne cesserez d'acquérir vêtements biens et nourriture, vous croyant petit faible, limité...

Prenez-vous conscience de la grandeur de l'illusion ?

Le Disciple doit donc bien saisir qu'il n'est rien et ne cherche rien, en fait cela revient à adopter un comportement qui nous dépasse, le Disciple doit fermer les yeux sur tout sans émouvoir de quoi que ce soit ou que ce soit.

Vous me répondez : mais alors que fait-on ici dans le G6, avec SL, pourquoi lui venir en aide (financière ou administrative) pourquoi s'échiner à faire valoir les Principes Divins devant l'ONU puisque ce n'est qu'une illusion ?

Vous avez bien saisi l'idée, mais vous oubliez que tant qu'une sonnerie ne retentit pas, vous restez endormi. Donc votre rôle est de faire du bruit de façon à ce que les Principes Divins ne soient pas oubliés, ni même sans intérêt. Le Disciple est donc un éveilleur des masses, et par tous les moyens il se borne à se faire entendre de tous partout pour que jamais l'humanité n'oublie qu'une horloge tourne, offrant ainsi un sens à la vie, une échappatoire au cercle infernal des renaissances.

Bien sûr vous n'attendrez rien en retour, car vous empêchez le monde de dormir, vous brisez le rêve en faisant le tapage des Principes Divins. La Connaissance, c'est savoir que si rien n'est fait, alors rien n'existe. Tout le reste n'est qu'excuse à deux balles, rien de moins rien de plus. Ne vous attendez pas à des remerciements ou une pseudo reconnaissance, car là c'est vous que vous illusionnez.

Avec tout ce qui vient d'être dit, vous prenez conscience que la Salle d'Apprentissage, donc le Mouvement dans le Corps Nirmanakaya est une vastitude dès lors que l'on s'accroche à quelque chose. Vous me direz : mais y a-t-il vraiment un moyen de se sortir de ce piège ? OUI, il est dans le total détachement, l'abandon à SOI, sachant que le Soi ou Monade est Esprit de Dieu, l'idée est donc de ne plus rien penser ou créer. Il faut même perdre la pensée de venir en aide de quoique ce soit envers SL-LM, le G6 l'Humanité et même la Hiérarchie. Ce n'est que dès cet instant, que vous Servirez convenablement la Hiérarchie. Ne vous y trompez pas, la Hiérarchie telle que je vous l'ai décrite ci-dessus, n'existe que parce que vous estimez dans votre inconscient qu'il faut des aides, sinon elle disparaît pour laisser place au Dieu Omnipotent et Présent.

Vous accéderez directement au Dharmakaya sans même passer par le Sambhogakaya, c'est-à-dire que vous avez dissous le Sambhogakâya et avez effectué ce qui est attendu et discuté dans l'Enseignement. Petit rappel, il y a trois Rayons qui sont trois Lois :

- 1) Rayon 1 La dissolution ou Synthèse

- 2) Rayon 2 l'Attraction
- 3) Rayon 3 l'Economie

Le Rayon deux que vous connaissez pour être le Sentier du Christ ou Lumière, nous avons vu qu'il était aussi celui du Sambhogakaya. Le Nirmanakaya, lui, est donc celui du Rayon Trois sous la Loi d'Economie. La Loi d'Economie est une Loi à but Limitatif, ce afin d'éviter la multiplication en tout, pensées et Energies prennent forme par le Mouvement, et donc la Loi d'Economie limite le Mouvement. Cette Loi n'est pas perçue comme restrictive parce que nous sommes pleinement dans son modèle. Nous serions moins addicts à l'Economie en étant dans la Loi d'Attraction ou mieux dans la Loi de Synthèse. Puisque c'est du fait de cette Loi que les deux autres n'ont pas Pouvoir et obéissent en quelque sorte à ce que vous nommez Libre-Arbitre. C'est donc là qu'elle apparaît Limitative, mais pour le commun des mortels, il ne voit pas cela ainsi, sauf si vous vous mettez à penser voyager dans le Monde du sans forme, un peu comme des touristes de l'après-vie. C'est véritablement là que vous sentez une limitation, car ce qui est physique ne peut pas passer dans le non physique, l'inverse est lui possible dans certaines conditions (je pense aux manifestations fantomatiques et autres spectres ou entités astrales).

La Loi d'Attraction a pour But de vous faire basculer sur une autre pente, celle qui vous conduira inexorablement à la Dissolution ou Synthèse. Mais rien ne vous interdit de courir dans la descente et donc de gagner du temps. L'Attraction, c'est vous faire miroiter la Lumière au sommet de la montagne, il est bien plus difficile de courir en montant, on est très vite essoufflé. Vous avez ce sens dans « je vois le sommet de la montagne, mais une fois en haut je vois un autre sommet »... Les pensées-semence que vous utilisez régulièrement une fois par an ont donc un sens d'Apprentissage éducatif de ce que vous devriez être. Cela dit, il est offert une fois par an la possibilité de s'extraire du cercle, et vous avez une fois par an un temps de choix qui permet, en trois mois, l'extraction, pour peu que vous vous mettiez au travail sérieusement. Je vous parle des trois Fêtes Spirituelles. Oui encore une fois trois Fêtes qui sont trois dates de l'Eveil pour le Disciple Sincère. Vous est-il arrivé de vous demander combien de ces Fêtes vous avez manquées dans votre vie ? Subtil est le Divin, mais pas pour qui sait ouvrir les Yeux.

Il y a quelque temps maintenant je vous avais fait parvenir un texte sur mon évolution en fonction de l'astrologie, je vous rappelle que c'est en trois étapes que je suis devenu ce que « je suis ». C'est en Juin 2009 que je me replonge dans la Méditation, or Juin n'est-ce pas La Fête du Christ et ou de l'Humanité ? Je rejoins SL en Septembre 2009, mais c'est en Avril 2010 que j'ai la Révélation du Nom du Logos ou Troisième Initiation (Confirmation, me faisant entrer dans la 4ième Initiation). Je serais 21 jours mis en « protection » or 21 jours depuis Avril et Pâques = Juin et Christ/Humanité. En Juillet de cette même année, je subissais les 3 jours de nuit, or c'est à cette même date qu'un an auparavant, j'affrontais mon Gardien du seuil, la fameuse ombre vue plus avant. Et que se passe-t-il entre Avril 2011 et Juin 2011, puis en Juillet 2011. Ensuite que se passe-

t-il entre Avril et Juin 2012, puis en Juillet 2012 ? Oui en 2012 je suis Confirmé à la 5ième Initiation. Juillet je suis reçu par le Grand Initiateur pour une dernière fois, et l'on me donne le Sentier qui doit être suivi. Moi Fils de Lucifer, car telle est la Voie, je serais sur un Sentier unique mais périlleux, oui, nous sommes pleins d'illusions, oui nous serons ce que nous voulons être, et quel est mon Choix ? Je ne m'en suis jamais caché, et je le revendique souvent ? Vous ne voyez pas ? Laissez-moi vous rafraichir le mémoire, ne vous ai-je pas maintes fois dit : réveillez-vous et allez stopper cette mascarade, devenez vous-même Dieu pour faire cesser le Mensonge... Vous avez donc compris que le Sentier est celui qui donne accès au Créateur de Monde, et que de ce fait, viendra un jour un monde où la souffrance cessera bien plus vite que dans le nôtre.

Nous avons évoqué l'individualisme, et dans l'un de mes mails je vous disais qu'un Logos était lui-même pris dans une forme d'illusion. En fait rien n'est inventé par moi, vous avez cette explication dans l'Enseignement avec le Sacrifice de Sanat Kumara pour le Monde, vous avez la même logique avec le Logos de la Terre dans lequel vous vivez et vous mouvez... Ils sont des Sacrifices, Ils prêtent un temps leur Pouvoir pour que d'autres comme vous et moi ayons une chance d'Apprendre ce qu'est l'illusion. Le Logos et quelques autres vont changer de niveau, ils passent la 8ième Initiation Solaire. Et encore une fois, voyez que vouloir servir vous rend donc sujet de ce que vous voulez être, et que pour finaliser un cursus, il vous faudra bien des étapes. Il est une voie simplifiée, c'est le Sentier du retour vers le Père ou Voie 7. C'est la seule voie qui soit véritablement une extraction du Cercle dans tous les sens du terme, les 6 autres ne sont que des choix de service ou sacrifice dans un but quelconque. Les 6 ne sont donc individualistes, et ou donnent le Désir d'agir pour quelque chose.

Mais un Disciple ne peut avoir connaissance de son But qu'avec la 5ième Initiation et est confirmé à la 6ième dans ce choix. Cela dépend donc de ce qui dans votre Cœur Brille, de la Volonté que vous avez à travailler. Vous avez chaque année le droit de vous Elever, mais souvent faute d'entraînement vous laissez passer ces opportunités. Je vous disais plus avant que le Christ apparaissait avant le Bouddha - puisque le Corps Nirmanakaya correspond au Rayon 3 et la Salle d'Apprentissage - et donc à la première des trois Fêtes Spirituelles. Or la première n'est pas celle du Christ mais de Jésus où la Crucifixion a lieu. La seconde : le corps Sambhogakaya 2ième Rayon Salle de la Connaissance est aussi Wesak : donc Bouddha, d'où la Félicité mais qui est aussi l'Orgueil de l'EGO, vous avez sacrifié le corps physique, mais l'EGO pas encore, lui ne sera pleinement détruit ou restitué ou dissous peu importe qu'après Wésak dans la Lumière du Christ Humanité. Christ est donc bien la finalité et est donc bien au-dessus du Bouddha qui est ici un Etat transitoire, non une fin en Soi. Les Initiations sont donc bien lors de la Fête de l'Humanité, et comme son nom ne l'indique pas vraiment vous effectuez là un Sacrifice à l'Humanité au Nom du Christ, tout comme il est dit dans l'Évangile : « celui qui perd la vie à cause de moi la recouvrera, car en Vérité celui-là est déjà à ma Droite dans le Royaume du Père ». Le Christ n'est pourtant pas l'Initiateur en Esotérisme, je vous rappelle qu'il est dit que le Christ officie jusqu'à la Troisième

Initiation, mais que c'est Sanat Kumara qui donne les autres. Est-ce une erreur ? Non, puisque comme dit : « le Fils vous ouvre les Portes du Royaume du Père, que celui qui perd sa vie par sa faute est à sa droite dans le Royaume du Père ». Or vous le savez Sanat Kumara est considéré comme le Père, il est le Dieu des Hommes. Ne vous fourvoyez pas avec le Logos Solaire puis le Logos Galactique et enfin avec le Logos Universel. Ils sont autant de Père d'un Royaume toujours plus Vaste. Restons dans l'accessible, et pour le moment et tant que vous ne suivez pas le 7ième Sentier, vous êtes Disciple de Sanat Kumara ou Père, il est le Représentant du Logos Terrestre : le Dieu Créateur de cette Planète.

Le Fils ou Christ est de Dimension Universelle, mais pour chaque Plan ou Niveau, peu importe le nom ou la forme que vous lui concevez, il est un Fils qui sera en charge un temps sur ce Plan, sachant que plus vous vous introduisez dans le concept et plus vous trouverez de représentants du Fils et ce quel que soit encore une fois ce que vous observez. Il y a donc des hommes qui sont destinés à être des Christ temporaires toutefois, et en fonction du Plan, car le temps est différent selon le Plan. Dans la Hiérarchie il est communément admis que le Christ n'est autre que Maïtreya. Or ce dernier tout comme le Logos change de Plan ou Vibration, c'est le Maître Koot Humi qui doit prendre sa place. Et nous avons une indication de temps, car Maïtreya doit faire une dernière apparition qui marquera le Changement. L'Apocalypse, et aussi le Véda comme bien d'autres textes Sacrés, parlent de ce temps comme une fin et surtout un renouveau. Ce temps est proche, l'Enseignement de 1900 donnait comme date butoir 2025, mais spécifiait que cela pouvait être précipité si l'Appel de la Masse ou de la Bonne Volonté Mondiale en la Grande Invocation était généralisé sur la Planète. Je pense que l'on peut dire avec une certaine exactitude que c'est chose faite. La Grande Invocation est pratiquée partout dans le Monde.

L'Appel résonne toujours plus fort. Le Christ alias Maïtreya est bien là Présent, mais il n'est pas reconnu, du reste est-ce bien ce qui devait arriver ? Non, et je vous rappelle que l'apocalypse - puisque c'est le Texte du Christianisme, mais cela on a la même chose dans le Véda ou dans tout autre texte ancien et surtout Sacré (je ne parle pas de Torah ou Coran qui sont des copies mal intentionnées des paroles de Dieu) - il est dit qu'il ne sera vu que lorsque, chevauchant son cheval blanc brandissant une épée de Feu, il combattra les armées des hommes ou démons. Dans le Véda il est connu sous le nom de Kalki (ou Kali) et il est la 10ième et dernière Incarnation (Avatar) du Seigneur Vishnu pour ce cycle sur Terre. Cette apparition est prévisible, bien que plusieurs dates aient été données, mais 2025 est indiqué comme étant la réapparition du Christ, comme nous le voyons les armées des démons ou antéchrist représentent un nombre énorme, et ceux qui sont sensés périr sont encore plus nombreux, en fait si nous faisons le calcul : ne restent sur Terre et Vivants que quelque centaines de milliers d'individus, qui seraient la souche de la future Génération ou 6ième Race.

Nous avons donc un choix qui est : soit nous avançons et dans ce cas nous deviendrons non pas des pros géniteurs de la futur Race mais bien des Guides qui seront la Future base d'une Hiérarchie remplaçant celle qui termine ce cycle. De ce fait, constatez que

la Hiérarchie que vous connaissez est très récente, puisque les 7 Maîtres ne sont Maître Hiérarchique que depuis 1889. Ce qui laisse pantois, puisque notre Race date de quelques 30.000 ans (je ne donne pas de dates, vous laissant imaginer ou mieux chercher la vraie) Ce qui veut dire que pour reformer une Hiérarchie, il faudra une fois encore plusieurs dizaines de siècles, si toutefois les hommes se mettent au travail. Un exemple assez parlant : Maîtreya est le premier homme à avoir accédé à ce poste, et cela remonte à 100.000 ans, soit trois cycles avant la fin du nôtre. Il fut donc durant des milliers d'années : Maître, puis Seigneur Représentant du Fils sur Terre et là Il « cède » si je puis dire sa place à un Maître qui n'est Hiérarchique que depuis 1889. Vous comprenez que cette Hiérarchie est sans aucun doute l'une des plus difficiles à créer, et que donc les Maîtres qui en sont les Agents ont fait un effort hors du commun pour y parvenir. Pourtant dans un même temps et cela est encourageant, ils furent nombreux, c'est donc aussi que la Voie n'est pas si terrible qu'on le pense. Puisque 7 d'entre eux accèdent dans un temps très court à la Maîtrise, le dernier étant bien sûr Saint Germain. Bien qu'ayant introduit l'Ordre plus tôt sous le nom de Rakoczy, et ainsi le dernier n'est autre que Djwal Khul.

Leur travail a donc été dans un premier temps un rappel de l'Enseignement, tous y sont passés de leurs particularités. Le Maître Morya donne l'Enseignement du Rayon 1 Volonté Puissance, mais surtout l'Enseignement du Combattant, du Guerrier, ou Lutteur. Car il faut des Lutteurs, et le Rayon 1 est celui de Shamballa, or être Disciple de Shamballa n'est pas la même chose qu'être Disciple de la Hiérarchie. Je vous avais posé cette question il y a plusieurs mois, mais bien entendu elle fut oubliée, et peut-on tenter de comprendre. Alors je vous le dis, un Disciple de Shamballa est un Guerrier qui donnera jusqu'à la dernière goutte de son sang pour que l'Ordre et la Loi de Shamballa soit UNE. Un Disciple de Shamballa est froid, il ne tergiverse pas avec la Loi, il n'excuse de rien, il est froid et souvent considéré orgueilleux, mais c'est un jugement d'homme, Shamballa et Kalachakra ne font qu'un, le Kalachakra est l'Initiation la plus Subtile du Bouddhisme, elle n'est donnée que très, très rarement par le Dalai Lama. Être un Disciple de Shamballa est être sous la seule autorité de Sanat Kumara Seigneur des Armées des Dévas. Or vous souvenez-vous que Morya Enseigne l'Agni Yoga ? Oui, Agni est aussi le Chef des Armées des Dévas, et Sanat Kumara est Murugan Seigneur des Armées de Dieu. Agni et Sanat Kumara ne sont qu'UN, tout comme vous connaissez Krishna chef des Armées des descendants Solaires avec l'apprentissage d'Arjuna son Disciple. Quel fut les Parole de Krisna ? Soit vous luttez à mes côtés, soit vous rejoignez l'armée des Pandavas ou Kauravas. La symbolique de l'Armée Divine n'est donc pas à exclure dans l'intervention de Kalki à la fin des temps (Cycles pour cette Génération ou 5ième Race.)

Alors qu'être Disciple de la Hiérarchie, c'est être non pas dans l'Ashram du Rayon deux, mais bien dans l'Ashram du Rayon 3 sous la Gouverne du Seigneur MahaChohan. Etre Disciple du Christ est donc une autre « destination » un autre Service. J'ai trouvé vraiment dommage que personne ne se soit donné la peine de réfléchir à la question. Mais cela est comme tout le reste, qui réellement Sert la

Hiérarchie ? Peu en fait, parce que vous devriez saisir chaque année l'opportunité des Trois Temps forts offerts par les Seigneurs. Et donc celui qui durant un an travaille sérieusement à la Libération est garanti être Serviteur. Tout le reste n'est qu'illusion de vouloir quelque chose. Tout le reste est justificatif de son manque de volonté. Tout le reste est exemple de ce qui ne doit pas être fait. Tout le reste confirme le besoin du Pieux Mensonge. Et tant que le Disciple trouve à redire des Pieux Mensonges, il doit se dire : si j'ai l'impression que l'on me mène à la carotte, c'est que j'ai en moi un refus d'avancer, et donc j'accepte d'être, ne pas être ce que je voudrais être...

Bien nous allons nous arrêter ici pour le moment, j'attends vos questions, et j'espère qu'elles seront au niveau.

Merci LM pour Lucifer.