

Rencontre du groupe Suisse avec Maître Kumar

02 Juillet 2014, à Hergiswil, en Suisse

(Ces notes sont simplement à usage privé. Elles sont incomplètes et peuvent contenir des erreurs, lp)

Le Maître avait invité les membres du groupe suisses, qui sont activement liés au WTT pour cette réunion et 10 membres ont pu venir. Il a alors accueilli chaleureusement et a présenté au groupe, sa femme, Krishna Kumari, son fils; Sekhar (Guru Prasad) et son neveu (Ramana).

"Nous sommes en Suisse pour 3 jours, j'ai pensé que nous pouvions rencontrer une journée ceux que j'ai vu auparavant en Suisse. Je n'ai aucune idée spécifique d'enseigner mais nous pouvons avoir une interaction. À moins qu'il y ait une demande spécifique d'enseignement, l'enseignement n'arrive pas. L'idée était d'avoir une journée avec le groupe, travailler avec le groupe et être avec le groupe c'est la manière de vivre le Verseau. Sinon nous ne pouvons pas vraiment expérimenter la conscience au-delà de la conscience individualiste. C'est ma raison d'être ici; ce n'est pas une classe structurée d'enseignement. Je suis heureux que vous soyez ici et nous sommes venus ensemble.

Y a-t-il des questions spécifiques sur la philosophie de vie que nous pouvons mettre au point ? Vous n'avez pas besoin d'être assis comme à l'école, vous pouvez avoir une position normale.

L'homme a normalement tendance à être individualiste, une certaine partie de lui peut être individualiste et une partie principale doit être en groupe.

Ceci développe la personnalité. Quand nous sommes en relation avec le groupe il y a un échange d'énergies dans le groupe et donc l'individualisation; le processus d'individualisation prend de la distance face au groupe. En restant individualiste la conscience de groupe se développe aussi. Ainsi il y a un échange d'énergies de groupe et de joie.

Quand nous sommes seuls à la maison c'est une chose et quand nous sommes en groupe c'en est une autre.

Normalement chacun est replié sur lui. Si l'échange ne se fait pas, on cristallise en soi. Dans un groupe par l'échange l'un apprend de l'autre. Par nature quand nous sommes seuls nous avons tendance à être individualistes; nous ne pouvons pas nous adapter à l'environnement. Pour que la personnalité se développe il est important de s'adapter. Aussi l'homme est dans une communauté. Vous ne pouvez pas échanger avec la société entière, mais les gens qui ont les mêmes idées peuvent se réunir ensemble et faire quelque chose pour la communauté. Pour cela la sagesse dit, la vie de communauté, la vie de groupe, les repas communautaires et les prières, le travail bénévole, c'est avec ceci que la communauté est formée pour expérimenter la conscience de groupe. Dans un groupe il y a un partage d'énergie. Travailler lentement avec les énergies, fait du groupe, une famille. Une famille est un groupe où il y a une libre circulation d'énergie. Aujourd'hui la famille est en danger. L'individualisation provoque des murs entre les membres.

On est de plus en plus individualisé. On est déconnecté de toutes les énergies de la vie environnante. La conscience que nous avons est universelle. La conscience universelle s'exprime individuellement comme l'électricité s'exprime par autant de lumière. La conscience cherche toujours l'unité et non la séparation. Un groupe normal comme la famille n'est aujourd'hui plus capable de travailler en groupe, ce qui mène à un individualisme excessif qui est contraire à la nature de la conscience. La conscience reste par nature unifiée. L'individualisation excessive mène à un esprit excessif. Même s'il y a quelqu'un assis à côté de vous il n'y a aucune relation avec lui. Dans la nature, c'est un système familial; les fleurs vivent ensemble comme un bouquet de fleurs et non comme de simples fleurs. Un bouquet de fleurs est plus beau que des fleurs individuelles. Il y a la force d'être ensemble.

Aujourd'hui de plus en plus on a tendance à être intellectuel et individuel; c'est difficile de tolérer une autre personne à côté de soi et au moins échanger avec lui. Aujourd'hui les gens

aiment plus la compagnie d'un chat, d'un chien ou d'un rat que d'un homme à côté d'eux. C'est une manifestation d'intolérance envers des êtres co-humains. La personne se replie et il se forme une prison vers les 2 consciences qu'il a vraiment. Donc il y a une souffrance dans l'individualisme. Les enseignements de sagesse éduquent de l'individualité à la personnalité, de la personnalité à la conscience de groupe et de la conscience de groupe à la conscience universelle. Le contraire est un processus de condensation; tout devient très strict dans la vie. La nature a la tendance à renverser l'inversion. Il ressemble à une fleur qui s'ouvre, elle ne montre pas sa beauté quand elle est fermée.

Nous regardons un bouton de fleur et attendons qu'il s'ouvre. De même chacun d'entre nous peut s'ouvrir comme une fleur avec 8 couches de pétales. Alors le potentiel pour le vrai être humain est réalisé. Le processus d'inversion de l'individualisme excessif vers cette vie de groupe est lancé. Nous essayons de rassembler notre force pour que nous puissions faire un travail commun - le travail commun, l'étude commune, la prière commune, le repas commun, le voyage commun. Quand ces choses arrivent régulièrement, ceci libère une personne de la crispation. Dans le début du 20ème siècle particulièrement en Occident le concept de travail en groupe a été transmis par les Maîtres de Sagesse.

Avant les 2 guerres mondiales du 20ème siècle, il y avait un bon système familial, même entre l'Européen et les Pays d'Amérique. Par l'industrialisation il y a eu un changement de manière de vivre, menant à l'individuel, et évoluant plus en doctrine qu'en groupe. Ceci a mené à l'individualisme excessif. La conséquence de l'individualisme est des points de vue individuels forts - ce que je pense est juste. Il est impossible de satisfaire un autre point de vue. Quand on vit continuellement sur un modèle, on ne peut pas voir d'autres points de vue. On a tendance à être intolérant sur d'autres points de vue. Il réduit la vision à un seul point de vue. Et on essaye d'imposer son propre point de vue aux autres. Nous voyons que chacun d'entre nous a un point de vue différent par rapport à la nourriture, le temps, les événements de la vie.

Un peu moins de sel est savoureux pour les uns, pour d'autres plus de sel. Les deux possibilités existent. Le Soleil est bon pour certains, pour d'autres c'est bon quand c'est plus assombri. Etre capable de voir que chaque point de vue mène à la vision. Soutenir ses propres points de vue mène à l'individualisme excessif. On ne peut pas voir la beauté de la nature.

Qu'est qui est confortable ? Il y a des vues différentes, aussi qu'est ce qui est savoureux ?, quel temps est bon ? - dans tout il y a des vues différentes. Pouvoir satisfaire les différentes opinions et développer une vision, qui est la conscience de groupe. Quand nous nous réunissons ensemble, les différentes personnalités se groupent ensemble. Nous devrions voir la différence comme complémentaire, et non pas en désaccord. Les réunions fréquentes pour faire quelque chose ensemble est une façon de se libérer soi-même.

Si vous êtes juste des individus - je prends mon propre petit-déjeuner, je conduis ma voiture pour aller à mon travail, Je vois juste mon travail et ne suis pas relié aux autres; je prends mes propres repas et ne participe pas aux repas avec les autres et ensuite je conduis de nouveau vers la maison, je fais cuire et mange et regarde la TV - tout seul. Quand aucune vie n'est partagée, la beauté du potentiel humain n'est pas partagée.

Le bouton de rose peut s'ouvrir en étant relié aux autres. La vie entière dans sa beauté doit se voir dans la relation. Plus vous êtes reliés à l'environnement, en commençant par les humains, plus l'énergie s'écoule et vous continuez à vous ouvrir. Si vous prenez seulement l'énergie à l'intérieur, même par des prières, vous restez un bouton fermé. Quand vous vous observez en voyageant- il y a beaucoup de gens mais personne ne se regarde. La manière dont nous construisons les murs entre chacun de nous, restreint considérablement notre potentiel d'expérience de vie. Quand il y a communication, il y a la joie de l'ouverture.

Q: J'ai une question concernant un sujet que ... Dans le travail que je fais : préparations à l'examen ou en donnant un concert, je travaille avec un alignement par lequel ils peuvent travailler de l'intérieur et je vous l'ai montré il y a quelque temps. J'ai compris par vous quand une sculpture est cassée ou n'a pas de but... J'ai commencé à travailler avec des symboles comme le cube, l'octaèdre ou le symbole WTT pour trouver l'alignement intérieur. L'octaèdre dans le cube, comment est la relation dans une compréhension plus subtile? J'ai compris,

quand les étudiants réussissent à s'aligner intérieurement qu'il y a une réponse à travers le son. Directement quelque chose s'ouvre et entoure. C'est ma question.

A: La musique est un art bien au-delà de la science. Plus vous construisez les structures de science pour un art plus vous construirez beaucoup d'obstacles, des épreuves. La musique est l'essence de l'âme, elle devrait couler.

Elle coule si vous suivez le rythme du son, le haut et le bas du ton comme vous le modulez. S'ils s'en imprègnent, l'alignement intérieur arrive de plus en plus. Laissez-les suivre la danse des 3 tons en s'imprégnant du son. Vous modulez la voix dans la musique. Ils devraient essayer de garder leur conscience juste par le son, rien d'autre.

La meilleure clé pour apprendre la musique est juste d'écouter, pouvoir écouter complètement comme nous émettons et comment ça se déplace dans des tons différents. Cela les mène à l'alignement automatique. Dans la musique la méditation est déjà incluse. La méditation est le moyen pour l'alignement. Ainsi en travaillant avec la musique on devrait suivre comment le son se déplace dans la tonalité. S'il vous plaît, informez les étudiants de se relier aux modulations du son et laissez-les avoir une écoute très consciente des modulations du son; alors ils se réjouiront.

Si on est avec la musique et qu'on ne l'aime pas, c'est difficile. N'importe quelle bonne musique, quand vous écoutez, même pour une personne qui n'est pas un étudiant en musique, vous transporte. Quelque chose la fait vibrer en vous; ceci peut arriver seulement quand on a une écoute consciente.

Un autre aspect est de ne laisser aucune prise à l'examen ou à la performance; ça entrave leur apprentissage. L'examen a un effet obstructif sur les étudiants, il les fait apprendre pour l'examen mais l'apprentissage n'est pas pour l'examen, mais pour encadrer la conscience par rapport au sujet. Si une partie de l'être est dirigée par l'examen il y a une partie qui ne peut pas apprendre.

On devrait leur donner la technique pour se relier au son et chanter où bon leur semble. S'imprégner avec la comédie musicale est le plus important. Une fois que c'est là, c'est sans relation au temps et à l'espace. Ceci peut mieux les faire s'exprimer.

La musique signifie la muse de l'âme. L'attention étant sur l'audience ou sur l'examen, cela ne marche pas. Le travail avec des cubes et autres choses n'est pas recommandé. A la place, vous pouvez leur donner des sphères. Si vous devez donner un nombre vous pouvez donner huit comme un double pétale – chaque chose artistique est plus importante en matière d'art qu'autre chose; et même ceci n'est pas nécessaire en musique. Toucher le son et la modulation est assez.

Par exemple, si quelqu'un joue du violon, l'étudiant ne devrait pas regarder le violon, mais fermer ses yeux et regarder comment la musique se déplace à l'intérieur. Le travail est avec l'oreille et pas avec l'œil. Si vous voyez un bon étudiant de musique, il écoute et ferme les yeux. Les bons chanteurs ne regardent pas le public, mais regardent à l'intérieur le mouvement du son.

Pour récapituler, laissez-les écouter ce qu'ils entendent, comment vous chantez. Laissez-les apprendre à fermer leurs yeux pour que les oreilles puissent fonctionner. Par l'observation et l'audition vous divisez la conscience en 2 canaux. Si vous écoutez vraiment la bonne musique, automatiquement les yeux se ferment. Quand vous fermez vos yeux, vous entendez juste par un canal; c'est la façon plus efficace d'écouter. L'écoute est plus importante dans la musique; l'enseignement et l'étude de livres sont secondaires. Si vous cherchez toujours le son dans un livre, ça ne marche pas. Vous devez écouter avec les oreilles. Les bons chanteurs s'écoutent chanter. S'accorder avec le son est écouter le son de l'intérieur. Une fois que cette habitude est créée, alors ils peuvent examiner les livres.

Par exemple, pour la musique, l'art est porté par des fleurs ou des rivières ruisselantes, mais pas par un feu sacré. Certaines choses s'accordent avec la musique très facilement. La musique est une science où un être structuré est transformé en un être fluide. Si vous transmettez aussi de la musique avec l'accentuation sur la structure, la musique légère ne peut pas être là. Vous créez une personne rigide. Aller au-delà des structures de l'esprit; alors ça marche. Normalement dans la vie, plus vous construisez de structures plus vous

vous stoppez. Vous ne pouvez pas manger le même petit-déjeuner dans les mêmes circonstances, les jours suivants. Ce n'est pas le même jour.

Une légère variation garde la structure flexible. Une gamme d'action est plus facile en suivant une piste fixe, plus encore en musique. Parfois l'âme ne veut pas chanter. Vous ne pouvez pas chanter à tout moment. Les étudiants devraient aussi avoir cette liberté. Il y a des jours où l'âme peut chanter mieux qu'à certains autres. Non pas juste parce qu'il y a un oiseau qui ne veut toujours pas voler. Si l'inspiration vient, vous entrez dans la musique. Le principe de base est de s'accorder avec la modulation du son.

Q: Si quelqu'un est dans une grande crise, quelle est la façon d'en sortir le plus rapidement ?

A: Sortir de la pensée de crise. Voyez-la en tant qu'observateur. Reliez-vous alors en association avec la conscience qui est plus grande que notre problème. Nous devrions sortir et nous lier à quelque chose de plus grand. Alors nous sommes renforcés par quelque chose qui est plus grand que nos crises.

Et imprégnez-vous aussi des histoires de ceux qui ont éprouvé des crises beaucoup plus grandes. Une crise est née de nos actions, présentes ou passées. Nous ne pouvons pas entrevoir que nous sommes la source de la crise mais ce n'est pas important. Ce que nous devons savoir, est que nous savons que nous ne sommes pas ce que nous pensons être. Nous sommes tous connectés à l'énergie universelle. L'esprit a une capacité à accorder avec. Quand vous êtes accordés alors cela devient plus fort. Quand vous vous voyez plus petit qu'une ligne, vous avez peur

En se reliant à l'énergie universelle tout autour, vous grandissez plus que la ligne verticale de la crise. Quand vous grandissez, la crise devient petite. La méditation et la prière sont données comme instruments pour surmonter les crises. Dans toutes les théologies, on a donné la prière pour atteindre les crises. Nous obtenons les pensées et la direction justes. Avec le temps nous diluons. Chaque crise a une certaine durée. Tout ce qui est né a un laps de temps. Vous continuez à vous relier au plus haut système énergétique; lentement la crise se dissout.

C'est pourquoi il est dit : les crises permettent l'expansion de conscience. En clarifiant chaque crise, nous avons encore grandi et ainsi la crise se dissout. La vie a ses hauts et ses bas et nous la surmontons par la prière régulière.

De plus en plus, vous travaillez avec les crises. Elles deviennent une part de votre système et vous les surmontez. Prière et patience.-c'est assez.

Hier nous avons vu le film "Terminal". Un homme n'a pas été autorisé à entrer dans le pays. Il ne pouvait non plus pas repartir parce qu'il y avait la guerre dans son pays. Il a dû vivre aux portes terminales où il était arrivé. Lentement il en fait sa maison et vit même mieux que le chef du terminal. L'ingéniosité arrive. Nous disons, la nécessité fait loi. Dans des crises notre conscience est beaucoup plus en alerte. Quand nous touchons le fond, particulièrement quand il y a une compréhension de l'énergie plus élevée; cela donne de la force.

Q: Je travaille avec des plantes médicinales. Avons-nous un mantra avant que nous étudions, avant le travail, avec les plantes médicinales pour donner les bénédictions aux plantes?

A: Le règne végétal est guidé par 3 sons. Il y a le son HA, un son féminin et le son RI, un autre son féminin et ensuite le son THA - HÂRITHÁ. Les plantes réagissent bien au son. HÂRITHÁ. C'est le son. Il donne la nourriture, il permet à la plante de gagner plus de nourriture de l'environnement et permet la croissance. HRI est lié à la nourriture et le son THA au domicile – la terre stable pour pousser. Ce son peut être formulé dans un mantra : OM SREEM HÂRITÁYA NAMAHA, signifiant : salutations à l'ange de HÂRITHA. Vous avez les détails du son aussi dans la Doctrine Secrète.

Q: Puis-je l'utiliser quand je prépare une teinture?

A: A chaque fois que vous travaillez avec le royaume des plantes

Q: Quel est le son?

A: OM HÂRITHÁYA NAMAHA / OM SREEM HÂRITHÁYA NAMAHA.
OM SREEM HÂRITHÁYA NAMAHA.

Vous pouvez le faire aussi longtemps que vous travaillez avec les plantes.

Q: De plus en plus de gens souffrent d'épuisements. Y a-t-il une configuration commune à cela et y a-t-il une façon générale de le traiter ? Parfois il y a un effondrement total.

R: L'effondrement total du système énergétique - vous inonder tous les jours dans le bleu. Les énergies n'épuisent pas. Oubliez l'épuisement, vous ne vous épuiserez pas. Quand vous recevez le bleu dans le système, il prend des couleurs différentes dans les différents centres et il s'assimile avec des couleurs différentes dans les différents centres et crée ainsi l'équilibre. Vous pouvez le faire avant le sommeil et aussi comme vous avez l'habitude de prier et de contempler contemplez dans le bleu. Le Bleu est l'essence de toute la vie équilibrée. Cela neutralise toutes les disproportions.

Q: Il y a une figure commune qui cause ceci?

R: D'abord il y a le déséquilibre de pensée et de parole. Il y a une vitesse inégale entre le travail et la parole. Une accélération de vitesse pendant un temps et un repos soudain pendant un autre moment. Quand il y a une accélération, déjà l'épuisement commence. Dans le psychisme il doit y avoir un équilibre. Là les aides bleues pour s'équilibrer. Bleu, rouge et jaune - le bleu équilibre le rouge et le jaune.

Q: Vous avez dit quelque chose de la couleur, si j'imagine ...

R: Dans le bleu, le jaune est inclus mais dans le jaune le bleu n'est pas inclus. Le Bleu n'est rien d'autre que le blanc dans sa profondeur. Quand le blanc est dans la profondeur sans fond, il apparaît en bleu. C'est du bleu que toutes autres couleurs démarrent. Donc vous devriez prendre le bleu; il équilibre toutes les autres couleurs.

Quand l'empressement est bas, le bleu équilibre la relation, d'or à jaune, de jaune à vert et enfin cela devient noir. Le rouge a tendance à être orange et rose. Le rouge est équilibré par le bleu; le jaune est aussi équilibré par le bleu. Le bleu ajuste le système selon le besoin. Si un guérisseur sait que cette couleur est déficiente, il peut donner juste cette couleur. Pour connaître la couleur spécifique, on a besoin d'obtenir les détails relatifs à la personne, le thème natal. Alors vous donnez la couleur personnelle. Bleu peut être généralement donné pour équilibrer les choses. Bleu est appelé la couleur de la synthèse. La synthèse est le mélange optimum des énergies en soi.

Nous allons juste prononcer le OM et fermer les yeux.

Nous avons 30 minutes de méditation, en commençant par 7 fois OM et en finissant par OM Shanti, Shanti, Shantihi.

J'ai ensuite donné un papier au Maître avec des questions personnelles et il a noté les réponses sur le papier.

- une pour l'équinoxe d'automne (s'il est préférable de le célébrer le week-end avant en vie de groupe ou juste le jour précis, quand les gens travaillent dans la journée. Il a répondu: le 23 septembre (méditation du soir);
- une autre où il y a différentes options pour organiser le prochain May Call (celui près de la frontière franco-allemande en l'Alsace).
- La troisième question était au sujet d'une remarque dans Adresse de Bienvenue du WTT Allemand, qui est aussi publiée dans le Livre du Jubilé de WTT-ALLEMAGNE: "le Maître CVV a quitté son corps physique le 12 mars 1922, il a promis à ses adeptes qu'il reviendrait en 1945 pour continuer son travail ... La même constellation dans le signe de Sagittaire qui primait en 1910, où les énergies visitaient la terre, se trouve dans le sien (Horoscope de Maître KPK. Ce consensus suppose l'incarnation de Maître CVV dans

l'âme de Maître KPK."). J'ai demandé si la prophétie est donnée par le Maître CVV ou si c'est une requête des adeptes. Le Maître a écrit : "le retour de Maître C.V.V en 1945 a été une prophétie, enregistrée dans les livres tamil de ses adeptes."

Nous avons alors pris un dîner joyeux ensemble et ensuite le Maître a dit au revoir d'une main tremblante à chacun de nous.