

MAITRE KPK

Discours dans les lieux de Vasantha à Barcelone le 16 Juin 2014

Seulement à usage interne

Chaleureuses pensées fraternelles et meilleurs vœux à tous les frères et toutes les sœurs!

Une fois encore, nous sommes réunis dans les locaux de Vasantha. Vasantha signifie la bénédiction de l'existence. L'Année de Dieu entre dans l'année solaire au mois du printemps. En présence du Seigneur, Il accorde le bonheur nécessaire. C'est pourquoi on considère le printemps comme la plus sublime des saisons de l'année. Le Divin entre dans l'orbite de la terre et décide de résider tout au long de l'année, faisant l'éloge des caractéristiques des douze signes solaires aux douze différentes expressions Divines, que l'on voit dans la nature.

Quand la précipitation des énergies arrive, du point de l'équinoxe, les énergies de la planète s'élèvent. Le contact avec le Divin, en l'occurrence, les énergies de la planète s'élèvent très haut et les vraies initiations l'expérimentent pendant la saison du printemps. Quand il y a la descente, il y a l'élévation des énergies des êtres. Quand le contact arrive, qui est très gratifiant, les énergies de la vie entière sur la planète augmentent. C'est comme un Maître de Sagesse qui se lie aux groupes. De même, le Seigneur de l'Univers utilise le contact sublime avec la planète. Nous pouvons imaginer comment la planète entre dans un état de plénitude transcendante. C'est comme le contact venant au lotus aux mille pétales de son propre être, qui arrive sur la planète à Shamballa. La descente du Seigneur est d'abord expérimentée dans ce centre de la planète, qui est appelé Shamballa. Le Seigneur de la planète est à Shamballa et le Seigneur de l'Univers descend pour transmettre son nouveau contact pour l'année. Ce serait la communion la plus sacrée des énergies planétaires avec les énergies universelles. Le Seigneur de Shamballa ou le Seigneur de la planète est appelé Sanat Kumara. Il est aussi appelé Seigneur Subramanyam. Il reçoit les énergies et distribue les énergies par la hiérarchie à l'humanité et la planète.

Les 60 premiers jours de l'année, constitués du Bélier et du Taureau, est un temps de célébration parmi les hautes initiations où leurs énergies surgissent. Les énergies de la planète surgissent également. C'est pourquoi les deux premiers mois de l'année sont appelés le printemps. Les esprits des âmes surgissent comme une fontaine; on ne peut pas expliquer cela, ça peut seulement être vécu. Le goût sucré du fruit que l'on mange, se raconte bien et n'est pas la même application. Telle est la beauté de la descente du Seigneur, qui est jouée comme une pièce sur la planète durant le début de l'année. C'est pourquoi les 60 premiers jours sont appelés en Sanscrit Vasantha.

Vasantha est un des noms les plus sacrés de la Théologie du Sanskrit. Vasantha devient Basantha. "V" et "B" sont des sons interchangeable. Ainsi Vasantha est devenue Basantha. Basantha est devenue Besant, Annie Besant. Ce nom, ainsi écrit, a ses racines dans le son Vasantha. Alors Vasantha. Le nom, lui-même, a une grande responsabilité à être prononcé et c'est Vasantha qui est transmis à travers les nouvelles énergies distribuées par la Hiérarchie car elle vient à travers Madame H.P. Blavatsky. C'est pour cette raison que nous devons nous souvenir d'Annie Besant. Elle a donné une grande contribution au mouvement progressif de l'humanité. Si quelqu'un s'appelait Besant ou Vasantha, cela signifie qu'il avait toutes ses énergies dans la tête dirigées vers le haut. De telles énergies dirigées vers le haut, qui continuent à expérimenter le bonheur du contact du lotus aux 1000 pétales, s'expriment chez les habitants de l'Île Blanche, Swetha Dweepa. Ce sont eux dont les yeux se tournent vers l'intérieur et les énergies ascendantes, sont ressenties à travers le contact du Plus Haut. Donc, nous sommes encore une fois ici, dans le centre à qui on a donné le plus sublime nom. Donc nous devrions vivre surtout dans la tête, et non pas n'importe où dans le corps et beaucoup moins dans le nombril. Vivre dans le nombril avec les désirs et les

pensées insignifiantes mettrait une personne dans l'impossibilité d'être membre de Vasantha. C'est un idéal supérieur quand nous prononçons le nom de Vasantha.

Le Seigneur de l'Univers préside au-dessus du Lotus à 1000 pétales. Imaginez un lotus à 1000 pétales au-dessus de votre tête, de chaque tête. Même si vous ne le voyez pas, il est là. Il existe au sommet de la tête de chaque être humain. Seulement de la compassion, de l'amour, il donne sa présence à tout moment aux êtres humains. Sa présence a été expérimentée par Bouddha en un lotus aux 1000 pétales semblable à une pierre précieuse resplendissante, si lumineuse que vous ne pouvez pas le décrire. Le joyau le plus lumineux et illuminé dans le lotus aux 1000 pétales a été expérimenté par Gautama, le Bouddha. Il a senti que cette énergie devait être invoquée dans le système entier du corps. Ce qu'il a expérimenté dans la tête, il le voulait et a fait la correction pour que ceci descende dans tout le système cérébral et tout le système spinal. D'abord cérébral et ensuite spinal, jusqu'à Muladhara. Il a profondément observé tout ceci, parce que tant que ces énergies ne descendaient pas complètement en lui, il ne pouvait pas vraiment les transmettre. Il a donc médité, et médité et médité et il a entendu un son, qui a permis cette manifestation et le son qu'il entendait était HUUUM. Qu'est-ce cela a dû exprimer en lui ? L'énergie du joyau dans le lotus. Il s'est révélé dans le système entier. Le joyau dans le lotus est appelé MANI PADMA. MANI veut dire le joyau, PADMA veut dire lotus. Le joyau dans le lotus- C'est cette énergie exprimée dans le HUUUM global. Voici comment MANI PADME HUUUUUM est arrivé.

Donc nous devons méditer sur le lotus aux 1000 pétales au niveau de la tête et faire résonner mentalement le son OM MANI PADME HUUM. OM MANI PADME HUUM. OM MANI PADME HUUM. Combien de temps ? Jusqu'à ce que les énergies se soient manifestées. C'est un des mantras les plus sublimes et c'est avec ce mantra que Bouddha a pu aider l'humanité en général; mais avant qu'il puisse aider l'humanité, il s'est assuré qu'il avait transformé cette lumière. On ne peut pas aider à moins qu'on en ait la capacité. Ce n'est pas suffisant de penser à aider les gens, quand nous sommes nous-mêmes en état de besoin. Une personne dans le besoin ne peut pas aider les autres. Donc ceux qui pensent en termes d'occultisme ou de discipulat devront se purifier et contempler profondément jusqu'à ce que la lumière se manifeste en soi. Une fois que la lumière s'est manifestée, selon le degré de manifestation de lumière, il peut y avoir une transmission de lumière de loin en large. Une petite bougie ne peut pas donner beaucoup de lumière aux alentours. Un flash de lumière éclaire des horizons plus grands, mais s'il est sur un pilier, c'est encore mieux, n'est-ce pas? Quand en ville, si vous voulez être bien guidé et en sécurité sur certaines places centrales, vous cherchez un pilier élevé et une profonde lumière, ainsi de très larges zones sont illuminées. Ainsi, chacun devra avoir la lumière au sommet du pilier. Le pilier est la colonne vertébrale, l'ampoule est la tête. Jusqu'à ce que la tête soit éclairée, on doit continuer à apprendre avec la lumière et ne pas être pressé de penser à servir l'humanité. Servir l'humanité sera une frustration, si vous n'avez pas la relation avec la lumière. C'est pourquoi même pour les petits projets de bonne volonté, les gens souffrent dans la manifestation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Pourquoi n'y a-t-il pas assez de lumière? Parce il n'y a pas assez de relation avec la lumière. Même sans obtenir l'illumination, les gens ont peur de bouger ou de servir. Les Maîtres de Sagesse disent : Invoque la lumière et sers. Invoquer la lumière est une inhalation, le service est votre expiration. Recevoir du Plus Haut et avec ce pouvoir, servir les alentours. Donc il doit y avoir une intense méditation sur la lumière dans la tête et ce n'est pas assez si nous faisons négligemment notre méditation et ce n'est pas assez si nous le faisons environ 15 minutes ou 30 minutes. Même un portable à recharger exige une heure et si nous mesurerons, nous avons proportionnellement besoin de beaucoup plus d'heures pour méditer. Combien est la longueur d'un téléphone portable - disons 8 ou 10 cm ? Combien est votre hauteur ? - 170 ou 180 ? Ainsi, 18 fois plus.

À moins que l'on soit consacré à une vie méditative, on ne peut vraiment pas faire beaucoup en termes de transmission de lumière. Donc, les membres de Vasantha, comme ils existent

dans l'Île Blanche, sont toujours en méditation. En restant en méditation, ils reçoivent la lumière et transmettent la lumière simultanément partout sur la planète. Ce sont eux que nous appelons la Fraternité Blanche, "Swetha-Dwipam" (Ile Blanche) et "Swetha Brundha" (Fraternité Blanche), un groupe de la Fraternité Blanche. Leur travail est de recevoir la lumière et de transmettre la lumière. Ils n'ont pas besoin de parler beaucoup. Ils n'ont pas besoin de bouger ici et là. Ils se déplacent et la lumière qu'ils transmettent déplace tout. Ils inspirent les gens alentour qui effectueront le travail.

Pour Vasantha, le Mantra est OM MANI PADME HUUM et le travail principal est la méditation. La méditation pour une longue durée en visualisant le lotus sur la tête et ça s'ouvre. Quand vous dites OOOMMM, le lotus s'ouvre. MANI PADME, déjà le joyau est présent dans le lotus ouvert. Comme le lotus est ouvert, le joyau apparaît et transmet la lumière et ensuite HUUUM. Faire ceci en silence, sans émission vocale. L'émission mentale est beaucoup plus sacrée et salvatrice aussi. Sentir que la lumière entre dans la sphère entière de votre tête et également dans votre colonne vertébrale et illumine votre corps entier - les épaules, les mains, le torse supérieur, le torse inférieur, les jambes, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds, tout! Restez dans cette lumière! Et si vous ne sentez pas le contact agréable de la lumière, dites à nouveau : OM MANI PADME HUM. La lumière descend.

La lumière universelle descend dans la lumière individuelle. L'individu est dirigé par les 3 qualités, qui sont appelées les qualités de la Trinité. Entre l'universel et l'individuel, il y a un triangle. Au-delà du triangle, c'est l'universel. Par le triangle, cela devient individuel. Avant qu'elle n'entre dans le l'ampoule, c'est l'électricité universelle. Quand elle entre, elle devient une lumière individuelle mais la lumière individuelle brille à cause de la lumière universelle. L'électricité est derrière et par conséquent l'ampoule est éclairée. Ainsi de l'universel à l'individuel, il y a un triangle. Pour que l'individu se joigne à l'universel, on doit transcender ce triangle. C'est un triangle normal. C'est un triangle principal. C'est un triangle d'équilibre, de dynamisme et d'inertie. Ainsi en entrant dans ce triangle, l'âme brille aussi. L'éclat de l'âme est beaucoup moins fort comparé à l'éclat de l'âme universelle mais elle a aussi son éclat. Cet éclat de l'âme est appelée Buddhi. La lumière de l'âme reflète sur la forme humaine, qui a son équipement en tant que mental, sens et corps. La lumière de l'âme reflète sur le mental. Donc le mental reflète la lumière, mais pas l'original. C'est pourquoi le mental est comparé à la Lune. La lumière du mental reflète dans les sens. La lumière des sens reflète dans le monde objectif. Ainsi au-devant du mental, c'est une maison de glaces, pas les glaces de miroirs. Ainsi il y a un effet reflétant.

Si nous avons des miroirs là et des miroirs ici, quand vous vous regardez, vous trouvez un univers multiplié dans cette direction et dans cette autre direction. Des effets reflétant multiples arrivent au-devant du mental. Et chaque reflet a sa propre déviation. Donc les déviations vous donnent une compréhension différente du monde. Ceci est appelé l'illusion. Si vous êtes au-dessus du reflet, comme la lumière de l'âme, comme Buddhi, vous avez une perception claire, de ce qui est réel, de ce qui n'est pas réel. Ceci peut être clairement vu seulement du point de vue de Buddhi. On ne peut pas voir cela par le mental, néanmoins c'est possible. Le mental souffre des illusions. Mais la lumière qui brille sur le mental ne subit aucune illusion. Voyez comment de la lumière universelle à la lumière individuelle, une lumière individuelle est une lumière transmettant au mental, le mental transmettant cette lumière dans les sens et les sens reflétant la lumière dans l'objectivité. La lumière qui est universelle descend dans les différents états et va dans les différentes distorsions. A partir du mental quand vous vous reliez plus haut, vous ne pouvez pas réellement vous relier parce qu'il est lui-même dans un état de distorsion.

Ce lieu de rencontre peut être très paisible pour quelques personnes, peut être très perturbant pour quelques personnes, selon le mental. Pour certains c'est trop petit, pour d'autres, que ce soit petit ou grand, ce n'est pas important. C'est toujours le mental qui crée.

Donc, se relier au Divin, avec le mental et en essayant de monter vers Buddhi, vers l'âme, vers la super âme, est enclin à beaucoup d'illusions. C'est pourquoi les voyants de tous les temps disent : laissez l'alignement se faire du haut vers le bas, et non pas du bas vers le haut.

Donc, Bouddha dit OM MANI PADME HUUM. Il descend, en premier. Chaque fois que vous énoncez, il descend. Puis le mental est ajusté, les sens sont ajustés, le corps est ajusté. Tout est ajusté par le magnétisme de la lumière, juste comme un aimant ajuste un morceau de fer dans un aimant. Et il permet un alignement complet de la Super Âme à l'Âme, de l'Âme à Buddhi, de Buddhi au mental, du mental aux sens, des sens au corps et à l'objectivité, tout tombe directement. C'est ce que Krishna dit dans la Bhagavad Gita – c'est comme enfiler toutes les perles d'un rosaire à un fil. Les perles sont là, mais sans le fil les unissant, ils ne sont pas un rosaire, ils sont à la débandade. La débandade signifie qu'ils s'étalent partout. Une perle est là, une perle est ici, une là-bas, une autre n'est pas trouvée, certaines manquent- toutes sortes de problèmes quand les perles ne sont pas enfilées et ne sont pas reliées entre elles. Le corps dit, allons dormir ; les yeux disent allons au cinéma ; puis la langue dit, allons au restaurant manger une pizza, les oreilles disent allons en discothèque.

Chacun a ses propres idées. Il y a une vie de groupe ici. Un corps humain est un groupe de tant d'intelligences. Les intelligences ne coopèrent pas avec chacune d'entre elles. Je suis autant un membre qu'un autre; pourquoi devrais-je l'écouter ? Donc de même chaque membre est très indépendant. Mais tous les membres indépendants sont coordonnés dans la présence d'un Maître. Quand la présence du Maître de l'Univers est là, les intelligences cosmique, solaire et planétaire, tout descend dans un ordre. C'est ce que Krishna dit, "Pensez à Moi, tout chute dans un ordre." Que signifie "Moi"? L'Energie Universelle omniprésente, omnipotente. Krishna ne veut pas dire les figures que vous voyez, Krishna signifie l'Invisible. Il est ici entre vous et moi, il est dans l'espace. Il est en moi, en vous. Ce n'est pas il ou elle, c'est l'énergie. Il s'étend, il est tout puissant et quel est le point suivant à dire? Invisible. Il est là, mais nous ne pouvons pas le voir. Nous disons 'il' à cause de la langue; donc nous disons "il". Il est partout; quand toutes les intelligences sont coordonnées à lui, alors elles restent dans un ordre; il dit, juste comme les bijoux sont tous enfilés à un fil, devenant un beau rosaire. Le moment où nous pensons à l'énergie universelle entrant en nous par notre tête, nous pouvons complètement coordonner les énergies d'une personne et le faire être debout comme une colonne de lumière. Quand vous êtes une colonne de lumière, les lumières brillent à travers vous. Pour ceci, le Sanscrit dit, "Suthre Mani Ganaalvaa". "Allumez les perles, qui ont été enfilées à un fil." La signification du mantra Gayatri est identique. Il dit, "Tat Savitur Varenyam" voulant dire "Laissez cette lumière m'étreindre".

Tout le monde veut embrasser. L'étreinte est un acte d'amour, donc si le Divin nous embrasse, tout devient divin. Pour cela nous méditons sur la source de la Lumière, Bhargo Deva. Ainsi est la pratique - le Gayatri ou l'alignement par la méditation ou par le mantra Mani Padme Huum - nous devons fermer nos yeux, être assis dans une position droite. Les vertèbres doivent être droites et ensuite dans l'alignement de la tête. La tête ne devrait pas tomber en arrière ni ne devrait tomber devant ou d'un côté ou d'un autre.

Et imaginez ensuite un lotus, lotus aux mille pétales, quand vous prononcez OM. C'est comme le départ de Muladhara, vous vous déplacez à travers la colonne vertébrale, vous déplacez à travers les sons vers le centre du front et au-delà; et la vibration du son; quand il touche la plus haute partie de votre tête, imaginez un lotus ouvert au-dessus. Et ensuite, comme le lotus s'ouvre, il y a déjà le joyau brillant là. En visualisant le joyau dans le lotus, alors prononcez le mantra. Quand vous dites Huum, visualisez que la lumière coule progressivement dans le système cérébro-spinal entier et de nouveau ' OM Mani Padme Huum '.

Pratiquez cela. Si vous pratiquez ceci régulièrement autant que vous pouvez, suivant un rythme, lentement les indésirables en vous tomberont, les désirables se réuniront et ils formeront une bonne équipe, selon la Hiérarchie, le planétaire, le solaire et le cosmique. Simple mais difficile. La vérité est simple mais nous la rendons difficile parce que nous avons beaucoup d'autres choses. Nous devons décider si les autres "cosas" (choses) sont importantes. Si ceci est accompli, tout est accompli. Si ceci n'est pas accompli, d'autres apparemment accomplissent mais de nouveau ils reviennent au même point. Voici ce que le voyant a dit, "Au lieu de faire un effort pour mille choses idiotes, fais un effort dans cette direction". Soyez ainsi avec tous les membres de Vasantha. Merci.

Ainsi, nous avons parlé seulement deux fois de Vasantha. La beauté est. Si vos énergies résident dans votre tête, vous avez une existence pleine de bénédiction. Les énergies résidant dans la tête ne signifient pas de tension dans la tête. Le sang ne devrait pas se précipiter dans la tête; la lumière devrait se précipiter pour aller à la tête. Le sang ne devrait pas monter et devrait être dans la circulation normale. La circulation de lumière - qui est le Sutratma. Le fil de lumière est appelé Sutratma, il est appelé la corde d'argent. Le rougeoiement de lumière est appelé le fil de lumière ou Pranatma. Il est aussi appelé le fil d'or. Le fil d'or dirige le corps, organise le corps. Le fil d'argent est celui que nous avons tous (?). Le fil d'argent devra être dans la concordance; alors il marche équilibré. Donc nous travaillons avec beaucoup d'équilibre et de paix. Merci.