

Merry Life Teachings

Master KPK

Samedi 5 septembre 2020

Discours 6

(Cette transcription est uniquement destinée à un usage personnel, elle peut contenir des erreurs).

YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=542oPnTZgLk&list=PLsH2l6BIGH3b4sFdfDUvdUAlqVV8-JaSS&index=1>

Audio: http://masters-call.net/pcast/en/media/2020-09-06_10_2020_09_05_vaisakh_merrylifeteachings.mp3

Salutations fraternelles et bons vœux à tous les frères et sœurs de tous les groupes du World Teacher Trust de la planète.

C'est un grand plaisir pour moi de me connecter avec vous. Les 10 feux font de l'homme un être parfait, un être de lumière rayonnante. Chacun de nous est un descendant du Divin et donc par nature un être spirituel, un être de feu qui a pris sur lui de pénétrer dans un corps de sept enveloppes afin d'expérimenter l'optimum de la vie humaine sur cette planète. Nous avons choisi d'être humain et nous avons voulu vivre cette humanité dans sa forme la plus élevée. Nous sommes tous éternels et avons choisi de retourner à la création. Chaque fois que nous pénétrons dans un corps, nous le faisons uniquement parce que nous le voulons ; et nous le voulons parce qu'il y a des choses inaccomplies. Tant qu'il y a en nous des parties imparfaites et non réalisées, nous revenons. Et lorsque nous reprenons une forme humaine, nous recevons l'aide des dix flammes divines, dont trois travaillent vers le haut et sept vers le bas.

Dans ces conférences de la Vie joyeuse, je voudrais vous présenter ces dix feux qui doivent constituer l'homme et lui permettre d'accomplir la prophétie de Dieu sur terre sous la forme de l'homme. Il est dit que les prophéties de Dieu se sont accomplies lorsqu'il a créé l'homme à son image. L'être humain qui s'est connecté à la terre a accumulé beaucoup de matière autour de lui avec la terre, éteignant ainsi de nombreux feux dans son être. Il y a dix couches de feux qui peuvent être allumés, de sorte que toutes les dimensions de l'existence humaine nous sont ouvertes. Ce n'est rien d'autre que de devenir divin. Il est possible d'être divin. Le Divin ne peut se manifester sous d'autres formes que la forme humaine. Si nous sommes conscients de ces dix flammes et que nous veillons à les entretenir, nous nous transformons en êtres rayonnants et magnétiques - en personnes capables d'influencer positivement l'environnement plutôt que d'être influencées par celui-ci.

L'homme porte en lui la triade sacrée : la volonté de Dieu, l'amour et la connaissance de Dieu et l'activité intelligente. L'homme est un représentant du divin dans l'humain. Il est l'homme céleste sur terre. Nous avons un potentiel énorme, nous pouvons être plus rayonnants, plus magnétiques, beaucoup plus efficaces et influents que nous le sommes actuellement. Par ignorance, l'humanité a accumulé trop de matière et de choses non désirées, en elle-même et autour d'elle. Cet état peut être surmonté en allumant complètement les flammes. C'est pourquoi les écritures parlent de Swarochisha, le 2ème Manu. Quand nous avons parlé des Manvantaras, j'ai aussi parlé des sept Manus.

Svayambhuva, le 1er Manu, nous permet d'être des êtres qui naissent par eux-mêmes. Cela signifie que nous nous incarnons encore et encore parce que nous le voulons. Nous sommes nés de notre propre volonté et nous descendons. Mais se connecter enfin à Dieu en nous et s'unir à Lui est aussi un acte de volonté. L'homme possède la volonté. C'était notre volonté d'être sous la forme humaine et nous sommes nous-mêmes des êtres nés de notre propre volonté. C'est ainsi que se termine l'œuvre du 1er Manu.

Le travail du 2e Manu consiste à s'assurer que nous développons le potentiel optimal d'une personne dans notre vie. Le potentiel humain comprend beaucoup plus que ce que nous pensons. Ce potentiel peut être nourri et pleinement développé. Grâce à la manifestation décuplée, un être humain peut devenir un temple mobile, c'est-à-dire un Dieu marchant sous la forme d'un homme sur terre.

Dans le Kali-yuga, l'homme marche sur la terre en tant que représentant de Dieu et cela signifie qu'il a la capacité d'être quelque chose comme une entité en mouvement pour l'action divine sur terre. Le 2e Manu est appelé Swarochisha ou Priyavrata, ce qui signifie : prendre plaisir à vivre sur terre et développer tout son potentiel humain. Au fond, nous voulons tous vivre, nous voulons nous accomplir et ne pas partir avant d'avoir tout accompli. Et même après notre départ, nous voulons revenir pour combler l'insatisfait qui est en nous. C'est donc le libre arbitre de l'homme qui le conduit soit à monter ou à descendre, soit à se déplacer en cercle. Le fait que nous soyons mortels est l'expression de cette volonté. C'est pourquoi il est important que l'homme comprenne qu'il est la manifestation de cette volonté.

Lorsque nous sommes dans la forme humaine, nous devons veiller à manifester tout le potentiel humain, qui n'est rien d'autre qu'une réplique du divin. Et nous devons prendre soin de notre environnement et de nous-mêmes. Pour cela, nous avons 10 flammes, et je veux vous en parler.

Voyez combien de ces dix flammes sont actives en vous. Cela détermine notre capacité à grandir, à évoluer et enfin à être des êtres éclairés.

La première flamme - un authentique discours

La première de ces dix flammes est la flamme de la parole. Comme nous le savons tous, le langage n'est donné qu'à l'homme. Aucune autre espèce sur terre ne possède la parole et la capacité de parler et de communiquer par la langue. Chez les autres espèces, la langue ne sert qu'à manger et goûter, mais chez

l'homme, la langue sert aussi à parler. Parler est un feu en soi qui peut être allumé. Comme on le sait, la Bible parle de langues de feu. Les langues de feu sont bien connues dans l'astrologie occidentale. Il y a aussi des symboles comme les griffons. Les griffons sont des animaux spéciaux, qui lancent le feu par la langue. Si la langue est ardente et que le feu est vrai, c'est une langue ardente. Les disciples de Jésus-Christ sont allés dans le monde avec des langues de feu par l'intermédiaire du Maître afin qu'ils puissent porter la Parole avec eux et répandre cette Parole dans le monde environnant pour s'assurer que les gens mènent une vie de yogi ou de disciple.

La parole est une faculté si commune que nous l'utilisons, mais la question est de savoir comment nous l'utilisons qualitativement.

En tant que disciple, nous avons une grande responsabilité dans l'utilisation de (cette) langue pour exprimer le discours, car le discours peut être très constructif et peut provoquer une élévation des auditeurs. Le discours peut également être très destructeur et provoquer des perturbations chez les auditeurs et dans l'environnement. Le discours peut être source de conflit, mais aussi d'harmonie. C'est donc une grande responsabilité dans la vie de disciple que de ne pas utiliser la langue pour rien. L'utilisation de la langue pour des discours critiques, pour des discours de jugement, pour des discours de malveillance et de manipulation, des discours trompeurs, des discours inutiles tels que les ragots, sont tous des abus du feu de la parole par lequel l'homme se détruit lui-même.

Ce feu de la parole ou la flamme de la parole peut vous reconstruire ou vous détruire. Tout dépend de la façon dont vous utilisez votre langue. Est-ce que vous utilisez des fouets sur votre langue et provoquez des sentiments blessants ? Ou utilisez-vous votre langue pour élever les gens de leur souffrance ? Pour élever leurs énergies et pour s'exprimer de telle manière que les auditeurs aient tendance à être plus harmonieux qu'auparavant. C'est pourquoi, dans toutes les théologies, il a été fortement recommandé à chaque aspirant d'inculquer la faculté du silence pour commencer. Même dans la vie de Jésus-Christ, pendant quarante jours, il a observé le silence avant d'entrer dans la grande œuvre de bonne volonté.

Chaque disciple doit penser davantage au silence qu'à la parole, car le silence est d'or et la parole n'est pas nécessairement d'or. La parole peut être en argent, en cuivre ou en bronze, ce qui fait beaucoup de bruit. Un récipient en bronze fait beaucoup de bruit, un récipient en or n'en fait pas. Les gens qui savent ne font pas de bruit, même lorsqu'ils parlent. Donc, avant de penser à exprimer la lumière par la parole, avant de penser à exprimer la lumière ou la connaissance par la parole, ou même à manifester le magnétisme ou les radiations par notre parole, avant de faire tout cela, le plus important est de pratiquer le silence. Seul le silence pendant de nombreuses années permet à la personne de dissoudre les anciens schémas de parole. Nous sommes tous conditionnés par certains modèles de discours. Et ces schémas nous font parler de la même manière encore et encore.

Il peut s'agir d'un discours désinvolte et imprécis. Il peut également s'agir d'un discours dans lequel nous désinformons, ou d'un discours dans lequel nous interprétons mal, manipulerons les choses. Tout se passe par la parole, et la parole doit être aussi véridique que possible.

Afin de parler véritablement, toutes les écritures recommandent de pratiquer d'abord le silence avant de commencer à parler. "Puissons-nous dire le silence sans le rompre. Puissons-nous vivre dans la conscience de l'arrière-plan" Il s'agit aussi de l'obscurité du bruit causé par la parole, et nous devons transformer notre langage pour dissiper cette obscurité. C'est une prière que nous disons tous les jours, mais nous devons y travailler sans cesse. L'homme parle simplement pour le plaisir de parler. Il y a tellement de petites conversations malhonnêtes où nous parlons juste pour faire plaisir aux autres et disons des choses dont nous pensons que l'autre personne aimera entendre - que ce soit vrai ou non. Ou bien nous disons des choses désagréables en croyant que nous disons la vérité. Mais dire la vérité avec douceur n'est pas une tâche facile, à moins que vous n'ayez entraîné votre langue à dire la vérité. Dire la

vérité est une exigence fondamentale que chacun de nous doit remplir si nous voulons suivre le chemin de la lumière et progresser dans la lumière.

Si vous dites quelque chose, vous devrez le faire. Vous ne pouvez pas dire quelque chose et faire autre chose. Vous ne pouvez pas penser quelque chose, dire quelque chose d'autre et faire quelque chose de totalement différent. C'est ce qu'on appelle la mort de l'alignement en nous.

Chez l'homme normal, l'homme moyen, il n'y a pas d'alignement entre la pensée, la parole et l'action. À moins que la pensée, la parole et l'action ne soient sur la même ligne, vous ne pouvez pas dire que vous êtes aligné. Lorsque vous n'êtes pas aligné, il ne peut rien vous arriver en termes de transformation. Rien. Lorsque les gens parlent, on peut voir s'ils sont alignés ou non alignés. Parfois, par accident, ils sont alignés, mais par effort, ils ne sont jamais alignés parce qu'ils parlent avec une certaine désinvolture dans leur discours. Donc, s'il vous plaît, rappelez-vous que la première flamme que nous devons allumer ou la première bougie que nous devons allumer en nous n'est rien d'autre que la faculté de dire la vérité. C'est important. Personne ne vous oblige à parler et si nous devons parler, disons la vérité. Et la vérité est notre chemin. La vérité est notre objectif et, en fin de compte, nous savons que nous sommes la vérité. Et la vérité est notre chemin, notre objectif. En fin de compte, nous saurons que nous sommes la vérité.

Nous reconnaissons que nous sommes la vérité, à condition de faire un effort fondamental et de nous soumettre à la discipline consistant à ne pas parler simplement pour le plaisir de parler. Lorsque nous parlons sans le vouloir, ce discours n'a pas la puissance souhaitée. Lorsque nous parlons intentionnellement, alors il y a un pouvoir en jeu. Lorsque nous disons la vérité, même l'obscurité est dissipée. Par conséquent, parler de la vérité est une grande discipline, et le feu de la parole peut transformer les êtres humains. Il y a tellement d'histoires dans les écritures orientales où les gens s'accrochaient à la vérité qu'ils remplissaient même les trois mondes, non seulement la terre, mais aussi le ciel et tout ce qui se trouve entre les deux. Dire la vérité est différent de parler de la vérité. Parler de la vérité est facile, c'est comme parler autour du pot. Dire la vérité est une grande responsabilité que chacun d'entre nous doit apprendre dans le cadre de sa discipline. Et ce discours exige le silence. L'autre dimension de la langue est le silence. Le silence est l'autre facette de la parole. Parler, c'est l'autre face du silence. Si vous êtes silencieux, vous pouvez progressivement apprendre à être silencieux au niveau des pensées. Le silence au niveau de la pensée est un silence complet. Parce que souvent, même quand on ne parle pas avec la langue, notre esprit parle sans cesse ; notre esprit ne s'arrête pas de parler. Il fait tellement de bruit à l'intérieur. Ce bruit de la pensée intérieure est insupportable, alors nous le faisons sortir par la langue en parlant. Tous ceux qui parlent toujours, parlent, parlent.... - Les personnes qui ne trouvent pas la tranquillité d'esprit dans leurs pensées sont comme des bavards. S'ils ne trouvent pas la paix dans leurs pensées, ils doivent beaucoup parler. Les personnes qui n'ont pas trouvé la paix intérieure dans leurs pensées ne parlent pas beaucoup, et elles entretiennent des pensées nobles dans leur pensée. Alors, s'il vous plaît, rappelez-vous que c'est une leçon en soi.

Dans cette série de conférences, je parlerai des 10 flammes qui nous viennent du 2ème Manu, qui veut que nous atteignions notre plein potentiel. Si nous voulons atteindre notre plein potentiel, le Manu nous demande essentiellement de développer la flamme ou le feu de la parole. Soyons honnêtes, rayonnants, magnétiques et en harmonie avec l'environnement. Mais avant d'y parvenir, il suffit de s'entraîner au silence et de ne parler que lorsque c'est nécessaire. Si ce n'est pas indispensable, ne parlez pas. À quoi bon parler si ce n'est pas essentiel ? Pourquoi devrions-nous contribuer au bruit dans le monde ? Nous ne devrions pas parler si cela n'est pas nécessaire. Ne parlons que lorsque c'est nécessaire.

Cette dimension doit être apprise, et si vous l'intériorisez, vous trouverez dans le langage trois autres dimensions qui y sont liées. Lors des conférences précédentes, j'ai parlé à plusieurs reprises du fait que le discours est quadruple. Avant de parler, il y a déjà dans l'esprit la pensée qui porte déjà une langue.

Chacun de nous pense dans sa propre langue : s'il est espagnol, il pense en espagnol. Si le télougou est ma langue maternelle, je pense en télougou. La plupart des Maîtres de Sagesse ont choisi de penser en anglais, et nous pouvons donc aussi pratiquer la pensée en anglais, comme une langue universelle, pour ainsi dire - tout comme nous pensons dans notre langue maternelle. C'est déjà une idée.

Une pensée vient donc dans une langue et est ensuite exprimée à l'étape 4.

Avant de parler, la parole en tant que langage est déjà présente sur le plan mental. Et avant de prendre la forme d'un langage, elle existe en tant qu'idée, en tant que pensée.

Elle vient comme une idée, se transforme en une pensée dans notre langage, et nous l'exprimons ensuite. Avant que cette pensée ne nous vienne comme une idée, elle existe sur un autre plan.

"Au commencement était le Verbe, le Verbe était avec Dieu et le Verbe est Dieu" signifie :

- la Parole est au-delà,
- se présente en nous comme une idée,
- prend la forme d'une pensée et
- s'exprime sous la forme d'un mot au quatrième niveau.

C'est pourquoi on parle de la "quadruple existence du mot". Chaque fois qu'elle est prononcée de manière significative, une quadruple manifestation a lieu. Dans les ragots, il n'y a que deux niveaux : la pensée et la parole extérieure, mais lorsque nous bavardons, nous ne recevons rien d'en haut. Aucune voix ne descend qui fasse qu'une pensée se manifeste en nous et l'exprime ensuite sous forme de discours.

La parole est quadruple, et nous devrions avoir accès aux dimensions supérieures de la parole si nous suivons une discipline de la parole. Il y a des initiés qui reçoivent la Parole de cercles supérieurs et qui parlent dans les cercles inférieurs. Il y a aussi des initiés qui reçoivent la parole de cercles supérieurs et l'écrivent. Les enseignements ou les écrits inspirants sont créés par l'impression. Tout ce qu'on appelle l'inspiration signifie que vous êtes impressionné par le haut. On écoute les niveaux supérieurs et on transforme cela dans les dimensions inférieures, dans la langue locale. La capacité d'écoute exige une grande responsabilité vis-à-vis de sa propre langue. Celui qui ne développe pas la capacité de parler et la discipline nécessaire qui l'accompagne, ne sera jamais reçu d'en haut, ne sera pas impressionné par les cercles supérieurs, c'est-à-dire qu'il ne percevra pas. Une telle personne ne peut que percevoir et reproduire ce qui provient de l'environnement. Recevoir et se reproduire de l'environnement est une capacité parfaitement normale - mais recevoir d'en haut et se manifester dans les niveaux inférieurs est le grand travail d'un disciple. Un disciple reçoit toujours des cercles supérieurs, l'habilite de discours et le manifeste dans les plans inférieurs pour le bien de l'environnement. Ainsi, la parole peut être très verticale et nous permettre de manifester le plan beaucoup mieux.

Par conséquent, la parole doit être acceptée comme le principal terrain d'entraînement à la discipline, afin de

- ne dire que la vérité,
- ne pas dire des choses fausses,
- ne pas dire la vérité d'une manière désagréable, et
- de ne pas dire de fausses choses pour plaire au gens.

Ce sont les quatre règles que nous devons suivre. Pour acquérir cette nouvelle discipline, nous devons d'abord rompre avec les anciens schémas. En raison de nos anciens modèles, nous parlons comme nous

l'avons toujours fait. Lorsque nous écoutons les gens, nous pouvons rapidement voir s'ils ont fait des progrès. Lorsque nous écoutons, nous remarquons de quel domaine ils parlent, nous constatons la qualité de leur discours, la manière qualitative dont ils communiquent - tout cela nous montre la qualité intérieure de la personne concernée. Alors, s'il vous plaît, faites attention au feu de la parole, c'est la première et la plus fondamentale des dimensions.

La deuxième flamme - le goût de la vie

La deuxième dimension que Manu nous a donnée est : le goût de la vie dans toutes ses dimensions. Nous pouvons connaître la joie de vivre si nous avons le bon goût de nous connecter avec l'environnement. Il y a le goût de la vie, de la bonne vie. Le goût n'est pas seulement le goût de la nourriture. Le goût se réfère à toutes les facettes de notre vie : le goût de la discipline, le goût de l'apparence, le goût des bonnes manières, le goût des vertus, le goût de la convivialité avec l'environnement, le goût de la nature, par exemple pour les fleurs, pour les animaux, pour les bâtiments ou pour notre maison. Le goût n'a pas besoin d'être cher. Tout ce qui nous entoure doit être de bon goût. Lorsque vous achetez des lunettes, veillez à utiliser les meilleurs verres que vous pouvez vous permettre. Il en va de même pour vos vêtements. Achetez le meilleur que vous pouvez vous permettre. C'est la même chose avec la nourriture, prenez la nourriture la plus pure, parce que c'est la plus savoureuse. Personne ne vous en empêche. Regardez la beauté de la nature, appréciez le chant des oiseaux ou le bruissement des arbres. Il existe une infinité de moyens de se connecter à la plénitude de la vie - pour faire plaisir à nos semblables, pour faire plaisir à nos enfants, etc. Alors vous comprenez ce que Jésus a dit : "Laissez les enfants venir à moi." Pourquoi a-t-il laissé les enfants venir à lui ? Parce qu'il avait de la joie dans les enfants. De nombreux malades pensent que les enfants ne sont qu'un fléau parce qu'ils jouent partout. Pour une personne malade, ils sont juste bruyants, et elle a une aversion pour les enfants qui jouent. Mais une personne de bon goût profite de tout : la vie de famille, le mariage, l'éducation...

Prenez plaisir à tout ce qui vous entoure. Nous devons développer cette flamme. Que nous tenions un téléphone portable ou un étui à lunettes dans nos mains, tenez-le correctement et prenez-en soin. C'est une question de goût. Quand Christina, que je vois en ce moment, essaie d'arranger ses cheveux en les tenant ensemble avec une pince à cheveux, c'est aussi une question de goût. Faisons en sorte d'avoir une apparence agréable pour ceux qui nous entourent. Qu'est-ce qui nous en empêche ? En fonction de notre qualité, nous obtenons la forme. Notre forme est donnée par Dieu. Veillons donc à ce que notre apparence soit aussi agréable que possible. Veillons à ce que nous soyons rayonnants et ordonnés. Cela a quelque chose à voir avec le goût. Beaucoup de gens, surtout ceux qui se croient spirituels, pensent que l'apparence n'est pas importante. Mais l'essence de la vie spirituelle est de s'assurer que nous vivons la vie avec bon goût. Nous devrions donc être nous-mêmes un exemple pour notre environnement.

Le meilleur exemple est celui de Krishna. Krishna avait montré au monde comment vivre le meilleur dans chaque dimension de la vie - que ce soit par sa forme, son regard, son sourire, son discours - tout est toujours au plus haut niveau. C'est ce qui fait son effet : les gens ont été transcendés et élevés dans une dimension supérieure par sa vue et finalement transportés dans la dimension de la béatitude.

C'est la beauté du PRÉSENT, que chacun de nous devrait apprendre. Ne pensez pas que votre forme n'est pas belle, toutes les formes sont belles. Elles sont toutes données par Dieu, je veux que vous le sachiez. Toutes les formes sont données par Dieu, et dans cette conscience, nous devons en prendre soin pour que notre forme conserve toujours la meilleure apparence possible. Dans tout ce qui concerne les cinq sens, il faut faire preuve de goût. Nous ne pouvons pas simplement prendre tout en main et le ramener chez nous. Nous devons jeter ce qui est inutile et ne garder que les choses utiles. Donner des choses inutiles et essayer de garder tout chez soi complètement pur, vibrant et rayonnant. Vous ne pouvez pas simplement négliger ce que vous avez acheté. Tout votre environnement doit être de bon goût. Lorsque quelqu'un

entre chez vous, il regarde autour de lui et essaie d'en savoir plus sur vos goûts : si vous aimez vivre ou non. Si vous n'avez pas bon goût, vous vous nuisez à vous-même et vous vous refusez le chemin éclairé de la vérité. C'est pourquoi cette dimension est si importante.

C'est dans le cadre du thème des 10 Flammes que je vous présente ce plaisir de la vie ou goût de la vie. Faites preuve de goût dans tout ce que vous faites. Elle vous procure du plaisir et vous permet de vous sentir bien dans votre environnement. Ne tombez pas dans l'illusion. Il s'agit d'être simple, magnétique et rayonnant. Même les choses les plus simples ont un grand rayonnement.

Si vous faites attention à cela et que vous allumez la deuxième flamme, celle du goût, vous êtes toujours plein de joie et vous transmettez cette joie aux autres. Vous avez un esprit et un humour naturels. La gravité et la lourdeur de la vie, c'est-à-dire la lourdeur qui accompagne la gravité de la vie, disparaît lentement de vous. Personne ne vous interdit de sourire ou de vous amuser. Beaucoup demandent à leur maître : "Que puis-je faire pour être heureux ? Et le maître répond : "Soyez heureux, permettez-vous d'être heureux. Il faut trouver la joie en soi. Le monde ne vous donnera pas de joie si vous n'êtes pas vous-même heureux et joyeux". Si vous-même n'êtes pas heureux, rien ne peut vous apporter de la joie. La joie existe à l'intérieur et elle est vénérée lorsque vous prenez goût à la vie. Je peux vous donner de nombreux exemples. Lorsque vous venez à la table du petit déjeuner, vous devez vous y aligner. Vous mangez tous les jours, vous pouvez considérer votre petit déjeuner comme une routine quotidienne morte ou vous pouvez l'attendre chaque jour avec impatience car il est toujours différent. Parce que chaque jour est différent. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas en profiter même si le même pain est sur la table ? Il arrive frais de la boulangerie tous les jours. Vous pouvez parler au pain, lui être reconnaissant, y étaler de la confiture ou du beurre de cacahuètes... Profitez-en ! Profitez-en, car où est la joie dans la routine ?

La joie - c'est une flamme particulière, et Maître Djwhal Khul parle dans ses livres surtout de la joie comme d'une sagesse particulière. Les aspirants doivent développer la joie. Les écritures disent : développez la flamme du goût. Que tout ce que vous utilisez soit à votre goût, que ce soit la maison ou le jardin. Il en va de même pour vos ustensiles ou la voiture. Aménagez une sorte de jardin autour de vous. Laissez les choses être à votre goût afin d'avoir de la joie à partager avec les autres. Lorsque vous avez cette flamme en vous, les autres vont rechercher votre proximité. Il y a des gens que vous aimez rencontrer encore et encore. Pourquoi en est-il ainsi ? Parce qu'ils ont ce goût de la vie. C'est la raison pour laquelle tout le monde cherchait la compagnie de Krishna. Tout le monde voulait le voir encore et encore et ne pas le lâcher. Parce que tout le monde cherchait sa proximité, Krishna devait s'exprimer à travers son omniprésence et donner de l'harmonie à tous ceux qui aspirent à la conscience de Krishna. C'est la beauté de développer cette flamme du goût en soi.

La troisième flamme - des pensées édifiantes

La troisième flamme que nous devons développer est la flamme de la pensée. Vos pensées ne doivent pas rester coincées dans la routine. Vos pensées suivent la routine quotidienne jour après jour, mais vous ne devez pas vous enliser dans la routine de la vie. La routine est la routine. Si vous n'avez aucun goût pour la vie, la routine ne vous donne pas de joie. A part cela, la pensée comme une flamme peut être utilisée pour s'élever à des niveaux plus élevés. Laissez les pensées s'élever dans des domaines qui sont au-dessus du niveau mental. Vous pouvez être dans le plan mental et dans le plan au-dessus de lui. Si c'est le plan mental supérieur, les pensées peuvent s'élever verticalement et s'enflammer. C'est le cas lorsque l'on pense, par exemple, à un Maître de Sagesse, à son lieu de résidence, aux montagnes où il vit ou aux grottes. Il y a tant de maîtres qui vivent dans les grottes de l'Himalaya ou dans les grottes des montagnes du monde entier. Vous pouvez vous connecter avec les maîtres des Nilagiris, ou avec Shambala, ou avec tout ashram d'un maître. Cela vous permettra de sortir de vos pensées routinières. Vous devez prendre l'habitude de faire passer votre esprit des pensées routinières aux pensées des plans supérieurs.

Nos pensées routinières se déplacent généralement sur le 3ème sous-niveau du niveau mental. Les 4e, 5e, 6e et 7e sous-niveaux sont les sous-niveaux supérieurs de la pensée. Dans ces sous-niveaux, on peut s'élever vers des pensées, comme les Maîtres de la Sagesse, leurs enseignements et leurs conférences ou leurs activités. Et lorsque nous nous référons à tout cela, nos pensées acquièrent lentement la capacité de s'élever. Quand une flamme se lève, elle nous remplit de joie. Quand une flamme s'allume, elle nous remplit de joie. Lorsque la flamme d'une bougie menace de s'éteindre, nous essayons de lever la mèche et de raviver la flamme. Consacrez une partie de votre réflexion aux enseignements des maîtres. Connectez-vous aux enseignements pour visualiser les ashrams, pour visualiser les maîtres, pour visualiser les activités de la Hiérarchie que nous pouvons lire dans les livres. Rappelez-vous quotidiennement les œuvres des Maîtres de la Sagesse. Ce seul fait vous fera sortir de votre état normal et deviendra lentement une habitude. Votre pensée ne tourne alors plus seulement autour des choses du monde, mais s'élève.

Ne fixez pas votre objectif trop haut, jusqu'à Brahman etc. Vous pouvez lentement passer des activités des maîtres de la sagesse aux activités des anges. Parce que le royaume des dévas est le royaume supérieur suivant. Et les Maîtres de la Sagesse forment un pont entre le monde humain et le monde des dévas. Pensez aux dévas et à leur travail, par exemple les anges planétaires, le Soleil, la Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne, Uranus, Pluton, Neptune - les fonctions qu'ils exercent pour élever ce système solaire.

Les anges travaillent pour l'ensemble du système solaire. Il y a des dévas planétaires et solaires. Il y a la Grande Ourse, les Pléiades et Sirius, et tant de constellations divines que nous avons appris à connaître grâce aux enseignements des Maîtres de la Sagesse. En se connectant avec eux, on change d'avion. Nous devons prendre l'habitude de porter nos pensées à un autre niveau, sinon nous les alourdirons avec nos affaires courantes et les problèmes de notre époque.

La pensée est toujours attirée par les problèmes. Nous devons nous tourner vers les problèmes, mais seule une petite partie de notre réflexion doit les traiter. La plus grande partie de notre réflexion devrait être orientée vers les enseignants qui aident l'humanité sur la planète et la planète. Et une partie de notre réflexion devrait aller jusqu'aux planètes qui donnent à l'ensemble du système solaire ses grandes qualités et fonctions, comment elles se connectent avec nous et dans quel signe du zodiaque elles sont. Il y a 12 signes solaires et 11 planètes ou 10 planètes dont Neptune, Pluton et Uranus.

Lorsque nous nous connectons avec elles, nous sommes soulevés de notre avion. En méditation ou en prière, nous voulons quitter notre avion, mais nous nous enfonçons de plus en plus dans nos problèmes. Cela nous tourmente et nous sortons de la méditation. Cependant, vous pouvez vous connecter avec ceux qui sont plus éclairés que vous, comme les Maîtres de la Sagesse, les dévas, les anges planétaires ou les dieux directionnels (de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, du Nord-Est, du Sud-Est, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, d'en haut et d'en bas) et toutes ces choses avec lesquelles vous n'avez généralement pas de connexion. Nous les prenons pour acquis. Mais ce sont des intelligences supérieures. Vous pouvez également vous connecter à la respiration qui se trouve à l'intérieur de vous. C'est une dimension plus élevée en nous. Il en va de même pour la pulsation. Bien que vous ne puissiez pas vraiment voir la lumière en vous, vous pouvez sentir la respiration ou la pulsation.

Concentrez vos pensées, qui normalement restent coincées dans la routine, sur de telles choses. Cela donnera lentement des ailes à vos pensées et vous permettra de vous élever dans les royaumes supérieurs de la conscience. Cela vous soulage et vous ne vous sentez plus comme un petit oiseau enfermé dans une cage. Un oiseau en cage n'est jamais heureux parce qu'il est limité par la cage. De la même manière, nos pensées habituelles nous conditionnent. L'oiseau est heureux lorsqu'il est libéré de sa cage. Et nous devrions veiller à réserver une partie de notre journée pour nous connecter aux dimensions supérieures de la vie : Les 5 éléments, les 10 planètes, les 10 directions, les Maîtres de la Sagesse, les Avatars, les Fils du

Feu, les Fils de la Volonté et le Dieu pour lequel nous préparons un autel - nous pouvons nous relier à tout cela. Lorsque nous nous connectons, la pensée commerciale surgit: qu'est-ce que nous en avons ? En vous connectant constamment avec les dimensions supérieures votre pensée s'élève. C'est à nous de nous élever avec l'aide de notre propre personne. Krishna dit aussi : "Tu dois t'élever, on te donne juste les clés". Avec celles-ci, nous devons travailler et nous élever. C'est nous qui pouvons nous élever ou provoquer notre chute. Nous pouvons être un ami ou un ennemi de nous-mêmes. Tout dépend de nous et de ce que nous en faisons. Nous pouvons trouver un ami en nous et être gentils avec les autres. Nous pouvons être hostiles à nous-mêmes et aux autres. Si nous avons un ennemi en nous-mêmes, nous avons beaucoup d'ennemis à l'extérieur. De la même manière, si nous trouvons un ami en nous, nous avons aussi beaucoup d'amis à l'extérieur. Si nous avons toujours des pensées très denses et mondaines, nous nous détruisons lentement par notre propre négativité. Nous pouvons nous élever avec des pensées de beauté, de divinité.

Penser est le meilleur feu que nous ayons. Et cette pensée reste avec nous vie après vie. Toutes ces flammes nous aident à vivre pour la vie. La qualité de la langue que nous avons gagnée une fois reste avec nous pour toujours. Le goût de la vie que nous avons développé reste avec nous pour la vie et au-delà. Il en va de même pour les pensées qui nous élèvent. L'habitude de s'occuper de pensées édifiantes demeure.

La question est de savoir comment enflammer le mental. C'est comme avoir un poêle - le Maître CVV parle de fourneau - et il faut allumer le feu. Nous avons dix flammes. Nous pouvons y préparer 10 repas en même temps et en faire une célébration de la vie. Pour autant que nous en soyons conscients et que nous l'utilisions quotidiennement. C'est pourquoi je vous ai présenté aujourd'hui, en une heure, trois flammes que nous avons en nous. Il y a 7 autres flammes que nous devons allumer. Essayez de vous exercer. Ceux qui n'ont pas pu entendre cela aujourd'hui devraient être informés afin que les gens soient au courant de ces 3 flammes et soient préparés pour la prochaine conférence. C'est-à-dire la flamme du langage, la flamme du goût vivant et la flamme de la pensée. Il est très important que ces 3 flammes soient développées. Une flamme fait référence à votre langue, l'autre à votre attitude et la troisième à votre pensée. Ne laissez pas votre esprit devenir l'atelier du diable, laissez les anges danser et vous donner de la joie. Je vous remercie. Je vous retrouverai la semaine prochaine pour parler d'autres flammes. Ces enseignements proviennent du deuxième Manu, que nous appelons Swarochisha ou Priyavrata.

Ne vous inquiétez pas pour les noms sanskrits du 2e Manu. C'est lui qui souhaite que nous vivions la vie, qui a 10 dimensions, avec beaucoup de goût. Et il nous montre les dix flammes que nous pouvons allumer en nous. Nous pouvons ainsi rencontrer le 2ème Manu, qui est l'un des plus grands dans le plan de l'univers.

Je vous remercie tous. Restez connectés à la vérité et restez en contact avec nous tous les samedis. Je vous souhaite de bonnes choses pour la semaine à venir et vous retrouve samedi prochain en présence des Maîtres.

Namaskaram