

Enseignements de la vie joyeuse
Master KPK
Samedi 26 septembre 2020
Discours 8

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

Vortrag 8

<https://www.youtube.com/watch?v=nqUoTKDPiZU&list=PLsH2l6BIGH3b4sFdfDUvdUAIqVV8-JaSS&index=1>

Salutations fraternelles et chaleureuses à tous les frères et sœurs.

Nous poursuivons notre série d'entretiens sur les 10 flammes qui peuvent s'allumer en nous comme le prévoit le Manu Swarochisha, qui est aussi appelé Manu Priyavrata. Entre temps nous avons parlé de la flamme de la parole, de la flamme de la joie de vivre et de la flamme au niveau de la pensée. Ensuite, nous avons traité de la flamme liée à la mise en œuvre des œuvres de bonne volonté, de la flamme de la fertilité par une bonne nutrition et enfin de la flamme liée à la vitalité. Avec cela, nous avons entièrement traité 6 flammes et commencé la dernière fois avec la 7ème flamme de la parole.

Suite de la 7ème flamme de la parole

Cette flamme de la parole est la flamme qui existe au centre de la gorge. Il est donc important que nous utilisions correctement la gorge afin qu'une alchimie intérieure se produise en nous. La gorge est le point focal, le quatrième centre qui relie les trois centres supérieurs - le cœur, l'Ajna et le Sahasrara - aux trois centres inférieurs - le plexus solaire, le centre sacré et le centre de base. Les trois centres supérieurs ont une correspondance avec les trois centres inférieurs et peuvent être reliés

par une utilisation correcte de la gorge. C'est là que réside la beauté de la gorge. Elle peut ainsi relier

- le centre Sahasrara avec le centre Muladhara,
- l'Ajna avec le centre sacré et
- connecter le plexus solaire avec le centre du cœur.

J'ai parlé de ces lignes de connexion entre les centres supérieurs et inférieurs lors de nombreuses tournées de conférences internationales. La flamme la plus importante en nous est la flamme dans la gorge. Parler est une dimension, la gorge en est une autre. Le son prend naissance dans 5 dimensions différentes dans la région située entre la gorge et la langue et est émis à travers la gorge sous forme de voyelles et de consonnes. En utilisant correctement le son, de nombreux changements chimiques peuvent se produire dans notre corps. C'est là que réside l'importance des mantras. Une gorge qui ne dit que la vérité et exclusivement la vérité peut prononcer des mantras de manière efficace. Le fait de chanter régulièrement des mantras en conjonction avec la visualisation dans les centres appropriés peut entraîner des transformations très importantes et efficaces chez l'aspirant. Nous avons beaucoup appris sur les mantras et avons également publié un livre sur les mantras.

Dans nos vies de groupe, nous avons tous appris des mantras :

- le mantra de base est OM, qui est une syllabe.
- Un mantra à deux syllabes est SOHAM. SOHAM nous permet d'aligner le centre de Dieu et le centre humain en nous.

ŚRÎ RÂM est également un mantra bien connu à deux syllabes.

Vous trouverez tous les détails sur la façon de travailler avec ces mantras dans le livre sur les mantras, comme la puissance numérique associée, la puissance sonore, la dimension des couleurs et les centres qui peuvent être visualisés lors de la prononciation du mantra.

- AÎM HRÎM SRÎM est un mantra de 3 syllabes dans lequel sont prononcés les trois sons de semences associés au pouvoir dans la nature (le triple aspect de la Mère). Leur origine est OM. Dans ce contexte, la Mère est appelée conscience universelle.
- Hare Ram Hare Kṛṣṇa est un mantra de 4 syllabes qui est maintenant connu dans le monde entier. Le Hare Ram était beaucoup plus célèbre dans l'Antiquité et l'est toujours en Inde.
- Nous chantons très souvent le mantra de 5 syllabes OM Nama Śhivâya. Il est important que nous le chantions consciemment et que nous nous reliions aux centres qui sont en nous. Vous trouverez tous les détails dans le livre "Mantras - Meaning and Application".
- Sa-Ra-Vâ-Na-Bha-Va a une puissance sonore de 6 syllabes, dont j'ai parlé en 1989 à Hambourg sur le navire Govinda. Je m'en souviens encore très bien.
- DRAM Dattatreya ya Namaha ou DRAM Datta Murtaye Namaha est un mantra de 7 syllabes que des groupes en Occident ont repris ces dernières années.
- Nous avons parlé du mantra de 8 syllabes OM Namô Nârâyanâya à Hambourg en 1992. Cette vie de groupe mémorable était un séminaire sur la guérison où ce mantra a également été présenté.
- OM Namô Bhagavathe Rudraya est un mantra de 10 syllabes.
- Puis il y a un mantra de 11 syllabes,
- le mantra de 12 syllabes est OM Namô Bhagavathe Vâsudevâya,
- le mantra de 18 syllabes Klim Krishnaya Govindaya Gopijana Vallabhaya Swaha, qui a été chanté dans les groupes pendant un certain temps, et
- le mantra le plus élevé et le plus important est le Gayatri Mantra de 24 syllabes.

**OM Bhûr Bhuva Suvaha
OM Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhîmahî
Dhiyo Yonah Prachodayât**

Il est considéré comme le mantra le plus célèbre qui provoque l'alignement vertical entre le Sahasrara, l'Ajna et l'Anahata.

Il y a une variété de mantras dans les Vedas, mais nous avons appris les mantras les plus importants et les plus sûrs dans notre vie de groupe au cours des 33 dernières années. Pendant un certain temps, divers mantras ont été scandés avant que j'entre dans la salle de séminaire. Notre mental nous joue des tours parce qu'il continue à vouloir quelque chose de nouveau, à travailler avec pendant un certain temps, puis à le laisser tomber. Notre problème est que nous n'appliquons pas constamment ce que nous avons appris. Un vrai étudiant, cependant, continue parce qu'il y voit une valeur. Lorsque la gorge travaille avec les sons-semences, elle travaille avec le feu, car tous les sons-semences sont des semences de feu. Il y a en tout 35 sons-semences avec lesquels un disciple travaille pour provoquer la transformation ardente nécessaire en lui-même - c'est ce que nous dit Maître Djwhal Khul dans les Lettres sur les méditations occultes. Les frères et sœurs de l'Occident savent qu'ils en sont au stade du baptême du feu. Ils ont déjà subi le baptême de l'eau, ce qui signifie qu'ils ont surmonté leurs émotions. Le baptême du feu est symbolique de la nécessité de maîtriser les schémas de pensée irréguliers en nous.

Les gens sur terre produisent sans arrêt une grande quantité de pensées, ce qui constitue un grand obstacle à la descente du Plan Divin. Si le Plan Divin ne peut se manifester sur terre, c'est parce que les gens sont soit coincés dans leurs émotions, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait le baptême d'eau, et sont très émotifs. Ou bien ils n'ont pas encore subi le baptême du feu, c'est-à-dire que leurs pensées ne sont pas régulées et sont exclusivement concentrées sur des pensées de bonne volonté. Une pensée de bonne volonté est une pensée ardente qui brûle toutes les impuretés et construit un pont vers le plan bouddhique d'où la lumière peut descendre. Tous les membres du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde veulent que la lumière descende sur la terre, mais avant que cela n'arrive, la lumière doit d'abord descendre en nous. Ensemble, nous pouvons faire tomber la lumière. La condition préalable est que nous ne nous laissions pas emporter par des élans émotionnels et des feux erratiques. C'est ce qu'indiquent les feux de forêt non contrôlés comme en Californie. Ils ne sont qu'un symbole de pensées non réglementées. Il en va de même pour l'eau, qui cause de grands dégâts par les inondations. Les accidents sont également liés en relation avec le feu. Tout cela est lié au plan de la pensée et aussi au plan émotionnel, car même chez les aspirants ou les disciples, ces plans ne sont pas encore purifiés. Pourtant, ils sont pleins d'émotions, et même leurs pensées ne sont pas nécessairement pures. Si vous avez des pensées impures et non régulées, la lumière des plans supérieurs ne peut pas descendre vers la terre.

Nous disons : "Que la lumière descende sur la terre" - comment cela peut-il se produire si nous ne gardons pas notre niveau de pensée et notre niveau émotionnel purs ? Le niveau de la pensée est lié à l'esprit, et le niveau émotionnel est lié à l'eau. Les deux doivent être maintenus très purs pour que la lumière soit reflétée dans l'eau. Pour recevoir la vision nécessaire, les eaux doivent être calmes et immobiles afin que la lune et les étoiles puissent s'y refléter, et que nous puissions voir ce qui se trouve au-dessus et en dessous. Cela nous donnera une vision claire. Nos émotions doivent être pures, et la forme la plus pure d'émotion est la dévotion.

La clarté de la pensée et de la visualisation ne se produit que lorsque nous ne sommes préoccupés par aucune pensée. Comme un bol de feu, nous devons garder nos pensées pures et ordonnées. Vous le savez grâce au rituel du feu, où tout est arrangé exactement de manière à ce que la flamme puisse s'élever verticalement. Il devrait en être de même pour nos pensées, afin qu'elles puissent atteindre le niveau bouddhique. Lorsque nous sommes préoccupés par les choses du monde dans nos pensées, c'est comme lorsque la flamme s'éteint dans le rituel du feu. Lorsque le feu est allumé dans le rituel du feu et que les flammes s'élèvent verticalement, cela montre clairement que nos pensées sont également dirigées vers le plan bouddhique d'où descend le plan divin. Cela ne peut se faire que si

l'on a des pensées de bonne volonté et des pensées constructives. Donc, pendant votre temps libre, pensez au Divin, pensez à l'Ashram des Maîtres, pensez aux Anges, aux Dévas et à la dimension de sagesse qu'ils nous ont donnée. Entraînez votre esprit pour vous élever aux sous-niveaux de votre pensée. Le mental a 7 sous-niveaux. Si ces sous-niveaux de pensée se remplissent de plus en plus de choses mondaines, c'est comme si le feu en vous s'était presque éteint. Il faut le raviver et le faire bouger verticalement vers le haut.

Le son est la meilleure clé donnée pour cela. La couleur, le nombre et le symbolisme sont d'autres clés que nous connaissons. En parler est une chose, mais les mettre en pratique en est une autre. En exprimant les sons-semences, un son qui modifie la vibration en nous est créé. Le son est la base de toute création, et je cite encore une fois Maître Dwjhal Khul qui a dit : "Celui qui connaît le son connaît tout".

Nous devons donc nous connecter avec le son, et avant de nous connecter avec le son prononcé, nous devons d'abord nous connecter avec le silence, afin de mieux entendre la voix du silence, la voix intérieure. Nous devons enfin cesser de faire du bruit à l'extérieur afin de pouvoir entendre la voix du silence. Il existe trois centres supérieurs où l'on peut percevoir cette voix. Mais cela n'arrive que lorsque nous nous taisons et que nous gardons le silence pendant longtemps. Il y a tellement de bruit ! C'est déjà un très grand service si nous ne contribuons pas au bruit et si nous nous retirons des ragots. Moins on parle, mieux c'est. Au lieu de parler de choses insignifiantes, nous devrions plutôt chanter des mantras, c'est-à-dire les 35 sons-semences qui sont aussi dans le rituel du feu. Notre rituel du feu contient presque tous les anciens sons-semences qui étaient connus en Occident, par exemple, par les Celtes, la Kabbale ou la civilisation Maya. Ils connaissaient tous ces sons. Les Atlantes le savaient aussi et pouvaient même déplacer des montagnes à l'aide des sons.

La flamme de la parole est donc l'une des meilleures flammes que nous ayons. Le Manu nous recommande vivement de travailler avec cette septième flamme afin de nous transformer. La lecture de mantras sur un magnétophone ne nous apportera pas cette transformation. Même le magnétophone ne sera pas éclairé en jouant Om Namō Narayanaya, parce qu'il n'y a personne qui écoute le mantra à l'intérieur. Lorsque vous écoutez ce qui se dit à l'intérieur, le cercle se referme et la transformation s'opère. C'est pourquoi il est important que les disciples prononcent ces mantras quotidiennement pour être transformés plus rapidement. Une fois que vous êtes pris dans vos pensées ou vos émotions, vous ne pouvez pas vous transformer, et votre volonté devient de plus en plus faible. C'est pourquoi vous avez besoin du soutien des mantras. Lorsque vous prononcez ces mantras, des vibrations sonores parfaitement harmonieuses sont créées ; la vibration des couleurs est également très élevée et s'exprime de manière très harmonieuse. Notre cœur s'ouvre à la vue d'un arc-en-ciel. Les couleurs de l'arc-en-ciel dans le ciel sont également en nous ; nous pouvons faire l'expérience de ces couleurs de l'arc-en-ciel en nous-mêmes. Lorsque les sons sont correctement émis et qu'ils vibrent, les couleurs s'expriment et sont réorganisées. La forme est comme une renaissance. La maladie disparaît et le corps redevient sain. Le son est donc l'une des plus anciennes clés.

La faculté de parole n'est possédée que par l'homme. La science de l'énonciation est l'une des six clés de la sagesse védique. C'est pourquoi le Manu dit qu'il est très important de se connecter avec le centre de la gorge et de prononcer ces mantras. Dans le livre Mantras - Meaning and Application, je vous ai donné 18 mantras très importants ainsi que des CD afin que vous sachiez comment les prononcer. Dans ce livre, vous trouverez également une explication de la façon dont ces mantras agissent sur vous. Il faut donc adopter et appliquer cette sagesse, sinon rien ne se passe.

S'entraîner, c'est allumer le feu en nous. Ces pratiques de discipulat, nous devons vraiment les embrasser, les pratiquer et travailler consciemment avec ces feux. Cela signifie qu'il faut allumer les dix flammes. Si nous avons un fourneau avec dix feux qui brûlent tous, la cuisson va beaucoup plus vite. En attendant, nous organisons de grands rassemblements de groupes, ce qui permet de nourrir des milliers de personnes. C'est pourquoi nous avons installé beaucoup de foyers qui s'allument en même temps, de sorte que tout est cuit en 3-4 heures. Plus nous avons allumé de flammes dans les centres en nous, plus vite nous sommes transformés.

Il y a des gens qui parlent sans arrêt. Nous devons nous demander si ce que nous disons a un sens. Il serait préférable que nous nous débarrassions de nos vieux schémas de discours. C'est pourquoi les grands maîtres se taisent souvent avant de revenir et d'agir.

Les grands maîtres se retirent donc souvent dans le silence avant d'agir ou de parler. Avec nous, c'est tout le contraire : nous nous levons le matin, nous parlons tout le temps, nos sens, nos organes d'action et notre pensée sont sans cesse occupés - et cela jusqu'à ce que nous soyons âgés et ne puissions plus rien faire. Puis cela devient plus silencieux autour de nous, mais pas parce que nous avons choisi le silence. Ce silence ne nous aide pas. Nous devons devenir les maîtres du silence en nous, c'est-à-dire resté tranquilles. La plupart d'entre vous le font, surtout à l'Ouest, où chacun vit seul. De quoi s'occupe le mental ? Nous devons l'observer. Penser fait tellement de bruit ! Le mental ne connaît pas le silence car il est habitué à parler tout le temps. Dès que la conversation dans le monde extérieur s'est arrêtée, la conversation en pensée commence. C'est pourquoi il est si important d'arrêter ce bruit et de trouver le silence intérieur, afin que nous puissions entendre la voix du silence.

"Pouvons-nous parler le silence sans le rompre" n'est pas facile. Nous devons d'abord nous taire. Cela n'est possible qu'après avoir purifié le centre de la gorge.

En sanskrit, Visuddhi (le centre de la gorge) signifie "absolument pur". Notre centre de la gorge doit être absolument pur. Les mantras nous aident à le faire. Lorsque nous prononçons OM ou que nous parlons de sagesse, le centre de la gorge se purifie. C'est différent pour les choses du monde. Dans une certaine mesure, il n'y a rien de mal à cela, mais la plupart du temps vous devriez passer à développer votre gorge pour relier les centres supérieurs aux centres inférieurs. Ne vous occupez pas tout le temps de vos téléphones ou de vos courriers, car le monde vous tire constamment vers l'extérieur. Tout le monde chatte sur son smartphone et se perd dans le monde objectif. Il serait bien plus judicieux d'utiliser votre téléphone portable de manière ciblée pendant, disons, une heure le matin et une heure le soir. Nous ne prenons même pas le temps de méditer pendant une heure le matin et une heure le soir, mais nous sommes constamment occupés avec le téléphone portable. Le téléphone portable ne doit être utilisé que de manière constructive, et pas seulement pour bavarder, lancer des rumeurs ou répandre des nouvelles. La personne suivante transmet alors la nouvelle à son entourage, et elle circule ainsi jusqu'à ce qu'elle vous revienne finalement comme un "courrier silencieux". Nous sommes distraits dans nos pensées. Nous devrions donc limiter notre utilisation et n'utiliser ces appareils qu'à des fins utiles.

Ce sont des choses très pratiques, sinon cette flamme s'éteint. La flamme de la parole, c'est-à-dire le travail du son, existait aussi chez les Incas et les Mayas en Occident, en Amérique du Sud. En Europe, il y avait les druides, qui étaient si respectés que les Romains n'ont pas pris leurs terres (Angleterre). Les Romains, les Grecs et les Egyptiens - ils savaient tous comment travailler avec le son, mais en Occident, malheureusement, cette tradition s'est perdue. A l'Est, les sons ont été préservés. Les maîtres de la sagesse ont donc jugé bon de ramener les sons en Occident. Les gens chantent les mantras, mais ils ne savent pas comment travailler avec eux. Si l'on chante des mantras en étant mentalement absent, ils n'ont aucun effet. En chantant des mantras, on se purifie, et les centres supérieurs et inférieurs se connectent. Dans les enseignements du Maître Djwhal Khul, nous trouvons les correspondances entre les centres supérieurs et inférieurs : le Sahasrara est relié au Muladhara, l'Ajna au centre sacré et l'Anahata au plexus solaire. Tout cela n'est possible que par le centre de la gorge. C'est pourquoi Maître EK écrit dans le chapitre sur Mercure que la gorge est le point focal entre les centres supérieurs et inférieurs. C'est pourquoi il doit être maintenu pur et le feu doit brûler en permanence. Quand le feu brûle, la cuisine est facile. Si le feu s'éteint, nous devons le rallumer. Le but n'est pas d'allumer le feu et de le laisser s'éteindre, mais il doit brûler en continu. Plus cette flamme est entretenue, plus vous devenez vous-même la flamme et votre ignorance est brûlée. Madame Bailey a souvent utilisé l'expression "Notre Dieu est un feu dévorant" et en sanskrit, nous disons Asmat sarvahutaha - "il brûle tout ce qui est impur en vous". En invoquant le feu, toutes les impuretés sont brûlées, et ce qui reste derrière est ce qui est utile. Seul reste ce qui est pur.

Les impuretés sont donc éliminées par le feu, et c'est le but de la flamme de prononciation. Lorsque vous faites cela, lorsque vous avez les centres supérieurs et inférieurs bien connectés, vous pouvez

également entendre très bien à l'intérieur. L'écoute intérieure et la parole vraie sont des capacités importantes. Tous les prophètes ont écouté et mis en pratique ce qu'ils ont entendu. Il en est de même pour les initiés. Dans l'écriture ou l'enseignement, qui consiste à impressionner, ce qui a été entendu à l'intérieur est transmis à l'extérieur sous la forme d'un livre ou d'une conférence. Les grands peintres pouvaient voir à l'intérieur et exprimer ce qui était vu dans le tableau. Les artistes voient ou entendent l'intérieur et l'expriment à l'extérieur.

Voir à l'intérieur ou entendre à l'intérieur signifie être en contact avec les centres supérieurs. Lorsque l'on est en accord avec les centres supérieurs, ce qui est reçu à l'intérieur peut être exprimé par les centres inférieurs. Si l'on n'est pas à l'écoute des centres supérieurs et que l'on travaille plutôt par les centres inférieurs, on provoque des perturbations, du bruit et des conflits dans son environnement.

Par conséquent, tout le travail du discipulat consiste à s'aligner verticalement et à se connecter vers le haut. Pour ce faire, nous devons limiter l'activité horizontale à une routine quotidienne minimale et à des actes de bonne volonté. Le reste du temps, nous devrions passer à aller à la verticale et à nous déplacer de haut en bas à travers les centres, en nous connectant soit avec une pensée, soit avec le son, soit avec la contemplation. De cette façon, nous pouvons construire le pont. L'audition intérieure réussira ainsi aisément et pourra être portée et exprimée à l'extérieur. Le 22 août, jour de l'anniversaire de Ganesha, je vous ai parlé de lui. Sa bouche n'est pas visible car elle est couverte par le tronc, mais ses oreilles sont énormes. Nous devrions prendre cela comme exemple pour entendre le silence. Nous pourrions alors parler.

Nous n'écoutons pas le monde intérieur, mais nous parlons tout le temps des choses du monde. Mais lorsque nous gardons la 7e flamme allumée et que nous nous mettons à la verticale, nous alimentons la 8e flamme.

La 8ème flamme - la flamme de l'intuition

L'intuition se manifeste lorsque vous trouvez qu'il est facile d'écouter à l'intérieur. Lorsque vous écoutez à l'intérieur, une voix intuitive vous atteint et vous recevez certaines idées ou semences que vous pouvez ensuite manifester afin qu'elles poussent et portent des fleurs et des fruits qui sont bénéfiques pour les autres.

La plupart des gens écoutent le monde et sont presque dévorés par lui. Tous les connaisseurs écoutent verticalement et parlent en toute objectivité pour le bien de l'homme. C'est la seule façon dont les grands réformateurs de tous temps et de toutes les civilisations ont pu apporter des changements sociaux : ils ont écouté en haut lieu et l'ont manifesté avec objectivité. Si vous n'écoutez que l'environnement, vous serez attiré par lui. C'est pourquoi un grand Maître a dit : "Je préfère que mes disciples écoutent plutôt que de me parler, car ils ne parlent que des choses du monde. Leur pensée ne concerne que les choses du monde". Un maître de sagesse est toujours connecté à la verticale, alors il suffit de le tirer vers le bas au niveau du monde. Pendant un certain temps, il écoute. Ensuite, il se connecte aux dimensions supérieures et reçoit des instructions et une solution au problème de la personne qui demande conseil par la voix intérieure. Un sage ne donne pas de conseils en se fiant uniquement aux paroles de la personne qui demande conseil.

Un bon professeur et un bon initié écoutent dans les plans supérieurs, reçoivent des connaissances intuitives et donnent ensuite des conseils. Ainsi, ils obtiennent leur programme de travail de temps en temps et l'exécutent ensuite. La base de cela est la 7e flamme flamboyante, la flamme de l'énonciation et la 8e flamme de l'intuition. Si vous avez de l'intuition et que vous la manifestez, alors vous faites déjà partie du travail d'un Maître de Sagesse. Il y a des disciples qui peuvent se manifester selon le plan que le Maître a reçu. Le Maître reçoit le plan et le transmet à une personne qui peut l'écouter en son sein et le mettre ensuite pratiquement à exécution. L'intuition devient ainsi une grande capacité pour un disciple très attentif.

L'intuition n'est pas une flamme qui brûle constamment. Vous devez savoir que si vous deviez constamment recevoir des idées par intuition, vous n'auriez pas le temps de les manifester. C'est

pourquoi cette flamme n'est allumée que lorsque la 7e flamme est active. Cette flamme s'allume et s'éteint.

L'intuition est donc une flamme qui s'allume d'elle-même. C'est là que réside la beauté de la flamme de l'intuition. Pendant votre temps libre ou lorsque vous êtes seul, lorsque vous contemplez ou même lorsque vous dormez, parfois même dans la salle de bain, l'intuition peut surgir. L'intuition n'est pas liée à un cadre externe ou temporel. C'est comme un "indice électrique". C'est pourquoi le Maître CVV dit : "l'éther fonctionne, l'équateur est égal, l'indice électrique". L'allusion électrique est un événement qui se produit en nous par des puissances supérieures, c'est-à-dire que les êtres qui élaborent le plan envoient des idées pour que nous nous manifestions. Ils nous envoient des idées non seulement sur ce que nous devrions faire, mais aussi sur la manifestation du plan. Si nous avons rencontré un problème dans la mise en œuvre d'une idée, l'intuition nous montre aussi la voie à suivre pour la résoudre afin de pouvoir aller de l'avant. L'intuition ne donne pas seulement l'impulsion pour un travail de bonne volonté, mais elle transmet également les connaissances sous forme de semences sur la façon dont nous pouvons éliminer les obstacles à sa mise en œuvre.

C'est ainsi que se produit une ascension de notre conscience. C'est pourquoi la 8e flamme, la flamme de l'intuition, est appelée l'invité en vous qui vient vous rendre visite, qui enseigne et qui s'en va ensuite. Cet invité de l'intuition ne vient que lorsqu'il est nécessaire. Lorsque nous sommes alignés, une intuition vient. Cela n'arrive donc qu'une fois de temps en temps et donne une nouvelle direction à notre vie. Lorsque nous suivons cette direction, nous avançons. Un disciple dépend plus de la guidance intérieure que de la guidance extérieure. Après cela, il n'a plus besoin de conseils extérieurs car les 8 flammes brûlent en lui.

La 9ème flamme - l'assimilation

L'assimilation est un grand principe, de sorte que tout ce que nous avons appris reste avec nous. Tout ce que nous apprenons ou avons réalisé, nous ne devons pas le perdre à nouveau. Cela commence par la nourriture. La nourriture est également assimilée, et le centre où cela se produit est appelé "Annamaya". C'est un centre où la nourriture que l'on a absorbée est préparée en conséquence. La nourriture est digérée à l'aide de cette flamme. Par conséquent, tous les gens n'ont pas un système digestif actif. De nos jours, beaucoup de gens ont un gros problème de digestion parce que cette flamme de base qui s'occupe d'assimiler la nourriture ne fonctionne pas bien et aussi parce que nous avons perdu les connaissances liées à la nourriture ou à l'alimentation. Dans une bonne digestion, la nourriture est complètement assimilée et les organes d'excrétion fonctionnent bien. Lorsque la digestion est mauvaise, des perturbations se produisent. Nous devons savoir quoi, quand, comment et où manger. Les connaissances de base à ce sujet se trouvent dans le livre "Mithila". Cependant, nous sommes prisonniers de notre société et nous adoptons donc simplement les habitudes alimentaires de la société au lieu d'adopter les connaissances des livres de sagesse.

Si nous appliquons ces connaissances, nous n'aurions pas de problèmes de digestion ou d'excrétion par l'intestin et la vessie. C'est la première chose.

La deuxième chose est que, lorsque ce centre d'assimilation fonctionne bien, nos sens sont aiguisés. On voit attentivement et parfaitement. Les gens voient et ne voient pas. Les gens écoutent et pourtant n'écoutent pas parce qu'ils veulent toujours dire quelque chose eux-mêmes. La plupart des gens n'enregistrent pas, ils aiment exprimer. Ils voient et ne voient pas, entendent et n'entendent pas. En cette période de Corona, il y a des gens qui ont aussi perdu l'odorat ou le goût. Lorsque l'assimilation se fait en douceur, la langue peut bien goûter, le nez peut bien sentir, les yeux assimilent et perçoivent l'environnement, et les oreilles entendent mieux. C'est une dimension.

En outre, nous n'oublions plus ce que nous avons vu. C'est l'assimilation. Par exemple, nous sommes souvent allés aux chutes d'Iguazu en Argentine et au Brésil. Le souvenir reste, et quand on y pense, un film joue à l'intérieur. C'est la même chose avec n'importe quel séminaire, que l'on peut jouer comme un film. Mieux nous pouvons assimiler, mieux nous pouvons nous souvenir des détails. C'est un grand soulagement, car nous pouvons retenir ce que nous avons entendu en termes d'enseignements. Nous devons nous souvenir des enseignements, et non des choses inutiles. C'est le

genre d'élève qu'un enseignant recherche. Un élève qui conserve ce qui lui a été enseigné est sûr de l'affection de son professeur. Avec un élève qui oublie tout, un professeur doit travailler davantage.

C'est pourquoi il est si important d'écouter, de voir et de garder. Et seulement les choses de valeur. Si vous avez une belle photo ou de la bonne musique sur votre téléphone, vous l'enregistrez. De la même manière, nous devrions être en mesure de conserver des impressions essentielles à l'intérieur.

Cette flamme de l'assimilation renforce les 5 sens et les 5 organes d'action. Elle renforce également le prana en nous, qui à son tour soutient les 5 éléments en nous.

Ce quadruple travail est assuré par la nourriture que nous mangeons. L'assimilation

- Supporte les 5 sens (oreilles, yeux, nez, langue, peau) et les 5 organes d'action (mains, jambes, organes excréteurs et bouche).

- améliore notre mémoire afin que notre pensée soit toujours bien éveillée. Lorsque la pensée est bonne, on l'appelle la flamme de l'assimilation. La flamme de l'assimilation est la 9ème flamme, qui fonctionne comme une mémoire dont on peut se souvenir à tout moment. Un Maître de Sagesse se souvient simplement de ce qu'il a appris il y a 30 ou 40 ans ou il y a quelques vies. Certains maîtres de la sagesse peuvent même se souvenir d'événements de nos vies passées et nous donner ces informations. La capacité à se souvenir passe par l'assimilation. C'est la 9ème Flamme.

Nous parlerons de la 10e flamme lors de la prochaine conférence. Cette flamme est la dernière flamme à l'aide de laquelle nous pouvons atteindre l'immortalité, transcender la mort, continuer à travailler sur le Plan et rejoindre la Hiérarchie. C'est la flamme de la continuité, et j'en parlerai dans la prochaine conférence. Je vais résumer ces 10 flammes pour tous nos groupes qui ont écouté ces conférences avec tant d'attention. N'oubliez pas que ces conférences sont données uniquement par amour pour tous les frères et sœurs que j'ai rencontrés au cours des 35 dernières années. Parce qu'ils s'efforcent d'obtenir ces enseignements, je répète divers aspects de la sagesse. Il est bon d'écouter, mais il est important d'assimiler et de retenir ce que vous entendez. Pour moi, c'est aussi toujours un bon exercice pour que je puisse me souvenir et vous transmettre ce que j'ai appris.

Merci à tous pour votre écoute très attentive. Les gens ici ont techniquement fait en sorte que je continue à voir d'autres personnes sur mon écran. Continuons ce travail et profitons les uns des autres. Chaque fois que je parle, cela me profite aussi. Pas seulement pour vous. Je me souviens donc moi aussi de la sagesse. Tout ce qui est transmis conduit à la transformation nécessaire. L'enseignement est une méthode de transformation. Ainsi, je me souviens de la sagesse, et je me souviens de votre sagesse. Vous aussi, vous pouvez transmettre la sagesse, mais sans la déformer. Ne faites pas d'un cheval un âne. Cela devrait être l'objectif de l'enseignement.

Je vous remercie.

Namaskaram