

Enseignements de la vie joyeuse
Master KPK
Samedi 3 octobre 2020
Discours 9

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

YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=U64ff-_4Cok&list=PLsH2l6BIGH3b4sFdfDUvdUAIqVV8-JaSS&index=6&t=0s

Salutations fraternelles et bons vœux à tous les frères et sœurs

Répétition

Nous nous sommes occupés des dix flammes qui me sont parvenues. Grâce au 2ème Manu Swarochisha, qui est aussi appelé Manu Priyavrata, elles travaillent dans notre système planétaire et aussi dans notre propre système, et quand toutes ces flammes sont allumées, l'homme reste un être complètement accompli.

Au cours des 2 ou 3 dernières conférences, nous avons déjà parlé de

1. la flamme de la parole,
2. la flamme de la vitalité,
3. la flamme sur le plan de la pensée,
4. la flamme associée à la mise en œuvre des œuvres de bonne volonté
5. la flamme de la fertilité (grâce à une bonne alimentation),
6. la flamme, qui fait référence à la vitalité
7. la flamme de la parole,

8. la flamme de l'intuition et

9. la flamme de l'assimilation

10. la flamme de la continuité, que l'on appelle aussi la flamme de la créativité

Un auditeur a demandé un peu plus d'explications sur la flamme de l'assimilation et sur la façon dont nous devrions travailler avec elle, afin de parvenir à une assimilation de la nourriture qui fonctionne bien et aussi à une assimilation complète au niveau de la perception et de la pensée sensorielles, pour ensuite mieux la comprendre. Tant que nous n'avons pas bien assimilé tout ce que nous absorbons, percevons et recevons en pensée, nous ne pouvons pas élargir l'horizon de notre compréhension et nous développer davantage. La clé est que nous devons suivre la discipline du yoga jusqu'à l'état de Dharana. Les étapes du yoga, de Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara à l'état de Dharana, doivent être pratiquées quotidiennement et ce n'est qu'alors qu'une assimilation complète devient possible, c'est-à-dire que l'on absorbe bien tout de l'environnement jusqu'à ce que l'on puisse voir plus, entendre plus et percevoir plus qu'un esprit ordinaire. Ce feu assimilateur nous permet donc d'acquérir le maximum de compréhension possible dans une situation donnée, à un moment donné. C'est ce que fait la flamme de l'assimilation, et quand elle brûle bien, la flamme de l'intuition arrive. Si l'instrument est bien préparé avec toutes ces flammes précédentes, alors l'homme est comme un instrument de musique finement accordé, capable de toucher la dimension de l'intuition.

L'intuition va et vient, elle n'est pas toujours là. C'est comme un phénomène électrique, l'intuition est quelque chose comme la foudre, elle vient nous guider par rapport au but de notre vie et du travail que nous faisons. Une personne qui a de l'intuition se développe plus vite que les autres et pour cela, elle doit avoir fait certaines démarches auparavant. Cela inclut l'assimilation et avant cela la bonne prononciation avec l'aide de la gorge et aussi toutes les autres étapes que j'ai données à l'avance. Nous devons travailler avec toutes ces flammes, car l'intuition n'est pas quelque chose que l'on peut planifier, c'est un événement. C'est une impulsion qui vient de cercles plus élevés. Il vous vient d'un cerveau qui est à l'extérieur de votre cerveau. C'est le principe d'Uranus. Elle est très active dans l'humanité aujourd'hui, en particulier dans le domaine de la science et dans celui de l'électronique et des logiciels, et dans tous ces domaines elle se manifeste très fortement. Une fois que nous sommes intuitifs, nous sortons des limites de notre pensée où nous sommes normalement bloqués et nous avançons.

Cette flamme est également décrite comme un invité qui vient nous rendre visite. Dans les écritures, il est joliment dit qu'il existe une maison pour les invités, où l'invité va et vient, mais pas selon notre compréhension, mais comme cela lui convient. Et un invité est reçu dans la meilleure et la plus belle chambre que nous ayons, afin qu'il ait la possibilité d'aller et venir à sa guise. Cette possibilité existe également dans le système humain, de sorte que le messenger de Dieu peut venir nous contacter, nous envoyer une pensée ou nous donner une vision. Toutes sortes de choses peuvent se produire dans cette pièce. Nous appelons alors cela une "perception extrasensorielle" qui nous permet de monter à des niveaux supérieurs. C'est une dimension importante qui peut se produire d'autant plus que nous avons travaillé avec une totale dévotion avec les autres flammes. Nous devons prêter attention à la façon dont nous parlons, à la façon dont nous développons la joie de vivre, à la qualité de nos pensées, à la question de savoir si nos actions servent le bien de l'environnement, à la façon dont nous construisons et entretenons notre corps avec les sept tissus par l'alimentation afin de pouvoir atteindre la vitalité, et nous

devons prêter attention à la qualité de notre discours. Tout cela se manifeste ensuite dans la façon dont notre voix vibre. Toutes les voix ne vibrent pas bien, toutes ne sont pas assez rayonnantes, toutes ne portent pas assez d'énergie en elles, toutes les voix ne sont pas capables d'influencer magnétiquement leur environnement, que ce soit par leur son ou par leur chant.

Lorsque toutes ces flammes sont allumées par une pratique régulière et brûlent bien, l'assimilation se fait par les six étapes du yoga. À ce stade, la sixième étape du yoga revêt une importance particulière. Je ne veux pas aborder les étapes précédentes maintenant, vous les connaissez. Après les étapes extérieures de YAMA, NIYAMA et ASANA, PRANAYAMA nous conduit ensuite à notre être intérieur, ce qui est une étape très importante. Dans l'état de PRATYAHARA, on est absorbé dans son propre être, c'est-à-dire qu'on passe de la pulsation à la pulsation subtile, on est retiré dans son propre être et de là on monte pour atteindre le centre du sourcil et y rester stable. C'est ce qu'on appelle "DHARANA". Dans cet état de DHARANA, il devient plus facile à assimiler. Dans les premières étapes, l'assimilation est en quelque sorte incomplète. C'est pourquoi il est nécessaire d'effectuer quotidiennement les six étapes du yoga, en plus de toutes les autres règles données par le MANU, comme condition préalable à une assimilation complète. Et puis, la dernière étape extrêmement importante pour nous est

10. la flamme de la continuité et de la créativité

La flamme de la continuité est également appelée la flamme de la créativité. Une fois que vous êtes intuitif, vous avez tendance à effectuer des actions que vous n'avez jamais faites auparavant. Le mot s'exprime à travers nous, et nous avons tendance à être très créatifs. C'est la beauté de tous les visionnaires qui écrivent ou parlent, dressent un tableau ou présentent une innovation comme jamais auparavant. C'est ce que nous appelons "apûrva".

Se reproduire, créer quelque chose est normal, la création qui est au profit de la création est le plus haut niveau de cette flamme, et cette flamme nous donne aussi la capacité de maintenir notre conscience. La continuité de la conscience est le but que la Hiérarchie a fixé à cette humanité dans ce cycle temporel. Selon la Hiérarchie, l'humanité est destinée à vaincre la mort. Transcender la mort est l'autre façon d'exprimer la continuité de la conscience. Cela signifie que vous continuez à tout connaître en dehors de votre corps et à avoir la même conscience qu'avant, même après avoir pris un nouveau corps. C'est la continuité de la conscience et on l'appelle aussi la "troisième initiation".

Si nous travaillons avec ces flammes, nous finirons par arriver là où nous essayons d'atteindre notre transcendance de la mort ou de l'immortalité, qui n'est rien d'autre que la continuité de la conscience. Cela signifie que même après avoir quitté notre corps, nous savons qui nous sommes et nous portons toujours en nous la même conscience qu'auparavant.

Dans les livres de Maître Djwhal Khul, on appelle cela la "troisième initiation". Dans d'autres systèmes, elle est également appelée "résurrection" lorsque vous vous débarrassez du corps et continuez à exister et à faire le travail qui vous est destiné. C'est l'étape finale exprimée par cette flamme et cela n'est possible que par la préservation et l'élévation du sperme chez l'homme et de l'ovule chez la femme. Lorsque le sperme et l'ovule, qui sont en fait destinés à la reproduction, sont retenus, l'énergie se déplace vers le haut grâce aux pratiques PRANAYAMA, PRATYAHARA et DHARANA et, par ce biais, le 7e tissu peut être

développé. Cette énergie est notre énergie essentielle. En fait, cette énergie se manifeste par sept flammes dans les sept tissus jusqu'aux os. Ces 7 tissus sont en ordre décroissant :

7. Sukra (tissu reproducteur)
6. Majja (moelle osseuse)
5. Asthie (tissu osseux)
4. Medas (tissu du cortex)
3. Mamsa (muscle)
2. Rakta (sang)
1. Rasa (plasma)

Ces sept tissus sont tous formés par un seul tissu, qui est la graine du père qui a atteint l'utérus de la mère et a créé une petite poche et donné sa vitalité et sa vie. Ainsi, ce tissu unique se manifeste sous la forme de sept, et donc, dans le processus de yoga ou de formation de disciples et en travaillant avec ces flammes, nous essayons de restaurer la force originelle du septième tissu, qui est appelé "SUKRA" en sanskrit et "sperme" ou "ovule" en français.

Par conséquent, nous collectons la lueur du SUKRA sur le front et nous nous déplaçons plus loin vers le haut, et ensuite ce SUKRA peut être encore rempli de lumière à travers la DHYANA. DHYANA est destiné à ceux qui sont capables de rester stables au centre des sourcils. Tant que nous n'avons pas atteint l'état de DHARANA, il ne faut pas penser à DHYANA, qui est le but le plus élevé de la méditation, où de plus en plus de volonté, d'amour et de lumière sont ajoutés à l'énergie qui s'est accumulée ici (dans l'Ajna) sous la forme/taille d'un grain de riz. Ce grain de riz a donc tendance à briller de plus en plus. Il existe des images des Maîtres de la Sagesse dont l'Ajna ou le centre du front rayonne beaucoup de lumière, comme si les rayons irradiaient dans l'environnement. Ceci pour nous donner une idée du type d'énergie qu'un Maître de la Sagesse détient dans sa tête et transmet. Tout cela, il l'a élaboré lui-même par le biais de sa méditation. Personne n'approuve rien, nous devons nous former sur la base de ce qui nous a été donné comme pratique, et nous devons continuer à l'augmenter et à accroître notre puissance mentale. Lorsque cela se produit lentement, la lumière de SUKRA, qui est égale à la lumière de Vénus, devient de plus en plus rayonnante - SUKRA est aussi le nom de la planète Vénus.

Il y a la clé que nous devons comprendre. En novembre 1993, j'ai parlé au groupe à Gunten (Suisse) de Vénus, le chemin de l'immortalité, et cela a également été publié sous forme de livre. Si vous vous souvenez encore de ce livre, vous savez que la planète Terre a été créée par la planète Vénus. Vénus est SUKRA, et l'énergie de SUKRA est descendue pour former cette planète Terre, également en 7 couches. Ce que nous considérons comme la terre physique ne représente qu'un septième de l'ensemble. Dans ces 7 couches, chaque couche est deux fois plus grande que l'autre. C'est une autre dimension, mais l'information est que l'énergie de Vénus est descendue sur Terre sous forme d'énergie de SUKRA, qui est incorporée dans le sperme. C'est pourquoi, dans les Ecritures, le sperme est comparé à un grain de riz. Ce grain de riz permet de reproduire et de poursuivre l'activité de création, ou il peut être utilisé pour faire un

voyage vers le haut et se connecter à Vénus. Cela permet à SUKRA d'avoir un plus grand rayonnement et de devenir le 8ème tissu.

Le 7e tissu est transformé en 8e tissu et appelé "Ojas". En anglais, il n'y a pas d'autre nom pour cela que de dire que Ojas, ce 8ème tissu, a un plus grand rayonnement et une plus forte luminosité.

Le 8e tissu est ensuite transformé en un 9e tissu appelé "Tejas" et en 10e tissu appelé "Brajas".

Ojas, Tejas, Brajas, donc trois autres tissus se développent à mesure que trois autres états d'éveil se produisent avec cette énergie, qui s'ajoute à notre propre énergie sous la forme du grain de riz et la rencontre dans l'Ajna. Nous pouvons alors être en relation avec Shambala et aussi en relation avec Vénus. Nous sommes venus de Vénus et nous retournons à Vénus. C'est ce que disent les écritures. Cette humanité est descendue de Vénus et nous y retournons tous, et pour cela ces dix flammes de sagesse en nous doivent être complètement enflammées. C'est ce dont Manu parlait. Quiconque gaspille ces spermatozoïdes ou ces ovules par le biais du sexe se dégénère et, dans la vie suivante, donne naissance à un enfant de moindre qualité. C'est pourquoi les Ecritures disent : "Soyez respectueux de vos actes sexuels. Ne les utilisez que dans un but limité de procréation dans le cadre du plan de création, pour coopérer avec le 3ème Logos. Lorsque nous aurons rempli cet engagement, nous devrions utiliser cette énergie pour nous élever, en construisant un pont vers Vénus.

Si nous ne le faisons pas, nous et la planète continueront à dégénérer. Nous dégénérons, et puis nous dégénérons, nous mourons et nous nous enfignons de plus en plus dans le corps à mesure que nous affaiblissons notre 7e tissu corporel. C'est le secret dont parle l'Orient et qui dit que nous devons être extrêmement prudents avec le septième tissu qui est connecté à notre corps afin qu'il ne dépérisse pas en raison des rapports sexuels.

Il ne s'agit donc pas de traiter ce tissu de manière irréfléchie, mais d'entrer dans une vie conjugale saine, éthique ou morale et de faire l'expérience du sexe pendant environ un cycle de Jupiter. Remplir l'obligation de donner un corps aux âmes incarnées et se tourner ensuite vers le mouvement ascendant. Cela aide de deux façons :

D'abord, nous pouvons obtenir un meilleur corps la prochaine fois.

Deuxièmement, nous pouvons un jour atteindre la continuité de la conscience qui se produit à partir du centre de l'Ajna après avoir complètement allumé toutes ces flammes.

L'homme est à la croisée des chemins, il peut descendre plus bas en abusant du sexe, ou il peut monter plus haut en utilisant la sexualité de manière appropriée et revenir à la source. Ces deux voies s'offrent à nous sur terre. Astrologiquement, nous avons cette énergie dans la constellation Mula, la 19ème constellation, qui est positionnée entre les 0-13 degrés en Sagittaire.

Pendant ces 14 jours, de 0 à 13/14 degrés Sagittaire, ce double chemin nous est accessible chaque année et en fonction de la façon dont nous nous sommes comportés tout au long de l'année, nous choisissons soit le chemin qui nous mène vers le haut, soit l'autre. C'est pourquoi cette activité sexuelle s'est vu accorder une importance cruciale dans toutes les théologies anciennes. Elle nous aide à coopérer avec le

plan en donnant naissance à des enfants pendant un certain temps dans la vie, et il nous aide également à retourner à notre source, qui est Vénus, et Shambala n'est qu'un centre élargi - je dirais un avant-poste de Vénus sur Terre. Shambala est la chose la plus élevée sur Terre. En nous, le plus haut existe dans le crâne de notre tête. C'est là que nous devons arriver, et pour cela la dernière étape est le DHYANA, la septième étape du yoga, qui nous amène au plus haut accomplissement en CELA, où nous atteignons un état qui est au-delà du corps, et où nous sommes pleinement conscients de ce que nous sommes, et où nous pouvons voir notre corps comme étant à l'extérieur - sur une chaise ou dans une posture méditative ou dans une position allongée.

Lorsque cette dimension est atteinte, alors le travail qui a été décrété par le Manu est terminé. Il dit très précisément : "Prenez soin du septième tissu". Prenez soin du septième tissu, mariez-vous et remplissez votre engagement envers la création le plus tôt possible, c'est-à-dire dans un cycle de Jupiter de 12 ans, et utilisez le reste du temps pour vous élever, en allumant toutes ces flammes qui ont été mentionnées.

C'est pourquoi il existe une histoire qui fait référence à Sukra ou à la planète Vénus. Devajana, la fille de Sukra, était mariée à un homme nommé Kacha. Devajana signifie "la voie divine", c'est-à-dire une voie par laquelle on peut monter au Divin ou les êtres divins peuvent descendre sur terre. Toute l'histoire n'est pas si importante ici, ce qui est important, c'est le principe qui est en jeu. De toute façon, la planète Vénus favorise la reproduction, elle favorise la création et elle favorise également le mouvement ascendant et tend à rester sous une forme angélique, sous une forme éthérique, sous une forme lumineuse, grâce à laquelle nous continuons soit à travailler dans la sphère de la Terre, soit à avancer selon un choix qui nous est offert. C'est la beauté par rapport à ces dix flammes que je voulais vous présenter.

Rappelez-vous que cette terre est venue de Vénus. L'énergie de Vénus, le faisceau de Vénus a donné naissance à cette terre et cette terre s'est divisée en sept niveaux. C'est pourquoi le septième tissu s'est également divisé en sept états différents, dont l'os est le plus dense.

Nous souffrons beaucoup aujourd'hui de la dégénérescence osseuse. L'humanité entière arrive à un état où la dégénérescence osseuse tend à se produire plus rapidement que par le passé. L'arthrite, la polyarthrite rhumatoïde, toutes ces douleurs et maladies osseuses se répandent parce que les gens n'ont pas compris comment utiliser le corps donné et parce qu'ils se sont trop adonnés à des choses physiques difficiles. Lorsqu'on est trop occupé par des désirs physiques grossiers, toute l'énergie associée aux sept tissus du corps est réduite au niveau le plus grossier et dégénère. Il y a donc toutes ces maladies osseuses. Dans son livre "Esoteric Healing", le Maître Djwhal Khul dit que les rhumatismes et l'arthrite sont tous causés aujourd'hui par des désirs mondains excessifs jusqu'à l'ingestion de nourriture.

Manger est une activité par laquelle on absorbe de plus en plus de choses terrestres. Nous absorbons les choses physiques exclusivement par la bouche et par le sens du goût. Plus on est lié au physique brut, plus la qualité des tissus régresse et on devient simplement une personne physiquement faible avec un corps énorme. Ainsi, de plus en plus de cas d'obésité apparaissent. Quoi qu'il en soit, c'est une autre dimension, mais nous devons savoir que pour nous, la peau est importante et que le sang ne doit pas être contaminé - toutes les maladies sont détectables dans le sang et c'est pourquoi il y a tant de tests sanguins, n'est-ce pas ? Il existe des maladies osseuses, des maladies de la peau, des maladies du sang, un dysfonctionnement

des glandes, et aussi les fonctions cérébrales se dégradent, tout cela parce que les sept tissus ne sont pas dans la bonne proportion les uns par rapport aux autres.

Les sept tissus ont une certaine proportion. Dans cette proportion, il faut les faire briller. Et ce septième tissu, appelé Sukra, pourra alors briller. La brillance de base du septième tissu est visible dans nos yeux, à quel point nos yeux sont brillants. La brillance de nos yeux indique clairement à un voyant l'état de nos tissus. Les yeux sont très ternes, et de nombreuses personnes souffrent de diverses maladies oculaires. Les inflammations oculaires sont des maladies très courantes. Les yeux sont très importants, car parmi tous les organes, l'œil est l'organe rayonnant en nous, et la lueur de nos yeux est une mesure du développement que nous avons atteint. Je ne parle pas de la taille des yeux, ni du fait qu'ils soient petits ou grands, ce qui est important, c'est la lueur des yeux et ce qu'ils rayonnent. L'organe correspondant est donc avant tout l'œil. Et entre les deux yeux se trouve le troisième, qui s'ouvrira à temps lorsque les dix flammes seront allumées.

C'est un enseignement de Manu qui est complet en soi parce que les voyants ont une grande capacité à présenter le programme complet en petits indices ou à publier des centaines de Yoga Sutras ou des centaines de Bhagavad Gita Slokas ou une énorme écriture. Ici, Manu a fait un grand travail pour nous en nous rappelant de prendre soin du tissu appelé "Sukra". Ce Sukra est aussi appelé "le poète", en sanskrit il est aussi appelé "cavi". Kavi signifie "le poète". Un poète est une personne qui reçoit et représente. C'est sa dimension créative, c'est-à-dire représenter quelque chose d'une manière merveilleusement artistique. Cette dimension est donc là, et le poète fait alors ressortir quelque chose de nouveau. C'est pourquoi il est aussi appelé Kavi, et Sukra est aussi Vénus, la planète de l'immortalité. Cette planète porte la science de l'immortalité. "Murta Sanjeevani Vidya" est un mot sanskrit qui signifie "la science de l'immortalité". Elle nous ouvre la voie de l'immortalité, et Vénus règne sur elle.

Vénus est le signe qui nous montre le chemin de l'immortalité. C'est l'œuvre de Vénus, et si Vénus fait bonne figure avec notre lune, nous nous considérons heureux. Ceux d'entre nous pour qui la Lune et Vénus sont bien respectées à la naissance peuvent acquérir certaines dimensions supplémentaires à leur pensée, mais ne vous découragez pas si ce n'est pas le cas pour vous et que votre Lune n'est pas bien respectée avec Vénus, car chaque mois la Lune fait un tour complet autour de la Terre, n'est-ce pas ? Chaque mois, notez les moments où la Lune forme des aspects avec votre Vénus natale. Si la Lune forme de bons aspects avec votre Vénus natale, vous avez alors une chance d'acquérir une dimension supérieure ou une perception supérieure grâce à votre méditation. Ces jours doivent être observés.

Nous devons regarder où se trouve notre Vénus natale et où se trouve la lune de transit. La Lune et Vénus fonctionnent très bien ensemble lorsqu'elles se font face dans un aspect sextile. Un sextile fonctionne extrêmement bien avec toutes les planètes femelles, et un trigone fonctionne extrêmement bien avec Jupiter et Saturne. Avec Saturne, Jupiter, Mars et le Soleil, le trigone fonctionne bien mieux que le sextile, mais avec la Lune, Vénus et Neptune, le sextile fonctionne mieux. Avec les planètes mâles, le trigone a un bien meilleur effet. Avec les planètes femelles, le sextile a un très bon effet. Comme la plupart d'entre vous sont également familiers avec l'astrologie, vous pouvez être attentifs lorsque la lune forme des aspects avec votre Vénus natale - c'est une bonne dimension.

Il existe également une dimension supérieure de Vénus appelée Neptune. Donc Lune, Vénus, Neptune et enfin on parle du croissant de lune sur la tête de Shiva et on l'appelle Soma. C'est en soi une hiérarchie pour animer notre pensée avec l'énergie de Vénus. J'essaie de donner ces dimensions. Chaque fois que la lune fait de bons aspects avec Vénus ou Neptune, notez ces jours-là, car ces jours-là, vous faites des méditations plus profondes avec cet aspect, avec cette conscience. Vous constaterez alors que cela fonctionne. Il faut donc s'en servir et s'assurer que l'on monte, monte, monte et monte, et que l'on descend pour remplir des obligations, rien de plus. Vous ne descendez que pour faire des actes de bonne volonté et, à tout autre moment, vous pouvez faire le contraire. Par conséquent, dans les stades avancés du discipulat, l'étudiant apprécie la méditation - la deuxième flamme est la joie de vivre.

Si vous prenez soin des 10 flammes régulièrement, vous aurez ce goût de la méditation. En général, la méditation est d'abord ennuyeuse. Mais si nous pouvons développer un rythme et nous asseoir régulièrement - ce qui est une des dimensions de Saturne - Saturne nous donne la continuité, la patience et la tolérance nécessaires pour nous asseoir, car notre problème est notre pensée. On peut surmonter ce problème en s'asseyant régulièrement, de préférence au même moment et au même endroit pour méditer, c'est-à-dire en travaillant avec Saturne.

Travailler avec Vénus, c'est alors se connecter avec le cœur, car selon Maître Djwhal Khul, le centre du cœur est dirigé par Vénus - vous connaissez tous la mission donnée par Maître Djwhal Khul concernant les sept centres :

- Jupiter dirige le Sahasrara
- le soleil → l'Ajna
- Mercure → le centre de la gorge ou Visuddhi
- Venus → le centre du coeur ou Anahata
- lune → le plexus solaire ou manipuraka
- Mars → le centre sacré ou Swadhistana
- Saturne → le centre de la base ou Muladhara

Voici donc la hiérarchie des planètes telle que nous l'avons dans notre système, de Sahasrara à Muladhara. Les sept planètes sont donc prises en compte pour toutes les méditations occultes. Nous nous connectons donc de plus en plus directement à Vénus, car notre évolution nous conduit à Vénus, et notre travail consiste donc à faire l'expérience des énergies du cœur où Vénus est présente.

Tous les exercices de discipulat viennent de Jupiter, et selon la place qu'occupe Jupiter dans votre horoscope, c'est ainsi que vous trouvez le contact avec votre enseignant. Si le radius de Jupiter est bien aspecté et bien placé, alors vous avez une bonne connexion avec l'enseignant. Sinon, vous aurez également un devoir à faire à la maison pour établir une bonne connexion avec votre instructeur.

Jupiter est la relation avec l'enseignant et il est donc important que Jupiter soit bien aspecté. Jupiter et la Lune doivent être en harmonie. Ces jours-là, on peut aussi les noter - je donne beaucoup de devoirs.

Ce sont toutes des techniques simples qui nous aident à trouver un meilleur accord et une meilleure connexion avec notre professeur - quel que soit le Maître avec lequel nous sommes liés. Si notre Lune et Jupiter forment un bon aspect, cette connexion sera plus facile pour nous.

La lune en transit nous aide de toute façon à former de bons aspects avec notre Jupiter, soit par un sextile, soit par un trigone, car Jupiter fonctionne par des triangles.

Ainsi, nous devons d'une manière ou d'une autre nous assurer que nous nous dirigeons vers le cœur ; c'est important. Tout occultisme ne commence que lorsque nous sommes capables d'aller vers l'intérieur et de monter ou de contempler immédiatement au centre du front et d'y atteindre la stabilité et le confort. Lorsque ces deux choses se produisent, nous sommes en assez bon contact avec l'énergie subtile que nous appelons l'énergie vénusienne. Ces pratiques sont donc toutes intérieures, ce sont toutes des pratiques occultes qui doivent être pratiquées intérieurement. Habituellement, nous commençons par des exercices à l'extérieur, mais au fur et à mesure que nous progressons, nous devons nous relier aux choses à l'intérieur. L'univers entier est à l'intérieur. Nous devons nous connecter à cet univers intérieur et acquérir la chimie appropriée. C'est pourquoi on dit que la lune a rejoint Jupiter pour apprendre, et que pendant qu'elle est avec Jupiter, elle atteint Mercure avec l'aide de Vénus. Cela signifie qu'extérieurement, l'enseignant vous donne de nombreuses techniques pour vous relier à l'âme en vous ou au JE SUIS en vous, et ensuite vous devez travailler cela et les énergies de Vénus vous aideront. Ainsi, Vénus serait le maître occulte, tandis que Jupiter serait le maître des choses occultes et aussi des choses objectives. C'est pourquoi vous commencez avec Jupiter, mais plus tard, quand vous devenez occulte, vous êtes plus avec Vénus, et cela nous ramène à Jupiter. C'est ainsi que le travail se fait.

Je dis tout cela parce qu'il faut s'assurer que votre vie personnelle est bien réglée au fil des ans afin que vous ayez suffisamment de temps pour la contemplation. Vous ne pouvez pas dire : "Je n'ai pas le temps de réfléchir. Quand quelqu'un dit "je n'ai pas le temps de contempler", cela signifie qu'il est complètement absorbé par sa personnalité, et un excès de personnalité est un grand obstacle au développement de l'âme. L'âme doit maîtriser la personnalité. Vous ne pouvez pas continuer à développer votre activité objective et ainsi vous empêcher de trouver du temps pour des exercices intérieurs. Vous devez trouver du temps pour les pratiques intérieures, et vous ne devez pas perdre autant de temps dans le monde objectif. Essayez donc de trouver de plus en plus de temps pour l'activité subjective, c'est-à-dire la contemplation intérieure. Et en vieillissant, vous devez savoir que vous perdez du temps si vous n'avez pas trouvé un intérêt suffisant à la contemplation intérieure.

Le dernier avatar que nous avons sur terre était Gautama Bouddha, et son message est : "Méditez, méditez". Et le message de la Hiérarchie est : méditer, étudier soi-même, puis servir. La méditation n'est jamais quelque chose que vous pouvez remettre à plus tard parce que vous avez trop à faire. Même si vous rendez beaucoup de services mais que vous ne méditez pas, rien ne se passe si vous ne vous mettez pas à méditer. Toute la chimie ou l'alchimie en vous se produit au fur et à mesure que vous méditez de plus en plus longtemps. Par exemple, vous commencez avec 15 minutes et lentement vous devriez méditer de plus en plus longtemps et peut-être plus souvent. L'idée est qu'en vieillissant, on travaille plus à l'intérieur qu'à l'extérieur.

À partir de 49 ans, la hiérarchie dit : "Souvenez-vous de la contemplation". Enfin, à 49 ans, la cloche d'alarme sonne et le premier avertissement est la 56e année de vie, le deuxième l'année 63, c'est tout. Après cela, on trouve très peu d'intérêt à la contemplation parce qu'on n'a pas préparé son esprit à prendre goût à la méditation et à passer des heures en méditation. Vous devriez donc être en mesure de développer ce goût.

La flamme de la continuité ou la flamme de la créativité est l'étape finale de ce qui peut être réalisé sous forme humaine sur terre. Ensuite, vous avez le choix de travailler pour la Hiérarchie ou même de monter dans la chaîne plus large. L'autre dimension est celle dont je dois vous avertir : Si vous ne profitez pas de l'opportunité d'être sur terre, il y a un dicton qui dit que vous vous élevez vers d'autres mondes. La chaîne des planètes, qui nous est dévoilée dans la Doctrine Secrète et dans Isis, montre que la régression pour cette humanité serait de se diriger vers Mars. La voie progressive pour cette humanité est d'aller vers Vénus. D'un côté se trouve Mars et de l'autre Vénus, et votre esprit, la Lune, devra déterminer dans quelle orbite vous vous déplacez.

La Terre est très proche de la Lune et, d'un côté de la Lune ou de la Terre, se trouve le passage vers Vénus. De l'autre côté de la Terre ou de la Lune, en revanche, Mars est accessible. L'arrangement est très parfaitement organisé. D'un côté de la Terre, nous trouvons Mars, Jupiter et Saturne, de l'autre côté Vénus, Mercure et le Soleil. Et chez nous aussi, l'arrangement est adapté à cela. Vous pouvez vous en occuper vous-mêmes, parce que je ne veux pas y consacrer du temps maintenant. Les trois plans supérieurs en vous sont liés à Mercure et Vénus et au Soleil. Les trois aspects qui vous relient à la terre sont la lune, Mars et Saturne. Je vous ai appris à connaître Makara et c'est Makara qui vous conditionne. Lorsque votre énergie est principalement concentrée sur Mars, la Lune et Saturne, vous êtes complètement liés. Vous êtes alors lié par un crocodile - nous l'appelons Makara. Et si vous allez dans l'autre sens, vous atteindrez les dimensions angéliques en vous. Il est donc très important que nous travaillions avec la dixième flamme de la méditation et que nous nous assurions que nous montons dans notre énergie et que nous ne descendons que pour remplir nos obligations, mais notre direction doit toujours être de nous déplacer verticalement vers le haut.

Il faut accorder plus d'importance à ce mouvement vertical qu'à l'activité horizontale, et ce de plus en plus au fur et à mesure que vous vieillissez, sinon vous manquerez une occasion, et lorsque vous reviendrez - selon votre comportement - vous renaîtrez dans des situations où vous seriez fortement conditionné par Saturne ou Mars ou la Lune. De nos jours, dans de nombreux horoscopes - même chez les aspirants - la situation est souvent constatée que Mars n'est pas bien placé. Mars est la planète la plus difficile que l'on trouve dans le thème de naissance de la plupart des gens. C'est parce qu'ils ne savaient pas comment travailler avec Mars. Vous devez donc apprendre à travailler avec Mars, la Kumara, et vous assurer que les énergies ne sont pas gaspillées pour des choses quotidiennes et mondaines, mais sont utilisées à des fins nobles. Dans le livre "Mars, la Kumara", cela est expliqué en détail, car si Mars et Vénus ne forment pas des aspects appropriés, alors vous devez faire doublement attention à ce que votre énergie sexuelle ne soit pas gaspillée. Si elle est gaspillée, vous pouvez oublier la formation de la dixième flamme. Et si vous ne pouvez pas former la dixième flamme, vous stagnerez. Selon votre comportement dans la vie actuelle, la domination des planètes se manifestera dans la prochaine vie. Ainsi, lorsque vous regardez un thème de naissance, vous regardez où se trouve chaque planète :

Où est le soleil, où est Mercure, où est Vénus ?

Quels aspects forment-ils avec la lune ?

Où est Mars, où est Saturne ?

Quels aspects forment-ils avec la lune ?

Cette compréhension astrologique nous permet de mieux comprendre, mais ce qui est important en fin de compte, c'est que la méditation et la contemplation figurent en tête de liste des priorités. Tout le reste est secondaire. Cela devrait être le cas pour une personne qui veut se mettre en route pour entrer dans le plan de la Hiérarchie. Et c'est ce que les dix flammes nous aident à accomplir et parmi ces dix flammes, la dixième est très importante. C'est la flamme ultime.

Une autre flamme que Manu nous donne et qui nous aide à nous élever est la flamme de l'énonciation. N'utilisez pas votre gorge pour émettre des sons graves, mais pour émettre des sons magnétiques. Lors de la dernière session, j'ai parlé de l'importance de travailler avec des sons sacrés, avec des mantras. C'est tellement important. Il existe des écoles spéciales associées au signe du Lion qui apprennent à leurs élèves à prononcer des mantras sacrés ou simplement OM pendant trois heures par jour. Vous pouvez imaginer à quel point il purifie la gorge et à quel point il produit ensuite la pureté nécessaire.

Pour atteindre un état supérieur, nous devons allumer la flamme de la continuité, la flamme dans laquelle nous élevons Sukra. La deuxième flamme est la parole. La troisième, selon Manu, est la flamme qui travaille pour la bonne volonté. Ces trois flammes vous mèneront vie après vie vers une situation meilleure. Si vous travaillez avec ces trois flammes, vous avancerez. Vous progresserez considérablement si vous pouvez travailler de bonne volonté. Cela signifie que tout ce que vous faites est uniquement au profit des autres. Pour vous, c'est secondaire. C'est la flamme de la bonne volonté en action, et pas seulement en pensée.

C'est une flamme, l'autre est la capacité à s'exprimer. C'est très important pour les membres du WTT. Vous pouvez prendre les mantras et simplement les exprimer. Ne vous servez pas de votre gorge pour des propos bas. La gorge et la parole vont de pair, c'est pourquoi vous devez utiliser la langue et la gorge de manière très appropriée. À cet égard, le livre des sons et le livre des mantras sont très utiles.

L'un est donc la bonne volonté en action, le second est la parole, le troisième est la méditation. Ces trois éléments vous permettront d'accéder à une vie meilleure dans la prochaine incarnation, car tout le monde ne peut pas franchir le pas, mais tant que vous intégrerez ces trois flammes dans votre système habituel et que vous les cultiverez habituellement dans votre vie quotidienne, vous irez certainement de l'avant.

Il conclut donc par ces mots : "Ce sont les choses qui vous font avancer. Les autres soutiennent la formation de ces trois-là". Ainsi, les dix flammes sont données comme 7 + 3, c'est-à-dire divisées en deux groupes - trois flammes formant une unité et sept flammes formant une autre unité. Ce sont ces sept flammes qui, avec l'aide des trois autres, créent les sept couches de notre corps et les sept tissus. Ainsi, les trois d'entre eux, pris séparément, provoquent un mouvement ascendant ; les sept autres vous aident à vous épanouir dans votre environnement.

Et tout comme ces sept tissus existent en vous, ils existent aussi sur la planète en sept couches. Ce que nous voyons de cette planète ne représente qu'un septième de la planète, mais il y a six autres couches. Le deuxième niveau est deux fois plus grand que la Terre visible, le troisième est deux fois plus grand que la

Terre visible, et ainsi de suite. On dit donc que cette planète est un lotus de sept couches, et que dans sa dimension globale, elle est 64 fois plus que ce qui est visible. Il y a donc ce que nous appelons la sphère terrestre, il y a la terre physique sur laquelle nous sommes. Il y a donc ce que nous appelons la sphère terrestre, la terre physique sur laquelle nous nous trouvons et cette terre physique sur laquelle nous nous trouvons est appelée "Jambhu", mais les sept ensemble sont appelés "la sphère planétaire". Ainsi, dans cette sphère, les sept couches de la terre sont également régies par ces sept flammes, et même cette terre se développe à l'aide des trois autres flammes.

Ainsi le Manu complète l'enseignement et transmet le travail à ses fils. Donc nous fermons ce sujet jusqu'ici, parce que nous ne prenons que la partie qui nous est applicable, qui fonctionne sur nous, qui nous aidera à progresser ; et ne vous découragez pas. Chaque jour est un bon jour pour commencer et pour progresser.

Puissent tous nos frères et sœurs prendre à nouveau la décision de continuer à pratiquer la méditation comme activité principale, puis de faire des actes de bonne volonté dans le monde, et ensuite de pratiquer les sons sacrés autant que possible pour purifier la personnalité et permettre à l'âme de s'élever. La beauté du chakra de Visuddhi est qu'il est extrêmement pur, à condition de l'utiliser correctement. Il faut donc prononcer des mantras et se purifier avec eux, méditer et vivre la vie extérieure uniquement dans le but d'être utile à l'environnement.

Puisse-t-il en être de même pour nous tous.

Je vous remercie.

Namaskaram