

Enseignements de la Vie Joyeuse

Maître KPK

Samedi, 28. Novembre 2020

(Cette transcription est à usage interne uniquement. Elle peut contenir d'éventuelles erreurs).

Discours 12

www.youtube.com/watch?v=HMiMsvEW3dc&list=PLsH2l6BIGH3b4sFdfDUvdUAIqVV8-JaSS&index=1

Salutations fraternelles et bons vœux à tous les frères et sœurs qui se sont réunis dans différents fuseaux horaires pour participer à cet exposé consacré aux enseignements de la Vie joyeuse.

Merry Life est ce que vise le Maître CVV par la pratique du Yoga, pour lequel il a posé certains principes simples. Il a toujours souhaité que nous continuions à être dans une attitude de gaieté. Nous devons être joyeux, nous devons être pleins de gaieté lorsque nous pratiquons le yoga, qui comprend la méditation, l'étude et le service. Dans la conduite de ces pratiques qui sont de triple nature, à savoir la méditation quotidienne, l'étude quotidienne des écritures et l'étude de soi et aussi le service quotidien. Dans toute cette activité, il faut être assez joyeux. Si nous ne sommes pas joyeux, les glandes endocrines en nous ne sécrètent pas. Si nous ne sommes pas assez joyeux dans notre pratique, il n'y aura pas de développement de quelque centre que ce soit. Ce n'est que par la gaieté que les choses se développent de l'intérieur vers l'extérieur. Une fleur qui est joyeuse se déploie plus rapidement et donne de la joie à l'entourage. Il y a aussi des fleurs qui se déploient une fois par an ou même une fois tous les huit ans.

Ce que le Maître veut, c'est que nous soyons joyeux lorsque nous nous approchons de la méditation. Soyez joyeux lorsque vous vous approchez d'un livre. Soyez joyeux lorsque vous faites une introspection. Soyez joyeux également lorsque vous êtes au service et si possible, soyez joyeux à tout moment. C'est le principe fondamental. Au fil des siècles, les religions sont allées dans la mauvaise direction, dans le sens où les praticiens de la théologie avaient tendance à être de plus en plus sérieux, de plus en plus irrités, facilement en colère.

Tous les contraires sont élaborés au nom des pratiques théologiques. Mais le yoga exige que nous soyons joyeux, après tout, l'essence même de la vie est de vivre dans la joie. C'est pourquoi Maître Djwhal Khul a utilisé le mot "gaieté" lorsqu'il a dicté à Madame Bailey, car les maîtres ne peuvent pas fonctionner avec des personnes qui ne sont pas gaies. Les gens qui sont moroses, qui ont un visage pleurant au nom de la dévotion, éloignent les gens plus qu'ils ne les attirent. La gaieté attire les gens et la gaieté assure que les énergies qui nous entourent ont une relation favorable avec nous. Lorsque nous n'avons pas la joie, nous sommes à moitié morts. L'autre mort en vous viendra en temps voulu. Il n'y a pas un homme de Dieu ou un Maître de Sagesse qui n'ait pas été joyeux. Tous les hommes de sagesse ont toujours été joyeux et la joie rend les problèmes de la vie plus légers. C'est pourquoi, chaque fois que nous nous approchons de notre enseignement, il devrait y avoir assez de gaieté en moi et assez de gaieté en vous, et ainsi l'énergie passera de moi à vous et de vous à moi. Ils restent en échange actif de communication. Si ce n'est pas le cas, nous pouvons atténuer l'activité de la Vie joyeuse par notre morosité. Donc, je veux juste vous rappeler que, quelle que soit l'heure à laquelle nous nous trouvons, laissez-nous apporter la joie, et au moment où vous proposez la joie, la joie sort de nous.

Ainsi, pour certains d'entre vous, il est très tôt le matin, pour d'autres, il est très tard dans la nuit et les personnes qui m'entourent ici approchent de midi et je vous remercie tous de tenir compte de ma commodité pendant que j'insistais sur la vôtre. C'était donc une décision de groupe - que ce soit à onze heures chaque samedi, afin que nous n'ayons pas d'interruptions dans notre activité de la série Merry Life.

Nous sommes maintenant dans les 14 jours de l'initiation. Je vous ai souvent dit que les 14 premiers degrés de transit en Sagittaire sont très importants. Ils ouvrent les portes du Nord en nous et c'est notre Sahasrara. Pendant ce temps, les portes de la lumière s'ouvrent et nous avons donc l'occasion, pendant ces 14 jours, de marcher sur le chemin de la lumière. Du 23 novembre au 4 ou 5 décembre de l'année solaire, le chemin vers le Nord est ouvert à tous les êtres humains et en tant qu'aspirants à la Lumière, nous devons essayer de nous connecter à ce chemin.

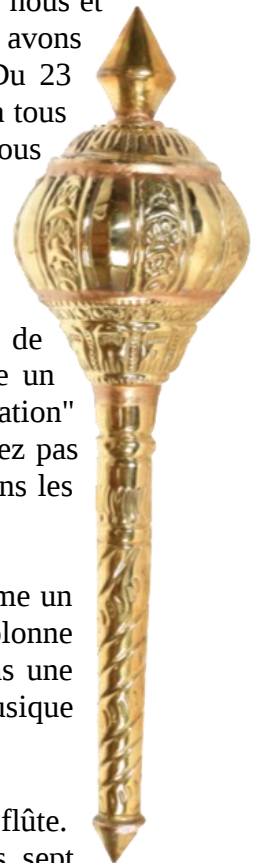
Le bâton de l'initiation

L'ouverture du chemin éclairé de Muladhara à Sahasrara est considérée en chacun de nous comme le chemin de la lumière et en relation avec l'initiation. C'est comme un sceptre d'initiation, c'est ainsi que l'appellent les écritures. Parler du "Sceptre d'initiation" semble très mystique, mais la vérité est qu'il est caché en chacun de nous. Ne pensez pas que c'est quelque part dans les grottes de l'Himalaya. Il est caché non seulement dans les grottes de l'Himalaya, mais aussi en chacun de nous.

Ce bâton est comme un " bâton de calcium ", comme un bâton de bambou, qui est toujours là comme notre colonne vertébrale, mais en nous il est fermé, alors que dans une initiation il est plein de lumière et sonne une musique septuple.

C'est le symbole du Seigneur Krishna tenant sa flûte. Cette flûte a sept ouvertures et c'est à travers ces sept ouvertures qu'il joue la musique. Chacun d'entre nous peut être un instrument de musique entre les mains du Divin, si nous veillons à mettre au point les processus intérieurs en nous par le biais des pratiques occultes ou des pratiques de yoga. Et le meilleur moment pour cela est ces 14 jours de transit du Soleil de 0 degré de Sagittaire à 13/14 degrés de Sagittaire.

Ce temps doit vraiment être utilisé pour une profonde contemplation intérieure. À l'Ouest, c'est l'hiver, il fait très froid dehors et il est préférable de rester à l'intérieur de toute façon. En Amérique du Sud, ce transit a lieu pendant la saison ensoleillée et là, on peut se connecter avec le soleil intérieur. Pour tous les aspirants à la lumière, il est important de contempler sur la colonne vertébrale la sphère pleine de lumière dans la tête, puis la colonne remplie de lumière dans la colonne vertébrale. Il faut l'envisager assez régulièrement. C'est un symbole spirituel détenu par le Seigneur Vishnu dans le système védique.

Il n'y a rien de tel qu'un disciple que le Seigneur peut utiliser comme disciple à tout moment, qu'il peut tenir, c'est-à-dire que la colonne vertébrale est dans les mains du Seigneur, pour ainsi dire.

Il existe une méthode de méditation que nous pouvons utiliser pour nous préparer à l'initiation. Je vais partager cette méthode avec vous aujourd'hui. Vous pouvez vous abandonner à cette méthode de méditation et la mettre en pratique très lentement.

Méditation sur le bâton de l'initiation

Imaginez que votre tête est remplie de lumière de diamant rayonnante, toute la sphère de l'espace crânien est remplie de cette lumière de diamant rayonnante, et sur la tête il devrait y avoir une petite formation conique, comme une petite pyramide - habituellement dans les palais royaux un dôme a été construit de cette façon.

Puis visualisez du centre de la gorge jusqu'au Muladhara une colonne de toutes les couleurs, en commençant par l'aigue-marine au centre de la gorge, avec la couleur dorée au centre du cœur et entre le cœur et le centre de la gorge toutes les nuances du jaune doré à l'aigue-marine doivent être visualisées et ensuite l'éclat de la couleur dorée devient laiton et bronze.

Dans votre corps, la tête est le lieu de toutes les initiations solaires et le haut du corps est le lieu de toutes les initiations planétaires. Nous savons qu'il existe un livre d'Alice Bailey intitulé *Human and Solar Initiations*, mais ce qu'il contient est connu de peu de gens, et en fait, seuls des indices y sont donnés. Les vraies pratiques, la vraie pratique ne peut en fait venir que de la hiérarchie des enseignants, car sinon il pourrait y avoir un abus. Parce que nous sommes maintenant dans le temps de l'initiation et parce que nous montrons l'intérêt de notre transformation pour devenir des instruments du Divin, c'est pourquoi nous pouvons penser à cette méditation où nous pouvons imaginer dans notre esprit la belle lumière rayonnante du diamant et de la tête au bout de la colonne vertébrale toutes les couleurs de l'aigue-marine au jaune d'or en passant par le laiton et le bronze.

Hanuman détient ce personnel, car il en a la permission. Comme le Seigneur Maitreya ou Sanat Kumara, il peut gérer indépendamment le plan de la Divinité. Ce bâton n'est autrement détenu que par Sanat Kumara ou le Seigneur Maitreya lors de l'initiation ; ceci est dit et écrit dans les livres également.

Pour l'instant, le plus important est de s'assurer que nous pouvons visualiser ce bâton d'initiation en nous. Visualisez-le tout le temps, et dans la méditation de la pleine lune, vous pouvez même visualiser que ce bâton en vous est touché par cinq grands maîtres. La pointe de ce bâton se trouve au sommet de la tête et est touchée soit par Sanat Kumara soit par le Seigneur Maitreya, selon les énergies présentées par cette pleine lune particulière.

Sur notre front, en trois points, nous pouvons imaginer trois grands maîtres régnant sur le triangle spirituel en nous, avec le sommet au point le plus élevé du front. Les deux autres coins de ce triangle spirituel se trouvent au-dessus des deux sourcils. Ces trois points ont les qualités d'équilibre, de dynamisme et d'inertie ou de volonté, de connaissance et d'activité.

Nous avons donc maintenant le bout (au sommet de la tête) + les trois points sur le front, puis il y a un cinquième point qui est très important, et ce point se trouve sur le bout de notre langue.

Le bout de la langue est un centre spirituel très important et ne doit donc être utilisé que de manière appropriée. Toute ignorance dans l'utilisation du bout de la langue bloque tout accès à la lumière, et c'est pourquoi, parmi les cinq organes des sens, la parole a été donnée aux êtres humains comme une activité très importante.

Pensez à ces cinq centres dans votre mental, ne les ignorez pas, et veillez à ne parler qu'avec harmonie et amour, à ne pas créer de conflits, à ne pas faire de remarques critiques ou quoi que ce soit d'autre. Et donc le centre de la gorge doit être maintenu assez pur pour permettre la transformation du silence en son. C'est le centre où le silence se transforme en son. C'est sur la langue que s'opère la transformation ultérieure en parole.

Le son est une dimension, la parole en est une autre. Nous voyons donc la tête en relation avec la parole et la gorge en relation avec le son et nous nous assurons donc de ne prononcer des sons et de ne parler que lorsque c'est nécessaire. Vous devez en fait utiliser la gorge de manière à relier votre pensée à votre respiration et à n'utiliser le centre de la gorge que lorsque c'est vraiment important et nécessaire. C'est à cela que servent tous ces règlements en matière de son et de parole. Le centre de la gorge relie le haut du corps à la tête et est une jonction où nous devons être très conscients des sons que nous émettons. C'est pourquoi, depuis des temps immémoriaux, les gens émettent des sons-semences ou des mantras - les mantras n'étant que des formules pour ces sons-semences. Et lorsque nous les utilisons, nous devons relier la pensée à la respiration, puis observer l'entrée et la sortie de l'air. Nous avons maintenant discuté du centre 5+1.

Le centre suivant est le centre du cœur, où nous imaginons que nous sommes assis et que nous visualisons ce bâton du haut de la tête jusqu'au centre de la base. Dans le centre du cœur, vous pouvez vous connecter avec un maître que vous aimez particulièrement, mais pour le Sahasrara, c'est soit Sanat Kumara, soit le Seigneur Maitreya, ou si quelqu'un a une connexion avec Bouddha, il peut visualiser Bouddha dans le Sahasrara également.

Donc

- Sanat Kumara, Lord Maitreya ou Buddha dans le Sahasrara et
- sur le front la triade sainte: Maître Morya, Maître Devapi et le Comte St. Germain,
- sur le bout de la langue, veuillez visualiser le Maître Djwhal Khul, car il est le principal maître exprimant la Hiérarchie dans ce siècle, et
- dans le centre de la gorge, on peut penser à n'importe quel autre maître qui a atteint la perfection par le silence. Il y a des gens qui sont devenus des maîtres grâce au silence. Par exemple, Ramana Maharshi vivait en silence, Maître CVV était silencieux et Ramakrishna était également silencieux et ils sont devenus Maîtres grâce à cela. Ces maîtres silencieux ont envahi la planète entière sans beaucoup parler, mais leurs disciples ont parlé en leur nom. Alors, connectez-vous dans votre centre de la gorge avec tout Maître qui a atteint la Maîtrise par le silence, et
- dans votre centre cardiaque, vous êtes libre de choisir qui vous souhaitez visualiser de toute la Hiérarchie comme votre Maître et de vous y connecter, mais assurez-vous que dans votre visualisation vous vous asseyez aux pieds de ce Maître.

Un Maître de la Hiérarchie dans le cœur, un Maître du Silence au centre de la gorge, un Maître de la parole au bout de la langue, les trois grands Maîtres dans le triangle au front et ensuite Sanat Kumara, le Seigneur Maitreya ou Bouddha dans le Sahasrara.

Voici donc les points, et vous pouvez aller aux pieds de la Hiérarchie, vous asseoir là, vous en souvenir, et ensuite contempler, en visualisant les belles couleurs rayonnantes du Sahasrara au centre de la base, en commençant par la lumière rayonnante et brillante dans la tête. Les autres couleurs se déploieront alors et c'est la raison pour laquelle en Orient, il est suggéré de se connecter à la lumière de la Gayatri qui est solaire, cosmique et planétaire. Pensez donc à la lumière brillante dans la tête, pensez au jaune d'or dans le cœur, pensez à l'aigue-marine au centre de la gorge qui transforme le bleu en vert et le vert en bleu - des couleurs comme un paon. Ces couleurs trouvent ensuite leur propre chemin dans les centres inférieurs.

Vous devez réécouter cela et le pratiquer réellement et plus vous le pratiquerez, plus votre bâton intérieur deviendra magnétique. Celui-ci invitera ensuite les Maîtres de la Sagesse à venir vous voir le jour de l'initiation pour vous toucher et vous transformer. Ce jour d'initiation est très spécial pour chaque aspirant et dépend de leurs constellations planétaires. Tout le monde n'est pas initié en même temps, mais chacun a son propre moment d'initiation au cours de l'année, en fonction de la constellation planétaire de l'aspirant.

C'est pourquoi il est très important que nous commençons par ces pratiques. Plus nous nous connectons avec les pratiques de méditation, plus nous sommes à l'intérieur, et pour cela nous devons apprendre à visualiser l'intérieur au lieu de rester assis. Il est juste important de se connecter à la respiration pendant un certain temps, ce qui est aussi un chemin, mais c'est le chemin où vous pouvez vous connecter consciemment à tout votre système spinal, qui est considéré comme ce bâton d'initiation et aussi comme le bâton magique dans les mains d'un maître.

Nous connaissons aujourd'hui Harry Potter, où les initiés tiennent un bâton. Nous avons le concept de la flûte, où il s'agit simplement de nettoyer l'intérieur d'une pousse de bambou pour la rendre complètement vide afin que l'air puisse y circuler. Cette pousse de bambou est tirée d'un bambou, et c'est donc avec un aspirant qui est aussi tiré de sa famille, de son environnement, de sa religion, de ses associations, et donc il en est coupé dans une certaine mesure. Il se mettra alors de plus en plus en relation avec les personnes qui sont sur le chemin de l'initiation.

Tout comme une canne de bambou est découpée dans le buisson et ensuite taillée parce qu'elle doit être de la bonne taille, les activités extérieures inutiles d'un aspirant sont réduites au minimum. Vous aurez alors un programme extérieur assez limité et ne vous perdrez pas dans toutes les activités mondaines, mais trouverez suffisamment de temps à consacrer à vos activités intérieures. Si vous ne trouvez pas le temps pour cela, alors vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante. Vous ne pouvez pas avoir tant à faire tout le temps dans le monde extérieur - même dans la nature, il y a le jour et la nuit, c'est-à-dire que vous devez vous retirer le soir et redevenir actif dans le monde uniquement pendant la journée. Tout comme le bâton de bambou est coupé avant que son activité interne ne commence, vous devez vous aussi être coupé en premier.

La plupart d'entre vous ont fait l'expérience d'être réellement éloignés de l'activité de leur famille, de leurs amis, etc. afin d'avoir du temps pour ces activités intérieures. Plus tard, vous tenterez de limiter de plus en plus les activités extérieures non désirées et inutiles. Après cela, vous ferez l'expérience d'un entraînement intérieur et nous disons alors que le bambou sera nettoyé de l'intérieur pour qu'il soit vide d'un bout à l'autre. Cela signifie que votre personnalité sera rendue transparente. Seules les personnalités transparentes peuvent être pénétrées par l'âme. Vous connaissez le principe du filtre à café : l'eau est versée sur la poudre de café et très lentement, goutte à goutte, à travers les très petits trous du filtre à café, elle arrive sous forme de café dans la cafetière.

Cette purification de la personnalité est donc le travail le plus difficile. Après avoir coupé les liens avec le monde, puis les activités indésirables et inutiles, la troisième étape consiste à purifier notre propre personnalité, c'est-à-dire une "vie pure". Lorsque nous disons, dans le contexte des Golden Stairs, "Une vie pure, un esprit ouvert...", nous devons nous arrêter un instant et nous demander : dans quelle mesure nos pensées, notre discours, nos actions sont-ils réellement purs ? Gardez-les aussi pures et simples que possible. Tout ce qui est dit dans les Golden Stairs n'est en fait rien d'autre que de la purification de notre personnalité.

Cela demande beaucoup d'efforts jusqu'à ce que la personnalité devienne neutre - non combative et sans aucune envie ou aversion. Une telle personnalité peut accepter même les côtés négatifs comme le revers d'une médaille et faire face aux situations agréables et désagréables avec autant d'équilibre et de calme. Lorsqu'elle est purifiée de cette manière et que vous la regardez d'un côté à l'autre, vous voyez que la personnalité est totalement transparente, comme un télescope à travers lequel vous pouvez voir très loin, ou elle est comme une loupe ou même comme une caméra à travers laquelle vous pouvez voir. Une personnalité totalement transparente, où la vie est un livre ouvert, est la personnalité requise du point de vue de la Hiérarchie. Ce livre peut alors être lu par tout être humain.

Cela doit être élaboré dans le cadre du discipulat. Nous ne pouvons jamais être satisfaits de ce que nous avons accompli jusqu'au moment où notre âme peut pénétrer la personnalité et où la personnalité peut exprimer les qualités de l'âme à travers ce qu'elle dit et fait. C'est le travail qui nous attend et c'est pourquoi ces 14 jours sont très importants car la nature et les planètes travaillent ensemble pendant ce temps pour faire ce travail. C'est pourquoi j'ai jugé bon de vous présenter à nouveau ce thème car nous sommes actuellement dans cette période du 23 novembre au 5/6 décembre. Le 23 novembre est l'anniversaire de Sri Sathya Sai Baba ; le 23 novembre est également le jour où Sri Aurobindo a été initié. Ce jour-là, il a réalisé le Divin en lui-même et aussi autour de lui. Le 23 novembre est particulièrement approprié pour commencer ces pratiques. Maître EK dit dans l'Astrologie Spirituelle, "A partir de maintenant, le disciple doit se connecter avec la lumière intérieure aussi intensément que possible pendant les 14 prochains jours."

C'est pourquoi je vous ai présenté ce concept une fois de plus, afin que vous pratiquiez cette dimension avec une aspiration ardente à trouver la lumière dans votre colonne vertébrale et dans votre tête. Le plus important est de se reconnaître comme divin et cela signifie reconnaître que le Maître est en nous et qu'il est également présent en nous en tant que personnalité. Ainsi, le solaire et l'humain peuvent s'unir pour travailler ensemble, et lorsque Dieu et l'homme travaillent ensemble, alors le plan de Dieu peut se manifester sur terre. Si nous sommes constamment préoccupés par notre personnalité et que nous aimons notre personnalité plus que l'environnement, alors nous sommes un obstacle pour nous-mêmes. Notre amour envers nos semblables devrait être bien plus grand que notre amour-propre - ce n'est pas grave de s'aimer soi-même. Nous devons commencer progressivement pour que l'amour que nous portons en nous s'exprime réellement à l'égard de l'environnement et de nos semblables. Quelle quantité d'amour passe de vous à votre voisin, c'est-à-dire votre partenaire comme meilleur voisin, ou si l'un d'eux n'est pas marié, à vos frères et sœurs ou à vos parents ? Les gens ne regardent toujours que l'amour qu'ils reçoivent des autres, mais avec un disciple, il est important de savoir à quel point il se soucie des autres, à quel point il les aime, à quel point il les aide, à quel point il soutient les autres, dans quelle mesure il coopère avec eux. Cela montre si l'amour coule à flots.

La bonne volonté est l'amour en action, la bonne volonté n'est pas seulement une pensée et une chose que nous disons, c'est l'amour exprimé en action. Cet amour doit être montré, et il doit l'être d'abord aux personnes à la maison, aux animaux domestiques et aux plantes. Entrez en contact avec votre environnement immédiat plein d'amour et voyez ensuite combien d'amour et de coopération coulent de vous vers le groupe. Les gens vont au groupe pour obtenir quelque chose, mais il y a aussi des gens qui se donnent au groupe. Ce que je donne au groupe est une expression de mon amour. Qu'est-ce que je reçois du groupe ? Ce n'est pas le cas. Vous recevez, mais vous devez absolument vous assurer que vous donnez aussi, de préférence plus que ce que vous avez reçu - vous devez vraiment donner plus.

Votre capacité à partager avec ceux qui vous entourent les ressources dont vous disposez est considérée comme un acte d'amour et c'est ce que vous devez faire. Si votre énergie ne sort pas, elle ne peut pas entrer en vous, et c'est pourquoi il est si important que vous serviez avec amour. Avec combien de personnes sommes-nous en contact chaque jour - en donnant ou en recevant dans le processus ? Il devrait en fait y avoir quelque chose de réciproque. Vous donnez et vous recevez, mais assurez-vous que votre orientation est de donner et non de recevoir. Recevoir est également un événement normal, mais votre attitude doit être de donner ce que vous pouvez donner. Cela commence par un verre d'eau, une tasse de thé, une tasse de café ou tout ce que vous pouvez donner. C'est le début et dans toutes ces connexions tout au long de la journée, il y a un service caché si vous faites ce que vous faites avec amour. Ensuite, les énergies s'écoulent vers l'extérieur et les énergies que vous invoquez viennent alors à travers vous et vous rendent magnétiques et rayonnantes. La radiance et la magnétisation sont des sujets très abordés dans les livres, et cela n'arrive pas seulement dans les méditations, mais nous devons d'abord nous assurer que ce qui est à l'intérieur est nettoyé pour que la lumière puisse vraiment entrer. De même que nous ne pouvons pas inhaler une seconde fois sans avoir d'abord exhalé, nous ne pouvons pas progresser par une seconde méditation, à moins que l'effet de la première méditation ne soit absorbé en nous par nos

actes d'offrande à l'environnement. Entre la première et la deuxième méditation, qu'avons-nous réellement fait pour l'environnement ?

Ce don a une très grande valeur et, surtout en ce siècle, les Maîtres de la Sagesse mettent l'accent sur ce don. Ils disent que ce siècle - basé sur l'amour - devrait être un siècle de charité, de don et de coopération. Si cette compréhension est présente, alors vous partagez automatiquement. Sinon, l'énergie stagne parce que nous continuons à appeler les énergies mais nous ne nous assurons pas de partager cette énergie avec l'environnement.

C'est pourquoi la Hiérarchie donne comme première règle pour l'initiation : votre cœur n'est pas là que pour vous, veillez à ce que votre cœur rayonne de chaleur et crée une situation agréable pour le voisin. Votre cœur n'est pas là pour vous réchauffer, mais il est là pour donner de la chaleur à votre voisin. Si vous ne pouvez pas aimer votre prochain, comment pouvez-vous aimer l'humanité, dont on parle si souvent ? Si vous ne montrez pas que vous pouvez aimer votre propre famille, alors vous ne pouvez pas dire que vous aimez un groupe. C'est pourquoi Maître Djwhal Khul dit : "Que le service commence à la maison", mais alors vous ne devriez pas seulement servir la famille, mais commencer par la famille et ensuite étendre votre service au groupe, à la société, et ensuite à l'humanité entière. Ce sont les dimensions. Ce n'est pas que vous ne le sachiez pas, mais le résultat de votre travail intérieur vous permet de laisser les énergies intérieures s'exprimer d'elles-mêmes vers l'extérieur. Dans ce processus, l'intérieur est alors nettoyé et la Lumière peut s'écouler en vous. Si vous ne finissez pas le verre, vous ne pouvez pas le remplir avec plus d'eau et il en va de même pour d'autres choses. Lorsque quelque chose est rempli, il doit d'abord être divisé et ce n'est qu'ensuite qu'il peut être rempli à nouveau.

C'est dans ce contexte que s'inscrit cette première et plus importante règle d'initiation. Développer la chaleur du cœur signifie que lorsque quelqu'un vient à vous, cela doit être agréable pour vous et aussi pour l'autre personne. L'autre personne doit également savoir qu'elle ressent de l'amour et de la chaleur lorsqu'elle vient vous voir. C'est pourquoi les gens rendent visite aux personnes de sagesse simplement pour être avec elles. Parce qu'il est très agréable d'être entouré d'une personne sage. C'est l'expérience que les gens recherchent quand ils vont dans un ashram, s'assoient dans la salle de méditation en face du Maître. Ils peuvent également s'installer devant un symbole ou une statue du Maître. C'est ce que nous appelons "la présence symbolique du Maître", que j'ai également ressentie, par exemple, dans le temple de Jérusalem, à un endroit appelé "Moriah". La Moriah y est toujours très active.

Le problème est que nous sommes notre propre obstacle. Tous les anciens temples sont encore bien vivants et pleins de feu et nous apportent suffisamment de chaleur lorsque nous les visitons. Il en va de même avec un Maître de la Sagesse, et parce que vous voulez suivre le chemin du discipulat, le Maître nous pose la question suivante : "Avez-vous assez de chaleur dans votre cœur pour qu'une autre personne puisse vraiment profiter de votre présence ? Si votre présence est agréable pour une autre personne, cela signifie que votre cœur a assez de chaleur, assez d'amour et assez de compassion.

C'est le premier principe à pratiquer en même temps que cette méditation. Pratiquons donc cette méditation et assurons-nous de coopérer avec l'environnement immédiat amoureux. Peu importe ce que vous faites, peu importe où vous êtes, faites-le avec amour, un sourire et de la gaieté, afin que les autres non seulement aiment s'asseoir avec vous, mais aussi qu'ils aiment vraiment travailler avec vous. Quand les élèves viennent voir un professeur, ils viennent d'abord pour entendre quelque chose, mais peu à peu ils se mettent à faire un travail ou un autre et font quelque chose pour les autres en se connectant avec le professeur et l'énergie passe alors par l'élève. C'est pourquoi il est important que vous adoptiez ce concept, que vous travailliez avec lui et que vous fassiez votre méditation.

Savez-vous pourquoi nous l'appelons "méditation" et non "prière" ? En raison de l'influence des différentes religions, la "prière" a été mal comprise et a fini par signifier demander pour soi-même - pour du pain, des vêtements et beaucoup d'autres choses matérielles, pour un bon partenaire, des enfants, la santé, la sécurité, etc. Lorsque nous demandons quelque chose pour nous-mêmes, ce n'est

pas une "prière", mais lorsque nous demandons au Divin de soulager nos voisins, par exemple pour guérir une maladie ou pour résoudre des difficultés professionnelles ou familiales, c'est une véritable prière. La prière comme demande pour soi-même est ce que Madame Blavatsky appelle le "blasphème". Elle a trouvé des mots très, très clairs pour le dire. Lorsque vous demandez quelque chose pour vous-même, vous avez tendance à être totalement égoïste, vous voulez quelque chose de l'environnement, et vous avez toujours l'habitude de demander au Divin quelque chose pour vous, mais vous ne donnez rien de plus. Madame Blavatsky dit très clairement : "Nous ne prions pas comme le monde le comprend". Un théosophe comprend et pratique la prière différemment des religions, en demandant que les autres puissent être mieux lotis. Et la "méditation" est la connexion avec le Divin en nous. Le Divin est en nous, avec la personnalité, et nous, en tant qu'âmes, nous nous connectons au Divin en nous et demandons l'alignement, mais seulement pour pouvoir servir.

La méditation est donc considérée comme un processus de connexion, de sorte que le divin est fait pour agir à travers nous. Nous voulons être une flûte magique, nous voulons être un bâton d'initiation, nous voulons être un serviteur de Dieu, et c'est pourquoi nous avons besoin de méditation. Demander quelque chose pour les autres, c'est quelque chose pour lequel on peut très bien prier. Demander pour soi-même n'est pas une "prière". Cette dimension nous a été donnée par Madame Blavatsky dans ses écrits et nous devrions donc abandonner nos vieilles habitudes qui consistent à demander la solution de nos propres problèmes et faire le grand pas de ces prières égoïstes vers la méditation. La méditation est une sorte de promesse de vouloir se connecter avec le Divin, par laquelle notre personnalité se connecte avec nous. Ensuite, le Divin, l'âme et enfin la personnalité peuvent exprimer quelque chose pour que Dieu puisse vivre sur terre. C'est le statut de Maître. Les maîtres obtiennent le plan et l'élaborent par le biais de leur personnalité et en collaboration avec les grands disciples et les aspirants du monde entier. C'est notre objectif et c'est ainsi que nous essayons de nous connecter avec la Hiérarchie, de nous aligner sur elle. S'il vous plaît, essayez de le faire vraiment à partir d'aujourd'hui. Vous avez 10 jours à partir d'aujourd'hui (28.11.2020) pour travailler de manière très intensive. C'est pourquoi je vous informe de ce bâton magique d'initiation qui existe en chacun de nous mais qui ne fonctionne pas si bien, mais si nous mettons progressivement en pratique ce dont nous avons parlé aujourd'hui, alors cela fonctionnera et je vous souhaite tout le succès possible. Je vous remercie.

Namaskaram