

Enseignements de la Vie Joyeuse
Maître KPK
Samedi 12 Décembre 2020
Discours 14

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

Discours 14

<https://www.youtube.com/watch?v=6y2kPdeRSfl&list=PLsH2l6BIGH3b4sFdfDUvdUAIqVV8-JaSS&index=6>

Samno Mitraha Sam Varunaha...
Sahanâvavatu Sahanaubhunaktu
Saha Vîryam Karavâvahai
Tejaswi Nâva Dhita Mastu Mâ Vidvishâvahai
Om Sânti Sânti Sântihi.
Pûrna Madah Pûrna Midam
Pûrnat Pûrna Mudatyate
Pûrnasya Pûrna Madaya
Pûrna Meva Vasishyate.
Om Shanti, Shanti, Shantihi.
Loka Samastha Sukhino Bhavantu x 3...Om Shanti, Shanti, Shantihi.

Chaleureuses salutations fraternelles à tous les frères et sœurs qui se sont réunis pour écouter et se remémorer les joyeux enseignements de la Vie Joyeuse. Il s'agit d'un renouvellement hebdomadaire afin que nous puissions recevoir la sagesse et les grands concepts de notre mental supérieur que nous devons ensuite appliquer dans notre vie quotidienne. C'est là le véritable défi, à savoir que nous essayons de faire descendre les pensées sublimes du niveau subtil dans notre environnement en alignant les idéaux sur l'époque et le lieu où nous nous trouvons. C'est un effort constant pour

faire descendre la sagesse et la vivre dans notre vie quotidienne. Ce faisant, nous faisons l'expérience de la synthèse. Nous ne nions pas l'Un en tout, nous ne négligeons pas l'Un dans notre environnement et nous essayons autant que possible de tout voir avec les yeux de la sagesse. Nous nous efforçons toujours de réaliser les dimensions idéales du niveau subtil telles qu'elles nous ont été données par les maîtres de sagesse, et chacun d'entre nous, selon sa condition de vie, devrait pouvoir vivre et expérimenter ces dimensions de sagesse de manière intelligente.

Par conséquent, en tant qu'aspirants, nous sommes toujours censés voir les choses du point de vue de la sagesse et non du point de vue de notre mental. La sagesse nous donne la synthèse des différents points de vue que notre esprit adopte en raison de sa préoccupation pour les événements quotidiens. Et en période de crise, notre réflexion porte essentiellement sur la crise. Une crise peut se produire au niveau individuel, au niveau du groupe, au niveau de la société ou comme une crise globale. Notre pensée est alors toujours attentive à la crise qui nous entoure, mais l'œil de la sagesse nous donne une vue d'ensemble afin que nous puissions voir les nombreuses dimensions du monde à travers la loupe de la synthèse. Une fois que nous aurons atteint cette capacité, nous pourrions considérer l'affirmation idéaliste selon laquelle "tout est divin" comme une réalité. Il est si facile de dire "tout est divin", mais faire l'expérience, dans notre être intérieur et extérieur, que tout est divin est la véritable réussite. Par conséquent, dans notre vie quotidienne, nous devrions voir nos petites crises dans le contexte des crises mondiales et les résoudre, et nous devrions le faire de manière à retourner dans notre propre demeure, qui est notre cœur. Au cours de la journée, nous partons de notre cœur vers l'environnement par le biais de notre mental et nous essayons de revenir intacts.

Si nous sommes capables de revenir sans perdre notre vibration constante ou notre équilibre, nous pouvons dire que nous avons fait bon usage de la journée. Lorsque nous gérons diverses crises, du lever au coucher du soleil, le plus important est de ne pas perdre l'équilibre, que ce soit en paroles, en pensées ou en actions, afin de pouvoir revenir intact, puis de nous détendre et de nous rafraîchir à nouveau. C'est à cela que servent les soirées, pour que nous puissions nous détendre et récupérer. Le soir, dès que possible, nous devons quitter le monde objectif et nous préparer à la vie subjective. Cette action est d'une grande importance. Tout comme vous avez tous des hivers, nous avons aussi une sorte d'hiver ici, mais votre hiver est un vrai hiver. Vous pouvez allumer votre cheminée et vous rassembler autour d'elle, vous pouvez vous parler et vous connecter aux aspects sublimes de la sagesse, vous détendre et vous aligner pour la prochaine aube. Avant de clore la soirée, nous devons veiller à nous aligner, car le soir s'ouvre sur le nouveau matin.

La façon dont nous terminons la journée est d'une grande importance. Si nous la terminons dans la paix et la tranquillité, nous pouvons commencer le jour suivant dans l'ordre. Sinon, l'ordre du jour du lendemain sera perturbé par les activités de ce soir. Il en va de même pour les activités de la journée. Par exemple, nous sommes aujourd'hui samedi et pour nous en Inde, c'est maintenant le soir et pour vous, c'est déjà le week-end. Si vous tombez maintenant dans la fièvre du week-end, vos énergies seront naturellement jetées dans le désordre et, pendant le week-end, vous perdrez l'ordre que vous avez construit par votre travail correct pendant la semaine. C'est pourquoi le crépuscule ou le coucher du soleil est aussi important que le lever du soleil. Le lever du soleil est frais, mais seulement pour ceux qui se lèvent tôt et regardent le ciel avant même que le soleil ne se lève. Il nous donne beaucoup d'énergie, et pour vivre le lever du soleil le lendemain, nous devons nous y préparer la veille.

Comment terminer la journée ?

Sur le chemin du discipulat, il nous est demandé de terminer la journée par une prière courte et simple au lit, afin d'avoir la possibilité de nous élever dans le monde subtil et divin. Mais si, avant de nous endormir, nous décidons d'aller dans un ashram où nous sommes formés sur le plan psychique par les disciples de l'ashram, nous nous réveillons le lendemain matin avec une meilleure énergie, un plus grand ordre, et pendant les heures de prière, de nobles idées nous viennent. Pour pouvoir méditer efficacement le lendemain, il est important de savoir comment nous nous sommes préparés, c'est-à-dire comment nous avons conclu la journée, ce qui détermine les qualités avec lesquelles nous nous levons le lendemain. Si nous terminons bien la soirée, dans l'équilibre et la paix, alors le lendemain sera pareil, sinon nous manquerons de paix et d'équilibre le jour suivant.

Et donc il y a un début subtil le lendemain, par exemple, il y a le signe zodiacal des Poissons, il représente l'alpha et l'oméga. Les Poissons ne sont pas seulement la fin du cycle annuel, mais aussi le début. Notre vie est semblable, elle est éternelle et il semble qu'elle ait un début et une fin - apparemment, car nous pouvons continuer à vivre après son achèvement et le prochain commencement dépend de notre alignement avec le crépuscule et avec l'aube. Lors des enseignements sur les Ashwins, nous en avons déjà longuement parlé.

Alors pourquoi cela nous fait-il tant de peine quand quelque chose se termine ? Ce qui importe, c'est la façon dont nous clôturons quelque chose, car au moment où nous clôturons quelque chose, ce qui suit commence de la même façon. Tout comme nous clôturons une incarnation, la vie suivante s'ouvre à nouveau, de la même manière, avec la même qualité et la même vibration. Lorsque nous quittons notre corps dans une atmosphère paisible, nous revenons dans une atmosphère très paisible, harmonieuse, sans aucune excitation liée à notre accouchement. Vous pouvez voir par vous-mêmes ce qui s'est passé quand votre mère vous a mis au monde. L'accouchement a-t-il été douloureux, votre naissance a-t-elle été joyeuse, ou a-t-elle été marquée par des émotions, par de l'excitation ou de la confusion, ce qui peut aussi conduire à une césarienne, par exemple, et à d'autres choses ?

Quand on voit la vie des initiés, qui sont toujours un exemple pour nous, la délivrance de tous les initiés s'est faite avec facilité. Par exemple, la mère de Gautama Bouddha a pu mettre Gautama Bouddha en voyage. Alors qu'elle se promenait dans le jardin de Lumbini, elle a réalisé que le moment de l'accouchement était venu. Avec l'aide de quelques femmes, elle a pu le mettre au monde dans le jardin de Lumbini. Jésus-Christ a pu être mis au monde tranquillement dans une étable entourée de vaches et de moutons et la seule aide a été celle de Joseph, le père. Le père et la mère ont pu rendre possible l'arrivée de Jésus-Christ dans un lieu très humble et très saint. Par conséquent, sa vie a été très humble et très sainte. Et il en fut de même pour Gautama Bouddha, qui fut mis au monde dans ce magnifique jardin appelé Lumbini. Puis, plus tard, il a fait apparaître de tels jardins dans toute l'humanité. Nous les voyons comme des lieux bouddhistes où les gens se rassemblent pour faire l'expérience de la paix, de l'équilibre, de l'épanouissement et de la libération.

La naissance d'un être humain donne déjà des indications sur la vie à venir. Jules César, par exemple, est né par césarienne, un accouchement marqué par un acte de violence et douloureux pour sa mère. Sa mère n'a pas apprécié que l'on doive lui ouvrir le ventre pour donner naissance à son garçon.

Les êtres divins ou les personnes ayant un haut niveau de développement naissent avec facilité. Ils donnent d'abord de la joie et du réconfort à la mère, puis leur vie transmet ce bien-être à tous ceux qui les entourent. Une vie qui se préoccupe du bien-être d'autrui est une vie bien vécue, et des indications à ce sujet sont déjà présentes à la naissance d'un tel être, c'est-à-dire que la mère a le plaisir de la naissance mais pas la douleur. Ainsi, lorsque nous passons dans le sommeil la nuit, nous sommes dans le ventre de Mère Nature. Nous sommes tous ramenés par le sommeil dans le ventre de la nature ; le lendemain matin, la nature nous ramène dans le monde. La façon dont nous entrons paisiblement dans le ventre de la mère détermine la façon dont nous sortons paisiblement de ce ventre.

Le message est donc clair : chaque aube correspond à une naissance et celle-ci doit être aussi harmonieuse, paisible et calme que possible et pas autrement. Nous devons veiller à ce que cette harmonie et cet équilibre soient maintenus tout au long de la journée pendant que nous travaillons. Cela devrait être la norme de notre vie. Notre existence ne devrait jamais être une nuisance pour ceux qui nous entourent. Je pense que la plupart d'entre nous ont atteint cette phase, que nos vies ne sont pas une nuisance pour les autres. C'est en soi une étape importante, que votre existence ne cause aucune douleur à aucune plante, aucun animal, aucun humain ou même aux éléments qui vous entourent et à la terre. Assurez-vous que vous êtes inoffensif, que vous êtes un enfant de la nature au grand cœur et que vous ne contribuez pas aux conflits, aux crises, aux querelles, aux guerres, etc.

C'est ce que nous devons apprendre, que notre vie dégage un parfum dans toutes ses dimensions. Lorsque nous commençons la journée, nous devons ressentir de la joie en nous et la transmettre à

notre environnement. Par exemple, une rose qui se déploie le matin exprime déjà sa joie et nous la transmet. C'est ainsi que notre vie devrait s'ouvrir, que nous devrions donner du parfum et ne pas déranger les autres ou répandre d'autres énergies indésirables. C'est la chose la plus importante et c'est pourquoi le samedi soir est considéré comme très important parmi les pratiquants spirituels. En fait, le week-end commence le vendredi soir et, du vendredi soir au lundi matin, il est extrêmement important que vous vous organisiez de manière à accumuler les énergies nécessaires pour pouvoir créer la semaine à venir dans la responsabilité et la joie et pour pouvoir libérer du parfum dans votre environnement.

Imaginez une rose sauvage en pleine floraison. La vue de cette fleur dans un endroit où l'on ne s'attend pas à la trouver, d'un arbre fruitier tout seul, ou d'un seul oiseau faisant sa ronde dans le ciel nous procure tant de joie. Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que cette seule manifestation se distingue de tout le reste. Nous devons donc veiller à nous démarquer nous aussi, à répandre cette joie, ce bonheur et ce parfum autour de nous en nous remplissant pendant la nuit. Plus nous sommes nourris pendant la nuit, plus nous pouvons rayonner pendant la journée. Si vous regardez un film d'horreur le soir, l'horreur continuera le lendemain matin. Si le mari et la femme se disputent pendant la journée, ils peuvent avoir du mal à s'endormir et le lendemain matin peut être moins beau, même si c'est un dimanche matin. Il est plus important de savoir comment nous terminons la soirée, encore plus important que de faire attention à la façon dont nous commençons le lendemain matin. La fin de la journée contient déjà le programme du jour suivant.

La beauté comme sagesse particulière

Nous devrions bien conclure nos activités quotidiennes et aussi conclure nos vies très paisiblement afin de pouvoir revenir en paix. Il y a une grande beauté dans cela, et nous devons donc veiller à maintenir cette énergie tout au long de la journée, ce qui permet à ceux qui nous entourent de recevoir quelque chose de nous. Le soleil donne tout au long de la journée, il donne, donne, donne. C'est pour ça qu'on dit "sois un soleil, sois un donateur". Le jour est donc fait pour donner, c'est-à-dire que le jour est fait pour que nous nous offrons. N'oublions pas cela dans le quotidien de nos vies et faisons en sorte que nos vies répandent la beauté. Pussions-nous rendre la vie belle. La beauté est une sagesse particulière, tout comme la joie est une sagesse particulière. Il y a des personnes autour desquelles toute beauté se rassemble. Dans le yoga, le maître Patanjali dit : "Si vous suivez les règles du Yama et du Niyama, les choses les plus belles, les plus harmonieuses et les plus agréables viennent à vous, les personnes les plus harmonieuses, les plus gentilles et les plus agréables se rassemblent autour de vous, et les animaux les plus gentils viennent également à vous. Tout ce qui est beau dans la nature se rassemble autour de la personne en qui il y a de la beauté. Nous devons donc développer cette dimension particulière en nous qui a été perdue en raison de la gravité des pratiques religieuses. Les pratiques religieuses ont fait beaucoup de mal à l'humanité dans la mesure où, depuis qu'elles sont entrées dans nos vies avec tout leur sérieux et leur lourdeur, elles ne sourient plus.

Les anges et aussi les dieux sont toujours souriants. Il n'y a pas de dieu qui ne sourit pas. Tous les dieux sourient, ils répandent la joie, même leurs yeux brillent et nous donnent ainsi de la joie.

C'est ce dont je voulais vous informer, à savoir que vous devez apporter de la beauté dans votre vie, et qu'en y apportant de la beauté, vous faites en sorte que la beauté se rassemble également autour de vous. Tout ce que vous utilisez doit être brillant, pur et fonctionnel, il ne doit pas être défectueux. Ne gardez pas d'objets cassés ou défectueux dans votre maison, car si vous vous entourez de choses minables, le beau ne viendra pas à vous, vous êtes alors des anti-aimants. Nous devrions être très magnétiques et c'est pourquoi je dis que tout ce qui se trouve dans votre environnement devrait être beau.

Transformez tout ce qui vous entoure en quelque chose de beau. Donnez juste les choses qui ne sont pas très belles. Tout ce que vous avez doit être beau. Il ne doit pas être cher ou luxueux, mais il doit être pratique, fonctionner, briller et être utilisé quotidiennement si possible.

Les objets utilisés par les maîtres de la sagesse pendant leur incarnation physique sont tous conservés dans les ashrams. La majeure partie des objets utilisés par des êtres comme Maitreya ou Gautama Bouddha ou Jésus-Christ ou Pythagore et d'autres, tous les objets personnels de ces grands maîtres sont conservés dans les temples troglodytes des chaînes de montagnes car la Fraternité en prend soin. Ce sont les trésors de ces objets que les initiés utilisaient lorsqu'ils travaillaient sur le plan physique. Ils en ont pris soin car les gens négligent parfois ces objets des initiés. C'est pourquoi ils en ont pris soin dans les ashrams et ont conservé les reliques de Bouddha ou de Jésus-Christ. Tous ces objets des Maîtres ont été conservés et selon le temps et le lieu, ils ont été déplacés dans un endroit ou un autre, car ils sont porteurs d'un magnétisme. Nous connaissons les maîtres comme des voyants de la sagesse ou des Maharshis dont les reliques sacrées sont disséminées sur toute la terre dans les lieux les plus sacrés. Ils sont visités par des gens encore et encore, et ils acquièrent la présence et la vibration qui y sont associées. Nos objets ne sont peut-être même pas conservés par les membres de notre propre famille, mais les objets associés à un initié sont conservés dans les ashrams. La raison pour laquelle je dis cela est que tout ce que nous utilisons porte sa vibration. Pour toute personne ayant vécu une vie très magnétique, les objets qu'elle a utilisés régulièrement portent cette vibration. En nous connectant à ces objets, nous obtenons les vibrations correspondantes.

Il en va de même pour nous, et c'est donc un principe de base que de rendre la vie belle dans notre environnement, c'est-à-dire non seulement ce que nous portons, mais aussi tout ce qui nous entoure, par exemple un jardin. Planter un jardin, le soigner, s'assurer que les plantes ont suffisamment de nutriments et d'eau, qu'elles fleurissent et portent des parfums, voilà un travail que font de nombreux maîtres de sagesse. Avec dévotion, ces maîtres se consacrent aux plantes, prennent soin des animaux et des êtres humains. Toute la vie sur la planète leur tient à cœur, car la vie que nous avons ici sur la planète appartient fondamentalement à l'ange solaire. Par conséquent, nous avons la grande responsabilité de rendre les choses belles. Cela s'applique à tous les domaines et pensez surtout aux personnes qui ont peu de chance dans la vie. C'est un grand travail si nous pouvons contribuer à l'élévation et à la croissance de nos semblables, que ce soit sur le plan physique, émotionnel et mental. C'est un grand service. Prendre soin de la santé des gens est une grande qualité, et cela s'applique également aux émotions et au niveau de la pensée.

Calme et équilibre

Beaucoup de gens autour de nous sont agités. Nous devons d'abord prendre conscience du degré de tranquillité que nous dégageons nous-mêmes ou de notre agitation. Si nous n'avons pas la tranquillité en nous, nous ne pouvons pas contribuer à l'équilibre des personnes qui nous entourent, n'est-ce pas ? Si vous êtes agité, vous répandez l'agitation, c'est comme une contagion. Soyez donc paisible, détendu, et veillez à ce que les personnes qui viennent vous voir parviennent d'abord à un équilibre émotionnel. Si vous restez pendant un certain temps avec un Maître de Sagesse qui est généralement silencieux, alors lentement la paix qu'il a en lui se propage à l'autre personne. Et l'autre personne se sent tellement bien après 15-20 minutes qu'elle veut revenir encore et encore pour retrouver cet état de paix qu'elle a perdu à cause de son activité habituelle.

Donc nous n'avons pas à parler tout le temps. Il y a des enseignants comme Ramana Maharshi, Shirdi Sai Baba, Ramakrishna Paramahansa, ou Maître CVV et d'autres qui ne parlent pas beaucoup, mais ils répandent une telle présence que même en pensant à eux, les gens peuvent se débarrasser de leur agitation, devenir calmes et ainsi apporter la paix et l'ordre à leurs pensées.

Lorsque nous ne sommes pas en paix, nos pensées et nos émotions sont perturbées. Par conséquent, la première chose à faire est de s'assurer que nous ne sommes pas agités et de garder notre équilibre émotionnel même lorsque les situations autour de nous sont remplies d'agitation. C'est le moment où je vous dis, chaque fois que je fais une conférence, "Ne pensez pas à Covid, laissez le virus faire son travail, nous faisons le nôtre". Tout dans la nature a sa raison d'être et nous accomplissons la nôtre, sans laisser les gens ou les événements qui nous entourent nous perturber émotionnellement. Il y a tant d'événements politiques qui causent beaucoup de troubles, tant de nations sont dans la

tourmente. Si vous regardez régulièrement de telles informations en provenance du monde entier, ne laissez pas ces informations perturber votre équilibre. Nous pouvons nous informer, mais nous ne devons pas en être affectés.

Il existe des voyants qui transmettent des énergies dans des lieux où il y a une crise et qui veillent à ce que la crise soit neutralisée. Nous aussi, par le biais de méditations, nous pouvons aider à transmettre des énergies à ces points chauds pour neutraliser les crises. La première et la deuxième guerre mondiale n'ont pas directement affecté l'Inde aujourd'hui, mais des enseignants comme Maître VPS ont été profondément touchés par les événements et ont prié pour que les personnes qui ont été affectées par la guerre, qui ont perdu des membres à la guerre, qui ont été blessées ou qui sont mortes à la guerre soient aidées et guéries.

Chaque jour, nous apprenons combien de personnes sont touchées par le covid et combien en meurent, mais que devons-nous faire en tant qu'aspirants ou disciples ? Nous devons demander que toutes les âmes affectées par le covid soient guéries et que tous ceux qui quittent le corps aient un voyage paisible. Proposer la santé aux gens au nom du Maître, c'est un acte de guérison et de service. Les Maîtres de Sagesse transmettent toujours de telles énergies afin que les gens soient guéris et que l'humanité continue à vivre malgré toutes les crises. Reprenons aussi cette qualité. Le fait est que, dans toutes ces crises, nous veillons à répandre de la joie et des vibrations positives et à ne pas agir comme une énergie cinétique dans le sens où nous répandons constamment ces messages négatifs autour de nous. Si, au cours de la journée, vous informez les groupes par vos messages WhatsApp du nombre de personnes qui meurent, que faites-vous ? Vous faites du tort aux groupes plutôt que de transmettre des informations. En tant qu'aspirants ou disciples, nous transformons un événement qui a tendance à être négatif en un événement potentiellement positif, de sorte que le négatif est neutralisé par le positif et qu'un tempérament normal revient.

Si vous voulez rendre service, vous en avez toujours et partout l'occasion. Si vous vous limitez à travers cette crise du Covid, vous deviendrez des travailleurs inefficaces. En temps de crise, on a besoin de travailleurs efficaces. Pendant la deuxième guerre mondiale, les gens ont perdu leurs membres ou leur vie, il y avait des cadavres partout. Vous savez ce que le Maître Djwhal Khul a fait dans cette situation. Il a créé la Croix-Rouge et s'est assuré que non seulement tous ceux qui étaient touchés par la guerre recevaient de l'aide, mais qu'aujourd'hui encore, tous ceux qui se trouvent dans des situations d'urgence reçoivent de l'aide.

Quelle est donc notre contribution à ceux qui sont touchés par les crises ? En tant qu'aspirants ou disciples, outre le fait que nous pouvons être affectés, nous devrions avoir un impact positif sur l'environnement. Nous ne devons pas seulement recevoir les énergies du plan supérieur, mais aussi les transmettre. Il s'agit d'un service dans lequel nous apportons tout d'abord du réconfort aux personnes et, de cette manière, nous pouvons guérir les personnes qui nous entourent, c'est-à-dire les conduire à la paix et ainsi les libérer de leur agitation. C'est un travail en soi. En cette période de crise, il est important que nos groupes apportent une énergie positive dans l'environnement.

Travailler avec le feu

Je vais maintenant vous informer d'un autre aspect :

Construisez dans votre esprit intérieur une fournaise de feu dans laquelle vous pouvez jeter toute parole et toute pensée. Imaginez un haut fourneau à l'intérieur de vous où les flammes montent du cœur, car le cœur peut envoyer des flammes. Jetez dans ces flammes toute parole inutile, toute pensée inutile. Regardez les flammes du feu dans votre cœur et sacrifiez les pensées que nous générons constamment. C'est un exercice à part entière.

Vous pouvez également allumer une bougie. Une bougie est une chose, mais l'effet d'une flamme ou d'une flamme mentale en est une autre. En particulier en hiver, les cheminées sont également populaires auprès des groupes du Maître de la Sagesse. Ils se réunissent tous autour d'un feu et partagent ensuite diverses dimensions liées à la sagesse, au plan et au travail pour cette humanité. Même les ours et les autres animaux qui y vivent se rassemblent autour de ce foyer. Là où il y a une

cheminée, les êtres se rassemblent en hiver pour se réchauffer. N'est-ce pas ? Allumez donc un tel feu en vous pour brûler d'abord tout ce qui est inutile et indésirable en vous.

Pour cela, il y a l'histoire d'un grand initié nommé Chanakya. Il était un grand initié du deuxième rayon qui a fondé la dynastie des Mauryas dans le Kali Yuga, avec un grand royaume qui a régné sur l'Inde pendant l'âge de Kali pendant environ 432 ans. Ashoka était le dernier roi du royaume Maurya conçu par Chanakya. C'était un grand maître et il avait l'habitude de s'asseoir devant le feu pendant au moins une heure chaque soir, car sa tâche consistait à mener une sorte de renaissance dans tout le continent indien et à faire en sorte que celui-ci retrouve ses connaissances originelles. Cela servirait mieux le peuple et l'empire durerait environ 4 à 5 siècles. Pour cela, il a travaillé dur tout seul et son pouvoir était le feu dans la nuit.

Par conséquent, nous devrions avoir une cheminée et veiller à ce que des flammes y soient allumées chaque jour. C'est plus facile si vous établissez le foyer en vous-mêmes. C'est le buisson ardent dans votre cœur dont parle l'Ancien Testament, où toutes les vieilles choses sont brûlées et où le nouveau peut venir à nous. Toutes les pensées, qu'elles soient bonnes, mauvaises ou laides, toutes ces pensées nous devons régulièrement les livrer au feu, car chaque jour nous absorbons inconsciemment de nombreuses impuretés de l'environnement à travers l'air, et à travers les activités qui nous entourent nous continuons à collecter inconsciemment de nombreuses choses indésirables. Par conséquent, nous devrions prendre une douche le soir, même en hiver. Nous devrions prendre une douche le matin et le soir, c'est fortement recommandé pour les pratiques occultes. Il purifie et rafraîchit même les intelligences intérieures et, grâce à une connexion ultérieure avec le feu, nous pouvons remodeler et affiner notre pensée. De cette façon, nous pouvons obtenir de bien meilleures idées au fur et à mesure que nous progressons et nous assurer qu'elles sont mises en œuvre.

Ces étapes nous aident à atteindre le firmament. Vous savez que la voûte du ciel s'ouvre pour vous de l'autre côté. La serrure ou le loquet de la porte d'un ashram se trouve de l'autre côté, et non à l'extérieur, de sorte que lorsque vous frappez, quelqu'un de l'autre côté doit ouvrir la porte. Selon le Maître Djwhal Khul, le loquet de l'ashram est repoussé de l'autre côté, et lorsque cette porte s'ouvre, vous vous trouvez dans une abondance de lumière. Nous aspirons tous à la lumière et lorsque nous fermons les yeux, nous aimerions voir les couleurs et la lumière, nous aimerions entendre le son du silence et nous aimerions écouter la parole au-delà du silence. Ce sont tous nos désirs, mais ils sont tous exaucés lorsque nous travaillons sur les plans physiques, émotionnels et mentaux et que nous nous purifions régulièrement, c'est-à-dire que nous devenons utiles à l'environnement. Vous devenez de plus en plus pur en servant l'environnement. Plus vous servez les plantes, les animaux et les personnes, plus la beauté de votre être se déploie de l'intérieur. Et cet être vous ouvre à la lumière et veille ensuite à ce que vous marchiez dans la lumière.

Ceci est une règle pour l'initiation du Maître Djwhal Khul. Il y a une sagesse si profonde dans ses livres, mais si vous voulez travailler la profondeur de chaque enseignement et le mettre en pratique, un seul enseignement suffit pour toute une vie.

Alors le Maître dit : " Veille à ce que la poignée de la porte de l'ashram s'ouvre de l'autre côté, ne frappe pas, ne fait pas de bruit, ne l'attend pas, mais continue ton travail. " Participez à la vie qui vous entoure. Après plus de 30 ans, la plupart d'entre nous se sont consacrés à un service ou à un autre, et nous continuons donc naturellement à nous développer de l'intérieur. Bien sûr, nous avons aussi nos émotions. Au début, j'ai trouvé beaucoup d'amis très émotifs et, même aujourd'hui, il y a des gens qui dépriment pour un rien, sont affligés de frustrations, de doutes, de peurs, d'excitation et d'agitation, mais tout cela fait partie du jardin d'enfants, laissez cela de côté. Même les enfants s'en sortent mieux que les personnes émotives coincées dans des concepts théologiques. Les émotions doivent être transformées en service en servant les plantes, les animaux et les personnes qui vous entourent. Votre trouble de la pensée se dissout au fur et à mesure que vous vous consacrez au service des autres. La clé de la porte de l'ashram se trouve dans ce travail mondain, de sorte que la porte de l'ashram s'ouvre de l'autre côté et que vous êtes invités à entrer. La porte de l'ashram s'ouvre, vous n'avez pas besoin d'y frapper, elle s'ouvre d'elle-même, vous n'avez même pas besoin de chercher la porte, parce que votre propre activité vous conduit à la porte intérieure et cette porte

mène au Sanctum Sanctorum, le Saint des Saints en vous. Elle s'ouvre d'elle-même de l'autre côté selon la façon dont vous servez l'environnement avec joie.

Il y a des gens qui pensent que le travail est une épreuve, ce n'est pas vrai. Si vous pensez que le travail est une corvée, c'est uniquement dû à une certaine façon de penser. Le travail est un plaisir. Krishna dit dans la Bhagavad Gita : " Plus tu travailles, plus la joie te visite. "

Dans la mesure où nous travaillons non pas pour nous-mêmes mais pour la vie environnante, dans cette mesure la joie se déploie en nous, nous sourions et la vie devient plus facile. Nous n'avons alors pas besoin de faire autant d'efforts, car le travail se fait quand nous le faisons avec joie.

Vous ne pouvez même pas imaginer la dimension du travail de Maître Morya, c'est le travail avec le feu et lorsque tout le monde s'est rassemblé autour du foyer, un disciple a demandé : " Maître, qu'entendez-vous par repos ? ". Et Maître Morya sourit et dit très clairement : " Ce repos est l'inactivité, et si vous ne travaillez pas, alors vous devenez agité, agité. " Donc être à un travail ou un autre. Le Divin est toujours au travail, le système solaire, les planètes, les animaux et les plantes sont toujours au travail, seul l'homme souffre de la maladie du besoin de repos. En nous il y a la respiration, et quand elle fonctionne normalement en nous, nous sommes en bonne santé, et quand la respiration s'arrête seulement pour un court moment, nous devenons agités. Il en va de même lorsque la conscience est au repos, c'est-à-dire si, pendant votre travail, la mémoire s'arrêtait, par exemple, seulement pendant 2 ou 3 secondes, alors vous deviendriez agité. Il existe un flux continu de conscience et un flux continu de vie. L'univers entier est en équilibre et au repos parce qu'il est en mouvement constant.

C'est ainsi qu'il devrait en être pour chacun d'entre nous. Nous devons utiliser cette crise pour le mieux, car toute crise recèle en elle une opportunité d'initiation. Vous pouvez vous y plonger et essayer de neutraliser cette crise autant que possible. N'oubliez pas que les portes de l'ashram sont désormais ouvertes. Il n'est pas nécessaire de les ouvrir de l'autre côté, mais elles sont maintenues ouvertes pour tous ceux qui ont réalisé pour eux-mêmes la beauté du service, du travail, de la joie et de la beauté en soi. Pour eux, les portes sont grandes ouvertes et on peut passer, on n'a pas besoin d'attendre.

C'est la beauté de la crise. La deuxième guerre mondiale a également été une telle crise, que beaucoup ont traversée. L'Europe a subi de nombreux changements psychologiques en raison de l'œuvre du feu à laquelle elle a été exposée. Pourquoi ? Parce qu'une guerre implique un énorme travail de feu, et ce feu est utilisé par la nature pour provoquer certaines transformations dans la psyché humaine. C'est pourquoi un Européen en général est beaucoup plus sensible à certaines choses aujourd'hui que d'autres qui n'ont pas traversé de crise. Toute crise ouvre les portes, et celle-ci est une crise que nous devons utiliser pour atteindre cet état d'initiation qui n'est rien d'autre que la rencontre avec une plus grande mesure de lumière.

Lorsque nous ouvrons les portes de notre cœur, la lumière entre en nous. La lumière nous arrive comme un éclair. Nous n'avons pas besoin de chercher la lumière et c'est la beauté du travail que font les maîtres de la sagesse. Ne travaillez jamais pour vous-même, aucun sage n'a jamais dit "travaillez pour vous-même", il a toujours dit "travaillez pour votre entourage, car vous êtes une petite partie de la vie qui vous entoure". En nous introduisant dans cette vie environnante, avec chaque acte de bonne volonté, non seulement nous, mais aussi les anges planétaires et solaires sont automatiquement élevés.

J'entrerai dans cette dimension lors du prochain cours afin que nous contribuions tous au travail de la Personne Cosmique qui tente d'élever cette terre. Nous aussi, nous devons apporter notre petite contribution à ce projet, et plus cette contribution sera importante, plus nous serons inclus dans ce travail.

Je conclus cet exposé par une petite histoire tirée du Ramayana. Dans le Ramayana, il y a les singes - des singes efficaces, intelligents - qui ont transporté d'énormes blocs de pierre de partout pour construire un pont pour le Seigneur, par lequel le Seigneur pouvait se rendre sur l'île pour rétablir l'ordre. Tous les singes, petits et grands, s'étaient demandé ce qu'ils pouvaient apporter et avaient

ensuite utilisé toutes leurs forces pour construire ce pont. À quelque distance, Rama a vu un écureuil faire des sauts périlleux dans le sable de la plage, puis courir vers ce pont de pierre et secouer les grains de sable de sa fourrure. Que pouvait faire un petit écureuil avec ces grains de sable pour construire ce grand pont qui devait être bâti entre la lumière et les ténèbres ? Mais cet écureuil a été béni par le Seigneur pour toujours, car il porte désormais trois rayures verticales sur le dos, grâce au toucher de Rama. L'important n'est donc pas la quantité mais la qualité de notre travail et la raison pour laquelle nous le faisons.

Quelle que soit la contribution que nous pouvons apporter de cette manière, chaque contribution est triple : elle contribue à notre élévation, elle contribue à l'élévation planétaire et elle contribue à l'élévation de l'ange solaire qu'est le système solaire. C'est ainsi que l'œuvre doit être vue. Dans les Vishnu Suktams, nous voyons à quel point l'ange solaire est soutenu par les êtres les plus minuscules. Tant de coopération, tant d'élévation.

La coopération est une chose saine et l'inaction est une maladie. Hâtons-nous donc de profiter de la crise du Covid et de faire un pas en avant grâce à notre service. Par ce biais, non seulement nous, mais aussi l'ange planétaire, l'ange solaire, les autres humains, les animaux et les plantes sont élevés, tout est inclus, et ce de manière inconsciente.

Le Maître a dit un jour : "Les initiations ne sont pas mystiques ; il s'agit simplement du travail que vous faites." Un homme est connu par le travail qu'il laisse derrière lui au profit des autres. Aujourd'hui encore, nous parlons des travaux du Mahatma Gandhi et de nombreux autres initiés, des avatars et des grandes personnes qui ont fait progresser la vie dans son ensemble. Nous rejoignons ce mouvement appelé évolution en adoptant cette attitude et en nous demandant comment nous pouvons être utiles à ceux qui nous entourent.

Merci

Namaskaram