

Enseignements de la Vie Joyeuse

Maître KPK

2 Janvier 2021

Discours 17

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

YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=Be1xKauyl6U&list=PLsH2l6BIGH3b4sFdfDUvdUAlqVV8-JaSS&index=9>

Audio: <http://m.masters-call.net/#files%2FEnglish%2FMaster%20KPK%20Discourses%2FGeneral%20%26%20Practical%20Spirituality%2FMerry%20Life%20Teachings>

Chaleureuses salutations fraternelles et bons vœux à tous les frères et sœurs qui sont réunis en ce 2e jour de la soi-disant "nouvelle année" 2021. Que les enseignements que nous nous apprêtons à donner soient joyeux, lumineux et délicieux et non pas une sorte de devoir ou d'instruction, mais quelque chose à partager joyeusement. En ce 2e jour de l'année 2021, je vous souhaite à tous une année très stable, calme et paisible car nous n'attendons ni n'espérons grand-chose dans le contexte de la situation sanitaire, économique, sociale et politique actuelle. Dans chaque domaine il y a une crise, c'est-à-dire que dans chaque domaine il y a la possibilité d'une initiation intérieure pour surmonter la crise extérieure.

Quand il y a une crise, l'homme intérieur se lève pour faire face à la crise. Lorsque la crise dépasse les capacités de l'homme intérieur, le surhomme en nous s'élève. Veuillez noter que lorsque nous sommes liés à l'objectivité et que nous restons affectés par l'objectivité, nous succombons généralement aux conditions objectives qui sont quelque peu sombres. Mais lorsque la vie objective

est morose, il existe un moyen de réveiller l'homme intérieur avec de nouvelles possibilités pour faire face à la crise à laquelle l'homme extérieur est confronté. Normalement, l'homme se développe dans une crise parce que les capacités intérieures sont mobilisées et qu'elles sont réunies pour résoudre une situation.

Si même l'homme intérieur, avec toutes ses capacités, n'est pas capable de faire face à la crise, notre seule option est de faire appel au Surhomme qui est le Divin en nous. Il ne s'agit pas du Superman des films, mais du Superman qui est en nous et que l'on appelle " Ishwara ", " Christ " ou encore " le Maître ". Ce Maître est là, nous sommes là en tant qu'âmes, et nous sommes aussi là en tant que personnalités. Lorsque les personnalités sont en crise, nous essayons de convoquer l'âme avec toutes ses facultés pour qu'elle fonctionne en harmonie avec la personnalité. Lorsque l'âme est également impuissante à faire face à la crise, le seul remède est d'ouvrir les portes à l'Homme Divin, le soi-disant "Superman".

Donc : le Surhomme, l'âme et la personnalité

Sont : le Divin, l'Âme et la Personnalité.

Le Divin est ce que nous appelons "l'âme universelle" et, en tant qu'âme individuelle, nous en faisons partie et avons une personnalité.

ou : L'âme universelle, l'âme individuelle et la personnalité

Lorsque ces trois éléments sont en harmonie les uns avec les autres, nous pouvons ressentir l'harmonie nécessaire en nous.

L'harmonie est généralement trouvée lorsque l'âme et la personnalité sont en harmonie, mais parfois il y a des crises et alors l'âme entre en jeu. Elle peut aussi se sentir impuissante et se demander : que puis-je faire ? Même si j'utilise toutes mes connaissances, toutes mes capacités, et que je fais tout ce que je peux, je me retrouve toujours en crise. Le refuge consiste alors à se concentrer davantage sur la Personne divine en nous, le Maître.

Ce sont les trois royaumes en nous - le Maître, l'âme et la personnalité. Par conséquent, nous invoquons l'intervention du Maître pour prendre soin de l'âme et de la personnalité. Ainsi, dans la vie des saints en crise, ces trois éléments ne font qu'un, et ils sont alors capables de trouver des solutions pour eux-mêmes et pour la société de l'époque.

Donc, le discipulat se fait en deux étapes. Aligner la personnalité avec l'âme et aligner l'âme avec la super-âme.

Normalement, en tant que personnalité, nous essayons de nous connecter à la sur-âme, mais les prières de la personnalité ne sont pas tellement exaucées par la sur-âme en nous, à cause de la procédure. C'est la super-âme qui impressionne l'âme, et l'âme impressionne la personnalité. En fait, toute la communication est conduite de l'âme vers la personnalité ou vers l'âme supérieure. Tel est le système de communication. Par conséquent, nous devrions principalement demeurer en tant qu'âmes et ensuite travailler avec notre personnalité dans les conditions données, mais être une âme. C'est pourquoi le Maître Djwhal Khul dit dans ses écrits : "Être disciple n'est rien d'autre que d'agir comme une âme. Lorsque nous agissons en tant qu'âme, nous agissons à partir d'une compréhension différente. En tant que personnalité, nous agissons avec une compréhension

différente, faisant la distinction entre l'Est et l'Ouest, l'Allemand et le Français, l'Europe et l'Amérique du Sud, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord.

Toutes les distinctions, différences, discriminations et démarcations sont le domaine de la personnalité. Mais l'âme est au-delà de tous ces états de conscience. L'âme n'est ni masculine ni féminine, elle n'est ni indienne, ni européenne, ni américaine, ni australienne. L'âme est l'âme, et c'est le fils de Dieu. C'est aussi le rayon du soleil, auquel on ne peut attribuer aucune caractéristique régionale ou identité nationale ou langue associée, etc. Ainsi, lorsque nous travaillons dans une communauté en tant qu'âme, nous sommes au-dessus de la compréhension générale de la personnalité et de celle du travail. L'âme gouverne et embrasse la diversité des compréhensions. Ce n'est que lorsque nous travaillons comme une âme que nous pouvons comprendre les différents points de vue. Lorsque vous agissez comme une personnalité, vous vous en tenez à votre propre point de vue. Chacun pense avoir raison parce qu'il ne voit qu'un aspect partiel de l'ensemble. La personnalité ne nous aide pas à comprendre l'ensemble. Lorsque vous escaladez une montagne, vous avez une certaine vue et une certaine compréhension. Au sommet, on voit des choses totalement différentes et on acquiert une compréhension différente. Pour atteindre ce sommet, il existe de nombreux moyens. On peut l'escalader de tous les côtés, dans différentes directions, et il y a donc des vues très différentes, que nous appelons "points de vue" et qui sont assez limitées. Ce n'est qu'au sommet que nous avons une vue d'ensemble, mais pendant la montée elle-même, nous voyons tout d'un point de vue très étroit.

Normalement, nous sommes influencés par les conditions locales dans lesquelles nous opérons et nous glissons dans nos personnalités. Ainsi, en tant que personnalités, nous voyons de nombreuses différences, mais en tant qu'âme, nous ne voyons pas ces différences, nous voyons comment tout semble différent alors que c'est Un. L'âme le reconnaît et c'est pourquoi elle a une meilleure position de compréhension pour se connecter au Divin. La personnalité ne connaît que quelques dimensions par rapport au Divin, alors que l'âme a une compréhension complète du Divin. Par conséquent, le Divin se connecte plus agréablement avec l'âme qu'avec la personnalité. Ainsi, nous qui sommes généralement orientés vers la personnalité nous devons nous élever vers l'âme.

Autant nous avons de points de vue, autant nous avons, ce que vous appelez des préjugés, sur la façon de faire des autres, autant nous sommes dans la personnalité. Aussi nombreux que soient nos points de vue, aussi nombreux que soient nos préjugés sur la façon dont les autres agissent, nous sommes alors dans la personnalité. En tant qu'âme, nous voyons qu'il n'y a pas qu'une seule façon de voir les choses, mais toujours une autre. Cela donne de l'harmonie à l'individu. Pour savoir si une personne vit en harmonie, il faut savoir si elle peut considérer la diversité comme la beauté du divin. Lorsque nous considérons la diversité comme une différence, comme quelque chose que les autres font différemment de nous, nous nous retrouvons avec des différences et des désaccords. Mais si nous pouvons dépasser cela, être une personnalité et trouver le chemin de l'âme, nous voyons la diversité de la manifestation et sa beauté. Dans un foyer de 5 personnes, chacun a un point de vue différent et avec une vue d'ensemble appropriée, nous y voyons la diversité de la manifestation de l'âme à travers la personnalité. Sinon, nous ne voyons qu'avec notre personnalité et constatons que les autres sont différents, qu'ils font des erreurs, etc. et nous formons nos propres opinions et évaluations. De la même manière, nous, les êtres humains, formons tant d'opinions sur les Américains, les Sud-Américains, les Européens, les Chinois, les Indiens, les Néo-Zélandais, les Africains, les Amérindiens, en oubliant que nous sommes tous de la même famille humaine. Lorsque nous voyons l'unité, nous nous élevons à la conscience de l'âme.

Avec la perception des différences, nous nous positionnons dans notre propre personnalité, et donc nous souffrons. Tant que nous ne portons pas l'harmonie en nous-mêmes, notre travail ne porte pas l'harmonie non plus, car quoi que nous fassions, nous apportons notre personnalité dans notre travail. Cette personnalité est beaucoup plus rapide à l'œuvre que la sagesse de l'âme, car la personnalité est hyperactive, alors que l'âme est au repos en elle-même, elle travaille dans la sérénité. La personnalité fonctionne soit par inertie, soit par hyperactivité. Elle agit donc soit trop tard, soit trop tôt, et n'est jamais à l'heure. Mais avec la qualité de l'âme, nous avons notre propre latitude et faisons généralement bien les choses. C'est pourquoi, dans les Écritures, nous voyons une variété de personnalités autour d'un sage et le sage est toujours assez avisé pour attendre avant de dire quoi que ce soit, alors que d'autres parlent sans réfléchir et donnent leur avis à la hâte. Ainsi, plus nous sommes sages, plus nous sommes capables d'attendre, de tolérer et d'être patients. La patience, la tolérance, l'indulgence, semblent être des mots très irritants pour de nombreuses personnes à l'esprit civilisé, mais ils sont la véritable force de l'homme en tant qu'âme.

Une fois que l'âme a atteint cette capacité, elle est en harmonie avec elle-même. Lorsqu'elle est en harmonie avec elle-même, elle peut être en harmonie avec l'environnement. Lorsque l'on est en harmonie avec soi-même, l'harmonie se transmet à l'environnement et l'environnement est également harmonieux. Parfois, lorsqu'on entre dans une maison, on a l'impression d'être perturbé par les énergies de la maison, par exemple parce que la maison en question est remplie de trop d'hyper-énergie. On se sent mieux quand on sort de la maison que quand on y entre. Et il y a des maisons dans lesquelles on entre et où on se sent très bien. Les temples, les mosquées et les églises devraient être des lieux où nous sommes invités par l'énergie de l'harmonie. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, car ces temples, églises et mosquées sont pleins d'hyperactivité et il y a trop d'or, trop d'ornementation, trop d'activité du prêtre. La paix et l'harmonie ne sont plus perceptibles, et parfois même pas la symétrie. Là où il y a symétrie, il y a harmonie. Là où il n'y a pas de symétrie, il n'y a pas d'harmonie. La symétrie et l'harmonie sont les qualités fondamentales de l'âme. Pourquoi nous sentons-nous à l'aise lorsque nous entrons dans une maison et pourquoi voulons-nous quitter les autres maisons dès que possible ? Parce que la qualité de l'activité exercée dans une maison établit certaines énergies. Tout ce qui vous entoure est soit plein d'hypo- ou d'hyper-énergie et vous ne vous sentez donc pas à l'aise. Mais lorsqu'une personne est en harmonie, toute sa forme est en harmonie. Sa façon de vivre donne une harmonie, que les objets de la maison eux-mêmes donnent au visiteur. C'est pourquoi il est si important que nous construisions ce genre d'harmonie en nous et autour de nous et que nous soyons harmonieux en général.

Cette harmonie est le meilleur point de départ pour pouvoir se connecter d'un côté avec la personnalité et de l'autre avec l'âme. C'est une façon de faire et nous pouvons aussi nous connecter avec l'âme en nous d'un côté et nous connecter avec la personnalité en nous de l'autre côté. C'est comme si nous étions le frère du milieu qui a un bon accès à son frère aîné et aussi un bon accès à son frère cadet.

La Personnalité est née de nous, et nous pouvons donc l'appeler notre fils. Nous sommes nous-mêmes nés de la sur-âme, nous sommes donc un fils de la sur-âme. Nous pouvons donc aussi le voir comme un statut fils-père et nous avons à nouveau un fils (la personnalité)

ou : frère aîné - nous-mêmes - notre jeune frère.

Rappelez-vous que nous sommes trois en un, mais pas seulement un. La personnalité inclut l'âme et l'âme inclut la sur-âme. L'un a la capacité d'englober l'autre, alors que ce devrait être l'inverse, l'âme

devrait se soumettre à la sur-âme. C'est ce qu'on appelle alors l'état de dévouement. Ensuite, la personnalité est absorbée par l'âme. Mais chez une personne instruite, moyenne et moderne, c'est généralement la personnalité qui engloutit l'âme. L'âme est dévorée par la personnalité et la personnalité dévore également la super-âme. Elle seule est déterminante. C'est pourquoi les Écritures attirent notre attention sur le fait que nous ne sommes pas un, mais que nous sommes deux (l'homme intérieur et l'homme extérieur) en un. L'homme intérieur a certains objectifs, l'homme extérieur en a d'autres. Nous devons synchroniser les objectifs de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. Au fur et à mesure que nous évoluons et que nous harmonisons l'homme intérieur avec l'homme extérieur, on nous dit qu'à l'intérieur de l'homme intérieur se trouve également le super-homme, l'homme divin. Ainsi, nous réalisons lentement que nous ne sommes pas seulement deux en un, mais trois en un. Le Père est avec nous, nous sommes là, et notre personnalité de Fils est également là. De cette façon, nous cherchons à coopérer avec notre personnalité et à nous connecter à la sur-âme qui est en nous. Nous sommes les âmes et lorsque nous nous sommes connectés avec la super-âme, nous nous comportons envers notre personnalité avec bienveillance.

De cette façon, la triple sagesse peut être transmise de manière très simple. La première est la sur-âme ou l'esprit. La seconde est l'âme, qui passe par des naissances à répétition et traverse le cycle de la naissance et de la mort. Et le troisième est la personnalité, que nous construisons à chaque incarnation afin de pouvoir travailler dans la vie extérieure. Il faut d'abord les reconnaître et les mettre en conformité. Nous devons réaliser que nous sommes un en trois, que nous sommes trois en un, que nous sommes essentiellement divins, que nous sommes nés du divin en tant que fils de Dieu, et que nous avons une personnalité à guider. Nous parlons de Atma - Buddhi - Manas. C'est la triple dimension de l'homme. Il y a l'homme spirituel, il y a l'homme humain et il y a l'homme mondain. Ces trois éléments doivent être à l'unisson, dans une même ligne. Par conséquent, nous essayons d'entraîner notre personnalité à se connecter à l'âme, puis l'âme elle-même doit se connecter à l'âme supérieure en elle-même.

Par conséquent, la tête, le torse et le bas du torse ont chacun leurs propres dimensions :

- Dans la partie inférieure du torse, la personnalité fonctionne..,
- dans la partie supérieure du torse, l'âme...
- dans la tête l'âme

L'âme, l'esprit et la personnalité doivent être accordés les uns aux autres, et plus que des prières, nous devons faire une pratique d'alignement pour tout mettre dans le bon ordre. Quand nous étions enfants, nous jouions avec des cubes, et ce n'est que lorsque nous les disposons de la bonne manière que nous pouvions construire une tour avec eux. Ainsi, comme les trois cubes, nous avons la tête, le tronc supérieur et le tronc inférieur, qui sont juste les trois états de Celui que nous appelons l'Homme Divin, dont l'œuvre est l'homme, et ensuite l'homme a une personnalité. L'activité de la personnalité est confinée aux trois centres situés sous le diaphragme, l'activité humaine est située dans la région du tronc supérieur où nous avons le centre du cœur et le centre de la gorge et l'activité divine se trouve encore dans la région de deux centres, à savoir le centre des sourcils ou centre Ajna et le centre de la tête.

Ainsi, selon les Védas, la tête est divine, la zone du cœur est pleinement humaine, pleine d'amour et de compassion envers les autres êtres humains, puis sous le diaphragme se trouve l'animal en nous

que nous devons réguler. Un centaure n'est rien d'autre qu'un hybride d'humain et d'animal. L'homme est une évolution du centaure. En lui se trouve le divin. Par conséquent, nous devons chaque jour relier ces trois éléments. Les prières doivent être progressivement remplacées par la pratique d'un alignement appelé méditation. Madame Blavatsky écrit dans ses écrits sur la théosophie que nous, les théosophes, ne croyons pas aux prières. Nous devons nous aligner sur l'âme suprême ou l'énergie suprême. En s'alignant avec l'énergie planétaire, avec les 7 planètes qui nous entourent, avec le système solaire, avec le système central et avec le système cosmique, on peut faire l'expérience des énergies sur tous les plans. Par de simples prières, sans alignement, rien n'est communiqué et aucun message ne peut être reçu. Il s'agit d'une affaire émotionnelle, qui entraîne des illusions et des hallucinations. Lorsque nous nous connectons intérieurement, nous avons une situation transparente d'un plan à un autre. Il ne s'agit donc de rien d'autre que de s'aligner. Par conséquent, les prières et les vénérationes doivent être progressivement remplacées par la connexion de la tête et du cœur et la connexion du cœur avec le plexus solaire. Un tel alignement est bien meilleur que des prières. Lorsqu'un tel alignement se produit, l'harmonie prévaut et toutes nos actions seront alors également harmonieuses et ordonnées. Sinon, ce qui est dans l'air ne peut pas être manifesté selon l'ordre.

L'Akasha qui nous entoure contient de nombreuses possibilités. En sanskrit, l'autre nom de l'Akasha est "avakaasha", ce qui signifie qu'il provoque régulièrement la descente des idées. Le ciel que nous connaissons, le ciel bleu, offre régulièrement des pluies d'idées très, très jeunes et vierges, et une personne alignée est capable de les recevoir. Elle fera ensuite de son mieux pour les manifester au moyen du haut et du bas de son corps. C'est ainsi que le travail doit être fait. Par conséquent, l'alignement est la clé de la capacité à être harmonieux. Une fois l'alignement réalisé, la capacité à travailler dans toutes les dimensions s'améliore. C'est pourquoi, avant de manifester une quelconque activité, les grands se sont consacrés au renoncement, à la connexion intérieure, à la méditation, et lorsque, après une méditation et un alignement appropriés, ils ont reçu le pouvoir en eux-mêmes, ils ont accompli le travail à l'extérieur. Avant d'entrer en Égypte et de conduire les Israélites à la liberté, Moïse avait longuement médité. Jésus a fait beaucoup de travail d'alignement sur le Mont de la Promesse pendant environ quarante jours avant de s'engager dans une quelconque action. Après chaque activité, il se retirait dans une sorte de solitude et méditait, en s'alignant. Puis il revenait, guérissait, enseignait ou faisait un travail de renouveau.

C'est pourquoi la connexion est très importante. Lorsque nous sommes alignés, nous sommes forts. Alignés, nous sommes capables de fournir du travail. Lorsque nous ne sommes pas alignés, nous fournissons un travail qui est de nature personnelle. Un tel travail est plein de conflits et n'est pas très durable. Beaucoup de ce que les gens construisent se dissipe avec leur mort ou même de leur vivant, mais il y a des activités qui persistent à travers les cycles du temps parce qu'elles ont été reçues de niveaux immortels. Lorsqu'une idée immortelle traverse l'âme associée à la personnalité, l'activité correspondante persiste pendant de longs cycles. Ainsi, certaines activités des yugas passés persistent parce qu'elles ont été réalisées par de grands voyants. En revanche, il existe des activités menées par des personnes de moindre compréhension et de moindre capacité qui persistent pendant un certain temps puis disparaissent. En tant que disciples, nous devons veiller à mettre l'accent sur la connexion quotidienne de la personnalité, de l'âme et de l'âme supérieure en nous, plutôt que de nous plonger dans des activités sans aucun alignement. Toute théologie exige que l'on se connecte avant d'agir. Nous configurons et connectons même les machines que nous utilisons

avant de les mettre en service. De même, la machine humaine doit être mise en ordre avant d'être mise en service.

Par conséquent, la première étape que je souhaite vous donner en cette nouvelle année est de trouver l'harmonie entre vous-même en tant que personnalité, en tant qu'âme et super-âme dont nous sommes descendus. Cela ne se produit que par une activité significative d'alignement. C'est ce qu'on appelle la méditation. Il s'agit d'entrer en relation avec le principe de la conscience en vous avec l'aide du principe du prana, puis de rester aligné avec cette conscience lorsqu'elle fonctionne autour de vous et en vous. Ainsi, vous recevez ce qui doit être fait, comment cela doit être fait, le savoir-faire viendra. Une fois que le savoir-faire est en vous, vous êtes en mesure de trouver l'harmonie au travail.

La deuxième dimension que je voudrais vous donner est de trouver pour vous-mêmes, dans la mesure du possible, un rythme régulier, c'est-à-dire une vibration constante. C'est-à-dire que vos mouvements présentent un certain degré de grâce, de calme et une certaine allure, de sorte que vous agissiez toujours à la même vitesse, ni trop rapide ni trop lente.

Votre discours doit également être fluide, pas une fois avec un ton élevé puis une autre fois avec un ton bas. Il doit être comme un ruisseau qui coule, votre discours doit conserver le même rythme, la même vibration et le même ton tout au long de la journée. Il est optimal de parler dans le quatrième ton car le quatrième ton est le ton moyen des sept tons. Si vous criez, le ton sera plus aigu et si vous êtes faible, il sera dans la gamme inférieure. Veillez donc à maintenir le ton et aussi à ce que la vibration exprimée par vos mouvements soit presque égale et constante. Cela signifie que votre vibration n'est pas trop forte pendant un certain temps, puis à nouveau insuffisante. Il ne doit pas y avoir de hauts et de bas dans votre courbe de vibration. Elle doit être à son minimum. Maintenir une fréquence constante et régulière n'est possible que lorsque nous avons l'harmonie en nous et que nous donnons du rythme à la journée.

La troisième étape consiste à établir un rythme pour la journée. En d'autres termes, vous devez généralement clarifier pour vous-même ce que vous faites à quelle heure :

- A quelle heure te lèves-tu ? Il devrait y avoir une méthode pour cela - vous devriez pouvoir vous lever 15 minutes avant ou après.
- Quand est-ce que tu te prépares ?
- Quand faites-vous vos prières ?
- Quand prenez-vous votre petit-déjeuner ?
- Quand êtes-vous en mesure de commencer votre travail, quand êtes-vous disponible pour travailler avec l'environnement ?
- Quand déjeunez-vous ?
- etc.

L'ensemble de la routine quotidienne doit être rythmée, +/- 15 minutes. Il ne doit pas être trop rigide. Avec une discipline comme dans l'armée, cela devient très vite monotone, ennuyeux et on se sent fatigué. Une routine quotidienne rythmée avec une amplitude de +/- 15 minutes vous apportera les énergies pour fonctionner harmonieusement.

Le fonctionnement harmonieux, la vibration constante et régulière et le rythme sont interdépendants. Alors que l'harmonie appartient au 2ème rayon, le rythme et la constance des vibrations appartiennent au 7ème rayon. Il doit en être ainsi, car les planètes fonctionnent également de cette manière. C'est ainsi que les rayons solaires et les rayons planétaires nous parviennent. La planète elle-même fonctionne de manière rythmique et en vibration régulière et est généralement harmonieuse d'elle-même, sauf lorsque nous perturbons son rythme et son harmonie. Cela lui est alors douloureux et il se plaint aux Devas. Nous pouvons infliger des souffrances à notre planète Terre, alors que nous apprenons aujourd'hui à ne pas le faire.

Ainsi, afin d'avancer dans l'ère du Verseau, nous devons prêter attention à ces dimensions. 1 :

1. quel degré d'harmonie portons-nous en nous-mêmes et quelle harmonie formons-nous dans notre relation avec la vie environnante ?

2. comment sont nos rythmes ?

3. Quelle est la qualité de nos vibrations ? Sommes-nous parfois fatigués, exubérants ou un peu déprimés ? Parfois, nous nous sentons très, très heureux. Cette montée et cette descente de notre vibration sont mesurées. Il n'a pas besoin d'instruments, car autour de nous, il y a les "lipikas", les "scribes". Chaque jour, ils enregistrent toutes nos activités et transmettent les enregistrements au Maître que nous suivons. C'est ainsi que Joan fonctionne, c'est ainsi que Yavaline fonctionne, c'est ainsi que Christina fonctionne, c'est ainsi que Dona fonctionne, c'est ainsi que Brigitte fonctionne, etc. Tous ces dossiers sont conservés. Nous le savons grâce aux écrits de Madame Blavatsky, qui dit qu'il existe des enregistrements de chacun d'entre nous en relation avec ces qualités dans la Chronique Akashique.

Si nous nous fixons un objectif et travaillons avec lui, ces rythmes, les vibrations correspondantes et cette harmonie s'établiront de plus en plus en nous. Une personne qui n'a pas d'objectif ne peut généralement pas développer ces capacités. Une personne, doit avoir, en plus d'entretenir son corps un objectif pour sa vie quotidienne, des objectifs qui sont importants pour l'environnement, c'est-à-dire servir la société d'une manière ou d'une autre. Il s'agit de servir non seulement les personnes, mais aussi les plantes et les animaux. Un tel objectif pourrait aussi être de garder les cinq éléments propres, d'enseigner le rythme et l'harmonie aux enfants, ou de transmettre des connaissances relatives à la science des vibrations.

Vous voyez, la connaissance des vibrations est une science en soi, l'une des plus grandes sciences significatives à l'époque de Corona, car chaque objet que vous touchez a sa propre vibration. Essayez donc de toucher le moins d'objets possible dans votre travail quotidien, car chaque objet a sa propre vibration, qui est différente de la nôtre. Ainsi, lorsque vous touchez des objets, la propriété de ces derniers, les énergies qu'ils véhiculent, l'harmonie de ces objets ont de l'importance. Veillez donc à intégrer cette science du toucher dans votre vie. Ne touchez pas tout et tout le monde. Dans tous les monastères, dans les temps anciens, les gens avaient l'habitude de se laver les mains après avoir touché quelque chose. À l'époque de Corona, il est devenu essentiel de se désinfecter les mains avant de toucher quoi que ce soit, n'est-ce pas ? Mais le Maître Djwhal Khul dit dans ses livres qu'après chaque action, nous devrions nous laver non seulement les mains mais aussi de temps en temps les yeux avec un peu d'eau pour faire entrer les énergies fraîches. Le nettoyage du visage nous rafraîchit immédiatement.

Dans l'ancien système, le concept était très important en termes de toucher. Personne ne touchait l'autre, sauf dans des conditions très, très familières, car au sein d'une famille, les vibrations sont presque les mêmes. En dehors de la famille, les vibrations sont différentes et quand on touche quelqu'un, les vibrations se mélangent. En Orient, il existe donc des méthodes très particulières pour saluer sans saluer physiquement l'autre personne, par exemple avec le Namaskara Mudra devant la poitrine ou sur le front. On ne touche pas les autres sans une raison très spéciale. Si vous voulez offrir quelque chose aux moines bouddhistes, vous devez le mettre dans un bol d'eau, car l'eau neutralise. De même, dans les traditions anciennes, on ne mélangeait pas les vêtements et les chaussures que l'on portait à l'extérieur de la maison avec les vêtements et les chaussures que l'on portait à l'intérieur de la maison. Ils sont séparés uniquement pour les besoins de la science des vibrations, car la ville ou la société a une vibration différente de celle de votre maison. Dans votre maison, vous construisez la vibration avec votre énergie, avec vos rythmes, avec vos pratiques d'invocations, avec vos pratiques d'alignement. Au sein du foyer, nous construisons nos propres rythmes. Quand un invité vient, il y a un endroit où il s'assied. Il n'est pas autorisé à entrer dans la maison et nous avons également des toilettes séparées pour les invités à l'avant de la maison. Nous avons transgressé et enfreint tant de règles que la nature nous a une fois de plus enseigné la science du toucher par l'intermédiaire de Corona, en nous indiquant que nous devons faire preuve de retenue avec ce que nous touchons. Aujourd'hui, même un enfant se lave les mains après avoir touché quelque chose et hésite à toucher quelque chose de nouveau.

Cela devient maintenant une nouvelle habitude, ce qui est également nécessaire si l'on connaît la science des vibrations. Nous devons reconnaître cette vibration et nous connecter avec ceux qui ont une vibration similaire. Vous voyez, dans un groupe, nous avons généralement des vibrations similaires et la famille est un groupe naturel, mais lorsque les habitudes à la maison sont nettement différentes, on a tendance à vivre séparément.

En général, dans une maison, dans une famille, il y a une correspondance naturelle de vibrations. Et aussi au sein de la famille que nous créons, ou au sein d'un groupe que nous construisons, la vibration est généralement la même, mais au sein du groupe seulement parmi ceux qui ont le sens approprié du but. C'est l'objectif qui nous rassemble. Ce qui nous rassemble est le désir de rejoindre la Hiérarchie et j'espère que c'est la raison pour laquelle nous voulons tous rejoindre la Hiérarchie, pour améliorer nos compétences et travailler éternellement pour le bénéfice des êtres sur la planète en nous joignant aux Maîtres de Sagesse. C'est un objectif en soi. Ainsi, tous ceux qui se fixent un tel objectif atteignent généralement une vibration similaire. Ils peuvent former un groupe et avoir une vibration de groupe. Chaque groupe a sa propre vibration spéciale. Un groupe en Espagne, en Allemagne ou au Venezuela a forcément des vibrations différentes, mais nous nous rencontrons parce qu'il y a aussi une vibration commune entre nous. Cette vibration commune est le Maître, est le rythme, est le service. Lorsqu'il existe une vibration commune, nous avons tous tendance à nous connecter par le biais de ces vibrations de manière agréable.

Ainsi, une vibration conduit à la construction d'une vibration de groupe. Ce qu'il faut, c'est un objectif commun, un but. Quel est le but de se réunir chaque semaine ? C'est pour manger de la glace ? Ou est-ce qu'on se retrouve pour manger une pizza ou boire un café ensemble ? Je n'oublierai jamais le café et le gâteau qui m'étaient offerts l'après-midi chez Doris et Günther - nous prenions toujours le café et le gâteau vers 16h30. Nous avons aussi eu beaucoup d'autres bonnes choses, mais toutes les autres bonnes choses nous les oublions et nous ne nous souvenons que du gâteau de Doris et du café de Günther, c'était vraiment génial, n'est-ce pas ?

Nous nous sommes tous réunis pendant 36 ans dans un but commun, nous avons construit une vibration commune et nous avons également établi un rythme commun pour que nous puissions ressentir l'harmonie du groupe. Plus qu'enseigner - cela vient naturellement - c'est un grand plaisir pour moi de vous rencontrer tous une fois par semaine. Je ne m'inquiète pas de ce que je vais enseigner ces jours-là, il y a des gens qui veulent me voir. C'est une belle chose qu'il y ait tant de gens qui veulent me voir, et il y a tant de gens que je veux voir aussi. Donc nous nous réunissons tous ensemble chaque samedi. Quel cadeau que d'être parvenus à une telle harmonie ! Nous nous rencontrons virtuellement et nous nous sourions amicalement, et en même temps, il se passe un petit enseignement qui est toujours nouveau, n'est-ce pas ? L'enseignement est abondant et illimité, de sorte que vous pouvez reprendre n'importe quel petit concept de l'enseignement et en parler pendant une heure. Ce n'est pas une grosse tâche. Ce qui est important, c'est la communion que nous avons à travers cet enseignement. On dit depuis toujours que l'enseignement est la meilleure façon pour le professeur et l'élève de se rencontrer. Ainsi, grâce à l'enseignement, nous sommes en mesure de rencontrer et d'expérimenter l'énergie de chacun. Nous formons une synthèse de toute notre énergie, qui comprend une vibration commune, un rythme fixe et l'harmonie qui l'accompagne, créant ainsi un objectif que nous connaissons déjà.

Ensuite, la dernière chose que je souhaite vous donner est que nous devrions tendre à être aussi impersonnels que possible. Cette tendance à l'impersonnalité est la dernière étape de la progression du groupe.

Notre tendance à être impersonnel est la dernière étape en termes de progrès du groupe. Normalement, nous avons tous une individualité, que nous sacrifions progressivement lorsque nous formons des groupes. Lorsque des individus se regroupent, ils perdent progressivement leur individualité dans le groupe, mais ils conservent leur personnalité, qui émerge de temps en temps. Mais nous apprenons aussi à surmonter notre personnalité et à faire le travail au-delà de la personnalité. Ce n'est plus la personnalité qui prime, mais le travail, n'est-ce pas ? Si l'on travaille autant aujourd'hui, c'est parce que les gens se soucient davantage du travail que de la présentation de leur personnalité. Présenter sa personnalité à travers le travail, c'est être comme un adolescent. Un adolescent, en plus du travail, veut aussi se distinguer. Une personne mûre n'apporte que le travail mais pas la personnalité. Un enfant ne présente que la personnalité et pas beaucoup de travail. C'est ce qui caractérise un enfant.

Le travail et la personnalité sont les caractéristiques d'un adolescent et une personne mûre reflète plus le travail que la personnalité. C'est à ce moment-là que l'impersonnalité entre lentement en jeu. Lorsque l'on tend à être impersonnel, la capacité à se fondre, à s'intégrer dans le groupe, devient plus facile. Lorsque des personnes ne parviennent pas à trouver leur intégration dans un groupe, c'est parce qu'elles ont une personnalité trop forte. Par conséquent, elles se tiennent parfois à l'écart du groupe car leur personnalité ne leur permet pas de s'intégrer au groupe. Elles restent à l'écart et ne sont pas intégrées. Elles ne sont pas une parmi d'autres. Elles veulent être séparées, elles veulent être perçues séparément. C'est là que nous avons une difficulté dans la dernière étape d'une initiation de groupe. L'exposé d'aujourd'hui est consacré à l'initiation du groupe. L'initiation au groupe nécessite une impersonnalité dans le travail. L'œuvre est projetée partout, mais pas la personnalité.

Une autre dimension est que nous avons un objectif commun. Nous avons tous un objectif, celui d'œuvrer éternellement pour le bien des êtres sur la planète en nous joignant aux Maîtres de Sagesse.

La troisième dimension est une sorte de vibration commune entre nous. Quand je regarde Miquel ou Rosa, je ressens beaucoup de fraternité. Avec chaque personne que je regarde, je ressens la même vibration. On sent une telle relation fraternelle où l'amour ne connaît pas de frontières. Cela se produit en raison de la vibration commune que nous avons acquise. Pour cela, nous avons établi un rythme commun.

La quatrième dimension est le rythme commun qui nous permet de bien nous organiser.

La cinquième dimension est l'harmonie.

L'harmonie, le rythme commun, la vibration similaire, l'impersonnalité et le fait de tendre vers un but ou de jeter un pont entre l'humanité et la hiérarchie sont les cinq dimensions qui rendent possible l'initiation à un groupe.

Lorsque l'initiation de groupe a lieu, nous avons la belle situation de développer un karma à long terme à l'échelle du groupe, ce qui signifie que nous restons ensemble dans les incarnations futures. La plupart des personnes que j'ai rencontrées dans le monde étaient auparavant liées à l'œuvre de Madame Blavatsky et d'autres à celle d'Alice Bailey. Elles sont toutes revenues au travail du World Teacher Trust de diverses manières. Et nous continuons à travailler et à avancer en tant que vague, en tant que groupe réalisant les objectifs de la Hiérarchie parce que nous sommes ensemble. Nous faisons un mouvement commun et un progrès commun. Cela rend possible les initiations de groupe, ce qui est très important, car jusqu'à récemment il n'y avait que des initiations individuelles pour les personnes, la libération individuelle. Mais maintenant, dans l'ère du Verseau, l'initiation ne se fait plus individuellement, tout se passe au niveau du groupe.

En travaillant avec le groupe, une grande transformation se produit en nous, nous déposons notre individualité, nous déposons notre personnalité et nous travaillons en silence pour le bien commun. Ce sont donc les dimensions de l'initiation de groupe, et j'ai pensé qu'il était approprié de vous les présenter aujourd'hui. Nous sommes tous dans le même bateau. Ce n'est pas que nous essayons de faire quelque chose de nouveau. Nous avons tous ces cinq ingrédients qui nous mènent à une initiation de groupe. Une crise comme celle de Corona est un bon moment pour une telle initiation de groupe.

Nous faisons également beaucoup de travail en groupe par le biais de la communication de groupe. Par conséquent, ces cinq principes sont intacts avec nous. Ensuite, nous accomplissons la nouvelle dimension de groupe qui nous arrive à travers l'ère du Verseau, et je le répète encore une fois :

L'initiation au groupe nécessite cinq ingrédients - et nous avons tous ces cinq ingrédients :

1. l'harmonie dans le travail et les relations.
2. vibration similaire
3. les rythmes que nous avons établis
4. un objectif unifié
5. l'impersonnalité

Avec tout cela, nous sommes prêts à être initiés globalement, en tant que groupe. Nous continuons dans cette dimension, et donc le travail d'initiations de groupe se fait inconsciemment. Nous y travaillons depuis plus de trois décennies et nous en sommes arrivés là. Réjouissons-nous de cette opportunité.

Namaskaram