

Enseignements sur la vie joyeuse

Maître KPK

9 janvier 2021

Discours 18

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

YouTube Part I:

<https://www.youtube.com/watch?v=lv3vHjnGBb4&list=PLsH2l6BIGH3b4sFdfDUvdUAlqVV8-JaSS&index=23&t=253s>

YouTube Part II:

<https://www.youtube.com/watch?v=ztENMbSxeDs&list=PLsH2l6BIGH3b4sFdfDUvdUAlqVV8-JaSS&index=22&t=12s>

Audio: https://m.masters-call.net/files/English/Master%20KPK%20Discourses/General%20&%20Practical%20Spirituality/Merry%20Life%20Teachings/23_2021_01_09_Vaisakh_MerryLifeTeachings.mp3

Nous adressons nos salutations fraternelles à tous les frères et sœurs qui participent à la cérémonie de la Vie joyeuse d'aujourd'hui. Par cet exposé, nous concluons un sujet sur le discipulat qui a été profond et aussi un enseignement qui nous permet d'être vraiment initiés. Je vous invite donc à revoir tous ces enseignements une fois, pour cela je vous donne deux semaines de vacances : c'est-à-dire le samedi prochain et le samedi suivant le samedi prochain, c'est-à-dire le 9, puis le 16 et le 23 janvier. Aujourd'hui c'est le 9. Le 16 janvier et le 23 janvier, vous n'aurez pas d'enseignements sur la vie joyeuse. Cela vous

permettra de revoir tous les enseignements donnés jusqu'à présent. Il y a un ordre dans tout cela, il y a une méthodologie dans tout cela et il y a une enquête intérieure sur vous-même et l'enseignement d'aujourd'hui conclura cette partie. Après cela, nous avons une sorte de rafraîchissement, de relaxation et je vous rejoindrai à nouveau le 30 janvier. Le 30 janvier, nous nous retrouverons. Le 16 janvier et le 23 janvier, nous ne nous réunirons pas.

A partir de demain, nous avons des Gurupujas à Visakhapatnam. Nous organisons un Gurupuja virtuel pour tous ceux qui suivent les horaires indiens et la plupart des débats sont en télougou. Ce n'est que le mardi 12 janvier que je parlerai de 11 heures à 12 heures en anglais, uniquement pour vous si vous êtes intéressés. La conférence sera de toute façon en anglais. Vous pouvez vous joindre à moi selon votre convenance. Et le lieu de l'enseignement d'aujourd'hui est déplacé dans ma maison parce que le Gurupuja se fait à Radhamadhavam et que la salle de prière est décorée pour les Gurupujas qui commencent demain soir. Ainsi, vous pouvez pratiquement tous participer aux Gurupujas. Au moins être mentalement avec nous tous parce que c'est l'événement le plus long dans l'activité du World Teacher Trust. Il y a soixante ans, les Gurupujas étaient faits par Maître EK avec quelques familles. En janvier 1962, les Gurupujas ont commencé à Guntur, donc en 2021, le Gurupujas que nous faisons est le soixantième Gurupuja. Six - zéro Gurupuja lorsque nous comptons les Gurupujas depuis que Maître EK l'a fait. Et par le World Teacher Trust, le Gurupuja que nous faisons à partir de demain est le cinquantième Gurupuja. Cinq - zéro. Donc, une sorte de célébration du jubilé d'or pour le World Teacher Trust avec les Gurupujas et avec Maître EK, cela fait soixante ans qu'il a commencé. Et à cause de Covid et des règlements qui s'y rapportent, nous avons installé les Gurupujas à Radhamadhavam où nous avons la salle de prière et les installations nécessaires. C'est aussi un Gurupuja virtuel, tout est transmis, vous pouvez participer selon votre inclination. Ceci est juste pour votre information.

Pour en venir à l'enseignement, pour un disciple qui souhaite devenir un initié, il doit protéger sa tête, sa gorge et son cœur. Ces trois éléments doivent fonctionner de manière qualitative et la qualité est d'un ordre très élevé. Il est demandé que la tête n'entretienne aucune pensée de malice et une pensée très pure relative au monde et généralement assignée à la Hiérarchie. Nous devons être généralement orientés vers la Hiérarchie. La tête doit leur être soumise. Cela permettra à la Hiérarchie de remarquer qu'il s'agit d'une tête propre qui n'est pas seulement propre mais aussi disponible. Il peut y avoir beaucoup de têtes disponibles et elles peuvent ne pas être propres et il peut y avoir quelques têtes qui sont très propres mais elles ne sont pas disponibles pour la Hiérarchie.

Ainsi l'initiation exige que nous ayons... Daniel sourit depuis l'Argentine, ce Maître essaie de poser des choses qui sont très difficiles. Il dit comme ceci (hochant la tête horizontalement) parce qu'une tête propre et une tête disponible sont toutes deux nécessaires, pas seulement une tête disponible mais ce doit être une tête propre. Elle peut être propre mais si elle n'est pas disponible, elle n'est pas éligible pour l'initiation. Si vous êtes éligible et disponible mais que votre tête n'est pas propre, vous n'êtes pas non plus éligible à l'initiation. Donc, une tête propre et disponible - c'est là que nous disons dans le rituel de la Maçonnerie, nous disons que la tête est coupée et offerte aux pieds de la Sagesse ; que tout le temps la tête est dédiée à l'activité de la Sagesse et elle est peu dédiée à la vie mondaine parce que la vie mondaine est aussi élaborée à partir de la tête. Ainsi, la tête doit être consacrée davantage à la sagesse qui est destinée au bénéfice de l'humanité et un peu à soi-même. Et ensuite, le cœur doit préserver l'amour et la compassion nécessaires. Le cœur doit préserver l'amour et la compassion nécessaires. Et la gorge doit être consacrée à la bénédiction.

La gorge sert uniquement à bénir, à ne pas prononcer de mots durs, à ne pas prononcer de mots non parlementaires, à ne pas parler avec colère, à ne pas parler avec malice. C'est pourquoi, en maçonnerie, on dit souvent que la langue est coupée. On dit que la langue est arrachée, que la tête est coupée et que le

corps est jeté aux vautours : cela signifie que votre corps tout entier est destiné à servir les gens qui tirent de vous beaucoup de choses.

C'est une déclaration d'initiation : la tête coupée, la langue arrachée et le corps jeté aux vautours. C'est l'état de l'initiation. Donc, puisque nous sommes tous très épris de l'initiation, voici ce que je souhaite vous communiquer. Utilisez votre tête ; consacrez-la à la Hiérarchie afin qu'elle nous donne le plan, tout comme nous avons reçu un plan pour l'Ordre Mondial de la Santé et de la Guérison. Nous avons une belle méditation venant de la Hiérarchie qui va dans toutes les sections et nous sommes en grand nombre pour faire ce travail de guérison. De telles idées peuvent venir à la tête si la tête est disponible pour la Hiérarchie.

Deuxièmement, nous avons le cœur qui préserve l'amour et la compassion, ce qui signifie que tout ce que nous faisons, cette énergie doit être principalement destinée à des actes d'amour, des actes de compassion. Nous pouvons faire un travail administratif, mais même dans ce cas, nous pensons aux personnes pour lesquelles nous le faisons. Chaque homme travaille pour de nombreuses autres vies. Par exemple, lorsque j'étais comptable, je travaillais pour de nombreux hommes d'affaires. Mais vous devriez vous connecter avec l'amour et la comparaison envers l'homme d'affaires, envers le gouvernement et toutes les personnes liées à mon travail. Je devrais avoir l'amour et la compassion nécessaires. Alors le cœur reste en bon état. Ce genre de cœur est nécessaire, un cœur qui peut partager avec amour et avec compassion et une tête qui reçoit le plan des cercles supérieurs. Et une gorge qui n'est utilisée que pour la bénédiction, rien d'autre. Cela signifie que vous ne parlez pas autant que vous le faites maintenant.

Un disciple est quelqu'un qui parle moins et qui parle avec très peu de mots. Par conséquent, lorsqu'il parle, il a tendance à être magnétique, à rayonner et à avoir un impact positif sur les personnes qui l'écoutent. Ce type de gorge ne se développe que si la tête est propre et le cœur compatissant. Même si nous avons une voix douce, elle ne peut pas générer un rayonnement comme celui d'un initié. Lorsqu'un initié parle, les auditeurs et, par le biais des auditeurs, l'entourage, sont tous touchés. C'est donc une dimension que je souhaite vous donner comme l'une de ces déclarations finales concernant l'initiation, car cela fait environ trente ans, pour être précis, trente-six ans, que nous parlons de tant d'aspects de la Sagesse ; beaucoup de ces choses sont peut-être arrivées, mais je voudrais finalement dire ceci avant d'entrer dans un autre thème à partir du 30 janvier. A partir du 30 janvier, je souhaite vous donner un thème par lequel vous pouvez vous débarrasser de votre corps astral. En d'autres termes, vous allez acquérir un corps clair comme du cristal, appelé corps causal ou corps subtil, qui est débarrassé de toutes les déficiences émotionnelles et mentales. Je dirais que vous auriez une excellente clarté mentale et une grande propreté astrale. Pour cela j'ai conçu un enseignement que je donnerai à partir du 30 janvier.

Une dimension mentale inférieure, appelée mental animal, ainsi que les émotions liées à l'animal, doivent être brûlées lorsque vous entrez dans l'initiation. Il y a donc un thème donné dans les enseignements de Rishaba Adi Buddha dont je vous ai parlé à la fin des années 80, au début des années 90, près de Barcelone, à Tarragone. À Tarragone, j'ai parlé des enseignements d'Adi Bouddha où les règles relatives à la combustion du corps astral ont été données. Je souhaite les répéter comme notre prochain thème afin qu'il soit utile pour nous de progresser en reprenant certaines de ces dimensions pratiques. Les enseignements sont interpolés mais vous vous sentirez frais puisque je donne comme les enseignements de Sanat Kumara en série les enseignements du premier Bouddha qui est appelé Adi Bouddha ou Rishabha. Donc, pour en revenir à ce thème, veuillez garder la tête froide et la rendre disponible pour le plan de la Hiérarchie. Gardez-la propre et rendez-la disponible. Vous pouvez aussi garder une petite partie de votre tête pour les affaires du monde, pour votre famille, pour votre profession etc. etc. Puis gardez le cœur toujours disponible pour des actes d'amour et de compassion. Et puis la troisième dimension dont je vous ai parlé est : utilisez la gorge pour bénir. Et la quatrième dimension est : utilisez les mains pour guérir.

Cela signifie que tout ce que vous touchez doit recevoir un toucher si doux de vos mains qu'il se sente déplié mais pas perturbé. Si vous touchez une personne, elle doit sentir que c'était un toucher si doux et si agréable qu'elle aimerait être touchée à nouveau. Il peut s'agir d'une personne, d'un enfant, d'une plante, d'un animal, d'un article, et lorsque vous touchez le papier, le papier doit être ressenti, car tout cela est composé d'atomes. Tout ce qui vous entoure devrait ressentir de la gratitude pour le toucher qu'il reçoit.

Pouvez-vous imaginer une telle chose ? La vie de Jésus le Christ ou de Pythagore ou d'Apollonius de Tyane ou comme Maitreya ou Lord Morya ou Kuthumi ou Maître Djwhal Khul. Imaginez que tout ce qu'ils touchent devient divin. Il reçoit une vibration si élevée qu'il devient divin, qu'il se sent mieux. Il magnétise mieux. Comme vos mains doivent être propres ! Ce sont toutes des idées réelles qui peuvent être mises en pratique à un niveau très élémentaire pour commencer. Nous devons être conscients de ce que nous touchons et de l'attitude avec laquelle nous le faisons. Tout ce que vous touchez doit être touché avec un amour pur. Sinon, ne le touchez pas. Qu'il s'agisse d'une boîte à lunettes ou d'un livre, tout ce que vous touchez doit être joyeux d'avoir été touché. De même, votre téléphone portable que vous touchez doit être confortable dans votre main et vous ne pouvez rien mutiler. Dans les mains de nombreuses personnes, les articles sont très vite mutilés, très vite gâchés. Même un livre comme celui-ci (il prend un livre) est abîmé. Tout peut être gâché dans nos mains. Tout peut rester tel quel dans nos mains. Tout peut briller, rayonner et se magnétiser dans nos mains en fonction de la qualité du toucher que nous portons et de la qualité de votre personnalité en tant que telle.

La personnalité en tant que telle, quand elle est dans un tel état de joie, où l'amour et la compassion sortent de votre personnalité, quand vous touchez une fleur, la fleur se sent beaucoup mieux. Certaines personnes portent une guirlande de fleurs - les fleurs s'usent très vite. Pour certaines personnes, lorsque vous leur offrez des fleurs, elles ne s'usent pas rapidement. Si une fleur vous est donnée, la durée de sa vie avec vous dépend du type d'énergie que vous détenez. Qu'il s'agisse d'une fleur, d'un fruit, de n'importe quel article ou même d'une personne, d'un enfant, ils ne doivent pas se sentir perturbés si vous les touchez. Vous touchez les gens de manière si indiscreète qu'ils sont perturbés. Et la plupart des gens touchent la tête - ce qu'ils ne devraient jamais faire car cela est considéré comme un crime du point de vue spirituel. Ne touchez jamais la tête de quelqu'un. Vous pouvez toucher les épaules mais pas la tête. Ne dérangez pas leur tête avec vos mains dérangeantes. Vous pouvez penser que vous donnez de l'amour mais ne touchez jamais la tête. Et vous devez être conscient du toucher que vous donnez. Un disciple qui souhaite devenir un initié doit être très conscient du contact qu'il donne et du type de propreté qu'il maintient. Quel que soit le toucher qu'il donne à quelque chose autour de lui, cette autre chose doit se sentir à l'aise, doit se sentir même un peu dépliée et joyeuse, mais pas un toucher très grossier et très hyper actif qui perturbe l'autre. J'entends par là la tête, le cœur, la gorge, les mains et enfin la vue. Qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que nous voyons dans notre environnement ? Si vous pensez être un disciple, vous êtes censé chercher la Divinité dans tout ce qui vous entoure. Dans tout ce qui vous entoure, vous devriez chercher la Divinité. Que ce soit dans les personnes, dans les articles, dans la conversation, dans votre engagement avec certains articles, biens, partout vous devriez penser à voir le Divin. C'est fondamental. Il est fondamental que vous pensiez à voir le divin lorsque vous regardez autour de vous. Même lorsque vous regardez quelque chose d'une manière mondaine, vous devriez aussi avoir simultanément l'idée que la Divinité est présente de cette manière. Ce sont les cinq dimensions pour un disciple qui veut progresser. La tête, le cœur, la gorge, la parole, le toucher et enfin la sixième, la vue. S'il vous plaît, développez ces facultés en vous. Lorsque vous voyez, essayez de voir le Divin tout autour de vous. Lorsque vous touchez, faites en sorte que ce soit un toucher doux, et non un toucher grossier et grossier. Que ce ne soit pas avec une intention malveillante. Que ce ne soit pas avec une idée négligente. Qu'il ne soit pas très désinvolte. Que ce soit un toucher doux et aimant. Comment un Maître toucherait-il ? Vous devriez y penser.

Puis, lorsqu'il s'agira de la gorge, elle ne sera utilisée que pour la bénédiction. Vous ne parlerez pas de la pandémie tout le temps. Vous ne le ferez pas parce qu'en parlant de la pandémie, vous répandez la pandémie, la pensée de la pandémie. Au contraire, vous parlerez de la manière de guérir la pandémie. Tout ce que vous dites, vous le dites dans sa dimension positive, mais pas dans sa dimension négative, même si vous êtes également conscient de la dimension négative. Parce qu'une parole positive fonctionne comme une bénédiction. Et s'en tenir à l'amour et à la compassion dans le cœur et ensuite à une tête propre qui est disponible pour la fonction hiérarchique. De cette façon, nous ferions de très bons progrès en ce qui concerne la formation de disciples. Beaucoup d'entre nous ne connaissent pas l'impact du son et de la parole qu'ils émettent. Il existe une dimension occulte liée au son et aux discours que nous prononçons. La dimension occulte signifie une dimension que nous ne voyons pas. Lorsque nous parlons, certaines manifestations continuent à se produire. Donc, assurez-vous que nous ne répandons pas beaucoup d'obscurité à travers les discours.

Ces derniers temps, j'en parle fréquemment. Nous répandons beaucoup d'obscurité par des discours. Au lieu de parler de la lumière, nous ne faisons que répandre l'obscurité par nos discours. Et puis nous prononçons aussi des sons qui ont une énorme signification occulte. Les mantras que nous prononçons, les graines comme Gam, comme Ram, comme Kleem, ou tant d'autres mantras que nous prononçons - ils ont d'énormes dimensions occultes. Donc, après avoir prononcé des sons occultes, vous ne pouvez pas prononcer d'autres sons. Si vous utilisez un instrument de musique à des fins divines, n'utilisez pas l'instrument à d'autres fins, pour une autre musique. De même, les sons sacrés, tous ces sons que nous prononçons dans notre rituel du feu, ont tous une très grande signification occulte et c'est pourquoi nous avons reçu la discipline de ne pas prononcer de déclarations qui apportent l'obscurité dans vos discours habituels. Lorsque vous émettez des sons qui ont une signification occulte, vous ne pouvez pas émettre de la même gorge d'autres déclarations. Surtout des déclarations qui sont loin de la vérité. Il y a une vérification des faits pour tout. Si vous dites quelque chose, les faits doivent être corrects et aussi proches de la vérité que possible. Vous ne pouvez pas parler en devinant des choses, en imaginant des choses sans être exact. C'est pourquoi les régulations de la gorge ont tendance à être plus importantes, en particulier lorsque nous travaillons avec les sons de semence relatifs aux mantras et aux vibrations qu'ils génèrent. Nos discours génèrent le magnétisme qu'ils ont, l'impact qu'ils ont, c'est une clé énorme en soi.

Dans les Vedas, l'une des six clés est la grammaire. La clé de la grammaire. La grammaire est tout ce qui concerne la combinaison des sons. La grammaire est tout ce qui a trait à la combinaison des sons. Par exemple, le son [ə] et le son [I], [ə] et [I] ensemble deviennent [E]. [ə] plus [I] donne [E]. [ə] plus [u] est [əu]. Lorsque nous disons AUM, c'est A - U - M [ə, u et m -]. Donc A plus U est AU [ə plus u est əu], A plus I [ə plus I] est AI [E]. I plus I est [AI]. [I] plus [I] est [AI]. Ce sont les fondements de la grammaire. Et il y a beaucoup de science relative à la grammaire représentant la chimie du son. La chimie des sons : lorsque deux sons de graines, lorsqu'ils sont mélangés, un autre type d'énergie est généré. Quand nous disons [a :] c'est le son du père. Quand nous disons [i:], c'est le son de la mère. C'est pourquoi nous avons Parvati, Sarasvati, puis Lakshmi, tous des sons [i:]. Dans le Sri Suktam aussi, nous disons [i:m], comme ça . [a:] est le père, [i:] est la mère, [ə] plus [I] est [E] qui est appelé le fils. Donc, la langue anglaise, elle commence par le fils. Elle ne commence pas avec le père. Le latin, le grec, le sanskrit, toutes les langues orientales commencent par le son [ə] mais pour l'anglais [E] est la lettre et pour [ə] aussi ils utilisent la même syllabe, le même symbole et ils l'appellent 'A pour Adam'. [E] est le fils, [ə] est le père, [I] est la mère. Donc, quand vous mélangez [ə] et [I], l'alchimie est différente. Si vous mélangez [ə] plus [u] (u représente la perméation de l'énergie), cela devient [əu]. Ainsi, comme cela, il y a tant d'équations grammaticales comme des équations mathématiques données dans le Veda. C'est l'une des principales clés qui n'est pas connue en Occident. Et toutes ces clés sont prononcées inconsciemment lorsque nous utilisons notre gorge. Par conséquent, la gorge est importante pour un disciple.

Écriture phonétique

ə	<u>A</u> merica
ɪ	in <u>k</u>
ɛ	e <u>g</u> g
ʊ	bo <u>o</u> k
əʊ	g <u>o</u>
ʌɪ	<u>e</u> ye
ɑ:	<u>a</u> rm
i:	<u>e</u> el
i:m	cre <u>a</u> m

Le discipulat tout entier tourne autour de la gorge et la façon dont vous utilisez la gorge décide de la façon dont nous sommes en progres en termes d'énergie. Ce n'est pas parce que nous avons une gorge, que nous connaissons une certaine langue et qu'on nous a donné une langue que nous pouvons continuer à parler, parler, parler, tout le temps, en perdant notre temps, en perdant le temps des autres et en polluant l'atmosphère. L'atmosphère planétaire est également polluée non seulement par la pensée humaine mais aussi par la parole humaine. Nous apportons vraiment beaucoup de choses négatives à la planète. Notre culture consistant à enterrer les animaux et les humains morts contribue à l'impureté de cette planète. L'animal mort, l'homme mort, enterrés, contribuent à répandre des germes sur la planète Terre. Et nous continuons à tuer des animaux et donc à polluer l'environnement. En plus de cela, nous polluons également par nos discours. Ainsi donc, dans cette dimension supérieure du discipulat - le son, la parole, et l'importance occulte de nos paroles doivent être maintenus dans votre conscience et lorsque vous parlez, vous ne devez répandre que la lumière. Nous ne devons pas répandre les ténèbres par nos discours. C'est ainsi que votre degré de capacité à parler est une mesure qui vous concerne. C'est une mesure relative à chacun d'entre vous. Vous êtes mesurés par le degré de votre discours - quel genre de discours faites-vous ? Par conséquent, c'est avec tout cela que nous sommes testés. Lorsque vous devez être considéré pour l'initiation, vous êtes testé sur la façon dont vous utilisez l'œil, la tête, la gorge, le cœur, le toucher et la façon dont vous utilisez le... Je pense avoir tout couvert.

C'est ainsi que nous devons être de plus en plus et de plus en plus. Un homme n'est considéré comme saint que lorsqu'il passe par toutes ces dimensions. Il y a tellement de saints autoproclamés qui participent même à la politique. Ceux-là ne sont pas considérés comme des saints du point de vue de la Hiérarchie. Lorsqu'Annie Besant essayait de participer au mouvement politique indien pour l'indépendance, les Maîtres l'ont mise en garde : "soit tu participes au mouvement politique de l'Inde, soit tu es avec la Hiérarchie. Tu ne peux pas faire les deux". Pourquoi ? Parce que les discours dans le domaine politique, sont totalement différents dans leur qualité par rapport aux discours que nous utilisons pour enseigner et pour bénir. D'où l'importance de travailler avec le discours. Voilà donc quelques-unes des dimensions que nous devons prendre en considération. Car nous devons entrer dans le domaine de l'air. Notre travail est en

relation avec le Verseau. Le Verseau concerne l'air et l'air concerne l'imprégnation. Et les discours que nous faisons, ils imprègnent tout autour et nous devons nous assurer que nous faisons les bons discours. Nous devons nous assurer que nos discours sont justes et que nous prononçons correctement le son sacré pendant le rituel du feu ou d'autres pratiques méditatives. Nous ne pouvons pas faire les deux choses à la fois. Si vous faites des choses saintes d'un côté et des choses impies de l'autre, vous allez vous mélanger et cela aura un grand impact sur vous seulement. Sur vous seulement.

Le type de maladies que nous rencontrons au niveau de la tête, des yeux, de la parole, du cœur, tout cela indique une compréhension inadéquate de l'utilisation de ces membres importants. Par conséquent, il faut s'assurer que nous les utilisons et nous devons entrer dans le domaine où nous travaillons davantage avec le son. Car le son est la base de la création. Le son est également la base de la manifestation de la lumière. Et ce son doit être très vibrant. Il doit être très magnétique et doit irradier les environs. C'est ainsi qu'il doit être. Pour cette raison, nous devons être très conscients du son et de son importance occulte. Juste avant l'âge de Kali, il y avait tant de personnes dans la société qui pouvaient prononcer des paroles justes et apporter la vie dans un endroit donné. Ils pouvaient prononcer des paroles et apporter la vie. Ils pouvaient faire des déclarations pour transférer d'énormes rochers d'un endroit à l'autre. Si vous allez en Grèce, vous verrez qu'il y a tellement d'énormes blocs qui sont censés avoir été déplacés par l'émission d'un son. Dans la culture maya, vous en trouvez. Dans la culture mycénienne, vous le trouvez. Dans la culture indienne ancienne, on trouve qu'ils déplacent les montagnes à l'aide du son. Ils déplacent les eaux à l'aide du son. Ils construisent des structures avec l'aide du son. Dans le Mahabharata, Yudhistira s'est vu offrir par un maître mexicain un palais qu'il a construit en une nuit en émettant des sons et il est considéré comme le palais le plus magique. Cela s'est passé juste avant le Kali yuga.

Même pendant le Kali yuga, à l'époque de Parikshit, un homme pouvait réduire en cendres un arbre énorme en émettant des sons. Et un autre brahmane, qui est tout aussi doué avec ce son, la science du son, a prononcé de nouveau des mantras par lesquels l'arbre entier est revenu au même statut qu'avant. Et un oiseau qui se trouvait sur l'arbre est également mort et est revenu à la vie, et grâce à cet oiseau, la nouvelle s'est répandue partout que de telles choses se sont produites à l'époque de Parikshit. Et lorsque Yudhistira lui-même, au moment de son couronnement, un groupe de brahmanes prononça certains mantras qui plongèrent Yudhistira dans une grande dépression et s'effondrèrent. Connaissant la situation, Krishna a fait appel à un autre groupe d'initiés et a dit : "Vous prononcez des mantras qui neutralisent l'effet des autres mantras". Ainsi, lorsqu'ils prononcèrent les bons sons, Yudhistira revint à son état de vibration originel. Tout cela est lié au son. Et le Maître Djwhal Khul a dit : " Nous devons entrer dans le domaine du son ", le domaine du son et de son fonctionnement dans les voies occultes, et pour cela nous devons d'abord rendre nos instruments propres et en faire des instruments efficaces pour émettre les sons justes. C'est pourquoi le son est le dernier enseignement relatif à la vie de disciple. "Celui qui connaît le son connaît tout", c'est ainsi qu'il est dit. Celui qui connaît le son connaît tout. Par conséquent, ces sons doivent être pris en compte et l'utilisation des membres dont le Maître Djwhal Khul parle dans les livres sur les Méditations Occultes, la Magie Blanche, les Lettres sur la Méditation Occulte, et aussi dans le livre Initiation, Humaine et Solaire ; il parle de ces membres.

Pensez à vos mains, assurez-vous qu'elles sont propres. Veillez à ce que vos yeux voient toujours la Divinité. Et puis consacrez votre tête aux enseignements de la Hiérarchie. Et puis imaginez que le Christ est dans votre cœur. Et assurez-vous que votre cœur est plein de compassion. Et sois conscient de chaque parole que tu prononces - qu'elle soit une bénédiction. C'est ainsi qu'il a continué à parler. Ainsi donc, nous devons revoir tous les enseignements que j'ai donnés sur le son. Je les ai donnés dans le livre sur le son, je les ai donnés dans le livre Saraswati the Word et je les ai donnés dans le livre sur la guérison. Le son est important à bien des égards.

Et veillez à ce que nous ayons tendance à nous taire plutôt qu'à parler, car lorsque nous parlons, nous contribuons généralement à l'obscurité. Au moins, lorsque nous cessons de parler, nous ne contribuons pas à l'obscurité. C'est déjà un service - ne pas parler quand ce n'est pas nécessaire est un grand service. C'est comme si vous ne chantiez pas. Une personne qui ne peut pas vraiment chanter, il est préférable qu'elle ne chante pas. Parce que son chant peut perturber son entourage. Donc, le meilleur service qu'il peut rendre à la musique est de ne pas chanter. De même, la meilleure chose que nous puissions faire en général est de parler peu, seulement quand c'est nécessaire. Le reste du temps, on se tait et, si possible, on continue à se relier à l'un ou l'autre des sons semences qui provoquent la transformation nécessaire. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Et nous nous retrouverons le 30 janvier avec un nouvel enseignement où vous recevrez à nouveau, une fois de plus, tous les principes fondamentaux, ce qui devrait être très rafraîchissant pour nous tous.

Merci à tous et à chacun. Namaskarams.