

Enseignements sur la Vie Joyeuse
Maître KPK
31 juillet 2021

Discours 35

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

Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=HcchQK3TgsM&list=PLsH2l6BIGH3b4sFdfDUvdUAlqVV8-JaSS&index=16>

Audio: https://m.masters-call.net/files/English/Master%20KPK%20Discourses/General%20&%20Practical%20Spirituality/Merry%20Life%20Teachings/40_2021_07_31_Vaisakh_MerryLifeTeachings.mp3

De chaleureuses salutations fraternelles et de bons vœux à tous les frères et sœurs.

J'ai extrait une petite invocation à partir de l'invocation donnée par le Maître Djwhal Khul pour convenir à nos objectifs d'enseignement. Le Maître Djwhal Khul, à travers Madame Alice Bailey, a essayé de nouvelles méthodes d'enseignement et a également mis l'accent sur un nouveau groupe de Serviteurs du Monde. La méthodologie d'enseignement est complètement un changement de paradigme, un changement de l'Enseignant à l'Enseignement. Dans l'ère des Poissons, l'accent a été mis sur l'enseignant plus que sur l'enseignement. C'est l'enseignement qui permet à l'étudiant de se transformer par des pratiques appropriées. Au lieu de mettre en pratique ce que l'enseignant a dit, les étudiants se pressent autour de lui et deviennent une charge ce qui est une sorte de karma que l'enseignant doit supporter pendant qu'il continue à se transformer à travers l'enseignement. Il s'agit d'une distorsion, comme on peut le voir dans les temps anciens. Dans l'Antiquité, l'enseignant

enseignait, l'étudiant s'appropriait les pratiques et les mettait en œuvre pour transformer sa personnalité et l'aligner avec l'âme. Ainsi, deux objectifs étaient atteints. On devenait une personnalité consciente de l'âme et on accomplissait les tâches avec l'aide de la sagesse acquise par les pratiques données par l'enseignant. Lorsque l'âge de Kali est lentement entré, l'accent a été mis davantage sur l'enseignant et moins sur l'enseignement. Il y a beaucoup de gens qui s'accrochent à l'enseignant mais ne pratiquent pas ce qu'il dit. A moins que ce que l'enseignant dit ne soit mis en pratique, la transformation n'a pas lieu. Tant de cultes, tant de religions sont apparus dans l'âge de Kali. Ils adoptent une discipline extérieure, une façon de s'habiller, une manière de s'habiller et d'essayer de promouvoir leur enseignant. Ils mettent en place leurs propres organisations, leurs drapeaux, le nom des organisations et finissent par se séparer de la lumière unique, de la volonté de Dieu et de l'activité intelligente qui permet d'entrer en relation avec Dieu. Tous parlent de divers noms de divers enseignants, mais les pratiques ne sont pas respectées. Une certaine discipline extérieure est suivie. C'est ainsi que les religions ont fait défaut à l'humanité en raison d'une orientation excessive vers la forme de l'enseignant, son nom, le nom de l'organisation, le drapeau qu'elle détient et une manière très spéciale de s'habiller, d'établir des marques sur le front. Toutes sortes de distinctions au milieu de l'unité. L'accent est davantage mis sur la forme que sur la lumière, l'amour, la sagesse et la volonté de Dieu. La trinité et son énergie sont laissées de côté. Le modèle de leurs manifestations n'a jamais été compris et nous, l'humanité, avons eu tendance à être sectaires avec trop de systèmes de croyance perdant de vue la vérité et ses modèles de manifestation.

Madame Blavatsky a essayé de faire un effort dans le Nouvel Âge, surtout en Occident, à savoir que toutes les religions parlent d'une seule Vérité et que la Vérité est plus élevée que la religion. Cela a été dit dans les Vedas et les Upanishads qui ne sont pas des livres religieux. Ce sont des livres relatifs à la Cosmogénèse, l'Anthropogénèse, les lois de l'Univers. Et dans la Doctrine Secrète, elle essayait de les expliquer et elle a repris le slogan de l'Upanishad, "Satya nasti paro dharmaha", ce qui signifie : "Il n'y a pas de religion plus élevée que la vérité". Toutes les religions essaient de dépeindre différentes dimensions de la vérité unique. Et il y a eu des enseignants à toutes les époques. Mais l'humanité est tombée dans ses vieilles habitudes. Elle a pris de nouvelles images à la place des anciennes. Comme, le Seigneur Maitreya, le Seigneur Morya, le Maître Koot Humi, le Maître Djwhal Khul, le Maître Comte Saint Germain, le Maître Jésus, le Maître CVV, le Maître MN, le Maître EK et ainsi de suite. Les formes passent au premier plan, l'enseignement passe au second plan. L'enseignement n'est pas suivi, seulement l'adoration des formes sans savoir ce que la divinité a exprimé exactement à travers ces formes. Si vous allez dans des maisons à l'ouest ou à l'est, vous trouvez tant de tableaux! Il y a aussi les têtes de Bouddha, qui sont plus une pièce décorative que ce que représentait le Bouddha. Et il y a des variétés de Sai Babas et de Dattatreyas.

La raison pour laquelle je dis cela est que le Maître Djwhal Khul veut que nous revenions à l'ancienne sagesse où cet aspect forme est remplacé par l'aspect lumière. Si vous allez vers l'aspect lumière, il y a trois dimensions en lui. Premièrement, la volonté, la sagesse et son application dans votre activité. Sans ces trois dimensions, prononcer les noms des grands, les admirer et les adorer ne servirait à rien. Ce qui doit être fait, c'est la réforme de la personnalité à l'intérieur, et non la formation de trop de formes à l'extérieur sans suivre ce que ces formes représentaient. Les enseignements anciens nous conduisent toujours à l'essence de l'aspect de la forme, à travers

l'aspect juste, comme la loi des alternances, la loi des pulsations, la loi de l'involution et de l'évolution, la loi des cycles du temps, la manifestation des systèmes cosmiques, solaires et planétaires et leurs détails qui vous conduisent, qui élargissent votre compréhension, provoquant ainsi l'expansion de la conscience au-delà du terrestre. C'est le but de la sagesse qui existe depuis les temps les plus anciens. Nous avons la confiance des enseignants du monde et dans les groupes, nous avons appris diverses dimensions qui sont venues à travers divers enseignants. Nous essayons de les synthétiser et de les intégrer dans notre activité quotidienne pour l'expansion de la conscience. Tout ce que nous mettons sur l'autel est seulement destiné à nous inspirer pour suivre ce qu'ils ont enseigné. C'est par eux que l'enseignement nous est parvenu. Par conséquent, nous les respectons. Mais si nous ne suivons pas l'enseignement, nous leur manquons indirectement de respect. Vous installez l'image d'un Maître et vous ne suivez pas l'enseignement essentiel de ce Maître, vous lui manquez directement de respect. C'est pourquoi le Maître Djwhal Khul dit : "L'enseignement est primordial ; l'enseignant est satisfait lorsque l'enseignement est fait. L'enseignant est satisfait lorsque l'enseignement est pratiqué. L'enseignant est encore plus satisfait lorsque l'enseignement est transmis pour le bénéfice des membres environnants dans lesquels il y a aussi le zèle de savoir, il y a le zèle de maintenant, il y a le zèle de s'exprimer d'une meilleure façon et il y a le zèle de le partager avec les autres. Ce sont toutes des caractéristiques communes aux humains qui cherchent à devenir des fils d'humains.

Pour commencer, nous devons être des fils d'humains avant de devenir des fils de Dieu. Ainsi, Maître Djwhal Khul a développé certains thèmes et a donné beaucoup d'enseignements par l'intermédiaire de Madame Bailey. Avant cela, il avait enseigné par l'intermédiaire de Madame Blavatsky. A la fin du mandat de Madame Blavatsky, les noms et les formes des grands sont apparus. Les gens ont appris les noms et les formes mais n'ont pas appris la sagesse pour la pratique. Il en fut de même avec Bailey. Beaucoup d'autres noms sont apparus, beaucoup d'autres formes sont apparues et nous décorons nos murs, nos salons avec ces noms et ces formes mais la vieille habitude de ne pas suivre l'enseignement continue. Le dicton védique dit : "L'enseignant est le premier, l'étudiant est le dernier". La relation enseignant-étudiant ne s'établit que lorsque la sagesse est pratiquée. En sanskrit, il est dit : "Acharya poorva roopam, Antyavaa shishya roopam, Vidya sandhihi, Pravachanagum sandhaanam". Ce qui signifie: "l'enseignant est le premier, l'étudiant est le dernier. L'enseignant et l'étudiant ne se rejoignent que lorsque l'enseignement est pratiqué par l'étudiant. C'est à l'étudiant de mettre en pratique la sagesse. C'est à la personnalité d'entrer en relation avec l'âme par le biais de pratiques permettant de rapprocher la glande pinéale et la glande pituitaire. Alors seulement la sagesse coule et comble l'étudiant. Il ne suffit pas d'être comblé. Acharya poorva roopam, Antyavaa shishya roopam, Vidya sandhihi- ce qui signifie, vous avez construit le pont, Pravachanagum sandhaanam, la quatrième étape. L'homme qui a acquis la connaissance doit nécessairement partager cette connaissance. Et cette connaissance est partagée en enseignant aux autres qui recherchent l'enseignement. Ce sont les quatre dimensions.

C'est pourquoi j'ai prononcé une petite invocation. Le papier vous a été distribué. "Formons le Cercle des Serviteurs du Monde avec la vallée de Vaishakha et les Fils de l'Humanité", ai-je dit, qui sont les aspirants sur le chemin. En quatre lignes. "Formons le Cercle des Serviteurs du Monde avec la Vallée de Vaishakha". Cette

partie vient du Maître Djwhal Khul. "Et les Fils de l'Humanité". Il a utilisé ce mot ailleurs. Et nous pouvons tous nous considérer en toute sécurité comme des fils de l'humanité puisque nous nous sommes éloignés de la vie mondaine, mondaine, pleine de désirs, égoïste. Nous nous en sommes éloignés. Nous pouvons donc nous considérer en toute sécurité comme des fils de l'humanité qui ont décidé de suivre le chemin de la lumière. Si vous voyez la grande invocation, elle parle du point de lumière, du point d'amour, du point de volonté. Si vous prenez l'invocation de Maître EK, elle parle également de la lumière et du son et des vertus et de la manière dont nous pouvons nous relier au plan lié à cette terre et entrer dans le royaume éternel. Si vous voyez l'engagement que j'ai donné il y a 15 ans, je n'ai également mentionné que ces trois énergies : volonté, connaissance et activité. Nous devons saisir l'essence des enseignements, suivre les enseignements et honorer l'enseignant. Ne pas suivre les enseignements et ne faire qu'honorer l'enseignant est un blasphème. C'est ainsi que sont devenues les religions. Elles construisent d'énormes temples, des églises, des lieux de culte. Seuls les fils de l'humanité sont en relation avec la sagesse. La plupart se rendent dans ces lieux uniquement pour satisfaire leurs désirs, pour se réaliser, pour sortir de leurs calamités et de leurs crises. Ils sont tous dépendants des humains qui cherchent Dieu comme un talisman mais il y a des aspirants qui essaient de chercher à comprendre l'énergie divine, de l'assimiler, de la vivre et de la transmettre dans l'environnement à ceux qui y sont enclins.

Au cours de ces 50 années, le World Teacher Trust a été capable de construire des groupes sur la base des enseignements venant de la Hiérarchie. La première étape pour chacun d'entre nous est d'entrer en relation avec la Hiérarchie en tant qu'enseignant, de préférence à un enseignant individuel. Il s'agit également d'un changement de conscience. Lorsque vous vous reliez uniquement à l'enseignant individuel, vous tombez à nouveau dans le même piège de la création d'une autre religion au nom d'un enseignant. Si vous incluez tous les enseignants dans la Hiérarchie, il s'agit d'un groupe d'enseignants qui ont enseigné pendant des milliers d'années. Et ils ont enseigné les mêmes choses encore et encore. Et les enseignements sont impersonnels. Ils n'appartiennent à aucun enseignant en particulier. Ils sont là depuis le début de la création. Selon le temps et le lieu, ces enseignements sont dispensés encore et encore et encore. Les enseignants ne proclament pas qu'il s'agit de leur enseignement. Seuls les enseignants qui sont conditionnés par leur personnalité pensent qu'il s'agit de leur enseignement. Tous les Vedas sont impersonnels. Tous les Upanishads sont impersonnels. Les Puranas, les Itihasas, les écritures, tous sont impersonnels. Ils expliquent tous comment la création a vu le jour, quelle en était la nécessité. Elles expliquent également comment les êtres sont apparus, comment ils ont rempli l'univers entier en trois systèmes - cosmique, solaire et planétaire. Et dans chaque système, sept plans, trisaptaha samidhah krutaaha, trois fois sept, nous avons rempli l'univers entier selon la volonté, la connaissance et l'activité que nous détenons. Ainsi, nous sommes sur terre sur le plan physique brut, qui devrait être considéré comme existant dans la troisième existence systémique, le système planétaire, c'est-à-dire sur la planète dans le plan physique brut qui est à nouveau un septième plan. 3 fois 7 sont les plans sur lesquels nous pouvons monter et rester avec notre identité qui est appelée 21+ divisé par 7 où la sagesse est complète. Tous les enseignants de la connaissance ont toujours donné la même sagesse à différents endroits, à différentes époques, bien sûr dans différentes langues, car le globe est divisé par les langues. Mais le contenu est le même. Ainsi, le World Teacher Trust n'apporte rien de nouveau. Il fait ressortir la sagesse séculaire et permet à l'homme de s'accorder

avec l'univers, de créer une corrélation, de gagner en compréhension et de grandir en conscience, en capacité d'agir, en capacité d'exécuter la volonté de Dieu sur terre.

Ainsi, dans ce contexte, nous avons atteint un point pour lequel il existe un énorme fond. Les racines du World Teacher Trust ont émergé non pas parce que quelqu'un s'est organisé. Elles ont émergé du libre arbitre d'une personne individuelle. Ce fait fondamental que nous ne devrions jamais oublier, c'est que chacun d'entre nous, à partir de sa propre impulsion intérieure, s'est mis dans un état d'aspiration et a trouvé des personnes autour de lui ayant également une aspiration similaire et elles se sont naturellement rassemblées en groupes. Il ne s'agit pas de construire des groupes. C'est une formation naturelle d'un groupe émergeant de l'aspiration et cela aussi sur la base du libre arbitre de chaque individu. Les groupes se forment sur la base du libre arbitre et la formation est due à une impulsion intérieure qui est appelée la première initiation. Vous êtes auto-initié pour travailler avec votre personnalité et la transformer en un instrument de Dieu. C'est un long voyage qui dépend de votre volonté, de votre dévotion, de votre fonctionnement rythmique, de votre manière ordonnée d'organiser votre vie extérieure, de trouver du temps pour votre vie intérieure, de construire l'Antahkarana et ensuite, d'aligner l'hypophyse sur la pinéale ce qui est un processus qui nous intéresse tous, bien que nous ayons nos propres obstacles provenant de notre personnalité. Nous y travaillons tous. C'est pourquoi j'ai dit, une petite invocation. "Formons le Cercle des Serviteurs du Monde." Nous voulons servir le globe et le Maître Djwhal Khul a créé deux ordres - un Ordre des Serviteurs du Monde, un Ordre de la Bonne Volonté. La bonne volonté est un groupe interne émergeant des Serviteurs du Monde. Ainsi, nous, les membres du World Teacher Trust, nous pouvons sans risque nous appeler un Cercle des Serviteurs du Monde et nous devrions noter que notre centre est la Vallée de Vaisakha. La vallée de Vaisakha, que vous connaissez tous par les enseignements, existe au-delà de la région transhimalayenne. C'est notre siège social. Ne vous inquiétez pas pour le siège social en Suisse, en Allemagne, en Espagne, en Inde ou dans tout autre pays. C'est pourquoi le World Teacher Trust a choisi le nom de World Teacher Trust, Visakha Valley, Visakhapatnam. Visakha est subtilement lié à la Visakha Valley. C'est une autre dimension. Mais Visakha Valley est notre siège social où nous tenons notre assemblée générale annuelle au mois de mai pendant les périodes de pleine lune de Visakha. C'est ce qu'il faut comprendre. Nous devons élargir notre compréhension et ne jamais la réduire comme nous le faisons en vertu de nos habitudes.

Ainsi, nous, le World Teacher Trust, avons semi-consciemment élaboré un plan pour développer ces groupes aux quatre coins du monde. Il y a des groupes partout et il y a des groupes qui se forment continuellement et qui se rejoignent. Ils doivent savoir que la destination est la vallée de Visakha. Ils devraient également savoir qu'ils sont guidés par la Hiérarchie, un groupe d'enseignants, auquel nous pouvons être conduits par un enseignant. Il n'est pas recommandé d'accorder une importance excessive à un enseignant en excluant la Hiérarchie. C'est pourquoi partout dans nos groupes, l'autel est érigé pour la Hiérarchie entière et nous incluons les Enseignants qui nous guident là-bas. Nous avons appris et nous pratiquons également les étapes initiales du discipulat telles qu'elles nous sont données depuis des décennies.

Il est maintenant temps que nous accomplissions une autre étape de l'enseignement qui est appelée, le partage de la connaissance que nous avons vécue avec nos amis et parents qui sont enclins à cela. Ne perdez pas votre temps avec les autres, car ils n'y accèdent pas et vous éloignent de ce que vous êtes.

Nous nous sommes forgés une vie où nous sommes davantage liés aux groupes, aux activités de groupe, aux services de groupe, aux études de groupe, aux méditations de groupe. Ces activités peuvent avoir lieu même pendant les heures creuses, car nous pouvons aussi les faire en ligne. Ainsi, la Hiérarchie en tant qu'Enseignant, le groupe en tant que conscience unique remplaçant la conscience individuelle. Le problème des individus est qu'ils se projettent eux-mêmes, ce qui n'est qu'une dimension de la personnalité. La nouvelle technique d'enseignement est : projetez le groupe, ne vous projetez pas vous-même. Le plus petit groupe peut être composé de trois membres. C'est le plus petit. Sans trois membres, il n'y a pas de groupe. Il peut aussi compter 300 membres. Lorsqu'il y en a trois, l'un se projette sur l'autre, c'est le Poisson, la projection du groupe, c'est le Verseau. Créez un groupe, donnez un nom joli au groupe, transmettez le nom du groupe mais pas celui de l'individu. Le World Teacher Trust est un nom de groupe. Lorsqu'on a demandé au Maître de nommer des groupes, il a donné un nom de groupe. Il est préférable d'opter pour un nom de groupe plutôt que pour un nom individuel. Donner un nom individuel est Poisson, donner un nom de groupe est Verseau. Présenter le groupe d'Enseignants comme la Hiérarchie et projeter le nom du Maître individuel est Poisson. C'est la nouvelle méthodologie d'enseignement qui est apparue principalement à travers les écrits de Madame Bailey et qui devrait être mise en pratique dans une plus grande mesure.

Maintenant, nous sommes tant de groupes dans le monde entier. Nous pouvons continuer à enseigner le peu que nous avons pratiqué, le peu que nous avons appris. C'est un service en soi en termes d'activité secondaire. Nous enseignons le peu que nous savons de manière approfondie et nous nous appuyons sur un livre écrit pour ne pas trop dévier de l'enseignement. Car la personnalité intervient et nous continuons à parler de nous plutôt que de la sagesse. Nombreux sont ceux qui enseignent en parlant d'eux-mêmes dans le cadre de l'enseignement, ce qui n'est que la dimension de la personnalité de la personne. Mais si on se tient au livre, qui est impersonnel, on n'y retrouve que l'enseignement. De même, en donnant des anecdotes, ne donnez pas vos anecdotes. Les gens ne sont pas intéressés à connaître votre histoire. Ce qui les intéresse, ce sont les anecdotes relatives à la sagesse. Donc, gardez un livre en main, suivez le livre, présentez le sujet, expliquez aux amis et aux membres de la famille. C'est déjà un service. Il a donc été décidé d'ouvrir ce service à tous ceux qui sont enclins à enseigner, qui ont l'envie d'enseigner. Il y en a beaucoup qui sont enclins à enseigner. Dans la mesure où leur enseignement est utile à l'entourage, c'est un service et nous ne devrions jamais nous écarter de ce service. Swadhyaya pravachanaabhyam na pramatitavyam. Ne déviez jamais de l'étude personnelle et de l'enseignement. C'est un aspect de la dimension secondaire qui est ouvert à tous les membres du World Teacher Trust. Ils doivent pratiquer et enseigner et lorsqu'ils enseignent, ils doivent être responsables de ce qu'ils enseignent. Pour cette raison, il vaut mieux s'en tenir à un livre et expliquer paragraphe par paragraphe ce que la Hiérarchie a dit. C'est la meilleure façon de faire et nous souhaitons ouvrir cette fenêtre sous le titre "Friends of the World Teacher Trust". Les Amis du World Teacher Trust.

Dans cette fenêtre, vous pouvez commencer à enseigner à ceux qui ne font pas encore partie du groupe et à ceux qui sont avec vous en tant qu'associés, connaissances, amis et parents. Dans votre vie, lorsque vous

démontrez des valeurs spirituelles dans tout ce que vous faites, les gens autour de vous s'intéressent à ces valeurs. Dans la vie mondaine également, vous pouvez toujours introduire une valeur spirituelle afin que certaines personnes s'y intéressent. En faisant cela, vous touchez leur cœur, ils s'attachent à vous et ensuite vous vous attachez progressivement à eux et leur transmettez ce dont ils ont besoin en termes de sagesse. C'est là que vous pouvez rendre un plus grand service. Pour donner un exemple, 200 comptables agréés qui ont été formés au cours des 50 dernières années ont tous rejoint cette sagesse lorsqu'ils ont trouvé une valeur dans tout ce que je fais dans la profession. Vous pouvez apporter la valeur spirituelle dans la profession, de même que dans la vie domestique et dans les affaires économiques. C'est ce que dit le Maître Djwhal Khul : "Ajoutez une valeur spirituelle à chaque activité que vous faites dans le monde extérieur". Alors les gens sont attirés vers vous et vous partagez tout avec eux. N'imposez rien, partagez simplement. C'est pour cela qu'une fenêtre est ouverte. Nous ouvrons une fenêtre appelée "Friends of the World Teacher Trust". Sentez-vous bien libres d'enseigner ce que vous pratiquez et d'enseigner à partir des livres de la Hiérarchie qui vous donnent une direction sûre. Cela peut être fait d'une manière très subtile et vous pouvez trouver votre propre façon de le faire en fixant les rythmes avec les nouveaux membres par lesquels les enseignements de la Hiérarchie trouvent leur expression dans l'humanité, ce qui n'est qu'une partie du plan selon lequel les enseignements doivent être extériorisés. Externaliser la Hiérarchie est une dimension, extérioriser les enseignements de la Hiérarchie est une autre dimension.

Par cela, vous ouvrez une variété d'enseignements couvrant toute la Sagesse des Sept Rayons et les douze caractéristiques des signes solaires où vous couvrez les sept systèmes planétaires, et les douze dimensions du Soleil cosmique, solaire et planétaire. C'est ainsi que nous élargissons notre conscience par l'enseignement. Nous introduisons également ceci afin que les gens sortent de leur torpeur et accèdent à la connaissance qui améliorera leurs horizons de compréhension de la vie. Dans la mesure où les horizons sont élargis, l'homme peut vivre une vie plus grande. Mais il limite lui-même sa vie à ses propres concepts. Au nom de la spiritualité, il ne fait que faire le contraire. La discipline spirituelle que la Hiérarchie souhaite pour nous dans l'ère du Verseau est d'être collectif et ne pas être séparé. C'est la tendance des Poissons qui rend les gens séparatifs. Et c'est alors Kali entre quand l'homme est dans une attitude séparative. Inconsciemment, l'orgueil entre et l'homme est séparatif et se croit très spirituel en étant séparé. Plus on est spirituel, plus on entre en relation avec l'environnement, avec la matière, avec les plantes, avec les animaux, avec les humains, avec les cinq éléments, avec les dix directions, avec les planètes, avec les douze signes solaires, avec le soleil cosmique, avec les douzaines de systèmes solaires. C'est ainsi que la conscience, par la relation, s'étend. En vous circonscrivant à vous-même, vous faites le contraire.

Par conséquent, la conscience de groupe est ce sur quoi le Maître Djwhal Khul insiste et ce sont ces personnes qui sont appelées le nouveau groupe de Serviteurs du Monde. D'un côté, vous faites des pratiques verticales en vous, en construisant l'Antahkarana. De l'autre côté, vous développez également une relation horizontale avec autant de membres du groupe et avec autant de groupes que possible par des communications justes. La communication et la coopération sont des éléments fondamentaux dans le cadre du travail de groupe. Soyez communicatifs, soyez coopératifs, soyez intra-communicatifs au sein du groupe, établissez une communication

interne entre tous les groupes. C'est la prochaine étape pour le groupe du World Teacher Trust. Pour cela, normalement, la langue est une barrière que je vois très clairement et nous devons surmonter cette barrière linguistique. C'est la responsabilité du World Server de surmonter la barrière de la langue. Les Andhras ne parlent pas aux Kannadigas. Les Kannadigas ne parlent pas aux Tamiliens. Les Tamiliens ne parlent pas aux états parlant l'hindi. Cela ne devrait pas être comme ça. Il y a tellement de langues dans le monde. Nous avons les Allemands, les Espagnols, les Français, les Italiens, puis les Suisses-Italiens, les Suisses-Allemands, les Allemands-Français. Vous voyez, nous nous régionalisons et nous nous divisons inconsciemment avec les langues. Vous vous sentez à l'aise en parlant à un co-Allemand, un co-Français ou un co-Espagnol, mais nous, en tant que Serviteurs du Monde, devons surmonter cette limitation pour laquelle la Hiérarchie a décidé, il y a cent ans, de choisir l'anglais comme langue mondiale. Nous avons la responsabilité d'apprendre l'anglais, de parler anglais et de communiquer entre les groupes ayant l'anglais comme langue commune. Nous devons surmonter certaines limitations auxquelles nous sommes attachés. Je ne suis pas un Anglais, mais j'ai enseigné en anglais pendant cinquante ans dans tous les groupes. En Inde aussi, j'insiste auprès des membres pour qu'ils apprennent l'anglais, car c'est la future langue de la sagesse spirituelle selon les Maîtres de sagesse. Nous pouvons l'aimer, nous pouvons ne pas l'aimer, mais nous suivons la sagesse des Maîtres. Par conséquent, faites un effort pour parler en anglais. D'abord, au sein du groupe et ensuite avec d'autres groupes qui n'appartiennent pas à votre langue maternelle. C'est un pas en avant. Sans apprendre ces étapes, vous ne pouvez pas avancer. Par ailleurs, lorsque vous enseignez, vous devez avoir une assez bonne expression. Votre langue doit pouvoir s'exprimer sans mélange de mots. La prononciation doit être simple, intelligible et compréhensible. Vous devez avoir un esprit sain. Sans un esprit sain, vous ne pouvez pas présenter vos idées à vos auditeurs. Vous devez éviter d'être émotif dans votre enseignement. L'émotion est encore une fois un trait du passé qui reste avec nous et il faut l'éviter.

Alors, sentez-vous responsable et continuez à enseigner à votre manière à vos propres amis. L'enseignement porte essentiellement sur le fonctionnement de l'âme. C'est l'enseignement fondamental de tous les temps. Pour fonctionner en tant qu'âme, il faut aligner la personnalité avec l'âme. La personnalité porte en elle les traits qui vous ont été transmis au cours de vos incarnations passées. Elle a ses forces. Elle a ses faiblesses que vous pouvez vous-même observer et, en conséquence, choisir des programmes pour éliminer les indésirables en vous et renforcer les désirables en vous. Si vous renforcez les désirables en vous, les indésirables s'affaiblissent lentement et disparaissent. C'est ainsi que l'enseignement a été dispensé. Revêtez-vous de la lumière afin que les ténèbres se transforment en lumière. Connaissez vos forces et utilisez-les. Consacrez-vous aux pratiques. Lentement, la toile de votre personnalité, qui contient tant de traits, trouvera lentement sa rectification, même par la rétribution et le repentir. Vous avancez en construisant la personnalité. Construire la personnalité, c'est comme construire le temple. Grâce à ce temple de la personnalité, vous, en tant qu'âme, pouvez fonctionner comme l'image de Dieu. Ce n'est pas nouveau pour vous, mais votre enseignement devrait être principalement en relation avec le fonctionnement de l'âme. L'objectif de tout l'enseignement est de fonctionner en tant qu'âme en utilisant une personnalité translucide, pas une personnalité confuse, pas une personnalité égoïste, pas une personnalité hautement individualiste, pas une personnalité qui se prête à des ajustements, pas une personnalité qui n'est pas encline à faire partie de la conscience de groupe. De la conscience individuelle, atteindre la

conscience de groupe est considéré comme une étape intermédiaire. De la conscience de groupe à la conscience de l'âme Dans la conscience de groupe, vous développez de nombreuses vertus de la personnalité telles que l'élimination des aversions, le développement de l'amabilité, la compassion, l'acceptation des points de vue des autres, le fait de ne pas projeter son propre ego et aussi l'acceptation des hauts et des bas de l'humeur en rapport avec sa personnalité. En effet, dans un groupe, si quelqu'un a une personnalité déprimée, il peut y en avoir un autre qui est de bonne humeur et a le moral. Cela peut compenser votre personnalité dépressive. Un groupe est un endroit où l'on peut libérer beaucoup de choses et où l'on peut gagner beaucoup. Cela peut compenser votre personnalité dépressive. Un groupe est un endroit où l'on peut libérer beaucoup de choses et où l'on peut gagner beaucoup.

Par conséquent, de l'individualité à la personnalité, de la personnalité à la conscience de groupe, de la conscience de groupe à la conscience de l'âme est l'accent du nouvel enseignement que nous devons élaborer. Nous pouvons faire cet enseignement en relation avec l'Antahkarana qui est le sujet le plus souvent abordé par le Maître Djwhal Khul, qui n'est possible que par les pratiques de pranayama, pratyahara, dharana et dhyana. Ces quatre étapes du yoga vous permettent de développer l'Antahkarana, où l'âme, appelée Atma, la buddhi et l'esprit, ou la conscience, qui réside dans les couches supérieures de l'esprit, sont alignés. On parle alors d'Antahkarana, ce qui signifie que les outils intérieurs sont alignés. Les outils extérieurs sont le mental extérieur, les sens extérieurs et le corps. Ce sont les Bahir Karanas. Ils travaillent en coordination. De même, les Antahkaranas doivent également être alignés. L'esprit, buddhi et atma. C'est ce qu'on dit, atma, buddhi, manas, ils doivent être alignés. Pour cela, nous avons la science du yoga, nous avons la Bhagavad Gita et nous avons les pratiques qui peuvent être suivies. Ces textes sont les plus anciens et nous les appelons la voie du réaligement interne, qui est plus importante pour un disciple qu'une activité extérieure organisée. L'activité extérieure organisée est le fait de l'homme extérieur qui est appelé une personne terminable. Cette personnalité s'éteint avec chaque vie, mais l'homme intérieur, lorsqu'il est aligné, trouve la continuité de son but et continue le travail pour atteindre la lumière en augmentant sa compréhension par l'alignement intérieur. L'alignement intérieur est ce qu'on appelle la discipline spirituelle.

L'organisation extérieure est ce que l'on appelle la discipline exotérique, objective, où l'on ne provoque pas l'expansion de la conscience. Même les animaux suivent un rythme. Les plantes suivent un rythme. Un animal, un homme, suit également un rythme extérieur. Ce n'est pas le rythme qui est imposé et indiqué dans les enseignements de la Hiérarchie. Vous organisez votre extérieur et ensuite vous vous reliez pour construire le temple intérieur en vous reliant aux pratiques qui sont scientifiquement données dans les étapes de pranayama, pratyahara, dharana et dhyana. C'est la dimension la plus importante. C'est donc là que le Yoga de Patanjali est le plus propagé par la Hiérarchie. Et vous devriez savoir que le Seigneur Instructeur Mondial, Maitreya, est de loin le meilleur représentant de l'Octuple Sentier du Yoga. Alors qu'il n'était encore qu'un contemporain de Krishna, il était déjà un Siddha, un homme accompli, qui pouvait se rapporter aux trois manifestations systémiques de la création. Il est appelé Vishnu dans le système planétaire et il a décidé de propager le chemin octuple du yoga qui n'a pas de connotation religieuse. Il ne concerne que l'homme et l'homme peut s'y référer parce que nous avons tous un mental, un appareil respiratoire, un principe de pulsation, et nous nous y référons,

nous accédons au côté supérieur de notre être dans la tête et nous faisons l'expérience de la lumière. Cette pratique ne devrait jamais être abandonnée.

Ainsi, la construction de l'Antahkarana, la réalisation de l'âme, est une dimension. La relation avec les groupes, avec la vie environnante, l'ajout de valeurs spirituelles dans tout ce que vous faites est une autre dimension. Ainsi, il y a un fonctionnement vertical et horizontal qui peut être réalisé comme une étape fondamentale. Dans cette sagesse, vous aborderez également diverses branches de la sagesse telles que l'astrologie, les cycles du temps, l'étymologie, la science de la parole et bien d'autres choses dont nous avons parlé toutes ces années. Il y a aussi l'astrologie, le côté spirituel de l'astrologie, la psychologie, le côté spirituel de la psychologie. Vous devriez toujours vous tourner vers la dimension spirituelle pour aider un étudiant à s'élever. N'enseignez pas une astrologie et une psychologie banales. La psychologie n'est pas essentiellement banale. Elle se rapporte à la nature comportementale de l'homme. Les gens peuvent être informés des différentes façons dont ils peuvent s'améliorer. Ainsi, nous pouvons ouvrir la plate-forme d'enseignement aux astrologues, aux psychologues. C'est une autre dimension. Une autre dimension encore est que nous avons beaucoup de praticiens de la santé et de guérisseurs. Eux aussi peuvent transmettre les techniques de guérison, les méditations de guérison et aider les gens en ces temps d'adversité. J'ai informé tous les membres qui ont été contactés par le COVID de se tenir à la respiration, dans la mesure du possible, et de rester intacts. Beaucoup de personnes ont bénéficié du fait de se tenir à la respiration. Parce que lorsqu'il y a une force intérieure, l'extérieur s'accorde avec elle. Par conséquent, nous avons aussi cette dimension avec nous. La pratique de la guérison, les méditations de guérison, en plus des sciences de la sagesse que nous pratiquons et enseignons.

Ensuite, nous avons une autre plateforme pour Mithila. Mithila a été un bon succès dans le passé. Et nous devrions essayer de l'apporter aux groupes, en particulier là où il y a des jeunes, en leur enseignant Mithila afin qu'ils soient sauvés des voies du monde qui ont tendance à être de plus en plus dangereuses. Nous devons amener tous les jeunes adolescents à entrer dans les thèmes de Mithila afin qu'ils sachent quelles sont les dimensions intérieures qu'ils ont, les pouvoirs qu'ils détiennent à l'intérieur qui peuvent être déployés et qui leur permettent de ne pas se rendre compte des qualités bestiales, psychiques qu'ils portent aussi en eux dans leur adolescence. Par conséquent, tous ceux qui étaient avec Mithila auparavant, peuvent initier à nouveau, par le biais d'amis au sein du groupe, cette activité de Mithila pour sécuriser l'équipe des enseignants, les enfants du World Teacher Trust. Les enfants du World Teacher Trust ne peuvent pas retomber dans leurs vieilles habitudes. Sinon vous avez échoué en tant que parents. Parlez-leur de la couleur, du son, de la valeur de la nourriture, de la façon de gérer un pentagramme, de la façon de gérer un septanate, de la fonction des couleurs en eux, de la fonction des sons en eux. Tout est donné dans le livre Mithila sous forme de leçons simples. Comment établir un rapport avec l'argent et comment passer aux étapes préliminaires de la méditation. Une fois qu'ils y sont entrés, ils n'en sortent pas si facilement. Cela doit être transmis.

De même, nous avons célébré plus de 80 mariages en Occident en tant que démonstration dans divers groupes, où nous avons donné la valeur d'être ensemble en tant que mâle-femelle et de trouver ensuite une énergie équilibrée mâle-femelle en soi. Le livre sur le sacrement du mariage, bien qu'il semble être un petit livre,

contient beaucoup de sagesse et il devrait être donné à tous ceux qui sont dans la vie conjugale ou qui s'y préparent. Il s'agit d'une valeur spirituelle. Vous offrez un cadeau à un mariage. Avec ce cadeau, pourquoi ne pas offrir également un livre sur le mariage, "Le Sacrement Sublime". Avec ce cadeau, pourquoi ne pas offrir aussi un livre sur le mariage, "Le sublime sacrement". Ce sacrement ne se produit pas parce qu'il n'existe pas en nous. Si nous le détenons, nous pouvons aussi donner un livre sur le mariage, qui décrit très clairement le but et la profondeur du sacrement, sur la façon dont l'homme et la femme peuvent établir des relations beaucoup plus raisonnables pour vivre ensemble dans une vie et devenir une seule conscience. Pourquoi ces choses ne peuvent-elles pas être présentées à chaque fois que l'on assiste à un mariage ? Ou chaque fois que vous rencontrez un couple, il suffit de leur parler de ce livre. Il y a beaucoup de sagesse universelle présentée. Elle n'est pas religieuse, elle est universelle. L'énergie mâle-femelle conduit l'univers entier. La façon d'équilibrer cette énergie en vous, ajoute à votre valeur pour vous relier à l'aspect de l'âme parce que l'âme n'est ni féminine ni masculine. Elle descend du Dieu masculin-féminin comme une unité d'entité masculine-féminine. En nous, il y a un déséquilibre de l'énergie mâle-femelle et cela, nous essayons de le rééquilibrer en vivant ensemble, en expérimentant ce qui nous manque chez l'autre. Le livre est très explicite. Le problème est que nous créons des livres, certains sont distribués, le reste se trouve dans les magasins, dans les ordinateurs portables, dans les iPads ou dans les téléphones mobiles, mais nous ne nous y intéressons pas et nous ne les partageons pas avec les autres. Pouvons-nous considérer cela comme un service ? Si vous ne pouvez pas partager avec les autres ce que vous avez appris, vous ne pouvez pas vous considérer comme un membre responsable. C'est ainsi que la relation conjugale peut aussi être donnée comme une information éclairante.

Par conséquent, ce sont quelques-unes des dimensions que nous devons introduire dans notre activité. Dans cette série d'enseignements que j'ai commencée, je souhaite partager avec vous les nouveaux enseignements en tant que tels qui sont venus par le biais du Maître Djwhal Khul et les nouvelles techniques qu'il a introduites ainsi que les nouvelles responsabilités qu'il a communiquées aux groupes de Serviteurs du Monde. Puisque nous cherchons tous à être des serviteurs à travers des groupes et à nous former en un groupe global, j'ai pensé qu'il était bon que je les énumère l'un après l'autre afin que nous puissions prendre ce que nous pouvons dans nos circonstances données et aller de l'avant, et ne pas rester solitaire dans les pratiques. C'est une grande contribution au service et ce service est appelé Service Mondial par le Maître.

Et aussi, de temps en temps, faites en sorte que dans votre activité de groupe, la nourriture soit aussi une activité importante. La cuisine par les membres du groupe, le partage de la nourriture entre les membres du groupe se faisait à l'origine lorsque les groupes étaient petits. À Hambourg, nous cuisinions, à Munich, dans de nombreux endroits, nous cuisinions jusqu'à ce que les groupes deviennent trop grands et que le temps de cuisiner pour un si grand nombre de personnes ne soit plus agréable. Mais dans les petits groupes, cuisiner et manger ajoute aussi au service de groupe et permet de s'assurer qu'il y a un partage de la nourriture, pas seulement un partage des connaissances. Cela devrait aussi entrer en ligne de compte. Et rendez-vous une fois de temps en temps dans un lieu sacré proche qui peut être un sommet de montagne ou le bord d'une rivière ou même une vallée de rivière parce qu'une vallée de rivière ajoute à vos énergies. Un sommet de montagne ajoute

à vos énergies. Ne faites pas les choses individuellement. Essayez de faire autant de choses que possible à un niveau de groupe qui développe la conscience de groupe correspondante. De cette façon, nous ferions une dimension de service que la Hiérarchie veut que nous fassions pour provoquer une expansion de cette conscience, de cet enseignement dans la société en général, ce qui est sûrement l'avenir, parce que de nombreux membres de la société recherchent des activités sensées, mais pas des activités superstitieuses, religieuses, basées sur la foi.

Qu'il en soit ainsi avec nous tous et que nous puissions continuer à travailler aussi longtemps que nous respirons et que nous revenions pour faire le même travail encore et encore pour l'expansion de la lumière et l'expansion de l'amour et pour réaliser la volonté de Dieu et trouver le chemin vers les niveaux supérieurs de la création. Je vous remercie tous et chacun pour votre écoute attentive. Nous devons changer nos vieilles méthodes et trouver de nouveaux modes de relation. Nous devons également changer notre technique de relation avec les alignements intérieurs. Notre attitude envers les Maîtres doit également changer légèrement. Nous devons penser à la Hiérarchie en tant que groupe, en tant que notre maître, mais ne pas nous individualiser avec un maître particulier, car tous les membres de la Hiérarchie constituent un seul maître et ce maître est le Maître du monde qui est en relation avec Sanat Kumara. Je donnerai plus de détails dans le prochain cours. J'ai pensé qu'il était bon de vous envoyer le document avant afin que vous ayez un document de travail avec vous pendant que je continue à les développer dans l'enseignement du samedi.

Nous sommes donc passés à un nouveau sujet : les enseignants du Nouvel Âge, les techniques d'enseignement du Nouvel Âge, l'approche du Nouvel Âge des étudiants envers l'enseignement et l'enseignant. Puisse-t-il en être ainsi pour nous tous et trouver notre chemin à travers les groupes vers la Hiérarchie. L'humanité, entre l'humanité et la Hiérarchie, il y a ce que l'on appelle une étape intermédiaire qui est appelée le groupe. Ne méprisez pas le groupe, ne détestez pas le groupe, construisez des ponts de convivialité où votre personnalité est régulièrement mise au défi et c'est ce qui est nécessaire. Et les groupes peuvent être construits sur une base en ligne. Il n'est pas nécessaire que ce soit sur une base physique. Continuez à être en relation avec les groupes autant que vous le pouvez, tout comme vous êtes en relation avec votre âme sur une base quotidienne à travers vos méditations. Qu'il en soit ainsi pour vous tous. Plus de détails viendront. Il faudra environ sept à dix cours pour récapituler ce que le Maître nous a donné comme technique du Verseau vers la sagesse et vers la réalisation. Je vous souhaite à tous bonne chance et je vous revois samedi prochain.

Namaskarat.