

Enseignements de la Vie Joyeuse
Maître KPK
7 août 2021
Discours 36

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

Youtube:

<https://www.youtube.com/watch?v= QKHrpEK6ZM&list=PLsH2l6BiGH3b4sFdfDUvdUAIqVV8-JaSS&index=15>

Audio: http://masters-call.net/pcast/en/media/2021-08-23_41_2021_08_07_vaisakh_merrylifeteachings.mp3

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

C'est un privilège que nous puissions nous voir chaque semaine et nous échangeons de la lumière dans la Joie pour expérimenter la conscience de fond dont nous ne sommes que des identités projetées. Tout comme un océan s'exprime sous forme de vagues, nous, les aspirants, nous nous exprimons à partir de la conscience de fond à laquelle nous appartenons. Nous disons que nous en faisons partie parce que nous nous en souvenons. Et nous avons une identité qui est océanique et aussi une identité qui est comme une marée. La marée n'est jamais séparée de l'océan, mais elle est apparemment séparée pour exercer une activité pendant un certain temps et se fondre dans l'océan. La beauté entre l'humanité et la personne cosmique est que votre identité est retenue dans l'océan de conscience contrairement à la vague qui se fond dans l'océan. Une vague qui émerge de l'océan se fond dans l'océan et ne porte pas son identité. Mais la beauté de l'homme est qu'il porte son identité jusqu'au Pralaya. Il rejoint une vie plus grande à partir de l'humanité. Nous devrions savoir qu'en tant qu'aspirants, nous trouvons une identité différente du reste de l'humanité. L'humanité est un mélange d'animaux auxquels on a donné une forme humaine. Une grande partie reste encore l'animal qui se cherche lui-même. Et il y a un deuxième descendant de l'homme qui fait de lui un *hu-man*, c'est-à-dire un homme dans la boue. L'homme dans la boue ou une personne terreuse qui cherche des choses terreuses. Souvent, j'informe nos frères et sœurs que le mot "humanité" est différent de l'homme. L'humanité est une chose, l'homme en est une autre. Humus signifie

boue. Il y a donc un homme dans la boue qui essaie de s'en sortir et de trouver un chemin vers la source qui est dans le soleil. Avant de l'atteindre, il y a de nombreuses étapes. Le soleil n'est qu'une partie de la personne cosmique.

Nous, parmi l'humanité, sommes une mer ou une énorme conscience qui est coincée dans la partie matérielle de la vie et nous essayons de vivre pour améliorer notre confort matériel, ce que nous ne contestons pas. Mais chacun constate au cours de l'évolution : assez c'est assez, laisse-moi retourner en arrière. Cette impulsion vient à chaque individu et c'est alors que le voyage commence. C'est là que nous sommes appelés pèlerins. Nous sommes des pèlerins lorsque nous pensons à accomplir notre travail ici et à rentrer ensuite. Et puis, en chemin, on vit tout le voyage bien mieux que la façon dont on est venu ici. Nous venons tous sur la terre de manière inconsciente. Selon l'astrologie, nous descendons jusqu'à la terre, du Bélier à la Balance. Ce chemin d'involution est principalement inconscient. Le chemin de l'évolution doit être conscient - de la Balance au Bélier. La beauté de la chose, c'est que nous conservons tous notre identité. Jusqu'à ce que nous rejoignons la personne Cosmique. Ce n'est qu'alors que le voyage s'appelle "un voyage de connaissance". Si vous dormez pendant le voyage et que vous vous réveillez à destination, vous ne savez pas quel était le voyage, quelles étaient les stations et vous ne pouvez pas guider les autres sur le chemin. C'est pourquoi une progression consciente de l'âme avec une personnalité imprégnée d'âme et l'atteinte d'un objectif après l'autre, en expérimentant chaque parcelle, en appréciant le suc de celle-ci et en allant de l'avant est un énorme voyage. C'est le voyage dans lequel nous sommes tous. La plupart d'entre nous s'engagent dans ce voyage sans savoir pourquoi nous nous y sommes engagés. Le voyage consiste à retourner dans le cœur de la personne cosmique qui se manifeste elle-même sous la forme de sept centres. Nous rejoignons l'un de ces sept centres depuis cette terre. La première étape pour cette humanité est de rejoindre la Hiérarchie et nous, les aspirants, sommes en voyage.

Lorsque nous pensons à la Hiérarchie, nous nous fixons déjà un but et les enseignements de la Hiérarchie nous aident à atteindre la Hiérarchie. La Hiérarchie elle-même a son centre sur terre que nous appelons Shambala. Shambala est le point culminant de tous les ashrams sur cette planète. Chaque Maître de Sagesse, en descendant de la Hiérarchie, nous donne le mode de vie selon le temps et le lieu, il nous met sur la voie.

Et dans la mesure où nous l'aimons et où nous l'acceptons, nous rencontrons d'abord nos obstacles avec notre propre personnalité non formée. La personnalité n'a pas été formée. Elle a trouvé ses propres moyens d'entrer en relation avec le monde par le biais du corps, des sens, de l'esprit. Elle doit être apprivoisée. Il faut la rendre amicale. Ce sont les étapes fondamentales que tout enseignant donne. Et il ne tient qu'à nous de les reprendre avec notre libre arbitre. Parce qu'il n'y a pas d'imposition, il n'y a pas d'endoctrinement, pour la simple raison que dans les cercles les plus élevés, la convivialité, l'amour et la compassion prévalent. Ils voudraient que l'on s'empare des étapes fondamentales sur la base du libre arbitre. Si vous aimez, vous suivez. Si vous aimez, vous suivez, c'est ce que dit toujours l'Enseignement. Parce que l'homme a des instincts bestiaux en lui, il essaie d'imposer aux autres. L'imposition est considérée comme un instinct bestial dans toutes les dimensions. Rien ne doit être imposé ; on peut informer de tout. Notez bien ceci. Rien ne peut être imposé, mais on peut informer de tout afin que les fils de l'humanité, auxquels je faisais référence dans le dernier cours, l'adoptent en fonction de leur inclination intérieure. C'est toute l'inclination intérieure que nous appelons aspiration. L'inspiration intérieure est le feu qui doit être maintenu allumé, car lorsqu'il est allumé, la cuisson commence, la transformation commence. Quand il n'y a pas de feu, il n'y a pas de transformation. Parce que le feu ne fait que transformer. Parmi les cinq éléments, c'est le feu qui transforme. C'est pourquoi les enseignements disent aussi :

"Baptême par le feu". Et plus tard, le baptême par l'air. Ce sont toutes des gradations. Donc, nous continuons avec cette aspiration. Tant que l'aspiration est présente, vous êtes distinct du reste de l'humanité.

C'est ce dont je souhaite vous informer. C'est pourquoi j'ai donné la dernière fois une petite invocation. Je vous en ai également fait la narration. Formons le Cercle des Serviteurs du Monde avec la vallée de Vaisakha et les fils de l'humanité. Des fils de l'humanité, nous devenons généralement des fils de l'homme, puis beaucoup plus tard, beaucoup, beaucoup plus tard, des fils de Dieu. Nous rejoignons un groupe et continuons à avancer et à conserver notre identité, qui est considérée comme la beauté du chemin, car cette identité nous apporte l'épanouissement et la satisfaction nécessaires. Vous fusionnez, vous émergez, vous fusionnez, vous émergez et votre identité est conservée. Juste pour vous informer, je vais lire un extrait des propos de Maître Djwhal Khul, qu'il a exprimés à Madame Bailey, au sujet de la dignité qui nous est donnée dans les cercles supérieurs, la dignité que nous, les aspirants, recevons dans les cercles supérieurs. Je veux lire un paragraphe des volumineux enseignements du Maître Djwhal Khul. Nous lisons peut-être, mais premièrement, nous ne nous intéressons pas toujours aux choses correctes. Et deuxièmement, il se peut qu'elles ne soient pas absorbées par le mental. Et bien souvent, on l'oublie parce que c'est le mental. C'est ce que je ne cesse de répéter : le mental n'est pas le bon instrument pour étudier. Le mental devrait s'élever dans l'état d'esprit supérieur, où l'on a un état d'esprit bouddhique, béat et atmique. Là, il peut être retenu. Le mental normal ne peut rien retenir parce qu'il est rempli d'objectivité. . Quoi qu'il en soit, j'ai lu : "Nous pouvons être sûrs d'une chose, c'est que l'identité demeure toujours. Chacun de nous, au cours du processus d'évolution, fait partie de l'Homme Céleste qui lui-même fait partie de sept centres dans le plus grand Homme Céleste, le Logos. Pourtant, bien que nous soyons fusionnés avec le tout, nous ne perdons pas notre identité". C'est là toute la beauté de la chose. Même si nous rejoignons le grand tout, nous gagnons une dimension qui est avec nous, qui était cachée et qui est ce qu'on appelle l'expansion de la conscience. Ce n'est pas un déplacement. Votre personnalité est maintenue, purifiée, entièrement purifiée. L'âme est maintenue. Son association avec la super-âme est maintenue et vous rejoignez un centre qui fait partie du centre de la personne cosmique. Comme c'est beau. Le Logos que nous rejoignons est celui que nous appelons le Second Logos. Parce que nous sommes dans la création. Lorsque le Deuxième Logos lui-même rejoint le Premier Logos, c'est une autre histoire. Nous sommes dans la deuxième existence systémique et notre objectif est donc de rejoindre la Personne cosmique. À partir de la Personne Cosmique, il y a sept centres. Sur ces sept centres, un centre règne sur notre système planétaire. Ainsi, nous faisons un voyage de l'autre extrémité vers la Personne Cosmique. C'est ce que le Maître Djwhal Khul lui-même a dit, ce qui est également dit dans les Puranas, en particulier le Vishnu Purana et la Bhagavata.

Nous parlons dans une langue qui nous est confortable, mais la vérité et le chemin sont toujours les mêmes. Que ce soit le sanskrit, puis d'autres langues comme le grec et le latin, ou plus tard l'hébreu, ou quoi que ce soit d'autre. Il y a toujours un concours : "Nous sommes les premiers" et "Nous sommes les premiers". Quoi qu'il en soit, les étapes vont de l'individualité à la personnalité, de la personnalité à l'âme, ce que nous faisons actuellement. Lorsque nous acquérons la conscience de l'âme, nous nous trouvons associés à un ashram qui appartient à la Hiérarchie de la planète. L'ashram lui-même est l'un des ashrams de Shambala. Le Logos planétaire est celui que nous appelons Sanat Kumara. Sanat Kumara lui-même est la dimension bouddhique de la Personne Cosmique. Vers où nous dirigeons-nous ? Jusqu'à la Personne Cosmique qui est le Seigneur de tout l'Univers. Pas à pas, nous avançons dans cette direction. C'est pourquoi on nous appelle des pèlerins. Je souhaite vous informer que tous les humains ne sont pas des pèlerins. Ceux qui sont connectés à cette Sagesse et qui avancent consciemment, se sculptent eux-mêmes. Nous n'avons pas à sculpter le monde. La Mère Cosmique et le Père Cosmique s'en chargent. Nous voulons changer tout ce qui nous entoure, ce qui est une maladie. Nous

devons nous changer nous-mêmes. C'est la façon saine de penser. Ainsi, la personnalité doit être ciselée pour s'accorder à l'âme, afin que l'âme puisse fonctionner à travers la personnalité. Nous sommes des aspirants qui essayons de travailler avec elle. Dans ce processus, nous sommes aidés par un ashram de la Hiérarchie.

Tous les ashrams de la Hiérarchie se trouvent sur le plan subtil et non sur le plan physique. C'est pourquoi les Maîtres de Sagesse ne croient pas à la construction d'énormes empires au nom de l'activité spirituelle. Parce qu'une fois encore, vous revenez à la matière. L'ashram doit être construit. Votre corps, qui contient votre personnalité, est lui-même un ashram. Laissez l'énergie de l'âme s'y déployer ou s'y engouffrer pour transformer la personnalité. Il s'agit alors d'un ashram "pequeño", un petit ashram, à travers lequel le travail peut être effectué. Ensuite, vous rejoignez le co-aspirant et arrivez dans un ashram. Cet ashram est relié à Shambala. Shambala est donc le Logos planétaire avec le Seigneur du système planétaire. Ainsi, notre objectif est Shambala. C'est pourquoi le Maître Djwhal Khul dit aussi dans ses écrits : " Le nouvel enseignement est d'informer que le but des aspirants est Shambala ". C'est l'un des enseignements fondamentaux. Il a tellement écrit que nous nous décourageons de tout parcourir, vous savez ? Mais alors si vous, avec de la patience, avec l'aide de Saturne et avec la force qui vient de Mars, bien dirigée, vous pouvez lentement trouver le chemin quand vous avez le feu en vous. Le feu est important.

L'ashram que nous appelons Shambala est devenu très actif ces derniers temps. C'est pourquoi il y a tant de changements. Nous sommes en transition. Je vous en ai informé depuis que Corona est arrivé. Nous sommes en transition au niveau mondial. Les ashrams sont tous actifs. Notre objectif est d'entrer en relation avec un ashram de la Hiérarchie par le biais des enseignements. Il n'y a pas d'autre moyen. Seulement à travers les enseignements. Vous pouvez atteindre l'ashram en mettant en œuvre les enseignements dans votre vie quotidienne, vous pouvez vous relier à l'ashram mais non pas en pensant émotionnellement à l'ashram tout le temps. Faire les choses de la bonne manière, suivre les enseignements et les garder avec soi conduiront à l'ashram. Grâce à cet ashram, vous pouvez finalement atteindre la Hiérarchie, en particulier pendant les heures de sommeil. C'est là que le livre " La Musique de l'Âme ", prend toute son importance parce que nous développons une vie dans la vie, une vie subtile qui nous permet, même lorsque nous sommes dans le corps, pendant les heures de sommeil, de nous déplacer vers l'ashram, d'obtenir des enseignements impressionnants, d'obtenir des écrits impressionnants. Le livre, " La Musique de l'Âme ", qui est appelé " Mandra Jalam ", est une dimension relative à la progression du Maître Djwhal Khul, dans laquelle la progression relative à Madame Blavatsky, Mère Marie et Jésus est également cachée sous des noms différents. C'est seulement pour montrer que nous construisons une vie dans la vie, une vie subtile qui permet d'entrer en relation avec la prochaine station que nous devons atteindre pendant que nous sommes dans cette station. Nous avons des informations sur la prochaine station. Vous savez à quoi elle ressemble. Vous y rencontrez vos collègues qui peuvent ne pas être vos collègues ici. Parce que les aspirants sont partout dans le monde. Ils ne doivent pas nécessairement être membres de votre propre groupe. Si c'est le cas, c'est une chance. Il y a un autre groupe là-bas. Et là on vous informe. Être informé a deux significations. Informé '*in-formation*' a deux significations. L'information est un sens, l'"*in-formation*" en est un autre. C'est ce que vous devez faire pendant que vous êtes dans ce corps. C'est par là que commence le voyage et cet ashram est finalement relié à Shambala. Vous vous rendez donc à Shambala, qui est le centre principal en vous, qui est également le centre principal sur la planète. Et vous devez informer tout le monde de l'existence de Shambala. Seuls les Puranas parlent de Shambala et Madame Blavatsky l'a mentionné dans un récent cycle de temps et Madame Bailey en a également été informée. Par qui ? Par la Hiérarchie. Seulement par le Maître Djwhal Khul qui l'a reçu du Maître KH. Ainsi, le même vieil enseignement

apparaît encore et encore et nous, les aspirants, devrions viser Shambala qui est également relié à notre Sahasrara. Ensuite, que se passe-t-il ?

Sanat Kumara, avec toutes ces identités individuelles, se déplace vers Sirius où nous avons la Grande Grande Loge et la Grande Fraternité Blanche. La Fraternité sur cette planète est connectée à la Grande Fraternité sur Sirius. C'est l'un des sept ashrams de la Personne Cosmique. C'est ainsi que vous rejoignez la Personne Cosmique dont chacun d'entre nous est la réplique. Nous sommes tous des répliques de la Personne Cosmique qui est mentionnée dans les écritures : "Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance". Ainsi, nous passons consciemment du statut de boue, d'humus, à celui d'aspirant. C'est déjà une sorte de lot qui s'est éloigné de l'activité d'humus, de l'activité boueuse. Nous nous dirigeons vers un ashram et à travers cet ashram, nous nous dirigeons vers Shambala et à travers Shambala, nous nous dirigeons vers Sirius. N'est-ce pas indiqué dans tous ces enseignements ? Lorsque je parle de CVV, Sirius, Uranus, il s'agit de tout cela, étape par étape, de rejoindre la personne cosmique. Vous ne pouvez pas simplement chanter émotionnellement à propos de la Personne Cosmique et la rejoindre immédiatement. Vous allez vous brûler parce qu'au fur et à mesure que vous avancez, vous allez vers un feu plus grand et ce feu vous conduit à la lumière. En chemin, l'air vous aide. Et il y a sept éthers qui aident à se relier aux sept centres en nous. Par conséquent, le Maître dit : " Nous ne perdons pas notre identité, mais nous restons à jamais des unités de conscience séparées, bien que nous soyons un avec tout ce qui vit ". Nous sommes Un avec tout ce qui vit. Toute cette vie et nous sommes l'un d'entre eux. La compréhension, l'entendement ne cesse de croître. De la même manière, notre Logos ne perd pas son identité. Sanat Kumara, lorsqu'il rejoint la Personne Cosmique, conserve lui aussi son identité. C'est pourquoi il est l'un des quatre évangélistes selon les théologiens occidentaux et selon la théologie indienne ou védique. Ce sont les quatre kumaras. Ils sont éternellement là. Même dans la dissolution, ils restent et reviennent avec la même conscience.

Nous revenons également à la même conscience à laquelle nous nous sommes fondus dans le tout. Si nous dormons ce soir, demain nous ne serons pas de meilleures personnes parce que nous n'aurons rien fait maintenant. De même, dans le laya ou le Pralaya, l'état de conscience que nous détenons est le même état de conscience dans lequel nous nous réveillons à nouveau lorsque la création commence et que nous poursuivons le voyage. Dans ce schéma de choses, notre identité est toujours conservée afin que nous continuions à savoir ce qui se passe avec nous, autour de nous, où nous sommes, ce que nous devons faire et où nous devons aller plus loin, puis quel est notre voyage. C'est là que se trouve le Grand Pèlerin. Maître Morya, dans ses écrits, parle du " Grand Pèlerin ". Il dit toujours : " Le Grand Pèlerin ". Qui est le Grand Pèlerin ? Le Grand Pèlerin est celui qui trouve la dimension intérieure de lui-même où il y a plus de lumière et une compréhension plus significative des choses. Trouver le sens de la vie et aller de l'avant en donnant un sens à votre voyage de lumière. Vous avez établi votre voyage de lumière, mais de manière prédominante, vous êtes dans la boue, orienté vers le matériel. Donc, cela vous tire en arrière et vous devez utiliser votre feu pour le sevrer. C'est là que l'enseignement est utile et que l'enseignant est utile. Ainsi, il dit qu'il forme la partie de la Conscience du Logos de Sirius. Dans son Soleil, le Logos du Sirius forme l'un des sept grands hommes célestes qui sont les centres dans le corps de celui qu'on ne dit pas peut-être. On ne peut pas vraiment parler de la Personne cosmique en totalité. Nous n'en connaissons même pas une partie. Même le meilleur des voyants ne peut voir qu'une partie de Lui. La personne dont "on ne peut pas parler" signifie qu'on ne peut pas en parler complètement. Elle a sept centres.

L'un de ces sept centres est Sirius et nous appartenons à Sirius. Ainsi, de nous à un ashram, de l'ashram à Shambala, de Shambala à Sirius, qui forme sept hommes célestes que nous appelons la Grande Ourse. Et de là, nous sommes en relation avec la Personne Cosmique. Le voyage est magnifique. Le voyage est beau tant que

vosre amour pour la lumière, vosre amour pour la connaissance et vosre volonté de ne faire qu'un avec elle sont maintenus en vie. Pour autant, l'impulsion est initiée en nous par la Personne Cosmique elle-même. Elle initie et ensuite, elle attend que nous fonctionnions. Et elle a un groupe d'aides que nous appelons les enseignants. Voyez, partout sur la planète, les gens ont été en relation avec des enseignants, mais ensuite, parce qu'ils sont embrouillés, ignorants, ils ont construit une religion autour de Lui, un concept autour de Lui. Puis ils se séparent au lieu de se joindre à un ensemble plus vaste. Voyez, il y a tellement de façons d'entrer en relation avec le Divin à travers une forme et un nom divins, mais le nom et la forme ne peuvent pas être une obsession. Parce que ce nom et cette forme portent la lumière et la transmettent. La forme est le moyen pour Lui de transmettre la lumière. Donc, il descend et ensuite il est nommé et ensuite il est formé. Ainsi, nous nous attachons davantage au nom et à la forme qu'au contenu qu'ils délivrent. C'est de là que viennent tant de foi, tant de cultes, tant de religions, tant de croyances. Nous devons éliminer la dimension de la forme et entrer dans la dimension de la lumière et de la vie. C'est là que se trouve tout le jeu pour commencer. Parce que nous sommes coincés avec un nom, une forme et une religion à son sujet. Cela ne devrait pas se produire lorsque nous suivons la Hiérarchie. Parce que, en tant qu'aspirants, nous sommes liés à ses enseignements qui sont exprimés depuis la plupart des temps anciens, mais pas aujourd'hui. Depuis l'avènement du Kali Yuga, l'Instructeur Mondial est le Seigneur Maitreya et il a un groupe d'Instructeurs. Ils continuent à informer en différents endroits et de différentes manières et vous conduisent à l'Instructeur Mondial. L'Instructeur Mondial est en harmonie avec Shambala. C'est un homme avec un accès libre. Et c'est un être ascensionné. Il nous représente, nous les humains. Pourquoi le Seigneur Maitreya ? Il est l'Etre Ascensionné. Et il soutient toutes les pratiques qui vous mènent à la lumière. Il ne se préoccupe pas de la religion. Il se préoccupe des pratiques que nous faisons pour nous conduire vers la lumière. Nos problèmes sont différents et il nous aide à les surmonter. Il est l'ami. Maitreya signifie ami. Mitra est l'ami. Il est prêt à nous aider et il entre en relation avec nous comme une personne amicale. Ainsi, ce sont les choses que nous devons récapituler parce que souvent, nous faisons des choses sans savoir pourquoi nous les faisons, sans garder le but à l'esprit. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il était bon que je vous appelle à cette prière et récapitulation. Il dit donc : "De même, notre Logos ne perd pas son identité. Il fait partie de la conscience du Logos de Sirius", l'un des sept grands hommes célestes, qui sont les centres du corps de la Personne Cosmique Unique.

Il s'agit donc d'un grand voyage de lumière auquel nous pouvons nous référer dans nos pratiques, et plus encore dans nos heures de sommeil, où nous développons une seconde vie au sein de cette vie. Nous pouvons nous y relier même lorsque nous sommes dans ce corps, afin de progresser consciemment et d'avoir une continuité de conscience. Les pratiques nous aident à former un corps subtil pour lequel la science de l'Antahkarana est donnée. Le deuxième enseignement de la Hiérarchie nous informe sur l'Antahkarana. Vivre davantage au sein de l'esprit subjectif, puis de buddhi, puis de la félicité et de l'âme. Ce sont les quatre dimensions de l'Antahkarana. Atma, Buddhi Chitta, Manas. Le mental a une dimension subjective. Le mental subjectif doit être entraîné parce que le mental subjectif est la seule facilité qui vous conduit à la lumière. Si vous vous tournez vers l'intérieur, il peut entrer en relation avec la lumière. Mais il n'est pas entraîné, alors il est toujours en relation avec l'extérieur. La première étape consiste donc à le tourner vers l'intérieur.

Antahkarana signifie "outils internes". Il y a un esprit objectif, des sens et un corps qui sont appelés bBahikarana. Pour faire des choses à l'extérieur, vous avez besoin d'un esprit objectif. Pour se rapporter à l'extérieur, il faut des sens. Pour faire des choses à l'extérieur, vous avez besoin d'un corps. Pour entrer en relation avec l'intérieur, ces trois éléments ne sont pas nécessaires. Le corps est au repos. Les sens sont au repos. L'esprit objectif est au repos. L'esprit subjectif, où la conscience prévaut, est ce qui est en relation avec buddhi et

buddhi est en relation avec le processus respiratoire, la pulsation pour vous conduire vers des cercles plus élevés et trouver l'apogée de votre personnalité qui est en relation avec l'âme en vous. C'est ainsi que se déroule le voyage intérieur. Ce voyage intérieur est expliqué dans la Bhagavad Gita. Ce voyage intérieur est également expliqué dans les Yoga Sutras de Patanjali en partant des asanas. Asana, pranayama, Pratyahara, Dharana sont les quatre étapes. Pour vous permettre de travailler avec ces quatre étapes, vous devez organiser votre vie extérieure. Sinon, la vie extérieure ne vous permettra pas de le faire. Le mental extérieur est un obstacle à l'activité intérieure. Tournez le mental vers l'intérieur. C'est une pratique. Aristote dit : "Votre esprit est comme un miroir. Si vous le tournez vers la terre, il montre la terre. Si vous le tournez vers le ciel, il montre le ciel". Souvent, je dis aux gens, lorsqu'ils parlent du conflit mondain, je dis : "Pourquoi regardez-vous toujours vers la terre ? Pourquoi ne regardez-vous pas vers le ciel ?" Il n'y a pas de conflit dans le ciel. Il y a beaucoup de conflits sur la terre. Donc, reliez-vous davantage aux choses où il n'y a pas de conflit afin de vous y habituer. Et ne soyez pas fous à toujours regarder vers le ciel car il y a des choses que vous devez faire ici. Vous disposez d'un mental subjectif pour vous tourner vers le haut ou la subtilité. Il vous est également donné un mental objectif pour accomplir des choses ici. Vous ne pouvez pas partir sans avoir accompli vos tâches ici. Votre karma est là, vos obligations en tant qu'humain sont là. Remplissez-les et allez de l'avant. Nous ne pouvons pas être des adeptes fous qui regardent toujours vers le ciel et tombent dans un fossé. Nous devons être des travailleurs pratiques sur terre et montrer que nous en avons fait assez sur terre. C'est là que le service compte. C'est là qu'on vous demande : "Qu'avez-vous fait sur terre pour mériter d'aller de l'avant ?" Il ne faut pas être un marginal. Tous nos problèmes préparent notre personnalité. L'orgueil, les préjugés, la jalousie, la colère, les aversions, ah, il y a tant de choses à mentionner. Nous savons ce que nous sommes maintenant. Si nous regardons en nous-mêmes, nous savons ce que nous transportons avec nous. Ce sont des choses qu'on ne peut pas vraiment vivre dans la vie. On accumule tellement de choses au fil des incarnations. Et nous sommes très impatients de passer à autre chose, mais il y a un grand bagage à évacuer. Le désordre que vous avez créé auparavant, vous devez l'effacer, puis aller de l'avant et faire de votre personnalité une personnalité qui vole. Rien n'est donné comme un cadeau. Vous devez y travailler. On vous aide à les résoudre.

Donc, ce sont les deux dimensions fondamentales des enseignements. Je pensais vous informer des nouveaux enseignements et aussi des dimensions avec lesquelles nous devons travailler. Nous parlons depuis des décennies des dimensions avec lesquelles nous devons travailler nous-mêmes. Depuis que j'ai commencé, qu'on m'a demandé d'enseigner, j'ai fait la même chose. Apprendre, pratiquer et partager. Apprendre, m'exercer et partager avec les autres avec amour, avec bienveillance. Parce que vous ne pouvez vraiment rien partager si vous n'avez pas pratiqué. Les prédications théoriques ne sont d'aucune utilité. C'est ce dont parle le Maître. Quand nous disons le Maître, toute la Hiérarchie ensemble le prend comme Maître. Quels que soient les noms que nous connaissons, quels que soient les noms que nous ne connaissons pas. Parce que ce que nous connaissons n'est qu'une partie du tout. Il y a tant de noms que nous ne connaissons pas. C'est déjà quelque chose pour nous parce que nous sommes passés d'un enseignant à un groupe d'enseignants ? N'est-ce pas une beauté dans le World Teacher Trust que de parler des enseignements venant de tant de Maîtres de Sagesse ? Nous ne sommes pas coincés avec un maître. Parce que la sagesse s'exprime de différentes manières à travers différentes personnes qui appartiennent à la Hiérarchie. Par conséquent, nous ne construisons pas une religion. Nous parlons de l'humanité, des serviteurs du monde et ensuite de la Hiérarchie et de Shambala et de Shambala en relation avec Sirius, Sirius faisant partie de la Personne Cosmique. C'est ainsi que fonctionne l'enseignement du Maître Djwhal Khul. C'est le premier enseignement", dit-il. Le premier enseignement aux aspirants est de savoir que la vérité s'exprime de mille façons à travers mille êtres. Ekam sat vipra bahuda vadanti. C'est ainsi que cela est dit, ce qui signifie qu'une seule vérité est exprimée par les hommes de la connaissance de mille

façons. Ce qui vous convient, vous le prenez et vous allez de l'avant. Ne vous installez pas sur la forme et le nom du Maître. En faisant cela, vous avez créé un grand obstacle que nous appelons "l'obstacle religieux". Il y a tellement de religions. Chaque religion est formée à partir d'un enseignant. N'est-ce pas ? L'enseignant n'est pas venu pour établir une religion. Il est venu pour vous informer de la vérité et vous demander de suivre le chemin. Mais les hommes avec un esprit inférieur s'associent à l'enseignant et construisent des églises, des temples, des mosquées. Et en Inde, il y a des milliers de croyances. Partout, la foi est ce que chacun acquiert mais la poursuite de la connaissance est la voie où nous éliminons les circonscriptions et avançons. Sinon, nous pouvons créer autant de religions que nous voulons. Avec chaque enseignant, chaque chef de groupe, il pourrait y avoir une religion. Je vous dis que chaque chef de groupe peut créer une religion par lui-même. Il devrait savoir qu'il fait partie d'une vie plus grande où il appartient à un système supérieur et ce système supérieur appartient à un autre système supérieur. Et ainsi de suite, encore et encore. Même la Personne Cosmique fusionne à la fin de la création en quelque chose dont nous gardons la trace en tant que processus de création à travers les lois de l'involution et de l'évolution. C'est le premier enseignement.

Le deuxième enseignement est directement pratique. Adoptez la discipline de l'Antahkarana, la vie intérieure. La vie extérieure a une discipline. La vie intérieure a sa propre discipline. Si vous n'adoptez pas la discipline de la vie intérieure, vous ne pouvez pas vous déplacer à l'intérieur. Vous pouvez jouer avec, tout comme les enfants tiennent toujours un jouet. Que faisons-nous lorsque nous voulons que les enfants se taisent pendant un moment ? Nous leur tendons un jouet avec lequel, ils continuent à se déplacer, à le placer ici et là. Tout comme nous mettons nos livres ici, nos livres là. Nous construisons un autel ici, une bougie là. Notre relation avec l'Un devrait vous conduire à l'intérieur. Ce n'est que lorsque vous êtes conduit à l'intérieur que le travail de construction du temple commence. Lorsque nous grandissons à l'extérieur, il n'y a pas de travail dans le temple. Ce n'est qu'une mode et un grand glamour. Nous vivons dans ce glamour pendant quelques incarnations - "Je sais quelque chose". Mais nous n'avons rien construit à l'intérieur. Tant que l'étape fondamentale de la construction intérieure ne se produit pas, tant que le temple n'est pas formé, l'image n'est pas fixée. Ce qui signifie que l'âme n'est pas réalisée. Donc, Antahkarana Antahkarana Antahkarana Antahkarana. L'orthographe d'Antahkarana est également différente dans les différents livres écrits par les mêmes imprimeurs. Antaha signifie intérieur. Bahir signifie extérieur.

Donc, tournez-vous vers l'intérieur et construisez l'Antahkarana qui est un processus à quatre volets. Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana. Alors vous êtes ici (centre entre les sourcils). Souvent, les enseignements récents vous conduisent ici (le Maître montre à nouveau le centre entre ses sourcils). C'est là que vous avez le sommet de votre personnalité. Dans le processus, vous rencontrez votre propre personnalité. Vous avez vos propres problèmes psychiques parce que chacun vient d'un milieu différent ; chacun vient d'une expérience différente. Ce que vous vivez, je n'en ai pas besoin. Vous n'avez pas besoin de ce que j'expérimente, car vous avez peut-être déjà acquis certaines de ces expériences auparavant. Votre quête est celle de la lumière intérieure. Le mental intérieur a accès à la dimension bouddhique qui vous concerne, où vous êtes davantage en relation avec les formes de lumière, qui ont une plus grande facilité, malléabilité, flexibilité, selon les différentes formations qu'elles prennent. C'est là que vous voyez la beauté de la couleur et de la lumière. On parle beaucoup de la couleur, puis des différentes couleurs et des formations de couleurs. La vitesse des couleurs dépend du degré de variation de la vitesse, différentes couleurs se manifestent du violet au bleu profond ou à l'indigo, selon le nom que nous leur donnons. Toutes les couleurs. Tournez-vous vers l'intérieur et vous réaliserez les sons et les pulsations. En continuant à monter, toute la connaissance vient à vous. Tout le processus est un processus intérieur.

C'est pourquoi, en passant régulièrement de la vie objective à la vie subjective, vous construisez deux vies dans une seule vie. Une vie est la vie intérieure que vous construisez. L'autre est la vie extérieure que vous avez construite, mais avec les capacités dont vous disposez. Ce que l'on compte pour la discipline intérieure est différent de ce que l'on compte pour la vie extérieure. Les outils que vous avez pour la vie extérieure sont différents des outils de la vie intérieure. Ils ne sont pas utiles à des fins intérieures. La vie extérieure vous aide dans votre vie quotidienne. Par la suite, les outils extérieurs ne sont plus utiles. C'est pourquoi, symboliquement, en maçonnerie, on dit : "Lorsque vous entrez en maçonnerie, les outils extérieurs sont cassés parce qu'ils ne vous aident pas dans votre vie intérieure". Vous pouvez être un homme qui réussit très bien à l'extérieur, mais vous n'avez peut-être pas les outils intérieurs pour réussir à l'intérieur. Vous devez prendre d'autres outils. Ainsi, la réussite extérieure n'est pas prise en compte pour les objectifs intérieurs. Le succès intérieur est toujours mesuré en termes de vertu, en termes de discipline intérieure. Maître Djwhal Khul, dans ses écrits, parle de la discipline intérieure contrairement à la discipline extérieure. La discipline extérieure est destinée à des fins extérieures. La discipline intérieure est destinée à des fins intérieures. Vous ne pouvez pas les mélanger. Votre activité à la maison est différente de votre activité dans la société. Vous pouvez être un homme très important dans la société extérieure, mais lorsque vous rentrez chez vous, vous avez un rôle différent à jouer. Pour vos enfants, vous êtes un père. Pour votre femme, vous êtes un homme, et vice versa. Pour vos parents, vous êtes un enfant. Le rôle change. Donc, le rôle de chacun d'entre nous, une fois que nous entrons dans la dimension intérieure est : pas de nom, pas de forme. Vous ne pouvez pas apporter votre nom dans votre temple intérieur, parce que lorsque vous prenez naissance dans le temple intérieur, on vous donne un nom différent. Il y a un nom spirituel par lequel vous êtes identifié à des fins intérieures. Les noms des maîtres que nous connaissons sont tous des noms intérieurs, mais il y a un nom extérieur pour eux lorsqu'ils sont dans la forme physique. Le nom intérieur est donc une chose. Ce n'est que lorsqu'il y a une naissance et une croissance intérieures que le nom vient à vous, pas autrement. Ainsi, il y a un homme intérieur qui se développe lentement. L'homme extérieur est une entrave aux objectifs intérieurs. Donc, gardez-le à l'extérieur. Entrez dans l'intérieur et appliquez les pratiques intérieures avec les mêmes moyens dont nous parlons toujours et que nous ne pratiquons pas régulièrement mais qui est la discipline. Pour grandir à l'intérieur, il faut une discipline intérieure. Pour grandir à l'extérieur, le monde a ses exigences. Vous devez vous soumettre à cette discipline.

Donc, la situation est différente pour ceux qui ont du succès à l'extérieur et ceux qui en ont à l'intérieur. Mais si vous deviez avoir une préférence, privilégiez le succès intérieur plutôt que le succès extérieur. Limitez le succès extérieur dans une certaine mesure. Limitez-le aux exigences, puis entrez et bougez à l'intérieur, puis soyez patient et concentrez-vous pour avancer. Avancer signifie se déplacer à l'intérieur dans une dimension ascendante. Se déplacer dans la dimension ascendante où l'astrologie est très utile. C'est ce que nous appelons l'astrologie spirituelle. Ne vous souciez pas de l'astrologie mondaine. Tout peut être appliqué dans les deux sens. Comment les planètes nous aident-elles ? Comment le temps nous aide-t-il ? Comment les signes solaires nous aident-ils, comment les constellations nous aident-elles ? C'est le jeu. Donc, ces connaissances, vous les acquérez et vous continuez à travailler et à avancer. Donc, il y a une application différente du même sujet. Et vous appliquez ce sujet. C'est ainsi que nous devons comprendre et avancer consciemment.

L'obstacle à cela est essentiellement une "personnalité non coordonnée". C'est le mot utilisé dans les enseignements. Personnalité non coordonnée. L'intérieur exige certains rythmes. L'extérieur exige certains autres rythmes. Lequel préférez-vous ? Si l'extérieur n'est pas satisfait, il ne vous laisse pas entrer. C'est là que le karma obligatoire doit être accompli et de trouver le temps de faire les pratiques intérieures pour avancer. Un mental non formé et un intellect faible ne peuvent pas accéder au côté intérieur de l'être. Vous devez développer

vosre intellect, qui se développe avec les enseignements. Les enseignements vous donnent une force considérable pour améliorer votre intellect, pour vous organiser et pour vous assurer que votre mental ne va pas dans tous les sens comme avant. Normalement, dans les phases initiales, vous ne pouvez pas vous sortir s'il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez pas utiliser vos outils extérieurs à moins qu'il y ait un but extérieur. Vous ne pouvez pas utiliser vos outils extérieurs à moins qu'il y ait un but extérieur. Et le reste du temps, vous ouvrez le côté intérieur de votre être avec l'aide de la respiration qui vous conduit au centre du cœur que nous appelons le Saint des Saints. Ensuite, faites un voyage vertical. Continuez à vous déplacer verticalement en vous rapportant aux centres, à leurs caractéristiques, à leur couleur, à leur nombre et au signe solaire correspondant, à l'énergie planétaire correspondante. L'astrologie ne s'apprend pas juste pour le plaisir de l'astrologie. Elle vous aide à aller de l'avant. La lumière dans le cœur est dorée. Les pétales sont au nombre de douze Ils représentent les douze signes solaires et les douze signes du zodiaque. J'ai récemment préparé un article pour vous tous. Au travers de qui fonctionnent les douze principes cosmiques ? Les douze signes solaires ? Je vous l'enverrai progressivement. Parce que ce sont toutes des choses que nous devons comprendre et auxquelles nous devons nous relier à l'intérieur, aux planètes dans les centres intérieurs. Vous pouvez vous relier à vos planètes intérieures, comme les planètes de naissance. Vous pouvez aussi vous relier à vos progressions avec les centres. Vous pouvez aussi vous relier aux planètes de transit. Vous pouvez vous relier aux cinq éléments en vous, dans les cinq centres de Muladhara à Anahata ou Vishuddhi. Tout peut être relié à l'intérieur. Se relier à l'intérieur, c'est l'occultisme. Se connecter à l'extérieur, c'est la religion. Réalisez d'abord que vous êtes un temple dans lequel tous les principes cosmiques sont à l'œuvre, les principes solaires sont à l'œuvre, les principes planétaires sont à l'œuvre. Si nous nous engageons avec eux, une heure s'écoule comme un rien.

C'est là que se trouve le troisième enseignement du Maître : " N'essayez pas d'être un pigeon dans un pigeonnier au nom de la méditation ". Le troisième enseignement du Maître est cette sorte de petite chose qui bouge comme ça tout le temps (le Maître montre un mouvement de pulsation avec l'index et le pouce), tout le temps à la chercher partout. Où est l'Atma ? Où est l'âme ? Ne vous en inquiétez pas. Entrez dans l'expansion. La conscience expansive. Apprenez à visualiser. Comment visualisez-vous ? Visualisez les cinq éléments en vous pour commencer. La matière, la condition de l'eau en vous, la condition du feu en vous, la condition de l'air en vous. Quand ces quatre éléments sont en équilibre, alors seulement vous pouvez faire l'expérience de l'Akasha. Pas autrement. Ne pensez pas à des choses lointaines. Pensez aux éléments. Les quatre éléments doivent être équilibrés. Et tous les signes solaires ne parlent que des quatre éléments. Trois éléments d'air, trois éléments de feu, trois éléments d'eau, trois éléments de matière. Et votre horoscope vous dit quelle énergie planétaire agit en vous, dans quel élément, pour commencer. Ensuite, dans quel signe solaire elle agit. Dans quelle constellation elle agit. Faites-y référence.

Comme quatrième étape, le Maître dit que nous devons arriver ici (au centre des sourcils) et visualiser. En continuant à s'étendre, s'étendre, s'étendre à l'extérieur, on se perd. Mais vous avez une autre dimension à l'intérieur. Entrez dedans. Donnez-lui une importance égale. Grandissez à l'intérieur. Au fur et à mesure que vous grandissez à l'intérieur, les éléments, les planètes, les signes solaires, les constellations, tout l'être, la tête est pleine de principes cosmiques. La partie supérieure du torse est remplie de principes solaires. La partie inférieure du torse est remplie de principes planétaires. Nous avons grâce aux enseignements trois principes cosmiques, solaires, planétaires. Les enseignements basés sur la crédulité sont nombreux dans la religion. Ils ne sont pas reliés. Ils informent de tant de choses, sans donner de direction. Seul un homme qui a marché dans les dimensions peut vous donner les dimensions. Sinon, cela bouge comme une forêt. Une forêt amazonienne, disons-nous. Globalement, elle est considérée comme étant une forêt solide.

Voyons Amazon. C'est devenu une entreprise multinationale maintenant. C'est le même nom. Cela donne une autre dimension que la forêt, n'est-ce pas ? Donc, tournez-vous vers l'intérieur et travaillez raisonnablement avec des choses qui nécessitent un intellect amélioré. Un intellect amélioré ne peut que s'accrocher et comprendre. Ne vous arrêtez pas à ce que vous avez déjà appris jusqu'à ce que vous soyez un avec la Personne Cosmique. Ne soyez pas satisfaits de vous-même. Nous devrions atteindre l'ashram, consciemment. Nous devrions atteindre consciemment. l'ashram de Shambala, et de Shambala à Sirius, les portes sont ouvertes grâce au Maître CVV et à l'énergie du Verseau qui est descendue des cercles supérieurs. Elle est prête à entrer en relation avec nous à travers le Taureau de manière beaucoup plus significative parce que c'est un signe terrestre. Le jeu a commencé au moment où Uranus est entré dans le Taureau. Cela s'est produit en mars 2020. Nous sommes plus inquiets de Corona, que d'Uranus en Taureau. Un véritable étudiant devrait être reconnaissant qu'Uranus soit en Taureau, ce qui ne se produit qu'après 84 ans. Et le Taureau est un signe de terre, donc ça nous touche. Nous devrions en profiter. Reliez-vous aux énergies qui sont envoyées par Uranus, Neptune, Pluton. Ils déversent tous beaucoup d'énergies provenant de systèmes supplémentaires comme d'autres systèmes solaires. Beaucoup d'entre vous savent que Pluton, Neptune et Uranus n'appartiennent pas à notre système. Ces planètes appartiennent aussi à d'autres systèmes. Elles guident cinq systèmes. Ils déversent les énergies en étant là, à leurs places respectives. Nous devrions regarder ces trois planètes - Pluton, Neptune, Uranus. Et elles fonctionnent également à travers notre système planétaire. Si vous voyez le livre sur Uranus, vous savez comment Uranus fonctionne à travers tant de planètes. Il fonctionne à travers la Lune, il fonctionne à travers le Soleil, il fonctionne à travers Mercure. Toutes les planètes sont devenues des canaux pour l'énergie d'Uranus. Elles sont devenues des médiums pour l'énergie d'Uranus. Ainsi, chaque fois que c'est possible, Uranus pousse son énergie imperméable à travers toutes ces planètes. On le sait quand on est plus avec l'enseignement. Et comment le sait-on ?

Plus vous creusez au fond de votre être, plus vous les connaissez, pas autrement. Avec un peu d'intellect, n'essayez pas de poser que vous avez tout connu. Plus vous vous creusez la tête, plus vous les connaissez, pas autrement. Ne cherchez pas, avec un peu d'intelligence, à affirmer que vous avez tout connu. Il est toujours bon de sentir qu'il y a beaucoup à savoir et qu'il y a un peu de ce que je peux savoir, voire peu. Si nous disons "peu", cela signifie rien". Si nous disons "un peu", cela signifie "oui, quelque chose". Par conséquent, lorsqu'on nous demande de parler, nous devons parfois revenir aux principes fondamentaux. L'enseignement fondamental est que notre objectif est la Personne Cosmique qui est le Second Logos. L'un de ses centres se trouve sur Sirius. Et de Sirius, il remonte jusqu'à Shambala, de Shambala à la Hiérarchie. De la Hiérarchie aux fils de l'humanité. C'est ce que je voulais dire par là. Ce n'est pas pour tous. A un certain moment, il faut une vague d'êtres. Une vague d'êtres se déplace. Tous ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils sont occupés à l'extérieur. Puisque nous le savons, nous devrions savoir que nous sommes des pèlerins sur un long voyage et le voyage comprend de nombreuses incarnations. Ne pensez pas que nous continuons, que nous terminons avec une vie. Incarnation après incarnation, nous continuons, continuons, continuons, continuons. C'est là que la continuité de la conscience est importante. Nous ne pouvons pas nous permettre d'oublier des choses. Un homme qui oublie est une personne qui a un trou dans sa conscience. Si vous continuez à oublier, cela signifie que vous êtes plein de trous. Vous êtes "troué" de cette façon. Donc, ne construisez pas de trous dans votre conscience. Cela se traduit par de l'oubli. Et de nos jours, les gens oublient beaucoup. Vous travaillez au contraire. Ne pensez pas que vous êtes actif en étant distrait. N'oubliez pas. Continuez à ajouter à ce que vous avez déjà appris. Le temple se construit brique par brique. Il ne faut pas perdre une brique en cours de route. Sinon, le mur lui-même n'est pas construit. Où est le temple ? Nous construisons donc en termes de conscience dans les pratiques occultes. Nous faisons notre travail extérieur. Nous construisons l'être intérieur. Et l'être intérieur tel que nous construisons est comme une conque. Vous savez, de la pointe de la conque à la tête de la conque, c'est une verticale en forme de

V, n'est-ce pas ? Dans CVV il y a deux V, vous le savez ? Chaque V doit vous élargir dans votre conscience. Vous voyez, en Inde, il y a une incarnation de Vishnu en tant qu'homme-lion. Il nous a éveillés de la colonne. Un V se forme. Il vient de l'intérieur. Les gens ne le voient pas. Ils sont liés à l'histoire mais pas au symbolisme. La colonne de la conscience n'est pas juste comme un bâton de bambou. Elle continue à s'ouvrir, s'ouvrir, s'ouvrir, s'ouvrir, s'ouvrir, s'ouvrir, s'ouvrir. Cela devrait se produire sans fin jusqu'à ce que vous atteigniez la Personne Cosmique. Ne pensez pas que vous êtes déjà là. Continuez à vous relier pas à pas et à avancer.

C'est une vraie beauté quand on sait ces choses. Parce que ce que nous voyons à l'extérieur n'en est qu'une infime partie. L'extérieur est aussi divin. Il n'est jamais négligé. Tout est divin, mais les plans plus subtils sont remplis de plus de lumière, de plus de beauté et de plus d'harmonie. La vie mondaine est remplie de conflits. Donc, nous devons passer du conflit à l'harmonie. C'est là que certaines choses fondamentales sont importantes. J'ai pensé que nous allions recommencer le jeu et nous en souvenir, car la sagesse est toujours belle. Et lorsque nous sommes en relation avec la Sagesse, pendant un certain temps, nous sommes éloignés des autres choses avec lesquelles nous sommes généralement coincés.

C'est pourquoi je répète encore une fois que Shambala rappelle le but immédiat. Le Maître parle de Shambala parce qu'il est déjà dans un ashram depuis 5000 ans. Bien sûr, nous avons des liens avec Shambala. Le seul homme qui n'a pas besoin de rendez-vous pour aller à Shambala est le Seigneur Maitreya. Il n'en a pas besoin car ce sont des synonymes, ou presque. Que ce soit Sanat Kumara ou Maitreya, ils sont synonymes. Ils sont en parfaite unité. Et cet instructeur mondial a une bande d'enseignants qui continuent à envoyer ses amis partout dans le monde et à aider les gens. Nous commençons par un enseignement, puis nous entrons dans un autre, puis dans un autre et nous essayons de synthétiser et de sentir qu'il s'agit d'un seul enseignement exprimé de plusieurs manières. Vous avez rejoint une école par laquelle vous êtes en train de passer. Heureusement, nous l'avons tous fait. Combien d'enseignements avons-nous traversés ? Combien d'enseignements ? Depuis Adi Buddha. Depuis Adi Buddha. L'enseignement de Sanat Kumara lui-même qui est ce qui est très fondamental lorsque la planète est passée par Kapila. Kapila, Sanat Kumara, Adi Buddha. Oh mon Dieu, si vous regardez en arrière, tous les grands enseignements qui ont eu lieu sur la planète sont tous quelque peu introduits seulement pour montrer qu'il y a quelque chose de commun et quelque chose de différent, afin que les gens puissent le prendre selon leur goût. Mais finalement, tout cela culmine en un seul. Ainsi, l'existence de la Hiérarchie est un pas en avant pour l'humanité. Sinon, nous sommes coincés avec nos religions. Chaque homme construit une religion avec son professeur. Il y a une religion EK, il y a une religion MN, il y a une religion CVV même au sein de nos groupes. Et puis il y a la religion de Vishnu, la religion hindoue, la religion de Hanuman, la religion de Ganesha. Oh, vous pouvez nommer n'importe quoi, tout est une religion. Ainsi, vous aussi avez tant de religions dans le christianisme, tant de religions. De même, n'entrez pas dans les divisions. Regardez la situation dans son ensemble. C'est là que l'enseignement est utile. Et pour connaître la vue d'ensemble, la seule façon est de connaître l'Antahkarana. Pour l'Antahkarana, la chose importante est de construire un intellect plus large. Ne partez pas avec un minimum, continuez à améliorer votre intellect. Que peuvent faire les hommes sans compréhension ? Il y a tant de gens qui font des Bhajans sans savoir ce qu'ils font. Il y a tant de personnes émotives dans chaque religion qui continuent à agir sans savoir ce qu'elles font. Savoir et faire est important pour améliorer la compréhension. Ainsi, un intellect faible ne sert à rien. Un esprit non formé ne sert à rien. Une personnalité non coordonnée n'est pas utile, n'est-ce pas ?

Ensuite, il y a une autre dimension dont le Maître parle : "Le sentiment de séparation". C'est un énorme problème. C'est l'ombre de l'intellect. Nous nous sentons séparés. Ce qui est encore un obstacle. D'où

l'importance d'un groupe. Le fait de privilégier un groupe permet de surmonter le sentiment de séparation qui ne permet pas de se fondre dans un ensemble plus vaste. Dans le dernier cours, je vous ai dit : de la personnalité à la vie de groupe. De la vie de groupe à la vie de l'âme. Ce sont les étapes. Vous contribuez au groupe. Tout ce que vous savez. Et tout ce que vous savez du groupe, prenez-le. C'est un défi pour la personnalité d'entrer en relation avec le groupe. C'est un défi. Être individualiste est facile. Être collectif est difficile. Mais ce qui est difficile doit être réalisé. Rien n'est difficile une fois que vous vous reliez aux enseignements et que les enseignements vous amènent à l'énergie de l'âme, sinon vous restez une grande personnalité. C'est tout. Ce qui se termine avec cette vie. A moins que vous ne formiez une personnalité infusée dans l'âme, vous n'avez aucune continuité de conscience. C'est là que l'insistance de privilégier un groupe. Le but d'un disciple est de fonctionner comme une âme avec une personnalité coordonnée. C'est l'étape. Donc, en ce qui concerne le groupe, il s'agit de former la personnalité parce qu'elle a son propre orgueil, elle a sa propre séparation, elle a ses propres préjugés et ainsi de suite. Par conséquent, le sens de la séparation et aussi le fait de se sentir distinct des autres, puis de se mettre à l'écart des autres, sont les anciennes pratiques. Se distinguer des autres n'est pas considéré comme de la sagesse. La discipline change. Vous êtes en relation avec les autres, voyez à ajouter une valeur dans votre relation. Le Maître dit : "Implantez une valeur spirituelle dans tout ce que vous faites." Si vous en avez. Si vous n'en avez pas, qu'est-ce que vous implantez ? Vous implantez un conflit en lui. C'est une autre chose dont il parle. Et puis, ne vous sentez pas séparé des autres êtres, dit-il. Parce qu'en tant qu'âmes, nous sommes les mêmes. En tant que personnalité, nous sommes différents. Nous essayons de trouver un moyen d'entrer en relation avec autant de personnalités que possible. C'est là qu'intervient la bienveillance. Si ce n'est pas l'amitié, il y a au moins la neutralité. Vous savez, en Occident, on parle de Maitreya, de bienveillance, vous parlez d'un mot encore plus malmené, il est complètement malmené. " L'amour " qui est - ne peut jamais être compris à moins de fonctionner en tant qu'âme. A moins de fonctionner en tant qu'âme, vous ne pouvez pas savoir ce qu'est l'amour. Le point de départ est la neutralité. Krishna parle de la neutralité comme de la première qualité. Dans la Bhagavad Gita, au douzième chapitre. Il dit, "Arrêtez de ne pas aimer les choses dans le monde. Tout est Divin." Vous n'êtes peut-être pas en mesure de comprendre. Donc, si vous divisez la création entière en bien et mal et que vous commencez à détester le mal, vous êtes perdu. Si vous ne l'aimez pas, ne vous y reliez pas, mais vous n'avez pas à le haïr. Pourquoi devriez-vous haïr comme une qualité supplémentaire ? Ne le détestez pas. Le mal est également permis dans la création. Autant l'aigle est autorisé à rester, autant le serpent est autorisé à rester. N'est-ce pas ? Serpent et aigle, on ne pense qu'au Scorpion et au Taureau. Mais il y a aussi des serpents, des moustiques, tellement de choses. Tout est permis. Ils ont un but. Arrêtez de ne pas aimer. Commencer à aimer est une autre chose. Arrêtez de ne pas aimer et soyez neutre. Alors vous avez surmonté un obstacle.

Donc, nous passons par les goûts et les dégoûts, en permanence en fonction de ce que l'on aime et de ce que l'on n'aime pas. Le professeur enseigne en vous poussant dans des situations que vous n'aimez pas. C'est son travail. En tant que Saturne, il vous pousse à travers le temps dans des situations, des personnes, des lieux que vous n'aimez pas. L'idée est de savoir pourquoi vous ne devriez pas aimer ? N'est-ce pas votre limite ? Vous n'aimez pas, c'est votre limite. Pourquoi cela devrait-elle être en vous ? C'est une limitation de votre personnalité. Cela vient du fait que vous avez tendance à être séparé, vous avez tendance à être différent, vous avez tendance à être distinct et vous vous coupez de vos semblables. Oubliez les serpents et autres choses. Cela ne devrait pas se produire. Et puis vous avez tendance à être un système de croyance, c'est-à-dire une classe à part, comme un club, vous voyez ?

Je terminerai par ceci. Vous ne pouvez pas être un système de croyance. Vous devez être un parmi les autres. Cela met votre personnalité dans une sorte de situation adoucie. Parce que la connaissance apporte la fierté, elle apporte la séparation, elle vous donne un sentiment distinct en vous-même et vous perdez ce que vous avez gagné à l'extérieur. Cela ne devrait pas arriver. Et puis, n'essayez pas d'être exclusif, soyez inclusif. Exclusif pour les pratiques intérieures, inclusif pour le travail extérieur. Ainsi, ce sont quelques-unes des dimensions que nous devons éliminer en cours de route, nous oublions ces choses. Inconsciemment, elles sont développées en nous

Vous savez, vous cultivez dans la ferme certains produits mais il y a aussi beaucoup de mauvaises herbes dans le champ. Vous devez éliminer ces mauvaises herbes. Je vais continuer dans le prochain cours. De cette façon, nous aurons un certain nombre de bonnes sessions pour éliminer les mauvaises herbes que nous avons inconsciemment fait pousser dans notre personnalité pendant que nous faisons des pratiques occultes d'un côté. N'est-ce pas ? Un bon agriculteur est celui qui est également conscient de la croissance probable des mauvaises herbes dans sa personnalité, ce qui le pousse à se rabaisser. Vous avez cultivé votre jardin mais quelque chose d'autre y a poussé. Cela entrave la croissance du jardin.

C'est un plaisir de vous parler à tous. C'est une bonne habitude. Nous devons voir, car je me demande combien de temps nous allons continuer avec cette habitude, car l'habitude elle-même est un obstacle. Quelque part, il faut s'en défaire. C'est le temps qui décide. Laissez-la là et continuez jusqu'à ce que vous trouviez autre chose. Donc, nous continuons.

Et je suis très heureux que la plupart d'entre vous y adhèrent fréquemment, cela m'encourage. Si vous voyez différents groupes de personnes, à différents moments et à d'autres moments, à chaque fois il y a un groupe différent auquel vous vous identifiez. L'enseignement ne peut pas être progressif car le sentiment est que cet homme est venu pour la première fois et qu'il doit aussi être informé. C'est pourquoi, la plupart du temps, l'enseignement revient en arrière, ceci à chaque fois qu'un nouvel entrant arrive. Je sais que votre horaire n'est pas aussi agréable qu'il ne l'est pour moi. Pour moi, c'est à sept heures. Pour vous, c'est l'heure de la sieste, surtout pour les hispanophones et les latinophones pour qui la sieste est importante. Mais cet enseignement vous éloigne de la sieste une fois par semaine. Néanmoins, nous continuons. Merci à tous et à toutes et nous nous retrouvons samedi prochain. Entre temps nous avons l'anniversaire de Maître EK qui arrive et que nous allons célébrer. Chacun célèbre selon ce qu'il est à l'intérieur et ce qu'il est à l'extérieur. C'est tout. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions la semaine prochaine.

Namaskaram.