

Enseignements de la Vie Joyeuse

Maître KPK

14 août, 2021

Discours 37

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

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=-_dAmfmB6M&list=PLsH2l6BIGH3b4sFdfDUvdUAlqVV8-JaSS&index=14

Audio: http://masters-call.net/pcast/en/media/2021-08-25_42_2021_08_14_vaisakh_merrylifeteachings.mp3

De chaleureuses salutations fraternelles et de bons vœux à tous les frères et sœurs qui sont en relation avec ces enseignements de Merry Life.

Nous avons terminé un thème et nous entrons dans un autre thème entre les deux. Je vous rappelle, ainsi qu'à moi, certaines dimensions relatives au travail que nous faisons. Ce matin, j'ai envoyé un document qui devait être envoyé à vous tous. Que vous l'ayez vu ou non, nous continuons à expliquer ce document qui est donné comme une pré-note.

A travers ce travail que nous avons fait durant les trois-quatre dernières décennies présenté sous forme de regroupements, nous avons développé une prière commune par laquelle nous sommes connectés au niveau de l'âme et au niveau psychique. Nous nous sommes également reliés aux enseignements de tous les Maîtres de Sagesse avec lesquels nous sommes en relation depuis Sanat Kumara, les enseignements de Sanat Kumara, les enseignements de Maitreya, les enseignements de Morya, les enseignements de Koot Humi ou Devapi, les enseignements de Maître Djwhal Khul, les enseignements de HP Blavatsky, les enseignements de Maître EK, les enseignements de Maître MN, les enseignements de Maître Jésus le Christ qui doivent encore être publiés en anglais, les enseignements du Comte St. Germain et surtout, les enseignements du Maître CVV.

Tous les enseignements des douze Maîtres sont présentés. Les enseignements relatifs au Sage Agastya sont présentés ainsi que les enseignements de Kapila. Nous avons également donné des enseignements sur la vie et les enseignements de Parikshit. Nous avons présenté 21 maîtres différents et disciples avancés ainsi que leur biographie. En faisant tout ce travail, nous développons un lien spirituel entre nous, en tant que groupe et tous ces enseignements. Avec beaucoup d'enthousiasme, nous avons traduit en allemand, en espagnol et dans une certaine mesure en français et dans d'autres langues selon les possibilités. Ce que nous avons réalisé par ce biais, c'est que nous avons une chance de développer un véritable lien spirituel intérieur. C'est ce dont parle le Maître Djwhal Khul. En nous reliant aux enseignements, en nous reliant aux prières du matin et du soir, nous avons développé une possibilité d'acquérir un véritable lien spirituel intérieur. C'est le mot que le Maître utilise - " le véritable lien spirituel intérieur ", par lequel nous avançons même après cette vie en tant que groupes. La plupart d'entre nous étaient déjà là lorsque la Société Théosophique était active. Nous sommes revenus pour poursuivre le travail. Entre-temps, le Maître est venu avec les enseignements par l'intermédiaire de Bailey. Ainsi, des groupes et des groupes sont formés pour se rapporter aux nouveaux enseignements qui sont dépourvus, éliminés de la superstition, de la tradition et d'autres dimensions et du manteau religieux des enseignements. Ils développent une nouvelle religion mondiale en reliant la personnalité à l'âme et en acquérant la conscience de l'âme, en comprenant immédiatement la création et en comprenant l'homme. Dans cet effort, tous ces enseignements qui ont eu lieu ont eu pour résultat de soutenir le travail de l'Instructeur Mondial et de son équipe d'Instructeurs qui nous ont aidés à voir à l'intérieur plus qu'à l'extérieur.

Voir à l'intérieur est l'activité de Antahkarana. Voir à l'extérieur est l'activité de Bahikarana. Le corps, les sens et l'esprit peuvent être utilisés à des fins extérieures. Le corps et les sens peuvent être mis au repos, l'esprit peut être tourné vers l'intérieur pour trouver les six centres et leur relation, leurs couleurs, leurs nombres, leurs sons, puis l'activité intérieure et finalement atteindre le front qui est le sommet de la personnalité et se relier à l'âme de sorte que nous connaissions de plus en plus de choses de l'intérieur que de l'extérieur. Donc, cette activité que nous avons faite, je sais que la plupart d'entre nous sont si réguliers dans leur relation à ces activités. Nous nous y relions avec une grande ferveur et nous y prêtons plus d'attention qu'à la vie extérieure. Ce sont ceux qui développent le lien spirituel intérieur. L'attache signifie un nœud, un lien et nous allons de l'avant. C'est la beauté de l'ère du Verseau. Il ne s'agit pas comme dans l'ère des Poissons de se déplacer individuellement vers des cercles plus élevés.

Il s'agit d'un mouvement de groupe vers les cercles supérieurs grâce à la dimension du Verseau qui prévaut actuellement. Les groupes en bénéficient davantage et c'est pourquoi il y a tant de choses à propos des groupes et des activités de groupe, de la conscience de groupe et de bien d'autres choses. La seule difficulté pour obtenir ce lien spirituel de groupe est seulement l'orgueil et les préjugés que la personnalité entretient. C'est là que réside le problème. Pendant tant d'années, nous avons été très neutres, nous avons développé notre personnalité et nous avons cherché notre salut personnel. Le salut personnel est ce que les religions promeuvent. Le salut personnel, l'élévation personnelle, le bien personnel que les religions ont promu dans l'ère des Poissons, l'ère du Verseau demande un salut de groupe. Un mouvement de groupe, un progrès de groupe, un progrès en termes de conscience, pas un progrès en termes de succès et d'échecs extérieurs. Les transformations intérieures devraient aller ensemble de sorte qu'elles forment toutes un autre groupe au sein du groupe. Il y a des groupes partout. À l'est et à l'ouest, nous avons tant de groupes. Et parmi ces groupes, ceux qui travaillent avec les dimensions intérieures forment un autre groupe, un groupe subtil. Et ce groupe a une chance d'avoir un lien spirituel avec la Hiérarchie, un lien spirituel intérieur avec la Hiérarchie. Ces groupes ne doivent pas nécessairement être physiquement dans un endroit. Ils peuvent être n'importe où. Ils peuvent être en Amérique du Sud, ils peuvent être en Amérique du Nord, ils peuvent être en Europe, ils peuvent être en Inde, ils peuvent être en Nouvelle-Zélande ou en Australie et nous avons de nombreux membres dans de petits, petits, petits groupes partout en relation avec ces programmes et grâce à Internet, grâce à eux, il est devenu plus facile d'être en relation avec les enseignements et les prières. Ils ont participé au travail mais, en raison de leur vie extérieure, ils se sont déplacés dans de nombreux

endroits. Mais dans la mesure où ils sont en relation, ils sont psychiquement connectés et lentement ils sont spirituellement connectés et ils forment un autre groupe de véritable amitié. C'est ce que j'ai dit dans le deuxième point.

Le premier point est que le nouveau groupe de Serviteurs du Monde a une chance de développer un véritable lien spirituel intérieur, une relation cordiale avec la Hiérarchie. Cela doit être développé par des relations cordiales avec les groupes et les membres des groupes. Le seul obstacle que l'on rencontre est l'orgueil et les préjugés de la personnalité. Une discorde va à l'encontre de la conscience de groupe. Soyez au moins neutre, sinon cordial. C'est le premier point.

Le deuxième point est que ce groupe cordial n'est pas limité à un lieu. Il est basé sur la convivialité psychique. Il en résulte l'établissement d'un rapport télépathique entre les membres, quelle que soit la distance. Voici ce qui se passe. Nous sommes assis et nous pensons à un frère éloigné dans un pays éloigné. C'est parce que nous sommes psychiquement amicaux. Lentement, cela conduit à une amitié au niveau de l'âme. C'est ainsi que nous sommes souvent en relation, que nous nous voyons, que nous nous écoutons. Tout cela est en train de se produire. Et aujourd'hui, nos organisateurs m'ont dit qu'en tout, 2000 personnes écoutent ce programme, ce qui est une affirmation qu'un groupe important participe au développement de ce rapport entre les membres via l'enseignement, car l'enseignement est le moyen de réunir la Hiérarchie et le nouveau groupe de Serviteurs du Monde. Et nous avons les enseignements de tous les Maîtres de Sagesse racontés au cours de toutes ces années, depuis 1987. Par conséquent, c'est un grand travail que nous avons fait tous ensemble et nous avons une bonne chance en nous adaptant à la méditation et aux enseignements, puis en nous libérant de l'esclavage extérieur par le service. Ce sont les trois étapes. La méditation, la relation aux enseignements et l'accomplissement d'une sorte de service, de quelque manière que ce soit. C'est le triangle.

Et puis il y a la troisième étape qui est le nouveau groupe des serviteurs du monde - j'ai dit qu'ils sont les fils de l'humanité. Si vous vous souvenez, dans le dernier cours, j'ai donné une petite prière que j'ai aussi donnée dans ce document. Formons le Cercle des Serviteurs du Monde. C'est l'aspiration donnée par le Maître Djwhal Khul qui n'est rien d'autre que l'aspiration de la Hiérarchie. Il a été un grand, grand moyen pour la Hiérarchie de s'exprimer dans l'humanité. Dans l'une des invocations qu'il a données, il a dit : "Formons le Cercle des Serviteurs du Monde". Et nous devons en faire une réalité. Dans un sloka précédent, il a dit : "Formons un cercle de bonne volonté". Puis il dit : "Formons un cercle de serviteurs du monde", qui est une dimension plus grande. Du Cercle de Bonne Volonté au Cercle des Serviteurs du Monde avec la Vallée de Vaisakh et, ajoute-t-il, tous les fils de l'humanité. Tous les fils de l'humanité sont différents de l'humanité. Les fils de l'humanité sont ceux qui aspirent à se déplacer dans les royaumes de la lumière et à apporter cette lumière dans l'environnement. Et faire en sorte que les gens se rapportent de plus en plus aux dimensions essentielles de la lumière plutôt qu'à la matière.

C'est pourquoi cette invocation, une petite invocation reste toujours présente lorsque je donne cet enseignement : "Formons le Cercle des Serviteurs du Monde avec la Vallée de Vaisakh et les fils de l'humanité". Pour préciser qui sont les fils de l'humanité, j'ai dit, les aspirants sur le chemin. Nous devons nous occuper de cela. Et nous avons travaillé avec cela et nous devons seulement nous assurer que nous ne renforçons pas notre personnalité. Au lieu de cela, faire en sorte que la personnalité soit soumise à l'âme. Normalement, lorsque nous savons des choses, nous les partageons. Comme vous le savez, nous sommes là dans la connaissance, nous partageons la connaissance et les gens nous voient avec une sorte de reconnaissance et cette reconnaissance de la personnalité est un trait dangereux. Lorsque les gens vous reconnaissent comme quelque chose, il est fort probable que le fantôme de la personnalité se développe et entrave l'infusion de la personnalité par l'âme. C'est pourquoi j'ai pris le parti de dire que l'agrandissement de la personnalité n'est jamais apprécié dans les cercles supérieurs. Nous ne parlons pas de ce que nous sommes. Nous parlons de la sagesse. Nous faisons ce que nous avons à faire pour les autres. Et nous sommes en relation avec l'âme dans notre sous-prière. Et nous ne parlons pas de nous-mêmes, sauf dans des conditions très exceptionnelles. Parler de nous-mêmes vous plongerait dans le borbier de la personnalité et vous vous perdriez dans le mirage.

Par conséquent, j'ai donné un point le troisième point, à savoir que l'enrichissement personnel n'est jamais apprécié. Laissez le travail se poursuivre, se poursuivre et se poursuivre. Le nom de la personnalité change à chaque incarnation alors que le nom de l'âme que vous obtenez reste avec vous comme son identité lorsque vous avez rejoint ses royaumes. Dans les premières années, lorsque je suis venu en Europe et en Argentine, les gens demandaient un nom spirituel. Le nom spirituel ne vient que lorsqu'il y a une naissance spirituelle. Vous ne pouvez pas avoir un nom spirituel sans une naissance spirituelle. Nous nous préparons à une deuxième naissance, appelée naissance spirituelle. Ainsi, lorsque l'on vous donne un corps et que vous acquérez une personnalité, vous avez un nom pour le monde. Lorsque la naissance spirituelle arrive, alors il y a un nom spirituel, comme nous voyons les noms des maîtres. Ils continuent avec ces noms pendant un grand nombre de cycles parce qu'ils font un travail éternel. Donc, ne laissez pas la personnalité grandir, laissez l'âme grandir. Laissez l'âme infuser la personnalité. Et tout ce qu'il faut voir, c'est que la personnalité soit alignée avec l'âme.

Pour que la personnalité soit alignée avec l'âme, une grande consécration qui commence par la dévotion est nécessaire. La dévotion est la sixième dimension et il faut ensuite donner une méthodologie à cette dévotion. La septième dimension reconstruit la dévotion de manière systématique pour permettre à la personnalité de se développer en accord avec la structure du temple. Ce ne sera pas une personnalité confuse, une personnalité qui est fréquemment perturbée, une personnalité pleine de discorde. Ce sont toutes des choses que nous devons surmonter. Au fil des années, nous avons beaucoup appris et nous savons que tous nos échecs ne sont dus qu'à nos limites dans la personnalité. Nous devons faire une introspection suffisante pour éliminer ce qui n'est pas souhaitable dans notre personnalité. Lorsque cela se produit, vous n'avez pas à vous plaindre des autres. Si vous n'avez pas de discorde dans votre personnalité, si vous êtes neutre dans votre personnalité, il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de discorde, il n'y a pas d'élimination, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de réclusion, il n'y a pas d'exclusion. Ce sont tous des actes d'ignorance qui continuent à se produire dans un groupe. Je continue à dire : *"Anira Karana Mastu, Anira Karana Mastu, Anira Karana Mastu"*.

Tous s'efforcent de s'aligner sur l'âme et chacun des membres a des limites différentes. Certains ont des forces, d'autres des faiblesses. D'autres ont d'autres forces et d'autres faiblesses. Lorsque nous nous rejoignons, nous devons seulement voir la force des autres là où nous nous rencontrons, mais pas leur faiblesses. La discorde arrive quand nous voyons les faiblesses des autres. Le rejet arrive, la négation arrive. Et de plus en plus, lorsque cette énergie entre en nous, nous avons tendance à nous isoler, à nous dissocier, à nous séparer. Alors que nous travaillons pour une conscience de groupe, nous faisons le contraire pour être très séparatifs et ensuite nous devenons impuissants. Nous nous dissociions de la conscience de groupe alors que nous travaillons pour la conscience de groupe. N'est-ce pas un paradoxe ? De telles choses se produisent parce que nous commençons par la conscience de l'individualité vers la personnalité et de la personnalité vers le groupe. Ce n'est que lorsque l'on voit la force des autres, que l'on voit la force de la personnalité des autres et que l'on ne s'attache qu'à eux, que l'on devient de plus en plus synthétisé. Lorsque nous voyons d'autres choses chez les autres, nous pouvons être silencieux, nous pouvons être neutres. Comme je l'ai dit, "Soyez au moins neutre, sinon cordial". Soyez neutres. C'est le tout premier point que j'ai dit, "Soyez au moins neutre". Si vous ne pouvez pas être cordial, soyez au moins neutre. Ne soyez pas négatif. C'est le premier point. Cela développe la bienveillance, la bienveillance psychique, parce que nous nous rejoignons sur une plateforme commune où nous sommes d'accord les uns avec les autres. Lorsque nous sommes d'accord pour nous rencontrer dans les domaines où nous en sommes en accord les uns avec les autres, la bienveillance se développe.

Et puis, vous ne parlez pas de vous tout le temps et vous essayez de le réduire autant que possible parce que parler de soi est bizarrement considéré comme de la propagande personnelle. La propagande personnelle ne devrait pas arriver. Même avec nos efforts, si cela arrive, laissez faire. Soyez neutre. Si quelqu'un fait l'éloge d'un autre, nous ne devons pas nous en inquiéter. Mais nous devons être neutres. Nous ne pouvons pas le promouvoir. Voilà ce qui devrait se passer.

Et puis notre travail, notre travail en tant que nouveau groupe de Serviteurs du Monde est de veiller à informer. Comme je l'ai dit la dernière fois, nous donnons des informations sur Shambala, nous

donnons des informations sur Sanat Kumara, nous donnons des informations sur les pratiques de l'Antahkarana. Les pratiques de l'Antahkarana vous libéreront de toutes vos pratiques religieuses. Les pratiques religieuses sont principalement destinées à des fins extérieures, pour répondre à des exigences extérieures. Il existe également des pratiques religieuses à des fins intérieures. Lorsque nous pratiquons un culte, que nous méditons, que nous contemplons ou que nous visualisons, notre travail consiste principalement à voir à l'intérieur et à voir le cosmos dans son ensemble. Il n'est pas possible de voir l'ensemble du cosmos si la personnalité n'est pas alignée avec l'âme. Par conséquent, l'alignement avec l'âme est l'étape fondamentale pour tous les nouveaux groupes de serviteurs du monde, qui ouvre une fenêtre sur la connaissance. Jusque-là, ce que vous gagnez n'est qu'une connaissance livresque que vous mémorisez et parfois votre mémoire vous fait défaut, elle vous embrouille. Alors pourquoi dépendre d'une connaissance qui n'est pas très concrète ? La connaissance concrète vient à vous lorsque vous construisez le pont entre l'âme et la personnalité, entre le troisième œil et le centre des sourcils ou entre la glande pinéale et le corps pituitaire. C'est notre travail le plus important. Construire le pont entre la glande pinéale et le corps pituitaire, et c'est un travail interne qui part du cœur et remonte jusqu'au centre des sourcils, en relation avec l'Ajna, en visualisant la lumière de diamant du soleil et en cherchant à ce que les rayons du soleil vous atteignent. Tout comme Nala l'a fait, tout comme Damayanti l'a fait, tout comme ceux qui travaillent avec Gayatri le font, tout comme ceux qui travaillent avec les rayons du soleil qui nous parviennent par le soleil. C'est le travail principal. Pour faire cela, vous devez aller jusqu'à votre centre des sourcils à partir de votre centre du cœur. Et avant cela, vous devez entrer dans le cœur et continuer. C'est le travail interne qui est l'Antahkarana, la science de l'Antahkarana.

Toutes les pratiques devraient y aboutir. Dans chaque pratique, vous trouvez aussi cette étape. Que ce soit le rituel du feu, le rituel de l'eau, ou d'autres rituels que nous faisons dans le World Teacher Trust, tous sont destinés à aligner la personnalité avec l'âme au niveau de l'Ajna. Cela devrait se produire. Lorsque cela se produit, nous devons nous assurer que nous informons également que ce travail est basé sur la connaissance que nous avons reçue des sages. Le chef des sages est l'Instructeur du Monde. Le chef des sages sur cette planète est l'enseignant du monde. Pour l'enseignement, le Seigneur est Sanat Kumara. Pour vous dire la vérité, ils sont deux en un et un en deux. L'un est la dimension du Seigneur et l'autre est la dimension de l'enseignant. Le Seigneur intervient pour effectuer de grands changements, comme il le fait maintenant. Il fait de grands changements sur la planète. Et en tant qu'enseignant, il nous apprend à nous préparer à accepter ces changements et à aller de l'avant. Par conséquent, nous devons donner des enseignements sur Shambala. Je viens juste de commencer à donner des enseignements. Vous voyez, les enseignements sont énormes. Ils sont sans fin. J'ai donné en télougou jusqu'à cent enseignements sur Shambala. Et ils sont en train d'être traduits pour vous tous. Il y en a une quarantaine qui apparaissent dans la Newsletter de Vaisakha. Et de temps en temps, il y aura aussi des enseignements à l'avenir, car Shambala est devenu très actif et nous devons nous y relier. Non seulement Shambala, mais aussi les enseignements de Sanat Kumara, l'un des enseignements les plus importants de la planète. Je ne sais pas combien d'entre vous connaissent les vingt-quatre enseignements de Sanat Kumara. C'est un ouvrage qui en a inspiré plus d'un lors de sa parution. Et puis il y a les enseignements de Kapila, les enseignements de Maître Jupiter. Ce sont tous des enseignements qui nous élèvent. Et puis, nous devons également donner des informations sur les enseignements de la Hiérarchie qui ont été trouvés il y a 5000 ans.

C'est pourquoi nous avons dans les directives une image développée avec le Seigneur Maitreya au centre et les douze Maîtres autour donnant tous les enseignements que nous avons. Pour vous dire la vérité, douze enseignements de tous les douze Maîtres vous ont été donnés au cours de toutes ces années. Et j'ai également donné neuf autres enseignements relatifs aux sages, y compris Parikshit. Vingt-et-un enseignements différents qui nous donnent en fin de compte, les mêmes principes d'une manière différente sont déjà avec nous pour s'y rapporter, pour connaître les enseignements de la Hiérarchie. Et nous avons le devoir d'extérioriser ces enseignements aux amis et aux parents d'une manière simple afin de sortir de l'attitude étroite d'un seul trou pour atteindre le but. Nous pensons qu'il n'y a qu'un seul trou pour atteindre le but. Ce n'est pas le cas. Il y a tant de fenêtres qui sont fournies

par la divinité à travers la Hiérarchie et nous avons tant d'enseignements de tant de maîtres. Ils donnent différentes dimensions et ils sont tous pertinents pour nous. Ainsi donc, nous les connaissons d'abord et nous les partageons. Lorsque nous les connaissons, nous pouvons les partager avec confiance avec les autres. Si nous ne les connaissons pas, nous ne faisons que les troubler. Par conséquent, nous devrions les connaître, puis les partager et ensuite, lorsqu'ils sont très intéressés, les amener à la pratique du pranayama qui est l'étape fondamentale de l'Antahkarana.

C'est la façon d'aller de l'avant. En faisant cela, nous faisons un effort constant pour aligner la personnalité avec l'âme. Vous voyez, lorsque la personnalité est plus en phase avec l'âme, lentement, l'enchantement de la personnalité, l'appréciation de la personnalité, l'agrandissement de la personnalité, la publicité de la personnalité, tout cela meurt parce que c'est une activité enfantine. C'est une activité enfantine et elle n'est pas acceptable dans les cercles supérieurs. Ce n'est pas acceptable dans les cercles supérieurs. Plus vous continuez à enseigner, plus vous le savez vous-même, et plus vous continuez à enseigner, plus l'enseignement vient à vous. Parce que lorsque vous touchez les royaumes de l'âme, vous obtenez de nouvelles informations, de nouvelles impressions et vous continuez à entendre ces impressions et cela continue à inspirer les gens. Par conséquent, vous entrez également dans la sagesse abstraite. Vous voyez, je connais certains membres de notre groupe qui ont atteint un point où ils peuvent exprimer la sagesse abstraite. La sagesse abstraite est le point ultime auquel nous aboutissons par des étapes régulières, et cela peut se produire.

Et puis, une autre chose que je voudrais partager avec vous, c'est que nous, en tant que groupes du World Teacher Trust, nous avons oblitéré, effacé, éliminé les frontières nationales. Nous n'avons pas de territoires. Il n'y a pas de territoire national entre nous parce que nous sentons que nous appartenons à l'Instructeur du Monde et à ses enseignements et que nous travaillons pour l'humanité. Donc, il ne s'agit pas d'une caste ou d'une croyance particulière ou d'une province ou d'une nation ou d'une race. Nous n'en avons pas. L'humanité en tant que telle est considérée comme notre plateforme. L'humanité tout entière est considérée comme notre plate-forme et, dans ce contexte, nous sommes liés à ceux qui sont devenus des fils de l'humanité. Nous avons adopté une position selon laquelle nous sommes liés à la Hiérarchie et nous servons l'humanité. La Hiérarchie est constituée de tous ceux dont je viens de vous citer les noms. Il y a une Hiérarchie qui nous guide. Il y a l'humanité que nous devons servir. Nous nous situons entre les deux. Cela devrait être notre position. Ne vous limitez pas à votre personnalité. Ne vous limitez pas à un concept plus petit. Ayez une vision globale. La Hiérarchie, l'humanité et vous êtes le point intermédiaire. Ce point central est considéré par les Maîtres comme le nouveau groupe des Serviteurs du Monde. Dans ce nouveau groupe de Serviteurs du Monde, tous ceux qui font ces pratiques, développent un lien psychique, spirituel avec les autres membres du groupe. Ils développent également une proximité avec l'énergie de la Hiérarchie qui nous permettra de mener ces activités de manière bien plus efficace. Ce sont les discussions que nous avons et nous, en faisant cela, nous faisons vraiment du bien à l'humanité et nous essayons vraiment d'être quelque peu utiles à l'effort de la Hiérarchie. L'effort de la Hiérarchie s'étend sur des milliers d'années. Nous avons consciemment rejoint ce mouvement et ensuite nous avons continué à travailler pour l'humanité - au nom de la Hiérarchie, pas en notre nom. C'est pourquoi j'ai élargi le concept d'enseignement, le concept d'enseignant.

D'un enseignant à la Hiérarchie. Nous sommes tous venus dans cette activité du World Teacher Trust par le biais d'un Maître, d'une impulsion de Maître. Mais aujourd'hui, nous avons un groupe de Maîtres. Un groupe de Maîtres qui constitue la Hiérarchie. De même, nous avons commencé en tant qu'individu et nous avons trouvé un groupe et nous sommes liés au groupe. En tant que groupe, nous sommes liés au groupe de Maîtres. C'est pourquoi, si vous voyez les enseignements du Maître Djwhal Khul, il dit toujours : "Hiérarchie, humanité, Hiérarchie, humanité, Hiérarchie, humanité". Chaque fois que le contexte l'exige, il mentionne le nom. Mais généralement, il s'agit de la Hiérarchie, c'est-à-dire d'un groupe d'enseignants. Ils sont tous ajoutés sous la direction de Sanat Kumara qui est une dimension de Krishna et du Seigneur Maitreya. Et puis beaucoup se sont joints. Les noms que nous connaissons ne sont pas une liste exhaustive. Il y en a tant, mais c'est à cela que nous nous rattachons, de sorte que nous ne nous rattachons plus à un seul Maître et que nous construisons une religion autour

de lui. C'est un autre problème. Les gens construisent des religions autour d'un nom et d'une forme du Maître, ce que la Hiérarchie ne souhaite pas. Dans une des dimensions que je récite, *Sarva mata pradeepakam, namaami Maitreyam agaadha bodham*.

Le Seigneur Maitreya promet toute la sagesse. Il est entièrement inclusif. Chaque maître de sagesse est inclusif. Il ne peut pas être exclusif. C'est la raison pour laquelle nous avons eu tant d'enseignements. Nous avons même donné des enseignements jusqu'à Dattatreya. Après Dattatreya, je n'ai pas fait d'enseignement. Tant d'enseignements. Cela élargit notre compréhension. Nous ne devrions pas construire encore et encore les mêmes religions et faire les mêmes erreurs. Maître EK, dans son message, a dit : " Je ne suis pas ici pour vivre une fois de plus. Je ne suis pas descendu pour être vénéré par les adeptes fous comme un de leurs Dieux ". Parce qu'il est fou de se limiter à une forme et à un nom et de dire ensuite : " Il est Dieu. Je ne veux rien d'autre que cela". Cela signifie que vous avez décidé de ne pas améliorer votre compréhension. Il vous est demandé de grandir dans votre compréhension jusqu'au Cosmos. Si vous vous arrêtez à un nom et à une forme, vous êtes bloqué et vous ne grandissez pas. Vous développez un mouvement émotionnel autour de lui et ensuite autour de ce qu'il a dit. Il a donné une grande sagesse. Toute cette sagesse ne vous sera pas accessible si vous êtes excessivement orienté émotionnellement vers le nom et la forme. Mais tout ce qu'il a dit a aussi été dit auparavant. Si vous le savez, lorsque vous lisez d'autres enseignants, tout a été dit il y a très, très, très, très longtemps. C'est redit encore et encore et encore pour le bien de l'humanité et c'est dit encore et encore, selon le temps et le lieu, en choisissant la langue. Parce que la langue se dégrade chez les humains. Nous ne sommes pas très chastes dans notre langage. Nous ne pouvons pas entrer dans les langues classiques relatives à une partie du globe parce que nous avons réduit et commencé à utiliser même des mots non parlementaires dans notre activité quotidienne. Au lieu d'élever le magnétisme et le rayonnement de la parole, nous avons régressé en utilisant toutes sortes de mots antiparlementaires dans notre langage quotidien. Et l'importance du mot lui-même est si grande que je vous en ai parlé dans Ashwini suktams, Sarawathi suktams, Saraswati le mot, dans le livre sur le Son. Ce n'est pas parce que c'est dit pour la première fois. C'est répété encore et encore pour que nous essayions de changer notre méthodologie de discours. Lorsque nous changeons notre méthodologie de parole, cela change aussi notre méthodologie de pensée. Les gens ont beaucoup de confusion dans leur pensée. Ils ne peuvent pas présenter. Ce qui peut être présenté en trois phrases, ils l'écrivent en trois paragraphes. Vous vous rendez compte ? Pour dire ce qui peut être dit en trois phrases, les gens écrivent trois paragraphes. C'est un tel travail de lire tous ces paragraphes pour comprendre une seule pensée.

Si vous allez voir un maître de sagesse, il parle de manière très codifiée et cela en dit long. Lorsque vous devenez sage, une phrase en dit long. Lorsque vous devenez imprudent, des volumes de discours sont prononcés pour exprimer une phrase. Cela ne devrait pas se produire. Cela signifie que la personnalité a besoin d'être réorganisée en profondeur, systématisée, précisée, raccourcie des choses inutiles parce que la personnalité a l'habitude de se gonfler tout le temps. Par conséquent, pour communiquer une pensée, ils utilisent des pages et des pages et des pages et des pages. Abraham Lincoln, quand on lui a demandé de parler pendant une heure, a dit : "Je ne pense pas que quiconque sur terre puisse parler d'une manière sensée au-delà de vingt minutes". Plus vous en savez, moins vous parlez. Vous pouvez donc comprendre ce que j'ai fait pendant toutes ces années. Comme vous ne savez pas grand-chose, vous avez parlé tout le temps. De toute façon, c'est une question secondaire.

Par conséquent, nous devons travailler sur ces dimensions et construire le pont. La dimension la plus importante est que nous devons surmonter les désirs de notre personnalité. Ensuite, nous n'avons plus grand-chose à faire dans le monde extérieur. Nous nous débarrassons alors de toutes les énergies négatives et nous pouvons nous libérer des pratiques religieuses et traditionnelles à condition d'avoir développé le goût de relier la personnalité à l'âme en étant au centre des sourcils, en se reliant au centre Ajna et en construisant le pont. Tel est le thème. Si vous vous engagez à construire le pont tout le temps en atteignant le centre du front avec l'aide de pranayama, pratyahara et dharana, alors dhyana survient. Si vous êtes capable de développer ce goût et d'élaborer ces étapes, c'est l'étape par laquelle la personnalité obtient ce qu'elle devrait obtenir de l'âme. Par la suite, c'est une autre histoire.

Dans ce contexte, je vais vous donner une histoire. L'histoire telle qu'elle s'est passée lors de la création. Vous savez que la personnalité cosmique est celle que nous appelons Indra. C'est le Seigneur de l'Orient. Il est censé travailler pour la Trinité. La Trinité est le Premier Logos, le Second Logos et le Troisième Logos ensemble. Ils sont toujours ensemble. On dit Brahma, Vishnu et Shiva. Donc, cette trinité avait besoin d'un exécutif pour diriger la création. Tout comme nous avons besoin d'une personnalité pour mener notre vie à l'extérieur. N'est-ce pas ? Le Seigneur de l'Orient est le premier des Adityas. Il est le premier des douze Adityas. Notez qu'à partir de la prochaine session, peut-être une ou deux, je voudrais vous donner les dimensions des douze Adityas afin que vous puissiez obtenir plus d'informations. En travaillant avec eux, vous acquerez la connaissance. Il préside sur l'Est. C'est-à-dire, c'est notre est (front). Il y a un lieu de naissance d'Indra juste en dessous - au-dessus du centre du front et en dessous de l'Ajna, qui est appelé Indra Yoni. C'est le point où vous atteignez votre connexion avec l'âme en quelque sorte. Vous n'avez pas encore fusionné avec l'âme. Ainsi, individuellement, chacun d'entre nous est une personnalité et nous sommes guidés par Indra. Cosmiquement, il y a une divinité appelée Indra. C'est le Seigneur de l'Orient. Il est l'un des douze Adityas. Il est celui qui préside sur le Lion. Ces dimensions ne peuvent apparaître que lorsque nous entrons dans les Puranas.

Quoi qu'il en soit, certaines dimensions des Puranas sont en train de paraître. Je les partage avec vous. Sortir signifie qu'elles sont connues mais qu'elles sont maintenant exprimées. En fait, lorsque nous faisons le rituel du feu, nous commençons aussi par l'Est. Toutes les pratiques religieuses où elles sont connues, se rapportent toutes à l'est. Parmi les douze Adityas, Indra est l'Aditya qui règne sur le Lion. Le Lion est la cinquième maison du zodiaque où il y a la naissance du fils ou la naissance de la personnalité. Et pour les personnes nées sous le signe du Lion, leur personnalité est leur problème et leur personnalité est leur solution. Parce que les Lions peuvent être très fiers. Le problème du Lion est qu'il veut dominer les autres. Il y aura une manipulation possible pour voir qu'ils sont les rois. C'est une dimension du Lion. Maîtriser leur propre personnalité est la plus grande tâche des hommes nés sous le signe du Lion. Soumettre leur propre personnalité est la plus grande tâche des Lions. Donc, quand vous êtes Lion, vous devez beaucoup travailler avec votre personnalité. C'est pourquoi dans les écritures on parle de dompter le lion, de tuer le lion. Nous ne le tuons pas, nous l'apprivoisons. Si nous tuons la personnalité, vous n'avez aucun moyen de travailler. Ne tuez rien. Laissez tout survivre. Profitez de la facilité qui s'y rapporte. Une personnalité léonine, lorsqu'elle est bien entraînée, peut être une grande personnalité à travers laquelle beaucoup de travail peut être fait. Il peut être un fils de Dieu parce que la cinquième maison contient le fils. Dans l'horoscope, la cinquième maison nous dit quel genre de fils vous aurez. Le premier fils que vous devriez avoir devrait être votre personnalité. Transformez-la pour être en accord avec le père. La Trinité est le père, Indra est le fils et il a souvent eu tendance à être un fils prodigue. C'est le problème de la création. Indra s'est souvent éloigné de la Trinité.

Imaginez que votre cadre s'éloigne de votre plan, alors le plan est traîné, le plan est suspendu. Parfois, le plan rencontre des difficultés. C'est là qu'il est important qu'un cadre formé travaille pour l'âme. Indra est censé travailler pour Vishnu parce qu'il est celui qui dirige la création, qui maintient la création. Indra-Vishnu, Indra-Vishnu, on le dit souvent. Quand Indra et Vishnu sont ensemble, c'est l'âme universelle et l'aspect universel de la personnalité qui s'accordent. Quand Indra s'éloigne de Vishnu, les problèmes arrivent. Alors les diaboliques entrent en jeu et causent un désordre dans tout le système. Par conséquent, Vishnu doit descendre en tant qu'avatar. La descente d'un avatar est uniquement due à la mauvaise conduite d'Indra. Cela s'est produit à plusieurs reprises. Cela continue à se produire de temps en temps, exigeant la descente d'un avatar. Mais il n'est pas nécessaire que l'avatar vienne à chaque crise. Par conséquent, que décida la Trinité ? Ils ont décidé qu'il était préférable d'avoir un substitut pour Indra. Nous avons un substitut pour Indra parce que l'homme que nous avons mis au travail, quand il est dans une sorte de glamour et qu'il s'éloigne du plan, pourquoi chaque fois le Deuxième Logos devrait-il descendre ? Alors, ils ont préparé une alternative. Cette alternative est celle que nous appelons Subrahmanya. Subrahmanya, le Kumara de Shiva, dont, par la planète, ce Subrahmanya se trouve être Sanat Kumara.

Vous voyez, il y a une dimension planétaire, il y a une dimension solaire, il y a une dimension cosmique. Dans ces trois dimensions, il y a un exécutif que l'on appelle Indra. Je l'ai déjà expliqué. Indra signifie Idam dra, c'est-à-dire celui qui protège ceci. Cela signifie la création. Celui qui protège la création. Vous voyez, notre attitude pour protéger notre vie personnelle n'est rien d'autre que la dimension d'Indra qui nous concerne. Beaucoup de gens ne sont pas capables de protéger et de développer leur propre création. Ils ne développent rien et ils ne peuvent pas retenir ce qui est développé et ils se causent beaucoup de crises parce qu'ils ne sont pas en relation avec l'âme qui est individuelle. De même, pour la création, il existe un principe de personnalité cosmique appelé Indra, qui doit toujours être en accord avec l'âme, Vishnu. Individuellement, nous devons aussi faire cela. Et dans les trois plans, il y a des Kumaras qui le font. Dans chacun des trois plans, il y a des Kumaras pour le faire. Et le Kumara qui le fait pour nous dans le système planétaire est Sanat Kumara. Dans le système supérieur, il est appelé Sanandana, puis Sanaka. Sanaka, Sanandana et Sanat Kumara. Sanat Kumara est donc pertinent pour nous. Il est la personnalité qui vient à nous à partir de l'énergie de Shiva. Il ne dévie pas. Il ne dévie pas. Quand Indra dévie, Kumara remet les choses en ordre. Quand Indra dévie, Sanat Kumara intervient et met de l'ordre. C'est pourquoi dans la 3ème race racine, tout est arrivé. Dans la 2ème partie de la 3ème race racine, le Kumara est arrivé pour prendre soin du système planétaire et veiller à ce que cette personnalité vous prenne en charge et se développe. Il préside les six centres en nous. Dans les enseignements relatifs à Saravanabhava, le Kumara, j'ai expliqué les dimensions du Kumara. Nous avons tous les enseignements. Ils sont tous venus selon un plan que je ne connaissais pas non plus au moment où je les ai faits. Mais il y a une méthode dans la folie avec laquelle nous nous sommes comportés au cours des trois ou quatre dernières décennies. Il y a une méthode. Nous devons nous relier à Sanat Kumara pour permettre à notre personnalité de ne pas dévier. Parce que Indra cause la déviation. Indra est aussi l'Aditya qui règne sur Neptune. Neptune peut vous donner l'alignement. Neptune peut aussi vous donner l'illusion, le mirage et toutes sortes de choses. Et Indra lui-même a souffert de nombreuses illusions au cours de la création.

Ce sont les dimensions que nous devons finalement connaître et voir que cette personnalité est vulnérable au glamour. Cette personnalité est profondément vulnérable au glamour. Et nous savons tous combien Maître Tibétain a écrit pour nous - le glamour, le problème mondial. S'il vous plaît, vérifiez. Chacun d'entre nous devrait garder une liste de contrôle les concernant et voir dans combien de séductions nous tombons involontairement. Nous tombons involontairement dans tant de séductions. Et la pire partie du charme est l'orgueil et les préjugés. L'orgueil et les préjugés. Le prestige de l'orgueil, le prestige des préjugés, le prestige de la séparation, le prestige de nos propres évaluations, à quel niveau d'initiation je me trouve. Ce sont toutes des séductions. Construire le pont est notre travail principal et la plupart des membres de notre groupe, j'en suis extrêmement heureux, surtout ceux qui n'ont pas la personnalité du premier rayon, ne tombent pas si vite dans le glamour. C'est en lui qu'apparemment ils atterrissent dans le quatrième rayon du conflit.

Tant qu'il y a un conflit en soi, notez que votre personnalité est en lambeaux. C'est là que les rayons nous aident. Sommes-nous suffisamment dévotionnels, c'est-à-dire au-delà de l'émotion ? Alors vous êtes un bon sixième rayon qui vous permet d'entrer bien mieux en relation avec la sagesse. Ensuite, construisez systématiquement la connaissance en développant un rythme de vie. Cela vous amène à l'énergie du septième rayon. Lorsque vous avez bien travaillé les sixième et septième rayons, vous pouvez passer du conflit à l'harmonie. Une fois que vous êtes passé du conflit à l'harmonie, vous avez une chance d'utiliser intelligemment les ressources que vous avez avec vous pour le bénéfice du travail. Vous aurez la possibilité d'élargir votre compréhension et de synthétiser toute la sagesse. Et vous avez une chance d'adopter cette volonté de passer à la Hiérarchie et de vous conduire beaucoup mieux d'incarnation en incarnation. Les trois rayons primaires ne fonctionnent que lorsque le sixième et le septième rayon sont bien développés et dissolvent les conflits de la personnalité du quatrième rayon. C'est la tasse de thé des scientifiques qui s'intéressent à l'intelligence et travaillent ensuite pour le bien de l'humanité.

Dans nos groupes, tous commencent normalement par la foi et donc ils commencent par le sixième rayon et ce sixième rayon doit trouver son adaptation au septième rayon et ensuite dissoudre les

conflits du quatrième rayon pour se retrouver dans les trois rayons supérieurs qui sont la volonté, la connaissance et l'activité. Cela doit être travaillé consciemment dans l'Antahkarana. Pas à l'extérieur. Ce que nous développons dans l'Antahkarana est ce que nous exprimons dans le monde extérieur. Si nous n'avons rien développé dans l'Antahkarana et que nous nous exprimons prématurément dans le monde extérieur, personne n'est prêt à nous écouter. Il peut y avoir de nombreux enseignants qui sont enthousiastes à l'idée d'enseigner, mais à moins qu'ils n'aient transformé leur être intérieur et gagné la proximité de l'âme, leurs expressions ne seront pas magnétiques lorsqu'ils s'expriment. Leurs expressions ne seront pas rayonnantes. Il n'y aurait pas d'énergie passant par l'enseignement. Plus que les concepts de l'enseignement, c'est l'énergie qui passe à travers l'enseignement qui touche l'âme et qui renforce les étudiants à s'organiser. Il y a donc un grand travail à faire avant de se lancer dans l'enseignement. Et cela doit se faire. Et pour cela, le plus important est de redresser la personnalité en alignement avec l'âme, en se rapportant aux enseignements, en les pratiquant. Ce que vous pratiquez, vous seul pouvez l'enseigner. Si vous enseignez ce que vous ne pratiquez pas, cela n'aura pas le magnétisme et le rayonnement nécessaires. Ce sont là quelques-unes des dimensions que nous devons acquérir. J'ai rédigé certains points sous forme de document pour vous tous. Vous pouvez, s'il vous plaît, les parcourir, les examiner et voir ce que vous pouvez faire de mieux et partager ces informations avec vos amis et vos parents. Car le temps est venu de partager, d'extérioriser la Hiérarchie et ses enseignements. Ainsi, nous devrions connaître la Hiérarchie. Nous devrions également connaître les enseignements de la Hiérarchie. Nous devrions également informer sur les différents ashrams comme Shambala, Shravasti, Kalapa et ensuite Pulu et ces centres et les centres que nous avons visités. En Amérique du Sud, nous avons visité Penitentes, un grand centre, Iguazu, un grand centre. Comme en Europe, nous étions à Eisenstein. En Amérique du Nord, en tant que groupe, nous étions à Shasta, l'un des centres les plus importants. En fait, après notre visite de Shasta, tout a changé. Comme vous pouvez le constater, le Covid 19 a commencé subtilement et nous l'avons appris un peu plus tard. Shasta est le point culminant de tout le travail extérieur que nous avons fait. Par la suite, les portes se sont fermées, mais nous avons néanmoins poursuivi le travail d'une manière différente, où la transition a lieu.

Et nous devrions être conscients de la transition dont j'ai informé hier avec trois ou quatre lignes pour qu'elle soit connue de tous. De temps en temps, nous devons garder à l'esprit que nous sommes dans une période de transition et que nous devons nous adapter à la transition. Nous ne devons pas ignorer la transition et continuer à faire les choses à l'ancienne, selon les anciennes méthodes. Nous ne devons pas tomber dans les anciens rythmes jusqu'à ce que la transition soit terminée. La transition apporte de nouveaux rythmes. C'est ainsi que les dimensions du temps s'ouvriront et que nous nous y rapporterons. Donc, pour tous ces points, j'ai pensé qu'en plus de dire cela, ce que je fais, c'est qu'en m'asseyant avec Sandeep le matin, je prépare un document pour que vous ayez aussi un document auquel vous pouvez vous référer. Ce document se trouve sur votre ordinateur portable, votre iPad ou votre téléphone mobile, mais pour moi, je prépare simplement un document. C'est ainsi que nous avançons et que nous continuons à établir des relations. La relation est bien meilleure en ces temps de Covid entre nous pour la simple raison que nous nous rencontrons plus fréquemment qu'auparavant. Nous nous rencontrons plus fréquemment qu'auparavant. Nous échangeons des points de vue beaucoup plus fréquemment sans être bruyants et il y a tellement de bénéfices de cette transition que nous expérimentons et nous continuons à le faire. Veillez à ce que nous continuions à construire le pont. Construire le pont entre les groupes est une chose. Construire le pont entre la personnalité et l'âme en est une autre. Pour les deux, nous avons besoin des enseignements. Reliez-vous aux enseignements pendant votre temps libre, atteignez le centre des sourcils, reliez-vous au centre Ajna. Voilà ce qu'il faut faire pendant les heures de loisir. La plupart d'entre nous ont terminé leurs obligations domestiques et sociales car la plupart d'entre nous ont plus de 60 ans. Donc, nous avons tous rempli nos obligations sociales et domestiques. Que pouvons-nous faire d'autre ?

Au moins maintenant nous essayons de nous aligner avec la Hiérarchie en nous alignant avec le centre Ajna en nous, le centre Ajna en nous. Et si les gens s'y sont mis plus tôt, ils ont de la chance, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé dans des incarnations précédentes. Donc, ils commencent tôt et continuent à

travailler des deux côtés. J'ai travaillé des deux côtés. J'ai travaillé au niveau familial, j'ai travaillé au niveau professionnel, j'ai travaillé au niveau social. J'ai travaillé dans tellement de cercles sociaux que j'ai continué à leur apporter mes connaissances et mes ressources et j'ai développé tellement d'organisations caritatives, et pas seulement le World Teacher Trust. C'est possible à condition de s'aligner sur l'âme et de fonctionner. Une fois que la personnalité est alignée avec l'âme, les tâches que vous traitez sont multiples ou polyvalentes. Vous pouvez faire tellement de choses parce que vous obtenez cette capacité de l'âme qui est mille fois supérieure à celle de la personnalité. Et tout le but du discipulat n'est rien d'autre que de fonctionner en tant qu'âme. Nous disons cela mais quand nous venons travailler, la personnalité nous dépasse. Cela ne devrait pas arriver. Cela arrive même au niveau cosmique. C'est là que je vous donne l'exemple d'Indra. Au niveau cosmique, cela peut arriver. Au niveau solaire, cela peut arriver. Au niveau planétaire, cela peut arriver. Cela peut arriver à notre niveau individuel. Quelle est la solution ? Au lieu d'Indra, pensez à Kumara. Kumara ne trébuche jamais. Quand Indra a des problèmes, c'est toujours Kumara qui arrange les choses. C'est ce que disent les Puranas. Kumara doit construire votre personnalité beaucoup mieux. Et puis, une fois que vous êtes aligné avec l'âme, votre compréhension augmente dans de nombreuses dimensions, vos capacités augmentent dans de nombreuses dimensions et vous êtes capable de délivrer beaucoup. Beaucoup de choses. C'est ce que l'on attend du nouveau groupe de Serviteurs du Monde en qui la Hiérarchie voit les fils de l'humanité. Lorsque le Maître Djwhal Khul a donné l'invocation, il a dit, les fils de l'Asie. Mais maintenant, c'est différent. Il s'agit des fils de l'humanité, c'est-à-dire tous les aspirants qui sont venus pour connaître la Hiérarchie et travailler avec les enseignements de la Hiérarchie. Ils sont là partout sur le globe.

Donc, nous procédons dans cette direction et ensuite, à partir du prochain cours, si je rencontre certaines des applications du nouveau groupe des Serviteurs du Monde, je les donne. Sinon, nous avons un thème sur lequel je présente les douze Adityas qui prévalent à ce niveau cosmique, solaire et planétaire et dont les énergies nous sont fournies par le soleil et ses transits tout au long de l'année, dans un signe solaire ou un autre. Ce que nous obtenons de l'astrologie est très valable. Il existe d'autres dimensions liées aux divinités de ces signes solaires qui sont appelées Adityas. Sur le plan cosmique, ils sont appelés Adityas. Sur le plan solaire, ils sont appelés Savitrs. Sur le plan planétaire, ils sont appelés Suryas. Surya, Savitr, Aditya. Ces dimensions de Aditya doivent être des dimensions de Savitr pour nous donner une compréhension plus complète des choses. Donc, le Lion est le signe du soleil, le seigneur est le soleil. On le sait, n'est-ce pas ? Mais le soleil n'est pas seulement le soleil. Beaucoup de choses fonctionnent à travers le soleil. Le soleil central fonctionne à travers le soleil, le soleil cosmique fonctionne à travers le soleil et ensuite Uranus fonctionne à travers le soleil. Élargissez la compréhension que nous obtenons généralement de ce qui est déjà donné par ces dimensions supplémentaires. Et cela nourrirait bien ceux qui cherchent des informations supplémentaires sur le cosmos.

Ce thème va donc s'installer. Nous sommes maintenant au mois d'août où nous avons vécu l'anniversaire du Maître CVV. Nous sommes passés par l'anniversaire de Maître EK et ensuite nous avons aussi l'anniversaire de Maître MN le 25 août et l'anniversaire du Seigneur Krishna le 30 août. Entre les deux, la semaine prochaine, le 18, nous aurons la présentation de Dhanishta, le rapport annuel qui sera présenté. Le mois d'août est plein d'événements et la pleine lune d'août est à nouveau l'anniversaire de Maître CVV sur la base du calendrier lunaire avec la constellation de Dhanishta, la lune dans Dhanishta. Il y a tant de choses. Et le 15 août se trouve être l'anniversaire de Sri Aurobindo qui est l'un des disciples de Maître KH. Bien qu'ils ne l'aient pas proclamé parce que le mouvement théosophique était exagéré et qu'il y avait quelques confusions à cette époque, Sri Aurobindo a préféré ne pas s'exprimer, mais il est un disciple de l'ashram de Maître KH. Nous nous souvenons de lui le quinze août. Ce sont tous des personnes appartenant au mois d'août ou au Lion. Et ensuite, ils ont dépassé leurs personnalités et ont entrepris un grand travail à travers l'âme. Chaque personne qui s'est transformée a réalisé un travail énorme dans le monde extérieur. Une fois que la personnalité s'aligne avec l'âme, beaucoup de choses peuvent sortir pour le bien de l'humanité. C'est ainsi que la Lumière se transmet et cela continue à se produire parce que la Hiérarchie travaille activement et que nous

sommes en relation avec elle. Et nous continuons notre enseignement de cette manière. Et au mois d'août même, nous avons, le 27, la célébration de la journée annuelle du World Teacher Trust Global. Il y a tant de programmes ou plutôt tant de choses, devrais-je dire, en août. Le mois d'août est un mois où beaucoup de choses sont concentrées, mais nous n'hésitons pas à les aborder. D'une manière calme, nous gagnons de l'énergie et allons de l'avant. Je vous souhaite à tous de vous retrouver samedi prochain et de poursuivre cette relation aussi longtemps que le temps le permettra. Le temps est le Seigneur ultime. Il nous permet de nous rencontrer jusqu'à présent, alors nous continuons à nous rencontrer. Merci à tous et à toutes.

Namaskaram.