

Enseignements de La Vie Joyeuse
Maître KPK
21 août, 2021
Discours 38

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

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=MQLklhOx_k4&list=PLsH2l6BlGH3b4sFdfDUvdUAlqVV8-JaSS&index=13&t=1s

Audio: https://m.masters-call.net/files/English/Master%20KPK%20Discourses/General%20&%20Practical%20Spirituality/Merry%20Life%20Teachings/43_2021_08_21_%20Vaisakh_MerryLifeTeachings.mp3

De chaleureuses salutations fraternelles et de bons vœux à tous les frères et sœurs qui sont en relation avec les Enseignements de la Vie Joyeuse.

Nous approchons à nouveau de la pleine lune. Demain, dimanche 22 août, ce sera la pleine lune, la lune passant de la constellation de Shravana à celle de Dhanishta. C'est une pleine lune du Lion qui se produit presque à la fin du mois solaire du Lion. Néanmoins, c'est une pleine lune du Lion. C'est la pleine lune de Shravana, dont j'ai déjà parlé auparavant. Une des quatre pleines lunes de Kumara. Saravana est Shravana suivi de Dhanishta. Shravana nous permet d'écouter à l'intérieur quand il y a une assez bonne régulation de notre propre mental sortant et de nos sens. L'ensemble du travail relatif au discipulat consiste à se relier aux dimensions intérieures de l'homme et à réaliser une à une les dimensions intérieures. Il n'y a qu'une seule dimension extérieure et il y a trois dimensions intérieures. C'est ainsi que nous sommes quatre. Le Seigneur l'est aussi. Tant que nous n'avons pas assez de goût pour nous tourner vers l'intérieur, le travail intérieur ne commence pas. Tant que le travail intérieur ne commence pas, les perceptions intérieures ne s'ouvrent pas. Développer la conscience intérieure par le biais des processus de l'Antahkarana est le but de l'enseignement. Nous avons suffisamment développé les outils extérieurs - l'esprit objectif, les sens et le corps, et nous les utilisons librement. Mais le discipulat exige que nous développions les outils intérieurs. Antahkarana signifie

outils intérieurs. Les outils intérieurs sont disponibles pour le mental subjectif ou le mental intérieur. Nous devons être en relation avec l'activité intérieure. L'activité intérieure est l'activité de la vie intérieure et aussi l'activité de la lumière. Nous devrions donc développer ce goût pour l'observation de l'activité intérieure qui ouvrira certaines dimensions en nous. Ainsi donc, développer la conscience sensible intérieure à travers les processus de l'Antahkarana, améliorant ainsi les perceptions sensorielles intérieures.

Certains ont de meilleures perceptions ; d'autres n'ont pas ces perceptions ; d'autres encore ont des perceptions illusoires. Beaucoup de gens ont des illusions et ils sont dans le plan émotionnel. Par conséquent, toutes les illusions se déversent et elles ne se réalisent jamais. La preuve de l'illusion est qu'elle ne se manifeste jamais. Par conséquent, le développement approprié de la perception intérieure, ce que nous appelons la perception extra-sensorielle, se produit nécessairement lorsque l'on adopte la procédure classique consistant à tourner le mental vers l'intérieur et à le relier à l'activité de la colonne vertébrale ou à l'activité du principe de lumière. C'est un engagement. C'est une consécration. Et il faut y prendre goût. Lorsque l'on y prend goût dans une situation donnée, si l'on a le choix, on préfère se tourner vers l'intérieur plutôt que de penser à des choses objectives. Tout est question d'abhyasa, c'est-à-dire d'une pratique cohérente, uniforme et continue qui donne lentement des résultats, ce qui est un aspect de Saturne. Si quelqu'un doit se connaître lui-même, jusqu'où va-t-il dans ses pratiques ? Quelles sont les perceptions intérieures qu'il acquiert ? Y a-t-il des perceptions extra-sensorielles ? Comment l'esprit fonctionne-t-il à l'intérieur ? Est-il en relation avec les centres de lumière en nous qui sont Anahata, Vishuddhi, le centre des sourcils et le centre Ajna, ou est-il engagé dans l'activité du principe de vie qui est la respiration et la pulsation.

À mesure que nous avançons en âge, que nos obligations extérieures sont toutes remplies, si nous acquérons cet engagement intérieur, il n'y a pas de quoi se demander "comment tuer le temps", car il suffit de fermer les yeux et d'entrer dans la vision intérieure et dans l'activité intérieure de la lumière et du son. C'est un grand engagement qui nous révèle beaucoup de choses, à condition que nous y prenions goût. Lentement, l'activité objective cède la place à l'activité subjective. Une autre dimension à noter est que nous gagnons du terrain dans les champs intérieurs de nos propres êtres soit la continuité de la conscience, ce qui signifie que tout ce qui est gagné par notre conscience n'est jamais perdu. Cela n'est pas perdu. Lorsque vous acquérez des connaissances et que vous les reperdez, cela signifie que vous avez acquis ces connaissances avec l'aide du mental extérieur, le mental périphérique qui ne peut les retenir. Le mental intérieur, lorsqu'il reçoit des connaissances, les stocke dans un entrepôt appelé la source de la sagesse. C'est pourquoi il peut s'en souvenir à tout moment en cas de besoin. C'est là que se trouve la continuité de la conscience. La continuité de la conscience existe dans le plan de buddhi et le mental intérieur, lorsqu'il se recueille, écoute ou étudie, doit la restaurer dans le niveau de buddhi d'où il peut être rappelé. Nous devrions être capables de nous souvenir de la connaissance lorsque cela est nécessaire. Si vous ne pouvez pas vous en souvenir, cette connaissance n'est d'aucune utilité. Après l'événement, si la connaissance nous parvient, ou avant l'événement, si la connaissance est avec nous, il s'agit plutôt d'un bagage. Mais la connaissance qui surgit au moment où elle est nécessaire, cette connaissance est utile et elle nous aide également à poursuivre notre chemin dans la connaissance.

Cette faculté nous permet d'élargir régulièrement et progressivement notre état de conscience et de provoquer une conscience continue au-delà de sa propre forme dans l'environnement. Et ce qui est pertinent par rapport à la lumière et par rapport à ce qu'il faut faire ou à ce qu'il faut dire, tout est rappelé en même temps. C'est ainsi que l'on est dans un état de conscience où l'on fait ce qui doit être fait à un moment donné. Il n'y a ni oubli, ni tendance à être en retard ou en avance. Cela fonctionne à temps. C'est la beauté de la connaissance : elle arrive et fonctionne à temps, et à d'autres moments, elle est là, dans votre entrepôt, vous n'avez pas besoin de la porter dans votre mémoire. Les voyants et les maîtres de sagesse insistent beaucoup sur cette continuité de la conscience, car elle vous amène à vous maintenir dans le cycle suivant, même après un cycle de temps. C'est là que les gens se souviennent du passé et continuent leur travail. Cette continuité de la conscience permet de surmonter la limitation de la mort. C'est une dimension. Avant cela, les pratiques doivent toutes être internes. Cela n'a rien à voir avec l'extérieur. Les pratiques extérieures sont destinées à la paix extérieure, à l'harmonie extérieure. Les pratiques intérieures sont destinées à l'élévation de soi vers des états de capacité où l'on peut servir mieux qu'avant. Nous serons en mesure de servir mieux qu'avant lorsque nous serons renforcés par la volonté, la connaissance et la capacité d'agir. Il y a un mouvement progressif en

ce qui concerne les trois dimensions. S'accorder à la volonté, se rappeler la sagesse, et agir mieux qu'avant, parler mieux qu'avant. Tout est destiné à progresser et nous aspirons tous à la perfection.

C'est pourquoi ces principes fondamentaux ne doivent jamais être négligés et nous ne pouvons pas nous laisser distraire lorsque nous entrons dans la partie intérieure de l'être. Les distractions par la vie objective diminuent progressivement au fur et à mesure que vous montrez votre intention pour la vie intérieure. La conscience intérieure et l'activité extérieure doivent être constamment renforcées. Lorsque l'intérieur se développe et acquiert la qualité de l'âme, la voix qui parle, les actes que vous accomplissez dans l'objectivité porteront également la touche de l'esprit. C'est pourquoi, lorsque vous faites certaines choses qui sont des choses normales, que les autres font, elles ont une spécialité. Si vous exercez votre profession, la façon dont vous la menez a une touche différente. Si vous faites votre travail, n'importe quel travail que vous faites, il a une valeur ajoutée, un goût spécial. Comme je l'ai dit dans l'histoire de Nala et Damayanti, lorsque Nala cuisinait, c'était spécial. De même, certains ont une voix spéciale qui influence, qui provoque un réarrangement harmonieux chez les autres. Certaines voix que nous appelons langues de feu dans la Bible, lorsqu'elles s'expriment, l'harmonie se répand tout autour et les gens se sentent réconfortés, harmonisés, ils ont envie d'écouter cette voix encore et encore et encore. Pourquoi ? Parce qu'il y a une dimension spirituelle qui s'ajoute à la voix. De même, aux regards, aux sourires, au toucher que vous donnez et aux œuvres que vous faites. Quand vous faites un travail, il faut qu'il soit un peu plus spécial que la normale. Il ne peut pas être un peu moins et il ne doit pas y avoir d'erreurs. Maître Morja dit à plusieurs reprises dans ses enseignements : " Les erreurs parlent de votre manque de vigilance ". Lorsque vous n'êtes pas vigilant vous faites des erreurs. Lorsque vous n'êtes pas concentré, vous faites des erreurs. Pourquoi ? Qui vous l'a dit ? Qui vous a contraint à être ainsi ? Tout ce que nous faisons doit être fait autant que possible, d'une manière artistique, sans parler de la manière scientifique, la manière artistique étant une étape de plus. La façon dont vous buvez une tasse de thé. Il y a une façon de le faire. La façon dont vous prenez votre petit-déjeuner, il y a une façon dont vous vous réjouissez et dont les autres se réjouissent de vous voir. La façon dont vous marchez, la façon dont vous parlez, la façon dont vous présentez les choses.

En toute chose il y a une dimension spirituelle. Tout cela se produit lorsque, de plus en plus en vous, la conscience s'empare de tous les membres qui vous concernent. Les cinq organes d'action, les cinq sens et le mental sont exposés à travers eux. Ils sont exposés. Dans votre travail, ils sont exposés. Dans votre discours, ils sont exposés. Dans votre comportement quotidien, ils sont exposés. Non pas que vous fassiez un effort pour l'exposer. Cela se transporte tout seul. C'est ce que le Maître Djwhal Khul nous suggère comme dimension du discipulat, que la conscience intérieure et l'activité extérieure se synchronisent l'une avec l'autre. Elles se synchronisent. Il n'y a pas de profession qui soit non-spirituelle. Toutes les professions sont spirituelles. C'est une dimension que vous devez acquérir à savoir que tout est spirituel. Toute activité est spirituelle. Tant que vous vous accrochez à la bonne volonté, ce que vous faites est spirituel. La bonne volonté est une action pour le bénéfice des autres, pour l'amour des autres. Lorsque vous continuez à le faire, en tant que personne, vous ne pouvez plus être vague, vous ne pouvez plus être capricieux, vous ne pouvez plus être irrégulier dans votre système énergétique. Tout rentre dans l'ordre. Cet ordre en nous est très important. Pour un disciple, un mode de vie désordonné sur le chemin des Maîtres de la Sagesse que nous appelons le chemin du Raja Yoga n'est pas acceptable. De haut en bas, tout doit être impeccable. Votre discours doit être précis et magnétique. Votre apparence ne peut pas non plus être indifférente. Il s'agit d'une dimension du 7ème rayon qui s'ajoute à la sagesse et vous vous présentez d'une manière telle que votre entourage est attiré par vous, non pas parce que vous faites un effort pour l'attirer, mais parce que l'énergie elle-même attire. C'est ainsi que vous pouvez vous élever si vous voulez amener cette sagesse dans les cercles d'amis et de parents. Comment cela peut-il se faire si vous ne la portez pas ? Vous devez la remplir de ces pratiques internes avec l'énergie nécessaire. Ensuite, elle parle d'elle-même.

Vous connaissez tous l'histoire de Jésus qui dit clairement à ses disciples. "Allez et parlez. Allez et enseignez partout ce que je vous ai enseigné au cours de ces quelques années. Alors certains ont dit : "Mais nous n'avons pas la voix magnétique que vous avez". Il a alors donné uniquement des pratiques de l'Antahkarana dit : " Pratiquez-la pendant sept semaines. Si vous êtes sincères, le monde parlera à travers vous". C'est ainsi que la Pentecôte est apparue. La dimension de la langue de feu. Ils ont continué à parler et ont inspiré les gens. Vous voyez, l'inspiration vient de l'intérieur. Elle ne vient pas de l'extérieur. Par conséquent, ce que je souhaite dire,

c'est que l'accent est mis sur les pratiques de l'Antahkarana pour commencer et ensuite aligner la connaissance, la vibration et le magnétisme que vous avez acquis de l'intérieur. Laissez-les s'exprimer à l'extérieur. Lorsqu'il s'exprime à l'extérieur, l'extérieur est mieux organisé qu'avant. Votre vie extérieure devient également très ordonnée. Elle est également remplie de magnétisme. Elle rayonne bien aussi. C'est ainsi que chaque dimension - votre maison, votre bureau, la voiture dans laquelle vous vous déplacez - tout. Elle en est remplie parce qu'elle n'est que de l'énergie. Et cette énergie vient de vous et s'écoule dans l'environnement pour ensuite combler les autres. Cela n'est possible que si nous commençons par l'Antahkarana et que nous regardons ensuite loin. Laissez-la prendre sa propre expression dans la vie extérieure. Ce n'est pas que nous soyons anxieux de l'exprimer. Parce que lorsqu'elle vous remplit, il y a beaucoup de choses à accomplir, c'est ce que dit le Maître. Elle s'écoule et continue à donner cette sorte d'harmonie et de paix à l'environnement. C'est là que l'intérieur organise l'extérieur. Beaucoup pensent qu'ils peuvent organiser leur extérieur et plus tard entrer dans l'intérieur. Mais la vérité est qu'une fois que l'intérieur est organisé par l'énergie intérieure organisée qui s'écoule, elle harmonise également l'extérieur. Lorsqu'elle harmonise l'extérieur, vous obtenez le type de contact avec les personnes qui recevront cette énergie de vous. Cela devrait arriver. Cela n'est possible que si vous changez d'attitude, passant d'une personne égocentrique à une personne qui s'offre. Une personne égocentrique ne pense qu'à elle-même tout le temps, même pour Moksha ou la libération.

Tous ces mots qu'ils utilisent sont égoïstes car lorsque vous pensez à Moksha pour vous, c'est égoïste. Lorsque vous soulagez les vies environnantes, vous vous libérez de plus en plus. Plus vous êtes détachés, plus vous êtes libres. Plus vous vous liez et plus le centre est avec vous, ce qui vous lie totalement parce que le centre autour duquel vous tissez tant de toile est en vous. Lorsque vous voyez le centre à l'extérieur, dans chaque personne que vous voyez, dans chaque être que vous voyez, alors vous êtes délié et lorsque vous le servez avec amour, vous êtes totalement libéré. C'est le chemin des Maîtres, l'offrande de soi mais pas la recherche de soi. L'offrande de soi. L'offrande de soi mène lentement à l'oubli de soi. Ainsi, vous continuez à travailler pour les autres. Dans n'importe quelle profession, on ne travaille que pour les autres. Rien d'autre. Cela peut être une profession d'enseignant, de guérisseur, d'administrateur. Quelle que soit la profession, tout est fait pour les autres. Lorsque vous êtes profondément préoccupé par le fait de travailler pour le bien des autres, cela vous libère et vous apporte de la joie. En plus de cela, les personnes qui sont en relation avec vous attendent avec impatience le moment d'être en relation avec vous, encore et encore et encore. Lorsque vous enseignez, les étudiants aiment vous écouter, ils exigent même que vous enseigniez de plus en plus et ils recherchent vos enseignements. Si vous êtes un bon cuisinier, ils attendent vos plats, n'est-ce pas ? Si vous êtes un bon orateur, ils se tournent vers vous encore et encore et encore pour vous écouter, parce que cela coule de l'intérieur vers l'extérieur. Ainsi, en recevant des cercles supérieurs, vous transmettez aux cercles inférieurs. C'est ainsi que le travail se fait. Mais malheureusement, toutes les religions, partout, ont donné une mauvaise plateforme de recherche. Chercher auprès du Divin. Chercher le Divin pour les autres, c'est bien. Chercher le Divin pour nous-mêmes n'est pas acceptable. Les écritures sont très claires à ce sujet et l'écriture de la Bhagavata qui est appelée l'écriture de synthèse, dit seulement : "Si vous agissez pour les autres, le Divin est pour vous". Si votre vie est consacrée au bénéfice des autres, le Divin est derrière vous, le Divin marche à côté de vous et vous pouvez marcher à côté du Divin et vous devenez un parce que le Divin s'intéresse à ceux qui s'intéressent aux autres.

C'est là que ce Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde a été constitué fondamentalement : je ne cherche pas pour moi-même. Je cherche pour mes semblables. Et tout ce qui me vient, je le partage avec le plus grand nombre possible. Telle devrait être l'attitude d'un Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. Pas une attitude, une vieille attitude des Poissons, de recherche de soi-même. Chercher pour soi-même dans n'importe quelle dimension est égoïste. Car même au tout début de la création, il a été dit au Créateur que tant que vous travaillerez pour les autres, vous aurez ce statut. Tant que vous travaillez pour les autres, vous avez ce statut. Dès que vous pensez à vous-même, vous tombez. C'est arrivé au Créateur, c'est aussi arrivé au Roi des Célestes. C'est arrivé à tant d'êtres supérieurs. Lorsqu'ils pensaient à eux-mêmes, ils tombaient. Lorsqu'ils font ce qui doit être fait, ils restent dans la même position. Mais en faisant ce qui doit être fait, vous restez dans la bonne position. Si vous ne le faites pas, alors vous tombez, vous tombez. C'est ainsi que se déroule l'histoire du Prajapati Daksha. Il avait si bien établi un ordre, un tribunal civil pour la société initiale et les gens ont beaucoup apprécié la façon dont il l'avait fait. Cette appréciation est allée trop loin et il s'est senti très spécial,

a voulu alors que ses collègues le voient aussi comme un homme spécial. Ils étaient tous ensemble et ils avaient travaillé ensemble. Mais c'est lui qui a gagné le nom et la renommée et il aussi la fierté. Lorsque cette fierté est apparue, il a fallu la neutraliser. L'histoire est longue mais, dans cette histoire, ce qui se passe, c'est que le Seigneur apparaît sous la forme de Shiva et alors Daksha parle de tout ce qu'il a fait.

Alors Shiva a dit : "Qui t'a demandé de faire ça ?". Qui t'a demandé de le faire ? Il n'y a pas eu de réponse. C'est ton devoir de le faire et tu l'as fait. Pour avoir fait ce que tu devais faire, pourquoi devrais-tu être loué ? Si quelqu'un vient régulièrement à une prière de groupe, si vous le louez, il s'habitue lentement à vos louanges, n'est-ce pas ? Pourquoi devrait-il être loué ? Il vient pour prier, ce qui est son devoir en tant qu'élève d'un Maître, n'est-ce pas ? Mais nous cherchons des louanges de temps en temps et la chute arrive. Ce que je souhaite suggérer, c'est de laisser l'énergie vous remplir et après que vous ayez été comblé, il y a un remplissage complet. C'est le sens du mot. Après avoir été comblé, qu'en ferez-vous ? L'énergie s'écoule. Elle s'écoule et aide l'environnement qui reçoit de l'aide parce que l'énergie s'écoule à travers lui. Cela peut se produire lorsque nous restons alignés en tant qu'âme. Tout le travail consiste à s'aligner en tant qu'âme et à laisser l'énergie circuler et trouver son expression parce qu'elle a un plan par elle-même. Au cours de toutes ces années, nous avons vu comment l'énergie a voyagé d'elle-même et comblé tant de groupes. Récemment, j'ai reçu, hier, un courrier d'un jeune homme, un Indien qui est installé au Texas. Quand il était étudiant, il avait une sorte d'ambition d'avoir une maison comme Radha Madhavam.

C'est la résidence où le Maître a vécu et où je vis. C'était sa vision : " Quand je serai grand, je devrais avoir une maison comme Radha Madhavam, l'ancienne Radha Madhavam ". Et maintenant, il a une maison qui est dix fois plus grande que Radha Madhavam. Il m'a écrit un mail disant, 'Maître, tout ceci est arrivé grâce à l'énergie du Maître et je veux dédier cette maison au travail du Maître. J'ai répondu : " C'est bien. Continue à faire tes prières et à faire le travail que tu fais. Laisse les gens venir, s'il y a un groupe, partage cela avec le groupe. Ne fais pas de travail de missionnaire", lui ai-je dit. Qu'il n'y ait pas de travail de missionnaire. Au moment même où nous invoquons 'Om', les environs sont alertés. C'est toute mon expérience partout et dans chaque groupe. Au moment où nous invoquons Om, les énergies nécessaires sont érigées tout autour et les personnes qui ont besoin de s'y relier, s'y relient, puis elles se forment lentement en groupes et mènent l'activité. L'énergie uranienne provenant des cercles les plus élevés, elle se dirige d'elle-même parce qu'elle a une manière directe de tout organiser. Dans le fonctionnement du deuxième rayon, il s'agit de permettre aux choses de se produire, pas de les faire se produire. Si c'est l'énergie du premier rayon, elle fait bouger les choses. Dans la voie du deuxième rayon, on laisse les choses se produire et continue à les observer en tant que jardiniers et gardiens. Nous sommes des jardiniers et des gardiens, mais pas des surveillants de personnes. Nous sommes des jardiniers dans le sens où nous essayons d'éliminer les choses indésirables chez les gens et de laisser les choses désirables se développer. Nous sommes des gardiens dans le sens où nous les protégeons des énergies indésirables. Jardiner et garder- ce sont les dimensions du deuxième rayon. Cela ne cesse de se produire et de se produire.

C'est ce que chacun d'entre nous reçoit comme responsabilité en tant que Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. Formons le Cercle des Serviteurs du Monde avec la Vallée de Vaisakha et les Fils d'Asie. C'est la devise que j'ai reprise des écrits du Maître Djwhal Khul. Formons le Cercle des Serviteurs du Monde avec Vaisakha Valley et les Fils de l'Humanité. Les Fils de l'Humanité sont ceux qui aspirent vraiment à fonctionner en tant qu'âme en alignant la personnalité avec l'âme. Pour aligner la personnalité sur l'âme, la personnalité doit trouver la dimension intérieure qui lui correspond. Il existe une dimension intérieure de la personnalité. Il y a une couche extérieure de la personnalité. D'abord, la dimension intérieure doit grandir, devenir forte. L'extérieur doit s'aligner sur l'intérieur. Ensuite, l'intérieur peut se transmettre par l'extérieur à l'environnement et l'énergie se déverse continuellement de l'âme et l'énergie de l'âme n'est rien d'autre que la volonté, la connaissance et l'activité. L'âme porte essentiellement ces trois dimensions de volonté, de connaissance et d'activité. La personnalité la reçoit dans son côté intérieur et l'exprime dans son côté extérieur. Ensuite seulement, l'enseignement tend à porter la touche de l'âme et les personnes continuent à être connectées et ensuite à travailler pour elles-mêmes, en acquérant ces processus. C'est ainsi qu'on le voit.

Alors, l'évolution, c'est une sensibilité de plus en plus grande à la lumière, au son, à l'illumination. L'évolution, nous sommes, après tout, nous voudrions voir si nous progressons vraiment dans la mesure de la lumière. Parce qu'au moment de se coucher, est-ce qu'on trouve tout de suite la lumière ? Est-ce que nous devons faire des efforts pour trouver la lumière ? Même après avoir fait des efforts pour trouver la lumière, sommes-nous capables de trouver des êtres lumineux, des paysages lumineux ou des formes lumineuses ? Ou s'agit-il simplement d'une vague fermeture des yeux ? Tout est possible en fonction des pratiques que nous faisons. Pour un étudiant avancé, c'est un spectacle de lumière et de son à l'intérieur de son propre être. Et finalement, tout s'arrête dans une étendue de lumière bleue. C'est ainsi que ça se passe. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, les écritures le disent aussi. Et quand vous atteignez cet état, vous sentez l'affirmation : "Ok, vous allez dans la bonne direction". Si votre mental va dans tous les sens, c'est qu'il est encore à l'état d'enfant. Il ne peut pas aller et venir lorsque vous fermez les yeux, même après vingt ou trente ans de pratique. Pourquoi le ferait-il ? Après tant d'années à fixer le mental à l'intérieur d'un centre, que ce soit Agna, le centre des sourcils, le centre du cœur, la respiration, lorsque vous informez votre mental que vous allez vous fixer à un point particulier de votre propre système, vous devriez être capable d'y rester. Si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas entraîné votre mental à rester là où il devrait rester. Cela devrait se produire en cinq ans, selon un enseignant. Cela devrait se produire en dix ans, selon un autre enseignant. Cela devrait arriver en douze ans, selon un professeur. Et le professeur dit : "Continue, jusqu'à ce que tu le trouves". En fermant les yeux et en disant mentalement "Om", vous devriez être capable de trouver un endroit où vous vous sentez bien dans votre être. Où vous ressentez une étendue de lumière.

Toute lumière peut apparaître devant vous en fonction du centre auquel vous vous reliez. Puis, plus tard, il y a l'écoute du silence. L'écoute du silence n'est possible que lorsque le mental est absolument réduit au silence. Parce que le mental a un bruit et il continue à dire des choses tout le temps. Il remplit. Ce bruit cause beaucoup d'obscurité à l'intérieur. En soi, on ressent beaucoup d'obscurité parce qu'il y a beaucoup de bruit que le mental continue à faire au niveau mental. Cela ne devrait pas se produire. Lorsque vous fermez les yeux et dites mentalement " OM ", en parcourant toute la colonne vertébrale jusqu'au centre du cœur ou des sourcils et que vous laissez simplement faire, alors vous devriez ressentir le confort et la joie d'être dans le royaume de la lumière. Cela devrait être la mesure. C'est pourquoi le Maître dit : "L'évolution signifie une sensibilité de plus en plus grande à la lumière et à l'illumination". Et le Maître, une fois par an, voit comment notre tête est illuminée. Je pense qu'il voit chacun d'entre nous une fois par an. Et il sait ce que c'était l'année dernière et ce que c'est cette année. La lumière existe-t-elle ? Premièrement, c'est la question. Ensuite, si elle est là, s'est-elle améliorée ? A-t-elle diminué ? Ou est-elle restée là où elle est ? Il a saisi toute l'idée. Il n'a pas plus de temps que cela pour les adeptes, car il a aussi beaucoup d'autres activités.

Il faut donc travailler avec cela. Toutes les techniques sont données pour travailler avec soi-même. En dehors des techniques, le Maître donne un soutien. La présence est le soutien. En présence du Maître, cela peut arriver plus facilement. La présence du Maître est disponible pour vous, si vous le faites au même endroit chaque fois que vous faites la pratique. Vous y créez un système où il vous rend visite selon l'heure prévue. C'est pourquoi il est toujours dit : " Faites les prières au même endroit. Ne changez pas d'endroit, ne changez pas de direction". Si vous avez une prière de groupe, vous devez dire : " La prochaine prière est la prière de groupe. Je me joindrai à vous, Maître, dans le groupe". Comme cela, vous pouvez parler à la présence. Acquérir la présence est plus important, la présence de l'enseignant que l'enseignant en tant que tel. La personnalité de l'enseignant peut être un grand obstacle. La présence de l'enseignant n'est pas un obstacle. Ce sont deux choses différentes. La personnalité de l'enseignant n'est pas éternelle. La présence de l'enseignant est éternelle. C'est pourquoi, dans un autre contexte, le Maître dit : " une leçon que tous les aspirants doivent apprendre et apprendre tôt est de ne pas se concentrer sur la personnalité de l'enseignant ". Ne vous concentrez pas sur la personnalité de l'enseignant. Cela cause un problème. Les aspirants ne devraient pas le faire pour être acceptés par l'enseignant et pour avoir une vision intérieure de l'enseignant. Cela ne sert qu'à retarder le contact et à retarder l'acceptation. Lorsque vous exigez la présence d'un enseignant sous une forme, un enseignant particulier sous une forme, parce que vous l'aimez, vous ne faites qu'ajouter à son renvoi. C'est ce qu'il dit.

L'enseignant le voudrait, mais la façon dont vous regardez l'enseignant est différente de la façon dont il voudrait que vous le regardiez. Chaque Maître de Sagesse ne donne son apparence que lorsque vous avez

trouvé le contact de l'âme en vous. Vous êtes l'âme ; vous avez une personnalité. L'âme est le Maître en vous. Lorsque vous touchez ou que vous entrez dans les royaumes de l'âme, c'est à ce moment-là qu'un Maître apparaît également. Pas avant. Parce que si le Maître apparaît à la personnalité, vous avez de nombreux problèmes. Vous entrez dans une sorte d'illusion. Vous pouvez tomber dans une sorte de glamour et parfois votre cerveau peut fonctionner d'une manière très étrange ou vous déréglez votre vie car vous ne pouvez pas assimiler cette énergie. Par conséquent, tant que vous ne touchez pas l'énergie de l'âme en vous, aucun Maître ne vous donne sa présence. Il vous donne une technique par laquelle vous contactez l'âme. Parce que c'est le centre où il vous rencontre. Il y a un centre de Maître en chacun de nous que nous appelons Ishwara ou Maître et c'est à partir de ce centre que toute conscience s'écoule en nous. C'est à partir de ce centre que toutes les pulsations de vie se produisent en nous. Il y a Dieu dans l'homme et l'homme est en Dieu.

Par conséquent, nous devons contacter le centre de Dieu en nous. Plus vous vous rapprochez du centre de Dieu (entre les sourcils), près de l'Ajna, et plus vous entrez dans les royaumes de l'âme, alors vous avez une chance de voir apparaître un Maître dans votre vision. Ne vous mettez donc pas à regarder le Maître et sa personnalité en priorité. Au lieu de cela, donnez la priorité à la pratique qu'il a donnée. S'il dit, vous devez arriver jusqu'à ce point, et vous pouvez me trouver. Alors, il vaut mieux s'efforcer d'accomplir cette dimension plutôt que d'essayer d'être autour de la personnalité du Maître. Parce que le Maître a tellement de dimensions que vous ne connaissez pas. Une fois que vous aurez franchi cette étape, il apparaîtra dans une dimension qui vous est nécessaire pour votre progression ultérieure. Par conséquent, le Maître dit que c'est très important. Une leçon que tous les aspirants doivent apprendre et apprendre tôt est de ne pas se concentrer sur la personnalité de l'enseignant. Cela arrivera finalement. Ce qui arrivera finalement, n'essayez pas de le regarder. Vous regardez ce qui doit être fait et c'est de relier l'hypophyse à la glande pinéale et d'être engagé avec elle tout le temps. Toutes les pratiques vous mènent à ce point où vous essayez de construire le pont. Une fois que ce pont est construit, tout s'arrange tout seul. Vous voyez, lorsque Maître EK était dans le royaume où il était capable de ressentir la lumière de Gayatri, c'est à ce moment-là que Maître CVV est entré dans sa vie. Pas avant.

Nous avons des exemples. Lorsque Madame Blavatsky était déjà en attente et qu'elle avait déjà la claire audience, la vision claire et tant d'autres choses, elle était frustrée de la vie parce que vingt ans s'étaient écoulés et rien de significatif ne s'était produit dans sa vie et elle recherchait quelque chose qu'elle ne connaissait pas. Et pour elle, si elle fermait les yeux, tout n'était que lumière. Sa sœur était là, témoin de tout ce qui se passait avec Madame Blavatsky. Ainsi, lorsque vous êtes dans cet état de conscience, un Maître apparaît nécessairement. De même pour Madame Bailey, lorsqu'elle était seule et profondément liée à l'intérieur, et qu'elle ressentait la frustration de ne pas atteindre les objectifs de la vie, c'est à ce moment-là que le Maître Koot Hoomi est apparu. Les maîtres viennent et donnent des directives. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il y a une préparation. Cette préparation est que vous devriez être engagé avec votre glande pinéale, qui est le centre Agna, restant stable au centre des sourcils et construire le pont entre les deux. C'est ce qui doit être fait. En faisant cela, vous gagnez le contact de l'énergie de l'âme avec la personnalité. Vous devriez être familier avec l'énergie de l'âme, l'énergie du Maître en vous. Lorsque vous êtes dans cet état, vous avez une chance. Pas avant. Parce que chacun doit plus tard fonctionner comme une âme.

Le but de chaque disciple est de fonctionner comme une âme qui développe une personnalité multidimensionnelle, qui peut servir des objectifs plus importants que sa propre vie. Quand une personnalité est infusée par l'âme, cette âme peut accomplir un travail énorme. Mais normalement, pour une personnalité, vivre sa propre vie est un fardeau, n'est-ce pas ? Pour un homme dans la personnalité, vivre sa propre vie est un énorme problème. Mais une fois que vous touchez l'âme que vous êtes, qui est en vous, qui est dans le centre de votre tête, vos capacités augmentent de manière multiple. Vos capacités augmentent d'une manière multiple. Et votre utilité n'est plus limitée à vous et à votre famille mais à des centaines et des milliers de familles. Alors comment pouvez-vous être satisfaits de vos pratiques si vous ne touchez pas à l'énergie de l'âme ? Vous savez que l'énergie de l'âme, lorsque vous la touchez, on dit que c'est comme libérer l'énergie d'un atome. Imaginez quand l'énergie est libérée d'un atome, combien de choses peuvent être faites avec elle ? Nous le savons tous aujourd'hui. De même, lorsqu'une personnalité établit un pont avec l'âme et que l'âme et la personnalité sont unies, l'énergie est libérée de telle sorte qu'à travers cette personne, beaucoup d'activités se produisent et qu'elle reste au service de l'humanité pendant quelques siècles. C'est ainsi que cela

fonctionne. Lorsque cela ne se produit qu'au rythme de dix à douze humains par siècle, c'est là que la Hiérarchie est légèrement déçue par nous. Dix à douze humains ont tendance à obtenir le contact de l'Âme, alors que cela peut être bien mieux que cela. Tout le travail est entrepris à ce niveau. Nous avons la responsabilité de réaliser le centre du Maître en nous, d'où nous recevons la volonté de Dieu, l'amour et la connaissance de Dieu et la lumière de Dieu.

C'est l'invocation du Maître Djwhal Khul : "Du centre où la volonté de Dieu est connue, du centre où l'amour de Dieu est connu". Où sont ces centres ? Ils sont dans la partie supérieure de votre tête où se trouve le Maître. Autour du Maître, il y a les forces triangulaires de la volonté, de la connaissance et de l'activité. Dès que vous touchez l'énergie de l'âme, ces énergies commencent à s'activer et à fonctionner à travers votre personnalité. C'est à ce moment-là qu'un Maître de Sagesse vous rend visite, vous donne le plan ou vous dirige dans le plan. C'est pour ceux qui sont prêts ou presque prêts à servir. C'est pourquoi le Maître dit : "Par le biais de la lumière de l'âme, l'âme peut être connue". Marchez simplement dans le champ de Lumière qui vous concerne. Partout au-dessus de votre diaphragme, c'est un champ de lumière dans la colonne vertébrale. Du diaphragme jusqu'en haut, de la lumière dorée à la lumière bleu foncé, toutes les couleurs se produisent et vous pouvez en faire l'expérience au fur et à mesure que vous progressez, que vous élevez votre conscience centre après centre et c'est ainsi que vous trouvez l'illumination correspondante. Chaque couleur a sa propre vibration et sa propre illumination et c'est ce qui doit être expérimenté. Plus vous allez vers l'âme, plus tout ressemble à la lumière blanche du diamant ou à un blanc bleuté, un blanc bleuté. La couleur de l'âme est blanc bleuté parce qu'elle est blanche, parce qu'elle est profonde, elle est aussi bleue. C'est la raison pour laquelle nous représentons Rama et Krishna en bleu. L'idée est que nous obtenions cette couleur, finalement. Cela devrait arriver. L'âme peut être connue par le biais de la lumière de l'âme. Par conséquent, recherchez la lumière de votre propre âme. Votre propre âme signifie en fait que vous êtes l'âme. Vous avez pris l'identité erronée de votre personnalité. Donc, plus vous vous dirigez vers cette âme, plus il y a de bleu, un bleu blanchâtre, un bleu paisible, un bleu qui harmonise complètement votre système. L'harmonie complète prévaut. Vous devez travailler pour cela.

Lorsque le contact avec l'âme est établi, l'âme vous confiera à un maître. Vous voyez la beauté ? Ce n'est pas moi qui le dis. Je l'ai relevé pour vous dans les livres du Maître. Le Maître Djwhal Khul. Parce que ce n'est pas que nous ne savons pas. Comme nous vivons principalement dans le mental, nous oublions des choses. C'est pourquoi il est utile pour chacun d'entre nous de se souvenir d'une certaine manière. C'est pourquoi, lorsque vous ouvrez des choses au hasard, parce qu'il y a une coopération venant du Maître, de bonnes choses apparaissent. La bonne chose signifie que ce qui est pertinent pour nous est la bonne chose. Vous voyez, le Maître dit : " Lorsque le contact avec l'âme est établi en vous, en tant que personnalité, nous avons une identité de personnalité qui sera lentement remplacée par l'identité de l'âme. Je suis l'âme, j'ai une personnalité ", c'est la vérité. Mais avant cela, quelle est la compréhension ? Je suis la personnalité. J'ai une âme". Ce n'est pas que nous avons une âme. Vous êtes l'âme. Je suis l'âme, j'ai une personnalité. J'ai besoin de redresser ma personnalité. J'ai besoin de la refaire. Parce qu'elle est pleine d'irrégularités, d'angularités, elle doit être redressée". Pour la redresser, on nous aide. Ainsi, nous recherchons la présence d'un Maître de Sagesse pour nous aider et nous travaillons avec lui.

Une fois que la personnalité est alignée avec l'âme, vous obtenez une identité différente par rapport à elle. Vous saurez clairement que vous n'êtes pas votre personnalité. La personnalité est votre véhicule et vous finirez aussi par acquérir, en tant qu'âme, le nom qui vous est donné dans ces plans d'existence. C'est là qu'il y a une révérence pour le nom spirituel. Il n'y a aucune pertinence pour le nom spirituel à moins que vous ne preniez naissance en tant qu'Âme. C'est ce qu'on appelle la seconde naissance. La deuxième naissance est la naissance en tant qu'âme. Ensuite, lorsque vous renaissiez en tant qu'âme, il y a un autre nom que vous finirez par connaître. C'est une autre histoire. Ce que le Maître dit ici, c'est que lorsque le contact avec l'âme est établi, nous, en tant que personnalités, lorsque nous nous alignons avec l'âme en nous qui est derrière les processus de notre activité intelligente, derrière les processus de notre pulsation, de notre respiration, la conscience de fond, lorsque nous nous en approchons de plus en plus, nous avons tendance à savoir que nous ne sommes pas tout ce que nous pensons être notre personnalité. Nous sommes l'âme et nous avons développé cette personnalité avec les traits que nous avons, avec les capacités que nous avons, avec les habitudes que nous avons. L'identité passe du statut de personnalité à celui d'âme. Lorsque cela se produit, et

lorsque cela se produit presque très concrètement, lorsque le contact avec l'âme est établi, votre propre âme vous présentera à votre Maître. L'âme a le Maître. Le Maître entre alors en scène. Ce n'est pas cela. Maintenant que vous vous êtes alignés avec moi, il est temps qu'ensemble nous travaillions pour le Maître. Ensemble, nous travaillons pour le Maître. Il y avait un groupe en Amérique Centrale qui était en relation avec le Maître CSG et faisait beaucoup de pratiques. Dans leurs pratiques, ils atteignaient un état très élevé où ils pouvaient se concentrer et visualiser, car la visualisation est l'une des dimensions suggérées par le Maître Djwhal Khul. Lorsqu'ils se sont concentrés sur cette visualisation, ils ont entendu : "Il est temps que vous contactiez la personne qui donne l'enseignement de Maître Jupiter". La personne qui donne les enseignements de Maître Jupiter. Et finalement, ils ont pu trouver la personne et ils sont entrés en contact et ils se sont réjouis et ils ont commencé à progresser. Ainsi, si chacun reçoit sa direction une fois, qu'il est dans les royaumes de l'âme, il reçoit des indices, il les suit et ensuite il reçoit la direction supplémentaire non seulement de l'âme mais aussi du Maître que l'âme suit parce que toutes les âmes sont guidées par les Maîtres des Sept Rayons. Toutes les âmes sont guidées par les Maîtres des Sept Rayons. Le Maître EK a été dirigé vers le Maître CVV pour mener le travail. Madame Blavatsky a été dirigée vers le Maître Djwhal Khul pour mener le travail. Madame Bailey a été dirigée à nouveau vers le Maître Djwhal Khul pour mener à bien le travail. Mais leurs maîtres étaient différents. Ils ont été guidés par leurs Maîtres pour travailler pour un autre Maître. Vous savez tout cela.

Tout cela n'est possible que lorsque notre âme et notre personnalité sont alignées. Pas autrement. Pas autrement. Pour cela, l'extérieur doit être réorganisé pour être en accord avec la direction intérieure. L'extérieur ne peut pas décider de la vie intérieure. La vie intérieure dirige la vie extérieure et la vie intérieure est en relation avec l'âme. De l'âme à la vie intérieure, de la vie intérieure à la vie extérieure, c'est ainsi que le processus est indiqué dans la voie du yoga qui est appelée la voie du Raja Yoga. Par conséquent, nous devons travailler dans ces directions.

Et puis nous sommes, comme je l'ai dit, dans une période de crise qui est une période de transition. Nous avons une chance de travailler ces dimensions d'une manière beaucoup plus facile qu'auparavant. Parce que chaque crise a ses propres cadeaux à offrir. Chaque crise a ses propres cadeaux à offrir. Le don que nous avons est d'être capable d'aligner l'âme et la personnalité et ensuite, dans cette union, d'être capable de travailler pour un Maître de la Hiérarchie. C'est là que le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde a une responsabilité. Ce sont les dimensions qui me viennent, que j'ai déjà fait circuler ce matin. J'ai pensé que je donnerais le papier avant afin que même après l'enseignement vous ayez un papier sur lequel vous pouvez vous pencher. Bien sûr, l'enseignement est également enregistré mais au lieu de revenir sur l'enseignement pendant une heure, il y a neuf points que j'ai mentionnés. Un regard rapide. L'idée est de voir que nous profitons de la crise. Nous profitons de la crise au lieu de nous inquiéter de la crise. Il y a deux possibilités. Nous pouvons continuer à nous inquiéter de la crise. L'autre moyen est de continuer à aligner la personnalité avec l'âme. C'est notre choix. Ainsi, lorsque nous faisons la deuxième partie, nous avons de bonnes chances de faire partie d'un grand système de travail qui élabore un plan, puisque nous sommes considérés comme la future armée de la Hiérarchie, ceux qui ont suivi l'enseignement et qui s'efforcent, avec leur personnalité, d'être à la hauteur de cet enseignement. La plupart d'entre nous ont de bonnes intentions pour vivre en accord avec les enseignements, mais vous savez, nous avons notre propre karma, nous avons aussi notre vie objective qui est notre propre création et nous essayons de surmonter toutes ces difficultés pour nous relier au yoga, au discipulat, à la relation avec le Maître et à l'inspiration du Maître et voir que nous sommes alignés. Cet effort reçoit un grand soutien de la part du temps et le temps est mûr pour soutenir une telle activité et donc nous devons le faire. C'est pourquoi tous les enseignements sur la vie joyeuse ont été - cette session, la session précédente et celle d'avant - uniquement consacrés aux initiations intérieures dont il en est ressorti tant de choses qui peuvent être travaillées. Nous pouvons nous prendre le temps parce que nous n'avons pas beaucoup à faire dans la vie objective. On nous empêche même de le faire. Donc, asseyez-vous, fermez les yeux, puis ouvrez votre atelier intérieur et continuez à travailler à l'intérieur selon le degré de goût que vous avez.

L'ensemble de la création est également en crise à partir d'une autre dimension à propos de laquelle j'ai également publié un article relatif à Aditya-Indra. Indra-Aditya dont j'ai parlé dans le dernier cours est aussi le Seigneur de l'Est. Il est le roi céleste. Il est censé être la personnalité de la Trinité pour conduire la création.

C'est de lui que nous avons reçu les graines de base de la dérive de la normalité. C'est là dans la personnalité cosmique. La personnalité de la personne cosmique est appelée Indra. Indra signifie celui qui protège tout ce qui est créé. Idham dra- Indra. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Cela signifie le monde créé. Cela signifie Dieu. Idham dra signifie celui qui protège ceci, c'est-à-dire, la création entière. Il est l'Aditya qui prévaut sur le Lion. C'est ainsi que les gens du Lion sont compétents. Ils sont également fiers et ont une inclination naturelle à être un leader. Ils n'hésitent même pas à détruire si un autre leader se développe au sein du groupe. J'ai donné quelques indications sur la dimension Aditya du Lion où la fierté de la personnalité est très élevée, vraiment très élevée. La personnalité du Lion est différente de l'âme du Lion. La personnalité du Lion est ce qu'est Indra. Lui aussi ne s'est pas trompé dans la toute première existence systémique qui a exigé la descente du Seigneur, le Second Logos en tant qu'Avatar. Même aujourd'hui, c'est la personnalité qui demande à être redressée au niveau macro. Cela se fait dans les cercles supérieurs et nous devons nous assurer que nos personnalités individuelles qui sont régies par le principe de la personnalité. Notre personnalité, par principe, est dirigée par Indra, celui qui est en charge des sens, celui qui est en charge de l'attraction de l'Univers, celui qui aimerait diriger, celui qui n'aimerait pas avoir un autre dirigeant autour de lui. Ainsi, il y a certaines dimensions relatives à Indra, j'ai également publié un document que vous pouvez parcourir car cette dimension Lion de la personnalité est un grand seuil qui doit être dépassé. Ce n'est qu'alors que l'on peut être un bon serveur. Les douze signes solaires ont des Adityas différents qui sont représentés par des signes solaires également, mais la dimension Aditya ajoute également des informations supplémentaires avec lesquelles nous pouvons travailler. Donc, je vous invite à lire ce document.

La prochaine fois que nous nous rencontrerons, nous serons déjà en Vierge. Je vais vous donner une autre dimension d'un autre Aditya qui s'appelle Vivaswan. Nous entrerons dans la prochaine dimension et nous nous rencontrerons très probablement à nouveau. Pourquoi très probablement ? Nous avons pris la décision de nous revoir le 27, vendredi soir. Le 27, vendredi soir, à la même heure au lieu du 28 pour la simple raison que le 27 août était la date en 1983 où le World Teacher Trust International a été constitué à Genève avec Maître EK comme Président. Il est donc recommandé de se souvenir de cette date et de conduire l'enseignement ce jour-là. Ce jour-là, je vais également publier le livre sur les directives que nous avons préparées pour les membres du World Teacher Trust et parler un peu du World Teacher Trust Global et continuer notre enseignement comme d'habitude. Donc, veuillez noter que nous nous réunissons le 27, vendredi soir, mais pas samedi soir comme nous le faisons habituellement. Pendant ce temps, nous fêtons l'anniversaire de Maître MN et nous publions un livre sur MN en Telugu, que j'avais écrit auparavant en anglais. Vous aussi vous remémorez la vie et les enseignements de Maître MN le 25.

Nous nous retrouverons le 2. Je vous remercie tous et toutes. Je vous souhaite bonne chance jusqu'à notre prochaine rencontre qui aura lieu vendredi prochain, le 27 août.

Namaskaram