

Enseignements sur la Vie Joyeuse
Pendant le 36ème Gurupujas Srikakulam du Maître CVV
Maître KPK
4 Décembre 2021
Discours 48

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

YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=Qp4uYLf8ILM&list=PLsH2l6BIGH3b4sFdfDUvdUAlqVV8-JaSS&index=9>

Starts @ minutes 53:29

Audio: http://masters-call.net/pcast/en/media/2021-twelve-05_52_2021_twelve_04_vaisakha_merrylifeteachings-adityas_gurupuja_srikakulam.mp3

De chaleureuses salutations fraternelles et de bons vœux à tous les frères et sœurs qui participent à ce programme.

Nous poursuivons l'enseignement de la Vie Joyeuse, alors que ce soir et demain, il y a une Guru Puja dans un centre appelé Srikakulam, qui est à 100 km au nord de Vishakhapatnam. C'est l'un des plus anciens centres, où il y a environ trois cents aspirants en relation avec le Yoga du Maître CVV, et aussi avec les enseignements qui sont venus de Maître EK et plus tard de moi-même. Un cyclone a été annoncé pour ce soir et demain, mais les éléments ont été assez généreux pour que le cyclone soit éloigné. Les Guru Pujas qui doivent être célébrés à Srikakulam ont commencé comme prévu. Ils ont fait leur Ganapati Puja et se sont joints à nous pour les prières et participent maintenant aux enseignements que je donne. Certains d'entre eux suivent les enseignements de Merry Life, mais il s'agit principalement d'une communauté parlant le télougou. C'est à eux que je m'adresse chaque année, la première semaine de décembre. Ce centre a également plus de 40 ans. Ils ont deux écoles. Ils ont un dispensaire. Ils font toutes les activités de service imaginables. Ils étudient la Sagesse et accomplissent les rituels. Ainsi, toute notre fraternité occidentale peut se joindre à moi pour leur souhaiter de faire de grands progrès sur le chemin du Yoga du Maître CVV, et de rejoindre la Hiérarchie en temps voulu, selon la propre

aspiration de chacun. C'est seulement le feu de l'aspiration qui nous fait avancer et nous travaillons tous dans ce sens. Ainsi, j'accueille chaleureusement la fraternité de Srikakulam dans ce programme, à laquelle je m'adresse ce soir en anglais, et demain soir en télougou. C'est mon effort et ma tentative pour m'assurer que nos frères de l'ouest et de l'est sont tous inclus dans un programme en cours. Voyons comment cela fonctionne le mieux.

J'ai souvent parlé à la fraternité de Srikakulam de l'importance de Margashirsha, c'est-à-dire le mois du Sagittaire dont le seigneur est Anshuman. Anshuman Aditya, les rayons du soleil que nous recevons en Sagittaire ont un impact spécial sur nous pour compléter notre aspiration. Le Sagittaire est un signe d'aspiration. Anshuman fournit les rayons correspondants qui sont dorés. La semaine dernière, j'ai déjà informé de certaines dimensions importantes d'Anshuman Aditya. Dans la continuité de cela, je souhaite parler aujourd'hui de certaines autres dimensions concernant Anshuman.

Le Ficus¹, que l'on trouve sous les tropiques, appartient à l'énergie Anshuman. En sanskrit, il est appelé 'Aswattha'. Il est mentionné dans le chapitre 15 de la Bhagavad Gita. Cet arbre absorbe les rayons du soleil du Sagittaire et les transmet par le vent. C'est pourquoi le Ficus religiosa est considéré comme un arbre sacré qui distribue des énergies grâce auxquelles les êtres sont élevés. Certains arbres, dont le ficus fait partie, peuvent offrir l'illumination aux hommes. Bouddha aurait également été illuminé sous un Ficus. Krishna parle du ficus, et il y a des voyants qui méditent sur le Seigneur sous un Ficus. Ils se nourrissent des feuilles tombées de l'arbre, mettent les racines de l'arbre dans l'eau et boivent ensuite cette eau, mangent les fruits du Ficus et prennent un bain dans une rivière où l'effet du Ficus se fait sentir. C'est en étant ainsi en contact avec le ficus qu'ils effectuent leurs méditations. L'une sert à la réalisation du soi, une autre à la connaissance de toutes les branches de la sagesse. Pour un aspirant, la réalisation de soi est généralement le but le plus important et sur ce chemin vers la réalisation de soi, on reconnaît aussi différents aspects de la sagesse.

Je sais que ce Ficus religiosa ne pousse pas dans toutes les régions du monde, mais surtout sous les tropiques. Ceux qui vivent sous les tropiques profitent donc de sa présence. Même le Seigneur Maitreya préfère s'asseoir sous un Ficus. Pendant cinquante ans, il a reçu des dictées de son Maître Parasara sous un Ficus. Parasara, l'instructeur mondial de l'époque, a dicté le Vishnu Purana pendant cinquante ans sous un Ficus près de la grotte de Sravasti, et on pense que ce Ficus est toujours très actif et que le Seigneur lui-même se tient sous l'arbre pendant les heures matinales, recevant les énergies de l'aube et les distribuant sur le globe comme sa contribution aux énergies de la planète. Ainsi, ce Ficus est surtout lié aux énergies du Sagittaire, car il porte en lui des énergies chargées d'énergie comme un cheval.

Ashwa signifie aussi cheval. Ainsi, le principe de vie est stimulé en nous. Le principe de conscience est stimulé lorsque nous sommes en relation avec les rayons dorés du soleil pendant les heures du matin du mois du Sagittaire, et ces rayons dorés sont appelés les rayons de Anshuman. Ceci est une dimension. Une autre dimension dont je voudrais vous informer est que ceux qui suivent le chemin de l'aspiration, feraient bien en ce mois de s'adapter à la nourriture relative au blé, aux grains de blé, aux produits de blé comme tout ce que nous mangeons, tous les aliments à base de blé, et aussi l'attention est accordée au lait et au miel. C'est aussi une grande contribution à l'énergie corporelle de laquelle l'aspiration est tirée, parce que l'aspiration est tirée de Muladhara comme feu en nous, et ce feu dans Muladhara appartient au Sagittaire. Ce feu du Sagittaire se transforme en lumière dans le Lion lorsque nous contemplons le centre du cœur. Au centre du cœur, nous sommes en relation avec la lumière dorée, et cette lumière dorée est le produit des rayons dorés qui sont générés par l'aspiration et les pratiques liées au Pranayama que vous effectuez. Elle vous conduit à trouver l'activité de la respiration dans le centre du cœur. C'est là que la puissance du feu se transforme en flamme de lumière. Le feu frictionnel en nous se transforme en une flamme qui est attirante et qui nous conduit au lotus du cœur. Mais ensuite, le lotus du cœur a beaucoup d'autres dimensions.

Nous savons que le cœur est appelé Anahata et Anahata signifie 'le son produit sans le contact de deux objets'. Ahata signifie un son qui est produit par le contact de deux objets, par exemple lorsque nous frappons dans nos mains. Anahata signifie qu'il y a un son qui est produit sans le contact de deux objets. Même dans les cordes vocales, ce sont les deux cordes vocales qui transforment le silence en son. Mais le son d'Anahata est un son qui naît de l'absence de son - du silence au son et du son au silence. Cette transformation se produit dans le lotus du cœur. C'est pourquoi le lotus du cœur doit être particulièrement contemplé.

¹ Ficus Religiosa ou Ficus des Pagodes

La lumière qui émane du lotus du cœur est une dimension, à savoir l'aspect feu. Le lotus du cœur lui-même est conçu en quatre niveaux. Dans chaque niveau, il y a trois pétales. Trois pétales ! Quatre niveaux de trois pétales chacun forment un lotus de douze pétales. Vous devriez voir le lotus dans sa forme tridimensionnelle, mais pas de manière à ce que le lotus à douze pétales semble bidimensionnel. Il y a trois pétales, au-dessus il y a trois pétales, au-dessus il y a trois pétales, et au-dessus il y a trois pétales. Ainsi, le lotus du cœur est composé de trois pétales à chaque niveau. C'est une grande sagesse en soi. La quatrième couche du lotus du cœur est liée à l'air. Pour les trois centres inférieurs, nous avons un centre pour la matière, un pour le feu et un pour l'eau. Dans le lotus du cœur, nous devrions nous connecter non seulement à la lumière dorée, mais aussi à la voix du silence, que l'on entend doucement lorsqu'on se connecte à la respiration.

L'activité respiratoire fait également partie du travail du cœur et produit un son silencieux. Il ne s'agit pas d'un son vocal. Nous devons nous y connecter, c'est-à-dire que nous devons élever notre conscience du niveau matériel, du niveau émotionnel de l'eau et du niveau mental du feu vers l'air, qui est proche de l'Akasha, le cinquième élément - l'air est plus proche de l'Akasha, le cinquième élément, le feu est au milieu, l'eau et la matière sont plus bas. Ces dimensions devraient également nous être familières.

Le feu du Sagittaire allume non seulement le feu de la flamme, qui est dans le Lion, mais donne également l'impact aux couches supérieures ou aux pétales triangulaires supérieurs du lotus du cœur, où vous serez en mesure de sentir la résonance du mouvement de l'air, d'une manière subtile dans le cœur qui produit un son qui n'est pas un son. C'est pour cela qu'on l'appelle, un son venant du silence. C'est pourquoi on l'appelle aussi, la voix du silence.

Ce n'est qu'un début, parce que si vous allez plus loin, vous arrivez à de plus grandes dimensions de silence, et alors l'impact de ce son profond sans son, qui a ses propres évolutions ultérieures sur lesquelles je reviendrai plus tard.

Ce qui est important pour nous maintenant, c'est que nous touchions ce quatrième niveau du lotus, qui appartient à l'air. Ensuite, notre activité respiratoire, avec laquelle s'accompagne notre pensée, entre lentement en contact avec l'activité de l'air en nous. C'est à ce moment-là que nous pouvons percevoir consciemment le son SO-HAM, sans qu'il soit exprimé. L'inspiration et l'expiration nous conduisent au son silencieux SO-HAM. Ce son est l'œuvre de l'air - émergeant des rythmes du Pranayama. C'est le son Anahata en nous que nous devons percevoir. L'air a tendance à se déplacer vers le haut. Le feu aussi a tendance à se déplacer vers le haut. Nos efforts permettent le mouvement ascendant de l'énergie combinée du feu et de l'air que nous sommes. Nous sommes tous une énergie composée d'air et de feu, qui finit par s'installer dans l'Akasha comme le son bourdonnant, comme notre propre conscience que nous sommes. Nous réalisons de plus en plus que nous sommes l'espace pulsant à l'intérieur, alors qu'il y a en même temps un espace à l'extérieur. C'est vers ce but que nous travaillons, et l'alchimie se fait dans le cœur, le feu et l'air trouvant un équilibre. C'est très important. Seul le yoga peut révéler ces dimensions. Et comment le yoga fait-il cela ? On peut en faire l'expérience quand cela se passe en soi, quand on pratique. Le feu est appelé 'Anal' et l'air 'Anil'. Nala - Nila, le feu et l'air se rejoignent dans le cœur dans les régions supérieures du lotus, où le feu se lie à l'air, l'air se lie au feu, et ensuite il y a un mouvement ascendant réjouissant. 2

Donc, l'action combinée du feu et de l'air est ce que nous sommes en tant que notre conscience, et nous recevons progressivement la poussée vers le haut, qui vient essentiellement du Sagittaire, qui met le feu et l'air en mouvement vers le haut, et alors ce chant de SO-HAM monte vers le haut, "Udvāha". Je vous l'ai expliqué quand j'ai parlé de l'Udvāha Marut. Il vous tire vers le haut, et vous expérimentez alors la beauté de l'action combinée du feu et de l'air en vous, qui trouvent leur rythme, leur chant, et conduisent à une poussée vers le haut.

Ce sont les dimensions que nous gagnons en nous connectant au centre du cœur, où le lotus du cœur travaille. La quatrième couche du lotus du cœur permet un merveilleux mélange du feu, de l'air et de l'espace qui descend en nous. Ensemble, ils produisent le son, car le son vient de l'Akasha. Le son est la qualité de l'Akasha, et nous faisons l'expérience du premier contact avec l'Akasha lorsque nous percevons en nous le chant de SO-

² Je vous ai envoyé un document pour vous aider, et il m'est également utile pour vous enseigner. C'est pourquoi certaines remarques préliminaires vous sont données et, en vous enseignant, certaines autres choses sont également abordées. (voir mail du 27.11.21 et 03.12.21)

HAM. Ce n'est pas ce que nous faisons, notre action s'arrête là. Tout se passe après, et nous l'écoutons. Ce qui est bien dans ce travail, c'est qu'il y a une partie où nous devons faire quelque chose et ensuite, cela se fait tout seul. C'est comme quand on fait cuire un plat, jusqu'à un certain point on doit le faire démarrer, ensuite le plat cuit tout seul. Ou quand on part en voyage, on ne doit faire des efforts que jusqu'à ce qu'on soit assis dans l'avion ou le train, ensuite le voyage est fait par l'avion ou le train, pas par nous. Dans une voiture, on peut mettre le mode pilote automatique et elle nous conduit. Nous ne faisons alors pas grand-chose nous-mêmes, nous sommes des observateurs. C'est aussi ce qui se passe dans le Pranayama : Nous nous transformons en observateur et voyons comment le feu, l'air et l'Akasha créent ensemble la chimie en nous, qui fait monter notre conscience de plus en plus haut.

C'est pourquoi les pratiques sont très importantes. Et si nous montons³ jusqu'au centre de la gorge, les Gêmeaux, nous y trouvons beaucoup d'activité. En effet, le centre de la gorge n'est pas seulement associé à l'activité de la parole, il permet aussi, en silence, d'amener de l'air de l'extérieur en nous par l'inspiration et d'amener de l'air de l'intérieur vers l'extérieur par l'expiration. Il s'agit là d'une grande dimension des Gêmeaux. L'air est l'accès entre l'air extérieur et l'air intérieur. Si l'air de l'extérieur entre en nous, cela signifie que l'Homme Céleste entre en nous. Et lorsque nous expirons l'air de l'intérieur, c'est nous qui nous connectons à l'Homme Céleste. Cette dimension devrait être connue. C'est la dimension vitale des Gêmeaux que l'Homme Céleste entre régulièrement en nous par ce 'goulot'. Nous inspirons et le Seigneur entre en nous sous forme d'air, et lorsque nous expirons, nous essayons de nous connecter à lui.

Donc, c'est une activité incessante de l'espace en Gêmeaux. Les Gêmeaux sont le centre de la gorge. Tout comme Anahata que l'on dit être le centre du cœur, on dit que les Gêmeaux sont Visuddhi. Visuddhi permet la rencontre de l'homme céleste avec l'homme individuel - l'espace individuel en vous - et la rencontre de l'homme individuel avec l'homme céleste. C'est pourquoi les initiations ont lieu au mois des Gêmeaux. L'humanité est initiée au mois des Gêmeaux, nous le savons tous. Le May Call est aussi en Gêmeaux, nous le savons. Et, si vous regardez l'Astrologie ésotérique du Maître Djwhal Khul, il parle de ce phénomène de l'homme céleste qui s'impose à vous par l'inspiration, et de l'homme individuel qui rejoint l'homme céleste par l'expiration. Comme c'est beau ! Quand nous pensons à cette dimension qu'à chaque inspiration, il entre en nous et nous remplit, et qu'à chaque expiration, nous le rejoignons.

C'est possible en Visuddhi, à condition que le centre de la gorge soit maintenu extrêmement propre. Visuddhi signifie particulièrement pur. Particulièrement pur signifie que le centre de la gorge ne peut être utilisé que dans un but constructif, ce qui signifie que nous devons respecter toutes les règles de la parole. La parole peut polluer le centre de la gorge. La parole peut provoquer un poison dans le centre de la gorge. La parole est capable d'empoisonner la gorge. Le centre Visuddhi est capable de faire sortir le nectar. C'est pourquoi, dans le discipulat avancé, les règles de la parole sont d'une grande importance. Nous parlons de la parole depuis tant de décennies : ne pas dire la vérité, ne pas juger, ne pas critiquer, ne pas manipuler et ne pas être diabolique par la parole. C'est pourquoi on dit toujours, si la parole est du cuivre, le silence est d'or, que préférons-nous ? Si l'on nous donne une option, nous devrions préférer être silencieux plutôt que d'utiliser la parole comme un moulin à paroles. Les initiés n'utilisent pas la parole comme le font les humains. Les initiés ne parlent pas de la même façon que les humains, parce qu'ils utilisent la parole uniquement pour exprimer les choses les plus élevées, et aussi pour se relier au monde dans la mesure du possible. Bien sûr, ils sont aussi engagés dans des plaisanteries, mais pas au point de causer des dommages au centre de la gorge. Cela ne peut se produire car le centre de la gorge est le centre du cinquième élément, qui est l'Akasha, une dimension de l'espace.

Il y a trois dimensions de l'espace et dans le centre de la gorge, nous rencontrons - par le bas - la première dimension. Il y a trois Akasha : Akasha, Mahat Akasha et Para Akasha. Para est ce qui se trouve au-delà. Mahat est l'état dans lequel tout est formé à partir d'un néant apparent. Mahat est au-delà des trois qualités, au-delà de la trinité. Il y a là un Akasha et il y a un Akasha dans le centre de la gorge. Nous devons donc nous connecter de plus en plus avec le silence en nous. Lorsque nous atteignons le centre de la gorge, nous sommes mentalement silencieux. C'est la qualité. Lorsque l'on atteint le centre de la gorge, on dit que l'on est mentalement calme et silencieux, et que la conscience - par l'aide de l'air - est davantage reliée au son d'Akasha, qui est le silence. "Pussions-nous parler le silence sans le briser" disons-nous. "Puisse le son que je

³ Il y a un pont entre le Lion et les Gêmeaux - du Sagittaire au Lion, et le Lion nous passe le relais aux Gêmeaux.

prononce révéler la lumière en moi". Ce sont nos invocations. Le son que nous émettons provient donc du cinquième élément Akasha, et Akasha est plein de silence. Ce silence doit être réalisé dans chaque élève s'il veut atteindre le domaine de la tête, qui est entièrement divin. "Sirshno dyouh...", disons-nous. La tête est pleine de lumière de la conscience. Le haut du tronc est plein de la force de l'air et du feu. Le tronc inférieur est un réservoir d'eau et de matière. Ce sont les intelligences primaires qui ont créé cette création et aussi notre corps, et nous devons les respecter en nous.

Si nous avons construit le premier pont du Sagittaire au Lion, la paire suivante est Gémeaux ↔ Verseau. Rappelez-vous les enseignements précédents : Lorsque nous entrons dans les Gémeaux, nous accédons à une grande dimension. Nous nous réjouissons alors du silence plus que du son, car là, le son est un bourdonnement, mais pas un son tel que nous le connaissons. C'est 'la voix du silence' dont parle Madame Blavatsky. Cette voix du silence est appelée 'nada'. Ensuite, dans le centre de la gorge, vous vous consacrez de plus en plus au chant du silence qu'à n'importe quel autre son. Vous continuez à travailler avec le même chant, le double son de l'inspiration et de l'expiration, tout en expérimentant la dimension du silence. Le mental s'est complètement arrêté. Ce n'est pas un silence vocal, mais un silence mental, car vous êtes mentalement silencieux. Il n'y a rien de tel que le silence vocal, car il est déjà là, et la tête est froide et s'oriente de plus en plus vers Akasha, qui a une dimension supérieure, reliée à Akasha. C'est le point où nous construisons un autre pont dans les Gémeaux, à savoir des Gémeaux au Verseau - le pont aérien. Le Verseau est en haut du front, tandis que les Gémeaux sont à la gorge.

La fonction des Gémeaux s'étend du centre de la gorge au centre des sourcils. Il nous est recommandé d'être principalement silencieux mentalement et de nous connecter de plus en plus avec le son bourdonnant de l'Akasha, qui est une expression douce et subtile du double son de SO-HAM. Et SO-HAM nous conduit plus haut vers le centre des sourcils. En travaillant avec le centre de la gorge/visuddhi et le silence, on peut atteindre la neutralisation de la dualité. La neutralisation des dualités est un grand défi pour la personnalité qui a sa propre compréhension du bien et du mal, du juste et du faux. Il y a tant de points de vue et d'opinions contradictoires qui doivent tous être synthétisés. Les Gémeaux séparent, analysent, mais les Gémeaux assurent aussi la synthèse, car de la synthèse naît l'analyse. L'un devient deux. Et c'est dans le centre des Gémeaux ou dans le centre de la gorge, dont la fonction est de conduire au centre des sourcils, que nous devons trouver l'unité en nous. Nous devrions être capables de trouver ce genre de synthèse, qui est présente dans une situation apparemment opposée.

Comme les perroquets, nous parlons du fait que "les opposés apparents se complètent mutuellement", ce qui est vrai. Lorsque deux lignes se croisent, les angles opposés sont égaux. Nous devrions donc apprendre cette sagesse qui consiste à faire coïncider des choses apparemment contradictoires. Nous, les aspirants, rencontrons de plus en plus de contraires dans la vie. Nous nous attendons à certaines choses, mais ensuite quelque chose d'autre se produit, n'est-ce pas ? C'est une expérience générale. Le monde entier vit normalement dans la dualité, mais en tant qu'aspirants avancés, nous ne devons pas rester dans la dualité, car nous nous sommes élevés de la matière et de l'eau, nous avons réuni le feu et l'air et nous avons touché l'Akasha, où se trouve la synthèse. C'est ainsi que notre compréhension grandit, de sorte que nous pouvons rassembler et inclure, et dissoudre lentement un conflit en nous. Nous surmontons ainsi le quatrième rayon en nous. On ne peut pas surmonter le quatrième rayon tant que l'on n'a pas dissous la dualité en soi. La dualité existe aussi longtemps que nous avons des attentes et que nous vivons les déceptions qui y sont liées. Nous attendons tous certaines bonnes choses, mais certaines autres choses se produisent. Nous attendons une bonne santé, mais nous sommes souvent confrontés à une mauvaise santé ou à une maladie, nous attendons le succès, mais il y a des échecs, nous attendons d'aller vers la lumière, mais nous rencontrons des difficultés. N'est-ce pas le cas ? Eh bien, tout cela est dû au fait que le monde est fait de dualité.

L'air et le feu, la matière et l'eau s'accordent dans l'Akasha, mais il y a des oppositions entre eux. Mais grâce au Yoga, nous travaillons à ce que le feu et l'air deviennent des amis. Nous ne touchons pas à la matière et à l'eau, car elles se trouvent dans les centres inférieurs, et l'alchimie du feu et de l'air réduira l'eau et la matière en nous. C'est le Raja Yoga. C'est pourquoi le feu du Sagittaire est directement lié au feu du Lion. Dans le Raja Yoga, nous ne touchons pas le plexus solaire, nous ne touchons pas la rate, ni le Muladhara inférieur. Nous nous connectons directement au cœur, où une synthèse est élaborée par le Pranayama, où le feu et l'air trouvent leur accord, et nous nous alignons sur l'Akasha. Et lorsque nous sommes arrivés dans l'Akasha, il est de notre devoir de veiller à ce que nous dépassions la dualité en nous. Nous ne pourrions jamais redresser la

dualité dans le monde, car le monde vit dans la dualité, mais nous ne devons pas vivre dans la dualité. Le monde vit peut-être dans la dualité, mais nous ne vivons plus dans le monde dualiste. C'est la beauté qui est atteinte lorsque notre conscience déploie son activité entre le centre de la gorge et le centre des sourcils.

C'est pourquoi nous disons en astrologie qu'entre la maison 6 et la maison 8, il y a toujours une opposition. De la maison 6 à la maison 8 et de la maison 8 à la maison 6, il y a toujours des oppositions. Les deux maisons nous apportent toujours des énergies opposées. En sanskrit, nous appelons les planètes de la maison 1 et les planètes de la maison 8, Sashtastaka. Si nous avons des planètes dans la maison 8, elles nous apportent des difficultés, et les planètes dans la maison 8 forment à leur tour une opposition avec l'ascendant, car vu de la maison 8, l'ascendant est la maison 6. Le lien entre la maison 8 et la maison 6 est une grande énigme en astrologie. Comment la résoudre ? Le yoga le résout et dit : "Ce n'est que lorsque l'homme élève sa conscience qu'il peut sortir des dualités. Les planètes de la maison 6 deviennent des planètes de la maison 8 dans le sens inverse et les planètes de la maison 8 deviennent des planètes de la maison 6 dans le sens inverse. Les planètes de la maison 8 et de la maison 6 nous donnent donc une indication sur les domaines dans lesquels nous sommes confrontés à des conflits.

C'est seulement une dimension astrologique. Mais le yoga dit, "résous-les". Tant que vous ne résolvez pas la dualité en vous, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de l'âme. Le point le plus élevé de la personnalité est le centre des sourcils. Avant de l'atteindre, vous devez vous dissoudre. Il n'existe pas de choses telles que l'amour ou l'aversion. Il n'existe pas de désir négatif ou de désir positif. Il n'y a que l'observation et l'attention aux choses telles qu'elles se présentent dans toutes les dimensions de la vie. Ce n'est qu'alors que vous serez en mesure de résoudre l'énigme relative à votre personnalité. Sans cela, les Gémeaux ne peuvent pas établir un lien avec le Verseau, parce que le Verseau est lié à Mahat, l'air supérieur, l'air spirituel. Les Gémeaux sont liés à l'air intermédiaire. La Balance est liée à l'air terrestre. Vous voyez, ce sont les dimensions. Ainsi donc, la dualité doit être résolue, et l'humanité entière est gouvernée par les Gémeaux. N'est-ce pas ? Et l'humanité a besoin d'être initiée aux Gémeaux. Chaque initié l'a fait pour utiliser les Gémeaux comme un moyen de dissoudre la dualité chez les aspirants. Cela doit être un effort individuel ; un effort individuel dissout la dualité en vous. Alors vous voyez mieux. Alors vous écoutez mieux depuis des cercles plus élevés. Alors le son descend en vous depuis des cercles plus élevés. Vous serez en mesure de mieux écouter. Vous aurez des enseignements impressionnables. Vous aurez des écrits impressionnables. Vous voyez comment Madame Bailey a pu recevoir tant de sagesse parce que son centre des Gémeaux est bien initié. Et le Maître est Maître Djwhal Khul qui préside aux Gémeaux. Donc les Gémeaux sont d'une grande importance. Nous devons purifier les Gémeaux pour construire le prochain pont, et pour cela, la dualité doit être résolue. Après avoir résolu la dualité, en Gémeaux nous avons un autre problème, pour que l'homme céleste descende en vous, et pour que vous rejoigniez l'homme céleste, et c'est votre propre personnalité. C'est la deuxième dimension.

Alors, lâchez votre personnalité en vous connectant de plus en plus au chant du souffle, avec SO-HAM : "C'est MOI", "C'est MOI". Ce n'est pas moi, c'est cela en tant que JE SUIS. La dimension "CE QUE JE SUIS" doit donc être réalisée. La dualité doit être neutralisée et ce, en toute conscience ! Et que se passe-t-il alors ? Le goulot de la bouteille en nous s'ouvre, de sorte que les énergies de l'extérieur peuvent pénétrer sans obstacle à l'intérieur, et les énergies de l'intérieur peuvent se combiner avec les énergies de l'extérieur.

C'est le grand travail dans les Gémeaux auquel il est fait référence dans l'Astrologie ésotérique. On y parle beaucoup de l'axe Gémeaux-Sagittaire. Nous devons regarder ces ponts. Vous savez, nous lisons ces livres chapitre par chapitre, signe solaire par signe solaire, mais nous ne faisons pas de liens entre ces signes et nous ne comprenons pas les relations. Il y a des carrés, il y a des triangles, il y a des oppositions supposées, il y a des sextiles, et chaque chose a sa propre chimie. Donc, si le pont Sagittaire-Gémeaux est construit, c'est déjà beaucoup de gagné pour nous relier à l'Homme Céleste. Et comment le faisons-nous ? Nous commençons par la connexion Vierge-Scorpion, où nous nettoyons le terrain. La Vierge-Scorpion se consacre au service inconditionnel. Il s'agit d'un nettoyage de fond, de sorte que notre karma permette les étapes suivantes. L'étape suivante est l'union du Sagittaire-Lion, puis du Cancer-Capricorne, puis des Gémeaux-Verseau, et la cinquième étape est l'union du Taureau-Poissons. Nous les passerons en revue l'un après l'autre. L'idée est qu'ils sont pertinents pour nous tous. C'est pourquoi je veux le présenter non seulement dans sa dimension astrologique, mais aussi sous la forme du yoga, afin qu'il soit compréhensible pour tous. Si je l'explique par le biais de l'astrologie, cela n'intéressera que ceux qui travaillent avec l'astrologie, et le travail avec l'astrologie ne vous conduira pas au Yoga. Le Yoga peut révéler des dimensions astrologiques, mais l'astrologie ne vous

conduira pas au Yoga, à moins que vous ne soyez aussi des pratiquants de Yoga. Le yoga vous permet de vous élever dans votre conscience. Plus vous évoluez dans votre conscience, plus vous gagnez en synthèse. Ainsi, lorsque vous travaillez avec la respiration et le chant du souffle, vous devriez être en mesure d'expérimenter le son, la profondeur du silence et aussi le son du silence ou le son d'Akasha, qui est appelé la voix du silence. Tout cela est le travail dans les Gémeaux et vous conduit au centre des sourcils.

Ensuite, nous établissons une relation avec le Verseau. C'est le pont supérieur dont parle le Maître CVV et qui signifie que nous construisons la verticale des Gémeaux au Verseau. Les Gémeaux commencent au centre de la gorge et leur point le plus haut se situe entre les sourcils. Et lorsque nous avons créé le lien avec le Verseau tout en haut du front (à la racine des cheveux) à partir de là, c'est le pont final par lequel nous nous connectons à Mahat et rejoignons les cercles les plus élevés et reconnaissons les "choses" telles qu'elles devraient être reconnues.

Ce pont supérieur est donc possible en construisant la verticale. C'est pourquoi le Maître CVV dit : "VERTICAL LEVELS", "HIGHER BRIDGE (BEGINNING)". Tout cela se réfère à la connexion qui doit être créée en partant du centre des sourcils, en passant par l'ajna jusqu'à l'ajna supérieur. Elle est possible si nous relions les centres correspondants entre eux.

Il y a tant de centres sur votre chemin. Très peu sont révélés dans les livres, mais lorsque vous marchez sur le chemin, vous rencontrez un centre après l'autre, et le son SO-HAM tend à être OOOOM, et c'est ce que nous y entendons. Ne pensez pas que vous émettez ce son - aucun son n'est émis dans tout cela. Il s'agit seulement d'écouter le son. Que ce soit SO-HAM, il s'agit de l'écouter. Que ce soit OM, il s'exprime. Notre expression n'est qu'une activité de jardin d'enfants pour nous relier au OM qui se produit en nous. Le OM se produit en nous du centre le plus élevé au centre le plus bas, et à différents niveaux, il peut aussi être entendu différemment.

Ainsi, Soham est une étape. OM est l'étape finale et c'est le OOOOOM non exprimé, qui se produit éternellement en vous, qui se produit également dans l'espace, et ce pont que vous gagnez entre les Gémeaux et le Verseau conclut votre travail.

Et pour tout cela, la poussée vient du Sagittaire. C'est cela qui est beau ! C'est pourquoi le Sagittaire a une telle importance dans la sagesse védique. Ils disent que le Sagittaire est tout car il doit toujours y avoir une poussée vers le haut. Il doit toujours y avoir l'aspiration requise. Il doit être ardent. Si vous éteignez le four à mi-cuisson, le plat ne cuit pas. Le feu doit toujours être là, et il doit provoquer la lumière nécessaire au Lion. Et ensuite la lumière du Lion, et ensuite l'air dans Anahata, qui est appelé Samavaha.

S'il vous plaît, regardez les enseignements précédents, car chaque enseignement s'appuie toujours sur ce qui a été enseigné auparavant. En Espagne, j'ai parlé des sept maruts, et même s'ils n'ont pas été publiés, ils sont publiés. Ils peuvent donc être consultés, car parmi les sept airs qui agissent en nous, Samavaha, Udvaha, Parivaha et Paravaha se trouvent dans les régions supérieures. Ces airs se combinent donc et nous poussent toujours plus haut.

L'impulsion vient du Sagittaire, souvenez-vous-en. Jusqu'à ce que vous soyez comblés, votre aspiration doit être maintenue. Cela signifie que vous ne pouvez pas reporter la poussée qui vient du Sagittaire. C'est la beauté de la chose. La poussée qui vient du Sagittaire est votre aspiration ardente, qui vous pousse à pratiquer régulièrement le Pranayama. On connaît le pranayama, mais personne ne le pratique parce que les gens sont occupés par tant d'autres choses dans le monde extérieur. Si vous voulez travailler avec le centre du cœur, travaillez avec le pranayama, avec la respiration, parce que Anahata est le quatrième centre, et l'air est le quatrième élément. Le feu en vous, qui est votre aspiration, devrait se connecter à l'air en vous, et le Véda dit que l'air est le prochain gourou pour vous. Si vous avez développé le feu de l'aspiration, l'air est votre prochain gourou. "Namaste Vayu, Twameva Prathyaksham Brahmasi" - "Ô air, tu es ma perception directe et immédiate du gourou. Guide-moi vers des régions plus élevées". L'air vous conduit à l'akasha. C'est pourquoi il faut passer de l'anahata à visuddhi et faire l'expérience du silence pour pouvoir ensuite dépasser les dualités. Travaillez sur votre personnalité pour vous assurer que vous êtes impersonnel. C'est un grand travail. Dans ce processus, on apprend de nombreuses sciences. Dans le yoga, de nombreuses sciences ne sont pas apprises séparément, mais via l'anahata et la visuddhi. Lorsque nous nous dirigeons vers des niveaux plus élevés, nous trouvons notre propre façon de voir les choses intuitivement, et elles se révèlent à nous.

C'est pourquoi la voie du yoga nous aide à trouver la sagesse, les autres voies ne le font pas. J'ai fait l'expérience que seul le yoga permet de pénétrer dans chaque branche de la sagesse, si on le souhaite. L'important n'est pas la sagesse, mais d'apprendre la vérité, et en chemin, toute la sagesse que vous voulez apprendre et qui vous est nécessaire se révèle à vous. Vous n'avez pas du tout besoin d'étudier toutes les branches de la sagesse. Et si vous vous égarez dans un domaine de connaissance, vous vous éloignez du chemin du yoga. Si vous vous égarez dans une science, vous vous éloignez du chemin du yoga. C'est pourquoi les écritures disent que vous devez d'abord vous connaître vous-même, et sur le chemin, vous connaîtrez toutes les sciences dont vous avez besoin. Et en fonction de votre tâche, les sciences se dévoileront à vous au lieu que vous ayez à les apprendre péniblement. Ce n'est pas nécessaire. Ce travail se fait du cœur au centre des sourcils. Et ensuite, on devient de plus en plus impersonnel.

C'est la plus grande crise avec laquelle vous êtes en contact dans les Gémeaux. La crise dans les Gémeaux est liée à la dualité, la crise dans les Gémeaux est liée à la personnalité. Tant que la dualité n'est pas neutralisée et que la personnalité n'est pas en harmonie avec l'âme, il n'est pas facile pour la personnalité de se subordonner à l'âme. C'est toujours la personnalité qui émerge. Elle doit être subordonnée aux objectifs de l'âme. À ce stade, il est utile de travailler avec la respiration et de faire entrer l'Homme Céleste en soi par l'inspiration et de monter avec l'expiration pour se connecter à l'Homme Céleste.

Il s'agit donc du travail entre le Lion et les Gémeaux, c'est-à-dire qu'il s'agit de s'élever à l'aide de la respiration et de la pulsation, en liaison avec le son de SO-HAM, de la quatrième couche du lotus du cœur jusqu'au centre des sourcils dans notre propre être. Essayez d'être de plus en plus dans ce travail, mettez votre mental au repos, entrez dans le silence, et dans ce silence vous pouvez rassembler beaucoup de choses. Beaucoup de synthèses se font dans le silence, mais pas en parlant. Veuillez noter que le mental est là pour diviser, pour savoir et pour faire quelque chose dans l'objectivité. Mais dans le processus inverse, nous devons utiliser d'autres techniques. Nous savons par Pythagore : Deux nombres qui ne coïncident pas trouvent leur accord dans le nombre supérieur. Les nombres inférieurs s'accordent avec les nombres supérieurs. Donc, s'il y a des désaccords, cela signifie que l'on se trouve dans un état inférieur. Au niveau supérieur, on est d'accord avec tout, on trouve un accord avec tout. Ce qui est bien, c'est que si nous sommes en accord avec tout ce qui nous entoure, nous ne critiquons plus le monde.

N'oubliez pas qu'un disciple ne critique jamais le monde. Le monde est gouverné par la divinité cosmique, qui est masculine et féminine. Nous n'avons pas besoin de la commenter, elle fait son propre travail. Nous essayons de trouver un chemin vers la divinité cosmique en nous adaptant à certaines voies. Et sur le chemin, on s'approprie une discipline, celle de ne pas commenter le monde, les gouvernements et les politiciens. Ce n'est pas bon pour nous. Laissons-les faire leur travail, nous faisons le nôtre. Nous allons au-delà de la critique et nous nous élevons au-dessus de toutes les pensées et concepts contradictoires et opposés et nous nous connectons à des choses lumineuses. Nous pouvons nous pencher sur les tableaux de Nicholas Roerich. Elles sont très silencieuses, mais elles disent beaucoup de choses. Les centaines de peintures de Nicholas Roerich nous conduisent dans les royaumes de la lumière, dans les royaumes akashiques. Et si nous passons régulièrement quinze minutes par jour à les contempler, elles nous offrent le silence que nous recherchons. Ce silence, on le retrouve dans les images de Nicholas Roerich. Notre esprit est tellement occupé qu'on ne les regarde même pas. Il existe de magnifiques présentations sur YouTube et les images sont partout. À l'origine, elles étaient réglementées et contrôlées, mais à l'ère du Verseau, on ne peut plus contrôler grand-chose. Donc tout est libéré. Vous pouvez vous connecter à la lumière, aux couleurs, au ciel et au silence du ciel. N'oubliez pas que les peintures des initiés sont totalement différentes des autres peintures. Ces tableaux sont vivants et nous offrent les énergies nécessaires pour nous harmoniser. Nous devrions donc nous engager avec elles, travailler avec elles, construire le pont.

Vous voyez, l'un des ponts mène au centre des sourcils. L'autre pont est le pont du Verseau des Gémeaux, qui part du centre des sourcils vers le haut, vers le point le plus haut du front. Ce pont est représenté par une marque au niveau des sourcils, comme vous pouvez le voir sur le front du Maître EK. C'est une tradition en Inde, suivie par les vaishnavites. Ce marquage des sourcils est le signe que l'on travaille à l'établissement du

pont supérieur. Dieu sait s'ils le font vraiment ou non, mais ils portent cette marque sur les sourcils. Je ne plaide pas maintenant pour cette marque de sourcils, je veux plutôt que vous travailliez avec le pont supérieur.

Pour pouvoir travailler avec le pont supérieur, votre gorge doit être complètement renouvelée. C'est pourquoi, dans la franc-maçonnerie, on dit que la gorge est coupée, la langue retirée, la tête remplacée et le corps jeté aux vautours. Il est donc important que vous amélioriez la qualité de votre langage si vous voulez suivre le chemin du discipulat. Votre parole doit devenir magnétique, médiatrice, harmonisante, elle doit être exaltante, elle doit devenir une parole qui soulage la souffrance des autres. C'est ainsi que vous devez parler, mais sans faire de commentaires, ni parler des autres, ni les juger, ni les critiquer, ni être malveillants, manipulateurs ou mensongers. Du point de vue du disciple, tout cela est une véritable poubelle linguistique. C'est à cela que nous devons travailler si nous voulons nous élever jusqu'à la tête. C'est à la qualité de la parole que l'on voit clairement si l'on a atteint la tête ou non. "Puisse la lumière en moi être la lumière devant moi. Puissé-je apprendre à la voir en tout". Quand vous parlez, je sais quelle lumière vous portez en vous, et quand je parle, vous savez quelle lumière je porte en moi. "Pussions-nous apprendre à le voir en tout". "Puisse le son que j'émetts révéler la lumière qui est en moi". La qualité de la lumière que vous portez en vous - ou votre conscience - est la qualité du silence que vous portez en vous. Et ce silence, l'Akasha, est rempli de son. "Que le son que j'émetts révèle la lumière qui est en moi". Nous n'avons pas besoin de nous préoccuper de ce que les autres disent. Quoi qu'ils parlent, nous pouvons voir très clairement à partir de quel état de conscience ils parlent. Le travail avec les Gémeaux est donc une grande responsabilité que nous devons assumer si nous voulons progresser. Si nous voulons aller vers la tête, le langage est une dimension, la dualité est une dimension et la personnalité est l'autre dimension.

Nous devons donc être organisés de manière beaucoup plus stricte pour pouvoir faire nos exercices quotidiens, et avec l'âge, il faudrait avoir de plus en plus de temps libre au lieu d'assumer de plus en plus de travail à l'extérieur. Le travail extérieur n'est pas déconseillé, mais jusqu'à quand ? Il faut le simplifier et commencer à travailler à l'intérieur. Dans ce travail intérieur, il y a un point au-delà duquel nous ne devons plus rien faire, car à partir de là, tout se fait sans notre intervention. Lorsque nous avons atteint le pranayama et le pratyahara - le processus de mouvement vers le haut est appelé pratyahara -, lorsque cela se produit, nous pouvons nous détendre, expérimenter, apprécier et observer comment tout cela se produit à l'aide de la respiration.

Il y a encore deux autres dimensions en rapport avec le Sagittaire, dont je vous parlerai dans la prochaine classe. Il s'agit de Hayagriva, la divinité à tête de cheval, qui est également associée au Sagittaire. J'aimerais également vous expliquer de manière simple les différentes étapes du voyage du grand oiseau Garuda, dont la constellation se trouve également en Sagittaire. En 1995, j'ai raconté l'histoire du Sagittaire avec l'histoire de "Garuda, le grand oiseau". Garuda, le principe pulsant nous guide et nous permet de devenir l'ami du divin. Sans ces deux dimensions de Hayagriva et Garuda, qui sont également inhérentes au Sagittaire, je ne rendrais pas justice à Aditya Anshuman. Cet Aditya est une grande dimension et c'est pourquoi les Puranas disent qu'il est un exemple représentatif des douze signes solaires, des douze Adityas, et même Krishna dit : "Parmi les douze signes solaires, je suis le Sagittaire". C'est pourquoi je poursuivrai ces dimensions la semaine prochaine et ensuite vous pourrez poser toutes vos questions sur le Scorpion, Aditya Vishnu et Aditya Anshuman dans le cadre d'une séance de questions-réponses. Nous continuerons notre voyage aussi longtemps que cette gorge me permettra de vous répondre. Je vous remercie tous, et je remercie la fraternité Srikakulam. Je leur ai demandé de coopérer avec moi pour que je puisse continuer mon travail concernant nos frères et sœurs en Occident. Ils se sont montrés très coopératifs et je suis très heureux que la confrérie Srikakulam ait été sauvée d'un énorme cyclone. Il s'est déplacé plus au nord, et nous prions aussi pour que personne ne soit touché par ce cyclone. Plus il se déplace, plus il s'affaiblit. C'est une bonne nouvelle pour nous qu'il ne se soit rien passé ce week-end, alors que nous nous attendions à une panne de lumière et d'électricité et à l'inondation des rues et des maisons. En fait, cela avait été pronostiqué pour hier soir, mais maintenant tout est calme et silencieux. Aussi calme que le silence dont nous parlons au centre visuddhi.

Samedi prochain, je reviendrai donc sur Aditya Anshuman, qui est un complément à ce que Maître EK et Maître Djwhal Khul ont déjà dit dans l'Astrologie Spirituelle ou Esotérique pour les signes solaires. Ces deux livres sont nos livres de base. Nous devrions apprendre à mettre en relation les signes solaires et les souverains planétaires et à voir quel type d'alchimie ils apportent et quelles sont les associations favorables et défavorables. Dans la spiritualité, les gens tombent facilement dans une mauvaise compréhension et sont

même spirituellement affectés s'ils s'alignent sur des connexions défavorables. Mais les Maîtres sont là pour nous donner la bonne direction. Tout a été dit à ce sujet, même Madame Blavatsky a dit ces choses dans la Doctrine Secrète, mais il est difficile pour vous de trouver les références correspondantes. À l'origine, ces choses ont été dites dans la Doctrine Secrète. Elles ont été analysées dans l'astrologie spirituelle et aussi dans l'astrologie ésotérique. L'enseignement est de plus en plus répété afin qu'il devienne plus accessible à un aspirant ordinaire et qu'il le pratique.

Aujourd'hui, il s'agissait donc de la verticale du Lion aux Gémeaux, et de là, il y a un lien avec le Verseau, dont je dois encore parler, car le Verseau est ce que nous appelons en Inde "Bénarès", Kashi est le centre en nous. Les gens vont à Bénarès, mais ils ne savent pas ce qu'ils y font. Parce que le centre Kashi est en nous, il doit être réalisé. Une fois que cela est réalisé, tout est réalisé. Nous arriverons à ces dimensions, et je vous remercie de votre patience. Jusqu'à la prochaine réunion, familiarisez-vous avec ce qui a été dit et ce qui est écrit dans les documents. Ceux-ci ne sont que provisoires et doivent servir à la compréhension. Tout le reste sera élaboré en classe, car nous n'en ferons pas un livre. Il est plus important pour moi que vous compreniez les choses plutôt que de créer des livres qui resteront ensuite dans l'armoire. C'est beaucoup mieux ainsi et nous continuons et restons en contact.

Merci beaucoup à vous tous.

Namaskaram.