

Enseignements de la Vie Joyeuse
Maître KPK
11 Décembre 2021
Discours 49

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

YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=YyjQzweSy94&list=PLsH2l6BIGH3b4sFdfDUvdUAlqVV8-JaSS&index=9&t=43s>

Audio: http://masters-call.net/pcast/en/media/2021-12-27_53_2021_12_11_vaisakh_merrylifeteachings-adityas.mp3

De chaleureuses salutations fraternelles et de bons vœux à tous les frères et sœurs qui sont en relation avec ce programme d'enseignement de la vie joyeuse.

Dans deux jours, nous entrons dans la 11ème phase de la lune, la phase ascendante de la lune du Sagittaire qui est décrite par le Maître EK comme le jour de Narayana. C'est aussi le jour de l'Avent de la Srimad Bhagavad Gita. Le Seigneur Krishna a dû parler à Arjuna de l'essence de la Sagesse sur le champ de bataille, au tout début de la guerre. Imaginez qu'il y a une grande guerre et que le héros qui défend la loi entre soudainement en dépression et dit : je ne peux pas faire cette guerre et il dit tant de choses que nous connaissons tous. Le principal candidat, qui doit faire la guerre, tremble, sombre dans la dépression et dit : "Je ne peux plus participer à ce processus de guerre". Un homme qui est si complètement déprimé devrait être rétabli en quelques instants. Il a dû le rétablir en un instant car il était bouleversé. Ce que Krishna aurait pu faire, nul ne le sait. Mais le devin Vedavyasa, lui, voulait nous informer. Il voulait nous informer de ce que Krishna a fait à Arjuna et de ce que Krishna a dit à Arjuna, pendant quelques instants. Lorsque Vedavyasa les a consignés, il s'agissait en général d'un enseignement de 700 strophes. C'est ainsi que cela s'est produit. La communication a pu se faire davantage dans le silence que dans la parole, n'est-ce pas ? Lorsque la guerre est en cours et que l'autre partie est prête à décocher des flèches et des lances, vous ne pouvez pas vous asseoir de ce côté-ci et tenir un séminaire sur la Bhagavad Gita. Krishna a fait quelque chose et Arjuna a retrouvé son énergie et sa volonté et il a commencé à mener la guerre comme il le devait. Ainsi, ce que Krishna a fait à Arjuna à ce moment-là, Vedavyasa a voulu en informer la postérité. Par conséquent, la Bhagavad Gita a vu le jour et il l'a insérée dans les écritures du Mahabharata. Le début de la guerre a eu lieu le 11e jour de la phase ascendante de la lune du Sagittaire. C'est

un jour de bon augure et la guerre a duré 18 jours. Tout ce que Krishna a dit a été conçu par Vedavyasa en 18 chapitres et nous a été transmis à tous. Cette sagesse reste la synthèse ou l'essence des Vedas, des Upanishads, du yoga et des Brahma Sutras.

La guerre a commencé lors de la 11e phase lunaire en Sagittaire. C'est un jour prometteur, un jour de bon augure, et la guerre a duré 18 jours. Vedavyasa a enregistré tout ce que Krishna a dit et l'a exposé en 18 chapitres, et c'est ainsi que cela nous a été transmis à tous. Cette sagesse reste la synthèse ou l'essence des Vedas, des Upanishads, du yoga et des Brahma Sutras.

Lorsque nous nous retrouverons la prochaine fois, nous aurons déjà passé cette 11e phase lunaire croissante, et c'est pourquoi je voulais maintenant vous informer que la 11e phase lunaire croissante en Sagittaire est le jour où vous pouvez aussi penser à la Bhagavad Gita, car c'est ce jour-là qu'elle a été créée.

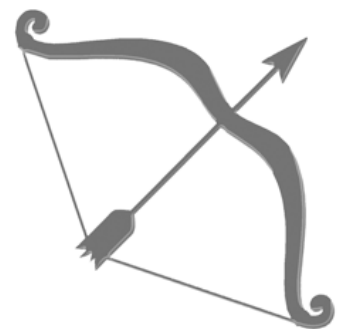

La 11e phase croissante de la lune en Sagittaire est très significative, car elle relie de manière remarquable l'enseignant et l'élève. Lorsque l'enseignant et l'élève sont reliés par le son sacré OM, l'enseignant devient l'élève et l'élève devient l'enseignant.

C'est une autre dimension de la 11e phase croissante de la lune en Sagittaire. Krishna transmet son énergie à Arjuna et Arjuna est rempli de l'énergie de la présence de Krishna. Ainsi, Arjuna était tout le temps plein d'équanimité et pouvait faire ce qui devait être fait. La dimension qui relie le maître et l'élève, comme le dit la Gita, est le son sacré OM. En général, je chante un verset qui signifie que là où est Krishna, il est le Maître des Maîtres, le Yogi des Yogis, il est tout. Arjuna est resté en contact avec Krishna grâce à l'arc, et l'arc représente le son sacré OM dans le symbolisme védique. Tout cela a été expliqué dans le livre "Les secrets du Sagittaire".

L'un des secrets du Sagittaire est le suivant : lorsque vous travaillez avec OM, vous vous connectez à l'Antahkarana en vous, et dans l'Antahkarana, le Maître est accessible. Vous pouvez y atteindre le Maître et continuer avec lui et mener le plan à son accomplissement. Dans la dernière partie de la Gita, il est donc dit que c'est Arjuna qui était tout le temps avec son arc auprès de Krishna, c'est-à-dire qu'il était tout le temps relié à Krishna et que tous deux sont parvenus à l'accomplissement. Ce n'est pas que Krishna était comblé et qu'Arjuna a gagné la guerre, mais le maître et le disciple sont parvenus ensemble à la plénitude. C'est l'âme et la personnalité ensemble qui sont parvenues à l'accomplissement. L'élève peut être vu comme la personnalité qui est alignée avec l'âme. L'enseignant peut être vu comme l'âme en tant que telle. Le lien entre l'enseignant et l'élève mène à l'accomplissement. C'est une dimension du Sagittaire.

La caractéristique de l'enseignant est qu'il représente Jupiter et donc qu'il représente le son. Tous les sons proviennent du son sans tonalité OM. Au moment où nous disons "OM", l'étudiant - qui est un Sagittaire et se trouve dans le muladhara supérieur - se connecte à l'enseignant, qui attend l'étudiant dans son cœur. Sagittaire - Lion est une grande combinaison. Arjuna est un Sagittaire, Krishna est un Lion pour cette tâche ; il est universel, mais il joue le rôle d'enseignant pour Arjuna. Ce pont Sagittaire-Lion est le fondement sur lequel tout est construit. La Bhagavad Gita, qui a été écrite au mois du Sagittaire, est venue au monde au mois du Sagittaire pendant la 11ème phase croissante de la lune. Les gens célèbrent cela. Nous savons seulement comment tout célébrer, mais nous ne suivons rien. Tout est célébré, mais nous ne suivons rien. La véritable essence est la suivante : Vous devriez vous relier à l'enseignant, et ensemble avec l'enseignant vous arrivez à l'accomplissement, car l'enseignant vous guide de face, même si vous ne pouvez pas le voir. Il est appelé 'Purohita'. Il est toujours un pas devant vous, il vous guide de face et vous protège. Vous savez tous par l'histoire que Krishna est assis devant Arjuna dans le chariot - Arjuna est derrière.

Krishna protège Arjuna et fait le travail. C'est une protection si merveilleuse ! Arjuna était en sécurité et protégé pendant la guerre, et il en va de même dans le discipulat. Un disciple devrait toujours avoir le sentiment que son enseignant marche devant lui et que le disciple marche dans les pas de son enseignant. C'est ce qui est beau. Ne marchez pas avec l'enseignant, car vous ne sauriez alors pas comment marcher. Marchez simplement dans les pas de l'enseignant. Les traces sont devant vous, suivez simplement l'enseignant, où que vous alliez et quoi que vous fassiez, placez votre enseignant devant vous. C'est une dimension du protecteur. Ensuite, l'enseignant vous

conduit dans les domaines du Lion, il fait de vous une lumière dorée. Il vous introduit dans l'air subtil d'Anâhata, et l'air d'Anâhata vous emmène vers le haut. Il vous emmène dans les domaines du silence et de la tranquillité. Là, entre Anâhata et Ajna, vous pouvez entendre la voix du silence et ensuite l'enseignant vous remplit et ensuite vous devenez vous aussi un enseignant pour les autres.

C'est une dimension du protecteur, le fait que l'étudiant devienne un enseignant qui guide les autres sur le même chemin. Cette dimension de la Bhagavad Gita est aussi un événement qui fait partie du Sagittaire et de l'Aditya 'Anshuman, et c'est la beauté de cet Aditya. Il provoque le changement des rôles de l'enseignant et de l'étudiant - l'étudiant devient l'enseignant et ensuite il enseigne à son tour. Son enseignant se connecte à son enseignant, etc. et il y a ainsi une hiérarchie d'enseignants jusqu'à l'Absolu. L'Absolu est lié à l'enseignant cosmique, que nous appelons Narada. Narada - les Kumaras - les sept voyants - la Hiérarchie des enseignants que nous avons, et nous-mêmes, tout cela forme la ligne de lumière et la ligne de sagesse, la ligne d'accomplissement, et le travail se poursuit de l'enseignant à l'élève.

Une autre dimension dont je voudrais vous informer est la suivante : souvent, l'enseignant que vous suivez n'est pas votre enseignant. Il a peut-être été chargé de vous enseigner. Il est fréquent que l'enseignant qui vous enseigne vous enseigne jusqu'à un certain point en raison d'une instruction supérieure qu'il a reçue, et qu'il vous confie ensuite à votre véritable enseignant. Cette dimension est également disponible entre les enseignants du Lion et du Sagittaire. Maître Djwhal Khul, par exemple, a été confié à Maître Morya par Maître Kuthumi. Maître Djwhal Khul, un disciple de Maître Kuthumi, a été confié à Maître Morya pendant un certain temps afin que certaines tâches soient accomplies par Maître Djwhal Khul. De qui était-il maintenant l'élève ? Était-il un disciple de maître Morya ou était-il un disciple de Maître Kuthumi ? Plus tard, le Maître Djwhal Khul a également été guidé par le Seigneur Maitreya. Qui est donc son enseignant ? La sagesse est l'enseignant, la sagesse éternelle est l'enseignant, qui est approchée par différents enseignants. Si vous vous en tenez à la sagesse, vous êtes avec l'un ou l'autre des enseignants. Si vous êtes avec l'enseignant et non avec la sagesse, vous ne recevez rien, et l'enseignant disparaît également si vous n'êtes pas avec la sagesse. Le principe qui relie l'enseignant et l'élève est la sagesse. Si vous êtes avec la sagesse, alors l'un ou l'autre enseignant est là pour vous enseigner, selon l'enseignant disponible. L'un ou l'autre enseignant vous enseigne - selon sa disponibilité - si vous êtes orientés vers la sagesse. Si vous n'êtes pas orientés vers la sagesse, mais seulement vers le nom ou la forme d'un enseignant, alors l'enseignant disparaît lentement, car il n'a alors plus de lien si vous ne suivez pas la sagesse et ne la mettez pas en pratique.

C'est pourquoi, depuis les temps les plus reculés, on conseille aux étudiants de s'en tenir à la sagesse, de sorte qu'il y ait toujours un enseignant pour les instruire. Tout ce dont nous avons besoin nous est alors enseigné. Combien d'enseignements ont déjà été donnés au World Teacher Trust durant toutes ces années ! Les enseignements d'AdiBuddha, les enseignements de Jésus, le Christ, les enseignements du Maître EK, du Maître MN et du Maître CVV, les enseignements du Maître Morya, de Kuthumi et du Seigneur Maitreya, les enseignements de Krishna et du comte Saint Germain ont été donnés. Est-ce que ce sont toujours d'autres enseignements ou est-ce un enseignement qui a été donné par de nombreux maîtres ? Il n'y a qu'un seul enseignement mais de nombreux enseignants. Les enseignants ont un arrangement entre eux selon lequel certains enseignants se lient à certains groupes et leur enseignent. Tous les élèves devraient se connecter à la sagesse communiquée, de sorte qu'ils aient un lien avec l'enseignant. Si vous vous détachez de la sagesse et essayez de vous connecter uniquement à l'enseignant, alors vous êtes dans une grande illusion. Nous avons de nombreuses figures d'enseignants, nous avons de nombreux enseignements et nous devons nous connecter de manière essentielle à la sagesse qui vient à travers les enseignants. L'autre jour, j'ai compté dans notre cercle, nous avons le Seigneur Maitreya et de nombreux maîtres autour de nous. Au cours de ces 36 années, l'enseignement de chaque maître a été donné. L'idée est ici de relier les élèves à la Hiérarchie et de les préparer à recevoir la sagesse de n'importe quelle source, d'où qu'elle vienne. Il ne s'agit pas de se connecter uniquement à tel ou tel maître. C'est ainsi qu'un étudiant commence, mais ensuite il passe à se connecter à la sagesse et à s'ouvrir à l'enseignement tel qu'il vient de chaque côté. Sinon, des cultes se forment au nom des maîtres. Un culte naît après chaque enseignant, car on ne voit pas plus que la figure de l'enseignant. L'énergie de l'enseignement ou l'énergie de la sagesse trouve son propre canal pour enseigner à travers les canaux appropriés. Les enseignants ne seront connectés à vous que si vous êtes connectés à la sagesse. Si vous ne vous connectez pas à la sagesse, l'enseignant n'est pas connecté à vous, même si vous le voyez physiquement. Même

si l'enseignant est physiquement proche, vous ne pouvez rien recevoir de lui si vous n'êtes pas connecté à la sagesse.

Cette dimension entre le Sagittaire et le Lion est une grande dimension, et c'est ce que j'ai communiqué dans le document que je vous ai donné. Dans ce document, il y a de petites erreurs ici et là parce qu'il a été dicté très rapidement. Je l'ai rédigé pour moi et je vous l'ai envoyé, mais tenez-vous-en à l'essence. Il est dit ici que ceux qui guident les autres sont guidés par ceux qui sont plus élevés. Si un gourou guide les élèves sur le chemin de la sagesse en accord avec la loi, alors le gourou est lui aussi guidé par son gourou, qui est lui-même guidé par son gourou. Cela remonte jusqu'à l'absolu. Il y a une chaîne de la Hiérarchie depuis le Très-Haut jusqu'au niveau terrestre, qui est maintenue dans une grande vénération. Le fil de Guru-Sishya est toujours maintenu dans les trois mondes. Avec ses sept niveaux et sept sous-niveaux, de Narada, le Kumara cosmique, à l'enseignant visible, il y a un lien invisible. Ils travaillent en unité et en accord avec un plan. Un enseignant de la Hiérarchie le sait très bien et c'est pourquoi il tient le fil de la Hiérarchie comme le trésor le plus sublime qu'il garde. La chose la plus sublime qu'un élève devrait avoir, c'est de penser à la Hiérarchie et à son fil. Pour nous ouvrir nous-mêmes, nous avons l'invocation "Gurubhyo Namaha, Parama Gurubhyo Namaha, Parameshti Gurubhyo Namaha, Saptha Rishibhyo Namaha, Dhruvaya Namaha, Sanakaya Namaha, Sanandanaya Namaha, Sanat Kumaraya Namaha, Maitreyaya Namaha, Shukaya Namaha, Vyasaya Namaha, Naradaya Namaha, Para Brahmane Namaha, Shri Krishna Para Brahmane Namaha". Le problème d'un élève est qu'il se renferme très vite. La présence de l'enseignant le déploie en une fleur qui s'épanouit, mais s'il perd la présence de l'enseignant, il redevient un bourgeon.

La dimension qui est donnée ici : Pensez à la Hiérarchie en même temps qu'à votre maître, ne vous arrêtez pas à votre maître. Nous chantons l'hymne ancien GURUR BRAHMA, GURUR VISHNUHU, GURUR DEVO MAHESHWARAHA ... Que signifie-t-il ? L'enseignant du système planétaire est Brahma, l'enseignant du système solaire est Vishnu, l'enseignant du système cosmique est Shiva, et l'enseignant en qui ces trois enseignants se réunissent est Brahma. Puissent-ils s'unir à moi et m'éclairer. C'est ce que nous disons dans cet hymne. "J'offre mes salutations aux enseignants du système planétaire Brahma, aux enseignants du système solaire Vishnu, aux enseignants du système cosmique Shiva et à celui qui dirige tout cela Parambrahma". Comme cet hymne est beau, mais notre mental est si étroit, comme contracté, nous n'imaginons pas ces dimensions immenses de l'enseignant, mais nous devrions le faire. C'est une chose dont j'ai pensé que je devais vous informer.

Une autre dimension est la suivante : un enseignant responsable ne parle jamais de son enseignant, sauf dans des situations où cela ne peut être évité. Si vous parlez souvent de votre enseignant de manière irresponsable, cela entraîne une punition. Pourquoi utilisez-vous un nom sacré pour rien, sans aucun sens. Il ne faut pas prononcer le nom de l'enseignant sans raison. Il y a des conséquences à utiliser le nom de l'enseignant à mauvais escient. Cela entraîne une sanction. C'est pourquoi les enseignants n'acceptent pas facilement des étudiants comme leurs étudiants, car les actions d'un étudiant ou d'un disciple accepté engagent également l'enseignant. Un étudiant peut élever un enseignant par ce qu'il fait et il peut tirer l'enseignant vers le bas par ses actions ignorantes, car le lien est comme entre un père et son fils. Les actions du fils peuvent tirer le père vers le bas et les actions de l'étudiant peuvent tirer l'enseignant vers le bas. L'acceptation d'un étudiant est soumise à certaines règles, vous le savez tous grâce aux enseignements du Maître Djwhal Khul, qui sont connus dans le monde entier. Les étudiants ne sont pas acceptés dans le cœur tant que l'enseignant n'est pas pleinement satisfait et qu'il ne sait pas qu'il peut assumer la responsabilité en ce qui concerne cet étudiant.

L'enseignant transmet la Sagesse par ses enseignements et son action mais ne cite jamais le nom de son maître. Vous voyez, quand Madame Bailey enseignait, qui était son professeur ? Généralement, on pense que c'est Maître Djwhal Khul. Plus tard, on a appris qu'elle était également guidée par Maître Koot Hoomi. De même, lorsque nous parlons de Madame Blavatsky, l'enseignement est venu par le biais du Maître Djwhal Khul, il est venu par le biais du Maître Koot Humi parfois dans la Doctrine Secrète. Tant d'enseignants ont coopéré pour faire émerger la Sagesse telle qu'elle est contenue dans la Doctrine Secrète.

Voyez les enseignements du Maître EK, par lui sont venus les enseignements du Maître CVV, les enseignements du Maître MN, les enseignements du Seigneur Maitreya, du Seigneur Krishna, de tant d'enseignants. À qui appartient-il, comment allons-nous en décider ? C'est la sagesse de ne pas décider, mais de suivre simplement la sagesse. La plupart du temps, ce que nous pensons n'est pas juste. Que tel ou tel soit l'élève de tel ou tel maître n'est généralement pas vrai. Le maître du maître n'est connu que du maître et de son maître, mais le grand groupe n'en sait rien, car cela ne le concerne pas. Seule une poignée d'intimes, en qui l'enseignant a

confiance, est au courant. La transmission de la sagesse et la manifestation de la sagesse sont bien plus importantes que la transmission et la publication du nom de l'enseignant

Transmettre la sagesse par l'action et l'enseignement est très important. Transmettre les noms des enseignants n'est pas aussi important et n'est généralement pas recommandé. Les noms des enseignants ne sont devenus connus que parce qu'il y a maintenant le projet d'extérioriser la Hiérarchie. Dans les Puranas, les noms des enseignants sont là depuis 5000 ans. Nous ne connaissons le nom de Lord Maitreya que depuis Madame Blavatsky, mais il est déjà dans les Puranas. Le nom de Maru et de Devapi était déjà là, mais ce n'est que lorsqu'ils ont voulu s'extérioriser que les noms ont été connus. Il y a tellement d'enseignants. Ce que je veux vous dire, c'est : tenez-vous à la sagesse, et les enseignants seront avec vous, et si vous êtes seulement avec les noms des enseignants et non avec la sagesse et sa mise en pratique, vous n'aurez ni la sagesse ni la présence de l'enseignant ; vous les perdrez.

Je vous en informe en tant que dimension entre l'enseignant et l'élève. Les enseignants sont sélectifs à l'égard de leurs étudiants, tout comme les étudiants sont sélectifs à l'égard de leurs enseignants, car l'acceptation d'un étudiant a ses propres conséquences. Souvent, un étudiant peut tirer l'enseignant vers le bas.

Il y a une interchangeabilité des enseignants dans l'école des étudiants acceptés. Dans les ashrams, les étudiants sont souvent remplacés afin d'obtenir un développement complet. C'est une nouvelle dimension. Elle a été ouverte récemment. Elle existait déjà auparavant et vient d'être rouverte. Les élèves sont échangés entre les ashrams. Le Maître Djwhal Khul, par exemple, après son initiation dans l'Himalaya, a été envoyé dans les Nilagiris pour recevoir une autre formation dans certaines dimensions de la sagesse. Vous pouvez lire cela dans le livre "Le sacrifice de l'homme". La sagesse est éternelle et l'apprentissage l'est aussi. En fonction des besoins, nous sommes envoyés vers certains ashrams pour y apprendre. Plus récemment, c'est-à-dire depuis une centaine d'années, il y a un échange actif entre les disciples. Le comte Saint Germain, le Maître CVV, le Maître Morya, le Maître Kuthumi, Jésus et d'autres échangent fréquemment des élèves entre eux pour une formation polyvalente. Dans le World Teacher Trust, il y a une forte admiration pour l'enseignement intégral et, selon la qualité de l'âme, les étudiants se connectent avec les enseignants. C'est une manière d'amener les enseignements à la synthèse. L'enseignement est la fonction principale de Jupiter et Jupiter est en lien avec Anshuman-Aditya. C'est le beau soleil qui mène à la synthèse, et il est de couleur dorée. Une autre dimension d'Anshuman-Aditya est la force de poussée qu'il donne aux aspirants. Nous appelons cette force de poussée l'aspiration ardente, qui est très importante. Tant que nous avons l'aspiration, nous avons cette connexion et nous grandissons. Si l'aspiration n'est pas là, c'est comme si on éteignait la cuisinière. Si on éteint la cuisinière, rien ne peut cuire. Qu'en est-il d'un plat qui est sur le feu si notre aspiration est modérée ou parfois très élevée et ensuite totalement absente ? La cuisson doit être continue pour que les aliments soient cuits uniformément. Les cuisiniers savent quand ils doivent allumer le feu et comment le régler. Il devrait y avoir une inspiration continue, et elle vient du muladhara supérieur, qui appartient au Sagittaire. Le mois du Sagittaire, grâce aux rayons du soleil, donne suffisamment de combustible pour la nouvelle année afin d'attiser l'inspiration de l'homme. Lorsque l'inspiration est là, les connexions sont très rapides, car la force du feu allume la lumière dans le Lion.

Le Lion nous transfère ensuite au centre Anahata, et c'est là que l'air travaille - le feu nous confie alors à l'air. L'air anahata nous conduit à la gorge, et là nous avons Akasha, le cinquième éther. Ici, nous sommes en mesure d'entendre le son du silence et ce son du silence mène aux domaines supérieurs jusqu'au centre des sourcils et là, beaucoup de sagesse est transmise en silence. Le plan vous sera révélé dans le silence. Le travail vous est révélé dans le silence et c'est dans le silence que vous apprenez, c'est dans le silence que vous brillez, c'est dans le silence que vous vous épanouissez et c'est dans le silence que vous faites votre travail à l'aide des centres inférieurs, puis vous remontez, car le feu du Sagittaire vous conduit plus loin, jusqu'à ce que vous atteigniez le Vercure. C'est là que se trouve le lien entre les Gémeaux et le Vercure.

Connectez-vous avec le Vercure. Le Vercure est tout en haut du front. C'est là que vous avez le néant apparent qui se transforme en quelque chose d'apparent. Le Vercure est le signe solaire dans lequel l'être ou le non-être est reconnu. Être ou ne pas être, c'est les deux, c'est appelé 'nasatya' et c'est là qu'on le reconnaît. Les ponts sont construits à l'aide de votre aspiration intérieure. C'est pourquoi vous devriez garder votre aspiration intacte à tout moment. Certains enseignants laissent la flamme allumée en permanence. D'après les écrits de Madame

Blavatsky, vous savez peut-être qu'elle a vu dans les Himalayas des temples troglodytes dans lesquels les flammes brûlaient pendant de nombreux siècles. Ceci est une indication de la volonté de l'enseignant. À Shirdi se trouve l'ashram de Satya Sai Baba, et c'est là qu'il a allumé un feu. Il a dit que tant qu'il travaillerait, ce feu brûlerait. Les gens y vont comme des fous, ramassent les cendres et les appliquent sur leur front, mais ce feu brûle depuis qu'il l'a allumé.

Le feu d'un enseignant brûle toujours. Il est toujours là, car il est toujours relié aux cercles les plus élevés. Prenons l'exemple et allons plus loin. Le pont supérieur dont parle le Maître CVV va du centre des sourcils à Ajna supérieur. Il s'agit d'une ligne verticale à l'intérieur du front. L'autre jour, je vous ai dit qu'à partir de la gorge, tout est un travail silencieux jusqu'au centre des sourcils. Il y a différentes couches de silence, différentes

couches de l'Akasha, où nous reconnaissons toutes les dimensions du son, y compris les sons d'ensemencement, leur mode de fonctionnement, leur effet. Et puis, du centre des sourcils jusqu'au point le plus haut du front, il y a une ligne verticale. C'est de cela que je vous ai parlé en tant que plan vertical. C'est le plan vertical, le trait que le Maître EK avait sur son front. Cela faisait partie de sa tradition familiale. Le Maître EK savait exactement ce que signifiait cette marque sur les sourcils - contrairement à d'autres personnes qui utilisent ce signe sans en connaître la signification. Ainsi, il existe des traditions extérieures, mais des dimensions intérieures.

Le lien du Sagittaire à travers cette voie en zigzag - c'est la forme en Z, comme l'a nommé le Maître CVV - est aussi la voie/terre des cinq fleuves. Cinq fleuves partent des Alpes, cinq fleuves prennent leur source dans l'Himalaya. Ces cinq fleuves représentent symboliquement les cinq paires

constituées de dix signes solaires :

Vierge – Scorpion

Sagittaire – Lion

Cancer – Capricorne

Gémeaux - Verseau

et - Taureau – Poissons

Ils ont été donnés dans la "Doctrine secrète" et encore une fois dans "l'Astrologie spirituelle" du Maître EK et décrits dans les histoires du Mahabarata comme le 'pays des cinq fleuves', le Pendjab, et même dans l'histoire de Jésus, il est question de cinq miches de pain et de cinq poissons. Les enseignants ont enseigné de différentes manières, mais si vous vous connectez à l'Antahkarana - c'est ce qui est beau - toutes les choses vous sont révélées et amenées à la synthèse. Ce n'est pas comme si vous compreniez les choses par bribes, mais que vous compreniez tout et que vous fassiez la synthèse. Vous reconnaissez la beauté des différentes représentations et vous êtes encore plus éclairés. Votre capacité de compréhension sera élargie et vous serez en mesure de mieux élaborer les choses et de mieux les communiquer. C'est ainsi que cela fonctionne.

Ainsi, la dimension la plus importante se trouve à nouveau dans Anahata, c'est-à-dire le centre du cœur. Il y a le mélange de la lumière venant du feu. Vous voyez, le feu du Sagittaire est la lumière du Lion. Le feu du Sagittaire est la lumière du Lion. La flamme rougeâtre, la flamme dorée avec une teinte rougeâtre dans le Sagittaire tend à devenir une teinte jaune, une teinte dorée dans le Lion et le lotus du cœur est lié à l'air en raison de la respiration. Donc, le feu rejoint l'air à cet endroit. C'est là que se trouve l'alchimie. Le feu et l'air sont de bons amis comme je l'ai dit la dernière fois. L'air conduit le feu vers d'autres royaumes. Et le feu n'est rien d'autre que votre conscience, votre propre conscience. Donc, vous êtes conduits vers le haut. Vous êtes emmenés vers le haut et vers le haut et vers le haut et vous avez tendance à être différentes nuances de la même lumière jusqu'à ce que vous deveniez le bleu et ensuite le bleu profond que vous êtes. L'espace est bleu, vous êtes bleu, il y a du bleu en vous, il y a du bleu à l'extérieur et grâce aux Gémeaux, le bleu extérieur vous rejoint et le bleu intérieur rejoint l'extérieur. Ce pont est excellemment construit à travers le centre de la gorge jusqu'à Ajna, ce qui permet de nombreuses réalisations. Il s'agit également d'une répétition, mais il est préférable de la noter dans votre

esprit, et non sur papier, car si vous la notez sur du papier ou un autre instrument, elle y reste. Mais si vous le reprenez dans votre conscience, cela reste avec vous tout le temps. C'est pourquoi dans les temps anciens, les enseignements n'étaient jamais autorisés à être enregistrés. Aucune note n'était préparée. Vous étiez censé écouter l'enseignant, l'absorber dans votre conscience et ensuite commencer à fonctionner avec lui. La prise de notes, l'enregistrement et la réécoute sont les méthodes modernes, mais la concentration n'est pas aussi forte qu'auparavant. N'oubliez pas que lorsque le feu et l'air s'unissent dans une même proportion, vous réalisez l'Akasha. Lorsque vous réalisez l'Akasha, la chimie qui s'y rapporte vous est mieux connue. C'est le cinquième éther que Paracelse appelle Ens Premium.

Toute l'alchimie se fait dans la gorge et du centre de la gorge, on passe au centre du sourcil. Tout dépend de la manière dont vous utilisez le son et dont vous vous connectez au silence. Si vous ne savez pas comment travailler avec le son et que vous vous connectez uniquement au silence, vous ne grandissez pas plus loin dans les domaines de la sagesse au-delà du cœur.

Le feu et l'air s'unissent à l'Akasha dans le Visuddhi et forment un triangle pour vous apporter la connaissance que vous êtes l'espace pulsant à l'intérieur du corps. Vous êtes l'espace pulsant à l'intérieur du corps et l'espace pulse à l'extérieur. L'espace pulse, c'est l'Homme Céleste, l'espace pulse en nous, nous sommes des descendants de l'Homme Céleste. Nous pouvons nous connecter à l'Homme Céleste, l'Homme Céleste peut se connecter à nous. C'est le travail dans les Gêmeaux. À chaque inspiration, nous amenons l'Homme Céleste dans la région de notre cœur, à chaque expiration, nous montons et nous nous connectons à l'Homme Céleste qui nous entoure. C'est une activité par laquelle le Dieu dans l'homme et l'homme en Dieu ou Dieu et le Fils de Dieu se connectent.

Il existe de nombreux termes pour désigner le lien entre Narayana et Nara, entre l'âme universelle et l'âme individuelle. Le centre qui relie est toujours les Gêmeaux. Maître Djwhal Khul y a consacré de nombreuses pages dans l'Astrologie Ésotérique lorsqu'il a parlé des Gêmeaux et du Sagittaire. Cette formation de paire est importante. Que se passe-t-il alors ? Nous arrivons dans la zone du front et nous nous connectons finalement avec le Verseau, qui est le plus élevé lorsqu'il s'agit d'Anshuman. C'est le travail du feu et de l'air initié par Anshuman. Si nous nous tournons vers les autres Adityas, nous en apprendrons davantage à ce sujet.

Et une autre dimension est la divinité à tête de cheval Hayagriva. En sanskrit, 'Haya' signifie 'le cheval'. Mais 'Ha' et 'Ya' sont aussi des sons de semence. Le son 'Ha' commence au Sagittaire. C'est de là que part la force de poussée. 'Ya' est le son dans le Sahasrara. L'ensemble du système des sept centres est ainsi relié et nous offre la sagesse totale. C'est pourquoi cette déité est considérée comme la déité qui règne sur toute la sagesse universelle. C'est un processus de yoga. Lorsque nous arrivons au centre des sourcils, nous avons le même processus de yoga. Avec le son Soham, Soham, Soham, nous arrivons au centre des sourcils, et pour ensuite reconnaître lentement la sagesse, un son spécial est donné. Ce son est HSOUM. C'est l'inversion du son, une sorte de modification de SOHAM dans un but précis. Il y a des étudiants qui veulent pénétrer dans les domaines de la sagesse, dans toutes les branches de la science et qui veulent ensuite gagner la synthèse de la sagesse. Il y a sept rayons parmi les humains et chacun est guidé par son propre rayon de l'âme. Le deuxième rayon amour/sagesse est la sagesse de la synthèse et c'est là que nous voulons connaître toutes les branches de la sagesse, les réunir et ensuite les transmettre aux élèves pour toute l'éternité.

De tels aspirants se connectent au son HSOUM. Avec l'aide du OM, ce son HSOUM donne une impulsion supplémentaire du centre des sourcils au Sahasrara. Vous pouvez sentir le H dans le centre de la gorge, vous pouvez sentir le son S dans le centre des sourcils et le reste est OM - HSOUM. Au cours des premières années, nous avons chanté quelques mantras avant chaque cours et leurs détails ont été décrits dans les livres. Ceux qui le souhaitent peuvent s'y référer. Cela nous aide à reconnaître les énergies qui sont présentes du Sahasrara au centre de la gorge. Du Sahasrara au centre de la gorge, nous avons tout le système cosmique et aussi une partie du système solaire, et c'est pourquoi la connexion avec les centres au-dessus du Visuddhi - en émettant le son HSOUM - est une discipline en soi. Nous nous connectons à une discipline en rapport avec la nourriture, le son, en rapport avec le ficus, en rapport avec l'eau - les racines de ce ficus sont plongées dans cette eau. C'est ce dont j'ai parlé. Le ficus n'est pas disponible partout, mais Hayagriva est disponible pour chaque humain.

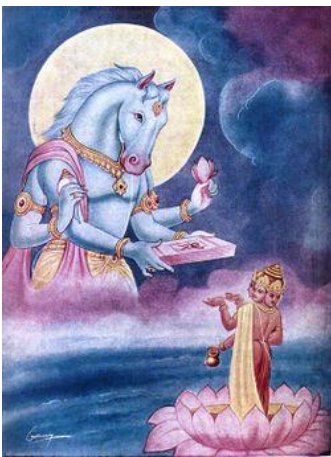
Ce qui est important, c'est que nous nous tournions vers les centres du Sahasrara jusqu'à la gorge. Nous devrions sentir le son H dans le centre de la gorge, sentir le son S dans le centre des sourcils et sentir le son OM verticalement jusqu'au Sahasrara, puis sentir l'écho dans le Sahasrara - HSOUM. Nous ne faisons pas cela avec la voix, mais mentalement. Nous devrions le faire en silence et ensuite nous suivons les vibrations du son lorsque OM se déplace vers le haut. C'est la voie à suivre. C'est aussi ce qui est proposé dans le chapitre 8 de la Bhagavad Gita. Ici, Krishna dit que vous pouvez même aller au-delà du Sahasrara en prononçant OM. OM, comme je l'ai expliqué, n'est pas le fait de chanter OM, mais simplement d'écouter OM. Au début, nous exprimons OM, mais plus tard, nous devrions être capables de ressentir OM non exprimé à chaque expiration. Ce n'est qu'alors que nous atteindrons la plénitude. Cela nécessite un endroit calme et une attitude intérieure tranquille, notre silence mental et que notre conscience s'élève vers des régions plus élevées. Avec ce son, nous montons de la gorge jusqu'au Sahasrara, puis nous sortons même du Sahasrara et revenons ensuite avec la sagesse et restons ensuite dans la région du visage et pour cela on donne comme symbole la face d'un cheval blanc.

C'est le type de connexion que nous avons. Nous montons jusqu'au Sahasrara et redescendons ensuite jusqu'au bout de notre nez. Le symbole qui est donné pour cela est appelé 'hayagriva'. Griva' est la gorge - là où se trouvent les cordes vocales. Hayas griva' signifie 'la nuque (le cou) du cheval' - 'Hayagriva'.

Au mois du Sagittaire, cette dimension est pratiquée en relation avec OM non exprimé : Le son nous amène de la gorge jusqu'au Sahasrara, puis nous revenons consciemment jusqu'au bout du nez.

De nombreuses pratiques sont initiées en Sagittaire, car c'est là que toute notre bonne volonté vient à notre secours. C'est la neuvième maison, et le Sagittaire est la neuvième maison. La Bonne Volonté de l'homme dans son ensemble lui vient en aide dans cette neuvième maison. Ses limitations lui viennent en totalité dans la huitième maison. Ses défauts et ses faiblesses lui parviennent dans la sixième maison. Nous connaissons tout cela dans l'astrologie. La neuvième maison vous conduit à l'accomplissement dans la dixième maison. La dixième maison du zodiaque, le Capricorne, est un signe d'accomplissement. Comment l'accomplissement peut-il venir si nous n'utilisons pas toutes les énergies que nous avons pour les concentrer et aller plus loin, pour atteindre cet état de notre être originel.

L'état de notre être originel est CELA JE SUIS, CELA JE SUIS, CELA JE SUIS -SOHAM, SOHAM, SOHAM. Cette réalisation devient possible. C'est pourquoi différentes pratiques sont données au cours du mois du Sagittaire.

Et puis il y a la belle histoire de Garuda, que je vous ai déjà racontée. C'est une histoire où l'on travaille pour libérer les autres de leur captivité. Plus on travaille pour libérer les autres de leur souffrance, plus on grandit. Garuda a dû travailler pour libérer sa mère et sa famille de la captivité. Ce faisant, il a été lui-même libéré de la captivité, sans quoi il serait lui aussi resté esclave. Il était en contact avec son père Kashyapa - c'est l'énergie du Lion - qui le guidait. Garuda a reconnu en lui les dimensions de la sixième et de la huitième maison. Il a neutralisé les dualités en lui et a surmonté sa dimension de personnalité, qui essaie normalement de prendre le dessus sur la dimension de l'âme. Cela aussi, il l'a fait. Il a pu ramener le nectar dans les régions terrestres, puis libérer sa mère et sa

famille de la captivité des serpents. Lorsque nous parlons de serpents, nous entendons des énergies horizontales, des êtres horizontaux qui vont dans le monde objectif. Pour les aigles et les oiseaux, nous parlons d'énergies verticales. Si nous voulons développer les énergies verticales, nous devons surmonter les obstacles qui proviennent des énergies horizontales. Ce sont des dimensions dont nous avons parlé en 1995. Si vous le souhaitez, je peux vous en reparler.

La prochaine fois, nous aurons une séance de questions-réponses et à cette occasion, je pourrai en reparler jusqu'à ce que tout soit clair en ce qui concerne la dimension Vishnu dans le Scorpion et la dimension Anshuman dans le Sagittaire. Vous pouvez poser des questions et je répondrai avec joie à autant de questions que possible. Il serait bon pour vous de vous connecter à ce que le Maître Djwhal Khul a dit en Astrologie Ésotérique concernant les Gémeaux et le Sagittaire et le Maître EK concernant le Sagittaire et les Gémeaux. Nous devons lire la littérature disponible et la garder dans notre conscience. C'est alors que l'enseignement nous aide à

avancer, sinon il a toujours l'air nouveau et frais pour nous. Cela ne devrait pas arriver si nous voulons aller plus loin. Il en est ainsi.

Il y a plusieurs autres dimensions en rapport avec Anshuman. Dans quelques jours, nous aurons le solstice d'hiver et nous pourrons encore résoudre toutes les questions relatives à l'Aditya du Scorpion et à l'Aditya du Sagittaire et à l'Aditya en Vierge. L'Aditya de la Vierge est Vivasvan, l'Aditya de la Balance est Tvashtha, l'Aditya du Scorpion est Vishnu, l'Aditya du Sagittaire est Anshuman. Si nous évoquons ces noms à plusieurs reprises, ils restent aussi dans notre conscience. La prochaine fois, vous découvrirez un autre Aditya et aussi quelques autres histoires des Puranas. L'idée est de vous mettre en relation avec les Adityas et aussi avec certains événements de ces Adityas, tels qu'ils sont mentionnés dans les Puranas. C'est une étape où j'essaie de vous donner des informations supplémentaires et cela nous donne une inspiration supplémentaire pour que nous puissions suivre le chemin de la lumière et aller plus loin.

Merci à tous.

Namaskaram