

Enseignements de la Vie Joyeuse

Maître KPK

19 février 2022

Discours 53

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

YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=oha_Xl2iSMw&list=PLsH2l6BIGH3b4sFdfDUvdUAIqVV8-JaSS&index=14

Audio:

http://masters-call.net/pcast/en/media/2022-03-15_57_2022_02_19_vaisakh_merrylifeteachings-adityas.mp3

Chaleureuses salutations fraternelles et bons vœux à tous les frères et sœurs qui cherchent ardemment à se relier à l'enseignant et à l'enseignement qui permet de construire certains ponts en nous qui, à leur tour, permettent la descente d'énergies supérieures, en tant que flux d'énergies entre l'enseignement, l'enseignant et l'érudit. Il s'agit d'une sorte de libre circulation des énergies à la verticale qui élimine certains blocages en nous et nous permet d'expérimenter un peu plus de légèreté que d'habitude. Un échange hebdomadaire suit son propre rythme et facilite la circulation des énergies.

Nous sommes maintenant dans le mois du Verseau, et l'Aditya associé au Verseau est Pusha. Pusha gouverne les énergies du Verseau. Cet Aditya ne présente pas de forme spécifique, car il est sans forme et peut prendre une forme à tour de rôle selon le contexte et le temps. Le Verseau est l'énergie qui provoque des formations, elle peut aussi entrer dans une forme tout en étant sans forme. Être et ne pas être est la caractéristique principale du Verseau, qui vient de Pusha. Être dans des concepts et ne pas être dans des concepts, être et ne pas être en même temps, fait de lui un Nasatya, un 'être qui

n'est pas vrai'. On peut le voir à la fois dans une forme et totalement hors de la forme. Il peut être dans la forme et être en même temps hors de la forme. Il change constamment et est extrêmement magique. Parmi les 12 signes du zodiaque, le Verseau est considéré comme le signe le plus sacré et le plus magique. C'est là que se déroule toute la magie de la création. Le symbole lui-même l'exprime. La cruche du Verseau a une ouverture de chaque côté, et on ne voit rien entrer à l'arrière, mais on voit l'eau sortir à l'avant. Aucune eau n'entre à l'arrière et l'eau sort par la cruche, ce qui signifie qu'il se passe quelque chose dans la cruche. Ce quelque chose dans la jarre est ce que nous appelons la 'magie'.

C'est aussi dans cette jarre que se produisent Mitra et Varuna. Du zéro négatif au zéro positif, cette magie se produit dans la cruche. L'espace statique devient un espace dynamique, la magie se produit dans la cruche. C'est pourquoi on l'appelle aussi 'Mahat'. La constellation qui gouverne ce Mahat est appelée 'Magha'. Cette constellation Magha, qui se trouve dans le Lion, préside à la magie qui s'exerce dans le Verseau.

Trois constellations se trouvent dans le signe du Verseau, à savoir la 2e partie de Dhanishta, Satabhishak et une partie de la constellation Purvabhadra. La magie consiste en ce que, par l'action de la volonté, de la matière-racine et du temps, un semblant de quelque chose naît du néant apparent de la substance, de la substance-racine, de la substance essentielle d'où émerge la volonté. Lorsque la volonté émerge, le temps émerge également et la matière racine apparaît. Ces trois apportent la substance dans la création, dans les différents états de la matière qui mènent à différents niveaux d'existence - cosmique, solaire et planétaire. Mahat est vu comme l'espace transformateur de l'existence pure, qui se transforme en différents états de conscience grâce à un triangle formé par la volonté, le temps et la matière racine. C'est ce qu'explique la Bhagavata, et nous en parlons depuis une dizaine d'années dans les séminaires des vies de groupe indiennes.

Cette magie est ce qu'on appelle la magie du Verseau, où l'air spirituel prévaut et où les transformations se produisent. En Verseau, les concepts tombent, les concepts ne sont qu'un moyen de compréhension, ils ne peuvent pas être pris comme des plateformes concrètes sur lesquelles on peut construire quelque chose. Ce sont principalement des idées qui provoquent certaines formations, qui produisent finalement 24 principes, qui sont réunis en un œuf cosmique par la substance appelée 'Urukrama'. Puis, à travers des milliers d'années divines, l'œuf cosmique prend une forme cosmique que nous appelons Virat Purusha ou Personne Cosmique, de laquelle émergent 14 à 15 principes cosmiques, et le Créateur est l'un de ces principes cosmiques. C'est l'involution qui se produit dans la jarre cosmique. C'est pourquoi le Verseau est avant tout une énergie dans laquelle se produisent les plus hautes idéations et transformations.

Les voyants étaient capables de reconnaître les schémas selon lesquels ces transformations se produisent. C'est là toute la beauté de la chose. Dans la préface de la Doctrine secrète, qui fait une trentaine de pages, il s'agit précisément de cela, de cet état de Verseau où règne le néant apparent, qui se transforme pour devenir quelque chose d'apparent. Et c'est en cela que réside toute la philosophie. On l'appelle aussi la conscience diamant. C'est parce qu'il y a tant de transformations depuis l'assoupissement et le sommeil profonds jusqu'à notre éveil. Toutes ces transformations ne peuvent être saisies que par des méditations avancées, des corrélations et des échanges de notes entre les voyants avant qu'ils ne l'expriment. Tout cela est très fluide et les interprétations sont multiples. Lorsque nous passons du Capricorne au Verseau, nous passons du sommet de la montagne à un bleu pour lequel il n'y a pas de base sur laquelle nous pouvons nous tenir. Jusqu'au sommet, nous avons une base sur laquelle nous pouvons nous tenir debout, mais après, il n'y a plus de base sur laquelle nous pouvons nous tenir debout, et les connaissances ne sont acquises que parce que l'âme a la capacité de voler. C'est pourquoi la création dans ses états précédents doit nous être expliquée par ceux qui ont fait l'expérience de l'énergie du Verseau

Expliquer la création à partir du Créateur, c'est facile. Il y a un Créateur, puis il y a 4 Kumaras, et puis 11 Rudras, et puis les Prajapatis, les Manus et le MOT et l'ignorance, tout cela peut être expliqué, mais qu'y avait-il avant ? Avant cela, il y avait l'état d'Existence Pure, et dans le Verseau, il s'agit de la façon dont l'Existence Pure se manifeste à travers le triangle primaire de la Volonté Créatrice, du Temps et de la Matière Racine, de sorte que l'espace statique devienne un espace actif qui produit finalement 24 éléments qui se forment en un œuf, et que cet œuf devienne une Personne Cosmique. Avant la Personne cosmique, il y a un état originel, et à travers la Personne cosmique, la Trinité émerge, le Premier Logos sortant du front de la Personne cosmique, le Deuxième Logos de ses pieds et le Troisième Logos de son nombril, et les 4 Kumaras émergeant de la forme cosmique. Ces détails ont déjà été donnés, je ne veux pas m'y attarder, mais seulement vous rappeler que ce qui concerne le début de la création et l'événement de la création a lieu beaucoup plus tard. Le Créateur lui-même ne vient que bien plus tard et c'est par lui qu'il y a à nouveau création. Avant le Créateur, il y a la Personne cosmique. La Personne cosmique elle-même contient 15 principes cosmiques et elle a été formée à partir de 24 principes cosmiques. Tout cela a un rapport avec le Verseau. On ne peut donc pas dire qu'il y a une forme avant. On ne peut pas non plus dire qu'il n'y a pas de forme. Il y a forme et absence de forme. Cela est merveilleusement compris par les voyants comme un état dans lequel une forme qui change constamment a lieu, et cette forme est perçue comme le lingam. C'est pourquoi, à la fin du mois du Verseau, on célèbre Maha Shivaratri, une fête qui se réfère à ce lingam, qui n'est pas considéré comme une forme en soi, mais comme un état sans forme. Un lingam est considéré comme un intermédiaire entre l'absence de forme et la forme. Cet intermédiaire est ce que l'on appelle le 'trou du verseau' ou le 'réceptacle du verseau' par lequel les choses passent.

En ce qui nous concerne, contrairement aux autres Adityas, aucune forme n'est donnée à Pusha, mais il est considéré comme le nourricier de tout. Il est la base à partir de laquelle toutes les choses sont créées. Petit à petit, les formes prennent forme sur les plans cosmique, solaire et planétaire, les êtres prennent forme, il est donc la source qui nourrit toute la création et c'est pourquoi on l'appelle 'Pusha'. Pusha signifie le 'nourricier'. C'est cette énergie qui nourrit toute la création, et c'est à cette énergie que nous nous connectons en tant que quatrième dimension. Elle nous concerne, nous et notre état d'existence. Nous existons éternellement et nous nous réveillons ensuite périodiquement. Nous entrons dans les formes-pensées et agissons ensuite sur la terre par nos actions et nos paroles. L'existence est éternelle et, construite sur cette existence, il y a l'activité triangulaire de la conscience, de la pensée et du langage.

C'est donc cette existence qui doit être reconnue dans le Verseau. Tout est une existence, sur laquelle se fonde un changement éternel. Les formes ne sont pas vraiment aussi solides que nous les voyons et les ressentons, car la forme elle-même change constamment. D'une part, des atomes se forment et d'autre part, d'autres atomes se dissolvent. Et entre les deux, il y a une existence apparente. Nous percevons cette existence apparente comme réelle, mais d'un point de vue plus élevé, l'ensemble est considéré comme une Maya ou une illusion. De la même manière que lors d'une tornade, il y a tout un tas de choses qui bougent dans l'air et qui donnent naissance à une formation qui n'est pas réelle, de la même manière, dans la création, il y a une naissance perpétuelle d'atomes, une dissolution d'atomes, et entre les deux, il y a l'existence apparente. C'est comme l'écoulement d'un fleuve. Le fleuve semble toujours être là, mais d'une seconde à l'autre, il n'est plus le même. L'eau continue à couler et est dans un flux éternel, et on ne peut pas vraiment entrer une deuxième fois dans le même fleuve parce que l'eau a déjà continué à couler, mais on pense que c'est le même fleuve. C'est la beauté de la création. C'est ce qu'on appelle 'l'état de Na-ga' ou encore l'état de 'Na-satya'. On ne peut pas dire qu'il n'est pas réel, on ne peut pas dire qu'il est réel. On ne peut pas dire qu'il est vrai, on ne peut pas dire qu'il n'est pas vrai. C'est pourquoi on dit : 'C'est un état qui n'est pas faux'. Cet état qui n'est pas faux est appelé 'Nasatya'. C'est le Verseau, et les gens qui reconnaissent cela sont appelés 'Maharshis' parce qu'ils ont

compris Mahat ou la magie ou le travail de Magha. Les Nagas d'Orient et les Nagas d'Amérique, les Mayas, les Mejicos et les Mexicains, respectivement, le connaissaient.

Partout sur la planète, il existe ici et là des groupes de personnes qui ont reconnu la magie en étudiant en profondeur ce que le temps, la nature et la volonté ont accompli. Ces trois-là sont sans cesse à l'œuvre, et c'est ce que nous voulons comprendre dans le Verseau. C'est une occupation pour un penseur, pour un philosophe, car elle est toujours déroutante et pleine de magie. Cette magie se produit dans le 3e signe d'air, le Verseau, le signe d'air spirituel. Ce travail magique est gardé comme un grand secret dans les temples des grottes du monde entier, et pas seulement dans l'Himalaya. Au pôle Nord et au pôle Sud, il existe également des groupes qui se connectent à cette magie et effectuent ce travail très modestement. On dit que ce travail permet 'au MOT qui était avec Dieu de se manifester progressivement'. Dans la théologie occidentale, on dit : "Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et Dieu était le Verbe", et ce Verbe peut se manifester au fil du temps dans différents états de conscience et dans les formations qui y sont associées. Cela concerne les domaines de la méditation entre la 7e étape du yoga ("Dhyana") et la 8e étape du yoga ("Samadhi"). C'est le domaine entre l'existence pure et la conscience qui, d'une part, fait descendre les choses dans la création et, d'autre part, dissout la création de la même manière. Et entre les deux, il y a la création apparente.

On peut dire beaucoup de choses sur le Verseau, mais ceux qui souhaitent se rapprocher du Verseau ne devraient pas s'en tenir à un concept concret. Au contraire, nous devrions nous développer sur la base d'un concept donné, afin d'atteindre, étape par étape, d'autres concepts à partir d'un concept. Il y a d'innombrables gradations élaborées par le son et la lumière, et ce à très grande vitesse, la vitesse du Verseau. C'est pourquoi on ne peut pas vraiment fixer les choses dans la sagesse au-delà d'un certain point. C'est lié à l'imagination et aux changements permanents. Les planètes bougent constamment et forment toujours d'autres combinaisons, notre planète est toujours en mouvement.

Tous les systèmes solaires sont en mouvement. Le système cosmique est en mouvement. Dans un système en mouvement, nous pouvons, pour notre compréhension, fixer quelque chose comme un concept. Au moment où vous le réalisez, ce concept peut déjà avoir disparu. C'est comme lorsque vous vous déplacez dans un train, l'environnement change constamment. Ce qui était valable il y a une minute ne l'est plus maintenant. C'est la vitesse du Verseau. Nous devons donc nous y plonger depuis le sommet du mont du Capricorne. Le mont du Capricorne offre une certaine base de compréhension. Le ciel du Verseau tend à offrir une base de compréhension différente. C'est là que se tient Pusha. C'est là que les énergies du Verseau se tiennent. Et nous disons dans les Puranas, que Hanuman qui est très bien connu en Occident, est l'un des Grands Maîtres du Verseau. Les Puranas décrivent également un autre initié appelé Prahlada, qui était le jeune enfant responsable de la descente d'un avatar appelé Narasimha. Narasimha devait émerger de l'azur pour mettre fin à une grande obscurité qui entravait le processus de création.

Le soleil et le système solaire sont eux aussi en mouvement. Tous les systèmes solaires sont en mouvement et le système cosmique est également en mouvement. Dans un système en constante évolution, nous pouvons définir quelque chose comme un concept pour notre compréhension, et lorsque nous l'avons réalisé, ce concept peut déjà être invalidé. C'est comme quand on voyage dans un train, l'environnement change constamment et ce qui était valable il y a une minute ne l'est plus maintenant. C'est la vitesse du Verseau. Nous devons donc sauter du sommet du Capricorne au Verseau. Le massif du Capricorne offre une certaine base de compréhension, mais le ciel du Verseau ouvre normalement une autre base de compréhension. C'est ce que représente Pusha ou les énergies du Verseau. Et les Puranas disent que Hanuman, qui est très connu en Occident, est l'un des grands Maîtres du Verseau. Les Puranas décrivent également un autre initié du nom de Prahlada, pour le salut duquel un avatar du nom de Narasimha est descendu alors que Prahlada n'était encore qu'un enfant. Narasimha a dû sortir de l'azur pour dissiper une grande obscurité qui entravait le processus de création.

La descente de Narasimha est une manifestation très magique, qui n'a jamais existé auparavant et qui n'existera plus par la suite. Il avait la tête d'un lion et une forme humaine et devait chasser le démon Hiranyakashipu entre le jour et la nuit, c'est-à-dire pendant le crépuscule. Sa tâche consistait à repousser les ténèbres sans utiliser d'arme. Il devait donc utiliser ses propres ongles comme armes. Il ne devait avoir lieu ni à l'intérieur ni à l'extérieur de la création, mais aux frontières de la création. Il s'agit d'une histoire que vous pouvez lire vous-même. Mon idée est de vous mettre au diapason de la pensée du Verseau, en vous suggérant de ne pas vous accrocher à certains concepts. N'oubliez pas que les concepts changent constamment, et cela vaut même pour les concepts de sagesse.

Plus vous vous avancez dans les dimensions subtiles de la création, moins quelque chose peut être concrétisé. La concrétisation n'est possible que jusqu'au niveau mental et, dans une certaine mesure, jusqu'au niveau bouddhique. Au niveau de l'expérience pure, il est impossible de concrétiser un concept, parce que la lumière elle-même s'écoule à grande vitesse, que le son produit toujours des vibrations et que le spectacle son et lumière offre une présentation magique, magnétique et électrique qui ne peut pas vraiment être concrétisée. Pour pouvoir comprendre, nous devons sortir de notre pensée très concrète. En ce qui concerne une dimension, il y a plus d'une représentation. C'est un défi pour notre mental de voir ce qui convient à quoi plutôt que d'essayer de choisir l'une des deux représentations. Ne restez pas bloqué sur un concept par rapport à quoi que ce soit dans la sagesse. Il existe de multiples façons d'expliquer et de multiples façons d'en faire l'expérience. Vous pouvez expérimenter, mais vous ne devez pas concrétiser.

C'est là que le Verseau intervient, et c'est un défi pour le mental humain. Le mental humain est toujours mis au défi par les dimensions supérieures de la Sagesse et nous y entrons au nom de l'ère du Verseau. Il est possible que nous soyons encore très axés sur les Poissons, que nous soyons coincés dans nos propres concepts et que nous ne soyons pas capables de nous libérer de ce que nous avons appris. Veuillez noter que nous devons nous débarrasser de ce que nous avons appris pour pouvoir avancer, sinon cela aura tendance à nous retenir. C'est pourquoi les voyants donnent des représentations différentes d'une même chose à des moments différents. C'est à nous de trouver par notre intuition laquelle choisir pour le moment, au lieu d'essayer de nous casser la tête avec différentes représentations. Nous pouvons voir différentes présentations dans différents enseignements provenant des enseignements de la Hiérarchie mais on ne peut pas en discuter. On peut essayer de travailler avec elles et de découvrir comment c'est, plutôt que de se demander pourquoi c'est ainsi. Ce "pourquoi", nous devons l'abandonner à certains endroits et passer au "comment". La connaissance de la création est importante. Remettre les choses en question est une autre façon, une façon bien à nous, où nous nous accrochons à notre propre concept et essayons de disqualifier d'autres concepts au lieu d'élargir notre conscience, notre compréhension, en intégrant différentes dimensions d'un état de connaissance. Il existe plusieurs approches de la sagesse. Il n'y a pas d'approche singulière, il s'agit de synthèse.

L'énergie du Verseau est donc une interaction entre la visibilité et l'invisibilité. Quelque chose est visible, quelque chose est invisible. De l'invisibilité à la visibilité, quelque chose entre et ce qui était visible auparavant change et disparaît. Ce qui s'est passé sur l'écran il y a une minute n'a plus lieu maintenant. C'est le jeu de la visibilité et de l'invisibilité. Dans le Verseau, le visible joue toujours avec l'invisible, et cela est vu comme la 'danse du couple cosmique', que nous appelons le principe masculin-féminin. De la visibilité à l'invisibilité et de l'invisibilité à la visibilité, cela change constamment, c'est en éternel changement, et cela ne reste pas toujours le même. Pour s'en rendre compte, il faut se tenir

au-delà et observer. Se tenir au-delà signifie être dans l'existence et voir comment la conscience est à l'œuvre, à quelle vitesse et avec quelle habileté elle le fait. C'est pourquoi on dit de Pusha qu'il est l'Aditya qui n'a pas de concepts. Un concept est un moyen de comprendre quelque chose. Ensuite, lorsqu'il y a un concept supérieur, le concept inférieur n'est plus valable. Et cela change constamment.

Ainsi, dans un monde en perpétuel changement, comprendre les modèles de manifestation de cette énergie à travers le temps, à travers la volonté, dans la matière, est un grand jeu dans lequel il faut s'engager et s'en réjouir. C'est ce qu'il faut voir, et c'est ce dont nous devons nous occuper. Les voyants du niveau le plus élevé sont toujours occupés à voir la beauté de la création qui est en train de se produire, et parfois on leur demande d'y participer. C'est la beauté du Verseau. La transcendance n'est pas possible si l'on n'est pas assez flexible. La transcendance n'est pas possible à moins d'être suffisamment flexible. Nous ne pouvons pas rester dans le 4ème état du globe D. Nous devons en quelque sorte nous diriger vers le globe C, le globe B et le globe A, nous éloigner de la compréhension du monde matériel apparemment immuable pour aller vers son état en constante évolution par la couleur, le son et le nombre, afin d'accéder à la beauté de la malléabilité de toute la création. Pour cela, il faut toujours plus d'inventivité grâce à l'intuition. L'intuition n'est possible que si nous sommes dans notre centre des sourcils et que nous essayons de travailler avec le centre Ajna et ce qui le dépasse.

Plus nous sommes imprégnés de schémas supérieurs, plus il est facile de se défaire des schémas existants. Nous devons nous défaire de certains schémas pour en développer de nouveaux. Nous ne pouvons mettre de nouveaux vêtements que si nous nous sommes d'abord débarrassés des vêtements existants. On ne peut pas mettre un manteau sur un manteau, puis un autre manteau par-dessus. Il y a sept tissus. Ils sont créés par la transformation et la transcendance, donc nous devrions être flexibles dans la même mesure à mesure que nous avançons vers la sagesse. Les anciens concepts nous aident jusqu'à un certain point. Lorsque de nouveaux concepts se présentent à vous, essayez de voir les dimensions qui y sont associées plutôt que de les rejeter ou de les remettre en question. Sur ce point, le Verseau est d'une grande utilité.

Hanuman, une manifestation de l'air à l'époque lémurienne, a démontré toutes les possibilités du Verseau, pas seulement dans le Ramayana, il existait déjà avant. Il existe encore aujourd'hui et certaines personnes en font l'expérience. Il est le Seigneur il est né dans la constellation Purva Bhadra, qui est liée au Verseau et, dans une certaine mesure, aux Poissons. Cette constellation va de 20° à 3°20 et est attribuée à Hanuman. Il a démontré toutes les possibilités d'action et est un grand exemple. Le surhomme que nous imaginons dans l'ère du Verseau est quelqu'un qui ressemble à l'événement lémurien de l'apparition d'Hanuman, qui est éternellement sur la planète. Il a promis de rester sur la planète et d'aider la Hiérarchie tant que Shambala sera actif. Il y a donc des êtres avec de plus grandes possibilités. Il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. Par chance, nous avons eu un séminaire sur Hanuman à Iguazú (Argentine), où nous avons parlé de certaines de ses dimensions. Pour expliquer un concept, les histoires sont parfois très utiles. L'histoire d'Hanuman est l'une de ces histoires.

L'histoire de Prahlada est une histoire encore plus ancienne où une âme est conçue sous une forme imperméable à la matière, à l'eau, au feu, à l'air et au cinquième éther, l'Akasha. Le père de Prahlada a essayé de le tuer, mais il n'y est pas parvenu. Pourquoi ? Parce que l'âme est éternelle et qu'elle peut créer instantanément des formes. Dans le Verseau, la manifestation instantanée des formes est une possibilité. Même les Maîtres de la Sagesse ont démontré à certains de leurs disciples initiés la manifestation de formes sur place. Ce sont donc toutes des dimensions qui sont déjà présentes chez les Maîtres ascensionnés. Ils sont nos modèles et nous élaborons notre forme de manière à la garder aussi flexible que possible, aussi souple que possible, pour permettre aux énergies plus subtiles d'entrer en nous. Par la suite, nous atteignons également l'état d'immortalité, qui devrait nous permettre de faire l'expérience du Brahman bien mieux qu'avec notre forme actuelle.

L'avènement du Maître CVV, le Maître de l'ère du Verseau, est également destinée à ce que nos formes soient adaptées, réparées et soumises à la transmutation, afin que nous puissions percevoir toujours plus. Nous ne pouvons pas nous arrêter aux perceptions que nous avons, nous devons continuer à acquérir de meilleures perceptions, des perceptions supplémentaires, sans tomber dans les illusions. Les illusions peuvent naître du glamour de la personnalité, mais il y a des personnes qui peuvent percevoir au-delà de ce qui a déjà été dit ou de ce qui est déjà visible et qui va au-delà de ce qui a déjà été écrit dans les livres. C'est pourquoi, le Verseau exige que nous restions ouverts. Un mental ouvert est important. Nous devons être ouverts à l'expérience de choses plus élevées. Les concepts doivent inévitablement se briser, car lorsque de nouvelles dimensions apparaissent, les anciens concepts ont atteint leur but et doivent être abandonnés. C'est à l'étudiant d'absorber les dimensions selon son intuition ou selon les instructions qu'il reçoit de ses enseignants. À partir d'un certain point, l'étude est une étude personnelle et cela signifie que plus nous nous étudions nous-mêmes par rapport à nos centres éthériques en nous-mêmes, plus nous comprenons le sujet.

Les concepts doivent inévitablement se briser, car lorsque de nouvelles dimensions apparaissent, les anciens concepts ont atteint leur but et doivent être abandonnés. C'est à l'étudiant d'absorber les dimensions selon son intuition ou selon les instructions qu'il reçoit de ses enseignants. À partir d'un certain point, l'étude est une étude personnelle et cela signifie que plus nous nous étudions nous-mêmes par rapport à nos centres éthériques en nous-mêmes, plus nous comprenons le sujet.

Prahlada ne se laissa donc pas écarter et dit à son père : "Toi aussi, tu peux atteindre cet état si tu te débarrasses de ton ego. Ton problème, c'est ton ego, ta personnalité. Tant que tu t'accroches à ta personnalité, tu es un obstacle pour toi-même. Au fond, toi et moi sommes pareils. Nous sommes différents dans la forme parce qu'il y a une différence dans l'état de notre ego". L'ego est ici représenté par la personnalité. "Mon ego est accordé à l'âme et à la sur-âme. Ton ego n'est pas accordé à cela. C'est pourquoi tu ne peux pas comprendre pourquoi je suis comme ça et pourquoi tu es comme ça. Ton ego est plein d'orgueil, de préjugés et de tant d'autres choses de méchanceté, c'est pourquoi tu ne peux pas voir". Cette histoire de Prahlada est toujours racontée lorsqu'il s'agit de comprendre quelque chose et de se débarrasser de vieux concepts. Vous percevez, vous saisissez, vous comprenez, vous expérimentez, mais ne vous accrochez pas à vos concepts. Avec les concepts, c'est un peu comme si l'on traversait une rivière à l'aide d'un bateau. Une fois que l'on a atteint l'autre rive, il n'est plus nécessaire de porter le bateau sur sa tête. On peut laisser le bateau sur la rive et continuer à marcher, car le but du bateau est atteint. Comme on est venu en bateau, on n'a pas besoin de continuer à traîner le bateau avec soi. On quitte le bateau et on continue avec le prochain moyen de transport. Dans la sagesse, c'est pareil : quand vous avancez, vous devez laisser certaines choses derrière vous, tout en en prenant certaines autres pour élargir votre conscience. C'est ce que Prahlada enseigne à son père, et Hanuman nous enseigne que rien n'est impossible. Il dit que rien n'est impossible à l'âme dans la création si elle est pleinement équipée et pleine de connaissance. Même Rama, un avatar, a été très aidé par Hanuman, comme vous le voyez dans l'histoire du Ramayana, car il était mieux équipé pour faire face à certaines choses, aussi bien dans les mondes célestes que dans les mondes inférieurs et aussi sur la terre. Pour lui, l'impossibilité n'existait pas. C'est pourquoi le Verseau est pour l'humanité l'incarnation de la libération des limites qu'elle s'est elle-même fixées. Et c'est là que mène notre chemin. C'est pourquoi on dit qu'Aditya Pusha n'a pas de dents. Il n'a pas de dents pour broyer, c'est-à-dire que tout est comme de la pâte. Il peut façonner les choses en accord avec la volonté de Dieu selon le temps. Il peut tout créer ; tout devient de moins en moins impossible et de plus en plus possible.

La libération est la dimension ultime du Verseau. L'homme est libéré lorsqu'il est libéré de tous ses concepts, même de sa personnalité, et qu'il vit en tant que CELA JE SUIS, avec toutes les possibilités dont dispose l'âme. Et ces possibilités de l'âme consistent à

- travailler avec la volonté divine,

- travailler avec la connaissance divine et
- manifester une activité intelligente au niveau d'existence où nous nous trouvons.

Nous pouvons nous joindre au travail de la Trinité, coopérer avec elle et travailler avec elle. Il n'y a pas de limites. C'est ce que l'humanité attend et nous nous efforçons tous d'en faire l'expérience dans le futur, mais il y a déjà des êtres qui sont entrés dans cet état et qui coopèrent avec le plan divin depuis la perspective du Verseau. Cette dimension du Verseau est une dimension de Pusha dans laquelle la substance de la création, appelée 'Purusha' ou 'essence', peut être incorporée dans de nombreuses choses afin de créer de nombreuses formations. C'est ainsi que les dévas ont introduit l'Essence cosmique dans une Personne cosmique, puis l'ont crucifiée pour donner naissance à toute la Création. C'est ainsi que la cosmogénèse nous informe et que chaque personne parvient à l'état de connaissance appelé magie. Cette magie peut se produire si nous nous transformons peu à peu en une personnalité imprégnée d'âme et si nous ne restons pas seulement concrétisés dans notre personnalité. Plus on est concrétisé dans sa personnalité, plus on a tendance à être très individualiste, on ne s'identifie pas si facilement à la conscience du groupe, et sans conscience de groupe, rien ne peut être accompli, car la conscience individuelle doit être crucifiée sur l'autel de la conscience de groupe, et le sentiment de séparation doit être effacé. L'étape la plus importante est donc de construire la conscience de groupe, et c'est ce que prévoient les enseignements de la hiérarchie, et l'énergie du Verseau est donc plutôt destinée aux personnes qui s'ouvrent à la conscience de groupe qu'aux individualistes qui construisent de grandes personnalités.

Les Brindavans, comme je l'ai déjà expliqué, ont été reçus il y a 5000 ans. Des groupes similaires ont également été créés par chaque Maître de Sagesse, et aujourd'hui, en tant que Nouveau Groupe de Serviteurs du Monde, le même principe nous guide. Ainsi, nous devrions être de plus en plus capables de voir le frère dans l'autre (other), et si nous y parvenons, nous devenons de plus en plus conscients du groupe. Plus nous voyons l'autre dans le frère, plus nous avons tendance à être individualistes.

Ce sentiment vient du cœur, pas de la tête. Le mental crée des concepts, mais le cœur a la capacité de ressentir et de se connecter. Il a un fil magnétique qui permet des connexions plus faciles, et c'est grâce à ces connexions du cœur que nous sommes renforcés dans notre conscience et dans notre force vitale et que nous avançons. C'est pourquoi je dis souvent : "Dans l'ère du Verseau, il y a un groupe de maîtres". S'il n'y a pas de maître particulier avec une importance éminente, un groupe de maîtres est considéré comme un Maître. Voyez, nous avons un groupe de Maîtres de la Hiérarchie que nous vénérons, nous suivons leurs enseignements et ils nous inspirent. De la même manière, nous avons aussi nos groupes avec lesquels nous interagissons. Ce sont des groupes dans lesquels la même conscience est présente au niveau de l'âme. En nous élevant jusqu'à l'âme de chaque membre du groupe, nous pouvons former le groupe. Seule une personne qui a le contact avec l'âme peut constituer des groupes. Tous les êtres humains ne peuvent pas le faire, ils se tiennent à côté des groupes. Mais il y a des êtres qui construisent les groupes, qui se tiennent au milieu et qui deviennent alors un centre de synthèse par lequel les formations de groupes se font. Le degré de notre conscience se mesure aussi à notre capacité à former un groupe, à le maintenir uni et à diriger une activité de groupe dans laquelle se manifeste un travail de bonne volonté. Lorsqu'un groupe est formé et qu'un travail de groupe est conçu et réalisé collectivement, on appelle cela de la 'magie blanche'. Avec le travail collectif des membres du groupe, la conscience de l'âme est beaucoup mieux expérimentée. C'est pourquoi aujourd'hui, dans le Verseau, on a de plus en plus besoin de se connecter avec d'autres personnes et de comprendre que l'autre n'est autre que le frère. Il n'y a pas d'autre que le frère. C'est la fraternité. Si nous ne ressentons pas l'esprit de fraternité même au sein du groupe, comment pouvons-nous ressentir la fraternité de l'humanité ? C'est une idée tirée par les cheveux que de penser à la fraternité de l'humanité si nous ne pouvons pas percevoir la fraternité dans un petit groupe. Pour vivre cette fraternité dans un groupe de 20, de 30, de 50 ou de 100 personnes, nous devons commencer à travailler en tant qu'âmes, pas en tant que personnalités. C'est le travail qui est mesuré, pas les

connaissances que l'on a. Le savoir est certes important, mais la capacité à se connecter l'est tout autant. Cette capacité à se connecter commence dans les Gémeaux et s'achève dans le Verseau.

Les Gémeaux sont l'air intermédiaire, et le Verseau est l'air spirituel. Ainsi, lorsque vous sentez le frère dans l'autre, lorsque vous voyez que l'autre est autant une âme que vous, alors la cimentation est facile, la synthèse est facile, la construction du groupe est facile. Tant que nous voyons des différences dans les personnalités, les groupes ne peuvent pas émerger, et c'est le but ambitieux de la Hiérarchie que nous, les aspirants, devenions de plus en plus conscients du groupe plutôt que de l'individu.

Ainsi, toutes ces dimensions sont possibles lorsque vous cherchez à être aussi doux que du beurre, voire de la pâte à modeler. Le beurre est plus doux que la pâte à modeler. La pâte est malléable, elle peut être façonnée dans n'importe quelle forme. Le beurre est encore plus doux. Il est dit dans les écritures que Krishna n'accepte que le beurre. Le fait qu'il accepte le beurre signifie qu'il accepte une personne qui peut établir des relations extrêmement bonnes avec n'importe quel autre être dans n'importe quelle condition donnée.

Une personne qui sait s'adapter, qui développe la gentillesse et qui a tendance à ressentir une conscience dans l'autre est plus acceptable pour la Hiérarchie pour son travail que les personnes qui se durcissent et qui sont plutôt têtues ou qui ont un cœur de pierre. C'est la dimension du Verseau. On dit beaucoup de choses sur le Verseau dans l'astrologie ésotérique et aussi dans l'astrologie spirituelle, mais il s'agit de devenir de plus en plus flexible, malléable et souple. La capacité à être aimable avec tout le monde dans toutes les situations, c'est ce que représente Maitreya, car Mitra signifie bienveillance. Il est une incarnation de la bienveillance, il peut se connecter avec tout le monde, il est donc notre modèle. Mitra est d'ailleurs l'un des noms des Ashwins - Mitra et Varuna. C'est cette bienveillance que nous devons développer de plus en plus, plutôt que des divergences d'opinion. Pratiquons donc cette bienveillance que demande Pusha, et les rayons de Pusha nous soutiennent dans cette démarche.

La beauté du Verseau est que les rayons du soleil font ressortir ces énergies et nous permettent d'acquérir cette adaptabilité d'ordre supérieur. Les Gémeaux donnent une dimension de relation, mais le Verseau donne une dimension supérieure de relation. C'est dans cet état de relation que fonctionnent les principes planétaires dans un système solaire. C'est dans cette dimension de relation que les cinq éléments fonctionnent. C'est dans cette dimension de relation que la nature est au travail. C'est dans cette dimension que nous sommes censés travailler en nous débarrassant des rigidités que nous portons dans notre mental. Plus nous sommes rigides, plus nous avons des maux de tête, nous avons tendance à avoir de plus en plus de migraines parce que nous sommes incapables d'accommoder les concepts.

Plus nous nous adaptons, plus tout s'élargit, et nous devenons malléables, indulgents, doux et aimables avec tout le monde. C'est ainsi.

Les dimensions vous sont connues, mais Pusha les représente parce qu'il s'agit de l'état de beurre de l'existence, dans lequel toutes les formations sont possibles. C'est pourquoi il s'agit de Mahat. Toutes les formations se produisent à partir de Mahat, et il en résulte un ego triple, la Trinité. C'est alors une longue histoire, mais la base de la Trinité se trouve dans Mahat, c'est là que se trouve le Verseau. Pensons donc au Verseau, le dimanche du Verseau étant considéré comme particulièrement favorable. Le mois du Verseau lui-même se termine par Mahashivaratri, ce qui signifie que l'énergie descend dans la colonne verticale sous la forme de la Volonté cosmique, qui donne naissance à toutes les formations. Et cela sera prochainement célébré la nuit de la 13e phase lunaire descendante du Verseau. Il s'agit de la Volonté cosmique qui transforme les choses aussi bien dans le sens de l'involution que dans le sens de l'évolution.

Nous devons faire appel à notre intuition et les concilier au lieu d'essayer de voir les différences. Voilà donc quelques dimensions relatives à Pusha que je voulais vous présenter. Notre défi immédiat est de passer de la conscience de la personnalité à la conscience du groupe, de l'individualité à la personnalité et de la personnalité à la conscience du groupe. C'est ainsi que nous devons évoluer. La prochaine fois que nous nous rencontrerons, nous serons en Poissons et nous parlerons de ce signe. Je vous expliquerai en particulier la dimension puranique de Prahlada et d'Hanuman, mais vous pourrez lire beaucoup d'autres choses dans les deux livres épiques d'astrologie - l'Astrologie Ésotérique et l'Astrologie Spirituelle. Même dans ces deux livres, les concepts sont présentés différemment. Nous devons faire appel à notre intuition et les concilier au lieu d'essayer de voir les différences.

Avançons et voyons dans quelle mesure nous entrons dans la conscience de l'âme du Verseau et continuons à avancer. Le Maître qui nous guide est aussi un Maître du Verseau et nous ne devrions pas être de plus en plus avec des concepts, nous devrions être plus avec la Conscience Pure et ses variétés de modèles de manifestation dans le plan de la pensée et dans le plan de la visibilité. C'est donc notre travail, nous le poursuivons.

Namaskarams.