

Enseignements de la Vie Joyeuse

Maître KPK

26 février 2022

Discours 54

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

YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=y2gVq-ExvCo&list=PLsH2l6BIGH3b4sFdfDUvdUAlqVV8-JaSS&index=13>

Audio: http://masters-call.net/pcast/en/media/2022-04-19_58_2022_02_26_vaisakh_merrylifeteachings-aditays.mp3

Cordiales salutations fraternelles et bons vœux à tous les frères et sœurs qui se rapportent à cet Enseignements de la Vie Joyeuse en ce samedi.

Nous invoquons la paix trois fois en disant Om Shanti, Shanti, et Shantihi. Que la paix règne aux niveaux mental, émotionnel et physique au sein de l'humanité. Nous souhaitons que tous les êtres atteignent l'équilibre à tous les niveaux et vivent dans un état d'esprit agréable. C'est une pratique très ancienne. C'est parce que les humains ont besoin de paix pour la simple raison qu'ils la perturbent de temps en temps. Nous créons nos problèmes, puis nous cherchons des solutions et enfin nous recherchons la paix. C'est l'énigme de la vie humaine. Personne ne perturbe notre paix, nous ne faisons que la perturber en tant qu'humanité, puis nous cherchons des solutions pour trouver la paix. C'est vrai au niveau individuel, c'est vrai au niveau mondial, c'est vrai à tous les niveaux intermédiaires. C'est parce que l'homme est doté d'une capacité mentale, d'une facilité qu'il ne sait pas utiliser. Il est conscient de lui-même, il est fréquemment perturbé émotionnellement et il répand cette perturbation à son entourage. C'est l'histoire de l'humanité depuis l'époque atlante et nous continuons à apprendre.

Nous arrivons maintenant à Parjanya, le 12e Aditya, qui fait partie des Poissons, le dernier signe solaire du zodiaque, qui suit le Verseau. Nous avons parlé du Verseau et de la magie. Sur la roue inversée, les Poissons sont un état pré-magique à partir duquel nous arrivons au Verseau, où nous avons la magie. Ensuite, les choses sont amenées en bas par le Capricorne, et l'histoire continue ainsi. Donc quand nous pensons aux Poissons, nous pensons à l'état qui est au-delà de la magie, c'est-à-dire au-delà de toute formation. Le Verseau lui-même est un espace potentiel, un état dans lequel il n'y a pas de couleur, pas de son, pas de forme - et pourtant il a tout ce potentiel. J'en ai parlé la dernière fois. C'est un état qui n'est pas faux pour la création. C'est à partir de cet état que des choses comme l'œuf cosmique et la personne cosmique se produisent, etc.

Les poissons vont même vers un état qui précède encore celui-ci. C'est pourquoi on l'appelle un état dans lequel tout est Un et Un est dans tout. Tout est dans l'Un et l'Un est dans le Tout. C'est la philosophie la plus élevée de toutes les théologies anciennes. Oubliez nos religions, où nous avons fait pour nous-mêmes un Dieu sous forme humaine, et où nous avons ensuite formé nos propres dieux à partir du Dieu unique. Dieu a créé de nombreux êtres, et de nombreux hommes ont créé encore bien plus de dieux. C'est ce qu'a exprimé Madame Blavatsky. Il existe une énergie, l'énergie primordiale, qui est statique. Elle peut aussi être dynamique, et peu à peu elle se manifeste. Et cela est expliqué dans la Science de la Sagesse par les Adityas et plus tard par les signes du zodiaque.

Donc, si nous pensons aux poissons, c'est cette énergie primaire qui a une double nature, et c'est pourquoi nous avons deux poissons qui nagent l'un derrière l'autre - l'un derrière la queue de l'autre. Ils font différents mouvements qui représentent la double énergie, qui est le dieu masculin-féminin de toutes les anciennes théologies.

Les poissons vont même vers un état qui précède encore celui-ci. C'est pourquoi on l'appelle un état dans lequel tout est un et un est dans tout. Tout est dans l'Un et l'Un est dans le Tout. C'est la philosophie la plus élevée de toutes les théologies anciennes. Oubliez les religions que nous avons, où nous avons fait pour nous un Dieu sous forme humaine, et où nous avons ensuite formé nos propres dieux à partir du Dieu unique. Dieu a créé de nombreux êtres, et de nombreux hommes ont créé encore bien plus de dieux. C'est ce qu'a exprimé Madame Blavatsky. Il existe une énergie, l'énergie primordiale, qui est statique. Elle peut aussi être dynamique, et peu à peu elle se manifeste. Et cela est expliqué dans la science de la sagesse par les Adityas et plus tard par les signes du zodiaque. Donc, si nous pensons aux poissons, c'est cette énergie primaire qui a une double nature, et c'est pourquoi nous avons deux poissons qui nagent l'un derrière l'autre - l'un derrière la queue de l'autre. Ils font différents mouvements qui représentent la double énergie, qui est le dieu masculin-féminin de toutes les anciennes théologies.

Les anciennes théologies ne voient pas Dieu comme une personne, car c'est un état ultérieur. Le fait que Dieu, le Brahman, devienne une personne cosmique est un processus énorme qui est expliqué dans la Bhagavata. Quand nous parlons de Brahman, l'Énergie Absolue, elle n'est ni masculine ni féminine, elle n'a pas de nom, elle n'a pas de forme, elle se manifeste à intervalles réguliers, elle se conforme à la loi de l'alternance, à la loi de la pulsation, à toutes ces lois originelles dont parle Madame Blavatsky dans la préface de la Doctrine Secrète. Ce sont toutes des caractéristiques de cette énergie primaire, mais cette énergie primaire est d'essence masculine-féminine. On ne peut pas dire qu'elle est masculine, on ne peut pas dire qu'elle est féminine.

Le groupe auquel j'ai rendu visite au Venezuela était principalement composé de femmes, il n'y avait pratiquement aucun homme. La responsable du groupe m'a demandé : "Pourquoi les Écritures parlent-elles de Dieu comme de Lui ?" Je répondis : "Parce qu'il manque une meilleure façon de s'exprimer, mais ceux qui savent ont une autre façon de s'exprimer. Ils appellent le brahman " CELA", ce n'est ni Lui ni Vous, car Lui ou Vous sont inclus dans le "CELA". C'est donc "JE SUIS CELA JE SUIS", comme on dit en Occident. Ce sont toutes des affirmations théologiques originelles. C'est l'énergie originelle d'où

émerge la double énergie. Nous l'appelons Brahman et Brahman n'a pas de forme, pas de nom, pas de couleur, pas de son, rien que l'on puisse observer. Il n'y a rien de second que l'on puisse observer. Alors comment peut-on dire que cette énergie est comme ceci ou comme cela ? Tout est Un, et cet Un devient tout ce qui est, tout ce que nous voyons.

C'est ce qu'on appelle "l'Un en tout". Le Brahman imprègne tout ce qui est, il imprègne tous les plans d'existence. Dans tous les êtres, il est rempli, il est l'énergie première. Il est la base de toutes les autres manifestations. La manifestation qui est symbolisée par le Bélier est un brin d'herbe qui émerge dans une double nature, n'est-ce pas ? C'est le masculin-féminin. Quand elle germe, ce n'est ni lui ni elle, mais les deux ensemble.

C'est la compréhension à l'origine. Dire que le masculin était là en premier et que le féminin a émergé plus tard, n'est ni approprié ni correct. Les deux sont apparus en même temps parce que la nature-racine et ensuite la substance émergent en même temps. Ces deux éléments sont symbolisés par les deux poissons, l'un courant après l'autre en coordination, et plus tard, ils prennent des formes différentes plus tard, mais c'est un qui devient deux.

Dans cet état, on n'est pas là, parce que celui qui observe est absorbé par ce qu'il observe. Il n'y a donc pas de deuxième, et s'il n'y a pas de deuxième, qui peut nous dire comment c'est ? S'il y a un observateur, il peut le voir et nous le dire. Mais si l'observateur est absorbé par ce qu'il observe, il n'y a aucun moyen d'exprimer quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas d'observateur. Cette première énergie est donc l'Un qui se manifeste 'd'Abraham à l'atome', comme disent les gens, ou de 'Brahma à Sima', qui signifie à son tour 'fourmi'. Tout ce qui est dans Brahman est aussi dans le moustique, dans la fourmi, dans le cafard, dans tout ce que vous voyez, c'est manifesté. C'est la compréhension la plus élevée de la connaissance qui est expérimentée par ceux qui peuvent atteindre l'état de Samadhi, et quand ils reviennent de cet état, ils reviennent avec le souvenir de CELA. Ce sont ceux qui nous ont donné ces détails. Sinon, il n'y a aucun moyen de les exprimer.

Lorsque l'homme s'élève dans sa conscience, il y a un point au-delà duquel il ne peut plus parler. Ramakrishna Paramahansa entraînait souvent en Samadhi et y passait parfois quelques heures, parfois même quelques jours. Les gens autour de lui s'inquiétaient qu'il puisse se déshydrater parce qu'en état de Samadhi, il ne consommait aucun liquide, ni eau, ni lait, ni jus. Alors, quand il était en Samadhi, ils lui mettaient une sorte de paille dans la bouche pour pouvoir lui donner un peu de liquide s'il restait très longtemps en Samadhi. C'est lui qui, dans les temps récents, a réussi à atteindre cet état d'extase et à demeurer dans la « béatitude de l'existence ». Ce n'est qu'un exemple, car il y a des gens qui ont connu cette béatitude de l'existence. Celui qui se trouve dans cette félicité se perd dans l'Origine. Ainsi, la joie qu'il a toujours éprouvée, et qu'il éprouve même à un certain point, disparaîtra.

Lorsque Ramakrishna revint de l'état de Samâdhi à l'état de Dhyâna, ses disciples lui demandèrent : "Maître, qu'as-tu vécu ?" Il répondit alors : "Je voudrais que vous le sachiez, mais je n'ai pas d'expression pour cela et souvent, c'est comme si moi-même je n'étais alors plus du tout présent. Je suis devenu jusqu'à CELA". Lorsque JE SUIS devient CELA, il n'y a pas de second qui puisse observer et en faire part aux autres. Il dit donc : "Je vais essayer de vous donner autant de détails que possible". Il fit cette tentative 16 fois et dit : "Je vous ferai un rapport continu pendant que je me déplace vers le haut, et vous prendrez des notes". Pendant que le Maître montait jusqu'au centre des sourcils, il donnait certaines informations et ils prenaient des notes. Ensuite, il devint tout à fait silencieux – pendant des heures, voire des jours. Quand il revint du Samadhi, il leur demanda : "Avez-vous pris des notes ?" Ses disciples répondirent : "Comment pouvons-nous prendre des notes alors que vous êtes complètement silencieux ?" Alors il dit : "Au-delà de ce point, tout n'est que silence, et rien ne peut alors être exprimé par cet appareil physique. On ne peut qu'en faire l'expérience".

L'expérience elle-même est également un état secondaire. Veuillez noter que l'expérience spirituelle finale est également un état secondaire, car la personne qui en fait l'expérience est encore là. Lorsque

la personne qui fait l'expérience ne fait plus qu'un avec l'expérience, c'est le parfait Samadhi. C'est pourquoi on dit qu'il y a deux types de Samadhi : Nirvikalpa ou Nirvija Samadhi et Savikalpa ou Savija Samadhi. Cela signifie que l'on est assis au seuil du Très-Haut et qu'on continue à en faire l'expérience. Et parfois, on y est entraîné, puis on n'y est plus. C'est le Maha Paranirvana, c'est ce que dit le Bouddha. Parfois on revient, parfois on s'y fond à nouveau. Ce jeu se poursuit pendant un certain temps. Plus tard, quand on est complètement accompli, on atteint le Samadhi. C'est ce que les voyants de l'Antiquité ont toujours voulu vivre, car la félicité du CELA est inégalée et ne peut être exprimée.

So that is the state of culmination of all into One. Pisces stands for culmination of all into One. Therefore this culmination gives the ultimate bliss, and the person who is experiencing is not there beyond a point, because the experiencer is merged into experiencing. Then the act of experiencing disappears. So, only One remains. Only One remains and that is the state in which the beings before Creation, those who have accomplished in the previous Creation, they all stay there.

They are the ones who first descend when a fresh Creation happens, like the Kumaras, like the 7 Seers, and like the Prajapatis, the Manus, all these or most of them, they are fulfilled and accomplished beings of the earlier Creation. They come to cooperate with the Divine Plan and descend initially to help the humans to take forms and to evolve according to their previous state of accomplishment.

C'est donc de culmination de tout en Un. Le signe des Poissons représente ce point culminant de tout en Un. Par conséquent, cette culmination donne la félicité ultime, et la personne qui fait l'expérience n'est plus là au-delà d'un certain point, parce que celui qui fait l'expérience se fond dans l'expérience. L'acte de faire l'expérience disparaît alors et seul l'Un demeure. Un seul demeure et c'est l'état dans lequel les êtres avant la Création, ceux qui se sont accomplis dans la Création précédente, y demeurent tous. Ce sont eux qui descendent en premier lorsqu'une nouvelle création a lieu, comme par exemple les Kumaras, les 7 voyants, les Prajapatis, les Manus, tous ou la plupart d'entre eux, sont des êtres qui étaient parvenus à l'accomplissement et à la perfection dans la création précédente. Ils viennent coopérer avec le Plan Divin et descendent dans un premier temps pour aider les humains à prendre des formes et à évoluer en fonction de leur état d'accomplissement antérieur.

Lorsque la dissolution s'est produite, les êtres humains issus des différents stades de conscience ont été fusionnés en une seule énergie, c'est-à-dire qu'ils sont tous devenus Un. C'est dans cet état qu'ils se trouvent. Quand la Création revient, ils reviennent au même endroit, au même état de conscience qu'auparavant. Ceux qui étaient sur le plan physique reviendront sur le plan physique, et ceux qui étaient sur le plan Devachan reviendront sur le plan Devachan. Tout ce qui était dans les différents états a été dissous, et lorsqu'une nouvelle création se produit à nouveau, tous sont ramenés selon leur état de conscience précédent. *Atrapurve sadhya santi devaha* signifie qu'ils reviendront dans le même état de conscience qu'ils avaient auparavant. Et cela est également valable en ce qui concerne notre réincarnation. Quel que soit l'état dans lequel nous quittons ce corps, nous reprenons un corps dans le même état et faisons ensuite d'autres progrès, car l'expérience doit être une expérience continue, mais non une expérience par sauts. C'est une expérience continue, de sorte que l'être humain reconnaisse l'ensemble du processus de la création à travers la continuité de la conscience.

Si nous arrivons au signe du zodiaque des Poissons, c'est le point culminant pour nouveau départ. Les Poissons représentent le point culminant, de sorte qu'il peut y avoir un nouveau départ, et cela s'applique au niveau de la création, cela s'applique aussi au niveau de la réincarnation, cela s'applique chaque année, en ce qui concerne le mois lunaire, cela s'applique à la nouvelle lune et chaque jour, cela s'applique à nous lorsque nous nous endormons. Chaque jour, tout le spectacle s'achève pour nous lorsque nous nous endormons. Seule la supraconscience en nous maintient la respiration. Nous sommes perdus dans le sommeil, et ce qui nous arrive dans le sommeil est une connaissance que nous devons retrouver par les pratiques occultes du yoga.

Il y a donc un point culminant quotidien, un mensuel et un annuel. Cette culmination doit être observée et pratiquée consciemment. Chaque jour, vous devriez vous endormir consciemment afin que, dans la mesure où vous êtes conscient, vous sachiez ce qui se passe lorsque vous retirez votre conscience dans l'inconscient, l'inconscient étant en fait appelé 'supraconscient'. Pendant que nous dormons, le supraconscient fait fonctionner notre système. Il est beaucoup plus grand que la conscience que nous avons en tant que notre conscience. La conscience dans notre corps est beaucoup plus grande, beaucoup plus étendue, et elle maintient notre système en place, même lorsque nous dormons et même lorsque nous ne sommes pas très conscients. Elle maintient notre système respiratoire intact, et il y a une supraconscience qui gère tout cela. Nous devons donc nous efforcer chaque jour de nous connecter à ce système, car c'est ainsi que notre compréhension grandit.

Pour cela, Jupiter en Poissons est très utile. Neptune en Poissons nous donne l'expérience du Maître en nous, dans lequel nous nous absorbons nous-mêmes pendant notre état de Dhyana. Parfois, on est comme perdu pendant un certain temps en Dhyana ou en méditation, puis on revient à sa conscience individuelle. Cela est possible au niveau individuel et est régi par Neptune. Normalement, Jupiter-Neptune nous aide, Jupiter nous aide avec la compréhension et Neptune nous aide dans la mesure où il donne l'expérience. Neptune est la dimension supérieure de Vénus. Vénus nous donne de l'expérience lorsque nous commençons notre voyage intérieur, mais Vénus est importante pour les Poissons parce qu'elle nous aide à trouver le côté intérieur de l'être humain. Le côté intérieur de l'homme est plus lié au travail de Vénus, car Vénus est l'enseignant pour tous les thèmes occultes, Vénus est la Subtile.

Jupiter nous donne la compréhension, Vénus nous donne l'expérience intérieure lorsque nous commençons nos pratiques, et Neptune nous donne cet état béatitude dans lequel nous sommes pleins de félicité tout près de notre origine. C'est pourquoi ces trois planètes sont considérées comme très importantes pour notre pratique, l'important est que nous obtenions cette compréhension. . Nous en acquérons la compréhension, mais nous devons ensuite en faire l'expérience. Nous savons tous que nous sommes des âmes et que nous travaillons avec notre personnalité, mais tant que nous ne faisons pas l'expérience que nous sommes des âmes, ce n'est qu'une information avec laquelle nous essayons de travailler et de comprendre. Pour devenir CELA, nous devons réaliser CELA. Seule Vénus nous aide à cette prise de conscience et à l'expérience qui en découle, et toutes ces expériences culminent dans un état de béatitude où Neptune entre en jeu Vénus ne fait qu'aider à cette réalisation et à l'expérience qui y est liée, et toutes ces expériences culminent dans un état de félicité où Neptune entre en jeu.

C'est ainsi que nous devons voir les fonctions planétaires aux différents stades de notre conscience.

Les Poissons sont donc un signe de culmination, et nous pouvons le pratiquer quotidiennement. Les yogis et les étudiants en yoga le pratiquent très souvent pendant la période de la nouvelle lune, car la nouvelle lune est : Pas de Lune. Pas de Lune pas de mental. "No matter, never mind", "Nil none naught levels", toutes ces dimensions font partie de la nouvelle lune mensuelle (Pas de Lune).

Et puis il y a l'état annuel de culmination sans Lune qui est en Poissons. C'est la compréhension et cette énergie s'infilte si complètement que nous sommes tous déconcertés. L'énergie unique, que nous appelons l'"Un Omniprésent", est présente dans tout ce qui se trouve dans l'univers. Il n'y a rien dans l'univers qui ne contienne cette énergie, car sans elle, il n'y a pas de formation. C'est l'énergie première appelée Brahman, qui est appelée le Dieu Absolu, et c'est la base qui est partout et que les voyants peuvent voir partout. Pour un vrai voyant, tout est divin.

Sri Aurobindo a récemment exprimé - récemment signifie que lorsque vous prenez le Kali Yuga comme un cycle, c'est un événement récent. Il a dit : "Toute vie est Yoga, toute vie est divine". Et il y a aussi des gens qui disent : "Tout est en ordre", parce que tout correspond à un programme du temps. Les êtres vivants se déplacent selon leur nature, et alors tout est en ordre, et tout rentre dans son ordre, et l'ordre et le désordre existent selon le mouvement du temps. Et entre les deux, nous faisons des

expériences. Pour eux, le désordre n'existe donc pas. Ces personnes nous apparaissent comme des utopistes. Pour les yogis absolus qui vivent dans les régions montagneuses de ce monde, tout est divin. Ils ne voient rien d'autre, car tout est un jeu de matière et d'esprit à travers le temps, et les êtres font toujours les expériences qu'ils doivent faire, donc ils ne voient pas de désordre. Tout est divin, et le Dieu Père-Mère de la Création règne sur l'ensemble. Nous n'avons donc pas à nous inquiéter, nous nous connectons à eux et restons en méditation. C'est ainsi qu'il y en a tant qui se rendent au sommet des montagnes et y restent béatement en méditation. Ils se connectent aux plans supérieurs ; ils ne se connectent que très peu au plan physique et vivent dans un autre état de conscience et la joie qui va avec. Les personnes qui ont reconnu CELA coopèrent avec le plan. Après avoir reconnu CELA, certains d'entre eux se lancent dans l'élaboration du plan conformément à la volonté de Dieu, car ils veulent coopérer au plan divin. Il s'agit notamment des Prajapatis, des Sept Voyants - sur les sept plans - et de la Hiérarchie, que nous connaissons, respectons et suivons. Il s'agit de ceux qui savent et qui, en remerciement à l'énergie originelle, ont pris la responsabilité supplémentaire de maintenir le système en fonctionnement. C'est ainsi qu'on le voit.

Dans les Poissons, nous regardons ceux qui ont atteint leur point culminant, mais qui reviennent pour aider, et ceux qui restent dans l'existence bienheureuse de cette expérience de point culminant. La décision est prise par la volonté divine, le choix n'est pas fait par les individus, parce qu'à ces stades de l'existence, il n'y a rien de tel qu'un choix ou une décision. J'ai donné un petit livret avec un dialogue entre Kardama et Kapila, veuillez le regarder. Kardama est un Prajapati, Kapila est une incarnation divine. Dans ce livre, il est décrit comment Kardama demande de ne pas entrer dans la création, et Kapila lui dit que c'est une coopération dans l'accomplissement du plan de la création. Dans les théologies anciennes, nous parlons de libération, de Moksha, et alors on est libéré de la création elle-même. Mais dans le plan de la création, il y a certains êtres qui ont atteint le Maha Paranirvana et qui reviennent, selon la volonté du Seigneur, pour servir sur les différents plans. C'est leur sacrifice, c'est le sacrifice que nous voyons dans la Hiérarchie et chez tous les enseignants jusqu'à Narada et les Kumaras. Dans le chapitre 10 de la Bhagavad Gita, le Seigneur parle d'eux et dit : "Ce sont ceux qui ne sont rien d'autre que Moi-même. Ils sont devenus Moi-même, mais ils sont revenus pour aider". Il se réfère ainsi aux 4 kumaras, aux 7 voyants et aux 14 manus. Ce que je veux dire par là, c'est que ceux qui ont accompli l'énergie du poisson sont les bienheureux. Ils sont ceux qui ont atteint le Samadhi, la 8e étape du yoga. Avant cela, tout est CELA JE SUIS. CELA JE SUIS devient finalement CELA, c'est tout. JE SUIS CELA, CELA Je SUIS, et CELA. C'est ainsi que cela est exprimé dans les théologies anciennes. Je l'ai exprimé en anglais, et en sanskrit on dit AHAMASMI, SOHAMASMI, BRAHMA AHAMASMI.

Ainsi, lorsque nous atteignons l'état de Brahman, c'est un état dans lequel il n'y a plus rien d'autre, et nous ne sommes plus là, et il ne reste que l'Un. C'est ce que Sankaracharya appelle 'Advaita'. C'est seulement UN en tant que plusieurs. C'est en réalité Un en tant que plusieurs et il n'y a pas de second, et c'est ce que Sankaracharya a expérimenté. C'est lui qui a donné la parole juste à l'âge de Kali. Quand les choses ont menacé de se perdre, il est venu et a remis toute l'ancienne sagesse à sa place et l'a exprimée. C'est une sagesse si grande qu'elle couvre de nombreux volumes. Il a voyagé trois fois en Inde et a de nouveau transmis la sagesse selon laquelle il n'y a que l'Un, il n'y a rien d'autre, il n'y a rien de second. Il est Un en tant que tout, Il est Un en tout, et tout est en Un. Toute la création est en Lui et Il remplit toute la création. Nous disons 'Il', mais nous devrions dire 'Cela'. Comme je vous l'ai dit, nous disons 'Il' par habitude, mais c'est faux, nous devons dire 'Cela'.

C'est pourquoi je corrige souvent cela dans les séminaires qui ont eu lieu après le Venezuela, parce que c'est devenu une habitude chez nous de parler de Dieu comme 'Il', mais ce n'est pas correct. Carmen Santiago García m'a demandé : "Maître, c'est Lui ou Elle ? J'ai répondu que c'était les deux, et que c'était "Cela". "Mais pourquoi les Écritures disent-elles que c'est Lui ?" C'est par habitude, mais cela contient aussi l'agressivité masculine générale dans tout. Mais en réalité, c'est 'Cela'. 'Cela' devient 'Elle' et ensuite 'Il'. Et si l'on veut l'exprimer, il faut prononcer l'un après l'autre. On ne peut pas

prononcer les deux en même temps. Le Maître CVV a dit : "Il est contenu dans elle", car 'elle' est S-he en anglais, il est contenu dans elle. "Adam est contenu dans Madame" et il a aussi dit "Woman includes Man" (la femme contient l'homme). C'est une façon de jouer avec les mots, mais nous devons savoir que nous sommes tous masculins-féminins. Même si j'apparaissais comme un homme, je suis masculin-féminin. Et si je ressemble à une femme, je suis également masculin-féminin. Lorsque nous équilibrons les énergies masculines et féminines en nous, nous devenons androgynes, et c'est là le véritable état d'un yogi. Chez un yogi, le masculin et le féminin sont parfaitement équilibrés. Ils ont l'air aussi doux que le féminin et sont aussi forts à l'intérieur que le masculin. Un yogi n'est pas nécessairement un homme. Il y a tant de yoginis, il y a tant de femmes yogis qui sont à égalité avec les voyants, et les histoires correspondantes se trouvent dans les écritures. Ce n'est pas notre appareil physique qui est important, mais la conscience en nous et son essence dans l'origine. C'est de cette origine dont nous parlons dans les poissons, et c'est ce que nous recherchons dans l'état de Samadhi. Et nous devons travailler pour que ce soit notre objectif

Le Seigneur Maitreya est le premier dans cette race d'humanité à l'avoir réalisé. Veuillez en tenir compte. Le deuxième à l'avoir fait est le Bouddha Gautama. Du temps du Seigneur Krishna, le Seigneur Maitreya était déjà un grand Maître. C'est pourquoi Lord Maitreya a été désigné par Lord Krishna comme Instructeur du monde, parce qu'il était déjà omniscient à cette époque. Il était un Maître de l'octuple voie du yoga, et le Seigneur Maitreya veut que tous les disciples de la Hiérarchie passent obligatoirement par l'entraînement de l'octuple voie du yoga et expérimentent le Pranayama, le Pratyahara, le Dharana, le Dhyana, le Samadhi, car c'est seulement à ces stades de progression qu'un aspirant devient un disciple, et qu'un disciple devient un disciple avancé.

Rassembler au niveau mental beaucoup d'informations ne fera pas de vous un disciple. Vous devez travailler sur toutes les informations que vous avez recueillies pour les réaliser et vous élever sur le plan mental jusqu'à Buddhi, puis Ananda, puis au niveau atmique et enfin au niveau supérieur d'où vous venez. C'est pourquoi les bases du discipulat sont essentiellement basées sur les aphorismes du Yoga de Patanjali. Le Yoga Patanjali est apparu bien avant la Bhagavad Gita, et le Seigneur Maitreya en était le Maître et c'est lui qui conduit tous les groupes vers le Yoga. Quels que soient les groupes qui se rapportent à la Divinité, ils ont finalement conduit au Yoga, parce que le Yoga est le seul moyen pour l'homme de réaliser CELA JE SUIS et aussi de réaliser la vérité ultime de CELA.

Il existe une méthode systématisée pour progresser grâce au yoga. Ce même yoga comme art de vivre a été donné à nouveau par Krishna dans la Bhagavad Gita. Les enseignements sont les mêmes, que ce soit dans la Bhagavad Gita ou dans le Yoga de Patanjali. Il s'agit du même syllabus, il est organisé différemment, mais le but est le même. De cette façon, ces deux livres continuent à gouverner l'humanité jusqu'à ce que l'humanité soit parvenue à l'accomplissement sur la planète. Atteindre Shambala n'est pas possible sans le yoga. Il n'est pas possible d'atteindre les ashrams des maîtres sans se relier au yoga. Nous devons parvenir à l'accomplissement, et cela ne se fait qu'à travers les pratiques du discipulat et toutes ces pratiques ne sont rien d'autre que des pratiques de yoga qui ont été exprimées de différentes manières à différentes époques.

Voici donc le yoga sur lequel règne le Seigneur Maitreya dans les Poissons. Il a les yeux des Poissons, il peut bénir le globe entier par son regard. Le seul qui puisse bénir le globe par son regard a les yeux des Poissons, il a les yeux de la Mère. Les yeux de la Mère du monde et les yeux du Seigneur Maitreya ne sont pas différents. C'est le statut du Seigneur au nom duquel nous menons notre activité. Lorsque nous parlons du 'World Teacher Trust', nous avons confiance en sa capacité à nous guider vers des stades de conscience supérieurs, et nous suivons toute instruction qui vient de l'Instructeur Mondial via la Hiérarchie, nous la suivons. Je dis cela parce que cela fait partie des poissons.

Les Poissons sont également considérés comme le mois de la culmination, et c'est pourquoi une fête est organisée durant ce mois, la fête de Holi, la fête des couleurs. Lors de cette fête, toutes les couleurs

se fondent dans le bleu et les gens jouent avec les eaux colorées comme représentation symbolique du bleu unique qui se transforme en différentes couleurs. Les gens deviennent fous et la fête prend alors des formes complètement folles, et le symbolisme se perd dans cette présentation de la fête Holi.

Et à chaque fois que nous entrons dans le mois des Poissons, nous devons penser à faire culminer les activités de l'année, à supprimer certaines choses et à en ajouter d'autres. Un vrai disciple essaie de faire le point sur sa vie chaque jour, soit le soir avant de se coucher, soit le matin au réveil. Il vérifie s'il s'écarte ou s'il progresse. Tient-il les résolutions qu'il a prises pour aller de l'avant ou les a-t-il laissées tomber quelque part ? Cette vérification se fait continuellement au cours du mois des Poissons, où nous nous occupons d'élaborer un programme pour l'année à venir. De la même manière que nous établissons un programme pour le lendemain, ce soir par exemple, nous faisons un programme pour demain et décidons de ce que nous ferons demain, de sorte que le lendemain, nous suivrons ce programme. Et ensuite, nous voyons si nous avons accompli ce que nous avons prévu.

C'est ainsi qu'un bon élève progresse. Nous prenons tous certaines résolutions de faire ceci ou cela, d'embrasser telle ou telle vertu, de faire telle méditation ou tel service ou d'étudier tel aspect de la sagesse. Dans quelle mesure avons-nous réellement mis en œuvre les décisions que nous avons prises ? Ou devons-nous <vérifier.

Cette révision annuelle est donc importante pendant le mois des Poissons, car là où il y a un point culminant, il y a aussi un nouveau départ. Pour être précis, l'année commence de manière subtile en Poissons. La journée de demain est déjà prévue aujourd'hui, elle est donc déjà en nous à un niveau subtil. Dans un mouvement cyclique, chaque fin est un début. La façon dont nous finissons devient le début. Il n'existe donc rien de tel qu'une interruption avec un vide jusqu'au prochain début. La fin nous donne le début et le début nous donne la fin. "Si les choses sont bien commencées, elles sont déjà à moitié faites", dit-on. Si les choses sont bien commencées, elles sont déjà à moitié faites, car nous avons alors la sérénité, l'équilibre, l'ordre et l'harmonie et nous pouvons faire les choses comme prévu et terminer la journée sans aucune perturbation. Quand on n'a pas de plan, c'est autre chose.

Ainsi le début inclut sa fin et la fin inclut son début. C'est pourquoi on dit du temps qui est représenté par un serpent "sa queue est noire pour lui-même". La queue du serpent est noire pour lui-même parce que la queue est dans la bouche.

Regardez le symbole que donne la Société Théosophique ou le symbole que donne la Mission Ramakrishna, ils montrent un serpent qui a sa propre queue dans sa bouche, car à proprement parler, il n'y a ni queue ni tête. C'est notre propre subdivision pour une meilleure compréhension. Pour que nous puissions comprendre, nous faisons des subdivisions, mais il n'existe rien de tel qu'une subdivision absolue. Tous les concepts que nous construisons au nom de la sagesse, nous devons les briser quelque part sur le chemin. C'est pourquoi on dit dans la franc-maçonnerie : "Une fois que tu es devenu un maître, tu brises tous les outils de la franc-maçonnerie", car ils ne sont plus utilisés, puisque tu as atteint le but pour lequel tu les as utilisés.

Où commence donc le jour ? Et où se situe le début de la nuit ? On ne peut pas le dire. On peut observer l'aube et le crépuscule, mais on ne peut pas les définir avec précision, seulement de manière approximative. Cette indication approximative existe parce que nous devons nous faire une idée. Dans un cercle, il n'y a ni début ni fin. Si nous dessinons un point sur un cercle, c'est le début et la fin.

Ces dimensions que nous donnent les Poissons sont très importantes, c'est là qu'il y a la synthèse des Poissons. Les Poissons amènent tout à la synthèse, tandis que leur vis-à-vis, la Vierge, analyse tout. La Vierge analyse tout pour comprendre. Les Poissons réunissent tout pour voir la pertinence des choses. Pourquoi ceci est-il comme ceci et cela comme cela ? Pourquoi ceci est-il ainsi ? Pourquoi ceci est comme ceci et pourquoi cela est comme cela ? Tant de questions surgissent dans l'intellect de la Vierge,

mais les Poissons donnent les réponses. C'est pourquoi les Poissons et la Vierge sont considérés comme un couple formidable, de synthèse et d'analyse. Et ici, en Vierge, nous avons Mercure, et dans les Poissons, nous avons Vénus - au début, nous avons Jupiter - pour acquérir une compréhension supérieure à celle de Mercure, et ensuite faire des expériences, puis atteindre la fusion avec l'état supérieur, que seul Neptune peut donner. C'est pourquoi il faut voir les Poissons comme le début et aussi comme la fin. C'est l'alpha et aussi l'oméga. Ils couvrent tout l'univers et sont aussi dans l'atome. De l'atome à Brahman, ils accomplissent tout.

Donc, on peut le voir incontestablement partout, sans exception. C'est ce que fait un voyant. Pour le voyant, tout est Brahman, pour lui il n'y a rien d'autre. Il est lui-même issu de Brahman et tout ce qu'il voit autour de lui est Brahman. Tout commence par un cercle avec un centre et le centre se dissout dans le cercle. C'est le non plus ultra. Nous commençons par un cercle avec un point central et le point central est l'observateur ou le disciple et lentement l'observateur est absorbé dans ce qu'il observe. Le point se dissout dans le cercle, et c'est la fin des choses. C'est ainsi que la culmination se produit au niveau individuel, et petit à petit, on apprend comment tout émerge, car celui qui est là depuis le début connaît toute l'histoire. N'est-ce pas ?

Tous ne connaissent pas toute l'histoire. Même dans une organisation comme la nôtre, tous ne connaissent pas toute l'histoire, le seul qui la connaît est celui qui l'a créée. Les autres ne la connaissent pas parce qu'ils l'ont rejointe plus tard. Et l'homme a débarqué bien plus tard dans la Création. L'arrivée de l'homme est à mi-chemin de la Création. La Création a commencé en Capricorne, les Dieux, et dans la roue inverse, dans la 10ème maison en Bélier, l'homme est arrivé. C'est pourquoi le Bélier est considéré comme le début pour nos besoins, mais il existe une autre dimension où le Capricorne est considéré comme l'aube des Dieux, et les Dieux seuls ont préparé le reste de la Création et l'homme est venu grâce à la coopération des dévas "Gatum yagna ya Gatum yagna pataye". Dans le Purusha Sukta, il est très bien expliqué que ce sont les dévas et les différentes intelligences cosmiques et solaires qui ont coopéré pour préparer l'homme et que l'homme est arrivé beaucoup plus tard dans la création. Il doit donc savoir ce qui s'est passé avant. Il ne peut pas commencer son jeu sans connaître le jeu qui s'est passé avant, n'est-ce pas ? S'il rejoint la partie à mi-chemin, ne devrait-on pas savoir tout ce qui s'est passé avant ?

C'est là que se situe l'étude de la sagesse. Nous essayons d'apprendre la cosmogénèse et ensuite l'anthropogénèse. Je dis cela parce que ce que nous voyons comme un début n'est pas un début, parce que les théologiens, lorsqu'ils ont été dégradés en religions, ont commencé avec différents thèmes, et le thème original a disparu dans les airs en raison du Kali Yuga. Dans le Kali Yuga, il n'est pas facile de s'appuyer sur la véritable sagesse, et la sagesse originelle est préservée par la Hiérarchie car elle existait déjà avant le Kali Yuga. Si vous pensez à Maitreya, à Morya et à Devapi, ils sont là même avant le Kali Yuga. Vous les voyez dans les autres Puranas et même pour le Kali Yuga, on dit qu'ils sont ceux qui mènent l'humanité à travers le Kali Yuga et sauvent cette humanité, le triangle primaire. Bien sûr, Gautama Bouddha est arrivé plus tard et lui aussi s'est joint à eux, ainsi que beaucoup d'autres, car parmi les humains, il y a des êtres qui ont atteint cet état de Samadhi et ont commencé à coopérer avec le Plan. Il y en a d'autres qui se sont libérés en accédant à des plans d'existence plus élevés, mais ayant acquis la Vérité absolue, l'endroit où vous restez ne fait aucune différence. Ainsi, il y en a qui ont décidé de coopérer avec le Plan sur Terre, il y a des personnes qui restent sur Vénus et y guident le Plan, à chaque endroit il y a des guides. A chaque endroit, il y a des guides. Même sur Sirius, il y a la Grande Loge et nous y avons le guide, sous le nom de Dattatreya ou Agastya.

Donc, ce que je souhaite dire, c'est que nous devons connaître notre passé. En connaissant notre passé, nous connaissons aussi notre futur ou nous prenons le chemin du Yoga et connaissons notre passé et notre futur. Et le passé et le futur culminent dans le présent, cela n'arrive que dans les Poissons, parce que le début et la fin culminent dans les Poissons. Ce sont les dimensions supérieures des Poissons que nous devons contempler au moins une fois par mois pendant les périodes de nouvelle lune. Si possible,

chaque jour, lorsque vous vous retirez de votre état conscient vers des états subconscients et conscients plus profonds. Et vous pouvez le faire pendant le mois des Poissons. C'est le même principe. Il nous rend visite en petits cycles et en cycles bimensuels, puis il nous rend visite dans un cycle mensuel, il nous rend visite dans un cycle annuel, il nous rend visite une fois dans un cycle jupitérien ou vénusien. Il y a tellement de cycles à comprendre. Si vous avez le goût de la sagesse, il existe différentes années annuelles. Il y a une année vénusienne qu'il est logique de suivre. Elles suivent le mouvement de Vénus, un cycle de Vénus correspond à une année. Il y a le cycle jupitérien qui est suivi par les Sages de l'Himalaya et ensuite il y a le cycle saturnien qui est un cycle plus large. Les cycles ne concernent pas seulement le Soleil. Pour comprendre chaque planète, nous pouvons penser à un cycle et travailler avec lui. C'est là que la sagesse ne s'arrête jamais et qu'elle s'étend au fur et à mesure que l'on s'y relie. Et c'est ce que représente les Poissons.

Prenez la synthèse des Poissons, prenez le Seigneur Maitreya, prenez la Mère du Monde, prenez la planète Neptune, ce sont toutes les différentes présentations conceptuelles d'une synthèse. Ou prenez Krishna, il est la Synthèse des Synthèses qui se sont produites récemment sur la planète. Il y a donc des gens qui s'identifient extrêmement à Krishna dans le mois des Poissons, puis lorsqu'ils arrivent en Bélier, ils sautent dans un autre concept de Rama. Ce saut d'un concept à l'autre est acceptable à condition que vous sachiez que tout cela se passe sur l'arrière-plan de l'Un où beaucoup de choses se passent. Cette Unité doit être réalisée. Cette Unité synthétisera tous les concepts, sinon nous sommes coincés avec nos propres concepts. Même dans le plan bouddhique, il y a des concepts. Dans le plan mental, les concepts sont très rigides, dans le plan émotionnel, les concepts sont très ignorants. Nous devons tous sortir de tous ces cadres de concepts. Si vous êtes coincé dans un cadre, il n'est pas facile d'en sortir. Un concept est comme un cadre, alors ne fixez pas de cadre à votre concept.

C'est donc avec LE JE SUIS que nous travaillons. Nous continuons à travailler avec et à nous connecter à la fin et au début. Ne voyez pas le début et la fin comme deux choses différentes, c'est un continuum. Il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin. C'est seulement pour mieux comprendre que nous faisons ces subdivisions. Jupiter gouverne toute compréhension, mais Vénus nous donne les expériences et l'expérience finale nous parvient par Neptune. Ce sont toutes des représentations, et tant que nous n'en faisons pas l'expérience, il n'y a aucune possibilité de nous réjouir de l'ensemble, et ceux qui s'en réjouissent ne se soucient même pas de l'expliquer, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas l'expliquer. Ils ne peuvent pas l'expliquer ! Vous pouvez lire un gros livre sur le magnétisme, mais cela n'équivaut pas à un aimant. Vous pouvez lire un volume entier sur le magnétisme, vous pouvez mettre le livre sur votre tête ou sous l'oreiller quand vous dormez et demander à la connaissance du magnétisme de venir en vous, vous pouvez apprendre le livre entier par cœur, mais vous ne deviendrez pas un aimant. Un aimant est un aimant, l'expérience est l'expérience. Un morceau de fer associé à un aimant devient un aimant.

C'est le processus. Quand on dit : "J'ai mangé un certain plat dans un pays lointain et il était si beau et si unique". On peut demander à la personne concernée de le décrire plus précisément ; elle peut alors l'expliquer en mille mots, mais on n'obtient toujours pas l'expérience qui va avec. L'expérience est différente de la compréhension, veuillez en tenir compte. Jupiter nous donne toute la mesure de la compréhension, mais qu'en est-il de l'expérience ? Pour cela, nous avons besoin d'une bonne Lune, d'une bonne Vénus et d'une bonne Neptune. Elles donnent de l'expérience. Toutes les expériences intérieures viennent de Vénus. C'est pourquoi Vénus est si importante pour les expériences occultes. Pour la compréhension, Mercure est important, la lune est importante et Jupiter est ensuite important.

Donc la compréhension est une chose, l'expérience en est une autre. Et ceux qui font l'expérience, peuvent expliquer les choses de mille et une façons, vous savez ? Il y a un dicton dans les Upanishads : "Ekam sat Vipra Bahudha Vadanti". C'est une seule Vérité, mais celui qui la connaît peut l'exprimer de mille façons. Un connaisseur peut exprimer la Vérité de milliers de façons, mais l'auditeur doit en faire

l'expérience. Le processus doit se produire et nous devons nous investir dans ce processus, et c'est là que se situe tout le jeu du disciple.

Tout ce que nous savons, nous pouvons le transmettre aux autres parce que nous avons la connaissance et la capacité de parler, et avec un bon Jupiter, on devient un bon professeur pour expliquer les choses. Mais en avons-nous fait l'expérience ? Si nous avons l'expérience, c'est une autre façon d'enseigner, car l'expérience se transmet elle-même comme une énergie magnétique et donne à l'auditeur l'inspiration et l'impulsion nécessaires pour mettre en pratique ce qu'il a appris. C'est pourquoi un orateur est différent d'un enseignant. La différence réside dans le fait que dans l'enseignant, Vénus agit également avec Jupiter. Chez les enseignants ou les prédicateurs normaux, Jupiter est fort, de sorte qu'ils peuvent expliquer. Tous ceux qui savent, qui comprennent, peuvent expliquer. Mais ils doivent aussi en faire l'expérience, de sorte qu'ils ajoutent quelque chose qui vient de la source et qui se transmet. Pour cela, la Hiérarchie nous aide. Les enseignants ou sadgourous nous aident en nous transmettant à la fois l'énergie et le savoir. Et ces deux-là travaillent ensemble dans le signe des Poissons. C'est pourquoi, dans les Poissons, ces trois principes planétaires sont tous pris en considération.

En dehors des principes planétaires, le thème doit être compris car tous n'ont pas besoin de connaître l'astrologie pour réaliser la Vérité. Alors que l'astrologie est un bon outil, pour connaître, pour comprendre, il y a tellement d'autres clés dans les Védas à travers lesquelles vous pouvez expérimenter plus qu'expliquer les choses. Les Poissons représentent l'expérience. Il y a des signes où l'expérience est primordiale. Il y a des signes où la compréhension est primordiale. Et chaque signe a sa dimension masculine et sa dimension féminine. La dimension féminine vous donne l'expérience. La dimension masculine vous donne la compréhension. C'est ainsi que nous pouvons continuer à développer le concept, mais soyez avec la compréhension et soyez avec l'expérience. C'est tout.

Comprenez d'abord, mettez-vous à la pratique, passez par le processus, faites-en l'expérience. C'est ainsi que cela se passe. Alors, est-ce faire l'expérience ou comprendre ? Entre les deux, lequel est le plus important pour un mystique ? Faire l'expérience est vague. Il ne se soucie pas tellement de comprendre. Un occultiste, lui, cherche à savoir, se met dans le processus et en fait l'expérience. Et c'est ce que veut la Hiérarchie, que nous devenions des occultistes plus que des mystiques. Dans l'ère des Poissons, il n'y avait que des mystiques et dans l'ère du Verseau, dans laquelle nous ne sommes pas encore entrés mais dans laquelle nous allons entrer, il s'agit de comprendre le processus et il s'agit de l'expérimenter. C'est ce qui est dit.

Je vous remercie de votre écoute attentive. Tant que vous écouterez, comme je le dis toujours, et tant que ma voix le permettra, nous nous connecterons de cette manière. Je vous remercie tous, et restez en paix avec vous-mêmes. Ne regardez pas autour de vous et ne perturbez pas votre paix. Tout est en ordre. Je vous remercie.

Namaskaram.