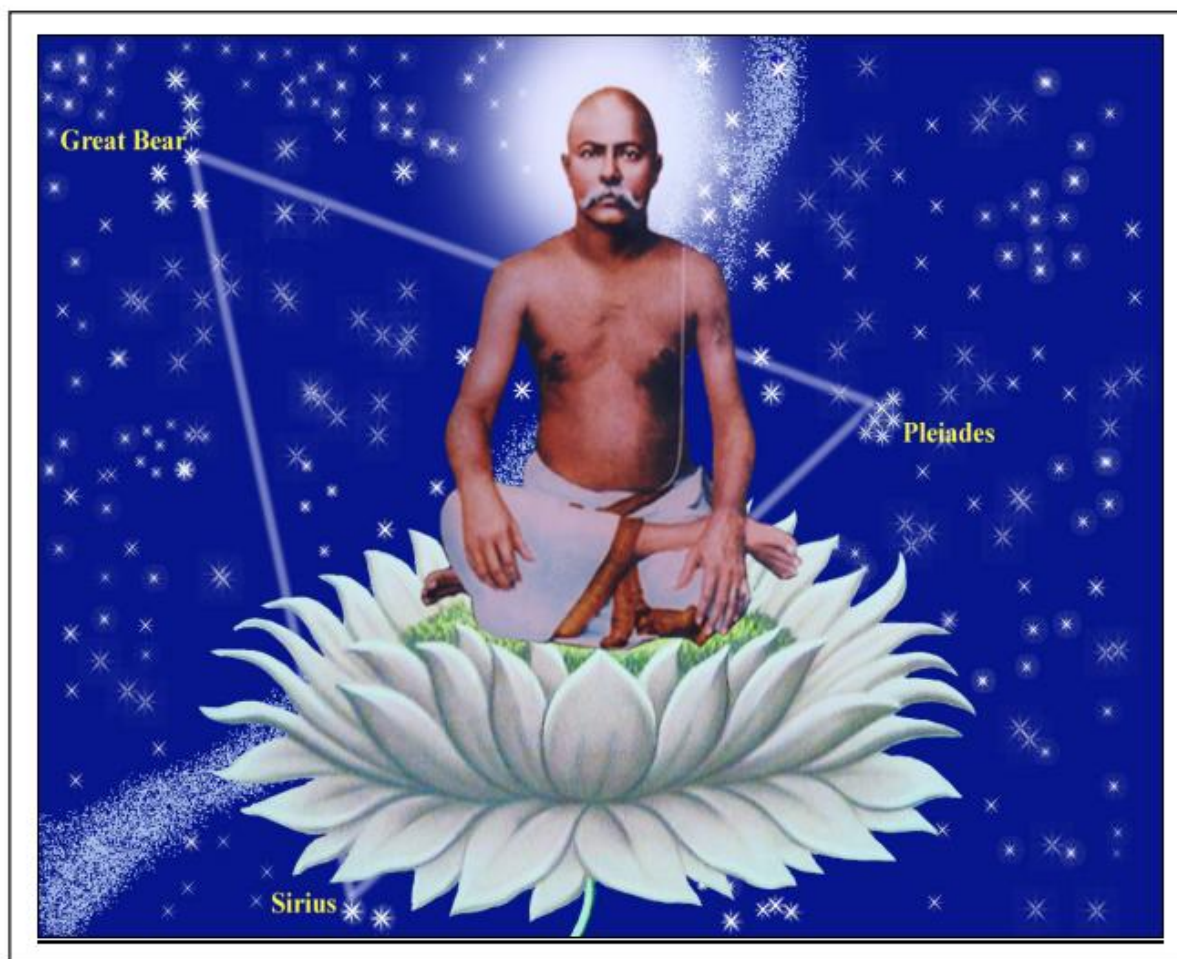

Traduction de premier jet, pour utilisation personnelle seulement

"La Nouvelle Ligne Directe"

Séminaire du December Call 2005

Note : "L'importance de l'appel de décembre est dû au fait que le Capricorne est le 10ème signe Solaire, le signe de Dieu." KPK

L'APPEL DU MAÎTRE

Ceux qui suivent le sentier Yogique du Maître CVV doivent nécessairement trouver le temps de répondre à cet appel. L'un se fait en Mai l'autre en Décembre. Quoiqu'il arrive, on doit faire l'effort d'y assister. C'est important et cet effort doit être sincère. Une fois établi la sincérité de répondre à l'appel de Décembre, le Maître fait son chemin; mais rien ne vient comme ça. Normalement, au niveau de la personnalité, on se trouve des causes valables pour ne pas y assister, que ce soit pour celui de Mai ou de Décembre. Mais si le "sadhaka" est sincère, le Maître fait tout ce qui est possible pour faire que le disciple assiste à la congrégation relative à l'appel de Mai ou Décembre. Cela se passe comme ça, a été comme ça et sera comme ça.

Avant d'entrer dans la prière, laissez-moi vous donner quelques récapitulations et souvenirs relatifs à la prière afin d'y entrer en étant bien ajustés. Souvenez-vous que

c'est une prière et pas une méditation. Ce n'est pas du tout une méditation. Il y a tant d'enseignants donnant tant de techniques de Yoga, tant de chemins de Yoga, tant de techniques différentes de méditation sont données dans les Ecritures. La Bhagavad Gita et les Sutras du Yoga de Patanjali sont différentes techniques de méditation, mais là ce n'en est pas une. C'est une prière depuis votre cœur adressée au Maître pour qu'il vous restructure. C'est une prière envers le Maître faite avec humilité, pleine de dévotion, de révérence. C'est une requête pour qu'il vous restructure car il restructure tous ceux qui se soumettent à lui. La restructuration se passe dans votre corps. Les qualités du corps changent au cours du temps et c'est un fait prouvé que cela se produit à proportion de votre régularité dans la prière. Ne la confondez donc pas avec la méditation.

Vous devez faire vos prières et laisser le Maître faire tout ce qu'il veut faire. C'est ce qui est important, que vous vous soumettiez pour qu'il vous restructure, permettant ainsi son entrée en vous. C'est la beauté de l'opération. Il est le Brahman. Cela est proclamé par de nombreux nadis - Que le Maître CVV n'est rien moins qu'Adi ou le Parabrahma qui décida de donner une "Nouvelle Ligne Directe" pour établir un sentier direct par lequel il peut faire évoluer immédiatement l'être humain, sans passer par la voie traditionnelle, car le temps est venu pour l'homme d'évoluer. C'est ce qui est donné largement par le Maître CVV. Il dit qu'il le fera à condition de se soumettre à lui régulièrement. Vous devez donc savoir que vous vous soumettez pour être restructuré, c'est un point vital.

LES AJUSTEMENTS DU MAÎTRE

Vous vous soumettez pour restructurer votre véhicule. L'âme est divine. Le temple -le corps dans lequel l'âme se tient- n'est pas bien structuré. Il a quelques défauts. Cela prend du temps à cette structure pour évoluer, pour permettre à l'âme d'expérimenter la Sur-Âme et de ce fait, le Maître a décidé d'entrer en vous et de causer les rectifications nécessaires, qu'il appelle Ajustements : les Ajustements du Maître.

Ces ajustements surviennent en vous si vous vous soumettez consciemment au Maître. Ainsi, quand vous l'invoquez, vous vous offrez à Lui. C'est important. C'est comme si vous offriez votre voiture à réparer à un garagiste. De la même façon, vous offrez votre corps au Maître. Asseyez-vous à côté de vous-même et observez ce que le Maître fait. Il y aura tant de mouvements dans le corps si vous vous soumettez régulièrement. Continuez d'observer les mouvements, les rectifications. Quand il y en a de remarquables, vous devriez les noter afin que rétrospectivement vous trouviez la séquence logique à tous ces ajustements. Le travail même du Maître est relatif à la restructuration du véhicule de telle manière que "Sushumna" puisse fonctionner dans sa pleine capacité et qu'il soit relié avec "Sahasrara" et le "Brahma Randhra".

Selon le Maître, c'est là que se tient le défaut en ce moment. D'où le fait que tous ne peuvent expérimenter le Brahman malgré les pratiques éprouvantes. Son travail est de causer de telles rectifications. Il n'a rien à faire avec la connaissance donnée à travers les diverses Ecritures. C'est pourquoi il dit : " Que vous les connaissiez ou pas n'a aucune importance, soumettez-vous juste à moi et vous connaîtrez tout d'une manière nouvelle. Je ne vais pas seulement vous restructurer de l'intérieur mais je vais aussi vous donner les clefs des diverses Ecritures et vous faire connaître la sagesse qui est universelle". C'est ainsi que le Maître travaille avec nous. Ne prenez donc pas cela pour une méditation, c'est une prière. Vous priez le Maître avec tout votre amour, votre

dévotion, votre amitié pour qu'il vous restructure de la façon qu'il veut. Car nous avons tous à être restructuré d'une manière différente en fonction de nos conditions corporelles, certains corps sont lourds, certains pleins d'inertie, certains dorment toujours même quand ils ne le veulent pas, certains veulent beaucoup manger et boire.... Le Maître dit qu'une fois qu'il vous a stabilisé, vous n'aurez plus beaucoup faim ni soif et que vous serez restructuré de telle sorte que votre dimension éthérique sera condensée et solidifiée en vous et que cela pavera le chemin pour beaucoup d'autres choses à venir. Tout ceci n'est cependant qu'une introduction et nous en dirons plus et nous développerons les points présentés.

Une fois encore, je vous souhaite la bienvenue pour l'Appel de décembre. Chaque Maître spécifie certains jours relatifs au Yoga qu'il propose et ceux qui souhaitent suivre le sentier Yogique de ce Maître devraient nécessairement se consacrer à ces jours et essayer de vivre calés sur les pratiques suggérées par le Maître. Dans le Yoga du Maître, la prière est d'une importance cruciale. La prière fait tout. Elle est tout. Elle accomplit. Elle vous donne le type d'indépendance, qui est un mot cher du Maître. Il le prononce fréquemment. Il voudrait que les sadhakas soient indépendants, à l'égard de toute chose, de sorte qu'ils soient un créateur et non une créature. Telle est la magnanimité du Yoga donné par le Maître. Indépendance. La prière accomplit, donne l'indépendance, résout nos problèmes de personnalité, nos problèmes de santé et nos soucis économiques. C'est pourquoi la Prière est la somme et l'essence de tout ce qui est relatif à ce sentier de Yoga. L'insistance du Maître sur la prière est au-delà du vocabulaire et des expressions. Il dit "Prière", Asseyez-vous en Prière. A proportion de ce que vous vous asseyez en prière, les solutions viendront à vous. Ainsi dans ce cadre, la prière est tout. C'est le cœur de tout le schéma du Yoga car à travers la prière, le Maître s'établit en vous, vous rectifie et s'exprime à travers vous. Tant que vous êtes en prière, vous permettez au Maître d'entrer en vous et donc d'y opérer les rectifications. Vous pouvez soumettre tous les problèmes aux pieds du Maître, vous êtes libres de le faire. Le Maître est tout amour. Il a l'air puissant mais il n'est qu'amour à l'intérieur. Il est une incarnation de l'amour. Un amour tel qu'il aimerait nous donner un sentier d'élévation sans considération de la coopération des Dévas ni des planètes ni de celle du système en tant que tel. L'abondance d'amour du Maître est telle qu'il a préparé une "Nouvelle Ligne Directe" de Yoga qui va de l'Absolu jusqu'à vous, il a préparé un canal et à travers lui toutes les potentialités relatives du système cosmique, solaire et planétaire vous atteindront et opéreront les rectifications. C'est une grande œuvre qu'IL a faite et il affirme que quelque problème que vous ayez, la Prière est la réponse.

La Prière vous dissout lentement. Car par ce biais, il entre en vous et il nous dissout de l'intérieur d'une telle façon que doucement les peurs disparaissent. Il n'y a plus de peur de quoique ce soit. Vous en avez ou n'en avez pas : plus de peur. La peur normale que vous expérimentez dans le genre humain n'existe pas dans le vrai disciple du sentier du Maître. C'est l'indépendance qu'il apporte. La plupart du temps, beaucoup de ce que l'être humain juge nécessaire pour lui ne l'est pas aux yeux du vrai médium du Maître. Il est indépendant de toute chose tout en étant dépendant des autres. Telle est la beauté dont nous comble la prière. Elle est le moyen par lequel le Maître entre en nous. C'est la première étape.

Permettez-LUI d'entrer en vous deux fois par jour. Au minimum deux fois quotidiennement. Trois fois par jour spécialement pendant les jours d'Equinoxe, ceux des Solstices et lors des Appels de Décembre et de Mai, et lors du Transit de

Dhanishta car Dhanishta est la merveilleuse constellation par laquelle l'indépendance est accordée. C'est un vent riche et généreux. Cette richesse est relative à votre attitude, non en terme des devises que vous détiendriez ni du compte en banque ni même de propriétés. Richesse se rapporte à votre attitude. Vous êtes riche depuis que vous expérimentez l'énergie du Maître. Vous êtes plus riche qu'un homme riche. Vous êtes plus aligné sur la splendeur du Maître à mesure que vous autorisez la prière à survenir en vous. Il y a un transit de Dhanishta une fois par mois et c'est à travers la Lune que les énergies nous parviennent. Annuellement, il y a un transit solaire pendant 13 jours. C'est important pour la pratique de ces prières. C'est pourquoi le Maître parle des prières du Solstice, de l'Equinoxe, des méridiens, du matin et du soir... utilisez ces prières. Sculptez une vie dans laquelle vous pouvez accomplir ces prières.

A proportion de ce que vous laissez entrer le Maître en vous, il vous permet de sculpter une telle vie que rien de l'extérieur ne peut vous toucher. Votre profession ne vous atteint pas en relation avec votre Yoga. Ni votre santé, ni votre famille ni même votre mental -soumis régulièrement au Maître- ne vous atteint pas dans votre pratique du Yoga. Toute chose est tenue à distance. C'en est la beauté. Toute chose est tenue en respect, permettant que surviennent royalement la pratique en vous du Yoga. C'est la beauté de cette pratique dont je vous parle depuis ma propre expérience. Je n'ai rien vu venir sur son chemin, que ce soit la santé, ma profession ou la famille. Rien ne vient sur le chemin du Maître!

Tout ce dont vous avez besoin est de vous soumettre à la prière. C'est tout. Se soumettre au Maître se fait à travers la Prière. Fermez juste vos yeux, pensez au Maître. Le Maître EK donna quelques instructions quant à la Prière mais le Maître CVV était très informel. Ferme juste tes yeux, pense à Moi et je suis là. Juste ça. Le Maître est né de la constellation diabolique de Dhanishta. Vous savez que parmi les constellations, certaines sont humaines, d'autres divines et d'autres démoniaques. Diabolique signifie Rakshasa gana tandis que Deva gana signifie divin et Manushya gana signifie humain. Les 27 constellations sont divisées en ces trois catégories. Le Maître CVV est né dans cette constellation que l'on appelle Rakshasa ana. Rakshasa signifie "Rakshas", c'est-à-dire la capacité à manifester et à protéger. Divin, Deva ana est la capacité à s'élever. Rakshas est la capacité à faire descendre de haut en bas, c'est donc une pluie et lorsque c'est le Maître CVV, c'est une pluie d'énergie. Imaginez comment le Seigneur Shiva fermant ses yeux reçoit et distribue l'énergie incalculable descendant verticalement dans sa tête, cela s'exprimant symboliquement comme la manifestation de la plus grande des grandes rivières : le Gange. De la même manière le Maître conduit la pluie de ces énergies, qui sont très particulières.

MTA

Pour la première fois, une telle pluie est prévue dans les cercles supérieurs et le Maître a été choisi comme le canal pour conduire ce déversement. Les énergies viennent du plan supra-cosmique. D'où le fait de noter en premier lieu les moments dans lesquels le Maître se rend disponible. Il a juste suggéré certaines dates dans l'année où il est le plus disponible pour nous. Notez aussi que le Maître a bien d'autres tâches, à côté de celles de préparer les véhicules pour l'énergie afin qu'ils obtiennent ce type de libération appelé "Moksha" et que le Maître appelle Indépendance. Parce que c'est un Aquarien (Un Homme du Verseau), il essaye de donner une nouvelle terminologie. Il donna un nouveau sentier Sushumna rectifiant le sentier Sushumna existant et il l'a appelé MTA. Le sentier Sushumna rectifié et ajusté est ce que le Maître appelle MTA.

Comme pour bien des choses, il donna de nouveaux noms car c'est un concept Aquarien que de présenter toute chose d'une façon renouvelée. Dans cette fraîcheur conceptuelle, il a présenté bien d'autres choses qui peuvent être expérimentées, à condition que l'on soit régulier dans notre pratique. C'est-à-dire la pratique du matin et du soir, si possible à la mi-journée, pendant la période mensuelle du transit de Dhanishta, la pleine lune et la nouvelle lune : ce sont les pratiques mensuelles. On devrait pratiquer plus le Dimanche, j'y reviendrai. Le lundi, le vendredi et le dimanche sont particulièrement favorable pour ces méditations et ces prières et puis aussi les Solstices et les Equinoxes. C'est ainsi que vous devez annoter vos calendriers et vous rendre disponibles lorsque le Maître vous visite. C'est ce qu'est l'Appel du Maître et ce à quoi vous devriez être prêt à répondre.

Ce n'est pas nous qui l'appelons et lui qui répond. C'est LUI. Tout est autrement avec LUI. C'est Lui qui appelle et vous qui répondez si vous êtes prêts. Si vous n'êtes pas prêts et qu'un jour vous l'appeliez, il se peut qu'il ne réponde pas. C'est pourquoi il dit "Ne m'appellez pas n'importe quand ni tout le temps. Il y a des moments pour m'appeler, me recevoir et m'expérimenter. Permettez-moi de vous restructurer." Les gens ayant une grande résistance dans leur mental ne se laissent pas être rectifiés. Il ne faut pas s'asseoir en tension lorsque l'on prie. Relaxez-vous, ouvrez-vous et voyez comment l'énergie fonctionne en vous. Imaginez que vous vous ouvrez comme un lotus. Le lotus s'ouvre à l'aube pour recevoir les rayons du Soleil. N'est-ce pas? Comme il attend pour s'ouvrir aux rayons du Soleil. Quand ceux-ci le touchent, il s'ouvre et il est alors rempli pour la journée. De la même façon, nous avons aussi besoin de recevoir le Maître. C'est ce que le Maître entend par préparation à la prière.

La préparation à la prière consiste à s'ouvrir car le Maître arrive et vient nous visiter. Comment se préparer au mieux pour sa réception? Celle-ci doit être pleine de dévotion et dans cette dévotion, il devrait y avoir une attention et une conscience complète. A proportion que l'on prépare son corps, on prépare aussi son mental à la prière, c'est important. Préparer le corps c'est se laver pour Le recevoir. Préparez le mental que le Maître va visiter. Alors, tandis que vous vous asseyez dans une posture confortable, fermez vos yeux et ouvrez-vous. S'ouvrir est une proposition mentale et ce faisant, quand on agit mentalement de la sorte, les mains s'arrêtent ou prennent une posture indiquant votre intention de recevoir. La posture pour recevoir est les deux mains dans une posture pour chercher. Quand il vous remplit, vous êtes reconnaissant envers le Maître. C'est ainsi que "Namaskara" arrive. Namaskara est la gratitude pour la visite de l'énergie du Maître en vous. Cela arrive à ceux qui ont expérimenté la visite du Maître en eux et que Celui-ci opère la conduite en eux. Ainsi cette ouverture peut se comparer à celle du lotus aux heures matinales, à la manière de l'anxieuse attente du Lotus. Anxieux dans le sens de la dévotion et non de la maladie car l'anxiété est une maladie. Cette anxiété est relative au fait de recevoir le Maître, ce qui est un aspect de la Dévotion, de la même manière que pendant les heures nocturnes de Krishnastami, les gens font le chemin par lequel ils voudraient que le Seigneur vienne à eux et qu'ils attendent que Krishna les visite. C'est ainsi que vous devez avoir une ardente approche de la prière, c'est important. Une prière mécanique et indifférente n'aide en rien.

Cette préparation est relative à la dévotion. Cette dévotion vient à vous si vous portez la véritable aspiration. A proportion de cette aspiration, celle-ci s'exprime en dévotion. Là où il n'y a guère d'aspiration, cela est un peu sec. Là où il y a dévotion, il y a

"ardram", que l'on appelle "ardrata". Cela a la touche de la cordialité, de l'amour, d'amour pour le Maître. "Ardrata" se traduirait par Ardent en Anglais. "Développement-Ardent" c'est ainsi que le Maître dit dans une des méditations. Développement tout Arrondi, développement Ardent, développement Artistique, Avènement du Maître. Pour que le Maître vous remplisse et que vous expérimentiez en vous son avènement, vous avez besoin de cette approche ardente envers le sentier.

C'est pourquoi, il est fortement recommandé d'être prêt 10 à 15 minutes avant l'heure convenue et d'étudier quelque chose en rapport avec les enseignements du Maître, cela prépare le mental. Cela requière une approche systématiquement très douce à l'encontre de la prière. Mais cela n'est qu'une aide. Seule votre ouverture détermine l'entrée du Maître, elle est donc importante. Visualisez que le lotus du mental s'ouvre et qu'il est prêt à recevoir les énergies que le Maître vous envoie. Quand vous le faites, les mains prennent une posture de réception. Notez le Seigneur Bouddha et sa posture de réception. La méditation est en elle-même un processus de réception dans les niveaux mentaux des énergies venant des cercles supérieurs, car l'homme qui médite est généralement dans le niveau mental. Il visualise la lumière et se destine à recevoir la visite de cette lumière en lui, c'est-à-dire dans son mental. Gayathri fonctionne de la même façon : rechercher la lumière qui est absolue. De l'Absolu, de Bhargo Deva à Savitru, de Savitru à votre centre du front, le centre Ajna et de là à votre système, vous aimeriez que cette lumière ou cette énergie vous remplisse, qu'elle stimule votre volonté. Ainsi, Gayathri est aussi une prière relative à cela. Et l'approche du Maître veut, nous demande ou nous suggère de nous préparer à recevoir. C'est important. Nous nous tenons préparés à recevoir.

Si nous invoquons ardemment le Maître pour lui demander de nous réparer, il le fera. Comme je l'ai dit, cette requête est une aspiration. Cette aspiration est la base. Patanjali parle aussi d'aspiration ardente -tapas. Tapas = aspiration. Quoique vous vouliez réaliser dans la vie, il doit y avoir une aspiration, c'est-à-dire un feu. C'est ce qu'on appelle la chaleur et il doit y en avoir tellement qu'elle doit générer de quoi se transformer en une flamme, et cette flamme devrait se concentrer de telle manière que la lumière se manifeste.

Regardez comme dans une lampe pétromax les flammes permettent à la lumière de se manifester à partir du manchon. De la chaleur à la flamme, de la flamme à la lumière. C'est ainsi que l'aspiration devrait être. On se rassemble ici lors de ces congrégations seulement pour garantir le renforcement de notre aspiration. Beaucoup sont venus de tant d'endroits, tellement d'endroits relatifs à nos deux ou trois états. Il y a une aspiration qu'il faut cultiver, diriger et qu'il faut bouger d'une telle façon qu'elle culmine dans l'invitation du Maître en vous. C'est important. Une fois que cela arrive, alors le Maître dit que le mouvement se fait en vous, que vous continuez d'observer.

Souvenez-vous que le maître provient de l'Ashram du Sud, relié à Agasthya, appelé dans les cercles théosophiques le Maître Jupiter. Le sud ne se limite pas au Sud de l'Inde, c'est aussi le Sud de notre système. On l'appelle l'Etoile de Sud relative au Pôle Sud -l'Etoile du Chien- de la même manière qu'il y a un Pôle Nord et une Etoile Polaire du Nord -Dhruva. C'est donc le Sud, là où habite le Grand Sage Agasthya, ce qui ne veut pas dire seulement les Nilagiris. Géographiquement, les Nilagiris sont un de ses ashrams. Il en a aussi un énorme en Afrique du Sud. Le Maître Jupiter en a un bien plus grand en Amérique du Sud qui est géographiquement au sud de la planète et bien plus au sud que les Nilagiris. Mais ce qui est le plus au sud de notre système c'est

Sirius. Les énergies en proviennent et dans nos écritures on l'appelle "Sarameya Mandala", "Dattatreya mandala" et la constellation ressemble à la tête d'un chien, d'où son nom d'étoile du chien. C'est la même que les Grecs appellent Cerbère tandis que nous l'appelons "Sarama". Tout ceci se trouve dans les méditations de la Psychologie Spirituelle. Ainsi donc le Maître appartient au Sud.

Le Maître s'appelle Agasthya, il fonctionne à travers cette planète mais il n'est pas limité dans son fonctionnement à notre système solaire, il fonctionne en fait pour plusieurs systèmes solaires. Cela s'appelle Uranus -la planète- mais le principe est Varuna. C'est le principe Supra-Cosmique. Mitra et Varuna sont les Aswins que l'on connaît dans nos écritures. Il y a 12 Adityas, 11 Rudras et 8 Vasus faisant en tout 31 et avec Mitra et Varuna cela fait 33. Ils sont ainsi au nombre de 33. C'est ce qui est dit.

Mitra et Varuna sont les chefs. Ils viennent du plan Supra-Cosmique. On les appelle les Na-Satyas. Ce n'est pas par hasard ou par accident que le Maître EK nous a donné un commentaire d'un hymne relatif aux Aswins. Nous sommes tous censés connaître leurs secrets tels que relatés par le Maître dans le stotra qui leur est consacré et si possible connaître ce stotra par cœur. Ils sont Na-Satyas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas de vrais êtres. C'est une double négation. Ils sont et ne sont pas. Ils ne sont pas des êtres qui ne sont pas vrais. Non non-vrai est une double négation comme Naga. Une énergie, prenant deux directions, l'une vers l'esprit l'autre vers la matière; prajna padartha, Esprit et Matière. La direction que l'esprit prend se donne dans le sentier de Mitra, c'est pourquoi Maitreya est sur la planète terre. L'autre sentier est conduit par Varuna. Il dirige la matière depuis sa racine jusqu'à la matière grossière que l'on trouve sur cette terre. Ainsi il est celui qui prépare les formes, car la matière prépare.

Les formes sont préparées avec de la matière. Manu, Vaivaswata ou n'importe quel autre manu est plus relié à l'ashram de Varuna qu'à celui de Mitra. Il est celui qui donne la forme. Le Manu et le Maître ont conduit nombre d'expérimentations ensemble. J'y reviendrai demain si possible. Vous devez savoir qu'il y a en nous le cerveau gauche et le droit. Le droit s'occupe de la partie gauche du corps et vice versa. Le cerveau gauche est relié à Varuna, le droit à Mitra. Si les deux sont en équilibre alors vous êtes en Yoga, signifiant encore que l'Esprit et la Matière sont équilibrés. Et quand les deux sont équilibrés, le troisième sentier -que l'on appelle Sushumna- peut se manifester, encore décrit comme le Sentier du Yoga.

Ida est l'énergie relative à Varuna et Pingala à Mitra. Vous devez les connaître. Il y a un canal pour la matière qui part du plus subtil qui est la matière racine/originelle - Moola prakriti- pour descendre et devenir la matière grossière que l'on connaît. La matière aussi a ses différents états. Selon cet état de matière, l'esprit se conduit lui-même en tant que conscience. Ainsi il y a l'habitant qui demeure dans la forme et la forme. Celui qui demeure dans la forme s'y tient si la forme est confortable. A défaut, il n'y est pas à l'aise. Si vous êtes assis dans une voiture bringuebalante vous aurez mal au dos et le voyage sera inconfortable. Autant être assis dans une voiture très confortable, nous savons tous que le corps est un véhicule. Ainsi il est important de restructurer ce véhicule et sa conduite. C'est ce que fait Varuna car il travaille plus avec la matière, c'est-à-dire que tout cela est relié à la Mère.

Maître CVV était un des grands maîtres du Sri Vidya. Il est lui-même Brahman, j'y reviendrai plus tard. Ce sentier de Varuna est le sentier de la Mère, c'est-à-dire celui de l'amour et de la compassion. Il conduit en vous la matière. Ainsi, nous avons le plan

Varuna Supra Cosmique, l'un des Aswins et sur le plan cosmique il devient Agasthya. C'est le plan sur lequel travaille le sage Agasthya. Sa contre-partie est Vashista. Il travaille à travers l'une des sept étoiles de la Grande Ourse. Ainsi Vashista est relié à la ligne de l'Esprit tandis qu'Agasthya est relié à la ligne de la Matière. Dans les plans supérieurs Supra Cosmiques, Agasthya est donc Varuna et Vashista est Mitra. Tout ce que j'ai écrit dans le "Maître du Verseau" devait être récapitulé afin que cela s'établisse bien en nous.

Le Maître appartient au sentier de Varuna signifie au sentier relatif à la restructuration de la matière et des formes. Cette restructuration permettant une meilleure expérience de l'Esprit. Imaginez que vous aillez une lampe dans un pot en terre vous empêchant de la voir. Mais la même lampe dans un pot en verre vous permettrait de la voir. La différence se tient dans la matière. La Lumière est toujours là mais elle n'est pas là pour nous car notre équipement n'est pas raffiné ni remodelé pour expérimenter la lumière. A l'identique, le Soleil est toujours là, même si pour nous il ne l'est pas constamment, pourtant on ne peut affirmer qu'à cause d'un nuage il ne soit plus là! C'est votre position qui vous fait voir ou non le soleil. Cela ne vous autorise à dire que le Soleil a besoin d'évoluer pour qu'il puisse vous apparaître. Nous et nos corps avons besoin d'évoluer pour voir la lumière en nous. "Que la lumière à l'intérieur de moi soit la lumière devant moi" est une prière venant de l'ashram de Mitra. Mais comment faire pour voir cette lumière en soi? Vous avez besoin de restructurer le corps, de le rendre opérationnel pour expérimenter la lumière. C'est là que se tient la pertinence du Maître. Ainsi Varuna, l'Aswins qui est dans le plan Supra Cosmique se décline en Maître Agasthya au niveau Cosmique. Sa contre-partie étant Mitra et Vashista.

Au plan suivant -le plan Solaire- il y a deux planètes chefs qui fonctionnent au-delà d'un seul système solaire. La planète que l'on appelle Uranus est en relation avec Agasthya tandis que celle en rapport avec Vashista est Neptune. Cette dernière donne cette extase, cette absorption tandis qu'Uranus donne l'expansion. Le travail d'Uranus est de faire des trous dans la matière. C'est une énergie pénétrante qui cause un type de pénétration dans la matière et qui la restructure d'une telle façon qu'elle prend une forme éthérique. Le pouvoir d'Uranus est inimaginable, on ne peut que l'expérimenter. C'est le pouvoir que le Maître reçoit en lui et une fois qu'il entre dans le lotus de votre cœur via vos prières régulières, cela opère des changements formidables dans le corps, vous permettant d'expérimenter les états du Yoga décrit dans les livres. Tout ce qui y est décrit est réalisé par le Maître vous injectant l'énergie d'Uranus. Merci de lire s'il vous plaît l'Astrologie Spirituelle. Il y a un petit paragraphe où il est écrit que le Maître a accompli l'émission des rayons d'Uranus depuis son centre du Cœur sans casser son cœur! Cela pourrait le casser car Uranus est la planète qui est responsable de la cassure de l'atome...

Si l'énergie atomique a pu être réalisée par l'humanité pendant le 20ème siècle c'est grâce à Uranus. Tel est son pouvoir. Uranus est connu comme un agent interpénétrant, le principe cosmique de l'interpénétration, que l'on ne peut bloquer par quoi que ce soit : il est inobstruable. Telle est l'énergie provenant d'Uranus. Dans notre système solaire, cette énergie fonctionne à travers le Soleil. Ne pensez pas que c'est le même Soleil que l'on connaît. Le Soleil qui transmettait la lumière avant 1875 est différent du Soleil transmettant aujourd'hui, celui-ci transmet les énergies uraniennes. C'est pourquoi le Maître dit "oubliez l'ancienne astrologie, il y en a une nouvelle". Le Soleil pendant le Verseau est considéré comme très important par notre sagesse ancienne. Magha-
adivaram chala est important. Kada. La tradition dit que le Soleil n'est spécial que

pendant le mois du Verseau, mais ce n'est plus le cas. Le Soleil est spécial chaque jour car à travers lui c'est Uranus qui fonctionne aujourd'hui, causant de formidables changements. A travers la Lune c'est encore Uranus aujourd'hui. Quelle planète! Elle fait que chaque planète soit son satellite. Idem pour Saturne et Vénus... mais j'ai déjà parlé d'Uranus et de son travail pendant 9 jours lors d'un séminaire May Call. Vous pouvez éventuellement en prendre connaissance. Combien formidable est l'énergie de cette planète qui nous parvient par le Sud, c'est-à-dire le Sud en vous qui est votre centre du cœur. Le Sud de notre système solaire étant le système de Sirius, l'Etoile du Sud. Depuis ce sud jusqu'au sud du système solaire - le Lion- les énergies nous parviennent. Telle est la beauté de la loi des correspondances par laquelle vous pouvez comprendre le fonctionnement de l'énergie de ces énergies uraniennes, encore appelées énergies du Verseau. Elles n'ont rien à voir avec votre tradition. Laissez la tranquille, gardez la, nous n'y toucherons pas mais nous commençons à travailler d'une manière qui vous remodèle et vous rend indépendant, même votre tradition ne peut plus vous conditionner.

Au contraire, seul ce qui est scientifique dans votre tradition est accepté, ce qui ne l'est pas est rejeté sans pitié. Uranus est une planète scientifique, de pure science. Le travail du Maître est plein de science et d'expérimentations scientifiques. Telle est l'énergie nous arrivant lorsqu'elle fut envoyée dans notre système par la comète, le Maître l'a reçu et l'a distribué à notre bénéfice. Non pour lui mais bien pour nous. Il a conduit bien des expériences avec. Je parlerai demain de cinq expérimentations majeures conduites par le Maître parmi beaucoup d'autres. C'est inimaginable ce qu'il a fait! Laissez-vous refaçonner par ses énergies afin qu'il vous touche, cela ne cassera pas votre cœur. Imaginez lorsqu'il a reçu en lui l'énergie comme un éclair de la foudre! C'est ce qu'ont expérimentés ceux qui vivaient à Kumbhakonam, qu'un éclair était tombé sur la maison du Maître et qu'elle aurait dû être détruite. Mais en s'approchant ils LE trouvèrent avec une aura resplendissante de lumière dans la même posture où on le voit aujourd'hui. Mais ce n'est pas le fait de la comète qu'il soit devenu un Maître. Il était prêt à recevoir son énergie, signifiant combien il savait auparavant pour se tenir prêt à cette réception.

Quand la reçut-il? pas le jour de l'appel de Mai, merci de vous en souvenir. Il reçut l'énergie pendant les heures du milieu de la nuit du 31 Mars, lorsque la queue de la comète toucha notre planète. Qu'il soit prêt à recevoir la transmission venant des cercles supérieurs signifie qu'il en avait été informé avant, n'est-ce pas? Cela signifie qu'il attendait le travail à ancrer sur cette planète. Il l'a reçu, c'est tombé comme un éclair, mais il l'a fait. Personne n'aurait pu recevoir cette descente verticale d'énergie autre que le Seigneur Shiva quand les énergies du Ganges devaient descendre. C'est la même chose. C'est pourquoi CVV et Shiva vont ensemble. Seul Shiva peut supporter une telle chose. Dans nos Puranas, dans toutes les urgences, vous trouvez Shiva en tant que Dieu et Agasthya en tant que Sage.

Le Maharshi Agasthya -capable de permettre à l'humanité de dépasser la crise- était convoqué dès lors qu'il y avait une ne pouvant être traitée par quelqu'un d'autre. Le Seigneur Shiva aussi fut invoqué dans de telles situations, lorsque le Barattage de l'Océan produisit le poison ou quand il fallait quelqu'un pour recevoir la descente des énergies pour la transmission. Ainsi donc, le Maître CVV l'a lui aussi reçu de cette manière, il conduisit ensuite des expérimentations avec cette énergie puis il devint un canal de cette énergie à nous transmettre, la façonnant pour qu'elle s'adapte à nos besoins. Et cette énergie entre en vous à travers un nouveau sentier qu'il appelle MTA.

C'est un nouveau chemin, l'ancien étant un peu incurvé et pas assez aligné pour Lui.

CONDENSATION DE L'ETHER

Le Maître dit : "de Muladhara à Ajna il y a un alignement mais d'Ajna à au-dessus il n'y en a pas dans la présente structure de l'humanité". Peu sont bénis par la vertu de leur karma passé pour être alignés, ils sont ceux qui s'étaient réalisés dans le passé. Aujourd'hui -par la vertu de cette prière- le Maître restructure le Sushumna en nous et permet aux énergies d'être reçues afin que le travail soit réalisé rapidement. C'est son œuvre et il l'a conduit d'une telle manière qu'il condense en nous l'éthérique. Si possible, j'expliquerai ou je vous raconterai quelques-uns des miracles qu'il a fait. Ce sont des miracles de sur-homme. Ayant pris juste du Mercure liquide, il l'a tenu dans son point et l'a rendu sous la forme d'un "Shiva Linga". La condensation du Mercure est un grand processus alchimiste. Mais il en fait bien d'autres comme ça. Son travail est de condenser l'éthérique et la forme éthérique en nous.

"Sukshma dehamu amaratvamu sadhinchi..."

Ainsi votre forme reste intacte. Ce dont nous parlons réclame quelque connaissance de la constitution humaine. Demain matin et ce soir, nous abordons un peu le travail du Maître, une petite partie. Dans le futur, bien plus d'explications viendront à travers moi en rapport avec le Yoga du Maître CVV, sous le nom de ce que le Maître appelle la "Nouvelle Ligne Directe". Il a été décidé que cela soit donné d'une manière logique et non plus mystique. Il s'agit donc de donner d'une manière logique scientifique ce que le Maître entend par "Nouvelle Ligne Directe" - ce qui est vrai par ailleurs. Il y a donc ce qu'il a fait et ce qu'il veut faire en nous viendra au travers de ces explications qui vous parviendront par la suite. A part ça, j'en révélerai quelques une aujourd'hui et demain matin. L'une d'elle est la "Condensation de l'Ethérique" en nous. Il veut que la forme éthérique soit en nous condensée. Jusque-là, selon les pratiques du yoga et selon les écritures, quand l'homme meurt, tout ce qui a trait à lui est gardé caché dans sa mémoire, dans le corps Causal. Quand je dis cela, je vous demande de savoir ce qu'est le corps Causal en tant que le corps de mémoire qui nous est relié et qui nous fait sentir comme "JE SUIS". Pour le dire selon l'ancienne terminologie - "Ahankara Prajna" : le "JE SUIS" qui est indépendant des autres, c'est ainsi qu'on l'appelle. Chacun le ressent ainsi : "JE et les Autres", "Je et Toi". C'est ce qui est normal.

Ce "JE SUIS" cumule de la connaissance et des expériences d'incarnations en incarnations mais aussi du Karma, le tout est séquentiel. La vie suivante est séquentielle ou une conséquence de cette vie. Mais tout ce programme est caché dans une graine de forme dans ce que nos écritures appellent "Linga Sareera" et qu'en anglais on nomme Corps Causal. L'autre nom pour Linga Sareera est Karana Sareera, dont la traduction exacte est Causal. Karana = causal. Je reparlerai de ces corps demain. Ainsi, avant l'avènement du Maître, quand un homme mourait, tout ce qui avait trait à lui était caché en lui et à sa renaissance, tout cela revenait doucement en fonction d'un calendrier. Cela prenait du temps pour que cela revienne à la manière d'une graine d'un arbre, un fruit de l'arbre porte la graine et quand elle est replantée, cela lui prend son propre temps pour déployer le plan.

Il y a donc une perte de temps et quoique la personne fasse, elle n'a pas la mémoire de ce qui est arrivé dans l'incarnation précédente. D'où le fait d'accomplir nombre de choses inconsciemment. Par exemple, la plupart d'entre nous était avec le Maître

avant. La plupart d'entre nous a reçu le contact du Maître qu'est Madame Blavatsky, d'autres du Maître Djwhal Khul et d'autres encore du Maître CVV, même l'incarnation précédente. Mais le savons-nous? Nous sommes néanmoins attirés sur le sentier et nous le cheminons et nous progressons inconsciemment jusqu'au point où l'on ôte ce niveau. Le Maître dit : "Je ne vous laisserai pas monter jusqu'au causal, je ferai en sorte de condenser pour vous votre Sukshma Sareera, que l'on appelle dans le Purana Garuda "Yatana Sareera".

Toute la mémoire y demeure et qu'arrive-t-il : vous avez la libre volonté de vous incarner ou même de ne pas le faire. Cela semble amusant dit-il. Ça l'était pour les traditionalistes et les orthodoxes... C'est le plan selon lui. Par exemple, la forme du Maître est aujourd'hui cristallisée dans les éthers. Il est ainsi disponible. Idem pour le Maître MN, EK et Sri Ramakotiah, l'un des disciples du Maître aussi disponible. Ils le sont tous dans le plan éthérique et ils transmettent des énergies. Cette forme éthérique peut trouver ses propres différentes expressions.

Le Maître parle de 6 éthers, six états de l'éthérique. Et ce que je dis aujourd'hui peut vous passer au-dessus de la tête, cela n'a pas d'importance. Que cela soit dit une fois car combien avons-nous attendu pour cela . Il faut bien le dire un jour et donner des explications car de cette volonté provient nombre de questions de votre part et en y répondant, nous serons capables de comprendre le Yoga relatif au sentier du Maître CVV. Aujourd'hui, je pense que le docteur JN Muthy sera la personne la plus heureuse, il attendait de telles explications. Ainsi, le Maître parlait de 6 éthers : l'éther Froid, l'éther Sombre, l'éther Chaud, l'éther Chaud et Lumineux, l'éther Lumière et l'éther Brillant, signifiant à sa manière que la forme éthérique acquerrait de plus en plus de longévité et ce jusqu'à l'éternité.

En cela il y a un nouveau plan qui est accompli et pour lequel il a la coopération du Manu Vaivaswata, du Seigneur Maitreya, du Maître Moria et de Kuthumi. J'ai déjà écrit tout cela -sous une autre forme- dans le "Maître du Verseau". C'est le nouveau travail qui nous permet de nous tenir indépendant de bien des choses. Il dit d'ailleurs que parmi beaucoup de choses, vous vous tiendrez indépendant de la mort.

J'ai déjà dit ce que cela signifiait. La santé, les études, la famille ne vous touchent pas, ainsi que la mort. C'en est la beauté. C'est ainsi un nouveau Naciketa vida. Naciketa savait qu'il n'y avait pas de mort. Le Maître dit que si vous faites et conduisez cette prière régulièrement, il donne certaines capacités dont on a besoin pour être sur ce chemin. Mais ce qu'il dit est pour ceux qui sont déjà réguliers dans la pratique, lui permettant de fonctionner en eux. Il n'y a rien à faire. Rendez-vous juste disponible matin et soir et si possible à midi. Si vous êtes occupés pendant ces instants, "pensez juste à moi une minute". C'est aussi une facilité qu'il a donnée. Pensez à moi au bon moment, je vous enregistrerai et ensuite pendant vos heures de repos le travail se fera. C'est une disposition. Quant à Midi, maintenant que tout le monde a un téléphone portable, faites le sonner une minute avant midi afin de vous avertir à penser au Maître et de dire silencieusement "Master CVV Namaskaram" pendant quelques secondes. Si vous êtes occupés le soir, faites au moins cela. Mais ne faites pas semblant d'être occupé, ne vous abusez pas vous-même d'être occupé.

La sincérité est l'étalon mesure. Si vous êtes vraiment occupé par une tâche, c'est d'accord mais ne faites pas de l'exception une règle. Le processus de la prière fonctionnera, vous garantissant de transcender très vite nombre d'incarnations. Le

Maître garantit que votre santé ne vous touchera pas jusqu'à ce que le travail soit fait. Elle attendra. Toutes les choses attendront! C'est la beauté de ce sentier. Si vous êtes dans le Yoga, toutes choses attendent. Une fois que votre éther est condensé et que vous prenez la route différente dont le Maître parle, votre ancien Karma s'assèche. Il n'a plus la chance de se manifester car il n'a plus le terrain pour le faire, celui-ci a changé. Si le terrain est changé, la culture ne peut plus y pousser. Nous avons eu un jardin de manguiers, si le terrain change, les manguiers n'y pousseront plus. Idem avec votre Karma passé qui a été pelé. "Vena, the gandharva..." j'ai donné cette méditation cette année-là... c'est lui qui pèle le karma. Cette pelure survient à proportion de la condensation de votre éther. Il dit : "Je garantis spécifiquement que vos éthers soient préparés et il donne une définition pour spécifique. Il dit : "Space-fix" (jeu de mot fixer l'espace) est spécifique. Il fixe votre forme éthérique dans cet espace. C'est ainsi qu'il parle de beaucoup de choses.

Mis-à-part les aspects techniques, priez régulièrement s'il vous plaît, avec un mental ardent, avec toute votre vénération, préparez-vous aux prières dans vos corps physiques, émotionnels et mentaux.

Autant que faire se peut, rendez votre corps propre. Ne nettoyez-vous pas votre maison si une personne d'importance s'y rend? Émotionnellement, n'entretenez pas de pensées envers les autres avant la prière afin qu'elles n'en soient pas remplies. Que fait la majorité des gens en prière? Ils ne pensent seulement qu'à ceux qu'ils n'aiment pas. Même lorsqu'on ne veut pas d'elles, ce sont des invitées non désirées. Elles viennent et occupent le mental, les événements ou les personnes désagréables de la journée ou les problèmes de la vie. Ce sont les choses qui viennent dans le mental quand les gens s'asseyent en prière. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce ainsi? Il n'y a pas de préparation à la prière. Avant celle-ci, reliez-vous au Maître à travers les enseignements.

Ensuite, le mental nécessite une préparation. Pour cela, laissez le premièrement travailler avec le corps, laissez le dire au corps : "maintenant que le Maître viens, soyons propres". On purifie le corps et le mental mais ce dernier est préféré. Ce qui ne veut pas dire que le corps doit être négligé car cela affecterait aussi le mental. Souvenez-vous-en. Vous pouvez constater par vous-même la différence entre prier en ayant pris une douche ou pas. On se sent très différent en ayant pris une douche, c'est une généralité admise. Un tiers de notre mental est conditionné par notre corps. Si le corps est frais, ce tiers du mental l'est aussi. C'est pourquoi le Maître EK suggère : "bien que le Maître soit libéral, je suggère de prendre un bain et de prier ensuite". Le soir aussi. Sans aucun doute, ne pas se baigner et prier fait une différence, ce tiers du mental impropre est suffisant pour le constater. Un tiers de votre chambre n'est pas propre, c'est assez pour le remarquer, n'est-ce pas? Ainsi la chambre du mental doit être propre et pour cela vous devez le préparer. Et autant que possible, soyez sincère dans votre préparation en relation avec votre corps et votre mental, puis ensuite offrez le au Maître. Recherchez de la part du Maître tout ce qu'il pense qu'il est le mieux pour vous de faire car chacun de nous est à un niveau différent. Il sait quoi faire de vous. Donc, offrez-vous, asseyez-vous en prière et laissez faire, ce dernier aspect étant important.

Au moins en prière, faites cela. Le Seigneur Krishna démontra combien la vie pouvait être splendide quand on laisse les choses se faire. Il ne faisait rien, il arrivait et laissait les choses se faire, c'est tout. Il venait car les gens le réclamaient, car la terre le

réclamait, les 5 éléments et les Sages le réclamaient, mais aussi les Dévas qui travaillaient pour la terre. Tellement de gens le voulaient qu'il disait d'accord, je suis là. Puis il ajoutait "Que les choses arrivent". Ainsi il répondait à chaque événement qui venait à lui. Il ne proposait rien, n'initiait rien. C'est une autre histoire. Dans la prière au moins, attendez que les choses arrivent. Arrêtez de travailler avec votre mental. C'est comme si vous allumiez les interrupteurs des machines, cessez donc de vous mêler des interrupteurs. Une fois que c'est allumé, la machine est en marche, attendez! Attendre est une grande connaissance, notez-le. Attendre est peut-être la plus grande des connaissances. Yudistira reçut la technique de l'attente de la part du Seigneur Krishna. Il restait juste là à attendre, attendre. Il pouvait attendre tellement bien que même le Seigneur Krishna lui dit : "Tu es trop (bon)", signifiant qu'il avait surpassé le Maître qui l'avait initié à l'attente.

Ainsi en prière, priez le Maître et attendez. Laissez le Maître travailler en vous. Bien souvent le Maître EK disait : "si vous arrêtez de faire, je le ferai pour vous. Que vous me laissiez le faire ou que vous le fassiez-vous même..."

cheste, nannana cheyyani leka nuvvanna chesuko, nenu chestunte nuvvu chetulu
pettaku anevaru

Laissez le Maître opérer, croyez en lui. La capacité à laisser faire le Maître est la capacité à attendre l'esprit ouvert. Laissons cet esprit ouvert exister en nous. Pour ce December Call, recevons en nous le Maître, attendons et laissons le faire ce qu'il pense être le mieux pour nous. Nous sommes désireux qu'il s'occupe de nous. Cette volonté qu'il s'occupe de nous s'appelle le sentier de l'abandon selon ce qu'écrit le Maître EK.

anyatha saranam nasthi twameva saranam mama tasmāt karuṇya bhavena rakṣa
rakṣa maheswaraha/ janardhanaha

Fais ce que tu veux de moi, je suis ici pour que tu t'occupes de moi : telle est l'attitude à avoir en prière. C'est ce que le Maître Djwhal Khul appelle la "Passivité Dynamique". C'est une jolie formule : vous êtes passif et non actif mais vous êtes dynamique dans le sens d'alerte et quand cela arrive jusqu'à vous, vous le recevez. Vous le recevez et vous ne travaillez pas avec. Vous le recevez pour le laissez travailler en vous.

C'est la beauté de l'opération et je vous prie d'en prendre bonne note. Ouvrez-vous comme un lotus, ne soyez pas fermé comme un chou. Pensez au lotus et pensez aux choux et du chou au lotus transformez-vous, laissant les choses se faire en vous. C'est ainsi que ceux se sont accomplis ont réalisé des merveilles et qu'ils ont expérimenté des splendeurs. Laissez donc cette splendeur être en nous, orientons-nous vers elle. Que le Maître nous bénisse tous.

Namaskarams Master

Merci.

TRANSFORMATION SUBTILE

La plupart du temps, la visite du Maître se réalise pour nous inconsciemment, pour se déployer ensuite graduellement dans les niveaux conscients. Ce qui arrive est toujours

subtil. Avec le Maître ce n'est jamais une expérience stupéfiante ni une "vibhuti" miraculeuse. C'est aussi naturel que le déploiement de la graine qui germe en une plante et la plante qui grandit pour déployer de l'intérieure sa fleur ou le fruit. Les transformations sont généralement subtiles, innombrables mais aussi ténues. C'est la raison pour laquelle les niveaux conscients du mental ne peuvent pas vraiment les reconnaître jusqu'à ce que certaines manifestations surviennent. On voit une plante quotidiennement et il n'est pas facile d'en observer les changements même s'ils s'en passent des millions avant que ne survienne le bourgeon d'une fleur. Même dans le cas du bourgeon, dans sa croissance et son déploiement, il y a nombre de transformations. Le sentier du Maître est de cette nature et révèle de la sorte.

VIGILANCE

La capacité de l'étudiant ou du disciple à expérimenter le déploiement dépend de la vigilance et de l'agilité avec lesquelles il vit, "Apramattatha" pour le mot en Sanskrit, en Telugu ou en Kannada. Il y a tant de transformations qui se passent et à chaque fois qu'un appel sincère est fait, il est entendu et le travail se fait à l'intérieur et l'étudiant ne doit pas se sentir déçu de ne rien percevoir lors des premières étapes. Ce n'est même pas nécessaire. Il percevra toute l'histoire de sa transformation en rétrospective. Après chaque révélation -7 ans après- on apprend comment elle s'est déroulée. 7 ans après un déploiement dans l'étudiant, celui-ci en prend connaissance rétrospectivement : "Oh! C'est ce qui arrivé alors... d'où ce changement !" C'est ainsi que des séries de déploiements se réalisent dans notre constitution et IL le fait tellement doucement et sans à-coups que vous ne le sentez pas beaucoup. Néanmoins, il reste important que vous vous soumettiez régulièrement.

Cette réparation est faite même lorsque le propriétaire ne sait pas quelle réparation se fait, jusqu'à ce qu'il expérimente la structure réparée. Doucement, quand il devient un médium du Maître, il sait comment réparer car il doit faire la même chose à l'égard de ceux qui le suivent. C'est ainsi que dans les niveaux avancés, il obtient une vision occulte par laquelle il peut travailler, mais avant il y a en lui tant de changements qui surviennent. Pourquoi dis-je cela? Beaucoup a été dit sur le travail du Maître hier et ce matin nous étions en contemplation avec LUI, essayant de le laisser travailler en nous mais pour beaucoup rien ne se passait. N'est-ce pas? Ne soyez pas attrapés par ce sentiment qu'il ne s'est rien passé, ce n'est pas le cas. Il se passe quelque chose, qui est même si efficace que vous n'en savez rien.

ARRÊT

C'est ainsi que vous découvrirez les premiers changements dans la vie. Ceux-ci surviennent constamment dans la vie. Vos premières associations ont changé et vous êtes de plus en plus associés avec ceux sur le sentier du Yoga. C'est ce que le Maître appelle "Arrêt", il donne un arrêt dans le sens où vous n'êtes plus autant dans le monde objectif que les autres personnes. C'est son premier travail.

Puis quand vous poursuivez sincèrement les Prières, il garantit que tout ce qui viendrait sur le chemin de votre Yoga soit arrêté. Parfois, il peut arrêter à l'encontre de vos frères et sœurs puis reconnecter ensuite. Avec des associés, il peut y avoir cessation, avec certaines relations publiques, contacts sociaux... car il sait quelle est la voie qui vous maintient en sécurité. Ainsi il réorganise et restructure pour vous l'extérieur afin que vous soyez régulier dans les prières. Puis les changements arrivent

à l'intérieur.

LES CHANGEMENTS INTERIEURS

Les changements ont trait à votre corps, en relation avec les tissus qui le compose. Il doit y avoir une transmutation des cellules du corps, celui-ci ne peut demeurer le même quand on pratique le yoga. Par le passé, l'homme avait recours au Hatha-Yoga et travaillait vigoureusement pour accomplir les changements nécessaires, adoptant des mesures austères quant à la nourriture, la boisson, les Asanas, les postures... Mais maintenant, le Maître fait lui-même ces changements en nous. Parfois, il peut en résulter une maladie lourde pour quelque temps, c'est un moyen pour les choses profondément ancrées dans le système d'être expulsées. Le Maître est un maître excavateur, souvenez-vous en! Il pénètre profondément le système et il y conduit tant de changements. Parfois, si besoin est, il peut rendre le disciple très malade mais rien n'arrivera. La maladie peut sembler terrible pour les gens à l'extérieur mais rien n'arrivera car Il s'en occupe. C'est comme s'Il faisait une révision complète du système. Quelques fois, quand le véhicule nécessite trop de réparations, le mécanicien sourit et dit : "Vous devriez mieux laisser la voiture quelques mois, je vais la refaire, la rafraîchir et la rendre comme neuve". Cela peut arriver. Souvent le Maître travaille de la sorte et les maladies se succèdent. Ne pensez pas que la maladie est dans ce sentier du Yoga, c'est seulement une opportunité pour la transformation et si pendant la maladie vous faites vos prières, la transformation arrivera très vite.

Par intermittence, il continue de donner d'apparentes maladies mais en vérité il ne donne rien, il les retire. Elles sont à la surface, comme dans le Barattage de l'Océan de Lait, le nectar d'immortalité "Amritha" arrive après le "Hala-hala", le poison unimaginable qui existe en chacun de nous et qui cause la mort.

La cause de la mort est cachée dans chacun de nous, dans nos propres impuretés et celles-ci existent dans tant de niveaux : dans les tissus physiques, dans l'éthérique, dans le vital, dans le mental. Dans le corps mental il y a de la maladie, de même dans le corps de désir et donc par voie de conséquence dans le corps physique. Quand les pensées et les émotions sont pleines de négativité, cela crée de la maladie. Et puis, la Terre elle-même porte nombre de maladies. Les 5 éléments de la Terre ne sont pas très purs, causant donc aussi de la maladie. La Terre elle-même évolue, on dit qu'elle est une planète non parfaite, d'où le fait que ses habitants sont également imparfaits.

INCUBATION

Ainsi, il y a une façon de réaliser tout cela, causant sur le sentier du Yoga une sorte d'incubation. L'incubation est importante sur le sentier du Yoga. C'est seulement en incubation que la chenille se transforme en papillon. Cette incubation est faite par le Maître d'une façon très particulière et très étrange. Vous semblez travailler dans le monde normal mais vous êtes, d'une certaine façon, incubés. Vous êtes sécurisés dans un groupe, dans un groupe sélectionné de gens. Vous conduisez vos pratiques et doucement, tandis que vous arrivez à terme sur ce sentier du Yoga, toutes les suggestions viennent de l'intérieur. On dirait comme si cela vous arrivait. Ce n'est pas important si vous le sentez ainsi. Ce qui vous arrive, vous devez le pratiquer. Il peut arriver que vous aillez à modifier la qualité de votre nourriture ou sa quantité ou encore à réguler votre sommeil plus qu'avant. Il peut aussi arriver que vous deviez améliorer votre système digestif. Les techniques pour faire tout ceci proviennent aussi de

l'intérieur car cela est relatif à la formation des tissus du corps. Ceux-ci sont formés par le type de pensées, les désirs, la prise de nourriture et de boisson dans votre corps. En relation avec tout cela, vous conservez vos pensées en prières. Vous devez les noter et les suivre très subtilement et doucement, sans émotions. Ce suivi devient très important, c'est ainsi qu'IL vous fait vous conduire volontairement vers le changement. On ne vous l'impose pas, on vous le suggère.

CHANGEMENT DE QUALITE

La suggestion travaille depuis l'intérieur et transforme doucement le corps et sa qualité change. Le long des années, la qualité du corps doit changer, c'est la preuve du travail relatif au sentier du yoga. La qualité de vos pensées change, de vos désirs, de votre nourriture, de vos heures de sommeil. Le Maître dit que vous ne ressentez ni la faim ni la soif comme un autre être humain normal. Cela ne veut pas dire que vous ne les sentez absolument plus mais désormais, plus comme le commun des mortels.

Il introduit un type de chaleur dans le système par lequel il y a une transformation graduelle des cellules du corps. C'est pourquoi certains étudiants disent : "Avez-vous assez de chaleur quand vous pratiquez?" Je vous en ai informé lorsque j'ai parlé du Ramayana, quand Hanuman allait sauter par-dessus les océans, il développa suffisamment de chaleur en lui. Toutes ces choses qui arrivent avec Hanuman avant qu'il ne saute et le bond, sont reliés à l'ascension de l'âme avec l'éthérique. Le Maître introduit de la chaleur dans notre système. Il y en a tellement de générée en nous que nous devons initialement prendre beaucoup de babeurre ou d'eau. Mais une fois que le travail de la chaleur est terminé, le corps devient lumière. Cette pratique veut accomplir tout ce travail. C'est fait pour travailler dans ce qui n'était pas approprié jusque là. Cela peut conduire cent fois plus de travail et le faire plus vite et s'engager dans divers autres travaux. C'est ainsi que depuis l'intérieur, il y a une transmutation des cellules du corps causant doucement la transformation et la transfiguration.

TRANSFIGURATION

On dit que la transfiguration consiste à représenter dans une forme qui est proportionnée. Et puis plus tard le Maître fixe cette forme. C'est là que sur le sentier, vous arrivez à un point où l'on ne passe plus par des changements de forme. Même en vieillissant, pas de changement. Nous en avons déjà parlé, il n'y aura plus de changement de la forme. Car doucement, tandis que le disciple travaille, tout ce qui est relatif à lui devient proportionné. La forme reçoit les proportions normales qui étaient voulues par le Manu. Celle que le Manu a voulu et qu'il nous a donné, nous l'avons malmenée jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous ayons des formes bizarres, des gens avec des gros ventres ou certaines difformités provenant d'attitudes anormales, qui sont trop gros ou trop maigres. La chaleur venant du Maître brûlera doucement le gras en vous. Il ne vous laisse pas aller. A proportion de votre grosseur, vous êtes dense et vous avez tendance à dormir et le corps ne coopère pas car il veut se reposer tout le temps. Ou vous êtes trop mince, émacié, ressemblant à quelqu'un de malade. Il ne laisse pas cela se produire. Chaque forme est restructurée à sa proportion normale puis elle est rendue fixe. C'est la Beauté de ce sentier. La fixation est dans l'éthérique, dans la forme subtile et en conséquence, la fixation se produit par la suite aussi dans la forme grossière. On reste identique même une fois que sept ans ont passés et ce pendant de longues années. C'est pourquoi il fixe.

Pourquoi dis-je que le sentier du Maître est celui de Varuna où la restructuration du système est reconnue d'importance primordiale? Malgré tout le temps où nous restons ici et prions, rien ne changerait autour de nous? Autour de Tapovana, n'est-ce pas? L'accès à Tapovana ne change-t-il pas en restant assis à prier, n'est-il pas? Je me rappelle en 1997 quand je suis venu pour la première fois ici faire la première prière et "Vouloir" le centre. Le Maître se montra volontaire et nous avons coopéré, en 1997 nous avons prié pour la 1ère fois en Août et aujourd'hui nous avons réalisé ce centre. Quant à l'accès au centre - chaque fois que je suis venu, je venais plus d'une fois l'an passé, nos membres du groupe disaient que dans quelques jours l'accès serait très beau. Mais jusqu'à présent il n'en est rien. Les routes n'ont pas été formées donc quelqu'un doit le faire pour rendre l'accès facile, n'est-ce pas? C'est exactement le travail du Maître.

Quand la création est faite, quand la genèse Cosmique prend place, c'est-à-dire la formation de la création, cela vient de l'Absolu, du Dieu Absolu appelé "Adi" ou Parabrahma ou Brahma, Celui qui est au-delà de toutes définitions, idéations, discussions -Apratarkyam, Avigneyam-, au-delà de la compréhension, Alakshanam - au-delà des qualités. Il est sans nom, sans forme, inconcevable C'est ainsi qu'est défini le Dieu Absolu. Les Védas l'appellent CELA. TAT est CELA en français. Ainsi, depuis CELA vint l'impulsion. Qu'est-ce que CELA? Personne ne le sait car celui qui le sait se fond dedans lorsqu'il s'en approche. D'où le fait qu'il n'y a plus de connaisseur pour connaître et que CELA reste inconnu. Ainsi, depuis cet état inconnu, vient une impulsion qui s'appelle "Sankalpa".

Sankalpa est comme une allusion qui nous vient. Quand on s'assoie tranquillement, quelque chose nous arrive, une sorte d'impulsion, quelque idée, conseil et qu'on suivra ensuite. Ce qu'il y a dans l'Absolu est en nous car l'Absolu existe en nous en tant que notre propre existence. L'Absolu est pure existence. Cette existence en nous est ce que nous appelons "Notre Existence" bien qu'elle ne soit pas nôtre. C'est CELA existant en nous. Puisque CELA existe en nous, il est en de même de notre existence et de la même façon que cela a une impulsion, nous en avons une aussi. Cette impulsion est appelée "La Nature de CELA". Puisque que cela a dans sa nature le fait d'avoir des impulsions, des idées, des allusions et puisque cela existe en tant que nous-mêmes, nous aussi avons des idées, des impulsions, des conseils. L'éléphant peut avoir ses propres impulsions, comme le crabe. L'impulsion en tant principe est généralisé, c'est là, donc c'est aussi là avec nous. La nature de "Cela" est nommé "Prakriti" ou "Moola-Prakriti", la Matière Racine, et l'impulsion porte en elle-même la chaleur.

AGNI

Chaque impulsion a sa chaleur. Parfois on a une impulsion tellement chaude qu'on plongerait immédiatement dans l'action. Cette chaleur est ce qui est prié dans les Védas en tant que "Agni", le feu Cosmique qui se manifeste comme feu Solaire et feu par Friction. Quand il est feu Cosmique, c'est l'Espace, quand il est feu Solaire c'est la lumière visible, quand il est feu par Friction c'est la flamme qui sort de la matière. Ainsi, c'est bien ce feu qui est généré par l'impulsion. Comme le feu naît de l'impulsion, il y a une expansion de l'espace. Mais chaque expansion a ses limites, comprenant ainsi son principe de contraction.

C'est ainsi que de l'absolu il y a l'impulsion, à laquelle on se réfère en tant que Moola-

Prakriti et cette impulsion a dans sa nature la chaleur qui cause l'expansion et la contraction, considérées comme les deux formes de la respiration : Inspire et Expire. Cela exhale et voilà toutes les formes, cela inhale et tout s'y dissout. C'est comme cela que toute la respiration s'étend, elle est le commencement du principe de vie. Le commencement du principe de vie est depuis ce point où l'espace commence à pulser et cette pulsation a pour base Agni. C'est pourquoi tant d'hymnes sont dédiés à Agni dans le chef des Védas appelé le Rig Véda. C'est pourquoi initialement je donne tant d'hymnes d'Agni dans "Navani" que ceux disponibles dans le Rig Véda. Qu'ils viennent en premier, des commentaires ultérieurs pourront s'ajouter.

Le Maître Djwhal Khul donna une énorme doctrine sur Agni appelé "Le trait sur le Feu Cosmique", c'est une lecture de valeur. Vous ne pouvez vraiment la comprendre. Lisez, mettez ce que vous ne comprenez pas sous forme de question, nous essayerons d'y répondre et ainsi d'apprendre. C'est en questionnant qu'un vrai disciple apprend. C'est ce qu'on appelle le Catéchisme : une session de questions réponses. L'étudiant essaye de pratiquer, puis il a des doutes, il cherche l'enseignant qui lui, va suggérer sans répondre complètement, en lui demandant de poursuivre plus avant. C'est ainsi que "Pariprasna" arrive entre l'enseignant et l'étudiant. Donc cette formation du principe de vie est précédée d'une histoire, celle d'Agni et cet Agni est ce que nous appelons le Seigneur Shiva. Il est le seigneur du Feu Cosmique. C'est lui qui se manifeste en tant que Rudra dans les états suivants. A chaque fois que cette création doit être faite, c'est le feu qui cause la création et c'est le feu qui peut causer les ajustements. A travers le feu, les choses sont créées, restructurées puis réabsorbées. Ainsi le feu est très important.

ANILA & ANALA

Le Travail principal du Maître CVV se fait avec le feu. Le travail d'Uranus est le travail du feu et celui-ci est nous est injecté quand nous faisons cette prière régulièrement. Ce feu fera tout en nous, il est le moyen par lequel la structuration est faite. L'Air aide le feu, ils sont comme deux jumeaux. "Anila" et "Anala", Anil et Anal. C'est ce que le Maître a réalisé aussi jeune qu'à 21 ans. On connaît généralement l'histoire du Maître à partir de 42 ans. Mais le Maître expérimenta lui-même le travail du feu et de la respiration. Vous avez peut-être lu dans le livre écrit par le Maître EK que le Maître CVV conduisit un inspire de 6 heures. Cela ressemble à une fiction car personne ne peut inspirer pendant 6 heures, ni expirer pendant 6 heures ni retenir son souffle pendant 6 heures après l'inspire ni enfin ne plus respirer pendant 6 heures. Ainsi les quatre aspects que sont inspire, rétention, expirer et cessation du souffle : tous les quatre pendant 6 heures! C'est humainement impossible, ce ne sont que des choses sur-humaines. Tout cela, le Maître le fit à 21 ans et il en vint à trouver l'indice du Prana. Selon lui, le Prana vient de l'Absolu et pas de la nature. Sans l'Absolu, le Prana n'existe pas et ce Prana vient à travers la chaleur qui est générée et cette chaleur est ce qu'il cherche à injecter en nous pour nous rendre capable de mieux respirer. Si on respire mieux, bien des choses sont expulsées. Normalement un être humain ne respire qu'à 1/4 de ses capacités. Dans la pratique du Yoga, le chemin octuple du Yoga, le Raja Yoga Pranayama est l'étape où on respire consciemment. Ici c'est le Maître qui le conduit. Merci de vous souvenir que les étapes sont les mêmes, la différence est que c'est le Maître qui la réalise et une autre différence est que le canal est bien établi.

Le canal reliant la structure humaine est bon jusqu'au centre du front puis, selon le Maître, il n'est pas relié à Adi. Parce que la création est le travail de la Nature. Si on

regarde toutes nos écritures, même la Bhagavad Gita, le Seigneur dit "Je ne fais que coopérer avec la Nature, c'est la Nature qui fait tout ceci. La Nature l'accomplit avec MOI comme son fondement." C'est ce qu'on peut trouver dans le 8ème chapitre de la Gita. Même dans le 2ème chapitre, le Seigneur dit "L'entière création est le réseau de ces qualités. C'est le réseau des triples qualités et la création est un travail triple." Qu'elles sont-elles? Rajas, Tamas et Sattva. "Avec ces trois fils, la nature crée tout ceci. Et je la soutiens." Ainsi donc quel est le centre de la création? La nature est le centre de la création mais elle a le soutien de la conscience en arrière-plan, qui est le Seigneur Absolu.

Le Seigneur Absolu crée la lumière à travers la chaleur. Quand les lumières se forment, cette lumière que l'on appelle Aditi dans les Védas se divise en trois énergies comme la Trinité et ensuite, via le pouvoir de la trinité, la création survient. Ce qui préside à la création est la Mère énergie. C'est le plan venant d'au-dessus, pour l'évolution du système mais aussi des êtres. Maintenant, l'accent est mis sur le fait d'élever le centre de la Nature à Adi, c'est la différence. C'est pourquoi tout le travail du Maître peut sembler drôle quand on ne comprend pas ce principe. Tout est fait par la Nature mais si l'Absolu décide de travailler indépendamment, rien ne peut l'en empêcher. C'est important de le savoir.

Nous savons par l'histoire du Seigneur Krishna, que Sa descente n'était même pas connue du créateur à quatre têtes, n'est-ce pas? Il ne savait pas que c'était le Seigneur lui-même depuis l'Absolu, IL descendit et fit certaines choses très surprenantes qui remontèrent jusqu'au créateur. Nous avons cette histoire dans le Bhagavatha. Le créateur recevait de fréquentes informations à propos d'un enfant sur cette petite planète, car c'est la plus petite des choses dans notre système solaire. Et que parmi les douze systèmes solaires, il est sous évolué. Des ensembles comme celui-ci sont innombrables dans la création. Ainsi, il y a un garçon sur une planète insignifiante du point de vue du créateur, dont il reçoit fréquemment des informations. Le créateur voulut savoir qui il était. Il vint et vit un garçon très amusant. Comment il était amusant, cela est décrit dans le Bhagavatha. Tout était unique en rapport avec lui. Il se décorait d'une plume et non d'ornements d'or. La plume du Paon est sa couronne et ensuite, il ne portait pas que des guirlandes de fleurs mais aussi des guirlandes de feuilles venant du Vana. "Vana mali" n'est-ce pas? Le Tulasi n'est pas la seule guirlande qu'il portait. Plusieurs groupes ou combinaisons de feuilles. Normalement les armes célestes accompagnent le gens valeureux mais ce garçon n'avait pour arme que sa flute.

Qu'en est-il? Est-ce le même garçon à propos duquel tant est dit? Ainsi, le créateur essaya de piéger le Seigneur mais s'est fait piégé en retour, nous connaissons l'histoire depuis le Bhagavata. Elle nous raconte que certaines choses peuvent même survenir sans la permission du créateur. Le créateur est un des trois assistants de la Nature : Brahma, Vishnu et Maheswara. Ainsi, pour eux en tant que trinité, le centre est la Mère. C'est pour cela que lors d'une crise dans la création, la trinité invoque la Mère et celle-ci se manifeste en tant que "Durga". Ce sont les histoires.

Mais lorsqu'il y eut le plan que le Seigneur descende lui-même dans sa pleine splendeur "kalas", cela se passa il y a environ 5000 ans. Il vint à travers la ligne du Yoga et ce ne fut même pas connu des êtres célestes. Indra ne le reconnut pas et d'autres encore. Ces détails se sont révélés à moi au cours du temps. Au début des années 70, quand j'étais avec le Maître EK assis au bord de la plage, je lui demandais :

"Pourquoi ne parlez-vous pas du Maître CVV et de son sentier de Yoga? Quand vous donnez la prière relative au Maître, vous parlez tout le temps des histoires du Bhagavata, du Mahabharata, du Ramayana mais rien sur le Maître CVV. Pourriez-vous me donner quelques idées à son propos?" Telle fut ma demande. Il répondit : "Il est trop tôt pour en parler mais je peux te dire une chose, il prit un grain de sable de la plage et me montra, si je suis ici et que ce grain est là, ce grain est comme la terre et cette forme est comme le Maître. Le grain sur le pouce du Maître EK était dit comme égal à la terre." C'est le genre de Maître avec lequel nous essayons de travailler! Il est une centrale d'énergie supérieure, c'est bien assez de prier, nous en saurons de plus en plus quand il se révélera et quand il le fera, nous le saurons. Nous ne le saurons pas par nous-mêmes. N'essayez pas de LE connaître, il se révélera lui-même à mesure de vos ardentes prières. C'est la Beauté du Maître.

J'étais surpris, pouvait-il en être ainsi? Cette Terre n'être qu'un grain sur le pouce du Maître? Il dit "Les gens prieront le Maître CVV dans 2000 ans de la même manière que le Seigneur Krishna aujourd'hui. Il faut 2160 ans pour connaître complètement le Maître." Le Maître EK était un Bhakta de Krishna avant qu'il ne soit touché par le Maître CVV, idem pour le Maître MN et même le Maître CVV l'était avant d'être touché par l'énergie. C'est le type d'énergie avec laquelle nous sommes en train de travailler, consciemment ou non. Nous sommes trop puérils en fait, même pas des enfants, ne sachant pas ce qu'IL est, et l'on continue de babiller à son sujet... Il laisse faire car c'est son bon plaisir. Le Maître élaborait une "Nouvelle Ligne Directe" quand l'énergie de la comète descendit. Ce n'est plus via la Nature ni via les Dévas ni les Planètes. Que tout cela soit laissé. Sans déranger cet ordre, il prît juste une ligne depuis l'absolu. C'est pourquoi 3 ou 4 types de Nadis disent la même chose à propos de Lui. Qu'il est le Brahman lui-même : "Brahmanso evam". C'est ainsi que les Nadis parlent de lui. Un disciple tout excité les lui montra, le Maître dit "Je suis Brahman, les Nadis n'ont pas besoin de le dire et cela n'en fait pas un crédit supplémentaire quant à moi. IL dit encore " Je suis Brahman que les Nadis le disent ou pas, débarrasse-t-en, sois avec moi et devient Brahman. Je suis venu faire de toi Brahman". Pranuta nijajanan swatmatulyan karoti : le Maître promet que "Quiconque s'offre au Maître, je l'élèverai au niveau de Brahman (lui-même)". En t'offrant à moi, je te mettrai sur la ligne directe et je te rendrai Brahman. Tu n'as pas besoin de traverser tous ces cycles évolutifs proposés par la Nature. La Nature a des cycles involutifs et évolutifs et c'est un grand programme, qu'il en soit ainsi. Mais cela ne m'empêche pas de faire quelque chose de direct.

Regardez comment nous sommes venus de Avalahalli (quartier de Bangalore). La ligne directe peut venir bien qu'il n'en soit pas encore ainsi puisque seul 3/4 est réalisé. Le 1/4 restant n'est pas connecté. C'est ce que le Maître dit : "Du centre du front jusqu'à Muladhara, tout est parfaitement constitué mais au-dessus, ce n'est pas connecté. Ainsi, j'essaie d'apporter une Nouvelle Ligne Directe appelée "Nouvelle Pituitaire" : Connexion droite. Ce n'est pas une connexion via des cercles, ni des planètes ni des Dévas. Cela y va tout de suite, c'est la "Nouvelle Ligne Directe". Je vous y relierai pour que le Brahman vous visite directement. C'est donc ce qu'il appelle MTA.

ATM et MTA. Nous avons beaucoup de ATM maintenant (Note : Automatic Teller machine/point de retrait d'argent automatique) mais il n'y a pas de MTA. Selon le Maître, ATM signifie "Adi Turned Master" ou "Absolute Turned Master". C'est l'absolu qu'est le Brahman qui descend en tant que Maître : ATM. Et donc, à travers un processus, Il a relié directement le Brahman jusqu'à la pituitaire qui est ce que l'on trouve dans les livres du Maître EK à propos du Sentier de Vena. C'est là, dans les

écritures. Voyez Balarama réorientant le cours de la Yamuna "yamuna vega samhara balabhadra piyanujaha..." C'est ce que nous chantons du Seigneur Krishna, qui est le frère de celui qui donna un chemin différent à la Yamuna. Qu'est ce qui change pour la Yamuna? C'est-à-dire pour l'énergie Pingala en nous, le Gange étant l'énergie Ida et Saraswati l'énergie Sushumna. Balarama restructura donc les énergies pingala mais aussi la rivière physique qu'est la Yamuna, pour garantir que les terres stériles deviennent fertiles.

Il y a donc des terres stériles dans ce territoire appelé corps humain. Elles doivent être rendues fertiles et pour rendre ce corps stérile fertile, c'est une étape importante dans le Yoga que Balarama a fait subtilement mais aussi physiquement. Souvenez-vous que Balarama est l'Avatar Adi Shesha et qu'Adishesha est "le Maître du Yoga". Patanjali est aussi une réincarnation d'Adishesha. Donc Balarama -incarnation d'Adishesha- travaille nécessairement pour assurer que certains changements structurels soient fait pour que les êtres évoluent et expérimentent le Brahman. De même "La Nouvelle Ligne Directe" fut structurée et élaborée par le Maître avec l'aide de la comète. L'énergie qu'elle apporta permit au Maître de conduire des expérimentations pour établir cette nouvelle ligne directe appelée restructuration de Sushumna ou encore MTA. Le Maître nomme le potentiel du Dieu Absolu "Hiddence" (caché), il donna ainsi de nouveaux noms. On peut les relier avec les noms existants dans la terminologie Védique. Cela nous permettra de comprendre mieux. C'est que je vous ai promis de vous donner dans le futur magazine mensuel Navani. Chaque mois, vous aurez quelques informations en relation avec la terminologie et la Nouvelle Ligne Directe exprimée par le Maître CVV. Ainsi, il a restructuré en entier le sentier depuis Adi, signifiant qu'il y a eu une élévation du centre. En allant à Kumbhakonam, vous trouverez un diagramme. Il y a une ligne verticale ainsi qu'une ligne venant des 7 étoiles : il dit que cette ligne verticale est la Nouvelle Ligne Directe. Mais on ne le comprend pas et si là-bas vous demandez qu'ils vous expliquent, ils diront des inepties par ignorance, car c'est différent. Vous ne devriez pas aller là-bas et si vous y allez, ne dérangez personne. Faites vos prières et revenez. Vous devez néanmoins vous rendre nécessairement à Kumbhakonam de temps en temps, c'est important. Je vous expliquerai pourquoi plus tard.

Cette Ligne Directe est ce qui est appelée MTA : Master Turned Adi. Absolute Turned Master = le Maître devenu Absolu et il prit un centre dans la ligne. Ce centre il l'appelle "Hitu". Il demeure en nous dans le "centre Hitu" quand on l'invoque et il nous modèle depuis là. Mais avant qu'il nous façonne, il nous guérit, disant : "Premièrement Guérir et deuxièmement vous Façonner", toujours depuis ce centre Hitu en nous. Mais qu'est-ce que ce centre? C'est notre centre cardiaque supérieur, qui est selon la compréhension védique le lotus aux huit pétales, le plan de Narayana en nous, qui est relié à "Makara" (le Capricorne). Le centre cardiaque inférieur est relié au Cancer. Les 12 pétales d'Anahata sont reliés à Vasudeva. Et le lotus aux 8 pétales qui est en Capricorne est relié à Narayana. Le lotus à 6 pétales qui existe dans Swadishtana est relié à Vishnu selon le système connu. Mais le Maître a pris sa place dans le centre Hitu et déclara qu'il travaillerait et élaborerait son œuvre depuis ce centre. Cela est en soi-même un grand travail que d'entrer en nous et de nous aider à le réaliser. Mais quel est le travail qu'il accomplit?

NOS CORPS

Notre corps n'est pas juste en nous qu'une masse de chair et de sang. Le corps a 7

niveaux selon la sagesse ancienne. Il y en a un appelé Linga Sareera ou encore Karana Sareera et que, suite à madame Blavatsky, l'anglais dénomme aujourd'hui le corps causal. C'est le corps qui nous fait nous sentir comme "JE SUIS", en tant qu'unité de conscience distincte de la conscience globale appelée "JE SUIS Universel". Le nom de Dieu est JE SUIS de même que celui de l'homme : nous avons le même nom. Quand Dieu parle, il dit JE SUIS, idem pour l'homme. Il est le gros JE SUIS et nous sommes le petit. C'est pourquoi le Maître EK avait l'habitude de dire : "Nous sommes une pièce du même vêtement." "a thanulo mukke idi, aa nenu a thanu unde danlo mukke ee nenu". (En Télugu, ce vêtement (corps) est une déclinaison du Vêtement (le Tout). Je suis une part du même "JE SUIS".) Cette pièce de vêtement n'aide en rien. C'est comme une île entourée d'eaux la séparant de la terre principale. Dans le Ramayana, Lanka est une île séparée de la terre principale parce que Ravana ne se sent qu'uniquement comme "JE SUIS" et rien d'autre. Il est le seul "JE SUIS" et rien d'autre car pour lui, il n'y a pas d'autre "JE SUIS" plus gros. "Ahankara".

Cela existe en nous tous en tant que la base de notre existence JE SUIS: la conscience localisée. En Sanskrit Ahankara signifie conscience localisée. Chacun se sent si grand à propos de lui-même et si petit vis-à-vis des autres. Chacun se connaît lui-même, sait combien il est vertueux et grand. Quand il commence à parler, il le fait à partir de comment et de ce qu'il est. Tout cela venant du centre localisé : le JE SUIS localisé. Et cela parle. Dieu parle en tant que "JE SUIS" et vous pareil. Chacun a une connaissance de lui-même et cela s'appelle "Linga Sareera". Tout ce que l'on pense de nous-mêmes n'est qu'un niveau en nous. Nous ne sommes pas que cela, nous provenons de cela, nous avons perdu cette identité et nous sentons cette identité (localisée). Si l'on vous questionne : Qui êtes-vous? Vous commencez par répondre en vous racontant, mais tout ce que vous dites à votre propos n'est pas vous. D'où la question dans les anciennes pratiques : "Qui suis-je? Qui SUIS-JE? Quoique vous pensiez de vous, ça ne l'est pas. C'est à propos de vous mais ce n'est pas vous. Vous pouvez connaître quelque chose à propos de vous mais vous ne vous connaissez pas. Le Maître avait l'habitude de dire au Maître EK "Dire la vérité est différent de parler de la vérité". Ainsi on peut parler à propos de nous mais on ne peut parler de nous car nous n'en savons rien.

Celui qui sait dit : "JE SUIS CE QUE JE SUIS", je suis cela, cela existant en tant que JE SUIS. Dire ce "JE SUIS" est Sohamasmi. Qui est Cela? Brahma, Brahmaaha asmi comme disent les écritures. Nous avons avec nous un corps qui ne cesse de dire nos vertus, nos vices, notre connaissance, bref tout à propos de ce nous qui est tout petit. Celui qui est circonscrit. C'est ce qui est appelé Linga Sareera et selon cela, votre connaissance est mêlée, ce qui donne votre Vignanamaya Sareera, votre corps n°2. Le corps n°1 est Linga Sareera, votre corps n°2 est Vignanamaya Sareera. En fonction de la connaissance que vous détenez, vous avez votre propre degré et niveau de joie. Ainsi, une petite connaissance égale une petite joie tandis que plus de connaissance égale une plus grande joie. La connaissance illimitée procurant une joie illimitée. Vous avez donc un autre corps appelé le corps de félicité Anandamaya Sareera. Vignanamaya Sareera est conditionné par Ahankara Sareera encore appelé Linga Sareera. Ainsi Linga, Anandamata et Vignanamaya Sareera sont trois corps.

Puis, vous avez vos propres pensées. Chaque homme ou femme a sa propre gamme de pensées. Dans cette pâte, vous êtes les seuls à vous débattre. C'est une pâte de pensées. C'est un peu comme le mucus épais qui sort de vous en tant que vos pensées mentales, telle est la comparaison que font les yogis. C'est ce même mucus,

quand vous attrapez froid parfois, le froid devient épais en vous et ensuite avec un grand effort, vous le faites sortir, soit par le nez soit par la bouche. Et une masse de mucus tombera. Imaginez qu'une mouche se colle dans cette pâte, elle ne pourra en sortir. C'est l'état de nos pensées! Chacun d'entre nous sans exception est là-dedans. Je peux l'affirmer largement car j'entends les gens. C'est une pâte de pensées horrible et qui pue dont ils ne peuvent sortir. Vous essayez de les aider mais ils ne le veulent pas, ils ne vous laissent pas les aider car ils aiment s'y trouver et en souffrir. Pensez à la mouche qui cherche à en sortir. Prenant appuie sur une jambe pour en lever une mais bientôt collant l'autre. Et les quatre jambes de la mouche deviennent collées. C'est là que nous nous trouvons dans notre corps mental. Pouvons-nous sortir de nos pensées mentales? Vous avez les mêmes pensées d'une façon répétées, dont celles des gens que vous n'aimez pas, cela se modifie-t-il en vous? Non, cela ne change pas de toute la vie. Il y a des gens qui vous ont déçu, sortez-en. Ce plan mental est un gros mucus. Et c'est un corps qui nous est relié : "Manomaya Sareera".

Puis nous avons des désirs comme si ce n'était pas suffisant et cela donne "Kama Sareera" et le corps Vital "Prana Sareera - Pranamaya". Ensuite vous avez "Sukshma Sareera", le corps subtil en fonction duquel votre forme grossière est faite ainsi que votre structure physique. C'est ainsi que s'organise cette structure septuple. Toute cette structure est élaborée pour un objectif. Tant que vous ne vous sentirez pas non-localisé, vous ne pourrez-vous conduire vous-même et expérimenter. Et pour cela, le Linga Sareera est une facilité que nous transformons en inconfort. De même, le mental est une facilité pour s'exprimer à l'extérieur, car pour se mouvoir dans l'objectivité vous en avez besoin mais vous l'avez complètement détruit et en avez fait une pâte indésirable. Ensuite, le désir est le moyen pour prendre contact avec la création quintuple. Tout cela a un but divin mais on ne sait pas s'en servir et nous atterrissons dans les problèmes. C'est ainsi que tout ce programme est constitué d'après ce que l'on sait de la sagesse ancienne.

Vous avez besoin de réguler vos désirs, vos formes-pensées, de marcher dans la sagesse et de grandir dans la lumière et d'obtenir la joie correspondante et dans le processus, atteindre l'oubli de soi pour être dans un état de félicité dénué de toutes les limitations de votre propre définition de vous-même. Aucun de nous n'est définissable, mais à proportion de ce que vous définissez, vous l'êtes. Hier, je vous ai dit que chacun n'était juste qu'un concept. Autant que vous vous définissez, vous êtes un concept et vous le restez. Mais vous n'en êtes pas un, vous êtes la base du concept. Vous pouvez en devenir un mais aussi en sortir. Je peux être le concept de l'enseignant à l'instant, quand je vous enseigne. Mais quand je voyage je n'endosse pas le masque de l'enseignant. A moins d'être obsédé par votre propre idée de l'enseignant, vous n'avez pas le masque de l'enseignant quand vous voyagez car alors vous êtes un voyageur. En famille, vous êtes un père de famille et vous devriez vous y tenir et ne pas mettre le masque de l'enseignant. Ce masque du Maître que vous portez partout est, selon moi, une maladie.

Même les grands enseignants sont englués dans leurs propres conditionnements de se sentir être des enseignants. Ils ne le sont pas à plein temps. Ce sont des mangeurs quand ils mangent, des marcheurs quand ils marchent, des voyageurs quand ils voyagent, des maris en présence de leurs femmes. Sans votre femme, pouvez-vous vous appeler un mari? Non, ce rôle n'est pas opposable à tout le monde. Sans étudiants qui cherchent à vous écouter, où est l'enseignant? Dans un minibus, lorsque nous voyageons et que rien n'est recherché, l'enseignant n'existe pas car celui-ci

n'existe qu'en cas de recherche. Il n'existe pas quand il n'est pas recherché. Qu'est-ce qui existe : JE SUIS. JE SUIS n'a pas besoin d'être conditionné, je suis enseignant. Vous ne pouvez dire je suis un mari. De même, je ne peux dire je suis Parvathi Kumar. Seulement quand je signe, je suis Parvathi Kumar. C'est un insigne, un symbole identitaire, mais ce n'est pas moi, c'est le moyen par lequel dans le monde je suis identifié. Ce n'est pas moi. Quand je vois mes enfants, je suis un père mais en leur absence, où est l'aspect père qui y a trait? Vous êtes un père quand ils sont là, idem pour l'enseignant avec ses étudiant ou le mari avec sa femme ou le fils avec ses parents. Il y a toujours une relation d'une chose à une autre, dans un concept et une définition limités mais vous n'êtes pas définissable. Aucun ne l'est. La seule définition est "CELA JE LE SUIS". Sohamasmi. Quand vous en êtes sorti et que vous vous définissez et que vous en devenez cristallisé, vous avez un puissant Linga Sareera qui jamais ne se dissout. C'est le corps qui vous ramène à vous réincarner et vous revenez avec les mêmes traits. Si vous avez l'habitude de prier pour vous, vous reviendrez avec, priant pour vous-même. C'est ce que dit la Bhagavad Gita. Si vous avez l'habitude de critiquer autrui, vous reviendrez avec celle-ci. C'est la même chose que dit Kapila à Devahuti, vous pouvez lire le Sankhya délivré par Kapila dans le troisième chant du Bhagavata, qui est séparé sous la forme du Sankhya pour l'occident. Tous nos traits sont très bien préservés dans le Linga Sareera, en tant que graines. Elles ne vous quittent pas car elles sont tellement cristallisées en vous. Ainsi le corps physique, éthérique, vital (prana), des désirs, mental, le Vignanamaya, l'Anandamaya (ces deux allant de pair) et finalement le corps causal, ces sept corps dans lesquels vous êtes, dû à votre propre définition de vous-même, cette identité que vous avez tellement cristallisé autour de vous que vous ne pouvez en sortir.

Quelque chose doit venir en vous pour casser tout ceci. C'est exactement ce que fait le Maître. Il sépare les corps et leur donne un entraînement distinct. Qui peut faire cela a moins d'être déjà quelque chose? Rappelez-vous la façon dont il a travaillé avec sa femme -Venkamma garu- ou Chandu cet enfant mystérieux ou encore avec Sundaram, ce mystérieux disciple.

Il avait juste l'habitude de séparer les choses et ensuite d'utiliser la conscience de l'âme pour aller en haut et obtenir des informations. C'est le travail scientifique qu'il fit et qui a établi la Nouvelle Ligne Directe. J'en dirai plus cette après-midi avant la session questions-réponses. C'est ainsi que le Maître a commencé à travailler avec le disciple sans toucher à son karma passé. Il vous rend plus gros que votre karma et celui-ci devient plus petit pour vous. Il vous renforce, indépendamment de votre karma. Quand il faut faire une petite ligne droite sans rien effacer, que faites-vous? Vous devez en faire une plus grosse. En proportion, ce qui reste devient petit. C'est ainsi qu'il vous fait grandir en fonction de vos forces, votre karma devenant ensuite très petit. Il a en plus à sa disposition la possibilité du groupe qu'il utilise et qui vous permet de transcender le karma. C'est comme ça que l'on a fait tant d'expérimentations et que l'on a élaboré un sentier par lequel vous pouvez devenir directement Brahman sans être affecté par les conditions planétaires.

Une anecdote : Il y avait lui et un des disciples avancés du Maître -PN (Potharaju Narasimham) un grand philosophe, ami et collègue de S.Radhakrishnan, un ancien président de l'Inde qui était son égal en connaissance. Radhakrishnan préféra ne pas suivre ce sentier de yoga même lorsque Narasimham lui suggérait qu'un Maître donnait l'expérience de l'existence alors qu'on ne connaissait cela qu'en théorie. P. Narasimham était un grand philosophe du même acabit que S.Radhakrishna, mais il avait trouvé dans le Maître la lumière et le fait de pouvoir obtenir le Brahman. Le Maître lui dit alors : "Oublis ta carte astrologique, elle est obsolète." Tout ceci est documenté,

les lettres existent comme preuves. Il lui écrivit : "Cher P.N. ne consultez plus votre carte astrale car cela ne fonctionne plus ainsi depuis que vous vous êtes relié à moi. Cette carte ne fonctionne plus et en fait, durant les 12 ans de travail du Maître, une lente coopération a commencé d'advenir depuis les cercles d'existence du Yoga, des planètes et des Dévas, ce qui est un évènement subséquent."

MITRA ET VARUNA : ORIENT ET OCCIDENT

Premièrement, le Maître descendit et donna la ligne, puis il y eut une coopération de la part de la Hiérarchie. C'est ce que j'ai écrit dans le Maître du Verseau - comment la Hiérarchie trouva cette énergie et travailla avec. Et depuis le départ du Maître du plan physique, la Hiérarchie s'en ait saisi et travaille avec depuis 1945. De 1922 jusqu'à 1945, elle fut utilisée dans les cercles hiérarchiques par le Manu Vaivaswata, le Seigneur Maitreya et le Mahachohan formant des triangles (et des cercles) avec Sanat Kumara. Ils travaillèrent avec, puis cessèrent. Alors vint le Maître EK comme un autre représentant du travail en lien avec la hiérarchie du Maître. La Hiérarchie Jupitérienne d'Agastya-Varuna avec la Hiérarchie de Mitra. C'est ainsi qu'ils sont reliés et ce n'est pas par accident que nous invoquons "Sam no Mithraha Sam Varunaha". Ce fut donné spécifiquement par le Maître EK relativement aux deux ashrams. Mitra étant l'Est et Varuna l'Ouest.

Selon ses dires, le travail du Maître est à l'Ouest, l'Ouest tant en vous que géographiquement. Il a dit que cela reviendrait finalement en Orient depuis l'Occident, mais qu'avant cela irait en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe puis le retour en Inde. Ce sont ces affirmations, voyez les messages écrit par le Maître EK durant les anniversaires du Maître CVV, vous les trouverez. Le Yoga du Maître vient d'Occident car il est l'Ouest en nous. Varuna existe dans Muladhara, à l'Ouest, tandis que Mitra existe à l'Est. Le Maître EK conduisit la connexion avec Lui et cela se passa en 1953. Donc, de 1922 à 1945 -environ 24 ans- la Hiérarchie l'utilisa. Puis ensuite, 8 ans après que le Maître EK soit offert pour conduire le travail de connexion, il relia les deux et débuta son travail. Il fit une synthèse dans le sens qu'il essaya de donner un lien cohérent du travail hiérarchique avec la Nouvelle Ligne Directe donnée par le Maître CVV. C'est pourquoi le Maître EK suggéra de faire cette prière. Quand il s'agit de connaissance vous avez la sagesse ancienne, il donna tous ces rituels, c'est lui qui donna Shodashopachara pooja, Homam, Abhishekam... comme des activités supplémentaires à cette activité principale. Merci de noter que cela est supplémentaire.

C'est ainsi qu'il a synthétisé et construit le tout en une recette acceptable pour l'Indien Traditionnel, sinon personne ne l'aurait pris. Nous sommes si englués dans notre tradition et ses réalisations. C'est pourquoi il fit une voie entre les deux. Mais en Occident, ils n'ont pas besoin de cette tradition et peuvent travailler directement avec la Nouvelle Ligne Directe et l'expérimenter. Quand vous l'expérimentez, vous obtenez toutes ces révélations de la même façon qu'elles viennent durant les méditations de la Psychologie Spirituelle ou par le biais de l'Astrologie Spirituelle. Vous avez de meilleures révélations à partir des écritures existantes. Ainsi les choses cachées vous sont révélées et c'est comme cela que progresse tout le travail du Maître. Cet après-midi, je vous compterai les cinq expérimentations majeures que le Maître a conduites ainsi que les cinq qualités qu'il demande aux disciples et qu'ils peuvent pratiquer autant qu'ils veulent. Il n'insiste pas sinon sur la prière, car depuis l'intérieur il peut même vous renforcer à avoir ces vertus, mais il mentionna quatre à cinq vertus que l'on peut

consciemment pratiquer si vous le pouvez. C'est ainsi qu'une nouvelle dimension relative au sentier du Yoga est née, où le processus est accéléré et où expérimenter le Brahman est rendu plus simple. C'est le Brahman qui s'approche!

Ce n'est pas vous qui L'approchez. Vous devez écouter la cassette du Maître EK où il parle du "Brahma vedapnothi param". La Taittareya Upanishad en parle de la même façon. Quant à lui il dit : "Personne ne peut obtenir le Brahman. C'est Lui qui nous prend." C'est donc le Brahman qui a décidé de nous approcher et de faire de nous des Brahman. Et le centre est désormais plus élevé. Ne nous sommes-nous pas élevés? Nous étions plus tôt à Rajajinagar où le World Teacher Trust avait son siège (une localité dans Bangalore) et maintenant c'est un centre plus élevé, n'est-ce pas? De même le Brahman -Adi- a élevé le centre de la Nature à Lui-même. Tel est le cri du Maître: "que le centre soit élevé! J'ai décidé de descendre directement en vous et de vous transformer." C'est en cela que c'est neuf et que c'est une "Nouvelle Ligne Directe".

Si vous suivez ceci, ce qui arrivera est que, selon vos concepts, vous vous transformerez. Votre façon traditionnelle de penser mourra, vous deviendrez libre du conditionnement de vos pensées. Nous le sommes tant par la religion, la tradition, la superstition. Chaque personne a son propre arrière-plan et celui-ci est plus un bagage qu'une facilité. Aussi il dit : "Débarrassez-vous du bagage en entier. Puis montez directement à moi, délestés du bagage qui s'occupera de lui-même". C'est ainsi que le Maître a proposé une Nouvelle Ligne Directe dont je dois désormais parler dans le mensuel afin de la rendre aisé pour tous. La connaissance relative au sentier du Maître ne peut être connu que de ceux qui ont compris le sentier du Yoga en tant que tel. On supposera que le Yoga de Patanjali et de la Bhagavad Gita seront connus dans leurs bases. Alors seulement on comprend mieux le sien. Néanmoins, j'essayerai de faire les commentaires pour tous, de sorte que même un débutant puisse comprendre ce qu'il en est et puisse progresser avec. Que vous connaissiez ou pas, l'important est d'être en prière. Ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas, la prière vous fera tout comprendre. C'est la Beauté de ce sentier.

LE TRAVAIL DU CYGNE

Pour conclure l'exposé du sentier Yogique du Maître CVV lors de ce "December Call 2005". Tandis que nous pratiquons ardemment la prière, le premier travail qui survient en nous est -selon le Maître- le travail du cygne car le "swans" en nous est le cygne (swan en anglais). Le swan est le cygne et il est rendu actif. Tandis que le cygne de la pulsation et de la respiration est rendu actif et que les prières sont faites régulièrement, une respiration efficace se produit en nous. Très efficace même et même si efficace qu'elle apporte beaucoup de Prana via le Centre Hritu du Maître en nous. IL est en charge de ce Prana car il a pris le contrôle de l'origine du Prana, d'où le fait qu'IL puisse en fournir quand nous sommes orientés dessus. A proportion du Prana apporté dans le corps vous devenez énergisés. Et à proportion de l'énergie que vous recevez dans votre corps à travers la respiration et l'alignement sur les cinq pulsations en nous, celles-ci s'équilibrent et se chargent pleinement de force Pranique. La conséquence du travail relatif à la respiration et la pulsation en nous est ce que le Maître appelle "Pussifigrity".

PUSSIFIGRITY

Il donne des noms très intéressants à ce qui arrive en nous. Il le nomme "Pussifigrity", c'est-à-dire le résultat de l'abondance de Prana travaillant dans le système. Ainsi donc, le premier pas est l'établissement du principe Pranique et c'est pourquoi on dit que le Maître traite en premier le Prana et qu'ensuite commence en nous le Yoga.

Prana treat, Yoga teach

De la même façon, Jésus a dit il y a 2000 ans "Guérir les malades, Enseigner l'Evangile". Chaque enseignant véritable guérit d'abord le système, le purifie et garantit qu'il y a plein de Prana établi dans les étudiants : L'abondance de Prana est la première étape. La deuxième en tant que conséquence de cette abondance est appelée Pussifigrity par le Maître. Par Pussifigrity il veut dire l'accomplissement de trois choses dans l'étudiant.

La première est un sommeil minimum et léger. Le corps est pleinement chargé de force vitale et donc il n'a pas besoin d'autant de sommeil qu'une autre personne inerte ou paresseuse ou avec des tissus lourds dans le corps. Jusqu'à ce que l'abondance de Prana soit établie dans l'étudiant, il peut même souffrir de vertige. Ce vertige est relié au fait de tomber de sommeil pendant la Prière ou pendant les cours enseignés. Quand la sagesse est communiquée, nombre d'étudiants s'endorment. C'est parce que les cellules du corps portent un certain "Tamas". En conséquence le sommeil arrive quand une sagesse profonde est transmise ou quand une énergie profonde est transmise par le Maître durant la prière. Le Maître dit que le sommeil se réduit au minimum et qu'il devient léger au sens où même si vous dormez, le moindre petit bruit aux alentours vous réveille, signifiant que vous dormez sans dormir. C'est l'état qu'on exige d'un yogi, d'être alerte pour aller dans l'existence éthérique. Donc Pussifigrity signifie sommeil minimum et léger et nourriture minimum.

Nourriture légère et boisson minimum "kshut pipasam" est ce que l'on trouve dans nos écritures. La soif et la faim sont réduites à cause de l'abondance de Prana. Quand il y a en vous cette abondance et que vous êtes pleinement énergisés, vous n'avez pas à manger ni boire autant que maintenant. La faim et la soif du corps sont graduellement réduites à mesure qu'il y a plus du feu de la vitalité en vous. N'essayez pas de réduire par vous-même, ce n'est pas le bon chemin. Essayez d'accroître la profondeur et la longueur de vos prières. Le Maître y travaille de l'intérieur. S'abstenir de nourriture et d'eau quand on a faim et soif est contraire au Yoga. Cette voie ne marche pas, jeûner n'est pas pratiquer le fait de ne pas manger. Jeûner est une pratique par laquelle vous êtes alignés avec le divin et en conséquence vous ne sentez pas la faim. C'est ainsi que doit être le jeûne. C'est ainsi que Jésus jeûna 40 jours en complet alignement avec le divin. Il était oublieux de lui-même, il ne but ni ne mangea, mais continuait la pratique, en revanche les gens qui cessent de manger et boire encourent des conséquences. Ramakrishna Paramahansa s'oubliait quand il s'alignait sur l'Amour de la Mère. De la même façon, il partait en transe lorsqu'il faisait ses pratiques d'adoration dans le temple ou quand il méditait, de sorte qu'en conséquence il ne mangeait ni ne buvait. Ne pas manger ni boire quand on est complètement aligné sur le Divin est différent. D'être aligné sur le divin produit cette conséquence et c'est ainsi que ce doit être. Ne le faites pas autrement. D'avoir entendu ce que j'ai dit aujourd'hui et de se sentir glorieux si vous cessez de boire et de manger quand vous avez soif ou faim ou de cesser de dormir même quand vous tombez de fatigue n'a aucun sens et cela produit des conséquences. La façon correcte est d'accroître la profondeur de la prière.

Faites vos prières régulièrement et depuis l'intérieur s'installe alors la Pussifigrity :

sommeil, nourriture et boisson minimum signifiant besoins minimum. Avec ces besoins minimum le corps est désireux de travailler avec un grand dynamisme car il est plein de Prana. Ainsi l'abondance de Prana précède la Pussifigrity.

AMOUR PUR

Puis la troisième étape qu'il offre est l'amour pur. Ce sont tous des P. Abondance de Prana, Pussifigrity et Pur amour. Il dit que lorsqu'on commence un jeu, on dit tout aimer, n'est-ce pas? Et pourtant quelque part sur le chemin, on n'aime pas celui qui joue de l'autre côté du cours. Nous disons aimer tout le monde mais en fait, l'infirmité de cet énoncé démarre à cet instant. C'est un message pour quand on dit tout aimer. L'amour ne signifie pas zéro. Bien des gens pensent que l'amour signifie que l'on ne gagne plus de points. Aimer tout le monde veut dire que tous ceux qui sont impliqués dans le jeu doivent s'aimer les uns les autres quand ils sont au travail. Ainsi, voyez si - autant que possible- vous pouvez aimer tous les gens. Mais en vérité, vous ne pouvez les aimer ainsi et il est très difficile d'aimer ceux que vous n'aimez pas. Comment aimer? Pour cela le Maître donne un indice : " Voyez Moi en tous". C'est un ancien dicton que de voir l'Un en tous. On dit : Vishnu upasana, vasudeva upasana. Sans considération de leur attitude, voyez le Divin en eux. Alors seulement l'amour s'écoule de vous. L'amour s'écoule lorsque la pensée du divin est nourrie en vous et il cesse quand elle disparaît. Il dit que l'amour pur est une pratique que vous devez faire, voyez à éliminer les unités de conscience ou les gens que vous n'aimez pas.

Éliminer signifiant éliminer votre dégoût de ces gens-là, c'est important. Il affirma : "Ennemis? Faites surtout attention à vous-même!" S'il y a de plus en plus d'ennemis cela signifie que quelque chose n'est pas clair en vous. Il y a des gens qui pensent que tout le monde autour d'eux est indésirable, ce sont des gens seuls qui ne prennent pas plaisir à la présence d'autrui. Et ce parce qu'il ne s'écoule pas d'amour. Quand l'amour coule, la communication est bonne. Quand l'amour coule, la joie aussi. Et pour cela, le seul indice est de voir le divin dans l'autre. Ne considérez pas leur conduite mais le divin, ce qui est une pratique difficile mais néanmoins le Bhagavata, la Bhagavad Gita, Patanjali suggèrent la même pratique. Ce dernier disant : Iswarapranidana dwa... Ce Iswara pranidana signifiant s'abandonner à l'Iswara qui est autour de vous et en vous. Pour le voir et sentir que tout est son jeu, alors l'amour germera en vous. Tout n'est que le jeu du Seigneur à travers les êtres et ceux-ci jouent avec leurs propres illusions, mais celui qui est derrière eux est le Seigneur. Cette compréhension est commune à toutes les pratiques et vous la trouvez dans toutes les écritures. Jésus disait : "Aime ton voisin", inutile d'en dire plus car vous l'avez assez entendu et que nous le pratiquons déjà un peu, c'est-à-dire pas. Une petite pratique signifie pratiquer d'une façon quelconque. En Anglais, quand on dit qu'on en fait un peu, en fait cela veut dire pas du tout .

Pour récapituler, l'Abondance de Prana est suivie de Pussifigrity suivit de l'Amour Pur. Cela permet le libre cours des énergies en vous, c'est important. Ne pensez pas que vous faites un gros travail en étendant la pensée d'amour à l'encontre des autres. Vous générez un libre flux des énergies que l'on pourrait considérer comme une auto-guérison. À défaut, il y a des blocages en nous. Les gens ayant nombres d'opinions, spécialement négatives à propos des autres, sont ceux qui souffrent le plus en eux-même car il y a tant de blocages, tellement qu'ils en suffoquent. C'est comme étouffer de la gorge à cause de l'antipathie qu'ils ont pour les gens qui les entourent. De cette antipathie naît la discorde et quand celle-ci survient la personne est perdue. Il est très

difficile de les récupérer, d'où les propos du Maître : "Si vous voulez suivre le chemin de ce Yoga, vous devez faire votre ce point de "ME" voir en tous afin que l'amour soit généré. En "ME" voyant en tous, vous n'aurez que des amis et plus d'ennemis." C'est la Société de l'école des amis du Yoga. L'Amitié est un autre nom pour l'amour. C'est la transmission d'une pensée d'amour envers autrui et chaque action faite avec un tel amour est appelée la Bonne Volonté.

Le Maître Djwhal Khul appelle la Bonne Volonté l'Amour en Action. Vous faites un acte de bonne volonté issu de l'amour et ainsi cet acte sera reçu dans tous les niveaux de la vie. Cela produira l'amour nécessaire, veillez donc à lister ceux que vous n'aimez pas et à faire spécifiquement l'exercice pour voir en eux le Maître. Plus vous faites cet exercice, plus vous trouverez que c'est totalement différent. Ce n'est que votre illusion provenant du ressenti que vous avez généré qui vous a mis dans un mirage vous faisant voir ce qui n'est pas là. On l'appelle dans les anciennes écritures "raju sarpa branhi". Ce n'est qu'une corde mais cela ressemble à un serpent. Nombreux sont ceux qui pensent qu'on ne les aime pas, mais c'est faux, c'est vous qui n'aimez pas les autres, qu'ils ne vous aiment pas est votre reflet. Ainsi Il dit : "étendez votre amour, faites cette pratique de Me voir en tous et alors vient le flot de l'énergie d'amour." C'est ce qu'il appelle l'amour pur.

Quand l'amour pur devient pour vous une activité normale, vous obtenez la mémoire pure. Ce ne sont que des P... P... P... Abondance de Prana, Pussifigrity, Pur Amour, Pure mémoire.

PURE MEMOIRE

La mémoire pure est cette mémoire que l'on développe en l'étendant au-delà d'une incarnation. C'est l'immortalité ou encore le contraire de l'oubli. Quand vous avez une pure mémoire, vous vous souvenez de la bonne chose au bon moment et vous n'avez pas besoin de tout transporter dans votre mental car c'est dans l'entrepôt. Au bon mouvement, cela apparaît sur l'ardoise du mental et comme je l'ai dit, c'est tout le contraire de l'oubli. C'est pourquoi ceux qui oublient doivent faire plus d'effort en termes de prière. La prière vous rend de moins en moins oublieux et de plus en plus à l'heure dans vos souvenirs. Voyez ce qui arriva à Karna au bon moment, l'Asthra ne lui arriva pas. Pour Arjuna aussi cela lui arrive au bon mouvement. Cela arrive - La bonne pensée au bon moment, quel bonheur! Quel avantage que cela! Quelle bénédiction! Toujours dire "j'ai oublié" n'est pas bon. Aujourd'hui dans la communauté vous trouvez d'une manière ou d'une autre nombre de membres qui oublient, voir qui oublient beaucoup. Cet oubli est un danger, il est aussi associé au sommeil, ils sont jumeaux. L'un supporte l'autre et ceux qui dorment beaucoup sont plus oublieux.

Ainsi la mémoire pure vient avec l'amour pur qui vient avec la pussifigrity qui vient avec l'abondance de prana. Ce sont toutes les étapes qu'il donne. Ensuite dit-il, vous atterrissez dans la vie joyeuse, c'est la cinquième étape.

LA VIE JOYEUSE

Patanjali l'appelle Santhosha. Cela signifie que vous êtes généralement d'une disposition joyeuse. Cela ne veut pas dire que vous souriez à tout bout de champ mais que vous êtes généralement disposé à l'humour, que vous vous souvenez pleinement des choses et que vous portez l'énergie de l'amour. Ce sont les choses qui peuvent mesurer à votre intention que vous êtes sur le sentier du Yoga. Personne n'a besoin de

nous dire que l'on a accompli quelque chose dans le cadre du Yoga. Si vous portez en vous ces qualités, cela signifie que vous progressez et ce n'est qu'à travers elles que vous pouvez vous mesurer. C'est ce que dit le Maître et il y en a cinq.

FIXER L'ESPACE

Ainsi quand ces choses sont réalisées d'un côté et de l'autre comme j'ai dit hier, (le corps subit tellement de transformations), le Maître vous fixe dans l'espace. C'est ce qu'il nomme "Specifix" c'est-à-dire Space-Fix. En vous il y a de l'espace et dans cet espace, il fixe votre moule en fonction de votre forme. C'est ce qui est donné dans les Upanishads en disant "Angushta matra purusha". Les Upanishads traitent de la pratique du Yoga dans laquelle l'étudiant yogique avancé se visualise lui-même dans une forme miniature de la taille de son pouce et cette forme est pleine de lumière, cette forme de lumière étant la forme éthérique. Ainsi il vous fixe dans votre propre forme dans cette lumière éthérique qui vous rend transparent. Voyez comme dans nombre de films en anglais il y a des formes éthériques. Leur imagination est bien meilleure que celle des indiens, nous avons cessé d'imaginer, nous ne vivons que dans le passé, nous n'imaginons ni ne visualisons pas. Nous avons perdu toutes ces capacités mais aujourd'hui dans les films en anglais, vous pouvez voir bien des choses qui sont vraies en relation avec le Yoga et l'existence subtile. Je vous parlais de Ramana Maharshi, il s'est vu une fois dans sa forme miniature. C'est la forme avec laquelle Hanuman est entré à Lanka, dans sa Sukshma Rupa.

Ainsi cette forme est initialement faite d'Éther et l'Éther est fait de lumière car éther signifie Akasha. Kash signifiant illuminé, Akasha signifie illuminé tout autour. Il est Akash. Et Kashi (la ville de Bénarès) signifie un endroit de lumière pour ceux qui peuvent voir. Ceux qui ne le peuvent pas n'y voient qu'un endroit poussiéreux. Mais c'est bien Kashi, une incarnation de Kash. Kash signifie illumination. Le Maître fixe veut dire qu'il travaille pour vous à mesure que vous pratiquez ce qu'il suggère, notamment la prière qui est la pratique majeure. Donc, quand vous commencez à voir la forme miniature qu'il répare, c'est que beaucoup de travail a déjà été fait. C'est ce qu'il cherche à accomplir.

C'est ce que le Maître EK écrit dans une courte stance "Sukshma deham amaratvamu sadhinchī, jeevulalo graham gatulanu chekkachesi...". Voyez toutes ces courtes phrases venant du Maître, elles portent toutes de grands messages. Les grands volumes de commentaires dont elles parlent peuvent contenir un petit message. C'est une autre vérité en relation avec les grands Maîtres. Dans les commentaires élaborés, la vérité est petite au sens où cela peut être résumé en une phrase et quand il y a une phrase on en fait des volumes. "Parama guruvu avatharinche CVV...". "kumbhakona pattanana janayinchi, kumbha rashi chandruduga digivacchi, kumbha yugamu chaitanyamu vippara, raja yoga margamunandinchi" il y a une chanson comme ça et dans le deuxième couple cela dit : "sukshma dehamu amaratvamu sadhinchī, jeevulalo graham gatulanu chekka chesi..." c'est dit comme ça ici "adhyatmika sodaratvamularavarachi". Énoncé comme cela, cette chanson est pour moi une explication complète du yoga du Maître CVV. Donc que fait-il? Il fixe dans l'éthérique et il essaye de donner la réincarnation à travers cette forme éthérique sans monter au corps causal. C'est de là que vient la théorie de la neutralisation du karma.

La neutralisation du Karma que propose le Maître CVV est en vous fixant dans l'éthérique, empêchant qu'elle ne se dissolve au moment de la mort, afin que vous

retournez dans le corps consciemment avec cette forme éthérique par la pratique du yoga que vous continuerez. C'est ce dont il parle quant à l'immortalité Physique, car l'éther est aussi relatif au physique, même s'il est subtil. Ainsi il vous fixe dans cette immortalité physique et vous laisse progresser par la suite et votre karma est quelque part, se dissipant doucement puisque vous n'y répondez plus. De cette façon, il affirme garantir votre indépendance.

C'est de cette indépendance dont il parle, celle qui est relative à votre karma passé." Je neutraliserai ce karma d'une façon très spéciale. Mais vous continuerez dans la forme éthérique pour les vies futures et ce sont ceux qui obtiendront graduellement la capacité de naître à volonté à l'aide de la forme éthérique." C'est son plan. Ce plan qu'il cherche à accomplir pour nous car il peut séparer notre corps de chair et de sang de celui éthérique et le fixer. C'est son œuvre, il l'a fait ainsi lors de ces expérimentations. Je vais en parler ainsi que de cinq expérimentations qu'il a conduites.

CINQ EXPERIMENTATIONS

L'une est avec lui-même. Il se délia de son physique, puis entra dans l'éthérique puis dans le causal puis monta jusqu'à la source du Prana et réalisa qu'il provenait plus du Brahman que de la Nature, puis il le redescendit directement, accomplissant ainsi le contrôle des forces praniques. La conséquence fut qu'il put ramener à la vie les morts. Il put lui-même revenir à la vie tandis qu'il a été considéré comme mort 18 fois. Une fois fut montrée dans un film sur Shirdi Sai. Mais le Maître le fit 18 fois juste pour le démontrer à ses disciples. Il disait : contrôlez-moi dans 5 minutes pour savoir si je suis mort ou vivant. Ils confirmaient qu'il était mort, puis il revenait et ce, 18 fois! C'est une expérience.

Puis il voulut conduire des expérimentations avec l'aide d'une autre âme élevée du nom de "Saguna Brahma", appelée Chandu dans les livres. Quand il fut invoqué par le Maître pour coopérer au travail, en lui fournissant un corps, il fit nombre d'expériences avec l'aide de l'énergie ignée de sa dame Smt.Venkamma, il permit au fœtus de grandir et de préparer le corps sans l'association de l'esprit de Chandu, ce qui est normalement impossible. Cela signifie qu'il ne laissa pas Chandu être impliqué avec ce qui grandissait dans le ventre car quand on entre dans le ventre quand le corps se constitue, on devient impliqué. Ce fut la même chose quand le Seigneur Krishna vint dans le corps. Vous pouvez le lire dans le Puranapurusha, et dans le Bhagavatha vous lisez qu'il ne s'imposa au corps préparé dans le ventre de la mère qu'à la fin. Il apparut à Vasudeva et dit : "Je m'installe tandis que la femme accouche, emmène-moi à Repalle." C'est ce qui s'est passé. Ainsi les parents virent le Seigneur avant qu'il ne s'installe lui-même dans le corps du bébé. Cela n'est possible que si vous savez comment délier la forme éthérique du physique. C'est une expérience qu'il fit et par conséquent Chandu resta non affecté par le corps physique et les autres corps et il put utiliser son véhicule éthérique pour conduire des expériences dans les plans supra-cosmiques, obtenir des informations et en transmettre beaucoup à propos de la façon de conduire ce Yoga. Puis le Maître CVV fit la même chose avec sa femme. Il avait l'habitude de séparer l'éthérique de Smt.Venkamma de son corps physique et de l'envoyer dans des plans supérieurs pour collecter des informations. Cela n'est possible que pour un Yogeswhara, pas pour un yogi. Pouvoir le faire pour soi-même et le faire pour les autres nécessite un accomplissement fabuleux. Délier fréquemment la forme éthérique de sa femme de son physique et l'envoyer voler dans les plans supérieurs pour collecter des informations était une autre expérience qu'il fit.

La troisième expérience est d'avoir fait le bébé âgé d'un mois seulement, lui révéler de la connaissance. Est-ce possible? Ce bébé d'un mois -Chandu- révéla une connaissance étonnante au Maître et ils étaient engagés dans des sessions questions/réponses toute la nuit, parlant de tant de choses. La Mère avait l'habitude de les voir par la fenêtre, surprise. De quoi peut-il parler avec un enfant d'un mois sur ses genoux? Ils se parlaient l'un l'autre. Peut-il parler? Mais il parlait bien et de temps en temps, il prenait des pots de babeurre. La mère Venkamma était surprise, que fait-il avec du babeurre? Il en prenait ainsi que le bébé. La mère a vu souvent de grands êtres qui venaient discuter avec eux. Ce sont des choses qu'il fit et il travailla d'une manière similaire avec un disciple appelé Sundaram. Il pouvait délier son éthérique de son physique et l'envoyer voler pour récupérer des informations.

Puis une autre expérience qu'il faisait, quand quelqu'un venait pour l'initiation, il avait l'habitude d'envoyer soit Venkamma soit Sundaram dans les plans supérieurs pour récupérer toutes les informations karmiques relatives à la personne, en faisait une note complète et l'initiant en conséquence, veillant enfin à ce que le karma soit délié. Il travaillait ainsi. Ce sont toutes des expériences que seul un surhumain peut faire, pas un humain normal. En ce qui nous concerne, voilà ce en quoi le travail du Maître consiste. Il se porte volontaire pour nous donner un corps immortel à condition de suivre le sentier de la prière.

Le Maître affirma lui-même que ce n'était pas la première fois qu'il travaillait à élever le centre de la Nature au Brahman. Le Seigneur Krishna fit lui-même ce type de chose. Le Seigneur Krishna fut celui qui affirma : "Regardez-moi en tout plutôt que de regarder à travers les sentiers de l'évolution." C'est une ligne directe. Il y a 35 versets dans la Bhagavad Gita dispersés à travers tous les chapitres où le Seigneur donne la connaissance et aussi un sentier d'évolution, mais au final il conclue en disant : "Oubliez tout cela, regardez-moi et abandonnez-vous à moi, Voyez-moi en tous. Faites de Moi votre but". Il dit cela. Ainsi, le Maître CVV dit que Krishna a donné ce yoga et cela apporta la confusion. Il était temps que ces faits soient redonnés. C'est pourquoi il aime Krishna qui est le Jagadguru, l'Enseignant Mondial et le Maître CVV est aussi un enseignant mondial. Et maintenant, il le fait en globalement pour l'humanité aussi. Il essaye de fixer les humains dans leur éthérique et s'assure qu'ils aient plus d'expériences éthériques que physiques.

En Occident, cela fut accompli à travers la guerre. Les corps des Européens spécialement, ont été profondément affectés par la guerre. Ils connurent l'expérience de la mort et de l'horreur de la mort et en conséquence leurs corps sont devenus sensibles. Ils sont plus sensibles aux énergies subtiles que d'autres corps n'ayant pas expérimentés cette guerre. C'est écrit par le Maître DK dans ses livres. Un Européen moyen est plus sensible à l'ambiance qu'un asiatique. L'asiatique a d'autres forces mais les Européens ont la sensibilité et dans l'ordre des choses, le Maître CVV leur accorde l'expérience éthérique pour élever cette humanité au plan éthérique. C'est en occident qu'un grand nombre d'innovations arrivent, même avant le 20ème siècle. Beaucoup de choses du subtil se manifeste dans le grossier et beaucoup de choses du grossier sont "dé-manifesté" dans l'éthérique. Toute cette science électronique et celle des ordinateurs nous est venue de l'occident et à travers les ordinateurs, nous avons appris à dématérialiser. C'est bien une dématérialisation. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui "de-mat". Ainsi, il n'y a plus beaucoup de matériel, tout est dans les éthers. Le "e-ticket" est invisible mais pourtant le ticket est là. De la même façon, le certificat

d'action est aussi dans une forme éthérique, tout est dans la forme éthérique, la correspondance dans la forme éthérique, n'est-ce pas? La forme électronique. Nombre de bureaux de poste en occident sont fermés car il n'y a plus besoin du travail postal. Celui-ci est fait depuis un plan supérieur. La transmission est plus rapide et il n'y a plus de matériel. Un mail arrive et vous y répondez, rien n'apparaît sur le papier. Tout est préservé et même d'énormes archives sont conservées dans les plus petites des puces. C'est une illustration du travail qui se fait car ne pensez pas que le Maître ne travaille qu'avec les individus. Assis à Khumbhakonam et envoyant l'énergie sur toute la planète incluant les minéraux, les plantes, les animaux, les hommes, d'où le fait que vous ne puissiez imaginer la dimension totale de son travail en jeu, sans oublier qu'il est celui qui a prédit que l'homme volerait bientôt. Lorsque les gens jubilaient en inventant l'aéroplane, il dit "Oh! les avions, ils passeront au bout d'un certain temps." car c'est l'homme lui-même qui vole. Ce sont toutes les possibilités qui ne pouvaient être encore imaginées au siècle dernier mais aujourd'hui c'est une possibilité. Les ordinateurs et l'électronique ont changé l'entière perspective de la vie. Vous n'auriez pas tant de livre que ceux que vous avez maintenant car ils sont tous dans la forme éthérique, la forme électronique.

"ELECTRIC HINT", La Touche/l'Allusion Electrique

Vous pouvez maintenant comprendre quand les Sages-Voyants disaient que tout est dans Akasha et que vous pouvez le lire. Quand vous avez obtenu la vision éthérique, vous pouvez lire les archives Akashiques. C'est ce que dit Madame Blavatsky dans la Doctrine Secrète et dans Isis dévoilée. Ainsi les Lipikas que nous appelons sont tout autour. Tout ce qui est prononcé ou fait est enregistré. C'est pourquoi ils ne croyaient pas jadis au fait d'enregistrer car tout est en fait enregistré. Lorsque Jésus-Christ enseigna une connaissance profonde et que les disciples ne pouvaient suivre, ils voulaient qu'il répète. Il disait que ce n'était pas nécessaire car c'était déjà enregistré. Que cela reviendrait à temps, une fois que c'est mûr, cela revient. Ainsi, de plus en plus nous cessons d'enregistrer car c'est déjà enregistré et de la même façon qu'aujourd'hui vous récupérez l'information depuis la puce, vous pouvez ultimement la recouvrer depuis les éthers. Tout ce progrès scientifique fait par l'humanité est dû à la visite de l'énergie d'Uranus sur cette planète et dans les cerveaux des hommes. Le cerveau humain devient de plus en plus électrique, il n'est plus ce vieux cerveau qui pensait encore et encore avant qu'il ne trouve une solution. Cela vient comme un flash, un éclair, c'est ce qu'est "Electric Hint".

URANUS, LE CERVEAU A CÔTÉ DU CERVEAU

Cela vient juste comme un flash car Uranus est un cerveau à côté du cerveau. Fin 19ème siècle, Alan Leo écrivit à propos d'Uranus, cette planète qui nous informe, qu'elle fournit un cerveau à côté du cerveau qui est électrique. C'est ce qui arrive. Vous n'êtes pas informés à l'avance. Parfois cela arrive à travers vous et ensuite vous êtes informés, c'est ce qu'on appelle intuition.

Souvent, quand les Grands Maîtres travaillent avec l'intuition, les gens autour ne comprennent pas pourquoi ils ont fait ainsi et même eux ne le savent pas. Ce n'est que rétrospectivement que la logique qui y est reliée est développée. Pour toutes décisions, la raison était avant la base. Mais maintenant, avec le fonctionnement d'Uranus, les événements arrivent et le raisonnement est développé ensuite pour en rendre compte. C'est ainsi que ça fonctionne. La logique suit l'intuition et les gens logiques ne

rattrapent pas l'intuition. La logique est l'habitude de l'ancien mental. Voyez aujourd'hui comment les enfants affirment en un éclair des choses qui nous étonnent, leur capacité à saisir, à parler et nombre d'autres choses relatives aux enfants du nouvel âge sont toutes de qualité Aquarienne. Le Maître a dit que c'est à cause de l'avènement de cette énergie qui provoque une amélioration des corps humains. C'est là que se tient l'accord avec le Manu. Il a passé nombre d'accords, avec tant d'êtres et de planètes. Accords signifient les faire travailler en alignement avec cette énergie car elle provient du plus haut. L'accord avec le Manu est d'utiliser cette énergie et de la fournir chaque fois que les gens s'incarnent. Ceux qui sont nés avant la seconde guerre mondiale sont différents de ceux nés après, en terme de qualité de corps. Cela veut dire que les corps pré 1945 et post 1945 sont différents.

Puis les corps pré 1962 et post 62 sont à nouveaux différents, ils deviennent de plus en plus évolués. Jadis, le type de connaissance spirituelle était généralement pour les personnes âgées, n'est-ce pas? Considérez aujourd'hui combien les jeunes s'y intéressent car leurs corps sont calés pour saisir les choses subtiles. Puis de 1962 au point nœudal suivant en 1972. Les corps nés après 72 sont supérieurs à ceux nés avant et ceux nés après 76 le sont encore plus. Ceux nés après 1988 sont appelés "convergence harmonieuse" car à cette période il y avait la seconde visite de la comète de Halley (entre 86 et 87). Ainsi, les corps nés en 1988 sont encore différents.

Ainsi de suite avec Uranus passant à travers chaque signe solaire, il y a des évolutions différentes qui surviennent et de plus en plus de corps raffinés qui en proviennent. C'est relié au travail du Maître. C'est ainsi qu'il veut élever l'humanité. ... Que L'Avatar de Synthèse qui doit venir. Celui qui devait venir était là en 1945, cela fut donné par le Maître DK. La vérité est qu'il est déjà là et qu'il travaille. La volonté de certains fit qu'il devait être substitué, car en occident aussi nos frères dirent qu'il fallait le substituer avec une réalité du moment. Puisse-t-il hisser la Terre... il lèvera cette terre et son humanité. C'est le travail pour lequel il est venu. Si vous voulez en savoir plus à propos du Maître CVV dans les livres du Maître DK, tout ce qui est écrit quant à l'Avatar de Synthèse est relié au travail qu'accomplit le Maître CVV. Idem pour tout ce qu'il a écrit à propos de la mort, du système de Sirius et la constellation de Régulus. C'est ainsi car lorsque les Maîtres parlent, ils ne le font pas en termes évidents mais avec des termes subtils et nous devons comprendre. La plupart des affirmations données par le Maître DK en relation avec ces points s'accordent mutatis mutandis avec les affirmations données par le Maître CVV.

Le Maître CVV a dit qu'il n'y aurait plus de mort d'ici 240 ans, le maître DK dit la même chose à propos de la mort. D'ici 200 ans il n'y aura plus de mort sur cette planète signifiant que le tout aura été élevé. Cela ressemble à une fiction aujourd'hui mais aujourd'hui nous sommes dans une telle position que l'évolution d'un siècle se fait en moins de dix ans. De 1990 à 2000, nous avons couvert en ces 10 ans l'équivalent de 100 ans de progrès comparés aux 100 années précédentes et maintenant, tous les cinq ans, nous couvrons une plus grande période. On gagne du Temps, de la Vitesse, TIME EXPANDS. C'est comme ça que le Maître travaille et Il n'est pas là seulement pour ceux qui l'invoquent mais pour toute la planète, toute l'humanité et tous les royaumes : minéral, végétal, animal et humain. C'est ce qu'il a dit. En donnant la prière durant les heures matinales à Kumbhakonam, ils ne transmettaient pas seulement l'énergie à la poignée de ceux assis devant lui mais à toute la planète. Il vit maintenant dans les éthers autour de la planète. Prêt à se manifester à chaque invocation, telle est sa disponibilité et celle-ci est telle que vous ne pouvez l'imaginer. Il suffit juste de vous

souvenir de lui et sa présence vient car il est une énergie omni-pénétrante. C'est ainsi que le Maître travaille et consciemment ou non, nous sommes dedans. Ainsi nous cherchons à obtenir plus d'information sur le Yoga seulement pour informer le mental. L'information est pour le mental, mais la prière est reliée à votre aspiration, votre dévotion, votre amour pour le Maître.

Avec cela, toute cette connaissance viendra à vous. D'où est-elle venue pour moi? Seulement à travers la prière. Il donne le lien, il synthétise et de l'intérieur cela survient. Vous pourriez penser que vous l'avez fait. Mais que vous l'ayiez fait ou qu'il vous ait donné sa grâce signifie la même chose car c'est par la grâce que vous travaillez ou c'est par votre travail que vous recevez la grâce. C'est comme la question de savoir qui est le premier de l'œuf ou de la poule. Le Maître EK écrit dans le 4ème volume du Bhagavata qu'il est puéril de demander si c'est la grâce qui travaille ou le Purusha payatna. Purusha payatna and daivanugraha. Ce sont deux faces de la même médaille, l'une est l'autre comme dit le Maître EK. Ainsi cela nous arrive par la prière, toute cette connaissance, cette synthèse, la prière qui produira en vous l'expansion de la conscience. Le déploiement des niveaux du mental pour inviter la présence bouddhique et c'est ainsi que le supra-mental est expérimenté, celui-là même qui est proposé par Shri Aurobindo et qui n'est qu'une partie du Yoga du Maître CVV. Tel est le travail du Maître. Ce faisant, je n'essaye pas de dire que notre Maître est plus grand que les autres, ça n'est pas le cas ni l'objectif mais de juste montrer que le Maître que vous suivez a une telle dimension que vous ne pouvez comprendre.

Souvenez-vous ce que disait le Maître EK à propos du Maître CVV, qu'il est une énergie si grande et que cela suffit de seulement l'invoquer et suivre ce qui arrive dans votre conscience. Suivez ce qui arrive dans votre conscience. C'est ainsi que vous êtes rendus indépendants par votre lien direct avec le Maître et ensuite, vous continuez d'y travailler et de l'élaborer. Puissiez-vous être tous bénis par cette voie et soyons de plus en plus dans l'énergie du Maître afin qu'il entre en nous plus profondément et accomplisse ce qu'il cherche à faire pour notre bienfait. Merci aux uns et aux autres. Je ferme cette session avec discussion de 50 minutes car cela signifie qu'elle enferme en elle-même l'information relative au sentier du Yoga, le sentier du Maître CVV. Merci. Namaskaram.

(Le texte n'ayant pas été vérifié par l'auteur, à utiliser avec circonspection)

Note du traducteur : Compte tenu du caractère oral de la conférence et pour donner un style plus fluide d'une lecture à l'écrit, nombre de répétitions ont été parfois condensées voir supprimées mais sans jamais porter atteinte à l'esprit du texte.