

**San José, Vie de groupe aux USA
avec Maître Kumar and Kumari Garu
« Maître, Homme, Mental et Matière »
12 – 14 Septembre 2014 à San José aux USA**

(Ces notes sont seulement à usage personnel. Elles sont incomplètes et peuvent comporter des erreurs.)

Samedi 13 Septembre 2014, Matinée.

Chaleureuses pensées fraternelles et meilleurs vœux à tous les frères et sœurs.

Le sujet donné pour cette vie de groupe est la relation Orient-Occident, relier l'Orient à l'Occident, et relier l'Occident à l'Orient, faire la synthèse des deux et vivre en harmonie. Depuis l'Antiquité, l'Orient et l'Occident ont été unis. La Connaissance permet de vivre l'harmonie de la relation entre l'Orient et l'Occident. Et cette connaissance est de temps en temps perdue puis est réacquise. Individuellement, c'est ainsi, en groupe c'est ainsi, et racialement c'est ainsi. L'Orient et l'Occident ne sont que deux dimensions du UN dont les deux sont amenées à travailler sur deux champs d'action différents et aussi à travailler en interrelation. La sagesse dit que l'Orient signifie l'esprit, l'Occident signifie la matière. L'Orient signifie l'existence subtile et divine, et l'Occident signifie l'existence matérielle manifestée.

L'invisible est la base pour le visible. La conscience ou l'intuition avec laquelle nous fonctionnons pendant la journée n'est pas visible en tant que telle. Le principe de la vie qui pulse en nous, l'intelligence qui nous conduit n'est pas visible. Le système cérébro-spinal en nous est dirigé par le principe de la prise de conscience et le principe de vie qui constituent la base de toute notre existence terrestre. Tout comme les racines qui sont la base de l'arbre, ne sont généralement pas visibles. Les racines du monde manifesté ne sont généralement pas vues mais elles existent sur le plan subtil. Du subtil à l'état brut, il y a une manifestation progressive, et les voyants l'ont vue comme le 7ème plan de manifestation. Et ces manifestations sont censées être les sept plans d'existence. Et ces 7 plans nous permettent d'acquérir l'expérience optimale de l'existence. L'homme est considéré comme une personne à 7 étages, ce qui signifie qu'il y a un habitant de 7 plans en nous, en soi-même. De *Sahasrara* à *Muladhara*, sept tourbillons d'énergie avec différentes combinaisons de mental et de matière effectuent les sept types d'expériences que nous gagnons jour après jour. L'homme avec son mental est capable de découvrir les trois plus faibles parties de son être. Il pense, il sent, il agit. Dans ces trois domaines, il est très familier. Il est conscient de soi, mais lui-même ne connaît pas beaucoup de choses qui se produisent au sein de lui-même. Comment la vie continue à fonctionner grâce au principe de pulsation, qui est la base pour la respiration et la circulation du sang. Comment on s'intéresse à assurer la force de vie en soi-même, il y a des expérimentations continues. Mais la vie en tant que telle est un flux qui arrive de l'environnement vers soi-même et de soi-même vers l'environnement. C'est appelé le flux de la vie, dont l'homme est censé ne pas causer de congestions ni d'obstructions.

Le flux de la vie peut être obstrué quand il y a l'ignorance dans l'action. L'ignorance prévaut en termes de convoitise, de surenchère, vouloir toujours être le premier, menant à la compétitivité correspondante, l'anxiété, la jalousie, les préjugés, l'orgueil, l'inquiétude et l'irritation qui affectent en permanence les forces de la vie. Il y a des lignes d'énergie que nous appelons les *naras* et *nadis* ainsi exprimés en sanskrit - les lignes à travers lesquelles s'écoule la vie, les lignes à travers lesquelles la conscience flotte. Si la prise de conscience n'est pas en harmonie avec la loi de la nature, elle a un impact, interagit sur la force de vie. La force de vie elle-même est une émanation de cette conscience. Alors que la vie et la conscience fonctionnent en soi, on pense, agit et réalise tout ce qu'on pense qu'on doit faire, mais la source de la conscience et la source de la vie n'ont jamais été plus grande partie de la quête humaine. Et c'est ce qui se rapporte à l'Orient.

L'Orient en nous est situé dans le front. L'Occident est situé au centre de base appelé *Muladhara*. De l'Orient à l'Occident, il y a toujours un flux d'énergie et de force qui permet à l'homme de se réaliser lors d'un voyage sur la planète. Il doit y avoir une compréhension appropriée de l'Orient dans l'homme et de l'Occident dans l'homme. Ensuite, nous pouvons faire une synthèse des deux. L'occident de l'homme est ce qui est visible d'homme à homme. Nous voyons le corps qui est visible pour nous. Nous voyons les sens. Nous concevons également comment nos modes de pensée sont à l'œuvre et nous essayons de les redresser. Dans les trois plans de pensée, de parole, sensations et d'action, nous sommes régulièrement engagés. Mais ce n'est que la partie externe de l'homme. Cette partie est considérée comme l'Occident ou la dimension matérielle de l'homme. Même la pensée est matière. Et la pensée est généralement liée à la matière chez un être humain moyen. Par conséquent se relier à ce qui est visible et à ce qui est invisible, ce qui constitue la base pour le visible, est une étude engageante pour les humains qui sont à la poursuite de l'invisible et qui trouvent des solutions, même pour le visible. Nous savons tous que les pensées ne cessent de se produire en nous. L'apparition de pensées est différente de personne à personne. Le fondement d'une telle circonstance est ce que l'homme se prépare à travers une série d'incarnations. Une série de pensées que l'on obtient est différente d'une autre, selon non seulement les circonstances actuelles de la vie, mais aussi à cause du passé grisé qu'elle transporte avec elle. Chacun de nous vient d'horizons différents et a acquis des expositions et expériences différentes sur la base de laquelle nous formons notre propre perception d'agir et nous essayons d'améliorer cette perception par l'étude et l'observation de la vie, et non seulement se contenter d'étudier des livres. Les livres sont rien d'autre que l'expérience écrite par nos prédécesseurs. Ils vivaient, ils ont expérimenté, et ils ont donné les livres pour nous en tant que guides, mais chacun d'entre nous devra être suffisamment conscient de son propre état d'existence et de sa relation à la vie de tous les jours, et dans ce contexte s'adapter à certaines de ces expériences de nos prédécesseurs. Pour toute cette compréhension, le mental forme l'outil de base qui nous est donné.

Seul l'homme est doué de mental. Le mot même de «l'homme» vient du mot sanscrit "Man". "Man" en sanskrit signifie mental. L'homme avec mental est appelé *Manava* ou *Manushya*. Nous sommes tous les descendants de la *Manu* que nous appelons aujourd'hui *Vaivasvata Manu*. Nous sommes tous des êtres de mental orientés, et par le mental, nous essayons d'acquérir des connaissances par rapport à l'objectivité. C'est ce que nous avons fait tout le temps depuis que nous avons commencé à utiliser le mental, c'est à dire dès la 5e année de vie. Depuis que nous sommes nés, nous gagnons lentement la maîtrise des sens et gagnons également la capacité de penser et de se relier avec l'aide du mental. Le mental, les sens, le corps sont les outils avec lesquels nous fonctionnons par expérience. Le mental, les sens et le corps sont les outils pour nous donner l'expérience. Nous ne sommes pas notre mental. Nous exprimons le mental pour nos buts dans l'action. De même, nous utilisons les sens. Nous utilisons le corps. Nous ne sommes pas le corps, nous ne sommes pas les sens par lesquels nous percevons. Nous ne sommes pas le mental qui permet de nous relier à l'objectivité. Nous sommes des résidents du mental, des sens et du corps. C'est ce que nous appelons l'homme intérieur. L'homme est le résident du corps humain qui dispose de l'équipement du mental, des sens et du corps. Grâce à cet équipement tous les jours nous sommes en lien. Dans les heures du sommeil nous nous retirons de tous ces trois aspects de notre système. Nous nous retirons du mental, nous nous retirons des sensations, nous retirons aussi du corps pendant les heures de sommeil. Ce n'est pas que nous restons toujours dans le corps, cette compréhension est très claire pour les voyants. Et pour toutes les personnes qui pensent, cette compréhension ne devrait pas être difficile, parce que dans les heures de sommeil nous ne sentons pas le corps, ni n'avons les cinq sens au travail, et même le mental cesse d'être; seules la pulsation, la circulation, la respiration restent. Sans le mental, les sens et le corps, sommes-nous capables de percevoir facilement le fonctionnement de la pulsation, la respiration et la circulation. Ce sont les outils internes avec lesquels le Résident fonctionne. Il a des outils externes comme le mental, les sens et le corps. En nous, il y a certains équipements qui sont très perceptibles, certains autres qui peuvent être perçus par des observations internes.

Quand on voit cela, le résident est avec la pulsation, et pour le compte de la pulsation avec la respiration, et également la circulation du sang qui ne cesse de maintenir le corps pour recevoir les forces de la vie de

l'entourage. Le rêve que nous avons est très révélateur du fait que nous sortons du corps de temps en temps. Que nous ayons un rêve, ou n'en n'ayons pas, la vérité est que nous nous déplaçons hors du corps pendant les heures de sommeil. Nous nous souvenons de certains rêves, de beaucoup non. C'est pourquoi les anciens ayant expérimenté cet état où le corps est votre maison. Le mental et les sens sont les installations que vous avez pour utiliser le corps et faire l'expérience de l'objectivité. Vous êtes une personne subjective, s'exprimant dans l'objectivité avec l'aide du mental. Le mental est notre outil principal pour le fonctionnement et donc nous sommes appelés *Manushyas* ou *Manavas*. Ce mental que nous avons entraîné tout le temps en termes de compréhension objective. Mais le mental qui nous est donné a deux visages. Il a un mental subjectif autant que nous avons un mental objectif. Le mental subjectif peut se relier à la respiration et la pulsation et aussi à l'intelligence qui provoque la pulsation et la respiration. L'intelligence qui est la base de la pulsation et de la respiration est aussi l'intelligence qui est la base de notre pensée.

Toutes les pensées se produisent sur la base de cette intelligence qui est alternativement active ou passive. Pendant les heures de sommeil l'intelligence est semi-passive, et semi-active. Semi-active dans un sens, dans les plans subjectifs, elle est active et permet donc que la pulsation et la respiration se produisent. Elle est semi-passive, dans le sens qu'une partie du système est en veille. Une partie de votre système est maintenu en sommeil; avec l'autre partie, vous pouvez même sortir du corps et acquérir l'expérience nécessaire. Cela est la compréhension que l'homme ayant une prise de conscience, s'adapte à la pulsation et se relie à la constitution humaine et se conduit dans la vie extérieure. Il peut aussi bien se relier sur la face intérieure des choses et développer le champ d'activité nécessaire. Il y a autant un domaine d'activité subjective qu'il y a un domaine d'activité objective. Cela a permis aux voyants de développer le mental subjectif de sorte que, avec l'aide du mental subjectif, ils ont continué à coopérer dans le domaine subjectif. Le champ subjectif est disposé d'une manière triple dans trois successions de lumière. C'est ce que disent les Veda "*Tripaadasya amrutam divi*" qui signifie : les trois-quarts sont immortels et divins, un quart est mortel et terrestre. Ce que nous sommes est relatif au monde qui est mortel dans le sens où il ne cesse de changer. Il est tout le temps en changement. Dans une ambiance de changement, le permanent fonctionne. Il y a une partie de lui qui est fixe, immortel et divin, et il fonctionne avec la dimension mortelle et en constante évolution de la création. L'ensemble des travaux est de s'installer dans un état invariable, permanent, immortel, éternel et de se relier au monde en constante évolution. C'est considéré comme un moyen de découvrir la beauté de la création. La beauté de la façon dont est la création en constante évolution est appelée Jagat en sanskrit, ce qui signifie qu'il est "*Jaayate gamyate il jagat*" c'est à dire qu'il ne cesse de changer. Il ne cesse de changer.

Tout ce que nous voyons dans l'objectivité, ne cesse de changer et a sa propre croissance et splendeur de naissance, et son point culminant dans sa source qui est exprimé par les saisons de l'année. C'est la saison du printemps, il y a l'été, suivi par la saison des pluies, puis une saison de floraison, suivie par l'hiver, puis l'automne. Après chaque automne, c'est à nouveau le printemps. Cela permet de maintenir le développement par des cycles du temps. Et il dit que le monde est un phénomène en constante évolution dans lequel on peut se tenir immuable, et se relier à lui et voir sa beauté. Il y a une partie en nous qui est immuable qui peut être à l'Est en nous. Il y a une partie en nous qui est en constante évolution, qui est mortelle, qui se désintègre et qui meurt dans le temps. Que préférez-vous pour vous installer, c'est ce que les voyants demandent à un homme de pensée: aimeriez-vous être en constante évolution, avec des effets de distorsion, mutilation, des situations paralysantes ou bien vous installer dans une situation immuable où vous pourrez observer la variété des changements qui se produisent au sein de vous-même? Lorsque vous êtes dans un état immuable vous pouvez voir le changement et la joie. Tout comme lorsque vous êtes assis sur les rives de la rivière, vous pourrez découvrir la beauté du flot de la rivière. Ou si vous êtes sur la rivière, si vous êtes dans le bateau, vous pouvez toujours déplacer découvrant pleinement les paysages que vous trouverez sur chaque côté des berges et aussi le flux et le reflux de la rivière. Tout ce qui peut être vécu. Mais si vous êtes dans les eaux vous ne connaissez qu'une chose: l'angoisse de survivre.

Aujourd'hui, les humains sont principalement soucieux de leur survie et ce genre de survie est premièrement indigne. Deuxièmement, ceci nous limite à nous conduire à la mort. La plupart d'entre nous savent que nous sommes nés, que nous marchons vers la mort de jour en jour. Dans les premières années, nous ne nous en soucions pas parce que nous voyons l'étape trop loin de nous. Mais tandis qu'on s'approche d'elle, dire après 60 ans, la plupart de nos plans sont axés sur la mort. On pense, avant que je meure, je fais cela, avant que je meure, je fais ça. Mais on ne sait pas qu'on ne meurt pas. On ne meurt pas si on change d'état de conscience d'un plan en constante évolution vers un plan ne changeant jamais. D'un plan en constante évolution à un plan ne changeant jamais, si vous changez de résidence vous pouvez même voir la mort comme un changement qui arrive. Comment le corps est-il en train de mourir. Ce n'est pas que nous mourons, le corps meurt. Tout comme nous savons que le véhicule que nous avons a une vie plus courte que nous. Après tous les 10 ans, les gens ne cessent de changer de véhicule. Si vous êtes riche vous changez tous les 3-4 ans, ou tous les 2 ans. Changer de véhicule n'est pas différent de passer d'un corps à un autre. Pour ceux qui savent que c'est seulement un lieu de résidence et ce n'est pas ce que nous sommes. Nous l'avons construit, et nous vivons en lui pour expérimenter. Si nécessaire, nous pouvons évacuer cela et l'avoir dans une autre maison. Cette connaissance est acquise lorsque nous nous installons dans la partie orientale de notre propre être. C'est là où il est nécessaire de connaître la constitution de l'homme, la science de l'homme.

Le Nord en nous est à la couronne. C'est le point le plus élevé de l'endroit où le divin peut nous contacter. Nous pouvons également rejoindre le divin à la couronne. C'est en effet à partir de ce point, que le corps tout entier est construit. Si vous savez comment le fœtus, le bébé grandit dans le ventre de la mère, directement de la tête, tout le système se développe. D'abord, la tête se forme, puis la bouche se forme, puis les yeux se forment, seulement comme trous, puis certaines projections arrivent comme les oreilles. Puis une queue vient d'une forme sphérique qui serait la future colonne vertébrale autour de laquelle la partie supérieure du torse, le bas du torse et les mains et les jambes sont formés. Ainsi, l'origine est la couronne. C'est le parcours de l'endroit où nous avons grandi jusqu'à nos pieds. Donc, nos racines s'élèvent, nos branches s'abaissent. C'est ainsi que La sainte Écriture Bhagavad Gita parle au 15ème chapitre, "*Oordhwa moolam, adhas saakahm, aswatham, prahuravyayam.*" Ce qui signifie qu'il y a l'arbre de vie dont les racines sont en haut. Leurs branches sont en bas. Tout se passe en nous du haut vers le bas. Notre origine est dans la tête. C'est là que nous sommes des êtres éclairés. "*Seershnau dyoh*" est-il dit. Nous sommes des êtres éclairés si nous sommes dans la tête. Nous sommes des êtres terrestres si nous sommes dans le nombril. Nous sommes des êtres très sensuels si nous sommes dans le sacré. Et nous sommes juste très terrestres quand nous sommes dans le centre de la base. Par conséquent, il y a des lieux de résidences en nous, des histoires différentes en nous. La plus haute est le Sahasrara d'où vous pouvez vous relier à des mondes supérieurs, et vous délier de la terre et de tout ce qui est terrestre. C'est ce que les voyants font à travers Samadhi. Ils atteignent leur plus haut centre. De là, ils se relient à la création planétaire, solaire et cosmique. Ils sont là sans lien avec cette activité terrestre. Ils sont dits être en Samadhi. Ces êtres sont dans l'existence. Ils sont là sur la planète, dans les montagnes, dans les temples dans les caves des montagnes, où il n'y a aucune habitation civilisée, ils sont isolés. De temps en temps, ils se distinguent également comme avant-postes pour recevoir l'énergie pour la planète et les êtres planétaires en profitent. Tel est leur travail.

Il y a un autre foyer qui est dit être dans l'Est. C'est votre front, où vous avez le centre *Ajna* comme nous l'appelons. Par la méditation régulière si on veut atteindre *Ajna* et de s'y installer, il est le roi de sa propre vie. Il est le non-esclave de sa vie. Rien ne le conditionne, il n'est imposé à rien, mais continue à donner des principes aux autres, et il n'est personnellement pas retenu par tous. Il est celui qui donne et continue d'être libre du système dans lequel il vit. Qui est un roi, qui est un maître? Celui qui a gagné sa liberté et la liberté de l'environnement et pourtant continue à servir l'environnement. Un tel état de résidence est possible si on peut rester au niveau du front où l'on a également le développement du troisième œil pour voir à travers et expérimenter. C'est un champ de lumière. C'est ce qu'on appelle un champ de lumière du diamant. Pour certains, ils continuent d'aider l'humanité. Ils sont appelés *Raja yogis*, ils sont censés être *Raja Hamsas*, les cygnes royaux. Ceux qui sont dans le *Sahasrara* sont dits *Parama Hamsas*. Ils sont pour la plupart liés à quelque chose de l'au-delà. Lorsque nous les invoquons ils se relient à nous. Nous

essayons maintenant de tendre la main de l'autre côté et c'est un grand effort pour les humains de le faire. Pour eux, il est tout aussi difficile de descendre et de se relier à nous. Telle est la beauté de ces *Parama Hamsas*. Un d'entre eux était *Ramakrishna*. Il était toujours dans un monde différent. Seulement quand il était appelé par ses disciples, il avait l'habitude de se relier au monde environnant.

Ensuite, il y a les *Raja Hamsas* qui restent au centre des sourcils. Ils sont souverains. Ils ont besoin de rien au monde. Leur substance vient des sphères plus élevées. Les choses sont disposées pour eux et ils n'ont besoin de rien. Un tel état peut être vécu par chacun de nous à travers les processus du Yoga. Par conséquent, ce centre des sourcils est dit être l'Est de l'homme. C'est un état où l'on peut se relier aux mondes supérieurs. C'est un état où l'on peut se relier aux mondes environnants. C'est pourquoi de telles personnes sont appelées *Raja Yogis*. Ils sont *Raja Yogis* parce qu'ils ne sont pas seulement avec les mondes plus élevés, mais ils sont aussi avec les mondes environnants. Selon le temps et selon le lieu, ils sont reliés par tous les moyens. Ils peuvent se relier horizontalement au monde environnant. Ils peuvent également relier la verticale avec les mondes les plus élevés et les plus sublimes.

Puis, il y a un autre foyer en nous qui est le cœur. Là vous avez la lumière dorée opposée à la lumière du diamant que nous avons dans le centre des sourcils. La lumière dorée dans le cœur est la résidence du Sud en nous. Si vous êtes capable d'entrer dans cette lumière vous transcendez l'illusion de la mort. Le Sud est connu pour être le "pays" de Pluton ou Yama. Lorsque vous avez gagné la lumière dorée et êtes resté dans le cœur et généralement en lien avec tous, avec amour et compassion, jouissant des environs avec amour et compassion, avec une grande capacité à guérir et à élever les êtres hors de leurs souffrances, de telles personnes se tiennent aussi au-delà de la mortalité. Et on dit qu'on est au Sud.

Par la suite, sous le diaphragme nous avons les mondes mortels. C'est dans ces mondes mortels que normalement les hommes vivent. Le monde des mortels se compose de, vous restez dans le plexus solaire et vous êtes lié à vos propres pensées, vous êtes propulsé par vos propres pensées, et vous continuez à bouger en fonction de ces pensées et les pensées déterminent votre vie. La pensée est un moyen pour vous de manifester les choses sur la terre. La pensée est un outil dans votre main pour la manifestation. Mais si la pensée décide de votre vie vous aurez tendance à être les esclaves de vos propres schémas de pensée. C'est là que commence l'esclavage. Par conséquent, le bas mental est l'esclavage. Chaque homme est relié à son propre schéma de pensées, ses propres théories, ses propres idéologies, ses propres *Siddhantas*, et puis il est lié à lui-même, vit pour lui, et finit par rencontrer sa mort. Il ne sait pas comment transcender ses propres pensées. Il n'est pas ses pensées, il est la base de ses pensées. L'homme a un mental et il a la capacité de penser. Il est au service de son mental et de ses modes de pensée. C'est là où la plupart de l'humanité est et donc c'est devenu une prophétie pour les humains. Mais parmi les humains il y a des êtres qui ont adopté le processus du yoga et de la mort transcendée. C'est ainsi que nous obtenons le côté immortel de l'être.

Si nous avons tendance à être de plus en plus des êtres orientés vers les sens, nous avons tendance à être plus souvent comme une bête: courir après la nourriture, à courir après le sexe, courir après les choses que nous trouvons attrayantes à travers notre vision, à travers notre écoute, à travers notre toucher. Tout cela vous tire dans cinq directions et le sexe vous tire dans la sixième direction. Et vous êtes toujours tiré vers le bas par votre mental et les sens, dans l'objectivité, et le corps est brisé. Toutes ces foyers que nous avons sous le diaphragme, à savoir le plexus solaire, zone centre sacré et de la base, sont une installation pour chacun pour travailler dans la partie extérieure, mais ils ne sont pas notre résidence. Si vous restez en dessous du diaphragme, on vit tout le temps dans un véhicule. Quand vous rentrez chez vous vous garez le véhicule et entrer dans votre maison. Ainsi également ce véhicule ne doit jamais être garé un soir dans la chambre à coucher et vous déplacez dans le véhicule. Vous vous déplacez dans les résidences plus subtiles que vous avez. Chaque homme a sept demeures. Il a une maison à sept étages. Quelle partie de la maison habite-t-il est la question. C'est là que tout ce qui est en dessous du diaphragme est dit être à l'Ouest, tout au-dessus du diaphragme jusqu'au centre du front est dit être à l'Est. Cet Est-Ouest doit être une passerelle en nous. Si cette transition se fait avec l'aide de la connaissance et du yoga.

Donc l'essence de cette conférence d'une heure est de rappeler que nous ne sommes pas notre corps, et ce que nous entendons par corps est différent de ce que les Saintes Ecritures désignent par le corps. Selon les Écritures, le corps signifie le mental, les sens et le corps. Il y a une déclaration dans la Bhagavata que j'essaie d'apprendre aux personnes de langue Telugu (Le Maître a mentionné un verset de la Bhagavata en telougou). La Signification, *Dehi*, est celui qui habite dans le corps. *Dehapujna* signifie un tas de corps. Le corps est un tas de choses. C'est un tas de mental, cinq sens et le corps physique. Cet organisme en constante évolution dans lequel nous vivons pour expérimenter. Cette notion doit être acquise. Cette notion avec le Résident doit être acquise. Nous ne pouvons pas nous relier à notre corps et nous sentir «Je Suis». Ce n'est qu'une projection de «Je Suis». Ça ne cesse de changer, ce qui est très évident pour nous au fil des années. Ça ne cesse de croître pendant un certain temps. Il est dit dans les Écritures, jusqu'à cinq séries de sept ans, ça ne cesse de croître, ce qui signifie 35 ans, C'est alors appelé *Deha*. Par la suite, c'est appelé *Sareera*, c'est à dire ensuite, on s'use lentement pendant les 35 prochaines années. Par conséquent, on se développe et en fonction de la maintenance, on reste un certain temps, puis les aspects fonctionnels continuent de diminuer. C'est la dure réalité, tant que l'on ne s'associe pas avec cela et qu'on sait que ce doit être comme cela, on ne serait pas déçu ou même déprimé. Sinon, il y a la dépression de l'avenir tandis que vous avancez. On est déçu que les choses tombent une à une. La plupart d'entre nous ont déjà utilisé les lunettes, qui, selon la tradition ancienne est un phénomène naturel à la 40e année, pour celui qui étudie régulièrement. Cela arrive après quatre décennies. Par conséquent, un par un, après un certain temps, l'ouïe devient un problème, malentendant. Après quelque temps, c'est quelque chose d'autre. C'est un thème très ancien.

Si vous vivez avec cela et sentez que c'est vous, vous êtes dans l'Ouest. S'il vous plaît rappelez-vous ceci. N'allez pas par la division géographique, cela n'aide pas. Nous sommes à l'Est de sorte que nous sommes dans la lumière; de l'autre côté c'est l'Ouest, ils sont dans l'obscurité, c'est l'ignorance. Quand nous parlons de l'Est et de l'Ouest, nous parlons du côté divin et immortel de l'être tel qu'il est, et de l'être se décomposant et mortel qu'il n'est pas, qui est son véhicule. Cette compréhension de base doit venir. C'est là que l'homme est occultement divisé par le diaphragme. Tout ce qui est au-dessus du diaphragme est énergie éternelle. Tout ce qui est en dessous du diaphragme est tertiaire et temporaire, transitoire. Par conséquent, dans les temps anciens il y avait des symboles, mi-homme, mi-animal. La partie supérieure est humaine, la partie inférieure est un poisson. La partie supérieure est humaine, la partie inférieure est un sanglier. La partie supérieure est humaine, la partie inférieure est un cheval, la partie supérieure est humaine, la partie inférieure est un Taureau, ou un bœuf. Tous ces signes astrologiques que vous pouvez trouver - partie supérieure est humaine, partie inférieure est un serpent, comme ça, partie supérieure est humaine, la partie inférieure est un oiseau. C'est ainsi que toutes les intelligences sont décrites dans les Ecritures seulement pour vous dire que la partie inférieure est votre corps dont vous avez à vous débarrasser à un moment ou un autre, la partie supérieure est vous, ce qui signifie l'immortel. En tant qu'immortel vous êtes un être éclairé. En tant que mortel vous êtes installé dans une forme de chair et de sang.

Nous sommes maintenant intimement liés à la forme de chair et de sang, alors comment nous libérer d'elle et vivre librement en elle, telle est la science que le yoga donne. Nous sommes intimement liés à une forme de chair et de sang. C'est comme quand vous êtes dans une voiture et êtes liés par la voiture elle-même - vous ne pouvez pas sortir du véhicule, vous êtes coincé dedans. C'est un grand souci si vous êtes coincé dedans. Vous devriez être en mesure de vous extraire d'elle, vous devriez être en mesure de vous déplacer dedans. Si vous êtes coincé dans votre véhicule, ou si vous êtes coincé dans votre maison, vous dites que vous êtes prisonnier. La technologie de se libérer de cette prison est ce qu'on appelle la science du yoga. Afin que le principal outil que nous ayons soit à nouveau le mental.

Seul l'homme peut transcender, les animaux ne peuvent pas. Seul l'homme peut transcender parce que l'homme est doué, est doté du mental. S'il utilise le mental uniquement à des fins extérieures pour acquérir la richesse, acquérir le matériel, être dans une poursuite sans fin d'argent et de pouvoir, si l'on est engagé et on maintient le corps, on maintient les sens, pour tout cela quand bien même vous le faites, c'est un jeu

perdu. Quand vous avancez dans la vie - en supposant que la vie dans ses fonctions complètes soit d'arriver à 84 ans - que vous vous déplacez en elle, vous êtes dans un jeu perdu même si vous gagnez du matériel, même du pouvoir. Parce que quand vous avancez, vous devez faire avec, ou vous vous en dispensez. Finalement, vous devez quitter tout cela. Finalement, tout ce que vous construisez, vous devez le quitter. Par conséquent, vous construisez autant que nécessaire pour vos fins. Ensuite ce que vous construisez, laissez-le pour la vie environnante. Vous pouvez continuer à construire au profit de la vie environnante. Dans ce contexte, vous n'êtes pas coincé par elle. C'est là cette connaissance de ce qui est éternel, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est immortel, de ce qui est mortel. Tout ce que nous avons recueilli dans la vie - non seulement les propriétés, mais aussi les gens - vous devez les quitter un jour. Les gens viennent, se rassemblent. Comme la vie progresse, certains d'entre eux s'en vont, de nouvelles personnes arrivent. Comme vous progressez encore, d'autres encore s'en vont et quelques-uns de plus viennent à nouveau. A un certain moment, vous créez une famille, vous pensez que c'est votre "propre" famille. Je ne sais pas ce que veut dire «propre» à ce sujet. Il n'y a pas une telle chose en tant que propriété. Si vous avez une connaissance juste vous savez qu'il n'y a pas de propriété. Tout est confiance. Nous sommes venus ensemble, nous essayons de vivre ensemble autant que le temps le permet. Quand le temps décide que nous devons partir, comme nous sommes venus ensemble, nous séparons également nos chemins et continuons plus loin.

C'est pourquoi je raconte toujours l'histoire des deux rondins de bois émergeant des eaux en crue, de chaque côté des berges, deux arbres énormes qui sont tombés dans la rivière lorsque les eaux en crue sont arrivées. Dans le flot, les deux rondins se déplacent ensemble en disant, "salut" et "salut", "comment allez-vous?" "Comment allez-vous?", "Comment est le temps?" "Comment est le temps?", "Combien d'enfants avez-vous?" "Combien d'enfants avez-vous?". Ils continuent à parler et à être ensemble jusqu'à un certain point, jusqu'à ce que le courant prenne ensuite deux directions différentes. Dans nos voyages aussi, si vous prenez par train, les co-passagers quelque part sur le trajet montent, et quelque part sur le trajet s'en vont. Bien que vous soyez en lien, ce n'est que temporaire. Telle est la nature temporaire de ceux qui se rassemblent autour de vous. Ils sont venus, ils remplissent leurs buts à votre égard; vous remplissez vos objectifs vis-à-vis d'eux. Mais à un moment donné, ils partent. Nous sommes, et la plupart des Indiens en particulier, tellement coincés par nos enfants. Ils n'étaient pas là quand vous êtes né n'est-ce pas? Ils sont venus à la moitié du chemin, et ils vous laissent à la moitié du chemin. Ils viennent, ils grandissent avec votre soutien, puis ils trouvent leur expression. Alors, pourquoi cette indissociable sorte d'attachement à leur création? Seulement si vous savez que tout vient pour passer, vous ne faites pas ces efforts pour construire une relation permanente. Il n'y a qu'une chose qui est permanente - c'est votre existence dans le contexte de cette création, et votre expérience dans des variétés de chemins.

Par conséquent, l'existence terrestre est entièrement considérée comme une existence occidentale. Ne pensez pas que l'Europe soit occidentale, ou que l'Amérique soit occidentale, que l'Inde soit orientale, ou toute cette Asie soit orientale. Orientale ou occidentale dépend de la résidence que vous avez construite en vous. Si vous êtes en relation avec la lumière dorée et l'amour des êtres, la compassion pour les êtres, où il n'y a pas de commerce, où vous continuez à seulement aider les êtres autant que vous le pouvez, selon les capacités que vous avez acquises - ceux-là sont dits être installés dans la lumière dorée. Et si vous vous améliorez encore, vous êtes dans la lumière de diamant au centre des sourcils. Ce sont ceux qui vivent dans le monde supraterrestre. Il y a le monde terrestre, il y a le monde supraterrestre. Nous sommes tous impatients de voir le supraterrestre, d'expérimenter le supraterrestre, pour que nous essayons d'aller au *Mt. Shasta* ou que nous essayons d'aller au *Mt. Kailash*, ou que nous essayons d'aller dans des endroits très sacrés, mont, rivière ou vallée, mais avec ces yeux, ces attitudes, même si vous y allez, vous ne verrez rien. Vous vous illusionnez d'avoir acquis beaucoup d'expérience.

La seule voie que vous pouvez vraiment voir, est celle où vous montez votre lieu de résidence du nombril au cœur; c'est la première étape. Cette étape doit être élaborée. C'est ce qu'on appelle se déplacer d'Ouest au Sud. L'Ouest est sous le diaphragme, le Sud est le cœur. De l'Ouest au Sud, du Sud à l'Est, à l'Est vers le Nord, c'est le moment où nous devons trouver l'origine de notre être. Nous avons fait déjà les mouvements du Nord à l'Est, de l'Est au Sud, du Sud à l'ouest. Si vous voyez l'histoire de Ramayana, le

Seigneur Rama avec son épouse et son frère, ils se déplacent du Nord vers l'Est, vers le Sud, vers l'Ouest pour atteindre Lanka. Encore une fois ils reviennent une fois de plus vers le Nord. C'est la façon dont les directions sont placées dans le Ramayana. Les gens peuvent donner des commentaires sur Ramayana mais à moins qu'ils connaissent les dimensions occultes de Ramayana, peu de chose peut être connue de Ramayana.

Ainsi donc le géant *Ravana* et le Seigneur *Rama* puis le grand gourou *Hanuman*, ne sont pas vraiment contemporains. Ils appartiennent à trois époques différentes. *Hanuman* appartient au temps de la Lémurie lorsque la terre existait dans le Pacifique. *Ravana* vient du temps de l'Atlantide quand la terre existait dans l'Atlantique. *Rama* vient des temps aryens. L'histoire relative à *Ramayana* comprend en elle une variété d'êtres. Vous croisez des singes qui peuvent instantanément changer de forme. Pas tous les singes ne peuvent le faire. Ils sont considérés comme des *Kama Rupas*, ce qui signifie ceux qui ont eu la possibilité de changer de forme en fonction du temps, du lieu et du besoin. Ce sont les *Kama Rupas*. Telle était la situation lorsque la terre Lémurienne existait. *Hanuman* provient de cette époque. Ce que nous appelons aujourd'hui *Andaman* est la terre où est né *Hanuman*. De même ce que nous considérons comme *Bali* est l'endroit où vivait *Vali* - un autre grand singe. Ils sont tous appelés *Vanaras* - il y a deux significations. *Vanara* signifie singe. *Vanara* signifie *Visista Nara* signifiant un être spécial. Tous les singes appartiennent à des moments différents. *Ravana* de l'Atlantide, ce sont les géants de l'Atlantide, ils continuent à vivre. *Rama* l'Aryen. C'est une guerre menée avec trois êtres de races différentes ensemble dans la partie. Et puis il y a aussi des êtres avec la tête dans la région de la poitrine. Nous avons les histoires de *Kabandha*. Pas de tête, seulement la tête dans la poitrine. Pourquoi est-ce ainsi? Si vous voulez savoir, vous devez pénétrer les variétés de races qui se sont produites sur la planète. Combien d'hommes de formes différentes ont vécu durant ces 18 millions d'années. C'est une autre histoire.

Pour en revenir au thème, nous devons avancer tout comme *Rama* l'a fait. L'histoire de *Rama* est l'histoire de l'homme se déplaçant dans la plupart des régions élevées vers les régions terrestres et encore une fois après avoir rempli l'objectif de la vie reprenant la même voie. Tout comme vous venez tous à cette vie de groupe, quand vous repartez, vous repartez par les mêmes routes, n'est-ce pas? Vous prenez la même autoroute, même sortie et rentrer à la maison. Comme nous sommes venus, nous devons donc repartir. Le voyage de retour pour nous - la première étape est l'Ouest vers le Sud, la deuxième étape est du Sud vers l'Est, et de l'Est vers le Nord. Quand nous parlons de l'Est-Ouest, le point de raccordement est le Sud, et c'est ainsi qu'il se trouve dans le centre cardiaque. Le Cœur est le centre Sud parce qu'il porte *Dakshinya*. *Dakshinya* est le nom sanscrit pour le Sud. *Dakshinya* signifie la compassion. Si vous avez de la compassion pour tous les êtres, le Seigneur de Sud, qui est *Yama* ne vous toucherait pas. *Yama* est le Seigneur Pluton. Nous appelons Pluton, dans la société théosophique, le Seigneur de la Mort; il ne toucherait pas celui qui a fait preuve de compassion sans exception envers tous les êtres. La compassion est une qualité par laquelle non seulement vous êtes bon avec tous, mais vous continuez à faire du bien à tous. Et aucun mal n'arrive à travers vous. L'Innocuité devient votre qualité naturelle. Puis l'alignement des pensées, de la parole et de l'action. Les gens pensent une chose, parlent d'autre chose, et font autre chose. Ce sont tous des personnes non-alignées. Alignement des pensées, de la parole et de l'action - si vous pensez seulement ce que vous dites. Si vous parlez vous avez à le réaliser dans l'action. Réfléchissez avant de parler, et agissez en accord avec ce que vous dites. Ceci est considéré comme l'alignement. Sans cet alignement l'homme est une personne divisée. Il a une double personnalité. Il est une confusion à lui-même, il est une confusion à l'environnement. Par conséquent, lorsque vous êtes dans le cœur, vous n'avez pas ce caractère. Si vous dites, vous faites. Avant de parler, vous pensez. Si vous avez de la compassion, et si vous êtes en alignement, la prochaine étape pour vous est une excellente relation avec tout ce qui vous entoure. Vous avez une juste relation avec les gens - il n'y a ni angle saillant qui blesse les autres, ou angle obtus par lequel les autres vous exploitent. Vous n'exploitez pas les autres, les autres ne vous exploitent pas - c'est la juste relation. Où que vous alliez, vous continuez à aider, vous n'êtes pas un préjudice pour les gens. En même temps, vous n'êtes pas autorisé à l'exploitation. Vous n'êtes pas disponible pour l'exploitation. Vous n'exploitez pas, et vous n'êtes pas exploités. C'est une qualité du cœur.

Et puis vient une autre qualité, qui est, aucun instinct de voler. Il n'y a aucun instinct de voler quoi qu'il arrive. Quelque chose de précieux se trouve sur la route. Si vous êtes un homme de cœur, vous essayez de restaurer au propriétaire. Si non, laissez-le au gouvernement. Tous les biens non réclamés appartiennent au gouvernement selon le *Dharma*. Tous les biens non réclamés appartiennent au roi ou au gouvernement. Si nous trouvons quelque chose sur la route, supposons que vous trouverez une caméra laissée par une personne; la prenez-vous comme une chance et la mettez-vous dans votre sac et l'utilisez-vous ou la redonnez-vous au poste de police? Si vous la donnez au poste de police, vous avez fait votre travail, quel que soit ce que la police en fait. Ce que la police en fait est son *karma*. Vous n'attirez pas de *Karma* en usurpant la propriété des autres à la vôtre. Ce genre d'attitude est une qualité du cœur. Vous ne recevez d'obligation pour rien - *Aparigraha*. Tout simplement parce que quelque chose est gratuit, vous ne l'acceptez pas. Pour accepter une faveur d'une personne, un véritable étudiant du yoga fera beaucoup plus que ce qui est à l'avantage de l'autre, à différents niveaux avant qu'il accepte quelque faveur de l'autre. Ce sont toutes des qualités du cœur.

Puisque vous travaillez, votre vie devient peu à peu une vie pour bénéficier généralement de tout et vous ne vivez plus pour vous-même. Vivre pour soi-même signifie être chapardeur du point de vue des Écritures. Celui qui est tourné vers lui-même est un chapardeur. Celui qui partage avec les autres et prend la mémoire est considéré prendre *Yagna Phala*. Par conséquent, la qualité du cœur est une qualité qui permet à l'homme de penser pour tous, travailler pour tous, profiter à tous. Un pour tous est la qualité du cœur. Tous pour un, ou plusieurs pour un est la qualité du plexus solaire. Pour l'ensemble de l'activité, tout est pour moi, si vous pensez comme ça, alors vous êtes dans le plexus solaire. Pour toute activité, à qui profite mon action est la qualité du cœur. C'est pourquoi très clairement Krishna parle dans le troisième chapitre de la Bhagavad Gita, dans tout ce que vous faites, orientez-vous vers la partie qui est destinée aux autres. Dans tout ce que vous faites, il y a quelque chose qui est destinée aux autres.

Si je suis un consultant, dans mon bureau lorsque je reçois quelqu'un pour une consultation, mon intention est de l'aider, le conseiller, donner le meilleur de la consultation afin qu'il en obtienne tout le bénéfice. Ainsi devrait être l'attitude. L'attitude ne devrait pas être quels sont les frais que je reçois de la consultation. Vers où êtes-vous orienté? De quel côté vous orientez-vous? Votre attitude est-elle pour aider les autres? Finalement, vous pouvez obtenir votre rémunération. Si votre mental est plus vers la rémunération que vous recevez, vous êtes dans le plexus solaire. Si votre conscience est plus vers les avantages dans tout ce que je fais pour l'autre, si vous êtes dans cette partie de transaction ... Transaction signifie donner et prendre c'est une "action trans". Vous proposez et vous recevez, c'est le jeu de la transaction. Chaque acte est une transaction. Il ne peut en être autrement. Vous donnez pour recevoir d'une autre façon. Vous recevez le petit déjeuner mais vous avez donné pour recevoir ce petit déjeuner. Vous avez reçu une chemise comme ça, mais vous avez donné le prix pour cela. Vous vous orientez plus vers ce que vous donnez que vers ce que vous recevez, car toute réception arrive dans la nature.

Dans la comptabilité dont on parle, pour chaque crédit il y a un débit, pour chaque prélèvement, il y a un crédit. De même, dans la loi de la vie pour chaque action il y a quelque chose destinée à sortir de vous et quelque chose qui vient vers vous. C'est ainsi que la vie est ordonnée. Si vous vous orientez vers la qualité de ce qui se déplace hors de vous pour le bénéfice des autres, ne vous orientez pas vers ce qui est fait pour vous dans la transaction. Si vous vous orientez plus vers votre salaire mensuel, votre bonus, votre augmentation, promotion, normalement ces personnes ne les obtiennent pas si facilement, parce que leur orientation est plus vers ce qu'ils reçoivent que vers ce qu'ils donnent. Vous offrez de plus en plus de votre connaissance pour bénéficier à celui avec qui vous travaillez. Naturellement, vous obtenez la récompense nécessaire. Le mental doit être plus orienté vers ce que je fais pour les autres. Dans chaque profession, que ce soit médecin, que ce soit comptable, que ce soit avocat, consultant, toute profession, tout emploi, toute entreprise. Les affaires signifient également l'avantage du client. Si votre orientation est vers la satisfaction du client final, votre entreprise est un succès. Si vous vous orientez vers le profit, ce n'est que la pauvreté du mental qui vous fait penser ainsi.

Par conséquent, la voie vers le cœur est très clairement donnée dans la Bhagavad Gita comme une clé, dans tout ce que vous faites concernant la qualité de l'énergie qui s'écoule hors de vous au bénéfice des autres. L'autre partie est que vous n'avez pas à être conscient. Ce serait normalement arrivé. C'est la façon avec laquelle vous devez travailler avec tout l'environnement. Quand vous faites cela lentement de l'intérieur, la nature innée subit un énorme changement dans sa psyché. Vous êtes plus un donneur qu'un receveur. Vous pouvez recevoir des primes, c'est une chose différente, mais votre attitude est seulement d'offrir aux autres. C'est la clé du troisième chapitre de la Bhagavad Gita. On pénètre dans une plus grande dimension quand on entre dans le quatrième chapitre où vous voulez donner de toutes les manières possible. Au lieu de vous conserver, vous allez au point de vous offrir de tous côtés - en termes de votre force physique, en termes de votre force émotionnelle, force mentale, force intellectuelle, de toute les façons. Quand vous vous réveillez jusqu'à ce que vous alliez dormir, vous continuez à regarder ce que vous pouvez faire de mieux pour l'environnement. L'autre partie est très naturelle, elle revient sans cesse parce que la vie bouge dans ce cycle. Parce que comme vous donnez, vous recevez, comme vous donnez vous recevez, mais ce qui est important est de quel côté êtes-vous orienté. C'est ce que je dis aussi, ne négociez pas pour des légumes. Donnez quelques cents de plus au vendeur de légumes. Au lieu d'utiliser toute votre intelligence pour marchander certaines aubergines et des boudoirs, vous ne gagnerez rien de plus. Pour ceux qui mènent une vie humble, soyez plus bienveillant. C'est ainsi que la bienveillance continue à exister. Ne discutez pas avec le pousse-pousse en Inde. Ce sont les attitudes par lesquelles, comme vous avez tendance à être plus un donneur qu'un receveur de l'environnement, c'est un épanouissement de l'énergie en vous que d'enfouir votre conscience avec tant d'attitude à recevoir. Cette deuxième partie vous cause des troubles, vous rend tendu, vous donne des angoisses, des inquiétudes, des peurs. Toutes ces craintes sont des craintes imaginaires. Qu'est-ce qui se passerait si mon travail s'en va? ... une telle pensée vient pour rien. Que se passerait-il si je perds mon emploi? ... Pourquoi voudriez-vous perdre votre emploi s'il n'y a pas de situation en tant que telle? Qu'arriverait-il si je suis transféré? ... Comme ces gens qui viennent et me demandent, essentiellement inexistant, parce que vous êtes tournez vers vous-même. Tant que vous êtes égocentrique, les tensions se construisent, l'inquiétude se crée, la peur est créée, tant de soucis se créent. Lorsque votre voisin va d'une autre manière et progresse, tant de jalousie se construit. Avec toutes ces choses, nous nous heurtons à notre énergie de vie, tout le temps. Nous équilibrons l'énergie de vie. Par conséquent, surtout pour des buts de meilleure santé, soyez dans votre psyché plus un donneur qu'un receveur.

Mon maître était aussi un bon homéopathe. Lorsque les patients venaient à lui pour un traitement, il disait aux patients, "Pendant une heure chaque jour, vous servez dans ce dispensaire, distribuez les médicaments que je prescris aux autres patients." Ce qui se passe est, quand il commence à distribuer les médicaments aux autres patients suivant l'ordonnance, il est inconsciemment capable de donner le flux de son énergie, et le patient est guéri. Non seulement le patient est guéri dans le dispensaire, il s'est également progressivement occupé pour être un médecin en homéo. Les patients transformés en médecin est la réalité dans les dispensaires World Teacher Trust en Inde. La plupart des anciens médecins dans les dispensaires homéo en Inde étaient avant des patients du Maître. C'est comme le disciple qui devient un Maître. De cette façon, c'est arrivé seulement avec un changement subtil intelligent de la psyché en passant du récepteur au donneur. Vous voyez le Seigneur *Krishna*, il parle à *Arjuna* dans la Bhagavad Gita, «C'est mieux vous savez, *Arjuna*, que dans tous ces trois mondes, je ne suis pas contraint à tout. Dans tous ces trois mondes, je ne suis pas contraint à tout, mais je travaille encore pour vous. "Ce qui veut dire, tout ce qu'il fait est volontaire et il n'est pas lié à cela. "Pourtant, je travaille pour vous", pourquoi? Parce que vous travaillez pour la loi. Seulement parce que vous travaillez pour la loi, je travaille pour vous, mais je ne suis pas obligé de travailler pour vous. Tel est l'avantage psychologique qu'on obtient quand on change dans sa psyché, en étant soi-même plus un donneur qu'un receveur pour tout le monde. L'histoire de *Ramayana* est simple. *Ravana* a rassemblé partout et a rassemblé la tension et la peur. *Rama* a renoncé à tout, y compris son royaume. Ces changements psychiques sont vraiment essentiels pour qu'on se déplace éventuellement vers l'Est, et d'abord vers le Sud. Initialement pour passer au moyen du Sud, quand vous vous déplacez vers le Sud, vous vous trouverez au sein du même monde de lumière dorée. La forme dorée cachée avec la forme terrestre devient visible.

C'est ce que je vous disais hier - quand j'ai parlé de la Californie et la terre de la Californie à Miami. C'était tout le pays des Mayas avec une compréhension magique, c'est à dire une compréhension de la magie, des moyens de compréhension de la création. Du néant apparent à quelque chose d'apparent, l'univers est créé. C'est une magie. Par conséquent, cette terre a porté la lumière dorée et les connaissances correspondantes. Même aujourd'hui les levers et couchers de soleil californiens sont considérés du point de vue des voyants comme les moments les plus sacrés. Les rayons du soleil pendant les heures de lever et de coucher du soleil sont les plus bénéfiques à la vie. Les détails que j'ai dits hier. Par conséquent, vous êtes dans une terre d'or, par conséquent, on nous permet de nous déplacer facilement vers le Sud, à condition de considérer cette connaissance. Sans la connaissance l'ignorance n'est jamais dissipée. La connaissance est comme la lumière qui disperse les ténèbres. "*Tamasoma jyotirgamaya*". La connaissance apporte la lumière et l'obscurité disparaît.

La qualité fondamentale est, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, voyez ce que vous voulez dire aux autres. Votre existence vaut la peine lorsque vous vivez pour les autres. Votre existence ne signifie rien, quand vous vivez pour vous-même. C'est le changement de base qui vous permet de passer du plexus solaire au cœur. Dans ce jeu voici ce qui se passe, vous voyez les êtres beaucoup mieux qu'avant, sans la séparation entre "nôtre" et les "autres". C'est la maladie mentale de base - "Notre peuple". Nous disons "nôtre". Est-il "notre" homme, comme ça. Il n'y a pas "notre" et les "autres". C'est tout un chacun, et ce sont les âmes dans différents vêtements, différents emboitements, faisant leurs propres expériences. Et vous tenez à gagner votre expérience. Par conséquent, cette démarcation des "nôtres" et des "autres", lentement cette démarcation disparaît. Tous sont les nôtres. J'appartiens à tous, tous m'appartiennent, c'est l'état naturel d'une personne qui se déplace vers le cœur. Par conséquent, le cœur est considéré comme le pont entre l'Ouest et l'Est.

Si vous voyez l'Est et si vous voyez l'Ouest, le point de raccordement est dans le Sud. Par conséquent, lorsque vous atteignez le Sud, votre mental dispose d'une compréhension différente de la chose en son tout. Un tel mental a la capacité de se tourner vers l'intérieur. Comme je vous l'ai dit, le mental est objectif et subjectif. Il y a *Castor* et *Pollux* comme deux dimensions. Il y a *Jakin* et *Boaz* comme deux dimensions. Il y a *Jaya* et *Vijaya* comme deux dimensions. Nous parlons de *Jaya* et *Vijaya* dans les Ecritures Indiennes. *Jaya* est objectif, *Vijaya* est subjectif - *Visista Jaya*. *Vijaya* n'est pas développé en nous. Pendant toute l'enfance, on nous enseigne que le mental est formé pour voir à travers les sens et percevoir l'objectif. Mais dans les temps anciens, à l'époque des voyants, un voyant formait l'enfant dès sa septième année. Non seulement en termes de développement objectif du mental, mais aussi en termes de développement subjectif du mental. Il doit y avoir un épanouissement subjectif autant qu'un épanouissement objectif. Sinon, il y a une croissance déséquilibrée. C'est ainsi que dans les temps modernes il y a une croissance de plus en plus déséquilibrée qui survient, et les hommes souffrent en raison de leur logement uniquement dans le monde matériel visible. Ils ont perdu l'autre dimension les reliant à eux-mêmes. Quand un arbre pousse, avec ses deux branches, si l'une est faible, l'autre est forte, il aura tendance à tomber vers l'autre côté. Dans votre être, les considérations matérielles envahissent complètement les considérations divines, subtiles, vous êtes voué à être de plus en plus enclin à la matière, de plus en plus à gauche, c'est ce qu'ils disent.

Par conséquent, l'éducation nécessite une plus grande renaissance aujourd'hui. Chaque penseur parle d'éducation des valeurs. Plus que l'éducation de la valeur, l'homme devrait apprendre sa constitution. De quoi est-il composé, comment est-il constitué, qui est-il, quels sont ses potentiels, quels sont ses outils internes, ce sont ses instruments extérieurs? Le mental quand il se tourne vers le subjectif, il a la capacité de se relier à la respiration et la pulsation. Ce sont les outils internes. Les sens et le corps sont les instruments externes. Les outils externes sont appelés en sanscrit *Bahirkaranas*. Les outils internes sont appelés *Antahkaranas*. Aujourd'hui, les livres parlent beaucoup de *l'antahkarana*. *Antahkaranas* signifie ceux qui travaillent à l'intérieur, les outils pour travailler à l'intérieur. Les outils pour travailler à l'intérieur sont disponibles pour le côté subjectif du mental. Les outils pour travailler sans ou à l'extérieur sont disponibles pour le mental objectif. Avec l'aide du mental objectif, nous avons les sens et un corps sain en forme et travaillons à l'extérieur. Ce sont nos instruments externes ou outils. Il y a les outils internes

appelés *Antahkaranas*. Là, vous avez non seulement la respiration et la pulsation, mais aussi la source du mental en tant que *buddhi*. Ensuite, les modèles que vous avez développés sur toutes vos vies en tant que *Chitta*. C'est la face interne de votre être. Dans une situation donnée, chaque personne se comporte différemment selon les modèles établis qu'il porte en lui. Par exemple, le matin au petit déjeuner, on nous a servi idli, vada, sambhar, chutney, prenons cet exemple. Certains commencent par le idli, certains voudraient commencer avec le chutney, certains voudraient commencer par vada, n'est-ce pas? Certains utilisent sambhar ou le chutney pour commencer. Pourquoi font-ils ainsi? C'est le modèle en eux.

Dans tout ce que nous faisons, les modèles déjà exposés restent bloqués en nous. Ces schémas sont installés sur des incarnations. Même dans ces formes, il existe des formes souhaitables et des formes indésirables. Lorsque vous vous tournez vers l'intérieur, vous faites face à la plupart de la ténacité des modèles indésirables que vous portez en vous. Vous devez travailler avec pour les neutraliser, et prendre la force des habitudes désirables et ajuster les modèles indésirables avec beaucoup d'effort. C'est là que les ajustements sont à faire dans la psyché. Pour ces ajustements à faire, nous cherchons le soutien du Maître, parce qu'il est passé par ces ajustements, il a la capacité de nous aider, afin que nous aussi ajustions les modèles indésirables qui sont installés en nous depuis des vies. C'est à cause de ces schémas que de nombreuses fois, nous parlons de choses dont nous nous repentons plus tard. Plusieurs fois, nous parlons et nous le sentons plus tard, "je n'aurais pas dû parler comme ça." Ainsi nous le disons de nombreuses fois. Cela signifie qu'il y a un modèle par lequel vous dites cela et vous vous repentissez plus tard. Et parfois, vous êtes pressé. Souvent, les gens sont hâtifs, et de nombreuses fois les gens sont un peu plus lents par rapport à l'événement. C'est celui qui fait le rêve qu'il devait prendre un train, le train est en train de partir, et il court après le train, il halète, puis il se réveille. Ce sont ceux qui souffrent de l'inertie dans leur corps. Ils sont en retard pour assister aux choses. Ainsi vous voyez quand vous allez à un programme, il y a des gens qui sont prêts même une demi-heure avant et continuent à créer la tension pour les autres dans la salle. Il y en a d'autres qui ne sont jamais à l'heure et ils retardent toujours l'événement entier. Vous voyez, le nombre de fois où un homme a une dame qui est prête dix minutes en retard. Globalement chaque chose en lui est totalement perturbée et même effondrée. Il peut être soit hyperactif soit paresseux. Même pour les prières, vous pouvez le voir. Certains viennent très tôt quand ce n'est pas nécessaire, certains viennent seulement à la minute, essoufflés, et quelques autres viennent toujours deux minutes en retard. Avoir toujours deux minutes de retard est le modèle qui est en vous, dans votre vie, vous êtes en retard pour rattraper les occasions qui se présentent à vous. Ou vous êtes trop tôt et lorsqu'on est trop tôt, aussi vous êtes voué à manquer beaucoup de choses, parce que vous êtes une personne très anxieuse, donc vous manquez la situation. Tous ces modèles existent en nous. Chacun doit trouver en lui-même. Ça nécessite l'introspection de soi.

Beaucoup d'introspection de soi est nécessaire sur une base quotidienne pour voir quels sont les cafards en nous que nous ne voulons pas dans la maison. Les moustiques, les cafards, les rats, tant de choses sont là. A moins que vous vous tourniez vers l'intérieur et regardez dans votre maison, comment savez-vous quels sont les indésirables en vous? Vous ne pouvez pas être à l'aise avec eux. C'est comme de rester dans la maison avec un serpent. Le serpent est à la maison et il peut vous mordre à tout moment. Si vous le saviez, vous l'aurez éliminé, n'est-ce pas? Comment le savez-vous, à moins que vous commenciez l'introspection quotidiennement? Il doit y avoir une introspection régulière. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent? Que dois-je faire? Est-ce tout ce que j'ai à faire? Y a-t-il autre chose que je dois faire? Ai-je fait des choses significatives? Comment le voyage s'est-il effectué jusqu'à présent? Comment doit-il être à l'avenir? Il doit y avoir du temps pour l'introspection. L'Introspection peut être faite en soi. Là, le mental subjectif est à l'œuvre. Vous pouvez vous demander. Chacun peut se demander, "Suis-je bavard?" Soyez sincère avec vous-même. N'essayez pas de vous tromper, c'est de l'auto-tromperie. «Suis-je bavard? Dois-je entretenir tant de pensées? Mes gestes sont-ils précis? Quelle est la précision de mon action? Quel est le bénéfice de ma présence ici pour les autres? "Même une fleur a le droit d'exister parce qu'elle s'épanouit et répand son parfum. Qui suis-je? Est-ce une vie stérile ou une vie qui offre des fleurs et des fruits? Qu'avez-vous fait? Ce genre d'auto-analyse est une façon très incisive. Ne vous pas épargnez. Normalement, nous n'épargnons pas les autres, et nous nous épargnons beaucoup. Oh! Je suis une bonne personne! Mais dans l'occultisme, le dicton est, "Ne vous épargnez pas vous-même, épargnez tous

les autres". Ne présumez pas que vous êtes déjà beau. Si vous regardez à l'intérieur, si vous êtes très beau, vous devriez briller comme une étoile. Que faites-vous avec vous-même pour briller?

Notre nature originelle est, chacun d'entre nous est *Jyothiswaroopas* ou incarnation de la lumière. Expérimentons-nous que nous nous tournons vers l'intérieur? Non! Que vient-il de cette manière? Nos pensées, nos habitudes, et notre ignorance. La rencontrer tous les jours pendant une demi-heure chaque jour, dans vos heures de solitude soit le matin ou le soir. Travailler pour éliminer ce qui n'est pas souhaitable en adoptant ce qui est souhaitable. C'est ce que nous appelons l'auto-sculpture. Lorsque cette auto-sculpture arrive, lentement la beauté en vous sort. C'est ce que fait un sculpteur. Une masse de roche, il voit la beauté de la forme en elle, et élimine ce qui fait obstacle à la forme. Il ne construit pas une belle forme en elle. C'est seulement par l'élimination de la pierre inutile que la belle sculpture apparaît. Donc aussi en nous, les indésirables sont éliminés et les désirables ont tendance à être visibles, et ce désirable est considéré comme image de Dieu. Une image de Dieu resplendissante avec toutes ses couleurs VIBGYOR ou couleurs de l'arc-en-ciel. "*Mamevaamsho jeevaloke*", c'est ainsi que le Seigneur dit dans la Bhagavad Gita. «Dieu a fait l'homme à son image et ressemblance», dit la Bible. Nous sommes des répliques de l'âme universelle ou super âme ou personne cosmique. Nous pouvons nous sentir comme une mini-cosmique personne. Jusqu'à ce point, personne ne peut se satisfaire d'avoir assez fait dans la vie interne. C'est le travail interne. A moins que ce travail interne soit terminé, vous ne pouvez pas atteindre l'Est.

Atteindre l'Est commence seulement après que vous ayez atteint le Sud. Du Sud, vous prenez les outils internes. La première chose que vous rencontrez est les modèles que vous avez développés en vous qui ne sont pas naturels. Il y a quelques modèles naturels, et il y a des modèles non naturels. Ces modèles erronés devront être rectifiés progressivement. Dans cette tâche prodigieuse, la nature a offert des enseignants correspondants. C'est la beauté de la nature. Mère est appelée *Guru Priya*. Elle a organisé une école d'enseignants où vous pouvez vous relier à eux. Le professeur vous soutient et vous aide et vous permet de travailler étape par étape. Le voyage du Sud vers l'Est est un long voyage. Le voyage de l'Ouest vers le Sud est aussi un long voyage, mais pas aussi long que le voyage du Sud vers l'Est. Du Sud c'est un autre voyage que vous prenez. Par conséquent, le Sud est considéré comme un grand point de jonction dans la constitution humaine qui est le cœur. C'est avec le cœur comme centre que le plus élevé reflète vers le plus bas. L'amour divin peut être réfléchi sur la terre. Mais si vous n'êtes pas dans le cœur, mais dans le plexus solaire, l'amour divin dévie en amour personnel et émotion. L'amour divin résulte du sacrifice. L'amour personnel résulte de la passivité. Les personnes et les choses que nous aimons, nous continuons à les posséder. La possessivité est un amour déformé ou dévié. C'est la déviation dont nous souffrons des dimensions plus élevées vers la dimension inférieure.

L'amour divin est lié à Vénus. L'amour réfléchi, émotionnel, possessif est liée à Mars. La compréhension divine se reflète à travers le cœur, à travers le mental (la Lune) et travaille dans la vie extérieure. Mais quand vous êtes dans le plexus solaire, tout ce que vous comprenez en termes de connaissance, vous essayez de l'utiliser pour vos fins égoïstes. La plupart des gens essaient d'acquérir des connaissances pour leurs fins égoïstes. Voilà pourquoi ils ont tendance à se conditionner. Tous ceux qui utilisent des connaissances pour eux-mêmes se conditionnent. Et quand cette connaissance est offerte à d'autres sans aucune condition, ils brillent. Voilà pourquoi Mercure peut refléter à travers la Lune, ou à travers le plexus solaire, On peut provoquer une version déformée de la connaissance seulement pour gagner de l'importance auprès des autres êtres. Beaucoup d'hommes de connaissance, utilisent les connaissances qu'ils ont pour gagner de l'importance sur les êtres humains et les dominer. Voilà comment il y a des gens qui présentent la connaissance qu'ils ont de différentes manières. De même, la conscience qui est en pleine expansion en nous quand elle fonctionne dans le cœur, donne l'expansion de la conscience à tous ceux qui sont concernés. Si quelqu'un travaille dans l'intérêt des autres, sa conscience s'élargit. L'expansion de la conscience est un aspect de Jupiter. Cette énergie jupitérienne quand elle fonctionne dans le cœur, provoque une expansion de conscience de l'environnement. Mais quand elle est dans le plexus solaire, Jupiter provoque la boulimie, un ventre de plus en plus important, la collection des choses pour soi-même. Toute la connaissance est utilisée pour la richesse matérielle qui la conditionne. Tout ce

conditionnement devient Saturne. Par conséquent, Jupiter, Saturne, Vénus Mars, Mercure, la Lune, peuvent être très bien reliés, ou en mauvaise relation, selon l'évolution de l'être. C'est la raison pour laquelle lorsque les thèmes astrologiques sont interprétés, vous avez besoin de voir l'état de l'être. Cela fonctionne différemment suivant les personnes. Pour certains, les planètes conditionnent, pour d'autres les planètes coopèrent, certaines planètes même servent d'assistants, en fonction de la croissance de l'être.

Nous continuerons le voyage du Sud vers l'Est demain. Pour le moment, veuillez noter l'exigence de base pour la transformation, arrêtez de penser à vous-même et commencez à penser au bien-être des environs. On commence avec cela. Sans toute cette quantité d'écoute, d'étude, de récitation, faire les poojas - tout cela, ne provoque pas la transformation nécessaire en soi. "*Yagnaardham kurukarmaani*". Laissez toutes vos actions être une offrande à l'environnement, et laissez ainsi chaque acte de votre vie être simple. Allez vers le Sud, puis relier l'Est. Quand ce changement psychique arrive, on dit qu'on entre dans l'école élémentaire liée à la sagesse. Jusque-là, on peut être soi-même illusionné qu'on a fait tellement de *Lalitha Sahasranama*, tellement de *Vishnu Sahasranama*, tant de pèlerinages, tout pour soi-même. Pèlerinages, plonger dans les rivières saintes, aller dans les montagnes, les vallées, peuvent être juste une sorte d'activité qui ne vous donnera pas la transformation nécessaire. Chaque acte simple devrait vous conduire à l'auto-transformation pour une personne qui aime progresser dans la lumière. Par conséquent, le voyage Est-Ouest doit être compris. Ayant atteint l'Est, une fois de plus l'homme s'installe dans le Sud. De l'Ouest au Sud, du Sud vers l'Est, le voyage est terminé. Puis il revient et s'installe dans le Sud, de sorte qu'il est à égale distance de l'Est et de l'Ouest. De telles personnes sont capables de gérer esprit et matière avec un égal bonheur et de la joie. Ils sont ceux qui se dressent comme des exemples. C'est l'étape finale. Nous y reviendrons.

Merci.

Le groupe californien souhaite offrir, parce que l'offre fait partie de notre programme. Même pour rendre la vie de groupe moins chère, ils ont décidé entre eux de supporter une partie importante du coût de la vie de groupe. Pouvez-vous imaginer? Pour la première fois, je vois cela après Gourou Pujas en Inde où le travail est fait par plusieurs. En Inde, pour Guru Pujas pour 4000 personnes, 40 personnes vont s'offrir. C'est tout. On ne recueille pas de tous les membres et fixant les taux et les taux étant plus élevés, certains ne sont pas en mesure de venir. Pour éviter tout cela et donner l'exemple, le groupe californien a laissé les coûts bas. Ils sont bas parce que l'hôtel et les traiteurs ont offert de la nourriture à moindre coût. Ils ont décidé de l'offrir d'eux-mêmes. En dehors de cela ils offrent également, ils offrent un livre sur la Bhagavad Gita, un commentaire venant de Maître EK, l'Écriture Mandra. Chaque famille peut prendre une copie de celle-ci. Ils ont également donné à chaque participant un porte-clés avec la note-son de Maître CVV. Comme nous faisons aussi un pèlerinage à Mt. Shasta, ils ont également donné à chaque participant une pièce de monnaie de cuivre avec le Mont d'un côté et l'image du Maître Comte de Saint Germain sur l'autre côté. Et à partir de Miami, il y a une offrande à dire sur la Flamme Violette, et l'image du Maître CVV que vous pouvez recueillir.

Merci.