

San Jose, Vie de groupe aux USA (Questions et Réponses)

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, Après midi

Chaleureuses pensées fraternelles et meilleurs voeux à tous les frères et soeurs.

Ainsi nous allons avoir d'agréables échanges sous forme de questions et clarifications aux questions. Vous pouvez avec bonté demander, il y a quelques membres qui ont des questions d'ordre général aussi. Ceci peut leur permettre de gagner en compréhension. Vous pouvez un à un poser les questions et j'y répondrai.

Question : Question sur Mt. Shasta et quelle sorte d'énergie pouvons-nous y rencontrer et pouvez-vous nous parler de cette montagne sacrée

Réponse : Venez-vous à Shasta ? Ce matin on prendra des dispositions pour une conversation de deux heures pour tous ceux qui veulent venir à Shasta. Si je réponds maintenant, ceci peut prendre une heure de temps. Mais pour être bref je peux vous dire que Shasta est un nom venu du Sanscrit. Shasta signifiant le révélateur et le protecteur de la loi. Les Écritures Saintes parlent de la synthèse d'énergie liée aux premier et deuxième logos. Ces deux énergies ensemble sont appelées Shasta. Normalement, l'énergie du deuxième rayon, maintient la loi et l'ordre. Et elle travaille à promouvoir la connaissance et l'amour parmi les êtres et à assurer que la loi soit suivie par l'ordonnance appropriée. Mais quand les choses sortent de l'ordre et la communauté n'est plus responsable devant la loi et est destructive pour la nature et les autres espèces de la nature, alors le premier logos de la volonté prévaut à détruire cette partie de la création qui est une menace pour l'autre partie de la création. C'est un acte de destruction par amour. Il est effectué pour sauver le reste de la partie. Ces deux énergies, la volonté et la connaissance sont ensemble le manifeste comme un Kumara et ce Kumara s'occupe de la connaissance aussi bien que de la protection de la loi. Ceci est la compréhension de base du son Shasta. On sait aussi que Shasta est une montagne volcanique qui parle de l'énergie du premier rayon fonctionnant comme Rudra. Elle peut être très furieuse si besoin, mais généralement elle émet les vibrations d'harmonie et de paix. Les hommes peuvent profiter pour s'élever en se reliant à la montagne et en étant avec la montagne, ou en résidant dans les cavernes de la montagne. Fortuitement le Maître du septième rayon a aussi élu le Mt. Shasta comme un de ses domiciles.

Tous les endroits sacrés sont généralement dotés de l'énergie des rayons – soit le premier ou deuxième ou septième rayons. Donc, ce n'est pas étonnant que dans Shasta beaucoup de groupes de méditation vivent certains phénomènes et expériences. Shasta est aussi une montagne qui est liée avec le supra terrestre d'une très bonne façon. Beaucoup de phénomènes arrivent incluant là la relation avec les OVNI (des Objets volants non identifiés). Ceux-ci sont tous les phénomènes liés à la communication entre le supra terrestre et le terrestre. La montagne est non seulement très élevée, c'est aussi également profonde. Si vous voyez la montagne, vous avez un sommet de forme triangulaire, et également un sommet en bas de forme triangulaire. Les gens sont entrés dans la montagne, même à plus de 8 miles en profondeur et pourtant ils n'ont pas trouvé la base.

Il y a beaucoup de caves dans la montagne qui vibrent bien et c'est aussi l'habitat de nos ancêtres. Certains de nos ancêtres, comme j'ai dit, venant du temps Lémurien, existent aussi là-bas. Mais ils ne sont généralement pas visibles. Certains sont ceux qui sont dit avoir, comme le cyclope, la facilité d'ouvrir et de fermer le troisième œil. Je dirais, ils représentent tous les restes de la race Lémurienne.

Les restes de chaque race sont ça et là sur la planète. Vous trouvez aussi certains d'entre eux en Australie chez les aborigènes et tribaux. Si vous vous reliez à eux et à leur langue, ils donnent leur propre compréhension de ces temps et ils donnent aussi la compréhension liée à Ramayana. C'était une grande révélation d'un professeur indien qui était en lien avec les tribus en Australie, ces tribus qui n'intègrent pas la civilisation aryenne que nous sommes. Dans leurs propres cercles, ils travaillent avec le son Ram. C'était surprenant pour le professeur qui est venu là.

De même, beaucoup existent aussi dans Shasta. Ils ne sont pas tous de grands initiés mais quelques-uns sont là. Ainsi la montagne vibre et certains des résidents dans la montagne vibrent bien aussi. Quand nous nous relions à la montagne en étant là - en fait certains de nos membres du groupe planifient de rester pendant environ 3 jours, ou 5 jours ou 7 jours pour qu'ils établissent un contact. Sur la côte Ouest du continent Nord-américain le Mt. Shasta est remarqué pour être une grande énergie distribuant la synthèse venant du yoga, puisqu'elle existe depuis les temps Lémuriens.

C'est assez pour le moment. Merci

Question : Pouvez-vous nous parler un peu plus au sujet des Objets volants non identifiés que vous avez mentionnés auparavant ?

Réponse : Tout cela nous en parlerons en cet endroit. Nous prenons un autre sujet ici. Les objets volants sont comme les disciples, ils ont leurs corps subtils avec lesquels ils se déplacent. Les groupes de disciples conçoivent une forme pour le déplacement collectif. Pour un mouvement collectif, juste comme nous nous déplaçons collectivement dans un vol. Pour un mouvement collectif d'hommes de plan supra terrestre, ils ont conçu ces vaisseaux pour se déplacer d'un endroit à un autre. Leur présence est bénéfique à la planète et aux êtres planétaires. On ne devrait pas les voir comme des étrangers qui ont pour plan de détruire nos planètes comme c'est généralement montré dans les films de Hollywood. Dans des films de Hollywood invariablement on voit chaque étranger comme le véhicule d'un programme de destruction de notre planète, ce qui n'est pas vrai. Parce que si au plus, il y a une race où une telle destruction peut arriver, c'est seulement pour ceux sur terre. Ceux qui sont dans les plans plus subtils, sont depuis longtemps, longtemps sortis de l'instinct de se battre et de l'instinct de tuer. Donc, quand de telles visites arrivent, c'est simplement comme bénéfice à la terre et bénéfice à l'environnement et plusieurs fois pour apaiser le Pacifique. Souvenez-vous s'il vous plaît, le Pacifique seul est capable de causer l'immersion de la terre sur cette planète. C'est un océan si énorme et surtout les tsunamis viennent toujours de l'Océan Pacifique. Donc, il y a une activité supraterrrestre pour préserver la vie sur la planète et travailler au profit des êtres planétaires. Les OVNIS sont comme des messagers, ils apportent des messages aux êtres qui travaillent pour la paix et pour l'évolution de l'humanité. Ils ont un système de communication et ils peuvent apparaître et ils peuvent vraiment disparaître. Ce phénomène est plus fréquent sur la côte Pacifique que dans une autre partie du globe, simplement en raison de la vibration spéciale que la côte Ouest des deux continents Américains porte en elle à cause de son association précédente avec les Lémuriens.

Question : Maître, avec bonté éclairez nous comment chaque chakra peut être déployé en un lotus.

Réponse : Les chakras sont des tourbillons d'énergie et comment ces chakras peuvent-ils être transformés en lotus ? Ça serait tout un livre en soi-même quand vous parlez de tous les chakras, mais le principe est simple. Le principe impliqué entre un chakra et un lotus est, avec respect pour le chakra, est une énergie circulaire, rotative.

Un chakra crée des tourbillons d'énergie et cause un mouvement continu d'énergie, en relation avec la matière dans le centre de base, avec l'eau dans le sacré, le feu avec le plexus solaire, l'air avec le cœur et akasha dans la gorge et bien sûr avec la résidence de l'être, l'âme est en Ajna.

Quand vous fonctionnez vers le bas, dans l'ordre descendant, ou dans l'ordre involutif, ou l'ordre d'involution, quand les énergies vont du haut vers le bas chez un être, ils ont tendance à être des tourbillons d'énergie. Quand les énergies en nous, nous les mettons au point par l'évolution, par

l'élévation, par le mouvement ascendant, les mêmes chakras ont tendance à être des lotus. Le lotus est une énergie qui se déploie. Un chakra est un tourbillon d'énergie. Le tourbillon vous fait vous baisser. Si vous entrez dans un tourbillon, il vous aspirera vers le bas. De tourbillon en tourbillon vous continuez à vous déplacer d'akasha vers l'air, de l'air vers le feu, du feu vers l'eau, de l'eau vers la terre, de la terre même vers les régions souterraines. Ceci est dû à l'impulsion de se déplacer et de s'impliquer de plus en plus dans la matière. En eux le travail est celui de la force. Cette force garde les gens se brûlant dans la poursuite des choses terrestres.

Les lotus travaillent dans l'opposé. Les lotus nous permettent de nous déployer dans les plans plus élevés d'existence. Chaque fois qu'il y a un déploiement, il y a une expansion de conscience. Chaque fois que l'inverse se produit dans un tourbillon, la conscience est condensée de plus en plus dans la matière et on est conditionné par elle. Le thème de base pour que les chakras deviennent des lotus est relié au signe de la Balance. La Balance est le signe qui vous permet de vous déplacer dans l'objectivité. À tous les niveaux, de l'absolu à la conscience, il y a une expression dans l'objectivité. Et la connaissance, la conscience se détaillent en trois qualités, ou trinité, c'est aussi un aspect objectif de la conscience pure ou de la connaissance.

Les trois qualités viennent d'eux, les cinq éléments, les cinq sens, les cinq sensations, les cinq pulsations, les cinq organes d'action, ils sont tous l'expression de la subjectivité vers l'objectivité. Quand l'activité est conduite de la subjectivité vers l'objectivité, c'est une expression de l'extérieur. Dans tout point, la fonction de la Balance est là parce qu'il y a un plan subjectif qui tend à être un plan objectif et il tend à être un plan subjectif pour le plan objectif suivant. Juste comme si vous aviez sept étages là, le plancher du dernier étage est le plafond du sixième. Et ensuite le plancher du sixième étage est le plafond du cinquième étage. C'est ainsi Subjectif-Objectif. Chaque fois il y a une expression de la matière, en sept niveaux, en fait il y a beaucoup de niveaux, mais pour comprendre, on dit qu'il y a sept niveaux. On dit aussi 49 niveaux si vous entrez dans le détail.

Dans les sept marches on se transforme beaucoup à travers un processus d'involution formant les tourbillons nécessaires. C'est pourquoi même pour la planète il y a un vortex au pôle nord. Ce n'est pas un pôle comme vous voyez dans les globes que vous achetez. Cette sorte de pôle n'existe pas pour la terre. C'est le tourbillon d'énergie qui fait précipiter une planète. Et il est contenu par un autre tourbillon au pôle sud. Le tourbillon permet aux manifestations d'arriver. C'est ainsi que les chakras sont les moyens pour l'involution et la manifestation. L'opposé est le cas des lotus.

Quand vous vous tournez de l'extérieur vers l'intérieur, successivement sur chaque plan, le chakra se transforme en lotus. Par exemple, quand vous cessez de continuer plus longtemps sur le plan matériel, quand vous êtes satisfait du plan matériel et vous n'êtes plus intéressé par la saturation de vous-même par le matériel, lentement le chakra Muladhara se révèle être un lotus. De même, quand vous avez une dépendance émotionnelle aux lieux et aux personnes, quand lentement cet aspect se transforme en un aspect d'amour, et non plus en émotion, alors le centre sacré devient un lotus. Quand vous cessez généralement de vous relier à l'objectivité et vous vous reliez plus à la subjectivité, qui est un pas majeur pour les hommes qui vivent plus à l'extérieur; dans ce cas le centre du nombril se déploie en lotus. Quand l'amour prévaut en vous et vous ne divisez pas les lieux, les personnes suivant votre goût ou dégoût et que vous sentez l'amour tout le temps, vous sentez le bien en tout et tout le temps, comme je l'ai exprimé ce matin, alors le centre cœur se déploie à partir d'un tourbillon d'énergie en un lotus. C'est ainsi chaque fois que vous faites un effort pour vous élever. De la même manière pour le centre de la gorge quand vous êtes capable de vous relier de plus en plus aux sons sacrés et à la base du son d'Anahata qui vous mène dans les plans subtils d'existence, alors votre Anahata a tendance à être un lotus. Ensuite, quand vous êtes de plus en plus dans la contemplation, quand la personnalité est reliée à l'âme et vous vous expérimentez en tant qu'âme, à ce niveau, le centre d'Ajna se déploie en un lotus. Quand le lotus individuel s'unit au Sahasrara en se reliant au Dieu tout-puissant et omniprésent, ce qui est appelé le lien au Brahman, dans ce contexte, le Sahasrara s'épanouit aussi. Ainsi, à chaque plan quand vous vous déplacez vers le haut, la prochaine étape arrive et puis vous y êtes relié et vous faites un nouvel effort de progresser dans un plan plus élevé et quand l'activité de votre personnalité est en accord avec cet effort alors chaque chakra se transforme en un lotus et vous mène dans des plans plus élevés.

Le chakra est le cercle infranchissable pour une personne. A moins qu'elle s'améliore qualitativement elle ne peut pas transcender ce chakra. Ainsi tous les sept plans il y a des cercles infranchissables, ce qui est une protection et est en même temps une limitation. Tout comme pour le poussin dans l'œuf, la coquille d'œuf est une protection. Mais quand le poussin grandit dans l'œuf, et continue d'essayer d'en sortir, il fait un effort pour briser la coquille d'œuf. À cela, la nature par la mère représente l'activité nécessaire de l'extérieur pour que la coquille soit brisée et que le poussin sorte. La coquille du poussin est rompue avant que ce soit dangereux pour le poussin. À moins que le poussin soit totalement transformé, entièrement développé, si vous le cassez alors avant, vous n'avez que peu de liquide blanc et de jaune pour nourrir votre estomac. Mais vous n'avez pas le poussin adulte. De même, tout comme une coquille d'œuf est une bonne protection, en même temps que vous grandissez, elle devient une limitation. Dans tous ces aspects avec le respect de votre attitude pour la matière, votre attitude envers l'émotion, vos attitudes envers les pensées, vos attitudes envers l'amour et la compassion, ce sont les qualités à l'égard de chaque chakra; quand vous essayez, quand vous réussissez, cette limitation est cassée, ça devient un lotus, et vous êtes élevé au plan supérieur d'existence. C'est pourquoi un lotus est toujours dans les mains des divinités qui disent que, «Je vous promets de vous élever à condition de respecter une discipline". Dans les mains de la Mère, elle est assise dans un lotus, elle tient les lotus. Nous l'appelons Udara. Udara ne signifie pas seulement être bienveillant et généreux, cela signifie aussi Ut Aara - s'élever, s'élever à chaque plan d'existence. Lorsque vous êtes prêt pour le prochain plan d'expérience, le plan précédent fait place progressivement au lotus. Tous ces lotus sont reliés par un fil que nous appelons Sushumna.

La transformation même du chakra en lotus est à la base de la qualité de votre personnalité. Nous devons transformer notre personnalité pour la rendre aussi transparente que possible, aussi radieuse que possible, aussi magnétique que possible. Cela doit être la priorité. Et la capacité de passer de l'objectivité à la volonté. Tout comme quand vous fermez les yeux, vous devriez être en mesure d'entrer en vous-même et d'être à l'intérieur et de vous élever. Généralement quand les gens ferment les yeux, après quelques secondes la pensée se déplace dans l'environnement et vous voyez tout alentour. Pour la plupart des gens, la méditation n'est rien qu'une errance silencieuse. C'est parce que nous sommes encore très absorbés dans l'objectivité. A cette étape, vous devriez d'abord vous tourner vers l'intérieur et vous élever.

Se tourner vers l'intérieur et s'élever est la pratique, mais cela ne peut arriver à moins que l'on soit assez débordant dans l'objectivité. A moins que certains comforts soient réalisés dans la vie pour une vie confortable de base, vous ne pouvez pas modifier ce qui est la définition du confort. Pensez à un confort de base. Lorsque cela est réalisé, normalement vous souhaitez un peu plus de confort, et un peu plus de confort, et un peu plus de confort. Dans le processus, vous êtes pris dans l'engrenage. Mais si vous êtes en mesure de retenir ce qui est assez, assez c'est assez, j'ai construit une base sur laquelle je grandis. Lorsque nous avons une telle attitude, et notre attitude à l'objectivité n'est que servir les gens et rien d'autre, alors vous avez une bonne chance de transformer les chakras en lotus.

Même si vous faites les pratiques de pranayama, les pratiques de méditation, au moins ce que je vous ai dit ce matin, vous avez développé une psyché en vous qui vous donne des obligations envers le monde et vous n'êtes plus dépendant du monde - cet état doit gagner pour que vous puissiez vous déplacer avec une grande joie dans les plans intérieurs d'une manière élevée.

Question: Disons que nous apprenons comment rester dans le cœur. Est-il pratique et est-il OK de rester dans le cœur et travailler tout le temps? Ou y aurait-il des situations où vous devez descendre du cœur et travailler?

Réponse: Si vous avez vraiment atteint le cœur, dans une telle procédure vous n'aurez jamais l'occasion de descendre plus bas. Vous ne descendez pas mais vous pénétrez dans tous les centres inférieurs. En restant là vous effectuez le travail sur le plan mental, émotionnel, physique et simplement en vous projetant dans ces plans. Comme le travail est fait une fois de plus vous vous retirez de l'endroit où vous êtes dans le cœur. Il s'agit de la projection, mais pas du déplacement. Vous pénétrez dans les plans extérieurs, menez les travaux adéquats, et quand le travail est fait, vous rentrez dans le

cœur. C'est ainsi que ceux qui vivent dans le cœur continuent à rester dans le cœur et à fonctionner dans les plans inférieurs.

Je peux vous donner un exemple. Dans une entreprise, en supposant que vous êtes le directeur général, il y a des directeurs généraux, directeurs, et les travailleurs, disons trois niveaux. Si vous êtes un bon directeur général, étant à votre propre place, vous pouvez vous assurer que les directeurs généraux, les gestionnaires et les travailleurs travaillent bien. Vous n'avez pas à aller voir le travailleur, vous n'avez pas à aller voir le gestionnaire, vous n'avez pas à aller voir la direction générale. Si vous le faites de votre plein gré, vous pouvez le faire. Mais le fait même que vous êtes en tant que directeur général assis dans votre bureau, et quand vos politiques sont très claires, le moment où vous êtes dans votre bureau, le reste de l'équipe travaille: Le patron est là, laissons-nous faire notre travail. De la même manière, en vous aussi, quand vous êtes dans un état plus élevé, l'état inférieur tombe automatiquement en phase avec l'état plus élevé. Il n'y a pas de telle situation où l'inférieur se révolte dans le royaume occulte. Il peut arriver dans l'objectif, le royaume terrestre où les révoltes se produisent contre une autorité supérieure, parce que c'est tout un jeu d'acquisition matérielle et de surenchère sur l'autre. Mais dans le système occulte, quand vous vous déplacez vers un système plus élevé les moins élevés coopèrent. Lorsque vous vous déplacez dans un plan supérieur de conscience, les moins élevés tombent d'accord avec vous. Par conséquent, vous continuez à rester dans le cœur et effectuer le travail

Beaucoup de gens pensent qu'ils restent dans le cœur, mais ils restent dans l'émotion, pas dans le cœur. L'amour émotionnel ne doit pas être considéré comme l'amour impersonnel. Un amour impersonnel est un état où vous êtes au-delà de la dualité. Vous n'avez pas goût et dégoût, vous n'avez pas de préférence. Vous ne vivez pas une vie de choix. Vous restez neutre à toutes les situations et vous vous reliez aux choses quand elles viennent à vous. C'est le bel état de celui qui est au cœur. Quiconque vient à vous et se relie à vous, selon eux, vous vous reliez à eux, et vous ne vous êtes généralement pas déplacé du cœur. Si vous avez à faire un travail sur le plan physique aussi, vous imprégnez de votre cœur et effectuez le travail.

Je vous parle d'un épisode venant de Ramayana pour vous faciliter la compréhension. Hanuman, pénètre dans Lanka. Il voit la situation, et il sent qu'il doit rebuter certains des diaboliques avant même que la guerre arrive. Vous pouvez lire Ramayana. Il reste sur le dessus d'un grand arc - en haut de l'arc dont les Saintes Ecritures parlent comme le haut de votre diaphragme. Vous pouvez rester en haut de votre diaphragme. Lorsque vous êtes au-dessus du diaphragme, chaque fois qu'il y a un démon venant là, il mène le combat et gagne sur eux. Parfois, il sort de lui, saute de cet état, effectue le travail et encore va en arrière et y reste. De même, l'homme qui est au cœur mène du cœur. De même, celui qui est en Ajna, dirige à partir de là comme un roi. Il est assis sur le trône. De là, tout est effectué. On dirait qu'il ne fait rien, mais il fait tout. Ce sont les grands démenageurs. Ils sont assis, mais ils se déplacent dans le monde entier. Bouddha s'est assis et s'est déplacé dans le monde entier. Et puis Maître CVV était assis à Kumbhakonam, mais il s'est déplacé dans le monde entier.

Ce qui est important est d'atteindre un état supérieur et de s'y installer en fonction de vos qualités, en fonction de la transformation de votre personnalité, il n'existe rien pour que vous retombiez à moins que vous fassiez de grands crimes. C'est comme une fois que vous êtes Maître, vous n'allez pas à nouveau revenir pour votre obtention de diplôme, soit à l'université, ou au pré-collège ou à l'école. Ce n'est pas nécessaire. C'est un état de conscience. Lorsque vous êtes installé dans cet état de conscience, tous les états inférieurs se relient à vous. C'est pourquoi dans la vie des initiés quand ils sont dans les états de conscience plus élevés, les plus bas coopèrent et rien de dommageable ne peut leur arriver.

Par exemple, vous voyez Jésus Christ. 40 jours sur le Mont de la Tentation, il était en contemplation. Dans cette contemplation, Jésus le fils de Dieu, JE SUIS, est lié à CELA et est devenu CELA JE SUIS. CELA JE SUIS est resté. Ce lien entre l'universel et le particulier est arrivé et il est resté dans cet état. C'est ce que nous appelons So-Ham. Saha Aham. Lorsque vous êtes dans cet état, qu'arrive-t-il à votre corps est une question normalement, n'est-ce pas? Pendant 40 jours vous ne buvez pas d'eau, vous ne dormez pas, vous ne mangez pas. Quel devrait être l'état normal? Mais rien ne se passera. Pourquoi? Parce que quand vous êtes avec le plus élevé, le plus bas est pris en charge. L'inférieur

chute en fonction du supérieur. Par conséquent, une fois que vous atteigniez le cœur, à moins que vous vous livriez à de très grands crimes, il n'y a pas rien qui retombe. C'est la compréhension.

Question: Maître, vous avez dit ce matin qu'il y a des relations qui viennent, que vous vivez à travers et s'en vont. Mais quand vous vous reliez au Maître et à d'autres disciples, quand vous revenez, que se passe-t-il?

Réponse: Bien, il y a toute la création, c'est basé sur «en relation avec». Même la conscience très cosmique est en relation avec l'existence cosmique. C'est pourquoi il y a le principe cosmique de la pulsation qui émerge. "En lien avec" est différent de développer un attachement. L'attachement est un état de celui qui essaie de retenir l'autre. Il n'y a aucune volonté libre qui prévaut quand il y a un attachement. Ce n'est pas ainsi dans la relation de Maître à disciple. Ils sont dans une relation qui est éternelle, et pourtant personne ne lie l'autre. Le Maître ne lie pas le disciple pas plus que le disciple ne lie le Maître. Il n'y a aucune servitude. C'est la convivialité. Dans la convivialité, la relation continue. On essaie de coopérer avec l'autre, sans aucune prise sur l'autre. Il n'y a pas de prise sur l'autre.

C'est pourquoi le mot « friend » (ami) est considéré comme un excellent terme en anglais par le Maître CVV. Maître CVV dit «friend» ce qui signifie « free end » (« celui avec l'extrémité libre »). L'Ami est celui qui a l' "extrémité libre". Les extrémités ne sont pas liées vers le bas, de sorte qu'il n'y a pas de prise avec l'autre, mais ils coopèrent. Donc c'est le cas avec l'autre. C'est ainsi que la convivialité est vue. La création toute entière est construite sur ce genre de convivialité qui est l'autre nom de l'amour vrai. C'est la relation. Dans cette relation, il y a des moments où ça peut être le départ, mais la relation ne disparaît pas. Même quand nous partons pour certains motifs, l'aspect relatif n'est pas. La douleur n'est pas là. Il y a des disciples qui partent en fonction du travail, ils partent des ashrams des Maîtres et mènent de grands travaux pour des décennies et, plus tard, peut-être au bout de 2 ou 3 ou 4 incarnations, ils reviennent à l'ashram, alors la relation est là. Ce n'est pas urgent que je revienne. Là où c'est urgent de revenir en arrière, où c'est urgent de partir, c'est là que la relation est une servitude ou une emprise sur l'autre.

Tout comme nous avançons ensemble et nous nous éloignons, en ce mouvement d'éloignement, aucune douleur ne devrait être ressentie. Cette douleur n'existe pas entre un maître et le disciple. Elle n'existe pas dans les hautes sphères. Que tous se conduisent avec chacun avec bienveillance, que personne ne retienne l'autre et que chacun se relie à l'autre selon la loi, et c'est un grand état de convivialité qui se produit. Par conséquent, «en lien avec» est inévitable dans la création. La relation développe la servitude et les navires sont tenus de couler (jeu de mots : relationship – ships may sink). C'est pourquoi il y a un Maître qui dit, "Gardez la relation mais ne développez des navires, ils peuvent couler." Les attentes sur la base de la relation causeraient des dommages nécessaires à la relation même. Par conséquent, l'ami est celui qui maintient l'extrémité libre.

Et dans la relation enseignant-élève, un vrai maître ne tient jamais les étudiants. Un étudiant à tout moment ne peut pas tenir le Maître. Parce qu'il est dans un état plus élevé de l'être, il est en lien autant que vous êtes en lien. Pour lui, le jeu est clair. Comme vous vous reliez, il se relie. Si vous êtes silencieux, il est silencieux. Selon vous, il est. Il joue son jeu avec beaucoup de dextérité. En même temps, même lorsque l'étudiant est si offrant et entourant, il ne serait abuser de l'étudiant. Il n'y a pas d'abus ou de mauvaise utilisation d'un étudiant par un maître s'il est vraiment un maître ou un enseignant. De même, un étudiant ne peut jamais abuser de son maître ou de son professeur. C'est ainsi que l'enseignant est au-dessus dans tous ces domaines. Mais les étudiants, hors de leur habitude de posséder l'enseignant, font de réels efforts pour le faire, et de nombreuses fois, ils sont déçus. C'est comme la retenue de l'air. Vous ne pouvez pas vraiment retenir l'air. Tenir l'enseignant est comme tenir l'air parce que l'enseignant vit dans la demeure aérée. Le Cœur est la demeure aérée.

Par conséquent, pour revenir à votre question, toutes les relations, que nous développons dans le monde terrestre en vue de posséder l'autre, peuvent être résiliées. Il y a d'autres relations éternelles dont vous parlez entre le maître et le disciple, comme également entre le maître et d'autres maîtres. Elles continuent à être éternelles parce que tous vivent dans la liberté et le libre arbitre. C'est pourquoi

il n'y a pas d'attachement. Cet aspect d'attachement se présente comme une sécrétion à partir du plan affectif, qui n'existe pas dans les plans supérieurs.

Question: Une question d'Argentine, Quand la chirurgie médicale est faite sur les glandes physiques y a-t-il un effet sur l'épanouissement des lotus?

Réponse: Les glandes sont l'aspect physique. Les chakras sont l'aspect de la force. Par conséquent, ils ne sont pas affectés. En fait, une glande n'est troublée que lorsque le chakra correspondant est perturbé. Ce n'est pas quand une glande est chirurgicalement affectée que le chakra est affecté. Le fait même qu'une glande soit malade ne veut pas dire que le chakra correspondant ne fonctionne pas. C'est pourquoi sous l'angle ésotérique, pour guérir une maladie incurable dans le yoga, ils tentent de réparer le chakra et non pas la glande. La réparation du chakra permet à la glande de bien fonctionner. Par exemple si le principe de votre cœur qui est en lien avec le thymus, même si le thymus est enlevé, ça n'a pas d'importance - l'homme continue à vivre tant que l'aspect fonctionnel de ce chakra continue à exister. Nous ne devrions pas penser que l'inférieur affecte le plus élevé. Les chakras n'ont aucune connexion. Ils permettent aux glandes de sécréter. Si une glande est affectée, aujourd'hui en médecine il n'y a pas solution pour elle. La réparation glandulaire n'est pas encore la tasse de thé des systèmes médicaux que nous avons. Mais pour un yogi, les systèmes glandulaires sont réparés à partir de la dimension supérieure à travers des ajustements de la force dans ce chakra en lien à travers lequel la glande est faite pour fonctionner. En pratiquant toute opération chirurgicale sur les glandes, vous n'affectez pas vraiment le chakra. Si vous réparez l'aspect physique de quelque chose, l'aspect fonctionnel n'est pas autant affecté en vous, dans un sens. La voiture est réparée, ils appliquent le feu, ils ont coupé une partie, ils remplacent une partie. Tout comme vous n'êtes pas concerné quand c'est fait, l'aspect de la force en vous qui est une partie de vous n'est pas affecté lorsque le véhicule est réparé.

Il y a un exemple classique en Inde où un de mes étudiants avait une certaine gêne au niveau du cœur. Il est un étudiant de yoga depuis l'enfance. Les médecins ont fait leur propre recherche et ils sont venus à la conclusion qu'ils devaient enlever la glande du thymus. Le Thymus concerne le cœur. Il m'a demandé, est-ce OK si je me fais enlever le thymus, dans ce cas, pensez-vous que je ne sois plus capable de fonctionner dans le lotus du cœur? Je lui ai dit, ce sont deux choses différentes, faites-vous opérer votre glande du thymus comme les médecins le disent et continuez le yoga. Et il poursuit avec le yoga depuis environ 15 ans et il a fait de grands progrès et est capable de percevoir beaucoup de choses, et est l'un des meilleurs membres bénévoles appartenant à la famille du Maître CVV. Et il n'a pas plus d'inconfort physique par cette glande retirée. La plupart de ces choses, penser que lorsque l'organe physique est affecté, le centre de la force associée est affecté, n'est pas correct. Quand le centre de la force correspondante ne fonctionne plus, dire que la glande associée est affectée est la vérité.

Question: Une dame indienne pose la question : quand elle est venue aux États-Unis, elle a remarqué deux sortes d'aspects d'énergie aux États-Unis. L'une est la positivité et l'autre la croyance en vos propres capacités. Comment devrions-nous canaliser ces deux énergies, afin que nous puissions nous équilibrer, avec le fait, appris en grandissant en Inde, de se contenter de tout ce qui nous est donné par Dieu?

Réponse: Il n'y a pas de conflit entre les deux. Pour être venu en Occident, il y a beaucoup de positivité générée par les gens ici - d'une part, une attitude positive, d'autre part, vous croyez en vous-même. En l'Orient, ils ont appris à croire en Dieu et Dieu prend soin de vous et de votre croissance. Ce sont les deux pensées. Les deux sont également correctes. En fait, chaque homme est une image du divin et donc une croyance en soi lui permet d'accomplir énormément. Dans un système de croyance en soi il y a une évolution inconsciente de l'ego que j'ai faite, je l'ai atteinte. Le sentiment d'accomplissement émerge d'une confiance en soi par laquelle vous semblez avoir manifesté chaque chose dont vous êtes le créateur. Mais c'est elle qui vous a créé. Vous êtes sans doute un créateur à un niveau, et même si vous êtes créé. Il y a quelqu'un dont les énergies fonctionnent à travers vous en raison de votre positivité et votre confiance en soi. Voilà comment on grandit bien et l'on s'accomplit

bien, mais on a tendance à être égoïste. Là, à un niveau si avancé on a tendance à être un obstacle pour soi-même. Jusqu'à ce point, c'est très bien. Ce sont les histoires de Ravana et Hiranyakasipu et tous ces géants de l'Atlantide. Par leur propre effort, ils ont tenté beaucoup d'activités ingénieuses et ont évolué au-delà de toute proportion, et inconsciemment l'ego s'est développé en même temps. A tel point que pour neutraliser l'ego, c'est très difficile. Donc ce qui arrive, ils se retrouvent dans l'autodestruction. Beaucoup de civilisations ont provoqué leur propre autodestruction avec ce regard égotique qu'ils sont les maîtres de la situation. C'est arrivé à l'humanité plusieurs fois.

Alors une partie des êtres a développé une autre pensée. Il est vrai que le divin fonctionne à travers nous, et nous menons tout, et nous n'attribuons pas nos réalisations à nous-mêmes mais à la volonté divine. Nous continuons à avoir confiance dans le divin. Il y a également la réalisation de la confiance en soi. La confiance en soi vous permet d'avoir une tendance positive à développer. La confiance dans le divin vous permet également de vous propulser dans une direction positive. C'est pourquoi les Saintes Écritures disent, soit vous avez confiance en vous ou vous avez confiance en Dieu. Si vous êtes dans une situation de non-confiance, vous partez. Soit vous devez vous faire confiance ou vous devez faire confiance à Dieu. Soit vous pouvez progresser. Dans les deux cas, c'est positif. Ceux qui ont confiance en Dieu sont également très positifs, mais ils grandissent humbles. Même lorsque l'évolution arrive, ils continuent à rester humbles. Ils ne disent pas «je», «moi», «je» tout le temps. Lorsque l'on fait confiance à soi-même et ne cesse de croître, le «je suis» se renforce. Mais «je suis» est lui-même un produit de "CELA". L'Âme individuelle n'est qu'une projection de l'âme universelle. Par conséquent, elle ne sait plus quoi faire à tel point qu'elle ne peut plus évoluer.

Par conséquent, en Orient le concept est d'avoir confiance en Dieu et de faire votre devoir sans aucune sorte de complaisance. Croyez en Dieu et acquittez-vous de vos obligations. Dans ce processus qui se met en place, la confiance en Dieu ne devrait pas dégénérer en crainte de Dieu. Le problème fondamental des religions est qu'ils n'ont pas expliqué qui est Dieu. Ils donnent une forme, ils donnent un nom. Lorsque vous n'êtes pas concerné, ils vous menacent avec tant de choses comme le péché et tout ça. Par conséquent, il y a plus de peur de Dieu que de compréhension de Dieu. Lorsqu'il n'y a qu'une crainte de Dieu qui n'est que de la peur quand vous commencez à le faire, il ne se passe rien à travers vous qui ne soit dans un sens positif - la peur de l'éducation, la peur de l'évolution dans la vie – c'est la peur qui pousse largement à faire beaucoup de choses. Pour tout, la peur est à la base des gens qui récitent tant d'hymnes, la plupart du temps par peur. Quand c'est basé sur la peur, ça tend à être négatif. C'est pourquoi vous trouverez de nombreuses personnes religieuses avec un aspect négatif. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de compréhension complète de l'énergie appelée Dieu. Quelque chose est donnée, si vous ne vous rapportez pas à elle, vous êtes calomniés- ce genre d'endoctrinement génère une sorte de peur, et par peur vous vous reliez à Dieu; c'est une situation très malheureuse et regrettable. C'est une situation ignorante. Par conséquent, la négativité vient.

La négativité imagine toujours l'arrivée de quelques mauvaises choses pour moi donc je dois m'accrocher à Dieu comme ceci. Ça devient une emprise sur la volonté divine. Ça devient inévitable car sinon il y a la crainte. C'est comme dire, si vous n'êtes pas relié au Christ, Satan s'emparera de vous. Ce genre de peur a créé une situation différente. Sinon, si vous avez la juste compréhension divine, et vous comprenez que chacun de nous n'est que le reflet de lui-même et que nous sommes liés aux gens, aux environs et nous nous acquittons de nos devoirs; dans cette situation, quand vous avez confiance en Dieu, c'est tout aussi bon et vous n'avez pas l'obstacle de l'emprise de l'égo. Ahamkara dit c'est très difficile à surmonter quand vous ne voyez pas Dieu jouer à travers vous. Ce sont les qualités divines qui continuent à fonctionner à travers nous.

C'est le divin qui existe en nous comme notre conscience. La conscience n'est pas notre conscience, c'est sa conscience en nous. C'est une vie qui existe en tous en tant que vie individuelle, mais ce n'est pas notre vie. Si c'est notre vie, nous devrions être capables de gérer nous-mêmes. Ce n'est pas entre nos mains. De même que la conscience vient tous les matins et recule pendant les heures de sommeil. La conscience et la vie sont accordées et vous sentez qu'elles existent. Par conséquent, les orientaux disent que l'individu n'est qu'une illusion, l'existence universelle est la réalité. L'existence individuelle est une chose temporaire et transitoire et on ne peut pas lui donner trop d'importance. Tout comme l'océan et la théorie de la vague. La vague est là. Mais le mouvement même de la vague est à la base de l'océan. De même, chaque individu, tous ses mouvements, existe grâce à la vie et la conscience qui

fonctionnent en lui qui ne sont pas lui. C'est à cause de l'ignorance que «je suis». Ce «je suis», quand la vie est partie, il n'y a plus «je suis». Ou quand la conscience s'en va, un homme qui a réalisé de grandes choses, où est la garantie qu'il ne peut pas tomber dans la démence, et qu'il ne peut pas tomber dans la maladie d'Alzheimer? Ça peut arriver. Dans toutes ces situations, il y a quelque chose au-delà de vous et cet au-delà vous est bienveillant, et se relier à sa fonction est une attitude positive.

Dans cette situation, les Orientaux progressent bien et la fonction de leur égo est à un niveau équilibré et non à un très haut niveau. Par conséquent, ils voient le plan de Dieu en travaillant à travers lui et restent humbles. Dans l'autre cas, l'ego accroît à un niveau très haut et il est très difficile pour chacun de rencontrer son ego à une étape ultérieure. C'est ainsi que les deux situations sont toutes aussi acceptables jusqu'à un certain point. Mais au-delà d'un stade, il est très difficile pour celui qui a développé la personnalité égoïste de démonter cet égo. C'est pourquoi ne pas permettre à l'ego de croître, alors tous les actes accomplis sont attribués à la volonté divine et c'est sa grâce qui nous permet de les combler, cette attitude est suivie. Mais dans les deux cas, l'attitude positive et la croyance sont communes. La croyance est commune, l'attitude positive est commune. Nous sommes toujours instruits à attendre que de bonnes choses se produisent à tous. Nous souhaitons toujours que le bon arrive, que le bien-être arrive. "*Loka Samasta Sukino Bhavantu*". Lorsque ce genre d'attitude positive est maintenue et la croyance en Dieu omniprésente ou le SOI, des progrès cohérents sont atteints. Mais en ce qui concerne ceux qui attribuent tout ce progrès à eux, il y a un point où ils rencontrent la crise. Dans cette crise, il est très difficile à dissoudre leur ego. C'est pourquoi la réalisation ultime n'est pas possible. Mais les réalisations dans la vie sont aussi bonnes dans les deux cas.

Les réalisations sont également bonnes dans les deux cas, qu'il s'agisse de la croyance en soi ou que ce soit la croyance en Dieu. Dans le cas où il y a la croyance en Dieu, des choses surnaturelles se produisent à travers les gens. Et ceux qui croient en eux-mêmes, même à travers eux, des choses surnaturelles sont arrivées parce que personne n'est autre que la réplique du divin. Par conséquent, il y a une fine ligne de différence à un niveau très élevé. Les deux méthodes d'approche sont également valables. C'est pourquoi il est dit dans les Écritures Saintes qu'en Orient, la croyance est dans le sens du bien-être et de l'être. En Occident, la croyance est dans le sens de l'accomplissement. Le sentiment d'accomplissement et le sens de la réalisation à un moment ou à un autre doivent être remplacés par le sens du Un, devenir un avec Dieu. Devenir un avec Dieu est l'étape finale du salut ou de la libération ou de la connaissance qui ne peut se produire que si vous savez que vous n'êtes rien d'autre que CELA qui existe dans cette forme et avec cet état d'esprit. Il y a une différence minime. Ce qui est important, être dans un système oriental ou système occidental, croyance en soi ou croyance en Dieu, numéro un. Une attitude positive, pas d'attitude négative. L'attitude négative vient par la peur. La peur est toujours injectée en tout lieu par les prêtres ignorants à travers la religion pour avoir simplement le contrôle sur les autres êtres. Cette crainte doit à tout prix être dissipée. Ensuite, c'est aussi bon quelle que soit la façon.

Question: Pouvez-vous s'il vous plaît parler à propos de Hanuman et les rayons qu'il représente?

Réponse: Hanuman est un être de synthèse. En lui tous les sept rayons sont au travail. C'est un être de la synthèse en qui tous les sept rayons sont au travail. Il démontre l'essence des quatre Vedas quand il s'agit de la connaissance. Il démontre l'amour quand il est en lien avec les êtres autour. La volonté qu'il porte peut déplacer des montagnes. Sa capacité en lien à la volonté divine dans la dévotion permet l'auto-anéantissement et il n'y a pas non plus d'existence individuelle. Il a démontré avec lui toutes les sept qualités. Il a fait la magie. La magie qu'il portait est très élevée dans le sens qu'il pouvait voler de grandes distances. Il pouvait étendre sa forme dans des proportions très élevées, et aussi dans la minute suivante, réduire l'ensemble de sa forme à celle d'un insecte. En ce qui concerne le septième rayon de magie, en ce qui concerne le sixième rayon de la dévotion, en ce qui concerne le cinquième rayon des capacités mentales à maîtriser les choses qui était d'une grande aide pour son roi. Et sa capacité à dissoudre les conflits et à apporter l'harmonie, et sa capacité de l'intelligence active, l'action, et aussi celle de la connaissance et de la volonté. Toutes les sept qualités de l'âme sont entièrement démontrées par Hanuman parce qu'il est descendu des cercles supérieurs. Il est descendu avec un corps doré et il reste dans le corps d'or de tout temps. Il a développé un corps de diamant

autour de lui. Il est une existence du corps de diamant, une existence du corps doré, et une forme simiesque sur le plan physique.

Depuis l'enfance, ses capacités sont très élevées. Même en tant qu'enfant, il a vu le Soleil et trouvé que c'était un grand fruit dans le ciel, et alors a sauté de la terre dans le soleil et même l'a dégluti. Ce sont toutes ces situations qui montrent qu'il est un être surnaturel. Il est un être surnaturel. Il est un maître ascensionné. S'il vous plaît, notez qu'au temps de la Lémurie, ils sont tous descendus en tant que Maîtres, c'est l'Absolu qui descend dans de nombreuses formes pour aider l'humanité jusqu'à ce que l'humanité se dégage. Ils sont les descentes. Ils sont une sorte d'avatars. Tous ceux que nous adorons dans la forme de Maîtres de Sagesse sont des exemples pour nous parce qu'ils ont également été les humains à un moment donné. Ils étaient également les êtres humains à un moment, et ils avaient les mêmes limites, et ils faisaient les mêmes erreurs que nous avons faites, mais ils démontré une ascension. C'est pourquoi il y a une différence entre les maîtres ascensionnés et la Hiérarchie. Parmi eux il y a aussi ceux qui sont descendus avec eux. Dans ces Maîtres qui descendent vous avez tous ceux qui ont descendu pendant les temps de la Lémurie. C'est là que Hanuman, Ganesha, Dattatreya, Kapila et tant autres, ne sont pas ceux qui exercent toutes sortes de limitations avec eux. Selon le plan qu'il leur a été confié, ils continuent à transmettre les vibrations nécessaires et d'effectuer les travaux nécessaires.

Question: Maître pouvez-vous s'il vous plaît nous parler des enfants Indigo ?

Réponse: L'enfant Indigo, tout dépend de quelle façon vous décidez que l'enfant soit un enfant indigo. Quand on est vraiment enfant, on est relié plus au supraterrrestre qu'à l'ordinaire. On est clairvoyant, on est clairaudient. On est capable d'écouter loin, voir loin, et on peut guider les gens avec la perception extra-sensorielle en raison de sa prise de conscience, ayant pénétré dans le plan violet qui précède immédiatement le plan subtil sur le plan physique. Si l'on démontre de telles perceptions extra-sensorielles et on est capable de dire des choses concernant le passé, relative à l'avenir, et portant sur les événements actuels à des endroits éloignés, alors vous pouvez vous considérer comme un enfant indigo. C'est la prophétie d'un Maître ayant pris une incarnation physique. Par exemple, dans le cas du Seigneur Krishna, il a été considéré comme un enfant bleu. Indigo est une nuance de bleu. Cet enfant bleu a démontré toutes ces qualités justes d'être un bébé enfantin. Il pouvait démontrer de telles facultés surnaturelles et c'était très déroutant pour les personnes de l'entourage. Fondamentalement, du point de vue spirituel, un enfant indigo est celui qui est très au courant du domaine d'activité supraterrrestre et est capable de percevoir toute cette activité et de donner une direction aux êtres environnants. Voilà comment je comprends l'enfant indigo. En lui le corps éthérique est entièrement développé.

Question: Dans les situations dans lesquelles je suis censé prendre une décision, comment puis-je savoir si c'est la voix intérieure, et comment puis-je savoir si c'est mon désir. Comment faire la différence entre les deux?

Réponse: Jusqu'à ce que vous développiez suffisamment de conscience intérieure ou de voix intérieure comme vous le dites, la voix intérieure peut être développée à travers les pratiques du disciple. Vous pouvez essayer de travailler avec cette voix intérieure ou la conscience intérieure dans cette direction. Jusqu'à ce que vous vous sentiez très sûr de votre voix intérieure, que vous vous reliez à quelqu'un en qui vous avez confiance, et dans quelle sagesse vous avez la foi. C'est ainsi jusqu'à ce que vous commenciez à marcher, il vaut mieux maintenir le doigt d'un aîné. Lorsque vous commencez à marcher, vous n'avez pas besoin de vous accrocher au petit doigt d'un aîné. De même, vous avez la conviction parallèlement à la voix intérieure. Parallèlement à la voix intérieure, vous obtenez également la conviction, oui, c'est ainsi que cela doit être. Jusqu'à ce que vous obteniez ce genre de conviction en vous il n'y a rien de mal à partir à la recherche de personnes qui sont prêts à vous aider. C'est que chez l'homme il y a énergétiquement parlant, une hiérarchie. S'il y a quelqu'un qui connaît un peu plus que vous, mieux vaut lui demander. De même, c'est mieux quand nous ne sommes pas très sûrs que nous comptons sur quelqu'un jusqu'à ce que nous gagnions cette capacité à sentir la bonne chose en nous. C'est plus facile de nos jours parce que la distance n'est pas distance grâce aux médias

électroniques. Si vous demandez l'avis de quelqu'un en qui vous avez confiance, vous récupérez les conseils en quelques minutes. Pour certaines choses pour lesquelles vous êtes très confiant, vous n'avez pas envie de demander. Pour d'autres choses où vous n'êtes pas très confiant, n'est-ce pas? Dans ces situations, vous pouvez essayer de travailler avec la voix intérieure, la conscience intérieure. Mais si elle ne donne pas une direction très emphatique et vous êtes dans la confusion, mieux vaut demander à l'aîné. C'est ainsi que la recherche des aînés est donnée comme l'un des moyens. Une autre dimension, ouvrir une Ecriture Sainte. Parfois, vous bénéficiez d'une direction à partir des Saintes Ecritures. Il y a deux choses qui sont données: les unes qui sont en face de vous peuvent vous guider, ou les Saintes Ecritures peuvent vous guider lorsque vous n'avez pas assez confiance en vous pour trouver la bonne décision. Voilà comment vous pouvez procéder jusqu'à ce que vous progressiez. Une fois que vous évoluez, vous pouvez conseiller les autres sur ce que vous faites. Tout comme vous conseillez vos enfants, vous recevez des conseils de vos parents en termes des états de conscience. N'hésitez pas à demander conseil lorsque vous êtes à la croisée des chemins. Même les meilleurs des hommes ont cherché des conseils quand ils étaient au carrefour. Les grands rois, grands empereurs, grands guerriers, même les Hommes de la Sagesse ont cherché conseil auprès de leurs aînés quand c'était nécessaire. Par conséquent, lorsqu'à l'intérieur de vous, vous ne sentez pas la clarté nécessaire, il est préférable que la chercher à partir de ceux en qui vous avez une bonne confiance et croyance. Cela doit être comme ça. Il n'y a pas d'autre moyen.

Question: En Occident nous entendons toujours : viser grand, penser gros. En Orient nous disons: n'attends rien. Où est la corrélation

Réponse: Comme je l'ai dit, vous devez vous demander, désirez-vous une vie confortable à l'aise ou souhaitez-vous réaliser quelque chose dans la vie. Il y a deux choses. Comme je le disais, le confort de bien être est une chose. Le confort de la réussite est une autre chose. Quand vous êtes dans le confort de la réalisation, il est dit que vous êtes avec *sankarshana vyuha* ou avec la qualité du dynamisme. Quand vous êtes avec la qualité du dynamisme vous portez en vous l'envie de réaliser quelque chose. Par conséquent, vous devez penser grand, vous devez viser haut. Tous n'ont pas l'envie de réaliser. Ils ont l'envie d'«être». Pour rester à l'aise, pour rester dans l'équilibre, rester dans la paix, dans cet état aussi, de grandes réalisations arrivent par eux. Comment se produisent-elles? Parce que quand ils sont dans cet état neutre, le plan les prend et fonctionne à travers eux. Ils accomplissent aussi. Mais ils ne sont pas pour la réalisation. Même si la réalisation se produit à travers eux, ils ne se soucient pas de la réalisation. Ils sentent qu'ils doivent "être". C'est pourquoi il est dit dans les Saintes Ecritures que l'Orient avait sa propre période de réalisation qu'ils ont vécu. C'est une race plus âgée. Dans la race aryenne, il y a sept niveaux. Ils sont les plus vieux dans le sens qu'ils sont les retraités. Si vous êtes un homme à la retraite, les choses de la réalisation n'ont aucune signification. Quoi qu'il en soit ce que vous avez réalisé, vous l'avez atteint. Maintenant, son fils est dans le processus de réalisation, ou le petit-fils est en train de réaliser. Par conséquent, tout ce qui est applicable au petit-fils ou fils n'est plus applicable au grand-père. C'est ainsi que l'Orient dans sa psyché du passé a eu ses propres grandes réalisations. Il fut un temps où tout le monde allait en Orient rechercher un type de culture, de civilisation, de science, etc. Tout cela est fini. Il n'y a plus de coup de pied dans la réalisation. Chaque individu doit trouver en lui-même ce qu'est le confort pour lui. Est-ce le sens du bien-être ou est-ce le sentiment d'accomplissement? Si vous donnez un coup de pied dans le sens de la réalisation, ne suivez pas la théorie du sens du bien-être. Si vous êtes dans le processus de contentement et de confort et d'être dans l'équilibre et la paix et en lien avec l'environnement, quand vous êtes dans cet aspect vous ne vous souciez pas de la réalisation. C'est pourquoi l'aspect de réalisation concerne *sankarshana vyuha* ou le chemin rajasique. Il s'agit de sa propre conclusion quand l'homme sent qu'il a réalisé assez. Puis il a aussi à s'installer, n'est-ce pas?

Il y a une petite histoire. Un grand enfant qui devient adolescent avait développé une moustache de différentes manières. Il montre à son grand-père qui n'a plus de moustache. Le grand-père n'a pas de moustache. Pour le petit fils qui devient adolescent, il y a naturellement beaucoup de changement de la peau. Les cheveux, il faisait différents types de moustaches, comme Maître CVV. Différentes façons, différentes, moustaches, chaque fois il les arrange différemment, et il les laisse pousser. Il montre à son grand-père chaque semaine un style différent de sa moustache. Le grand-père voit et sourit. Un jour, le petit fils demande au grand-père, pourquoi ne la laisses-tu pas pousser comme ça? Il dit, j'ai

déjà vécu le temps de cela, et je me suis mis à l'écart de celui-ci. Ainsi certaines choses comme l'âme, évoluent, l'âme gagne l'expérience correspondante. Pour eux, ce n'est plus une chose si enchantée.

Par exemple, Maître Morya, Maître Kut Humi, devaient être empereurs d'un grand continent. Mais ils ne se sentaient pas le fait d'être roi. Au contraire, ils estimaient qu'ils devraient se relier au Brahman et être Brahman et vivre dans la paix pour que par eux le divin puisse se transmettre à une plus grande dimension. Ce qui se passe est qu'on mûrit, le sentiment de réussite est progressivement remplacé par le sens du bien-être et du contentement. Lorsque vous atteignez 84 années vous n'aurez pas la même réaction que vous avez maintenant, n'est-ce pas? Pourquoi ? Parce qu'à travers toutes ces années que vous avez parcourues à trouver vos propres compromis, c'est OK, tout ce qui est atteint est atteint. Ce genre de chose arrive à chaque âme au moment où la personnalité mûrit.

Et chacun doit trouver en lui-même ce qu'est le confort en soi. Si l'on veut être très puissant, on a à travailler pour cela. Car un certain pouvoir ne signifie rien. Pour ces personnes, même si nous les poussons au pouvoir, elles en sortent. De même, certains se distinguent pour beaucoup de réalisations. Certains sont satisfaits. Un client satisfait est différent. Il est à l'aise avec lui-même. En fin de compte dans toutes ces activités, la poursuite finale est le contentement et le bien-être. Nous sommes considérés comme des êtres humains. Par conséquent, tous les faits et gestes devront aboutir à l'existence. Par conséquent, dans la vigueur de la jeunesse, on vise haut, on pense grand, on fait de grandes choses, on court plus vite et plus vite. Tout cela est naturel. Mais si vous progressiez dans votre évolution et que vous ayez acquis une certaine expérience en lien, vous trouverez que ce n'est plus pertinent pour vous. Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas pertinent pour tous. Pour vous, ce n'est pas pertinent de sorte que vous restez sur place. Vous êtes dans le confort, vous êtes en lien avec la nature et vous êtes heureux. C'est ainsi que la maturité de l'âme décide de quelle manière on doit procéder.

Question: Pourquoi le dieu singe, pourquoi un garçon avec la tête de l'éléphant? Ces symboles sont difficiles à traduire dans la culture occidentale. Pourquoi ceux-ci?

Réponse: Le dieu à tête d'éléphant, le dieu à tête de singe. En Egypte, c'est un dieu à tête de chien. Il y a un dieu à tête de cheval. Ils sont tous symboliques. En fait, ils ne sont pas conditionnés par ces formes. Généralement, ils sont des cachettes pour eux. S'il y a un singe là-bas, vous ne pensez pas qu'il est un initié, n'est-ce pas? C'est un confort pour un initié. C'est un confort que les gens choisissent certaines formes par lesquelles ils ne sont généralement pas remarqués par le monde. Et ils font leur travail. La plupart des hommes de sagesse, choisissent des formes bizarres et étranges mêmes, de sorte qu'il n'y a pas le murmure autour de cet homme qu'il pourrait être un initié. Ils n'ont pas envie de reconnaissance à l'intérieur d'eux. Ils sont là pour le plan de Dieu et ils remplissent le plan. Si vous prenez le cas de Ganesha et Hanuman, il y a beaucoup de fois où ils sont apparus dans de nombreuses formes différentes. La forme générale dans laquelle ils trouvent leur confort, quelqu'un a pris une forme de singe pour une transformation. Ils ne sont pas des singes. De même, quelqu'un a pris la tête d'éléphant. La tête d'éléphant est le symbole de la sagesse. Mais il ne prend pas toujours la tête d'éléphant. Il y a beaucoup de situations où il apparaît comme un jeune homme de 16 ans dans une très belle forme. Mais alors vous ne le reconnaissez pas comme Ganesha, parce que vous cherchez la tête d'éléphant. Quand vous voyez l'éléphant vous n'êtes pas relié à Ganesha. Ce sont tous les voies et moyens par lesquels ils fixent leur identité afin que le monde ne les dérange pas. C'est fondamentalement ainsi.

Ils ont tous toujours gagné un corps de diamant et un corps d'or. C'est seulement un corps de chair et de sang. On ne fait aucune différence selon la forme qu'ils ont. Ils sont *Kamarupas*, ce qui signifie qu'ils peuvent à volonté changer leur forme. Lorsque vous êtes en mesure de changer votre forme à volonté, ce qui est important c'est la forme dans laquelle vous êtes. Par exemple, de nombreux Maîtres de Sagesse, sont sous la forme d'aigle. Très souvent, le Maître du 7ème rayon préfère être sous la forme de l'aigle. Il a une tête d'aigle. Plusieurs fois, certains ont expérimenté cela. Mais les aigles ne sont pas reliés à cet aigle. De même, il y a des hommes de Sagesse qui sont sous forme de Nagas, c'est à dire cobras. Pouvez-vous imaginer? Ils vivent dans la forme de cobras et ils vivent dans les plans

souterrains. Quand le moment est venu, ils viennent et ils donnent l'extraordinaire connaissance et puis ils disparaissent à nouveau. Avez-vous entendu le nom de Nagarjuna en Inde? Il est aussi illuminé que Bouddha. C'était un Naga c'est à dire qu'il préfère être sous la forme de serpent divin, et prend une forme pour effectuer le travail et prend à nouveau la forme d'un serpent. Comme ça, il y a des hommes de Sagesse sous forme de serpent, sous forme d'aigle, sous forme de cygne, sous forme de colombe, sous forme d'éléphant blanc. De même, ils prennent de nombreuses formes parce que pour eux la forme est la manière de s'attarder. Et ils ne s'attardent pas toujours en elle. Tout comme nous avons différentes formes de voitures. C'est seulement une automobile utilitaire, mais vous n'êtes pas cette forme. Ils sont au-delà de toute forme et ils ont la capacité de se transformer en n'importe quelle dimension. De telles personnes ont généralement tendance à être très humbles. Ils prennent de telles formes humbles et simples qu'ils ne sont généralement pas remarqués par les gens du monde. Voilà comment ils prennent cette forme.

La Première fois Hanuman apparaît au Seigneur Rama, il apparaît sous la forme d'un très grand savant védique. La toute première apparition devant Rama était sous la forme d'un grand érudit védique. Rama est lui-même en alerte. Il dit à son frère Lakshmana, "Regardez ici l'homme qui vient est une incarnation de la sagesse, une incarnation de la puissance, une incarnation de l'intelligence, une incarnation de la diplomatie. Il est impossible de définir l'être qui vient vers nous. Soyez très vigilant par rapport à lui. Il n'apparaît pas en tant que singe. Parmi les singes il reste comme un singe. Mais il n'est pas un singe". De même, toutes les autres formes. C'est comme ça.

Questions : Ils sont des cachettes, mais pourquoi ces formes?

Réponse: La réponse est, pourquoi pas ? Comment devrait être la cachette ? Qui peut la définir ? Pourquoi avez-vous mis cette robe aujourd'hui? Hier, vous aviez mis une robe blanche, pourquoi cette robe aujourd'hui? La réponse est, pourquoi pas ? Parce qu'il n'y pas d'intérêt particulier en soi, et qu'il n'y a pas de but particulier en soi. C'est un repaire, de sorte qu'il se cache en elle.

Question: Si l'un des points de vue des membres de la famille trouble l'harmonie de la famille, quelle est la responsabilité des autres membres pour rétablir l'harmonie dans la famille? Une autre question est, quelles sont les lignes directrices capitales pour maintenir l'harmonie et l'équilibre dans ce groupe, en famille ou dans un groupe spirituel?

Réponse : Quand quelqu'un est perturbant dans un groupe, que ce soit en famille ou en groupe, si quelqu'un est inquiétant, la meilleure réponse pour une perturbation est que nous restions silencieux sur ce qu'il dit et sur tout ce qu'il fait. Le silence répond bien. Votre silence neutralise ses troubles, parce qu'il y a une perturbation intérieure qu'il met à l'extérieur. Une perturbation interne qu'il n'est pas en mesure de contenir en lui-même, il ne cesse de la mettre dehors en termes de critique, en termes de jugement, en termes de commentaires sur les événements, tout ce genre de perturbations continuent d'arriver. La meilleure chose est d'abord de se taire, de ne pas réagir aussitôt. Deuxième chose, il souffre d'une perturbation intérieure. Si vous avez assez d'amour, vous pouvez voir que la personne est perturbée de l'intérieur. Seulement parce qu'il est perturbé, il met tout ce qui le perturbe à l'extérieur, pour son confort. Il ne se soucie pas d'être à l'origine des perturbations pour les autres, parce qu'il ne peut pas par nature la contenir. Qu'est-ce que nous faisons pour lui? Avoir une compréhension aimante envers lui, premièrement. Deuxièmement, priez pour que ses perturbations soient toutes neutralisées. Une prière collective pour une longue période pourrait apporter lentement la paix nécessaire, l'équilibre et l'harmonie en lui. Lorsque vous ne répondez pas à toutes ses critiques, il va également essayer de poursuivre ce processus de critique. Le silence est un aspect, la prière pour lui en est un autre. Avec ces deux choses, vous pouvez rectifier la famille, vous pouvez également rectifier des choses dans un groupe. Ce qui est nécessaire, c'est la patience et la compréhension aimante. Juste la patience n'est pas suffisante. Vous devriez avoir une compréhension aimante envers celui qui est une perturbation constante pour vous. C'est là un grand défi que vous rencontrez. Et notez que s'il y a quelqu'un qui constamment vous dérange, la nature veut que vous ayez tendance à être tolérant, ayez tendance à être patient. Parce que c'est le karma qui vous est imparti pour que vous

appreniez la tolérance, que vous appreniez la patience, que vous appreniez l'indulgence. C'est la façon dont vous devez comprendre les messages.

Presque tous les groupes sont formés pour résoudre les conflits, pas l'harmonie. Oui, c'est vrai. Comment peuvent-ils être des groupes harmonieux pour commencer? Un ensemble harmonieux est le résultat d'un grand travail de patience et d'amour. Cela n'arrive pas du jour au lendemain. Que ce soit un groupe familial, ou un groupe de disciples, ce que nous appelons les aspirants, c'est essentiellement hétérogène. Par conséquent, des points de vue différents, des interprétations différentes, des perceptions différentes, c'est ce que vous devez savoir aussi, essentiellement. Vous ne pouvez pas attendre que tous aient la même vision que vous. Ils sont libres d'avoir différents points de vue. Pour synthétiser différents points de vue, nous nous réunissons. Pour cela nous avons besoin d'avoir la patience d'écouter, et une compréhension affectueuse à partager, et puis la prière collective pour le bien de tous. Tout cela est un travail où il y a un développement collectif qui se passe. C'est facile de commenter et de dissoudre un groupe. C'est un échec total quand un groupe est dissous en raison des conflits internes. Cela signifie qu'ils ne sont pas aptes à gagner une harmonie collective tant ils sont individualistes. La nature apporte chacun de nous dans un groupe comme vous avez dit dans le tout premier exemple. Chaque être fait partie d'un groupe ou un autre, y compris le groupe familial. Être dans le groupe, et contribuer à l'harmonie du groupe peut être un état évolué. Pour contribuer à un conflit, vous n'avez pas besoin d'évolution. Par conséquent, quand il y a des situations conflictuelles, c'est là où il y a besoin de silence, il y a besoin d'une grande compréhension, il y a besoin d'évoluer de l'intérieur pour rencontrer le conflit et le dissoudre. C'est ainsi.

Question: Question sur l'existence d'ashrams au Mt. Shasta.

Réponse: Bien sûr qu'il y en a. Pas seulement un, il y en a beaucoup liés à beaucoup de Maîtres et à leurs groupes. Si vous êtes très concentrés dans votre méditation, vous pouvez immédiatement sentir les groupes d'êtres divins, de presque sept pieds, vous pouvez les voir dans leur rayonnement. Même avant, quand je ne connaissais rien de Shasta, c'était ma première expérience quand je suis allé là-bas. Je ne savais rien à ce sujet. J'y suis allé et je fermai les yeux, puis j'ai raconté à mes collègues: «Vous m'avez amené à un endroit qui est très sacré et très ancien." Un peu de capacité à se concentrer vous permet de voir beaucoup de choses là-bas. Je ne suis pas en train de créer des émotions, excitation aux gens. Ce n'est pas bon parce que si vous avez un esprit fermé, vous créez seulement vos propres illusions et vous vous sentez heureux avec vos propres illusions sur la montagne. Mais la vérité est qu'il y a des ashrams dans la montagne relatifs aux premier, deuxième, sixième et septième rayons.

Question: Il est dit que chaque atome de l'univers doit être évolué. Puisse cette création de l'univers aller jusqu'à ce que chacun et chaque atome se dégagent.

Réponse: Il y a des séries d'univers. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas un seul univers. Il y a aussi des univers parallèles. Si vous voyez *Devi Purana*, là vous trouverez qu'il y a des univers parallèles, et il y a des séries d'univers. Et vous pouvez aussi voir quelques films hollywoodiens concernant cela. Il s'agit d'un film de Hollywood qui montre environ 144 êtres. Comme toute autre personne, ces 144, sont semblables les uns aux autres. Le nom du film est "Un". Dans ce film, ils ont emprunté ce concept à partir des Saintes Ecritures pour dire qu'il y a des séries d'univers et les évolutions continuent de se produire. Il y a des similitudes entre les êtres dans les univers.

Merci beaucoup.