

San José, Vie de Groupe USA
Avec Maître Kumar et Kumari Garu
Maître, Homme, Mental, et Matière
12 – 14 Septembre 2014, San José, USA

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

Dimanche 14 Septembre 2014, Matinée

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

Nous avons délibéré sur un voyage d'Ouest en Est, d'Ouest au Sud, du Sud à l'Est. Et finalement, de l'Est vers le Nord. De l'Est au Nord est le dernier voyage. Nous sommes tous descendus du Nord à l'Est, de l'Est au Sud, du Sud à l'Ouest, et puis sommes entrés profondément dans la matière. C'est ainsi que le roi des hymnes du Rig-Veda nommé Purusha Sukta en parle "Pashchaad Bhoomi Madho Pura". C'est à dire, en atteignant l'Ouest, l'homme est tombé profondément dans la matière et a perdu son identité et a gagné une certaine autre identité et est resté mort. Il est resté également sensiblement limité dans sa capacité et a commencé à éprouver les cycles de la naissance et de la mort. C'est ainsi que la descente se passe. Chacun de nous est un fils de Dieu. Nous sommes descendus sur terre comme les rayons du soleil ou par les rayons du soleil et nous sommes tous des êtres solaires. Etant descendu sur la terre, le but était de faire un pèlerinage, d'expérimenter le plan le plus grossier de l'existence et de revenir ayant effectué le voyage du septième plan au premier plan, dans l'ordre décroissant et encore revenir au septième plan. Le retour est appelé rentrer à la maison.

Nous sommes tous des anges solaires et sommes aussi appelés âmes. On est appelé âme parce qu'on est essentiellement un soleil dans son énergie. On a rassemblé autour de soi les différentes couches de la matière constituant les cinq éléments. On a rassemblé des éléments autour de soi, le cinquième éther appelé Akasha, le quatrième éther appelé l'air ou Vayu, puis le troisième éther appelé le feu, le deuxième éther appelé l'eau, et l'éther de base appelé la matière. Toutes ces couches sont passées autour de l'énergie solaire, un rayon solaire qui est essentiellement le principe de pulsation de la lumière. Chacun de nous est essentiellement une unité de pulsation de la lumière. Nous battons même sans ce corps, parce que les pulsations existent au plan de la matière, au plan subtil et au plan causal. Principalement l'être est celui qui continue à palper. Les savants ont réalisé que même l'espace a une pulsation. C'est le domaine de la personne cosmique, la personne cosmique pulse également. La pulsation est un moyen de séparation de l'ensemble et c'est un moyen de réunion à l'aide de la pulsation. Chacun de nous est considéré comme une unité de prise de conscience de la pulsation. La pulsation est un fonctionnement centripète et centrifuge. Elle sort et rentre, se déploie et se replie.

Le déploiement devient important, le repli devient important, quand il s'agit de la compréhension cosmique. Nous nous déployons aussi dans le monde extérieur et la nature nous ramène une fois de plus par le sommeil. Il y a un épanouissement et un redéploiement vers l'état d'origine. Du sommeil à l'éveil, de l'éveil à l'activité, et de l'activité à nouveau vous rentrez dans le sommeil. C'est ainsi dans une journée, il y a l'aspect alternatif d'éveil et de sommeil. Quand il s'agit de notre respiration, il y a l'expiration et l'inspiration. Nous inhalons et expirons, nous expirons et inhalons. Ce sont les aspects essentiels de l'âme appelée Jiva ou Jivatma. Nous sommes essentiellement ces unités de pulsation de la lumière. Dire que nous sommes des unités de lumière veut dire que nous sommes des unités de conscience. Dans le langage spirituel, la lumière n'est pas la lumière que nous voyons comme ça. Cette lumière peut être là ou peut ne pas être là. Le jour est peut-être là-bas et peut ne pas être là. Dans les heures de nuit il y a aussi la lumière en nous. Elle est appelée la lumière de la conscience. C'est la lumière dont les Saintes Ecritures parlent. Vous vous réveillez le matin et vous vous tenez dans cette lumière. Ne pensez pas que vous êtes réveillé. Vous n'êtes pas réveillé et vous n'êtes pas dans le sommeil. Le sommeil vient. Le sommeil vient et notre conscience est absorbée par lui. Au sortir du sommeil, l'éveil vient à nouveau. Beaucoup de gens veulent

dormir, mais ils ne peuvent pas dormir. Si vous allez dormir, ça peut ou ça peut ne pas fonctionner. Beaucoup de gens souhaitent se réveiller très tôt, mais ils ne peuvent pas. L'éveil survient, le sommeil survient. Au pire à cause de notre activité irrégulière nous pouvons perturber le sommeil, nous pouvons perturber notre activité. De l'éveil au sommeil, du sommeil à l'éveil il y a une activité palpitante. Dans notre action quotidienne aussi, nous nous exprimons et nous nous détachons successivement de l'expression. Nous parlons mais il y a une pause entre une parole et l'autre. Comme ça, c'est un épanouissement et un redéploiement vers soi. C'est la nature fondamentale de la personne cosmique. C'est aussi la nature fondamentale de chaque être.

Cette prise de conscience pulsante prend les différentes couches de la nature. Voilà où nous en sommes dans cette forme visible d'une gaine de matériau autour de nous : à l'intérieur, il y a les eaux, les ruisseaux de sang. A l'intérieur il y a aussi le feu qui est considéré comme la chaleur du corps. Nous continuons à maintenir ce corps avec l'aide de la respiration. Le feu pranique est conservé et nous nous assurons toujours qu'une chaleur très confortable soit maintenue dans le corps. Le feu fonctionne et le feu permet également que tout ce que vous prenez soit absorbé en vous, assimilé en vous. Ensuite, nous fonctionnons aussi avec l'air. Ce n'est pas seulement le fait que vous inspirez et expirez, il y a l'air qui empêche à l'intérieur une reprise de sorte qu'il bloque la pression atmosphérique en vous. Il y a une pression venant de l'extérieur vers vous. Il y a une pression qui passe de l'intérieur vers l'extérieur. Comme ça il y a quatre aspects de la pulsation. Tous ces quatre aspects de pulsation, ont un thème central qui est appelé la pulsation centrale. C'est ce qui est reconnu par les Indiens comme *Prana*, *Apana*, *Vyana*, *Udana* et *Samana*. Les gens utilisent souvent ces noms quand ils offrent quelque chose aux divinités, sans savoir ce qu'ils font.

La beauté de la tradition indienne est que tout est en elle, mais rien n'est perçu par ceux qui la pratiquent, car il n'y a pas de quête. Il n'y a aucune recherche. Ils le font très mécaniquement. C'est pourquoi la plupart des choses sont très familières en termes de terminologie, mais pas en termes de pratique intérieure et pratique dans la création. C'est pourquoi un Indien a l'impression qu'il sait beaucoup mais il ne sait rien. Pourquoi? Parce qu'il ne fait aucune étude en profondeur, il n'est pas habité par elle, il n'éprouve pas en lui l'envie de découvrir les secrets de la création, ce que nous appelons l'étude occulte.

Pour en revenir à ce point, nous descendons tous et arrivons là; nous sommes appelés à expérimenter la planète, sans rester coincés sur la planète. Tout comme nous parlons d'un pèlerinage ou pique-nique; vous n'êtes pas tenu de rester bloqué en allant à un pique-nique ou un pèlerinage, vous devez retourner à la maison, n'est-ce pas? La maison qui nous concerne existe dans le centre du soleil. C'est notre maison. Le soleil dont nous parlons est le centre du système solaire qui est notre maison originale. De là, nous avons été envoyés ici, tout comme le père envoie son fils dans un pays lointain pour acquérir l'expérience nécessaire. Le père attend que le fils revienne. Mais alors, le fils trouve beaucoup d'attractions dans le pays lointain et se perd avec les attractions de ce pays lointain. C'est ce qu'on appelle généralement en Occident le fils prodigue. Il perd son identité. Le fait que nous soyons des âmes et que nous venons du soleil est oublié. Nous croyons que ce que nous sommes n'est rien d'autre que notre nom, notre forme, notre statut social et notre identité terrestre. L'identité terrestre n'est pas la vraie identité. Vous n'êtes pas né avec un nom. Un nom vous est donné après que vous soyez né. Vous pouvez sentir que vous avez un nom. Chacun d'entre nous a un nom quand nous entrons dans ce monde n'est-ce pas ? Avant votre arrivée dans le monde quel était votre nom ? Ainsi pourquoi un tel attachement au nom, à la croyance que nous sommes notre nom ? Nous ne sommes pas notre nom. C'est une étiquette qui est collée sur le front. Tout comme nous collons des étiquettes sur les bouteilles, un nom est collé sur cette forme. C'est seulement pour des buts terrestres. Mais nous pensons que nous sommes notre nom. Et nous pensons que nous sommes notre forme. Nous ne sommes pas notre forme. Cette forme ne cesse de changer de la naissance à maintenant, et de maintenant jusqu'à l'avenir, c'est une forme en constante évolution. Quelle forme êtes-vous ? Vos parents ont dû prendre une photographie de vous quand vous aviez 5 ans, quand vous étiez bébé, et à 10 ns, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40, 50, 60 et 70 ans comme je suis actuellement. Laquelle de ces formes êtes-vous ? N'a-t-elle pas changé. Et après? Quand vous quittez ce corps, que fait votre identité? Si vous êtes identifié à cette forme, en effet pour la plupart de ceux qui m'ont

rencontré il y a 15-20 ans, je ne peux pas immédiatement les reconnaître. Pourquoi ? Parce que nous reconnaissons seulement la forme. Une personne plus récente me permet de la reconnaître. Même cette reconnaissance se fait au niveau de la forme et du nom.

Dans la science occulte, il y a une reconnaissance de l'âme. Les formes changent et vous ne pouvez pas dire, c'est ma forme. Vous avez eu plusieurs formes dans les incarnations précédentes. Vous aurez beaucoup plus de formes dans les incarnations futures. A quelle forme vous identifieriez vous ? Quelle est votre identité ? Vous ne connaissez pas votre nom, vous ne connaissez pas votre forme. Vous vivez seulement avec des noms temporels et des formes temporelles. C'est comme dans un drame ou un film spécifiques, un acteur a un nom et un costume caractéristiques. N'est-ce pas ? Il n'est pas cela. Le même acteur joue dans beaucoup de films. Dans chaque film il a un nom différent, et dans chaque film il joue un rôle différent, n'est-ce pas ? Une personne peut jouer le rôle de Ben Hur et la même personne peut jouer le rôle de Moïse. C'est un rôle que vous jouez ici. Vous n'êtes pas tout ce que vous pensez être. En tant qu'âme, je ne suis pas un comptable. En tant qu'âme, mon frère Chuck n'est pas un professeur de philosophie. C'est un rôle qu'il joue. En tant qu'âme, il n'est pas professeur. Les âmes prennent différents rôles et jouent. Un acteur n'oublie pas son nom même s'il joue. N'est-ce pas ? Non seulement le public mais aussi l'acteur n'oublie pas son nom. Chaque acteur sait qui il est et il sait aussi qu'il joue un rôle. Dans ce rôle il a ce nom et cette activité. Au moment où l'activité est terminée, il sort de la scène en sachant complètement qui il est et ce qu'il est. Nous sommes tous des personnes qui avons perdu l'identité originelle et continuons à porter cette identité temporelle qui n'est valable seulement pour certains buts et non pour tous les buts. C'est ce que je dis, si quelqu'un joue le rôle de Jésus dans un film ou joue le rôle de Krishna dans un film, ou Bouddha dans un film. Après qu'il soit sorti du film, il n'est pas devenu Bouddha, Krishna ou Jésus. Les gens ne l'accepteraient pas. Ils voudront immédiatement l'amener dans un asile psychiatrique. Supposez que vous jouiez le rôle de Hanuman dans un film, vous ne pourrez pas sortir de scène ou du film avec une queue derrière et une face de singe maquillée. Ceci montre combien vous prenez le rôle à cœur ?

La plupart d'entre nous ne savons pas qui nous sommes, parce que nous avons acquis une identité artificielle et perdu l'identité originelle. C'est pourquoi les savants disent toujours " poses-toi la question, qui es-tu " ? Nous disons " Je suis Kumar ", Kumar est le nom donné quand je suis né. Et beaucoup plus tard je suis devenu un comptable. Si vous demandez aux gens qui sont-ils, ils disent, je suis un comptable, " je suis un ingénieur de logiciels ". Vous devenez un ingénieur informaticien, vous êtes devenu un ingénieur informaticien. L'être est devenu pour un moment un comptable, un ingénieur informaticien, un docteur, un professeur, un officier de police, un joueur de football. On est devenu. Ce n'est pas ce que nous sommes. Un être devient petit à petit. Le jeu entier est être et devenir. L'être devient. Par exemple, quand j'enseigne, je deviens un professeur. Je ne peux pas dire je suis en général un professeur. Quand je voyage, je suis un voyageur. Quand je mange, je suis comme n'importe quel autre être. Je ne peux pas penser que je suis professeur parce qu'il n'y a pas une manière de manger spécifique au professeur. Tout le monde mange de la même façon. Dans les différents rôles que vous jouez dans la vie et quand vous vous identifiez avec chacun de ces rôles, vous perdez votre identité. C'est ce qui est arrivé. C'est ainsi que le père perd son fils. Les enfants partent encore vers des terres lointaines. Comme les Indiens qui vont vers les Etats Unis et perdent leur identité. C'est vraiment possible, n'est-ce pas ? Même cette identité est aussi une identité temporaire. Etre un Indien, être un Américain, une identité - temporaire, non une identité permanente. Qui sommes-nous ? Juste parce que nous sommes dans un corps masculin, vous ne pouvez pas être un mâle. 'Je suis' n'est pas masculin, 'Je suis' n'est pas féminin, C'est les deux. 'Je suis' est androgyne. Il n'existe pas de dispositif tel que 'je suis un être, il', ou 'je suis un être, elle'. C'est pourquoi dans les films, quelque fois, spécialement dans les drames, les prouesses théâtrales, les hommes jouent des rôles de femmes. J'ai joué deux rôles de femmes quand j'étais étudiant- un en Parvathi et un autre en Sumati. Je savais très bien que je n'étais pas une femme mais plus tard je compris qu'aussi bien je ne suis pas un homme. Je ne suis pas homme, je ne suis pas femme.

Quelque fois nous avons des corps de femme, quelque fois nous avons des corps d'homme alternativement. Toutes les femmes peuvent être vraiment sûres que dans la prochaine vie, elles naîtront

en tant qu'homme. C'est-à-dire qu'elles auront un corps d'homme. Tous les hommes gagneraient à avoir un corps de femme. C'est très courant. Pourquoi? Parce que les hommes continuent à recevoir les services des femmes, ainsi ont-ils l'attitude de recevoir tout le temps, le matin la première tasse que nous avons l'habitude de recevoir des femmes, nous avons tendance à être des receveurs et des receveurs. L'énergie réceptive tend à être encore une forme féminine. Les donneurs tendent à être encore des formes masculines. Quand vous êtes un récepteur, vous êtes dans une forme féminine. Quand vous êtes un donneur, vous tendez à être dans une forme masculine. En devenant masculin, vous vous asseyez gentiment et attendez le service fait par les femmes. Alors nous perdons la forme masculine et prenons la forme féminine. Les femmes servent non seulement les hommes à la maison mais aussi leurs parents et aussi les enfants et tous les amis proches et voisinage, elles continuent à servir. Dans ce processus, elle s'assure une prochaine vie en genre masculin. C'est très clairement établi dans les Saintes Ecritures et c'est basé sur l'attitude de donner ou l'attitude de recevoir. Comment pouvez-vous dire "je suis homme" ou "je suis femme"? "Je suis" dans un corps féminin, oui. "Je suis" dans un corps masculin, oui. Je suis dans une Odessa Honda ou je suis dans une BMW mais BMW ou Honda, cette identité ne peut pas être considérée par le propriétaire de la voiture. Voyez-vous ? Prenez deux voitures différentes, des véhicules. Certaines voitures sont comme des femmes, c'est à dire belles. Certaines voitures que nous voyons ont beaucoup de courbures, violet, vert brillant, rose, toutes ces formes correspondant aux femmes. Certains montrent leur voiture et disent "C'est ma femme". D'autres ont un van, jeep, quatre-quatre, très robuste, bon pour les longs voyages, vous les considérez masculin n'est-ce pas ? Vous l'appellez lui, vous l'appellez elle mais en tant que propriétaire vous ne pouvez pas changer le genre. Ainsi chacun de nous demeure dans la forme. Nous ne sommes pas la forme. La forme est le véhicule. C'est complètement oublié partout. Et l'identité de la forme est attribuée au propriétaire de la forme. C'est absolument horrible. C'est une telle ignorance. Si je demande le propriétaire du véhicule BMW, dira-t-il ou dira-t-elle Je suis la BMW, Je suis la Honda ? Que direz-vous? La BMW est mon véhicule, la Honda est mon véhicule. Le nom de votre véhicule n'est pas votre nom. C'est le nom que vous portez en lien avec votre véhicule, pas avec vous. Vous changerez plusieurs fois de véhicules dans le futur. Mais qui êtes-vous ? Qui suis-je ? D'où je viens?

Vous connaissez la question principale de Maître Kut Humi, Devapi dont la photo n'est pas présentée ici pour de mystérieuses raisons. Dans son ashram si quelqu'un entre, il lui dit : "Assis-toi et pense d'où es-tu venu"? Nous posons-nous jamais une telle question? Si je demande à quelqu'un: D'où venez-vous ? Il dit: Je suis de Andhra Pradesh, en Inde ou de Suisse ou je suis d'Allemagne, je suis de Mexico, je suis du Venezuela, je suis d'Argentine. Mais d'Argentine, Mexico, Inde ou des Etats Unis de cet endroit comment êtes-vous venu ? Au mieux vous pouvez dire : je viens par ces parents- cet homme et cette femme. Comment êtes-vous venu par le ventre de la mère ? Comment avez-vous atteint le ventre de la mère ? Par le sperme du père. Comment avez-vous atteint le père ? Je me suis posé au sommet de sa tête et l'idée lui vint qu'il pensait à un enfant, aussi eut-il la coopération de sa femme et me donna naissance. C'est OK. Mais alors, comment êtes-vous arrivé ici? Sur cette piste en particulier? Le vol a atterri sur cette piste appelée la tête de l'homme. D'où êtes-vous venu avant et qui êtes-vous ? Cette sorte de retour en arrière est appelé la science de *Smriti* – mémoire.

Nous prenons pour acquis notre nom, notre forme, et nous continuons à nous livrer à la matière et puis à nous conditionner à elle, et nous pensons que nous continuons à faire les mêmes choses tout le temps. Combien de temps? C'est là que commence cette identité. Lorsque cette question se pose sincèrement en soi, le voyage commence. Sincèrement cette question émerge de l'intérieur de l'un, l'âme. "Qui suis-je, pourquoi fais-je tout ça?" Nous faisons tous les mêmes choses, n'est-ce pas? Nous parlons des moutons comme ceux qui ont un esprit routinier. Un mouton se déplace, tous les autres se déplacent dans la même direction. Si un mouton traverse la route, que vous actionnez le klaxon ou pas tous les moutons traversent imperturbablement la route. Ils ne sont pas dérangés par un véhicule actionnant le klaxon. S'il y a une foule d'humains, même si l'un traverse, les autres attendent. Mais dans le cas des moutons, vous devez attendre jusqu'à ce que tous les moutons passent. C'est ce que nous appelons la mentalité de troupeau, la mentalité de foule, la mentalité de masse. Avons-nous cela ?

En Inde, tous veulent être docteurs, tous veulent être ingénieurs, tous doivent être ingénieurs informaticiens, tous doivent aller aux Etats Unis d'Amérique. C'est la mentalité de troupeau. Nous sommes généralement guidés par ce qui arrive dans le monde. Vous n'êtes pas guidé par vous-même. Vous êtes venu d'une terre différente, terre éloignée, une terre beaucoup plus lumineuse, une terre beaucoup plus subtile. En venant ici, combien de temps resterez-vous dans ce pique-nique Si le pique-nique est joyeux, c'est OK. Mais vous créez des problèmes là et êtes pris dedans. Chacun de nous est coincé. Il y a une telle matière collante que vous ne pouvez plus sortir de ce que vous avez mis en action. C'est pourquoi c'est comme une araignée tissant la toile tellement magnifique et, finalement, se fait attraper dedans. Dans son beau tissage de la toile, l'araignée s'est finalement emprisonnée elle-même. Elle ne peut pas manger tous les filaments qu'elle a répandus à l'extérieur. Nous émettons aussi beaucoup à travers nos pensées, discours et actions, et construisons quelque chose. Et plus tard, nous pensons, "Comment avons-nous maintenu ceci?". Ça vient de votre comportement.

Nous apportons des chiens à la maison et ils ne vous laissent pas sortir. Même si vous sortez pour un pique-nique, vous devez prendre le chien aussi pour le pique-nique, n'est-ce pas? Les chiens que nous apprivoisons, les maisons que nous construisons, sans aucun doute d'un côté ils montrent le confort, de l'autre côté il y a une autre dimension que l'on vous demande. Ainsi est le corps. Il exige beaucoup de choses. C'est aussi une maison. Alors, après avoir traversé ces expériences de la vie, chaque âme dans son voyage, quand elle a vraiment assez de tout cela, elle pense que ce jeu est propre à tous. Tout le monde travaille pour l'argent, tout le monde travaille pour la nourriture, tout le monde essaie de construire des propriétés, la surenchère, courir, course folle; ça continue et ainsi de suite. Dans une vie, l'âme se lasse de toute cette activité de routine de croissance, d'étude terrestres, d'emplois terrestres, en gagnant l'argent, en améliorant les équilibres bancaires, en construisant des propriétés, en prenant soin d'eux, en engendrant des enfants, en prenant soin d'eux, en réalisant les différentes expériences, mais ce sont des expériences répétées. L'âme ne peut pas accepter que ce soit devenu une telle routine monotone. Chaque chose pour l'homme donne l'élan jusqu'à un certain point, mais pas au-delà. C'est pourquoi nous continuons à travailler avec une chose, puis nous la laissons là, puis continuons à travailler avec une autre chose, et la laissons là et continuons à travailler avec une autre chose, et la laissons là, car il y a un point de satiété avec respect de l'expérience terrestre. Quel avenir, quel avenir, c'est ainsi que l'esprit qui expérimente laisse ce qui est expérimenté et aimerait aller vers de nouvelles expériences. Dans ce mouvement circulaire, encore et encore, comme un rongeur autour du moulin, quand vous restez dans le mouvement, vous en avez marre. Et l'homme moderne en a facilement marre. Il veut toujours quelque chose de nouveau. Ceci est très bien exploité par les hommes d'affaires, chaque fois ils prennent quelque chose de nouveau, n'est-ce pas ? Maintenant il y a la version I-phone 6, aussi courez-vous vers elle. Comme cela, de nouvelles choses continuent d'arriver et vous pouvez continuer à les chercher. Combien de temps ? Quand cette question se posera sincèrement en chacun, alors on pensera sortir de ce borbier.

Quand on pense sortir de ce borbier, on dit être à l'Ouest. Ce qui veut dire qu'on est au bord de la matière, pas profondément dans la matière. On essaie de se simplifier la vie. Simplifier cette activité routinière et essayer de chercher quelque chose de différent. C'est ainsi que les humains ont ascensionné seulement quand il y a une sorte de contentement avec respect du monde matériel. Contentement est le mot non l'abandon. S'il vous plaît rappelez-vous, chaque chose que vous évitez ou abandonnez, vous reviendra avec représailles. C'est la loi. Tout ce que vous rejetez, vous revient. Ainsi ne rejetez pas. Vous l'avez expérimenté, vous pouvez dire merci. Vous pouvez être conciliant, mais pas étroitement lié à elle. Même un homme et une femme ont-ils tendance à ne plus être amis après disons 2-3 décennies de vie commune? La beauté de l'homme et de la femme vivant ensemble est plus expérimentée après 30 ans, pas au début. Au début chacun combat avec l'autre en fonction de sa force, n'est-ce pas? Les conflits continuent encore et encore, et lentement chacun se fatigue. Après quelques 20 années les conflits diminuent. Lentement, au bout de 30 années ils voient une autre dimension de l'autre, favorable à l'autre, si amical à l'autre, et ainsi ils deviennent de véritables compagnons de vie, de vrais amis dans la vie. Si vous vivez depuis 30 ans ensemble, un cycle de Saturne, alors seulement vous avez la douceur d'être ensemble. Mais les gens n'ont pas de patience. En une année, il y a des divorces, en deux ans, il y a des

divorces, trois années, divorces. Patience. De même dans la vie, vous expérimentez et vous continuez à être sympathique et non en rejet des choses. Dans le yoga il n'y a pas de lassitude des choses. Dans le yoga il n'y a pas de rejet. Vous connaissez son objectif. Vous continuez à avoir la même convivialité sans attitude possessive, ou sans attitude fermée. Vous êtes avec lui, pas en lui. Vous restez avec lui, mais pas en lui. Avec chaque chose c'est comme ça. C'est la convivialité.

Par conséquent, après avoir obtenu satisfaction, en ce qui concerne les choses négligeables du monde, l'homme se retourne, pense au véritable but de sa vie, «Pourquoi suis-je venu ici?», "Pourquoi suis-je né aux États-Unis?", "Pourquoi suis-je né en Inde?", "Pourquoi suis-je né en Europe?". Il doit y avoir un but pour moi d'être ici. Si vous êtes limité à un endroit, il y a une raison, c'est à dire, c'est une obligation. Gardez pleinement cette obligation, alors dans ce processus, vous commencez à penser de plus en plus à l'origine de votre être. Le voyage est pour ceux qui recherchent l'origine de leur être. Je ne suis pas satisfait si je suis Kumar, et je suis un tel reconnu dans le monde. Je suis satisfait seulement lorsque je sais l'origine de mon être. Ne devrions-nous pas, chacun de nous, savoir maintenant, l'origine de notre être? Ne devrions-nous pas connaître notre propre histoire, qui est beaucoup plus intéressante que celle des autres? Dans ce voyage, vous vous tournez vers l'intérieur, vers le voyage intérieur. Ce n'est plus un voyage vers l'extérieur. Le voyage extérieur vous mène de plus en plus dans le monde terrestre. C'est ce qu'on appelle purvovati. Ensuite, il y a tirovoti, qui signifie, maintenant vous êtes en retraite. Les gens font des retraites. Pour quoi font-ils des retraites? Le véritable voyage en retraite est en vous-même, et non dans une montagne ou dans la vallée. Retraite en vous-même. Repliez-vous en vous-même. Cette retraite en vous-même est appelée l'approche de l'initiation. En sanskrit, nous appelons le mot initiation, Upadesa. Upadesa ne signifie pas quelqu'un qui vous parle secrètement à l'oreille. S'approcher est Upadesa. Desa signifie la terre. Upadesa est la terre la plus proche, la terre la plus proche de vous, celle qui est en vous. De même, Upawasa signifie rester près du divin.

Par conséquent, se retirer en soi-même. C'est ainsi que tous ces groupes qui aspirent à la réalisation de soi, est un processus naturel dans l'histoire humaine. Il ne peut pas être inculqué aux autres, s'il vous plaît ne l'oubliez pas. C'est simplement pure ignorance que les gens fassent un travail de missionnaire par rapport à ça, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'œuvre mandataire de conversion. C'est un énorme acte de grande ignorance. Chacun doit trouver le moyen pour lui-même. Quand il pense trouver le chemin pour lui-même, porte l'intention sur lui et tend à être beaucoup plus sérieux à ce sujet, il a soif de cela, ce qui se transforme en une aspiration ardente. Alors la nature ordonnance quelqu'un qui est devant lui dans ce domaine pour une réunion avec un tel aspirant. De véritables aspirants ont toujours rencontré de véritables enseignants. Faux aspirants répondent toujours aux faux enseignants. Veillez à ce sujet. Selon le degré de votre sincérité, vous rencontrez l'enseignant. Il y a autant de faux enseignants que de véritables enseignants. Votre façon d'être vrai décide si vous obtenez un véritable enseignant ou un faux enseignant. Si vous êtes fidèle à vous-même pour vous connaître vous-même et que ce souhait est d'entrer dans un désir ardent qui est aussi appelé en anglais un désir de bulldog. Si le bouledogue a une cible, il doit aller l'atteindre. C'est un bouledogue. Ce n'est pas seulement un chien, il existe un taureau en lui. Le taureau charge. Même si c'est un mur de béton, il doit y aller et frapper. C'est le taureau. Tout semble être vraiment impossible pour un homme qui pense à la réalisation de soi. C'est un vrai mur de béton, mais il ne se décourage pas. Si c'est un mur de béton, laissez-moi aller, me frapper et voir comment c'est. C'est ce qui s'appelle le désir bouledogue qui est appelé l'aspiration ardente. Ce n'est pas pour tous ceux qui sont seulement curieux des choses. Les personnes atteintes de la curiosité continuent d'être les visiteurs de la théosophie. Ils ne sont pas de réels participants pour s'impliquer dans le processus. Certaines personnes continuent de voir à distance. C'est comme entrer dans un lac. Le lac est plein d'eau fraîche. Vous êtes habitué à l'eau chaude. Donc, vous hésitez à entrer dans le lac. Mais il y a des gens dans le lac, qui sont dans le lac, prenant le bain, très joyeux, et ils font des danses, et ils jouent dans l'eau, et ils disent, s'il vous plaît venez, c'est si beau à l'intérieur. Mais celui qui est hésitant, reste sur le rivage, et ne peut pas. Ils disent seulement, s'il vous plaît venez, c'est très bien ici. Mais ils ne vont pas le tirer dedans, sauf s'ils sont ignorants.

Sur le chemin de la vérité, il n'y a pas de contrainte. Sur le chemin de la vérité il n'y a pas d'influence déplacée. Sur le chemin de la vérité, seule l'information est donnée, personne n'est influencé, parce l'influence est considérée comme une agression. Influencer est considéré comme himsa. Si j'essaie de vous influencer sur ce que j'aime, dans le monde subtil c'est une himsa ou une agression. Tout simplement parce que j'aime ça, je ne peux pas l'imposer aux autres. Si j'aime idli, je ne peux pas l'imposer aux autres. Si j'aime la pizza, je n'ai pas à l'imposer aux autres. Si vous l'aimez, vous l'apprécierez. Si on dit, comment c'est, vous dites, c'est très bien pour moi. Si on dit, puis-je essayer? Vous pouvez dire, vous pouvez. Mais n'insistez pas, vous devez manger une pizza dans la vie. Ne faites pas ça. C'est la liberté. La liberté commence à partir de la première étape dans le voyage. C'est pourquoi les maîtres disent, continuez à informer, n'influencez pas. Les auditeurs peuvent être influencés selon leur volonté. Vous n'êtes pas ici pour influencer autrui. Continuez à exprimer, mais n'impressionnez pas. Avez-vous jamais entendu de telles déclarations? Les gens pensent qu'ils doivent impressionner les autres. Vous vous exprimez. C'est aux autres d'être impressionner ou pas. Vous informez. C'est aux autres d'être influencés ou non influencés par cela. Ne provoquez pas l'offensive d'impressionner et d'influencer.

C'est pourquoi les vrais enseignants ne sont pas désireux de passer le mot. Ceux qui sont impatients de connaître la vérité trouveront leur chemin; la nature a son propre convention. En accord avec de telles conventions, lentement les gens sont attirés par elle. Pour un Maître de Sagesse, les aspirants sont établis, non par l'influence du Maître, mais par une impulsion intérieure de l'étudiant de se laisser aller et se relier. Au début, ce peut être saisir et cheminer. Plus tard, ça se développe lentement dans un peu plus d'obtention mais encore cheminer. Puis obtenir un peu plus et rester encore un peu plus et penser à pourquoi je ne peux pas entrer dans cela. Ça arrive pour chacun de nous selon l'aspiration intérieure. C'est pourquoi c'est appelé tapas en sanskrit. Tapas n'est pas seulement fermer les yeux par hasard. Tapas veut dire, c'est le feu. Ce feu ne peut être rassasié, à moins qu'il soit révélé, atteint et expérimenté.

Pour chacun de ceux, pour qui il y a urgence de se faire connaître, ils sont assez satisfaits de l'objectivité. C'est important. Un homme qui a faim ne peut pas fermer les yeux et entrer. La faim le fait sortir. La faim peut être non seulement de nourriture, mais de bien d'autres choses. Il doit y avoir une satiété modérée des instincts humains normaux. Ensuite, c'est une question de faire avec cela. Alors seulement l'impulsion vient de l'intérieur. Vous savez d'où l'impulsion vient pour entrer dans cela? Non seulement de l'âme, de l'Un, du Père, du Soleil, de l'origine, l'impulsion vient à partir de cela. Le Père pense au fils, «fils ça suffit, vous pouvez revenir." Cette impulsion vient de sphères les plus élevées; alors l'âme le reçoit, puis elle tombe dans cette inspiration, "laissez-moi me connaître." "Homme, connais-toi toi-même", c'est ainsi que Pythagore parle en Occident. C'est ce qui est généralement dit dans les Saintes Ecritures Indiennes. "Qui suis-je? Que suis-je? D'où suis-je venu? "

Cette question, quand elle est vraiment générée en soi-même, alors jusqu'à ce que ce feu soit assouvi, les aspirants ne s'arrêteront pas. Ils simplifient leur vie objective en ce sens qu'ils n'ont pas plus d'obligations au monde. Ils travaillent pour voir qu'ils n'ont pas plus d'obligations au monde. D'un côté, ils continuent à travailler, et ils essaient de trouver dans leur vie quotidienne certaines heures de loisirs. Dans ces heures de loisirs ils obtiennent la guidance pour aller au sein d'un enseignant ou d'un livre. Les livres occultes sont aussi des choses vivantes. Les livres peuvent vous guider, l'enseignant peut vous guider, ou les livres peuvent vous guider vers l'enseignant. Plusieurs fois, c'est comme ça. Quand on est avec les enseignements d'un maître, le lien persistant avec les enseignements vous mène vers un Maître au travail. C'est ainsi que les étudiants trouvent leur Maître. Ils sont attirés. Le Maître est celui qui sait comment se déplacer à l'intérieur, comment se retourner et comment se déplacer vers le haut. Entrer dans la maison, prendre l'ascenseur, aller sur la terrasse, comme ça.

Dans ce contexte, nous parlons maintenant du sud. Entrer en vous-même est appelé le Sud. Comment venez-vous en vous-même? Comment entrez-vous en vous? Parce que tout le temps le mental est habitué à se déplacer à l'extérieur. Avec l'aide du mental votre conscience continue à se déplacer vers l'extérieur. Même si vous voulez aller à l'intérieur et fermez vos yeux, dans l'espace de 2-3 secondes, vous vous évadez, parce que nous avons développé un mental très dispersé. Il erre, n'est-ce pas? Si vous restez

seul, vous pouvez retourner sur des endroits de naissance d'où vous êtes venus ici. Les gens peuvent revenir en Suisse, en Inde, en Espagne, au Mexique, tant de pays. Ou bien aller dans la pièce suivante. On n'entre pas parce on n'a pas l'habitude. Elle doit être donnée, cette habitude, tout comme vous apprivoisez un chien où prendre la nourriture et où s'acquitter de ses besoins naturels. N'avez-vous pas apprivoisé un chien? Le chien ne sera-t-il pas forcé si vous l'apprivoisez régulièrement? Il ne fera pas ses besoins naturels partout dans la maison, seulement dans un endroit donné. Il a un endroit pour avoir sa nourriture, n'est-ce pas?

Avant nous étions aussi assis autour d'une table à manger et nous mangions. Mais maintenant nous mangeons n'importe où. Nous mangeons dans la rue, nous mangeons dans les salles de cinéma, nous mangeons devant la télévision et manifestement la plupart d'entre nous ne mange pas à table. C'est la vérité d'aujourd'hui. Pensez-vous que vous apprivoisez votre mental, un mental qui veut manger n'importe où? Il y a un endroit pour manger, il y a un moment pour manger, on doit avoir une attitude envers la nourriture. Tout cela est parti, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que nous devenons excessivement demandeur. Je connais des personnes qui mangent même dans la cuisine où ils cuisinent et mangent là parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils mangent devant le programme de télévision, ils mangent dans le jardin. Ils mangent partout sauf autour d'une table. Mais alors pourquoi une salle à manger chez soi ? Seulement parce que les gens demanderont, n'avez-vous pas une salle à manger ? C'est notre style de vie, juste pour faire face à la réalité n'est-ce pas ?

Alors, le mental demandeur doit être ramené à une situation stable. C'est la tâche principale. De plus en plus demandeurs, nous nous sommes habitués. Comment peut-on arriver à rester sur place, stable? Quelque chose doit vous pousser dedans, n'est-ce pas? C'est ce que nous faisons avec un chien quand nous allons avec lui dans la rue, de peur qu'il ne mordre d'autres personnes, nous le tenons avec une chaîne. Quand il va trop loin, nous le ramenons. D'abord, nous l'appelons par son nom mais il n'écoute pas. Si le chien est très gros, il décide comment vous bouger, car il décide comment vous devez vous déplacer, car il continue à vous tirer, quelque fois, vous tombez. Ne jamais apprivoiser un chien qui est plus fort que vous. C'est ainsi qu'est l'esprit de notre chien. J'essaie de montrer, car il est plus rapide que vous, il est plus fort que vous, il ne cesse de tirer, et vous allez au parc, il est beaucoup plus joyeux que vous. Ne voyons-nous pas de telles choses dans les parcs? Des chiens forts, le propriétaire se casse la tête avec lui, car il le tire et parfois il peut même tomber.

Ce genre d'attention doit être ramené à la maison. C'est une étape importante. C'est ce que nous appelons la première colline, ce qui est une tâche ardue. C'est la raison pour laquelle des sept collines de l'Inde, de Tirumala, la première colline est d'une grande hauteur. Il est très difficile de grimper, la première colline. La première étape est une étape très difficile. Plus tard, c'est un peu plus facile. Pour cela les voyants s'expriment et ont donné la direction, «Regardez ici, en vous il y a une activité incessante d'inspiration et d'expiration. Réglez votre mental sur elle. Voyez comment l'inspiration arrive. » Nous n'avons rien à faire. Nous ne faisons pas l'inspiration et l'expiration. Elles arrivent. Pour la première fois vous rencontrez en vous une intelligence qui est à l'œuvre 24x7 c'est à dire toutes les 24 heures tous les 7 jours de la semaine, elle travaille, n'est-ce pas? Avez-vous produit ce travail ou s'est-il produit lui-même? Il existe en vous et vous soutient tout le temps. Avons-nous jamais fait attention à notre respiration, sans laquelle nous n'existerions pas? N'est-elle pas le bienfaiteur qui existe en nous, sans lequel nous ne pouvons pas exister? Une telle intelligence fonctionne sans cesse en nous et nous n'avons pas été, je dirais, assez civilisés pour remarquer son existence en nous, et encore moins son fonctionnement, et encore moins la beauté de son fonctionnement. C'est la chanson du souffle. Cette chanson du souffle qui arrive avant même que vous le connaissiez. Et elle a une méthode pour provoquer le déplacement d'air en vous et le déplacement hors de vous. Elle fonctionne régulièrement. Ne devrions-nous pas lui être reconnaissants de commencer? Nous la remarquons seulement quand il y a une perturbation. Seulement lorsque nous sommes haletants que nous reconnaissons wow! Sans cela, que se passerait-il ? Si mon respiration s'arrêtait, qu'arriverait-il ? Soyez reconnaissants qu'il y a quelque chose qui fonctionne en vous sans la reconnaissance de votre côté. C'est l'autre côté de vous; c'est l'autre dimension de vous. Vous êtes plus que ce que vous pensez connaître de vous.

La respiration fonctionne sur la base de la pulsation. La pulsation et la respiration prennent une importance immédiate dans nos efforts pour vous déplacer à l'intérieur de vous. Prenez une respiration, déplacez-vous dans une inspiration, déplacez-vous dans une expiration. Suivez juste le chemin du souffle. Entrez en vous jusqu'à ce que vous respiriez dans une complète expiration. Entrez en vous jusqu'à ce que vous respiriez dans une complète inspiration. Comme vous continuez à inspirer, suivez l'inspiration, atteignez l'intérieur. Puis à nouveau l'inspiration se transforme en expiration et évacue. Alors à nouveau l'expiration se transforme à ce point et revient en inspiration. C'est ainsi que ça se déplace à l'extérieur, que ça se déplace à l'intérieur, puis à l'extérieur. Associez-vous à elle. Chaque fois qu'elle se déplace en vous, déplacez-vous avec elle. C'est la première étape.

La deuxième étape est : comme elle se déplace à l'intérieur, il y a un point où elle fait un demi-tour pour sortir. Au point de demi-tour, elle ralentit. Inévitablement vous avez tous conduit des voitures dans ce pays, n'est-ce pas? Lorsque vous vous déplacez sur une route, vous vous déplacez à une certaine vitesse. Mais quand vous faites demi-tour, ne ralentissez-vous pas? Vous ne pouvez pas aller à la même vitesse pour faire un demi-tour. Sinon vous rencontrez le désastre. Vous ralentissez, faites demi-tour et revenez, n'est-ce pas? De même, si vous observez l'inspiration, quand elle tend à faire demi-tour et se déplacer, elle ralentit. Le point où le demi-tour se passe, soyez juste attentif au point. C'est important. Le secret est donné dans la Bhagavad Gita au cinquième chapitre. Les gens peuvent donner des discours merveilleux sur la Bhagavad Gita mais très rarement, à l'exception d'un connaisseur, personne ne voit cette indication que Krishna donne. Observez cela. Il dit que observez comment l'inspiration est transformée en expiration et observez comment l'expiration est transformée en inspiration et reliez-vous avec ce demi-tour. Quand l'inspiration est transformée en expiration, à ce demi-tour, vous rencontrez le principe de la pulsation. C'est là où est le principe de la pulsation.

A cause de ce principe de la pulsation, l'inspiration et l'expiration se produisent. Ne pensez pas que grâce à votre inspiration et expiration, la pulsation se produit. Si la pulsation s'arrête, la respiration disparaît. Si la respiration s'arrête pour un moment, la pulsation est encore là. Vous pouvez respirer et vous arrêtez sans exhaler, elle travaille encore. Vous expirez et vous n'inspirez pas pendant un certain temps, vous sentez encore le principe de pulsation. C'est le principe de pulsation qui est appelé *Prana spandana*, c'est ce qui garde en vous l'activité en vie. Vous atteindrez ce point de pulsation. Quand fréquemment vous entrez à l'intérieur et observez le point de demi-tour, et que vous êtes liées au principe de pulsation, vous êtes déjà quelque peu à l'intérieur de votre être. Quand vous continuez à l'observer, lentement comme votre conscience ou votre attention sont attirées vers ce point où l'inspiration est transformée en expiration, comme vous êtes attiré par ce point, alors on dit que vous êtes attiré au seuil de votre maison. C'est votre vraie maison. Pour l'homme en quête, la véritable maison est dans la région du cœur. A ce seuil, quand il attend de voir comment cela se produit à chaque instant et qu'est ce qui est le conducteur, lentement, il passe par le seuil à l'intérieur duquel vous ressentez la pulsation subtile. L'attention n'est plus sur la respiration, l'attention est davantage sur la pulsation qui est l'intelligence qui fonctionne et qui est la base de la respiration. Cette pulsation vous mène dans la pulsation subtile qui est appelée à entrer dans votre être. C'est l'initiation. C'est la première initiation qui est généralement appelée dans les livres, la troisième initiation. Si vous êtes capable d'entrer dans la subtile pulsation, en cela vous êtes dans votre être, vous rencontrez un champ de lumière dorée en vous. Vous n'êtes plus associé à l'objectivité.

Il n'y a plus d'objectivité parce que votre désir inné de suivre la respiration et de suivre la pulsation vous mène finalement à la pulsation subtile. Quand vous entrez dans la pulsation subtile on dit que vous êtes dans la chambre de votre cœur qui est une grotte d'or. Les Saintes Ecritures parlent de cette grotte d'or du cœur comme la grotte du lion. Il y a beaucoup d'histoires de beaucoup d'initiés qui ont dit avoir tué des lions. Tuer un lion montre votre habilité à entrer dans la grotte du lion parce qu'il y a un lion qui ne vous laisse pas entrer. Samson a tué un lion, Hercule a tué un lion. Il y a beaucoup d'histoires grecques ou juives. Samson est un prophète juif, Hercule est un héros grec. Il y a beaucoup d'histoires en Inde où les lions sont vaincus, apprivoisés. Apprivoiser un lion n'est rien mais apprivoiser votre principe de pulsation brute qui vous permettra d'entrer dans le principe de pulsation subtile en vous où vous respirez très

subtilement mais vous êtes plus avec la pulsation. La Pulsation est la base de la respiration. Quand vous êtes avec la pulsation, vous êtes avec le principe du Cœur, non pas le Cœur physique. Si ce principe du cœur est en ordre, c'est ce principe qui permet au cœur de fonctionner. Le fonctionnement du cœur se fait grâce au principe de pulsation qui se produit dans la région, dans la région centrale de notre lotus du cœur. C'est là où vous trouvez le son également. Pas seulement la lumière dorée mais aussi le son. Quand c'est ouvert, "SO", quand c'est fermé, "HAM". "SO HAM". Même la respiration fait un certain bruit. Si vous êtes tranquillement assis et respirez en vous, vous écoutez le son "HAM". C'est le son *Anahata*, vous n'avez aucun contact avec les cordes vocales. Quand vous inspirez et expirez, vous pouvez écouter "SO HAM", "SO HAM". C'est un son naturel, c'est une chanson naturelle. C'est ce qui est appelé la chanson du cygne, *Hamsa Gaanam*. C'est avec cela que vous vous êtes engagé, ce qui est arrivé en vous-même dès le début où vous n'avez pas remarqué. Tel un bon ami à l'intérieur de vous, sans qui toute cette activité pleine de sens ou de signification que vous faites, ne pourrait arriver. C'est seulement sur la base de cela que le reste fonctionne. Ainsi, être avec est appelé entrer dans le Cœur, ou entrer en vous-même ou atteindre la maison. C'est aussi appelé entrer dans la grotte du lion. C'est là où vous êtes assis. C'est appelé *Simhaasana* en Sanskrit. *Simha Aasana* – C'est le siège du lion. Qui est le lion? Vous êtes le lion maintenant, étant allé à l'intérieur. Vous devenez léonin en qualité. C'est là où vous obtenez les qualités de la nature léonine.- franchise, innocuité, alignement de pensée, parole et action, pas d'instinct de voleurs bon marché. Vous ne volez pas même intellectuellement. Le voleur physique est brut, le voleur intellectuel est un voleur sophistiqué. Si un ami a un beau stylo dans sa poche, je viens à lui dire, "il est très beau". A nouveau dans l'après-midi, quand je le rencontre à nouveau "votre stylo est très beau". Puis le lendemain matin, "où l'avez-vous acheté" ? Il en a marre. Il sort le stylo et vous le donne. Toutes les techniques de marketing ne sont rien que des techniques de vol. Nous continuons à voler. Cet instinct de prendre la propriété des autres est un très bas instinct. C'est l'instinct le plus bas que nous pouvons avoir. Cet instinct s'en va dès que vous entrez dans la grotte. Plus d'instinct de vol. Un lion n'est pas un mendiant. Une personne léonine est un donneur non un chercheur. Il est plus heureux en donnant qu'en recevant. L'habilité à donner est très haute. Alors l'amour, la compassion, la sympathie, la pureté, la gaieté – Ce sont toutes les qualités qui font que vous commencez à travailler dans ce processus. C'est ainsi que vous tendez à être dans la grotte du lion. Quand vous êtes dans la grotte du lion, vous êtes dans la lumière dorée. Et vous vous familiarisez avec la lumière dorée. La lumière dorée est ce que nous appelons la lumière du soleil levant. Avant cela, le soleil n'est pas visible, n'est-ce pas ? Un soleil qui n'est jusqu'à présent pas visible, est devenu visible maintenant. C'est ce que nous considérons comme la naissance du soleil. Quand le soleil naît à l'horizon, quelle est sa couleur ? Dorée. Elle peut être dorée rouge ou dorée orange, ou dorée jaune, elle continue à changer progressivement. Au départ elle apparaît rouge, lentement elle se transforme en orange et ensuite dans un jaune d'or.

La lumière du matin est une lumière dorée. Quand cette lumière dorée est éprouvée en vous, cela signifie que vous êtes juste comme un soleil naissant s'élevant de l'obscurité à la lumière. L'âme s'élève de la matière dans laquelle elle est cachée tout ce temps. Puis vous dites génial ! Quelle est cette beauté ? Un grand nombre de fois vous pouvez voir un soleil levant ou un soleil couchant, vous êtes encore enchanté par lui parce que ce n'est jamais comme auparavant. Chaque aube est différente de celle d'avant ou l'aube du lendemain. C'est une nouvelle aube. Quotidiennement notre aspiration ardente de voir le soleil levant et la lumière à l'intérieur de notre centre du cœur devrait vous engager beaucoup. Pour vous, vos nouvelles heures du jour deviennent les heures précieuses du jour. Les nouvelles heures du jour sont les plus précieuses pour ceux qui pensent à la réalisation de soi, pour ceux qui veulent retourner à l'origine. C'est ainsi que cela se produit. Et vous vous engagez plus dans cela. C'est comme un nouvel amour trouvé, ou un amour trouvé récemment. Quand vous êtes amoureux pour la première fois, vous savez ce qui arrive.

Bénies soient les vies qui ont expérimenté l'amour. Quand vous avez un événement dans la vie, vous êtes tellement occupé à chaque minute avec le téléphone ? Vous essayez de parler. Si ce n'est pas possible, vous envoyez un message, ou vous envoyez un WhatsApp ou si c'est possible vous essayez de voir par Skype ou Facebook. Vous êtes très engagé n'est-ce pas ? Bien sûr, la plupart d'entre nous a passé cet âge, si vous expérimentez ou non, Dieu sait, mais c'est l'amour. Je connais ce qu'est l'amour. Avant vous êtes si profondément engagé avec cet amour du signe de la lumière dorée dans votre cœur, rien d'autre

n'est plus important. Amis, amies, ils essaient de vous rencontrer à chaque coin ou recoin, ils doivent être dans les parcs, ils doivent être au théâtre. Un bar n'est pas un endroit pour un jeune couple qui a trouvé l'amour l'un pour l'autre. Ils peuvent se rencontrer dans les centres commerciaux, ils peuvent se rencontrer aux coins de rues, ils peuvent se rencontrer dans les pizzas ou ils peuvent se rencontrer chez Mc Donald, ils cherchent autant de pistes pour se rencontrer. Ainsi est l'aspirant qui cherche la lumière, il essaie de rencontrer cette lumière même à l'extérieur. C'est ainsi.

Ce qui est terrestre est seulement basé sur le divin. Vous devez savoir une chose. Rien n'est au-dessous qui ne soit au-dessus. Ce qui est en-haut est comme ce qui est en bas, mais dans une version déformée. Alors votre cœur palpite tout le temps que vous le contactez, ainsi vous êtes de plus en plus engagé avec lui. C'est appelé le goût pour le discipulat. Jusque-là, ne pensez pas que vous êtes un disciple. Personne ne peut penser qu'il soit un disciple à moins qu'il ait cet ardent désir d'entrer dans le cœur à chaque opportunité et de rencontrer la lumière à l'intérieur. C'est pourquoi il y en a beaucoup qui ont décidé de s'installer dans le Sud pour commencer. Ils pensent à l'Est beaucoup plus tard. Le Sud en lui-même est très beau, c'est plein d'amour, plein de compassion, plein de sympathie, plein de caresse.

Il y a assez de radiation de lumière dorée et tous ses amis aiment la lumière orange, la rose, la pourpre, la violette, toutes sont expérimentées. C'est un engagement. Si quelqu'un vient et cherche quelque temps avec vous dites " Je suis désolé, je suis engagé". L'échange d'anneaux vient de l'intérieur. Avec qui ? Avec le Maître. Quand vous avez l'habitude de vous assoir dans la lumière dorée de la grotte du Cœur ou du lion, vous devriez trouver le Maître à l'intérieur. Il apparaît dans la grotte. Pour certains le Maître apparaît dans la grotte et pour d'autres la lumière apparaît et les enchante. En étant là vous développez alors un mental qui regarde à l'intérieur. Tout comme un enfant qui est né depuis quelques jours, peut-être le docteur sera-t-il en mesure de nous dire, ils disent 2-3 mois pour que l'enfant voit. Juste parce qu'il ouvre ses yeux, vous pensez que l'enfant vous voit et vous reconnaît parce que vous avez de l'amour pour vous. Vous pensez que l'enfant vous reconnaît. Non. C'est juste un œil ouvert, La vue n'est pas encore là. La vue, l'audition viennent beaucoup plus tard. La première chose que l'enfant expérimente est le goût et le toucher. Le toucher de sa mère et le goût du lait de sa mère sont les deux sens qui émergent au commencement du mental objectif. De même pour le subjectif. Il y a un goût développé pour la méditation. Ce ne devrait pas être le mental qui contourne la méditation. Comment éviter à la méditation de se produire, n'est-ce pas ? Avec chaque excuse stupide, nous contournons la méditation. Mais une fois que vous avez connu le goût et le toucher de la lumière dorée, - le toucher et le goût arrivent au mental intérieur qui est appelé le mental subjectif que nous sommes amenés à former même à la septième année de la vie.

Car cet *Upanayana* est fait. *Upanayana* veut dire l'œil qui peut voir à l'intérieur. Voir comment cela est beau. Vous devez donner naissance au mental subjectif, tout comme vous avez un mental objectif qui a la capacité de toucher et d'expérimenter. Goûter et expérimenter. Ainsi la Vue pour voir. Le Nez pour sentir. L'Oreille pour entendre Toutes ces facultés sont aussi développées par celui qui a pris l'habitude de s'asseoir dans la grotte du Cœur.

Par conséquent, il sent le goût d'être à l'intérieur. Il sent la douceur de la teinte dorée. Il trouve un grand parfum en lui-même. Voilà ce que propose la lumière dorée. Une récitation de perroquet des hymnes est une chose, mais obtenir la signification en est une autre, et l'expérience est encore une autre chose. La lumière dorée est la première présence de la Mère. *Hiranya Praakaram*. La couleur dorée est le premier contact de la Mère vers vous, le divin. Par conséquent, vous obtenez le toucher, vous obtenez le goût, et vous commencez à voir l'intérieur, vous commencez à écouter l'intérieur.

Lorsque vous commencez à écouter l'intérieur, alors vient la voix intérieure qui vous parle. Le silence parle en vous. Il y a des livres sur la voix du silence. Savez-vous comment les voyants ont écrit les Écritures? Ils ont écouté et ils ont écrit. De tels livres sont d'une grande utilité pour l'humanité. Ceux qui réunissent avec l'esprit objectif, de l'information, l'organisent, et la rendent sous forme de livres, ont une mortalité infantile. Ils meurent vite. De telles choses sont arrivées au 20e siècle. Nous ne savons pas ce qu'ils sont. Ils sont là à chaque siècle. Certains viennent et vivent pendant un certain temps et meurent comme les lucioles - de

courte durée. Mais les Écritures, depuis des milliers d'années, continuent d'inspirer. Tant que cette terre est, Bhagavad Gita sera, le Ramayana sera, Bhagavata sera, l'Ancien Testament sera. Le Nouveau Testament ne sera pas, parce qu'il est juste la création, 300 ans après, de quelques personnes crédules au sujet d'un grand initié. C'est une présentation très incomplète et très pauvre du travail d'un très grand ascète de la planète. Par conséquent, l'Ancien Testament sera. Toutes les écritures des temps anciens avant l'avènement de la religion. L'avènement des religions est seulement à partir de 2000 ans, avant il y avait seulement le lien à la nature, l'enseignement des lois de la nature, ensuite le lien à la nature et l'expérience et le commencement de l'expansion de conscience. Voilà comment c'était. Ces religions ont tout réduit dans une situation lamentable.

Par conséquent, lorsque vous êtes en mesure de voir l'intérieur, vous commencez à voir beaucoup de choses. Vous voyez des choses que vous ne voyez pas avant, même dans l'objectivité. Vous voulez tous aller au Mt. Shasta et de voir quelque chose. C'est l'idée des gens qui sont venus de terres lointaines et espacées. Allons avec l'enseignant et voyons la montagne. Ne forcez pas sur vos yeux en regardant longtemps avec les yeux très ouverts. Vous ne voyez pas de cette façon. Pour voir, vous devez fermer vos yeux. Pour écouter, vous devez fermer vos oreilles. C'est comme ça. Cela ne semble-t-il pas un paradoxe? Pour écouter, vous devez fermer vos oreilles, parce que vous devez écouter la voix intérieure. Les outils externes sont à des buts extérieurs. Les outils internes sont à des fins internes. Maintenant vous avez une vision intérieure, une écoute intérieure, un goût intérieur, un contact intérieur, et un parfum intérieur. Comment réalisez-vous qu'un Maître de Sagesse ait visité cet endroit dans un corps invisible de lumière et nous ait transmis la bénédiction? Comment savez-vous cela? Quand il y a des congrégations où la Sagesse est discourue et écoutée avec un grand dévouement, les grands êtres viennent visiter. Ils supervisent et ils donnent leurs bénédictions, ils donnent leur présence, ils nous renforcent. Mais comment savez-vous cela? Chaque grand être a son propre parfum. La visite d'un maître est reconnue par le disciple au parfum qu'il expérimente avec le nez intérieur, pas l'externe. Comme c'est beau. Vous pouvez sentir la visite du Grand Un, reconnu par le parfum. Chacun porte sa propre odeur - ce peut être une odeur parfumée, ce peut être une autre odeur. Les êtres qui sont les êtres ascensionnés ont chacun son propre parfum spécifique. Ainsi vous remarquez que quelqu'un lui a rendu visite. Vous ne pouvez pas le reconnaître, vous rencontrez seulement le parfum intérieur. Nombreux sont ceux qui livrent leur présence par le parfum de jasmin. Très élevés sont ceux qui transmettent leur présence par le parfum de bois de santal. Il y a ceux qui livrent leur présence par le parfum de la lavande. Et il y en a quelques autres, des êtres très délicats, qui donnent leur parfum à travers la rose. Ce sont tous différents parfums que nous essayons aussi d'apporter à notre niveau physique et que nous utilisons pour au moins ne pas être une figure repoussante dans un groupe. Ce sont tous les parfums soignés, n'est-ce pas? Les parfums que nous appliquons, sont des parfums soignés. Alors que vous progressez dans la qualité de votre être, vous avez un parfum naturel. Quand un yogi accompli quitte son corps, ce corps pendant quelques heures donne un parfum, et non l'odeur d'un cadavre. C'est comme ça.

Tout cela devient une réalité quand nous sommes tournés vers l'intérieur et quand nous avons développé les sens intérieurs qui sont appelés les perceptions extrasensorielles. Nous savons les mots, mais nous ne savons pas comment ils sont nés et comment ils sont nourris et autorisés à être cultivés. Il y a des personnes qui ont de meilleures perceptions que les autres. Ils peuvent mieux voir, ils peuvent mieux écouter. C'est ce qui arrive si votre esprit subjectif est là à la naissance et que vous voyez plus que ce que vous voyez dans le monde objectif. C'est appelé une fois de plus la naissance de l'âme. C'est appelé en Occident, le Christ Enfant. Nous l'appelons en Orient Baala Krishna, l'enfant Krishna. Le premier Darshan, la première vision d'un disciple sur le chemin est l'apparence d'une forme infantile de la lumière. Voilà pourquoi dans l'état initial, les gens reçoivent la discipline relative à Baala. Fréquemment, la plupart du temps, les gens continuent à faire sans savoir comment faire. Ne sachant pas comment faire, si vous commencez à cuisiner, vous faites cuire quelque chose que personne ne peut manger, même pas vous. Voilà pourquoi, sans connaissance, vous ne pouvez pas vraiment progresser. Le chemin de connaissance peut vous purifier, rien d'autre ne peut vous purifier. Vous pouvez continuer à faire des bhajans; sans acquérir la connaissance, rien ne se passera. Il n'y a rien de semblable à la connaissance pour purifier le soi. Voilà pourquoi la connaissance est devenue d'une telle importance. La connaissance est sans fin. La

vérité est sans fin, éternité. La connaissance est sans limite. Brahman est sans limite. La connaissance illimitée lorsque vous êtes liée à elle, que se passe-t-il ? Les limites qui sont créés autour de vous se brisent toutes et vous devenez libre.

Par conséquent, vous avez développé ces sens intérieurs qui sont appelés *Antahkaranas* - Ce sont les outils pour le travail intérieur. Avec des outils extérieurs vous ne pouvez pas faire un travail intérieur. S'il vous plaît notez cela. Votre main bien qu'elle soit forte, n'est pas utile à l'intérieur. Lorsque l'enfant naît, il pourrait éventuellement commencer à croître. Jusqu'où se développe-t-il ? Dire d'un garçon de 5 ans, jusqu'à 16 ans, il grandit, finalement pas plus loin. Voilà pourquoi on dit que tous les grands êtres ne vieillissent pas au-delà de 16 ans. Ils sont appelés les jeunes éternels de 16 saisons, ce qui signifie qu'ils ne grandissent pas en âge par la suite. Voilà la configuration. Voilà le Darshan complet, de 5 à 16. Entre les deux, il y a 11. Dans la 11e année Rama a eu pour mission de donner la loi. Dans la 11ème année Krishna a également été occupé. Pourquoi 11 ans seulement ? Nous ne devrions pas être superficiels quand nous lisons les Écritures et les histoires des êtres. Lorsque la 11ème année est terminée, l'enfant Jésus a été enlevé en Orient et il est revenu une fois encore à sa 30ème année. La 11ème année est d'une telle importance. 11 est tout – C'est Rama 11, Krishna 11, et le Christ 11. Nous devons réfléchir à ce sujet, pourquoi est-ce ainsi ?

Par conséquent, la naissance arrive dans la grotte du cœur. C'est ce qu'on appelle la seconde naissance. Vous êtes né dans la chair et le sang pour la première fois. Vous êtes né à nouveau dans la grotte de votre cœur, alors vous êtes appelés *Dwija*, le deux fois né. Celui-là est apte à se relier à la vérité, se relier à *Brahman*. Il y a une tradition en Inde où chaque *Brahmane* est celui né deux fois. C'est seulement une déclaration très ignorante. Un né deux fois est un *Brahmane*. Partout dans le monde, si l'on est né de nouveau dans la grotte du cœur, on est un *Brahmane*, ce qui signifie qu'il est apte à réaliser *Brahman*. Quand on réalise *Brahman*, le *Brahman* existe dans sa forme et continue à aider les gens aux alentours. La chose est inversée par la torsion de Kali, les *Brahmanes* sont appelés le né deux fois; ils ne le sont pas parce que un sur un million entre dans la grotte du cœur. Un sur un millier, dit le Seigneur Krishna dans la Bhagavad Gita.

Par conséquent étant entré dans le cœur, alors on est dans un monde différent. Là, on obtient de vrais enseignements de l'intérieur. Puis la conscience parle de ce que nous appelons la voix du silence. Elle guide. Elle enseigne. Elle enseigne les volumes. Les volumes de sagesse sont enseignés lorsque vous êtes entré dans la grotte de votre cœur. Et comme vous prenez des notes, ça devient de nouveaux livres de sagesse. Ils sont fraîchement préparés, pas dupliqués des livres existants. Ce n'est pas une reproduction, mais c'est une nouvelle production. Ces livres inspirent parce qu'ils sont à la source. Voilà comment des écrits inspirés se créent. Voilà aussi comment les enseignements inspirants se réalisent. On écoute à l'intérieur et puis on parle. Écouter l'intérieur et parler à l'entourage devient possible et il faut absolument se référer à des livres pour se préparer à un enseignement. L'enseignement est tout simplement un jeu d'enfant parce qu'il se passe à l'intérieur. On écoute et on parle. C'est facile. Tout est entendu de l'intérieur, et tout ce qui est entendu de l'intérieur est transformé en langage et exprimé. Votre potentiel d'apprentissage est très élevé. Votre potentiel de vision est très élevé. Par conséquent, votre éveil, votre conscience commencent à s'élargir progressivement. La beauté est, quand vous entrez dans la grotte du cœur. L'inspiration et l'expiration existent dans la grotte du cœur dans leur équilibre. Voilà pourquoi il est dit dans les Écritures, *Prana* et *Apaana* se transforment en *Samaana*. *Samaana* s'est équilibrée en pulsation. Ce n'est plus sortir, entrer. Cette partie est confiée à l'homme extérieur. L'homme intérieur est avec la pulsation intérieure, *Samaana*. *Samaana* ou la pulsation équilibrée révèle en retour la pulsation qui est *Udaana*. Cette pulsation *Udaana* quand elle vous touche dans la grotte du cœur, le principe de pulsation que vous avez, continue à remonter. C'est pourquoi on l'appelle *Udaana*. *Ut* veut dire monter. La même chose en Hindi est *Uth*. *Udaara* est le nom de la Mère, c'est à dire qu'on a la naturelle tendance à s'élever. C'est ainsi qu'en montant, vous continuez à l'intérieur à travers une colonne appelée

Sushumna. Pendant que vous continuez à vous élever à l'intérieur de vous, vous continuez à voir beaucoup plus de mondes sublimes en vous. Les mondes que vous n'avez jamais vu auparavant, qui existent vraiment en vous, qui existent également au dehors. Ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur de l'homme. Voilà toute la beauté de l'homme. L'homme est un micro-cosmos. Si vous souhaitez comprendre le cosmos, comprenez l'homme. Voilà comment les voyants ont compris le cosmos tout entier par la compréhension de leur propre constitution et se déplaçant en eux-mêmes de l'Ouest au Sud, du Sud de l'Est, de l'Est au Nord. Voilà la beauté.

Vous vous élevez de votre centre Cœur avec l'aide d'Udaana Vayu qui prend soin de vous. C'est comme l'oiseau qui s'élève. Le cygne se déplace vers le haut, la colombe se déplace, se déplace vers le haut. Si vous voulez dire, l'aigle se déplace vers le haut. Ils sont tous signalés dans les Ecritures. Certains l'appellent l'aigle, certains l'appellent le cygne, d'autres l'appellent la colombe blanche. Néanmoins, c'est le principe de la pulsation. Comme l'oiseau et ses ailes; ce principe de pulsation est reliée et exprimé comme l'oiseau. La tendance naturelle de l'oiseau est de se déplacer vers le haut. Jusqu'à présent, vous êtes un être rampant. Jusqu'à ce que vous entriez dans le cœur vous êtes un être rampant, ce qui signifie que vous travaillez sur le plan horizontal dans l'objectivité. Nous courons vers chaque chose d'une manière horizontale. Lorsque vous vous déplacez sur le plan horizontal, vous êtes appelé un être rampant et symboliquement on est un serpent. Un serpent entrant en lui-même se révèle être un aigle. Voilà comment les histoires de serpents et les aigles sont apparues. Les gens connaissent les histoires extérieures, mais il y a une dimension intérieure en elles. Dans le mouvement vers le bas un homme devient un serpent. Dans le mouvement vers le haut l'homme devient un aigle. Ainsi sont les mouvements, l'un est opposé à l'autre. L'un a un mouvement vertical, l'autre a un mouvement horizontal. Voilà pourquoi on dit, les serpents et les aigles sont opposés. C'est très poétiquement décrit dans les Écritures. Vous êtes un serpent aussi longtemps que vous êtes dans le monde objectif. Vous tentez d'être un aigle quand vous entrez dans le monde subjectif. Voilà pourquoi pour tous les étudiants praticiens de l'occulte, l'aigle est devenu un grand symbole, un modèle à suivre.

En Californie, quel est le symbole que vous avez pour l'Etat? Un ours polaire. Ce n'est pas une petite chose. Il y a la grotte de l'ours ici (Maître montre la tête). La grotte du lion est au centre du cœur. La grotte de l'ours est sur le haut de votre tête. Il y a ici un point d'entrée à condition que vous alliez là-haut. Mais nous sommes quelque part dans notre histoire nous élevant du cœur. Votre mouvement n'est pas non plus un mouvement cyclique, rotatif. Ce qui signifie que vous n'êtes plus une personne qui continue à tourner d'une manière circulaire, comme la roue de la mort et de la naissance, et se déplaçant comme un rongeur autour d'un moulin. Chaque fois que vous accomplissez un cercle, c'est sans doute un cercle, il est en même temps en spirale. Il est circulaire, mais chaque cercle vous emmène à un anneau supérieur. La différence entre une spirale et un cercle est que le cercle vous déplace autour ici, toujours pareil. Quand les gens vous voient au bout de 2-3 ans, ils disent, vous semblez être le même, et vous vous sentez heureux, n'est-ce pas? Vous devriez avoir pitié si quelqu'un est heureux de constater qu'il est le même. Cela signifie que vous n'avez pas grandi. Chaque année, quand vous revenez, disons au mois de septembre dans lequel nous sommes, en septembre prochain, vous devriez être différent de ce septembre dans le meilleur des cas. Voilà ce qu'on appelle le progrès. Pour le nombre de fois que septembre arrive, un certain nombre de fois les anniversaires viennent, qu'est ce qui est si jubilatoire au moment de l'anniversaire, vous avez peut-être grandi entre le précédent anniversaire à cet anniversaire? Sans doute en termes de corps vous avez peut-être grandi. En termes d'âge, vous avez peut-être grandi. Mais en termes de votre conscience, en termes de vos connaissances, en termes de vos perceptions, avez-vous grandi? La croissance se produit seulement lorsque vous entrez à l'intérieur et vous vous déplacez vers le haut. Ensuite, c'est différent. Année après année, c'est différent, parce que comme vous couvrez un cycle de temps, vous entrez sur un anneau supérieur. Voilà comment vous voyez l'oiseau, l'aigle. Comme on se déplace dans le ciel, on se déplace cycliquement, mais à la manière d'une spirale et on atteint le septième ciel. Il y a un tel progrès, une continuité de l'enseignement et de vastes perspectives sont ouvertes.

Le temps passe. Nous avons commencé il y a deux heures, mais nous n'avons pas fini! Ça prend du temps de finir. En pratique, ça prend de longues années. On dit que vous pouvez en 12 incarnations atteindre si vous êtes sincère la réalisation. Voilà la plus longue période. La plus courte est 12 ans, cela dépend de l'intention. Ainsi, en 12 ans comme c'est le temps le plus court à atteindre, il est trop ambitieux de raconter tous les détails dans l'espace de deux heures n'est-ce pas? Restez avec moi jusqu'à l'heure de midi. D'une certaine manière, nous allons essayer d'y parvenir mais pas dans les détails.

Lorsque vous vous déplacez vers le haut de cette manière, des perspectives de connaissance vous restent disponibles et vous apprenez plus vite, parce que dans ces plans, les dimensions du temps sont différentes. Vous savez que dans vos heures de sommeil, vous êtes dans un autre monde, dans le rêve. Même la durée du rêve peut être très longue dans le rêve, mais en fait, dans ce plan, il n'y a même pas deux ou trois minutes. Mais là-bas dans le rêve, ce peut être la journée entière où vous avez été dans un véritable cauchemar et vous essayez de trouver un moyen d'en sortir. Les cauchemars sont fréquents. Les doux rêves sont rares, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, si c'est un doux rêve ou un cauchemar, la durée est très longue dans l'état de rêve, tandis qu'en termes du ras du sol, c'est très court. De même, quand vous entrez là, vous semblez être dans de longues heures d'apprentissage, continuez à apprendre. Pas seulement cela, vous rencontrez des êtres semblables là-bas qui apprennent aussi comme vous, tout comme nous apprenons ici, dans cette salle. Là-bas aussi, il y a une humanité, il y a tant d'aspirants qui ont atteint cet état qu'il pourrait y avoir un apprentissage de groupe. Et il y a un enseignement pour le groupe. Tant de choses sont apprises, et ce qui est appris est en termes de connaissance.

Cette connaissance est de deux sortes. L'une est un savoir opérationnel, l'autre est un savoir spéculatif. Le savoir spéculatif est une vaste information qui cause l'expansion de votre conscience. Il permet de spéculer sur le système planétaire, système solaire, système cosmique et le travail des intelligences cosmiques, tout ceci est étudié. Dans notre rituel du feu, nous nous relions à toutes les intelligences des plans planétaire, solaire et cosmique. Vous pouvez vous relier même dans votre méditation à tous ces systèmes élevés ce qui est très instructif et cause l'expansion nécessaire en vous. Mais tout ce savoir spéculatif n'est pas exploitable. Il y a aussi le savoir fonctionnel. Bien que vous soyez informé de l'opération, vous devez opérer en conséquence. Ceci est ce qu'on appelle la connaissance pédagogique. A moins que vous adaptiez la connaissance pédagogique, vous n'êtes plus autorisé à aller plus loin. Comme ici, à moins que vous neutralisiez les classes inférieures, vous ne pouvez pas vous accéder aux classes supérieures. Il existe deux types de connaissance qui soient accordées - connaissance spéculative qui provoque l'expansion de votre conscience; et connaissance opérationnelle qui vous permet d'être admissible à d'autres épanouissements. Voilà comment ça se passe. Ça va se produire et vous vous élevez et vous atteignez la gorge.

Quand vous atteignez la gorge, qu'arrive-t-il? Si vous fermez les yeux, vous ne trouvez aucune forme autour de vous. C'est le ciel tout autour. C'est tout un ciel partout, la lumière bleue ou blanche du ciel. Les formes n'existent plus. Tout est lumière. *Akasha* signifie lumière. C'est une lumière pénétrante. C'est pourquoi pour ceux qui atteignent cet état, tout est lumière. C'est par l'effort qu'ils voient la forme. Voyez la beauté ! C'est maintenant un grand effort pour nous de voir l'état de lumière sans forme. Mais quand vous atteignez la gorge, les formes disparaissent, seule la lumière reste. Celui qui voit la forme, doit se retirer. Alors il verra les formes dorées et autres formes lumineuses. Et l'étape suivante est de voir les formes dans le plan physique. Voici comment la conscience dans des stades différents, donne différentes expansions. Et ainsi puisque la gorge détient la faculté de parole, quand vous transcendez la gorge, alors vos mots deviennent une bénédiction. Vous dites quelque chose et ça arrive. C'est-à-dire que vous dites simplement des choses qui arrivent. Vous êtes en accord avec le plan en termes de parole si lorsque vous parlez, vous parlez seulement de ce qui arrive. Les gens pensent que s'ils disent quelque chose, ça arrive. Ce n'est pas ils disent quelque chose et ça arrive. Ils disent des choses qui doivent arriver. C'est la beauté ! Ici-bas tout est compris à l'envers, parce que nous sommes inversés. Quand nous sommes inversés, alors vous obtenez une compréhension diamétralement opposée, la plupart du temps. Voilà pourquoi je l'ai dit à Miami, nous devons inverser beaucoup d'inversions en nous. Nous souffrons de trop

d'inversions parce que nous sommes à l'envers. Quand nous inversons notre direction de 180 degrés, alors nous sommes paramétrés. Vous voyez ces mots inversé et paramétré. Par conséquent, quand vous transcendez la gorge, vous écoutez et parlez. Vous écoutez à partir des sphères plus élevées et vous parlez comme une bénédiction dans les sphères inférieures. Prendre la parole est une grande responsabilité. Vous ne devez pas parler de façon irresponsable. En même temps, vous êtes plein d'humour. L'humour n'est jamais perdu sur le chemin. Au fur et à mesure que vous vous élevez dans votre conscience, vous vous élevez aussi dans votre gaieté, votre humour, votre vivacité d'esprit et votre habilité à répandre la joie autour de vous, tout cela aussi progresse.

Par conséquent, on se déplace et on va au-delà de la gorge dans la mâchoire inférieure, puis la mâchoire supérieure, pénètre dans le pont du nez, et on va à la pointe ici entre les sourcils. Ensuite, vous vous approchez de l'Est. Lorsque vous approchez de l'Est, vous arrivez presque à une lumière brillante diamant et vous commencez à vous relier à elle. Elle est si brillante. En même temps en allant à travers un grand champ de lumière du cœur à la gorge et au-delà, vous expérimentez différentes dimensions de la lumière en vous, et finalement vous rencontrez la lumière diamant– *Aditya Varnam*. Et alors vous vous engagez avec elle, vous êtes dans une profondeur. *Tapas* parce que vous ne voyez pas les formes autour de vous, vous ne sentez pas les choses autour de vous. Vous êtes seulement là et l'étendue de lumière est là. Par une continuelle contemplation sur cette lumière, un pont apparaît du troisième œil vers le centre du front. Un pont apparaît de l'autre côté. C'est une éjection qui arrive du troisième œil qui se consolide en un pont de lumière. L'arrivée de cette expulsion est appelée grâce. A cause de votre continuelle contemplation et intense et ardente approche vers cette lumière, vous développez un point de tension par lequel on est tiré vers le bas. La lumière à partir d'Akasha tire vers le bas pour former un pont. Et c'est l'expulsion à partir de la glande pinéale, voilà comment on dit. C'est expulsé de l'autre côté. Vous devez attendre jusqu'à ce que le pont soit formé pour traverser. Tout comme dans les temps anciens où vous avez un fort et il y a une énorme étendue d'eau autour, vous ne pouvez atteindre le portail du fort. Si les gens veulent aller dans le fort, un pont de bois est fabriqué d'un rivage à l'autre et vous traversez. C'est le même principe à partir des sphères supérieures pour atteindre le palais du roi. Pour atteindre le statut royal en vous. C'est le statut royal que vous avez. Quand vous atteignez votre Ajna vous êtes le roi de votre vie. Vous êtes appelé un Raja yogi. Quand vous atteignez le cœur vous êtes un yogi. Quand vous atteignez le centre Ajna, vous êtes un Raja Yogi. Quand vous allez plus loin vous êtes un Yogishwara. Il y a différents noms pour les différents états de l'être. Ainsi ceci s'élabore et vous traversez et vous restez. Alors pour la première fois vous vous voyez dans une forme resplendissante dans la taille de votre pouce. Vous voyez votre propre être dans une telle lumière diamant, l'œil d'une éblouissante brillance. Vous avez une représentation diamant de vous, même forme mais dans une forme lumineuse dans une représentation miniature. Vous formez cela.

Alors quand vous regardez ainsi, si vous voulez, vous trouvez que vous tenez le corps, le corps ne vous tient pas. C'est appelé *Dharana* en yoga. Tout ce processus du cœur à Ajna est appelé *Pratyahara*. La quatrième étape pour pénétrer dedans est *Pranayama*. Pénétrer à l'intérieur avec l'aide de *Pranayama*, la quatrième étape. S'élever est appelé *Pratyahara*, la cinquième étape. Quand vous atteignez l'Ajna vous expérimentez juste le vêtement que vous portez sur votre corps, vous êtes comme une forme diamant maintenant ce corps de chair et de sang. Ce n'est pas le corps de chair et de sang qui vous soutient. De même si vous voulez, vous pouvez enlever vos vêtements, vous pouvez aussi enlever votre corps. Ou vous pouvez le déposer sur le lit et vous déplacer. Vous pouvez déposer votre corps de chair et de sang sur le lit et vous déplacer avec votre conscience avec l'aide de votre corps miniature qui est appelé le corps à la taille d'un pouce. Ne pensez pas que vous êtes perdu. Vous êtes tout le temps connecté avec le fil de vie. La différence entre ce que vous appelez le départ final et le déplacement temporaire est que lorsque le départ final arrive, le fil de vie est coupé avec le corps et il se joint à vous et vous partez pour toujours. Mais tous les grands yogis, retiennent leur corps sur le lit pendant les heures de sommeil, se déplacent avec l'aide de leur corps de diamant ou leur corps d'or, continuent à bénir les gens, continuent à informer les gens de leur rêves, de leur vision et les servent même durant leurs heures de nuit. Ils travaillent pendant le jour pour servir, ils travaillent pendant la nuit pour servir. C'est ainsi qu'ils travaillent.

Parce que pour eux rien d'autre que le service n'existe. Leur vie est appelée *Yagnaardha Jeevana*, c'est-à-dire on aime uniquement le bénéfice des êtres, il n'y a pas d'autre but. C'est ainsi que vous atteignez l'Est.

Ayant atteint l'Est, ça ne vous empêche pas de revenir vers le Sud et l'Ouest. Vous pouvez revenir vers le Sud, vous pouvez revenir vers l'Ouest. Vous pouvez rejoindre l'objectivité. Vous pouvez entrer, vous déplacer dans la subjectivité et atteindre votre couronne - appelée *Raja Simhaasana*. C'est là où vous êtes aussi couronné avec les chapeaux, où vous êtes aussi couronné avec. Vous avez un trône et une couronne. Vous êtes le roi de votre propre être. Qu'est-ce que la couronne ? La lumière de la partie supérieure du cerveau est la couronne. Le cerveau est comme un manteau, il rayonne. C'est la couronne.

Plus tard il y a d'autres étapes pour atteindre le Nord. Le temps nous empêche d'y entrer pour le moment. C'est atteindre *Brahman* et l'absolu. Déjà quand vous atteignez votre Ajna, vous réalisez qui vous êtes. Vous connaissez aussi votre propre forme comme une forme de lumière miniature qui peut prendre n'importe quelle forme à volonté. C'est là que je parle de Hanuman et des autres. A volonté vous pouvez prendre différentes formes. Vous pouvez prendre la forme d'un aigle, vous pouvez prendre n'importe quelle forme pour chaque matière. - une forme géante, ou une forme très petite. Hanuman démontre quand il entre dans Lanka qu'il prend soudainement la taille d'un insecte, puis il prend la taille d'un géant. Il entre dans l'île en chat. Aucune forme n'est une prévention parce qu'à volonté vous pouvez changer de forme. Cette facilité est disponible pour cette forme miniature. Elle a la facilité de voler. Elle ne doit pas marcher. C'est ainsi qu'ils font le mouvement Akashique, en se déplaçant à travers le ciel. Ça arrive. Nombreux sont les détails liés à cela. C'est ainsi que vous connaissez Swaswaroopa. Alors vous pouvez même dissoudre cette forme et rejoindre l'absolu qui est l'étape finale. C'est là où vous reliez l'absolu. Mais en atteignant Ajna vous vous réalisez comme un atman, comme le soi.

Dans ce procédé vous connaîtrez aussi le nom spirituel que vous portez. Quand vous naissez dans le cœur, déjà vous gagnez un autre nom ici. C'est ce qui est appelé le nom spirituel qui est valable pour vous pour toutes les incarnations pour votre vie intérieure. C'est ainsi que Maître Morya, Maître Kout Houmi ou Seigneur Maitreya peuvent changer leurs formes mais ils savent qu'ils ont leur nom pour l'éternité. Ils ont un nom différent dans la localité où ils vivent avec un corps de chair et de sang. Ainsi sont Agastya et Vasishta et tous les grands médiums, ils sont là pour tous les temps à venir de plusieurs Yugas. Ils connaissent leurs noms spirituels et ils peuvent prendre différentes formes à volonté. Ils s'installent encore dans une forme et selon le besoin ils changent de formes. Le nom et la forme ne sont pas ce que nous avons maintenant en ce moment. C'est pourquoi seulement quand vous obtenez une seconde naissance vous connaissez votre nom spirituel. Ce nom est valable pour tout le futur à venir même si vous prenez différentes incarnations. Vous pouvez avoir différents noms pour votre vie extérieure mais pour la vie interne vous avez seulement le même nom que vous avez obtenu dans cette incarnation où vous avez pris naissance dans le cœur. Voilà comment ce qu'il y a 5000 ans est arrivé à Maître Djwhal Khul. Il prit la troisième initiation quand il est né dans la grotte de son cœur, alors son maître Maître Morya apparut et lui dit : votre nom spirituel ici après est Djwhal Khul. Ce Djwhal Khul continue à exister même après 5000 ans. Même aujourd'hui il est dans un corps physique quelque part. Quelque part veut dire surtout en Himalayas mais ils continuent à se déplacer selon le but. Ils sont partout dans un corps physique, les gens ne savent pas qu'ils sont Djwhal Khul. Ils ont des noms différents. Pour des buts extérieurs il y a un nom, pour les buts internes il y a un autre nom. Le nom extérieur continue à changer à chaque vie mais vous êtes reconnu par le nom interne qui continue à exister pour toutes les vies. Ceci est appelé dans les Ecritures Orientales, *Chiranjeevis* c'est-à-dire qu'ils sont des êtres éternels. Pour un être éternel, un nom éternel existe aussi. C'est ainsi que vous avez tous ces êtres éternels mentionnés dans les écritures avec leur nom éternel qui est différent de leur nom à chaque fois qu'ils s'incarnent qui est différent de vie en vie.

Voilà comment le voyage à l'Est va se passer quand vous vous tournez vers l'intérieur et vous vous élevez. Le détail du voyage est très étendu, mais assez bon pour donner juste une description. Juste pour aller au Mont Shasta, nous avons un journal. Le journal peut avoir cette taille (le Maître montre sa paume). Mais le voyage n'est pas à cette distance sur le papier, n'est-ce pas ? Si vous prenez une carte d'ici à l'Inde sur un journal, vous pouvez trouver la terre entière mais alors l'actuel voyage prend du temps. Ainsi, ce voyage

aussi. J'informe seulement quelques points principaux mais il y a beaucoup de grands détails quand vous vous déplacez et déplacez.

C'est là où le yoga offre ces étapes progressives que vous franchissez de l'intérieur, alors vous vous élevez ce qui est *Pratyahara*, alors vous atteignez le centre du front puis vous êtes dans le *Dharana*. Alors vous atteignez *Ajna*. D'*Ajna* vous faites la contemplation finale pour être absorbé dans l'univers. C'est l'histoire de l'homme. Quand vous êtes descendu aussi, vous êtes descendu ainsi. Vous êtes descendu de l'absolu via la personne cosmique pour être un humain, et vous vous êtes déplacé dans différentes enveloppes, vous déplaçant vers le sud, vous déplaçant vers l'ouest. Et vous êtes descendus profondément dans la matière. C'est ainsi maintenant en ondulant dans la matière, allant vers l'ouest, c'est le plus haut Muladhara, en allant vers le sud c'est le centre cœur, en allant vers l'est c'est le centre Ajna. C'est ainsi que le voyage est mentionné. Juste pour ceux qui ont l'intention de fouler le chemin c'est juste un joli conte de fée, je peux le dire. C'est un bon conte de fée. En écoutant ceci, vous pouvez aussi vous relier à lui, le visionner et le nourrir en vous afin que vous nourrissiez le voyage à accomplir.

Puisse ceci être avec vous tous. Dans l'après-midi nous aurons les questions-réponses en lien avec ce sujet ou autre sujet que vous aimeriez clarifier. Merci beaucoup pour votre écoute patiente.
Merci