

Voyage Intercontinental du WTT 2015 – Argentine

Maître K. Parvathi Kumar

Vie de groupe de Santa Fe: L'Ame et la personnalité et Q&R sur la visite au groupe du littoral à Santa Fe.

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

Jeudi 27 Aout, soirée, Allocution de bienvenue.

Chaleureuses pensées fraternelles vers tous ceux qui sont rassemblés ici dans la ville de Santa Fe, « foi sacrée ». J'accueille cette vie de groupe de Pleine Lune.

Beaucoup de membres sont venus d'Europe attirés par l'affection des Argentins, membres d'Allemagne, Suisse, Espagne, membres des groupes d'Argentine du nord et du Sud de l'Argentine.

Nous ne pouvons pas dire que c'est notre décision d'être ici. Ce doit être la volonté de l'invisible qui nous rassemble ici et nous avons tous parcouru de longues distances pour être ici, une partie de la majorité des membres venant de villes de Paraná et Santa Fe. Je vais faillir à mes fonctions si je ne dis pas que 5 membres sont venus des USA, c'est merveilleux que nous soyons venus de tant de parties du monde et nous sommes réunis pour un court moment de 3 jours; mais venant de l'Esprit il n'y a aucune chose longue ou courte.

Il y a des endroits dans les alentours qui excellent pour expérimenter la Pleine Lune, la voir dans la salle de conférence ou dans les chambres. Il y a assez de transparence à l'intérieur comme à l'extérieur [Il y avait beaucoup de fenêtres]. Il y aura assez de lumière lunaire pour expérimenter de nos chambres. Cette prière du soir et discours n'étaient pas planifiés à l'origine. Sur le chemin de l'aéroport à l'hôtel, Sœur Marta (Paillet) demanda si je ferai une prière cet après-midi. Comme elle me l'a demandé, c'est comme un ordre pour moi. Vous ne pouvez jamais dire non. Elle dit aussi : "Maître, pouvez-vous aussi parler un petit peu ?"

Mais la prière nous a pris à tel point jusqu'à 7 h 15. Maintenant il ne serait pas juste pour moi de parler pendant 1 h et demie. Cependant je sens particulièrement les gratifications de l'équipe organisatrice de cette vie de groupe. Pour la sélection de l'endroit, spécialement la présentation des photos des Himalayas issues d'un tel initié que Nicolas Roerich, ceci génère une si forte vibration des Himalayas que vous êtes littéralement élevés jusqu'aux Himalayas. C'est la raison pour laquelle la Grande Invocation de CVV et la contemplation ont duré jusqu'à plus de 7h.

Ainsi nous avons expérimenté le froid des Himalayas, 'frío', froid et calme sont différents. Le calme est une expérience plaisante, le froid non. Le calme des Himalayas est le calme que vous éprouvez en méditation, appelée Sitali. Les Himalayas peuvent être apparemment très froids mais non pour ceux en contemplation. Dans les Himalayas ils éprouvent en eux une fraîcheur très apaisante, tel le calme que vous avez quand tous les cinq éléments trouvent la synthèse en vous et nous sommes élevés de l'existence des 5 éléments. C'est pourquoi vous êtes transposé à Santa Fe et vous vous transposez partout ailleurs.

Placer ces peintures de Roerich ici était très bien pensé de la part du groupe. C'est aussi bien pensé, ce Maître du Sud dans les Himalayas. Maître CVV appartenant à l'ashram de Jupiter est aussi amené pour certain but en Himalayas. Il vient de l'ashram du sud qui n'est autre qu'une branche de l'ashram de Sirius, il est dans la vallée du Mont Kailash. La vue de Kailash n'est pas donnée sur un point habituellement connu. Le site est approximativement créé pour expérimenter le mental et nous essayerons d'expérimenter cette vie de groupe avec la majesté de la Pleine Lune.

Selon le calendrier lunaire également suivi en Inde, nous suivons les calendriers solaire et lunaire. Selon ce calendrier, la Pleine Lune qui arrive est en Lion et non en Vierge, et arrive en constellation de Dhanishta pendant la lunaïson qui est la constellation du signe du Verseau. Quand la Pleine Lune est en Verseau, le Soleil doit être en Lion. Dhanishta est la constellation sous laquelle Maître CVV est né dans le mois du Lion. Ainsi dans cette dimension cachée nous nous réunissons ici au moment où Maître CVV est né. Ainsi il est apporté avec cela toutes les autres bonnes dimensions.

Quand nos sœur nous ont reçus à l'aéroport de Santa Fe, elles ont sauté de joie. Elles ne sont plus des enfants seulement leur conscience. Notre sœur Marta Paillet a dit : « Maître nous sautons de joie depuis ce matin et ne pouvons croire que vous êtes ici à Santa Fe et vous nous donnerez tout. »

Essayons d'être bien orientés vers la présence invisible du Maître au-delà de l'activité ici.

Merci avec ces quelques mots de discours d'introduction.

Demain il y a un programme que nous suivrons.

Merci

Vendredi 28 Aout, matinée, Discours 1

Chaleureuses pensées fraternelles à tous les frères et sœurs.

A Santa Fe la Sainte ville de la Foi, nous nous sommes réunis ici pour expérimenter les heures de la Pleine Lune du Lion. Avec la Lune dans la constellation de Dhanishta et le Soleil dans la constellation d'Uttara Phalguni, cela permet une démonstration électrique. Selon le Plan Supérieur, le groupe se réunit pour vivre en sagesse dans les plans inférieurs et nous n'avons pas pleinement conscience de cela.

Nous cherchons les weekends appropriés. Aujourd'hui les groupes pensent aux weekends pour la Vie de Groupe mais quelque fois le plan terrestre est en alignement avec le Plan Supérieur, comme maintenant, ce qui est un weekend régulier et aussi un weekend de Pleine Lune. Normalement nous, hommes du mental, essayons d'ajuster le Plan Supérieur selon les convenances inférieures. Nous essayons d'ajuster le Plan de l'Âme au confort de la personnalité. Ce n'est pas que la personnalité s'accorde à l'âme mais l'âme essaie de concilier et de s'aligner à la personnalité pour s'ajuster au temps.

Le but du discipulat est d'accorder la personnalité à l'âme. Mais quelque fois la personnalité est occupée par autre chose. C'est pourquoi en dehors de la compassion, l'âme essaie de s'aligner avec la personnalité et de l'élever. De plus en plus le chemin de vie dans le monde est orienté vers la personnalité et les conditions de la personnalité.

La personnalité est comme un enfant avec qui les parents essaient de s'aligner pour amener l'enfant dans la règle. Les enfants n'écoutent pas beaucoup ce que les parents font pour apporter l'ordre. Les parents essaient de s'ajuster apparemment à ce que l'enfant demande; mais le besoin est que l'enfant s'ajuste aux demandes des parents. La personnalité nécessite un alignement à l'âme ainsi le but de l'âme s'accomplit-il à travers la personnalité. Mais la personnalité ne cherche pas l'alignement à l'âme, tout comme les parents semblent toujours derrière les enfants. Les parents cherchent l'enfant et il est au bord des rivières, dans les magasins, dans les parcs ou au cinéma. Les parents font des recherches pour l'enfant et essaient de parler à l'enfant et de l'amener à un accord avec le plan des parents.

L'âme est en recherche de la personnalité quand ce devrait être le contraire, la personnalité devrait être en recherche de l'âme. C'est l'étape du Kali Yuga. Ce n'est pas l'étudiant qui recherche le professeur mais le professeur recherche l'étudiant. Il va autour de Santa Fe et essaie de réunir lui-même des étudiants parce que les étudiants sont occupés avec beaucoup de choses. C'est la méthodologie du Nouvel Age. Le professeur recherche les étudiants et les amènent à l'école et rend intéressant pour l'enfant, le fait de

rester à l'école. Alors est-ce que l'étudiant va rester à l'école ?

Dans les temps anciens il n'y avait pas d'attractions à l'école. Maintenant les écoles sont construites de telle façon qu'il y a beaucoup d'attractions pour les enfants en crèche, plus tard en jardin d'enfant pour rendre les enfants intéressés à l'éducation. Le système scolaire s'est dévalué en créant tant d'attractions pour attirer les étudiants. A l'époque ancienne ce n'était pas ainsi. La personnalité devait rechercher l'âme. Mais la personnalité est maintenant occupée, il y a tant de choses, les enfants vont s'écarter des parents. Dans son propre intérêt l'âme recherche les personnalités à ramener aux normes.

Pourquoi dis-je ceci ? Si la Pleine Lune est aux alentours de mercredi, les conditions de travail des gens ne peuvent maintenir une vie de groupe en milieu de semaine; quand la Pleine Lune est un mercredi, la vie de groupe est difficile parce que les personnalités sont coincées dans la vie terrestre. Par chance pour nous, cette pleine lune est sur le weekend. C'est comme la montagne menant au Maître. La Pleine Lune s'est arrangée pour venir en weekend. Le supérieur s'est ajusté à l'inférieur pour s'assurer que l'inférieur s'élève. Le supérieur se plie pour s'aligner avec l'inférieur, l'adulte tend à coopérer avec le jeune. Il coopère pour travailler avec le jeune sur un point. Après cela c'est au jeune de suivre le plus âgé. C'est une dimension du yoga.

Le grand initié Pythagore est venu en Orient et a étudié les clés du Vêda et les clés de la Science des Triangles qui est appelée Trayi Vidya, Trayi veut dire 3 et Vidya veut dire science. La science de trois est la science des triangles. Il est revenu en Grèce pleinement initié aux écoles de la Sagesse Secrète des Himalayas. Ainsi quand il revint en Grèce, les gens ne furent même pas curieux de savoir ce qu'il avait fait toutes ces années. Ils n'étaient pas intéressés de savoir. C'est comme quand nous rentrons chez nous d'une vie de groupe et les autres membres de la famille ne sont pas intéressés par ce que vous avez fait dans votre vie de groupe; amis, relations, ils peuvent savoir que vous êtes partis mais quand vous revenez ils ne demandent pas comment étaient les méditations, comment était l'enseignement, parce qu'ils sont occupés dans leurs propres vies.

C'était pareil quand Pythagore est revenu en Grèce. Personne n'était intéressé par ce qu'il avait appris. Pour lui c'était une situation qui désappointe parce qu'il était revenu avec une joie illimitée et une conscience infinie et une sagesse illimitée. Il est venu avec tant de cadeaux invisibles avec l'espoir que les disciples voudraient s'instruire. Quand nous revenons avec des cadeaux de la nature visible, les gens nous entourent, n'est-ce pas? Quand vous venez avec des cadeaux invisibles, les gens ne les reconnaissent pas.

Ainsi Pythagore était déçu. Il était revenu pour distribuer le maximum de cadeaux acceptables. Mais personne n'était intéressé par ce qu'il avait appris en Orient. Il a donc réuni certains jeunes jouant ici et là, en jouant dans les terrains. Il a rassemblé les jeunes qui, autrement, perdaient du temps dans l'objectivité et a dit, "Si vous m'écoutez pendant une heure par jour, je vais vous donner 5 pesos". Ce qui était bon pour les enfants. Lentement chaque semaine, il a continué de donner 5 pesos par jour en enseignant la sagesse. Après une semaine, les étudiants étaient intéressés à savoir de quoi il parlait. Pythagore ensuite réduit le salaire à 4 pesos. Il a dit: "Je n'ai pas beaucoup d'argent aussi ne puis-je vous donner que 4 pesos. Les étudiants étaient d'accord. Après une autre semaine, il a réduit le salaire à 3 pesos. Les étudiants ont dit, "Ce n'est pas important, 3 pesos est bon parce que nous aimons écouter. Après 5 semaines, il dit: "Je n'ai plus d'argent. Si vous le souhaitez, vous pouvez écouter ". Les étudiants ont dit: "Oui, nous viendrons; vous n'avez pas besoin de nous payer ". Après 5 semaines de plus, il a dit, "Si vous voulez m'écouter vous devez me payer 5 pesos." Ils ont dit, "Nous payerons parce que ce que vous nous enseignez appelle notre conscience, continuez ainsi".

Ainsi les âmes se plient d'abord pour répondre aux besoins de la personnalité. A la fois la personnalité gagne le goût pour l'âme (c'est à dire pour la lumière de l'âme). A la fois le goût est acquis, lentement, la personnalité cède, en faveur de l'âme. Avant, ce n'était pas comme ça. Lentement l'âme gagne du terrain et la personnalité permet à l'âme. Avant, il y a 20 ans, je voyageais de ville en ville pour parler. Après

quelque temps, les gens ont commencé à se déplacer de ville en ville pour écouter. Après un peu plus de temps, ils ont commencé à se déplacer de nation en nation. Aujourd'hui, ils se déplacent de continent en continent pour participer à la présence du Maître. N'est-ce pas?

Si nous regardons en arrière, les gens étaient fixés à leur propre ville pour écouter les enseignements, mais après 2-3 enseignements, ils voulaient se déplacer dans une autre ville pour écouter les enseignements et plus tard dans d'autres continents. Pour moi c'est étonnant de voir comment l'énergie du Maître travaille. Les gens viennent de partout, Buenos Aires, Olavarría et maintenant de Santa Fe, ils seront dans d'autres programmes. Qu'est ce qui les déplace? Ils ne font pas attention aux week-ends. Ils continuent à être dans les enseignements pendant des mois à la fois. Est-ce parce qu'ils sont contraints à la forme extérieure? Non, ils sont contraints de l'intérieur. Je n'invite personne à m'écouter. C'est du centre de leur Maître. Le Maître a un centre en chacun de nous, ce que nous appelons Dieu. A partir de ce centre, ils reçoivent l'impulsion et se déplacent et se retrouvent chaque fois que c'est possible. Ils se déplacent hors des villes et des nations et même des continents. Ils vont de l'Inde à l'Argentine, en passant par l'Europe et l'Amérique du Nord. Il y a un tel mouvement mené par la Hiérarchie des Maîtres. D'une manière plus facile et agréable il y a eu un changement de situation.

Par conséquent, les plans supérieurs se penchent et en ce moment l'inférieur trouve le réconfort à se tourner vers le plus élevé et le confort de la personnalité devient secondaire et le confort de l'âme devient prioritaire. En nous, il y a le confort de la personnalité et de l'âme. Au début, nous cherchons le confort de la personnalité, plus tard, le goût pour le plus élevé est développé et le confort de la personnalité est sacrifié sur l'autel de l'expérience de l'âme.

Quand vous voyez ici les peintures de Nicolas Roerich, il me vient à l'esprit comment une personne d'une famille princière pouvait aller dans les vallées de l'Himalaya bravant les conditions climatiques. Il peut faire très froid dans les Himalayas; il peut faire très chaud dans les Himalayas. Ce peut être un endroit sans nourriture avec seulement des racines et des fruits. Ce peut être extrêmement sec et sombre. Pendant 24 ans il se déplaça dans les vallées et les pics des Himalayas. S'il prenait soin seulement de sa personnalité, il pouvait retourner chez lui.

Ni le soleil, ni la lune, le vent ou les rayons chauds du soleil ou la vie sauvage des Himalayas n'ont pu le décourager. Rien n'a pu stopper son expérimentation des Himalayas. Sa personnalité était totalement sacrifiée dans l'autel de l'expérience de l'âme et en conséquence, nous avons des peintures mystérieusement magnifiques de Nicolas Roerich ; quand nous les regardons constamment, elle ont la capacité de nous attirer dans ces conditions. En regardant la cohérente dans les peintures vous êtes attirés dans la réalité de ces lieux peints par lui. Même si ce sont des copies des originaux, ils portent encore l'attraction magnétique et vous êtes élevées de votre entourage dans les vallées de l'Himalaya.

Un aussi grand homme peut faire un tel grand pacte pour présenter la grandeur profonde des Himalayas, la magnificence, la signification des Himalayas. Aujourd'hui beaucoup de personnes qui voyagent dans d'autres chaînes de montagnes, quand elles vont dans les Himalayas disent : "Nous ne pouvons pas exprimer ce que c'est, vous devez vivre cela". Ils disent que l'expérience des Himalayas est totalement différente de l'expérience d'une autre chaîne de montagne. Pourquoi cela ? A cause de la présence d'innombrables âmes très élevées dans les différents temples grottes d'Himalayas. Les gens sont attirés des Himalayas comme la personnalité est attirée par l'âme.

Le centre planétaire de Shamballa est dans les montagnes transhimalayennes connues en tant que Shigatse. Le véritable nom est Sravasti et est une chaîne de montagne des caves où L'Instructeur Mondial Seigneur Maitreya ou le Christ réside.

Celui que nous appelons Maitreya en Orient est le Christ en Occident et est l'instructeur Mondial. Le Seigneur du Monde ou l'instructeur Mondial réside en Himalayas. Ce n'est pas seulement une chaîne de montagne. Il y a d'innombrables âmes plus élevées qui résident là. C'est leur présence qui fait la différence en Himalayas. La présence d'âmes plus élevées fait la différence dans chaque chaîne de montagnes. Un

endroit visité par le Christ devient magnétique même s'il le visite seulement quelques secondes. Pareil pour les endroits visités par Bouddha et les endroits visités par de grands êtres. Là où ils passent, l'ambiance est magnétisée pour toujours, même s'ils s'y tiennent que quelques instants. De la même façon, les Maîtres se déplacent de place en place magnétisant les rassemblements où les êtres humains vivent. Leur travail est de magnétiser les endroits ainsi si quelqu'un entre dans ce champ magnétisé, il reçoit une impulsion de l'âme et en conséquence la personnalité commence le voyage vers l'âme.

Aujourd'hui il y a des milliers de groupes travaillant vers l'âme par petites étapes mais alors, le chemin est fait à l'Est, à l'Ouest, au Nord et au Sud. Il y a une nouvelle approche vers la vérité ou Dieu. Rechercher la vérité ou Dieu en soi est rechercher la vérité à l'extérieur à partir de l'intérieur. La recherche extérieure mène à la recherche intérieure et la méthode intérieure est un moyen d'expérimenter l'univers entier. Beaucoup de groupes sont intéressés de suivre cette recherche pour qu'ils ajustent la vie de la personnalité pour se relier au champ de lumière de l'âme. Se relier à de tels champs est défini comme se relier à Bouddha en soi. Dans cet état d'être, une personne mentale recherche le champ de lumière. C'est l'activité de base de ces groupes. Le champ de lumière appartient à l'âme, aussi le champ de matière appartient-il au mental.

Avec le mental nous regardons toujours autour, en venant à cet hôtel, nous étions occupés à regarder autour n'est-ce pas? Nous regardons la brèche à l'ouest, la brèche nous connecte à la ville, un pont qui nous connecte à la ville est vers l'ouest où cet hôtel est justement construit. Quand nous nous orientons vers l'Ouest, nous nous orientons vers la matière. A l'Ouest se trouvent la ville et la rivière. Nous sommes venus de l'Ouest vers l'Est pour rester dans cet hôtel afin d'expérimenter l'Est. L'Est est lié au champ de lumière où l'âme et les rayons du soleil s'élèvent. Notre travail est de marcher où nous trouvons la lumière. Le champ de lumière est expérimenté quand vous surpassez l'orientation vers la matière dans la vie. Quand vous êtes dans le mental vous êtes dans la personnalité parce que le mental nous montre tout ce qu'il y a autour : comment est l'hôtel, comment sont les salles de bain, où le petit déjeuner est-il servi ? Tout le long de la matinée nous sommes occupés à trouver Medias Lunas. Dans tout ceci y a-t-il aussi une activité de Lumière ? Combien sommes-nous orientés vers l'aspect lumière de l'activité ou vers l'aspect matière de l'activité ? Les zones de lumière nous mènent à Bouddha, les idées de matière nous amène plus vers le mental. Pour se relier au monde, nous avons besoin du mental; pour se relier à la lumière nous avons besoin d'un autre mental. Celui-ci est celui qui a besoin d'être développé bien que dans la vie de yoga et la spiritualité nous continuons à être dans la matière.

Le temps extérieur, le confort extérieur et le manque de confort extérieur sont tout ce que le mental nous montre. Mais si vous êtes de l'autre côté du mental ou avec l'autre mental, ceci ne se voit pas. Ce que nous voyons est la lumière que nous rencontrons dans ce séminaire de Pleine Lune. Rencontrer la lumière est notre travail, le mental prédominant de l'aspirant est de savoir comment entrer dans le champ de lumière pendant les heures de Pleine Lune. Ce doit être une partie de nous qui est tout également désireuse de découvrir la lumière comme nous sommes impatients de découvrir le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner.

La Pleine Lune va et vient chaque mois. C'est votre aspiration qui permet de se relier aux énergies de Pleine Lune. Alors où est la mesure, si les positions de votre mental ou conscience sont orientées vers l'activité de lumière et la vie de groupe ? Quelle est la place du mental orienté vers les choses terrestres? Nous devons augmenter la première part. Nous sommes toujours préoccupés par les vêtements et la nourriture... Aujourd'hui en s'asseyant pour le petit déjeuner, Rodolfo nous montre un pain en forme de crocodile. C'est un message. Inconsciemment il a apporté le message. Le pain est le crocodile. La nourriture est le crocodile. Nous sommes toujours piégés par les crocodiles. Si nous prenions une photo ésotérique de nous, nous trouverions chacun de nous dans la bouche du crocodile. Mais le crocodile est si compatissant vis-à-vis de nous qu'il ne nous mange pas mais nous saisit.

La personnalité vient sur le chemin pour expérimenter la lumière. Mais ce que nous dit l'enseignant est : laissez une part de votre mental être toujours engagée dans l'activité de la lumière, une part de votre

mental. Une petite part pour commencer. Laissez une petite part de votre mental s'engager dans la lumière. Si vous entretenez régulièrement une petite part du mental dans la lumière, la lumière magnétise et vous électrifie. Vous pouvez être occupé dans la même activité, manger, aller travailler et autres activités de la personnalité même, mais une part a besoin d'être occupée dans la Divinité. C'est un devoir fondamental de l'aspirant. Cette petite part dans laquelle vous vous engagez dans la lumière pendant la journée fournit une porte dans le champ de lumière pendant les heures de sommeil où nous ne sommes pas aussi occupés dans les choses matérielles. Cette petite part nous laisse pénétrer dans le champ de lumière et le matin suivant nous sommes plus fortifiés avec l'énergie de lumière. C'est pourquoi les Ecritures disent : "quand vous prenez une douche, laissez une partie de vous s'engager avec le divin. De même quand vous vous habillez, quand une autre part est occupée à la douche, l'habillement, laissez une partie de vous s'engager avec la lumière." Quand vous conduisez c'est pareil. De même au travail, laissez une petite part d'engager dans la lumière. Dans chaque chose que vous faites, laissez une partie, une petite partie, c'est suffisant, ça garde les portes ouvertes dans notre partie de créature qui est illuminée.

Nous ne sommes pas seulement des personnalités. Nous sommes des êtres illuminés. En tant qu'âmes, nous vibrons comme des êtres de lumière et avons une sphère de lumière dans laquelle nous pouvons consciemment avancer si nous consacrons une petite partie de nos activités à s'orienter vers la lumière. Cette partie nous magnétise lentement. Les Maîtres disent qu'un aspirant doit développer 2 vies en une; une vie liée à la lumière et une autre liée au terrestre. Un aspirant peut consciemment se relier à cette lumière en se reliant tout le temps à une partie de la lumière. Quand nous nous réveillons le matin, occupés par la routine nous pouvons aussi entretenir dans notre mental la pensée de ce qui doit être vu, le Maître dans sa demeure.

Pénitentes est la montagne qui est l'ashram du Maître en Amérique du Sud. Nous nous réveillons dans cet hôtel, comme nous nous réveillons nous devrions penser, "que doit faire le Maître maintenant ? Est-il en train de dormir ?" Nous pensons, Non il ne doit pas dormir. Quand nous mangeons ou buvons le café si nous disons que mange le Maître tous les matins ? Que doit-il manger maintenant ? En pensant à des choses liées au Maître quand nous faisons notre travail, pensons : "Quel travail le Maître fait-il?" Vous ne connaissez probablement pas le travail ou la nourriture qu'il mange mais cette pensée vous garde en lien avec le Maître.

Un Maître est un être de lumière, il est en lien avec la lumière ou avec des êtres de lumière. Quand une partie de vous se dévoue au Maître que vous suivez, ou St Germain ou Jésus Christ, certains d'entre vous développent une préférence, une sorte d'amour. Quand vous pensez à lui de plus en plus, lentement il devient une réalité pour vous. Nous devons lentement établir une partie de notre mental, continuellement relié à quelque chose en lien avec la lumière ou un être de lumière. Quand ceci arrive la chimie commence à se produire pour certaines personnes. La Pleine Lune offre cela.

Les livres disent que 2 jours avant la pleine lune, nous devrions développer une attitude vers la lumière. Mais 2 jours seulement avant, nous ne pouvons pas développer une telle attitude parce que pendant les 20 jours précédents, nous développons une autre attitude. Ce qui est important est de faire sur la base journalière même si c'est une petite part. Développer une attitude de relation à la lumière. Il ne s'agit pas de changer d'activité. Il s'agit de développer une nouvelle attitude. Ce changement d'attitude est plus important que le changement dans l'activité du travail.

Nous sommes tous venus à la vie de groupe et avons le sentiment d'être dans la Lumière et nous développons notre propre émoi, charme à ce sujet, en étant prêts 2 jours avant la Pleine Lune et après, etc. Et quand nous retournons chez nous, tout sera fait.

Continuons un tel entraînement de comportement qui nous occupe constamment, nous reliant continuellement à quelque chose et avec consistance même si seule une petite partie est en lien avec la lumière. Ceci nous aidera pour un changement à venir en ne faisant pas les choses sous impulsion. Si une flamme consistante et constante est présente pour préparer un repas, les ingrédients utilisés pour la cuisine sont mis progressivement pour transformer. Il y a une transformation progressive des ingrédients

quand il y a un feu consistant et constant. Sinon si vous installez les ingrédients dans un récipient sur la cuisinière, et mettez à feu vif et puis l'éteignez, rien ne se produit. Si quelque chose se passe vraiment, ce sera qu'il brûle.

La sagesse dit qu'employer avec consistance et en continu une petite partie du mental pendant de longues années transformera le mental terrestre en un mental Divin. Mais ne pas le faire juste comme une activité à temps partiel, parce que entre-temps, vous êtes plus engagé dans de vieilles habitudes et alors vous perdez le peu que vous avez gagné avec les pratiques irrégulières.

Patanjali, Maître du Yoga dit : "Que votre pratique soit aussi continue qu'un jet de pétrole coulant d'un robinet" L'eau ne coule pas aussi régulièrement que le pétrole. Patanjali dit : Regardez comment le pétrole jaillit, il n'y a pas d'interruption"; ou le flux du miel, il y a une continuité du pot à la cuillère, puis à la tasse. Cette approche vous reliera sûrement à la Lumière mais pas une activité où il y a une activité terrestre et une activité Divine en alternance. Laissez le feu être continu. Ainsi l'aspiration est sollicitée pour être une aspiration ardente.

Alors le mental développe une nouvelle dimension, en voyant les choses, qui autrement ne peuvent être vues. Un tel mental est apte à se relier à la Pleine Lune. Autrement notre relation à la Pleine Lune est séduction. C'est soit une expérience de Pleine Lune à la mode, soit une expérience tangible de Pleine Lune. Développez un comportement pour consacrer une telle part du mental aux êtres de lumière ou aux sphères de lumière. C'est ce qui fait que l'homme se transforme d'un être planétaire à semi planétaire et de semi planétaire à un être semi solaire et de l'être semi solaire à l'être semi personnalité et de semi personnalité à l'être semi âme. Entre l'âme et la personnalité se trouve le Champ de Lumière. Il y a la planète et le Soleil et ce qui les connecte est la Lumière du Soleil. La zone entre le Soleil et la planète est le Champ de Lumière.

Quand le mental s'occupe des affaires terrestres c'est un mental planétaire. S'il est relié à ce champ qui est Lumière existant entre la planète et le Soleil, c'est l'âme. Le Soleil est l'âme, la planète est le mental.

Le mental nourrit le corps et l'être avec ses 5 sens sur la planète. Avec notre mental, nous réglons notre corps et prenons soin de lui. C'est pourquoi le mental s'inquiète du confort, s'inquiète pour la nourriture et les soins du corps, le mental est le maître du corps. Si ce mental est maintenant lié au Champ de Lumière c'est ce qui est appelé Manu. Tous les hommes sont venus de Manu ; Manu est le lien entre le soleil et la planète qui est tout le Champ de Lumière.

Le mental vient de Manu. Retourner à Manu c'est retourner au Champ de Lumière. Quand nous nous relions au Champ de Lumière régulièrement, quand nous progressons proche du Soleil ou de l'âme, nous sommes entre le Soleil et le mental. Alors nous sommes dans le Champ de Lumière. J'espère que c'est clair.

Nous avons une planète et un Soleil. Entre les deux il y a un Champ de Lumière. Quand le mental se relie davantage au Champ de Lumière, nous sommes au-dessus du mental et en dessous de l'âme. C'est le Champ de Buddhi aussi appelé Champ de Manu. Manu reçoit la lumière du Soleil. Quand nous sommes équidistants de la planète et du soleil, c'est une situation idéale, nous nous déplaçons vers le Soleil ou la planète. C'est pourquoi on dit qu'il y a un état semi planétaire et semi Solaire. Atma est le Soleil, Buddhi est le Champ de Lumière et Manas le mental, est le champ de matière. Nous devons ascensionner à travers l'état de Buddhi, que nous avons besoin d'acquérir dans notre mental. Je peux percevoir la lumière en reliant le mental, minute par minute, à la Lumière. Puis quand nous voyageons par exemple dans ce voyage, combien d'entre nous étaient avec la lumière, reliés à la lumière, pensant à la lumière ? Dans les personnes qui organisent cette vie de groupe, quelle était la part engagée avec la logistique ou aussi avec le champ de lumière ?

Etre en association avec le regard indépendamment subtil de la lumière, est ce que nous faisons dans la vie. Même quand le petit ami parle à la jeune fille et la jeune fille au petit ami ou le mari avec la femme, laissez une petite part être en relation avec la lumière. C'est important. Ceci scelle le chemin, ouvre les portes dans le Champ de Lumière. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est ce dont la Sagesse de la Synthèse parle.

Comment nous relier à la lumière dans chaque chose que nous faisons? C'est une autre question. C'est ce que je dis, se relier au Maître de votre choix. Si vous êtes là comme aspirant, votre amour pour l'aspiration doit être la chose principale.

Une personne qui est amoureuse pense toujours à l'autre personne, ne peut dormir. Même sous la douche, en mangeant, voyageant, elle pense toujours à l'autre, n'est-ce pas ? C'est votre aspiration pour l'autre personne. La même aspiration doit être là si vous êtes aspirant de la Lumière. C'est pourquoi beaucoup d'enseignants disent : "Bénis soient ceux qui tombent amoureux." Ils savent ce qu'est l'amour. En aucun cas ils ne peuvent oublier l'autre. L'un devient une part de l'autre, en pensant toujours à l'autre. Avez-vous un amour semblable pour le divin ? Ne devrions-nous pas nous le rappeler quand nous mangeons une glace en croyant que nous sommes aspirants? Juste comme les amoureux, n'oubliez pas l'autre amoureux. Un vrai aspirant n'oublie jamais le Divin quelle que soit l'activité dans laquelle il est engagé. Nous appeler aspirants n'est que mensonge si nous ne nous souvenons pas du Divin. Oublions-nous l'anniversaire de vos êtres aimés? Quand la lumière vient, nous l'oublions quand nous sommes occupés dans une activité. A moins que nous ayons un véritable amour pour la lumière, nous ne pouvons être appelés aspirants.

Une fois que nous décidons de trouver la lumière ou l'Ame, nous devons nous relier à elle dans chaque activité. Dans notre profession, activité domestique, activité sociale, activité personnelle, La Lumière est présente dans chaque activité. L'Omniprésent, comment ne peut-il pas être relié avec nous ? Nous ne pouvons pas dire qu'il ne soit pas disponible. Il est partout, il est Omniprésent. Ainsi pour la Pleine Lune reliez-vous à la lumière, d'instant en instant. En se reliant à la lumière, une clé est donnée, se relier pour être avec ce qui est présent en tout. Nous sommes tous des êtres avec des formes et noms différents; tout ce que nous voyons est par le nom et la forme.

Nous disons que le vent de Santa Fe est très fort. Mais le vent n'appartient pas à Santa Fe. Le vent passe sur Santa Fe. C'est comme dire le ciel d'Argentine, le ciel Argentin, Indien, Européen ? Il y a qu'un seul ciel. Comment les nations peuvent-elles s'accaparer le ciel ? Nous disons: "cet arbre est argentin. Il n'y a pas un arbre spécialement argentin. C'est un arbre sur la planète. Argentine et Santa Fe ont imposé des vérités substituées. En levant le voile, il y a seulement un arbre. A chaque chose que nous voyons dans des buts de convenance, nous donnons un nom et une forme mais en levant le voile de la forme et du nom c'est l'Etre de Lumière. Cet être de Lumière doit être vu de manière à ce que nous soyons toujours reliés. Tous les êtres sont des êtres de lumière et nous leur donnons différents noms et formes.

Comme dans l'hôtel il y a un restaurant, des chambres, salles de bain. L'espace est le même dans chacun d'entre eux si nous voyons l'espace comme un, et le même dans tous les hôtels. L'espace à l'intérieur ou à l'extérieur est un. C'est comme la lumière brillant et vibrant dans toutes les formes. Si nous nous relions avec l'être vibrant, à la lumière, alors, qui que ce soit avec qui nous nous relions, nous sommes reliés non seulement avec la qualité et la forme de la personne mais aussi avec la lumière de cette forme. L'Etre Vibrant, l'Ame sont communs à tous ceux d'entre nous et c'est la lumière.

Quand nous essayons de substituer la forme avec l'original, tout ce que nous voyons est la vérité substituée. La vérité originale est que nous sommes tous des êtres vibrants, des êtres de lumière. La pulsation est la même pour tous. Ce principe de pulsation est Lumière.

Quand nous faisons cet exercice minute par minute, nous pouvons dire que nous pratiquons le discipulat autrement, nous cassons les concepts, mille d'entre eux qui vivent dans le mental. Aussi nettoyer tous les concepts et vivre dans la vérité, la vérité de lumière car elle vibre dans la forme. Quand une telle association est développée, nous développons des extra perceptions et alors beaucoup de ces aspects de création sont liés à la Hiérarchie, Devas, Devas Solaires, Devas cosmiques. Ils deviennent progressivement une réalité pour nous. Autrement ils gardent juste les concepts pour nous parce que nous sommes dans le mental.

Quand nous avons cette attitude du mental nous vivons une vie en lien au terrestre et une autre vie liée au Divin. Comment Alice Bailey pouvait-elle se relier à un Maître en Himalayas, il n'y avait pas de

communication téléphonique. Comment cela a-t-il pu arriver?

C'est arrivé au 20ème siècle, quelqu'un installé au Tibet et quelqu'un installé aux USA. Il y avait une communication et un écrit. Une part de Bailey était dédiée à la lumière, non sur une base de temps partiel mais toujours une partie pour l'Etre de Lumière et une autre partie avec Foster Bailey et leurs enfants. C'est la démonstration du discipulat. En étant submergée dans la vie terrestre et en pensant que nous sommes des disciples est illusion.

Le Maître est toujours, à tout moment, disponible pour nous. Même dans la salle de bain. S'il vous plaît rappelez-vous, même dans la salle de bain, votre Maître peut vous contacter. Même au cinéma il peut vous contacter. Même dans le sommeil, bien sûr, il peut vous contacter. Pourquoi ? Parce qu'une part de nous est toujours en connexion avec lui.

Dans les films, ils mettent une puce dans le mental du protagoniste et ils le suivent, tout ce qu'il fait, etc. De la même façon, la puce dans notre mental que nous consacrons à la Lumière devient le point de contact pour que le Monde de Lumière nous contacte. Nous devons développer cette puce. Si nous la développons, nous avons la communication avec un autre monde puisque nous avons 2 vies, une vie de lumière et une vie de travail terrestre. Nous ne devons pas nous retirer de la vie terrestre. Nous devons la cultiver. C'est ainsi que le discours initial est venu à moi.

MERCI.

La prochaine session sera une session de questions-réponses.

Nous pourrions penser à mettre quelques protections pour le soleil sur les fenêtres.

Quand je parle de Lumière, je ne veux pas dire la lumière solaire. C'est trop fort. Les rayons du soleil sont très énergétiques tôt le matin, avant 8:00 mais fait un effet contraire après 8:00 am. Alors devons-nous nous protéger de la lumière solaire. Autrement l'énergie reçue avant 8 am est éliminée par les rayons du soleil trop fort les heures suivantes.

Vendredi 28 Août Après midi, Discours 2

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

J'espère que depuis ce matin jusqu'à 16:30 h, dans ces 5 heures et demies, nous avons gardé notre part de mental connecté à la lumière. Dans nos moments de parole avec les autres membres du groupe, dans notre présence active durant le repas et même après, j'espère que vous avez essayé de maintenir cette part de mental dans les dimensions inconnues et invisibles. C'est la pratique. Cette pratique nous permet de supporter la connexion avec la vie Divine et la vie subtile ou la vie invisible. C'est pourquoi nous sommes plus enthousiastes pour ce que nous voulons voir et entendre que pour ce que nous sommes capables de voir et entendre avec les sens et pour percevoir plus que ce que nous percevons. C'est la raison pour laquelle nous nous réunissons dans chaque Vie de Groupe.

Il y a quelque chose dans l'homme qui fait qu'il cherche le mystique de la vie. On appelle mystique parce que nous voulons percevoir et voir plus que ce que nous faisons. Vous connaissez le brouillard; vous sentez qu'il y a quelque chose au-delà que vous ne pouvez pas voir. C'est le brouillard qui vous empêche de voir. Aussi voulons-nous clarifier ce brouillard et voir davantage, écouter davantage, comprendre davantage. Pour cela, nous devons dédier une partie de notre être, une partie et non toutes les parties, la totalité n'est pas nécessaire. Nous avons besoin d'une autre partie pour ce monde, ainsi sommes-nous capables de fonctionner dans celui-ci et dans l'autre monde. C'est ce que les Maîtres de Sagesse, ceux que nous suivons, font. Ils travaillent dans le Champ de Lumière et dans le champ de matière. Le Champ de Lumière est aussi matière mais plus subtile. Le champ de matière est plus dense. Nous essayons aussi de nous relier à quelque chose de subtil et nous prenons déjà cette décision et c'est pourquoi nous faisons de longues distances et dans le centre de notre être nous avons pris la décision de marcher sur le chemin

de la Lumière. C'est pourquoi de temps en temps nous nous joignons aux séminaires et essayons de nous relier aux aspects de vie quand vous vous y engagez. L'enseignement pratique vient de ceux qui se déplacent autant dans le champ de Lumière que dans le champ de matière et ils nous enseignent comment nous déplacer dans le champ de Lumière comme dans le champ de matière. Ils ont le privilège de nous enseigner cela parce que chaque maître de sagesse que nous adorons maintenant, était aussi un homme ordinaire dans le passé. Ce n'est pas qu'ils sont descendus différemment depuis nous. C'est pourquoi nous les appelons les Maîtres Ascensionnés. Ce sont des hommes ascensionnés dans la Lumière à partir de la matière. Ils s'élèvent à travers une constante relation à la Lumière. Comme je l'ai exprimé ce matin, 5% de leur esprit était occupé par la lumière, ce n'est pas d'un jour à l'autre, qu'ils ont acquis le champ de Lumière. Ils l'ont fait lentement et avec rigueur.

C'est pourquoi nous avons l'histoire du lièvre et de la tortue. Le lièvre court plus vite mais n'est pas consistant. La tortue ne peut pas courir vite mais elle peut se déplacer avec insistance. La capacité de courir ne peut pas nous autoriser à atteindre le but. Le mouvement inébranlable nous permet d'atteindre le but. Les cours accélérés, les cours intensifs, sont populaires aujourd'hui mais la matière ne reste pas avec nous une fois que nous finissons le cours. Même Bouddha ne le recommande pas même après l'avoir fait lui-même. Pour gagner la Lumière, vous n'avez pas besoin de contester le monde. En étant ici, nous grandissons dans la lumière. Ce n'est pas un déplacement de la matière à la Lumière et non plus de la Lumière à la matière. C'est une expansion de conscience, de la matière dense à la matière normale et puis de la matière subtile et de la matière causale et progressivement nous développons notre conscience. Ainsi nous pouvons travailler à tous les niveaux. Un véritable disciple travaille à tous les niveaux parce que c'est une expansion et non un déplacement.

La technique pour ceci, je l'ai donnée ce matin. C'est pourquoi je vous pose une question. "Depuis le discours jusqu'à maintenant, combien de temps avez-vous été en lien, une partie de vous était-elle en lien avec cette part d'invisible en vous ?" C'est une pratique pour la journée entière. Ça vous engage pour le weekend entier, le mois entier, l'année, la vie entière. Une part de vous est engagée. Quand vous êtes persévérant avec votre engagement pour la Lumière, même d'une petite manière, les êtres de Lumière s'intéressent à vous, si cet être est inébranlable avec lui-même. Ils pensent "pauvre homme, nous devons l'aider". C'est la compassion parce que vous êtes motivé, vous n'êtes pas présent qu'un jour et l'autre vous n'êtes pas présent ou une fois à une lune bleue vous montrez votre présence. Le Maître s'intéresse à l'étudiant qui est très régulier ; il ne fait pas attention si l'étudiant est intelligent parce qu'il ne peut donner cette intelligence. Il fait attention au soin et à la dévotion avec laquelle nous nous relions au monde. Et alors la Présence de l'enseignant circulera chez l'étudiant. Ils feront de multiples évolutions chez l'étudiant. Vraisemblablement une tête robuste peut se développer parce que la Présence l'autorise à se produire.

Quand l'Etre Supérieur décide de nous élever, ce n'est pas seulement nos capacités mais sa coopération. Nous disons : "Sa grâce et non mon mérite". Ce n'est pas à cause de mon mérite que je suis ici. C'est grâce à votre Grâce que je suis ici. Cette attitude se produit chez l'étudiant qui est reconnaissant envers l'enseignant et la Présence du Maître circule vers l'étudiant qui est continuellement ardent. Je donnerai quelques exemples.

Il y a quelques années un jeune homme ne pouvait pas passer les examens d'école. Quand il est né quelques astrologues ont annoncé qu'il était né pour faire de grands actes. Les parents étaient naturellement très heureux que leur fils fasse de grandes choses. Mais il était en échec à l'école. L'astrologue avait dit qu'il réussirait les examens les plus élevés mais il n'en était pas capable. Ceci se produisait réellement. Trois fois il échoua aux examens. Alors il se révéla être Anarchiste c'est à dire "je ne fais pas attention à ceci, à cela" parce qu'il avait échoué, "ce monde n'est pas en bon ordre". Il avait beaucoup d'idées folles. Il se déplaçait follement dans des forêts en solitaire. Il rencontra un homme qui lui demanda pourquoi il était là. "Pourquoi je ne serais pas là ? dit-il. L'homme dit : "Oui vous pouvez mais pour quoi ?" "Je n'ai pas d'idée pourquoi je suis là mais je suis là". L'homme lui dit : "Vous avez un grand avenir". Le jeune homme avait entendu cela avant aussi n'était-il pas intéressé par lui. L'homme dit : "J'ai su que vous veniez ici et c'est pour cela que je suis là. Je sais ce dont vous avez besoin. Vous devez

étudier l'éducation mondiale et faire quelque chose de grand et après vous réaliserez des travaux qui vous accompliront en tant qu'âme". Le jeune homme dit : "Je ne peux même pas passer des examens à l'école". L'homme dit : "Je serai avec vous. Vous étudierez ou vous venez dans ma maison et étudiez dans ma maison." Le jeune homme n'était pas éduqué, aucune connaissance des affaires mondiales. L'homme dit : "restez avec moi et vous passerez les examens." Le jeune homme dit : "Qu'avez-vous étudié ?" "J'ai étudié d'autres choses aussi puis-je vous aider." Les jours suivants il réussit les examens d'école et en 3 ans il passa les examens d'université et plus tard les examens de master. Alors son Maître lui dit d'aller aux examens de la position la plus élevée du gouvernement d'Inde. Il voulait voir s'il faisait les choses bien pour lui ou pour le Maître. Il essaya pour lui et ne réussit pas. Le Maître dit : "la prochaine fois vous courrez à l'examen, j'écrirai l'examen. L'étudiant lui-même m'a raconté cette histoire. L'étudiant était sur le point d'effectuer l'examen et entra en transe et vit ce qui était écrit par quelqu'un d'autre à travers lui. Alors il comprit le pouvoir du Maître. Il était qualifié pour le plus haut poste au gouvernement de l'Inde où il pouvait mettre en œuvre d'excellents programmes pour améliorer la société. J'étais avec lui le mois dernier et il me raconta. Et son enseignant semble si simple.

Ce que je dis est, l'étudiant a gagné la Présence du Maître et c'est pourquoi ses capacités se sont amplifiées. Il ne savait pas qu'il était cela avant. Alice Bailey refusa d'écrire pour Maître DK au début mais ensuite quand elle reçut de tels enseignements planétaires et cosmiques aussi profonds, elle fut assez humble pour dire : "La majorité des choses, je ne les connais pas moi-même." Elle n'attribua pas les enseignements à elle-même. Elle dit : "Vous connaissez Maître DK qui écrit à travers moi." Si elle n'avait pas dit cela, nous n'aurions pas su qu'elle ne les avait pas réellement écrits. Elle était très transparente. D'où vient la transparence? De la Lumière. C'est la plus transparente. Si vous avez beaucoup de choses à cacher en vous, vous devenez sombre. La vie doit être un livre ouvert, transparent. Bailey pouvait écrire grâce à la Présence du Maître qu'elle reçut. Ce n'est pas nouveau. En Inde, la majorité des Ecritures sont écrites ainsi. Le transcripteur s'aligne avec le Divin et le Divin dicte. C'est pourquoi ils sont appelés Ecrits impersonnels. Il n'y a pas d'écrits personnels de Veda Vyasa. Si quelque chose a été écrit, ce doit être du Divin. Laissons le Divin parler lui-même quand on parle au sujet de la Sagesse Divine. Les écrits personnalisés et enseignements seront de moindre qualité s'ils sont tous sous l'influence de la personnalité. Nous pouvons écrire et enseigner sous l'influence de la personnalité, c'est comme des chandelles dans le soleil, personne ne les regarde, elles sont insignifiantes. Mais la Lumière elle-même s'exprime à travers vous parce que nous tendons à devenir impersonnels. La Lumière clarifie les angles de votre personnalité et l'impersonnalité lentement s'installe en vous. La personnalité admet l'impersonnalité parce que l'énergie de Lumière confère une telle énergie d'impersonnalité que l'énergie personnelle s'atténue. Mais entre-temps nous devons travailler avec cela.

De même se passait avec Maître DK, le Maître Tibétain. Le grand père de Maître DK était un grand associé du Seigneur Krishna. Il travaillait pour le Plan avec Seigneur Krishna. Krishna avait un cercle de membres, un cercle ésotérique de membres et un cercle exotérique dans lequel il avait des Fils de Lumière. Les Pandavas et autres spirituels, les Gopis de Brindavan, étaient tous des associés connus de Krishna. Mais il y avait d'autres collaborateurs profondément associés mais inconnus du monde. Le grand père de Maître DK en était un, nommé Sudama. Souvent tous les membres ésotériques du cercle ésotérique interne de Krishna se rencontraient dans la maison de Sudama tel un temple interne d'où Krishna travaillait. Il avait des associés, de proches collaborateurs, Maitreya, Morya, Koot Houmi, ils faisaient beaucoup à l'intérieur de ce cercle et Sudama était l'un d'eux. Il prenait en charge l'installation de l'harmonie interne, c'est-à-dire l'activité du 4ème rayon, résolvant les conflits et installant l'harmonie.

Fréquemment les Maîtres de Sagesse visitaient la maison de Sudama. Le petit fils de Sudama qui est maintenant Maître DK était en lien avec les invités et les servait, et était intéressé de se lier à eux et particulièrement avec Maître Koot Houmi. Ces Maîtres n'étaient pas toujours disponibles et le garçon développait un grand intérêt envers Maître Koot Houmi et ce n'était pas agréable quand il partait de la maison de son grand père. Il sentait un grand malaise quand il le voyait partir de sa maison et demandait : "Quand reviendrez-vous?" Nous ne prenons pas le risque de demander ! Le garçon demandait toujours à Koot Houmi : "Quand reviendrez-vous ?" Maître Koot Houmi était très

compatissant envers le garçon et dit : "Il n'y a pas de départ ni d'éloignement, je suis toujours avec vous. Vous commencerez à me voir même quand je ne suis pas visible dans le monde des sens. Ainsi comme si je me déplaçais dans cette maison, visualisez-moi me déplaçant dans cette maison. Quand je suis dans la maison vous observez ce que je fais, où je dors, mange. Continuez à sentir la même chose, même quand vous ne me voyez pas ici." Et il informa le garçon : "Même si vous ne me voyez pas, je suis ici. Regardez la chaise où j'étais assis les trois derniers jours, le lit où j'ai dormi, l'endroit où je me suis déplacé et gardez moi dans votre mental. Lentement vous recevrez la réalité de mon être ici".

C'est l'étape que j'avais essayée de vous donner ce matin. Le garçon s'était assis en voyant le Maître dans chaque endroit où le Maître s'était déplacé dans sa maison et il avait un mental si innocent qu'il pouvait facilement se relier et sentir sa Présence. Ainsi une fois produit, quand il regardait la chaise où le Maître était assis, à sa surprise, le Maître était là assis et souriait au garçon. Pendant un moment il vit le Maître sur la chaise. Il était sûr que personne ne s'était assis sur cette chaise. De temps en temps il voulait voir le Maître sur la chaise. Après quelque temps sa propre vision commença à lui parler et là l'enseignement commença de Maître Koot Houmi à Maître DK. C'est une autre vie élargie à partir de la vie terrestre. En conséquence, à cette époque il devint un jeune de 18-20 ans qui pouvait avoir une bonne relation sur le plan du mental supérieur et le Maître pouvait se relier à lui et lui au Maître et beaucoup d'enseignements survinrent. Ensuite quand les étudiants progressent, le Maître favorise les étudiants à se déplacer dans la forme éthérique vers son Ashram. Ainsi pendant le temps de la nuit les étudiants reçoivent l'instruction pendant que le corps dort. C'est ainsi que l'enseignement par impression arrive. Une partie de notre conscience est dédiée à la lumière ou à l'Etre de Lumière. Donc, Maître DK a travaillé pendant le jour et appris pendant la nuit, la vie quotidienne était normale. Durant le sommeil il était dans l'ashram du Maître. Koot Houmi aménagea ainsi les étudiants qui pouvaient étudier dans les ashrams d'autres maîtres. C'est pourquoi nous le voyons comme l'intelligence la plus élevée existant dans les plans subtils. Maître DK fonctionne sur tous les 4 plans et est tout le temps disponible pour ses Maîtres. C'est le chemin que nous devrions acquérir. Alors nous entrainerions notre être, adapterions notre être. Notre problème aujourd'hui est la capacité à s'adapter. Si un invité appelle et dit: "Puis-je rester avec vous, j'arrive à Santa Fe et il y a pas de chambre." Je vous poserais à l'hôtel Colonia Vacaciones. C'est ainsi que les hôtels se sont installés. Dans le passé il n'y avait pas d'hôtels. Il n'y avait pas de commerces de chambres ou de nourriture.

Dans la psyché humaine la capacité à s'adapter est réduite. Nous sommes devenus si modernes que nous ne nous adaptons plus. Nous voulons toujours être seuls. Une autre personne nous dérange. Pourquoi sommes-nous si peu arrangeants? Nous avons réduit notre capacité à s'adapter. Selon cela, nos maisons sont devenues plus petites. Portes plus petites, pas beaucoup de Lumière, petites salles de bain, petites salles de prière, etc. Et nous commençons à dire : "Petit est beau". Alors en obtenant une conscience de plus en plus étroite, nous avons atteint un point d'étouffement et pour arrêter cette oppression nous devons donner une chambre à l'Etre de Lumière. Laissons la Lumière s'adapter en nous. Laissons-nous nous ouvrir à une autre dimension. En agissant ainsi lentement, l'Etre de Lumière s'imprègne en nous. C'est pourquoi nous disons qu'une petite chandelle dans une grande pièce sombre peut être très efficace. Une petite chandelle dans l'obscurité est très utile. La qualité caractéristique est l'imprégnation. Dans toutes les 360 dimensions ça pénètre, tout autour il y a pénétration. Si vous allumez une bougie tout autour est illuminé, et non pas une direction particulière. Une petite lumière adaptée en vous a sa nature de pénétrer et de vous offrir le confort.

Les invités à la maison peuvent être une souffrance ou un plaisir. L'invité de Lumière, vous aimeriez rester avec lui plusieurs jours. Vous n'aimeriez pas savoir quand il vous quittera et ne voudriez pas lui demander quand il partira et vous voudriez qu'il reste avec vous. C'est la beauté de l'être de Lumière. Soit vous l'invitez pour un confort intérieur, soit nous avons une pratique quotidienne continue qui engage dans des activités mondiales. C'est la clé donnée aux rois. Roi veut dire un homme avec beaucoup plus de responsabilité, une responsabilité primordiale et non une personne satisfaite de plus de confort. Il est le premier serviteur de la société. Il a une position privilégiée parce qu'il sert beaucoup. Le concept premier du roi est une personne qui acquiert un modèle confort de responsabilité. Quand les rois changent la

responsabilité en confort, ils chutent. Celui qui prend de grandes responsabilités est honoré par la nature. Celui qui profite des privilèges et du confort le sera par la nature.

Servir de telle manière que vous délaissiez le conflit pour entrer dans l'harmonie. Qui n'aimerait pas un tel invité, ami, un tel guide? Alors à Santa Fe le premier enseignement est d'inviter l'hôte à la maison et le retenir tout le temps. Ce qui favoriserait des transformations plus rapides qui seraient aussi très magiques parce qu'il y a la Présence. Avec la Présence la transformation arrive plus vite. Mais si nous invoquons seulement la Présence pendant la prière et le reste du temps nous demeurons le même, la transformation de la prière est neutralisée pour le reste de la journée. C'est comme rectifier la queue d'un chien. Elle est courbée. C'est beau quand elle est courbée et non quand elle est droite. Un homme a pensé rendre la queue droite. Comment faire cela ? Il mit 2 planches de bois autour de la queue et les attacha. Comme quand vous avez une fracture. Ce n'est pas naturel de garder les jambes et bras droits. Ainsi avec la queue, quand elle était droite, il la gardait avec des bandages, quelques fois le matin, quelque fois l'après-midi. Mais quand il enlevait les bandages, la queue redevenait courbée. Comme nous avec les prières du matin et de l'après-midi mais avec nos mêmes habitudes durant la journée. Il fit cela pendant 15 ans. Le chien devenait vieux mais la queue était la même. Un jour un vieil homme vint quand le garçon bandait la queue. "Que faites-vous" ? dit le vieil homme. "Je veux que la queue soit droite" dit le garçon. Le vieil homme dit : "Si vous voulez que la queue soit droite laissez toujours le bandage". Ainsi pendant une année la queue fut bandée et après un an quand le système de support fut enlevé, cette queue était droite comme une baguette. Même si vous vouliez la plier vous ne pouviez plus. Comme quand nous avons une fracture de la jambe ou bras et nous bandons après l'avoir replacé, nous ne pouvons pas facilement le déplacer tout de suite. Quelle est la solution ? Un bandage continu.

De même un entraînement continu vers l'Etre Divin ou un Maître cause un changement continu et alors nous nous transformons. C'est ainsi que cela s'est produit avec Maître DK. Au début il était intéressé par le Maître et l'intérêt grandissait grâce à son intensité et son désir. La Présence du Maître vint et petit à petit la relation s'est développée entre eux et il fut élevé aux plus hauts plans d'où il continue à travailler. C'est pourquoi il parle de la continuité de la conscience.

Ne soyons pas dissociés du Maître que nous aimons, agissons avec lui, mangeons avec lui, dormons et réjouissons-nous avec lui. Quoique nous fassions et quand nous le faisons, comprenons qu'il est avec nous. Cette pensée permet à la présence du Maître d'être avec nous tout le temps. Commençons, nous essayons d'invoquer la Présence et d'être avec elle. Plus tard, vous serez en elle et non seulement avec elle. Etre en est plus sain que d'être avec. Ainsi marcher avec un Maître de Sagesse est une chose et être dans son sillon en est une autre. Quand vous êtes dans son sillon, vous ne tombez pas. Jésus dit : " Nous vivons en lui, nous nous déplaçons en lui et nous avons notre être en lui". Etre avec, commencer avec et finir avec. C'est ainsi.

Vous connaissez l'histoire du Mahabharata. Arjuna suggère au Seigneur Krishna: " Allons ensemble sur un seul chariot " Qu'est-ce que le chariot ? Notre corps, nos sens, mental et personnalité. C'est le chariot. C'est l'âme. Quand Arjuna vint vers Krishna cherchant de l'aide, Krishna dit : "Quelle sorte d'aide cherchez-vous en moi ? Arjuna dit : " Il y a une grande guerre, s'il vous plaît soyez aimable d'être ensemble avec moi dans ce chariot ". Krishna dit : " Je ne combats pas. Vous combattez à cette condition. Je serai dans le chariot". Arjuna dit : "Vous ne devez pas faire cette chose, je combattrai et vous serez juste là avec moi. Votre présence en moi est quelque chose. Vous ne devez pas combattre." Krishna fut d'accord et resta dans le chariot d'Arjuna et la vérité est que Krishna fit quelque chose et Arjuna ne fit rien. C'est la compassion du Divin, ce qu'un Maître fait pour les étudiants. Les étudiants ne peuvent même pas faire un pour mille de cela. Mais le Maître ne le dit pas à l'étudiant. Un Maître prend soin 1000 fois plus de l'étudiant que l'étudiant le fait pour le Maître. C'est pourquoi quand Krishna apparemment dit : "Je ne combats pas ", pour tous les buts de pratique Krishna fait tout. C'est l'amour du Divin, la compassion. C'est pourquoi nous devons être dans cette association pour l'accomplissement, pour gagner le cœur du Divin. Pour cela vous offrez votre cœur au Divin et tous ces processus seront progressivement, d'une manière simple et silencieuse offerts à votre être tout le temps pour devenir quelque chose de Divin que vous pouvez définir vous-même.

Vous pouvez vous relier à la Montagne divine, à Deva. Vous pouvez vous relier au Maître Divin ou à quelque chose avec laquelle vous vous sentez à l'aise. Une forme Divine ou une Lumière comme telle. Vous la faites votre. Un choix personnel mais laissez-le être consistant et continu et alors le changement arrive et n'est pas temporaire. Des pratiques du weekend ou hebdomadaires ou mensuelles mais continues comme la respiration. Soyez ainsi et alors la transformation sera sûre. Autrement c'est seulement séduisant mais vous ne l'obtiendrez pas. C'est toujours dans le recul. Ne courez pas après des pratiques illusoire et reliez-vous au Divin ici et maintenant et retenez le pour toujours.

Nous continuons demain.

Merci.

Samedi 29 Août, Matinée, Discours 3

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

Nous sommes dans les énergies de la Pleine Lune qui est enregistrée comme la Pleine Lune du Lion contrairement à croire que nous sommes en Pleine Lune de la Vierge. Normalement la Pleine Lune apparaît la première semaine du mois solaire. C'est très probablement que ça devait être la Pleine Lune du mois précédent. La position de la lune doit être considérée par rapport à la position du soleil. Le soleil entre en vierge le 23 Aout ; alors nous le voyons comme le mois de la Vierge. Mais alors la lune qui est en pleine lune et voyage du Verseau vers les Poissons est encore en Verseau ainsi porte-t-elle ces énergies du Verseau qui sont reliées aux énergies du Soleil en Lion. Dans le calendrier indien c'est encore le mois du Lion.

Regardant notre carte du jour, nous devons comprendre comment est-ce dans le ciel. C'est la Pleine Lune où nous avons la lune dans la constellation de Dhanishta appartenant au Verseau. La lune en Verseau apporte la Pleine Lune en Lion. Ainsi la regarde-t-on comme l'anniversaire de Maître CVV qui a fait le travail d'Uranus en Verseau. Les énergies de Verseau déverseront dans la grotte du cœur en Lion c'est ce qui arrive dans le jour de Pleine Lune du Lion. L'alignement du Soleil en Lion avec la Lune en Verseau permet de descendre dans les plus hautes énergies dans le centre du cœur. La lune est le satellite qui transporte les énergies de la constellation dans laquelle elle est placée.

La lune en Verseau est appelée Lune dans la tête. Il y a des êtres qui sont appelés des êtres de tête ce qui en Sanskrit est Chandra Shekara. En Inde Chandra Shekara est un nom fréquent. Shekara veut dire pic de montagne. Quand la lune est sur le pic de la montagne, la lune est appelée Chandra et par conséquent elle est appelée lune sur le pic, Chandra Shekara. Nous avons beaucoup d'hymnes au sujet de Chandra Shekara.

Il y a une visualisation de Shiva avec la lune sur le front. Cela signifie que les énergies de conscience sont au plus haut point. La conscience peut être dans la base, au centre sacré, peut être au plexus solaire. Elle peut être au centre cœur ou au centre gorge ou au centre Ajna. Mais la plupart des états de béatitude sont quand c'est au sommet de la tête. C'est pourquoi le Seigneur est décoré avec un croissant de lune au sommet de la tête qui est appelé Soma. Quand c'est au sommet du front ça signifie la boisson de l'immortalité. Celui dont les énergies atteignent le sommet du front, est dans un tel état de béatitude tout le temps parce qu'il boit l'Ambroise, la boisson immortelle. C'est dans un tel chapeau béni qu'il échappe à tout processus de la création et peut le voir.

Quand la lune transite plus particulièrement dans le signe du Verseau, nous devrions noter et utiliser les buts de la méditation. A cette époque du Verseau chaque mois la lune transite dans le Verseau parce que la lune transite toutes les 27 constellations et tous les 12 signes solaires. Cela permet l'expérience d'accomplissement. Il y a la constellation de Dhanishta en Verseau et de l'autre côté de Dhanishta il y a 2 constellations relatives au Verseau, l'une est appelée Satabhishak et l'autre Uttarashada. Une partie

d'Uttarashada, Dhanistha et une partie de Satabhishak restent en Verseau. Je ne veux pas vous embrouiller avec les noms. Je veux juste les introduire pour le futur quand vous pourrez gagner la connaissance.

Les trente degrés du Verseau sont couverts par la lune dans une période de 2 jours et demi. La lune transite chaque signe pendant 2 jours et une autre partie d'1/2 journée. Donc elle couvre 28 jours. Le calendrier de 30 jours n'est pas lunaire mais solaire. Le mouvement de la lune est dans une proportion de 2 jours et demi dans chaque signe solaire. Suivre les transits de la lune dans les signes solaires est une très importante étape pour les aspirants, en plus de suivre le transit du soleil. Nous voyons généralement le signe solaire mais nous devrions voir le signe de la lune du jour. Le soleil est en lien avec la vie, la lune est en lien avec la conscience et affecte notre mental. La lune et le mental sont liés. Le mouvement de la lune à travers le zodiaque nous permet de nous relier à cette partie de l'être où la lune est placée dans le ciel. Ainsi vous vous reliez aux 12 signes dans un mois en suivant le signe lunaire. Tous les 2 jours et demi, le signe change et ainsi pouvez-vous observer comment votre conscience est et donc vous relier à la lune dans les 12 signes et ne pas être coincé seulement avec la lune dans notre horoscope. La plupart du temps, personne de nous n'a une meilleure position de lune dans l'horoscope alors il est important de suivre le calendrier lunaire et se relier aux énergies de la lune dans la partie du corps.

Les énergies de conscience de la lune dans le Verseau sont au sommet du front. Dans les Poissons elles sont au sommet de la tête, le meilleur endroit. La Lune au sommet de la tête dans les Poissons est comme le croissant au-dessus du cercle. C'est déjà le mental Divin. C'est pourquoi nous le portons comme le symbole de Mercure. Aussi si vous ajoutez la croix en dessous du cercle ça devient le symbole de Mercure, un croissant de lune au sommet suivi d'un cercle nous représentant et la croix du monde en dessous de nous signifiant que nous avons surmonter la croix qui est le symbole de Mercure, le plus étudié des symboles en révélant les secrets.

Le symbole du Taureau est un croissant de lune sur un cercle signifiant que la lune en Taureau est en position exaltée ce qui amène la conscience dans les cercles plus élevés. Ainsi est Mercure, le messager des dieux apportant les choses pour les sphères supérieures. Votre conscience est très importante là où est votre lune. Elle doit être élevée. La lune élevée en nous, de la matière à la lumière. Il y a des niveaux de matière et de lumière. Elevant la lune dans ces états les plus élevés est synonyme de discipulat.

Ainsi quand la lune se déplace dans le Verseau c'est un bel état dans lequel nous avons les énergies les plus bienheureuses au sommet frontal de la tête que nous nommons le front. C'est ainsi que les déités sont inscrites avec la lune sur le front. La mère divine est décorée avec la lune, Seigneur Shiva et Ganesh sont aussi décorés avec la lune. Ce sont seulement les trois déités védiques tenant une lune au sommet du front, signifiant qu'ils restent toujours dans l'état le plus sublime.

[Le Maître s'adresse à Béto, un membre du groupe Argentin de Posadas : Béto, où étiez-vous ? Vous avez manqué la première partie la plus importante de l'enseignement. Je connais Béto depuis toujours, aussi je sens que je peux plaisanter avec lui. Quand Pluton transitait sur mon ascendant, il était chez moi en Inde.]

Retour à l'enseignement.

La Lune est au front signifiant des êtres avec une lune dans la tête, ce sont des personnes les plus bénies. Si la lune de quelqu'un n'est pas bien placée dans l'horoscope, ils peuvent être satisfaits de telle manière que par la simple satisfaction de la personne, les énergies s'élèvent à un stade plus élevé. En les désignant nous sommes sûrs que les énergies soient placées dans la plus haute partie, Chandra Shekara ou Soma Shekara ou Somaswera. Savez-vous pourquoi est-ce important ? La lune a ses progressions et régressions comme nous n'avons pas la même humeur, quelque fois nous sommes bas, d'autre fois très élevés. De la Nouvelle lune à la Pleine Lune il y a une telle variation des faces lunaires. Pour les stabiliser nous avons besoin de nous relier à la Pleine Lune. C'est la brillance optimale de la lune. En nous ce doit être une énergie stabilisante non dans la matière mais dans le ciel. Si c'est dans la matière, la matière couvre la lumière, la matière obscurcit la lumière. Mais si la lumière est dans le ciel, elle peut illuminer la

matière aussi. A la nuit de la Pleine Lune la terre semble belle. Nous avons besoin de la lune à un très haut point pour regarder notre vie d'un point plus élevé.

La Lune du Verseau et des Poissons représente les états les plus élevés de la Lune. La Lune en Poissons est appelée la Mère du Monde. La Lune en Verseau est appelée la Lune Magique. Aussi avons-nous des heures magiques ce weekend. Le Verseau implique la magie. Le monde magique vient de Mahat, un mot sanskrit. Quand nous disons Mahatma, c'est celui dont le mental est touché par Mahat. Mahat est ce 3ème état de la création où le néant apparent se transforme en quelque chose d'apparent. De l'espace émerge la création. Le signe solaire du Verseau représente aussi un gardien (vaisseau) ouvert de chaque côté. De l'autre côté de la connexion, il y a un espace et de ce côté de la connexion, il y a l'eau. Mais l'eau ne va pas de l'autre côté, ce côté seul a de l'espace. Ces eaux de vie que nous voyons étaient présentes dans l'espace avant. Ainsi de l'invisible au visible, de l'inconnu au connu, de la disparition à l'apparition, la magie prend place dans le Verseau. Grâce à ces énergies du Verseau, nous sommes entrés dans l'âge électronique dans lequel l'énergie invisible devient visible et nous les rendrons à nouveau invisibles. De l'invisible au visible et du visible à l'invisible, la création entière fonctionne. L'endroit où le visible devient invisible est Mahat et le Verseau est empli de cette énergie. Le symbole du signe solaire du Verseau est des lignes électriques. L'électricité est l'invisible se tournant vers le visible à travers un procédé et le visible se tournant vers l'invisible, ce qui fait que la magie est partout. Apporter les choses du plan invisible vers le visible et du non manifesté vers le manifesté, cette dimension existe dans le Verseau. Ainsi à chaque fois que le soleil transite dans le Verseau, tous les 30 jours, il est important pour se relier au procédé du visible vers l'invisible et de l'invisible vers le visible. Chaque mois quand la lune transite pour 2 jours et demi, nous pouvons nous relier dans ce Mahat du Verseau appelé Magi. Magi est devenu Magus et ceux qui connaissent Magi sont appelés Magicos (magique). Les Magicos sont devenus petit à petit les Mexicains. Mexico est la version anglaise mais si nous allons à Mexico, ils s'appellent Magicis ce qui veut dire ceux qui viennent de la constellation de Magha, Magha est magique, Magia. Ceux qui connaissent cette magie sont appelés Magicos.

Il était un temps où dans les nations du Mexique, les gens avaient la connaissance de la transformation du néant pure à quelque chose d'apparent. Aussi la dé-manifestation, une autre dimension de Magha est Maya. Maya signifie illusion. Si nous voyons dans les Ecritures d'Orient beaucoup de choses sont dites sur Maya. Maya est l'illusion, est magique. Si vous dites que cette forme (corps) est illusion, nous ne pouvons pas l'accepter facilement ; mais pour ceux qui ont atteint l'état plus élevé de conscience, ils voient toutes les formes, toujours changeantes. C'est comme le changement de forme des nuages, ils gardent une forme changeante. Ainsi sont toutes les formes. Dans le changement il y a une forme apparente. Nous voyons la rivière ici, nous voyons qu'elle est là mais aussi qu'elle n'est pas là. La rivière s'écoule toujours. Ainsi ne pouvons-nous avoir la même rivière une seconde fois. La rivière coule quand vous mettez le pied et sortez et à nouveau revenez dedans; ce n'est pas la même rivière ou eau. Vous le pensez mais ce n'est pas.

La rivière durant la Pleine Lune est différente de la rivière à la Nouvelle Lune. A chaque moment la rivière change. Ainsi sont les formes. Toutes les formes sont apparentes, d'un côté il y a une production continue d'atomes et de l'autre côté, une continue disparition d'atomes.

Il y a un équilibre entre la manifestation et la contre-manifestation des atomes. Dans ce procédé il y a une existence apparente. Nous nous sentons si confortables que nous sommes intacts, que notre forme est intacte. Nous nous voyons dans le miroir chaque jour et sourions. La vérité est que les atomes maintiennent le changement avec une telle grande vitesse et un équilibre entre la manifestation et la contre-manifestation. La première manifestation arrive et ensuite la contre-manifestation; apparition et disparition peuvent être faites quand nous atteignons les états plus élevés de conscience.

Il y a l'histoire d'Appolon de Tyana. Il disparaissait d'un endroit et réapparaissait à un autre endroit. Dans les prisons les gardes l'enfermaient avec un verrou et alors un peu plus tard ils le voyaient dans le jardin de la prison. Comment était-ce possible ? Quand nous connaissons la magie, la magie de la dissolution et de l'intégration des atomes, c'est la maîtrise. C'est pourquoi ils sont appelés Mahatmas. Atma est l'âme. Mahatma est une âme avec la connaissance de la magie. Maître Koot Houmi traversait les murs dans la

chambre où Maître EK étudiait et parlait à Maître EK pendant un moment et ensuite le quittait à nouveau à travers le mur.

Pourquoi les portes? Les portes sont pour les gens comme vous et moi qui ne pouvons pas traverser les murs. C'est magique. De même Seigneur Krishna était apparu dans de nombreux endroits en même temps et faisait différentes activités et disparaissait et apparaissait. Il maîtrisait la magie entière sur la planète. Il pouvait faire croire à l'humanité entière que le Soleil devait se coucher mais le soleil brillait dans le ciel. Des millions de soldats avaient subis une telle magie. L'histoire de Krishna est de la magie totale. Nous n'en voyons pas d'autre faire autant de magie.

Le thème ici n'est pas seulement la magie. Il y a la Pleine Lune du Lion. Pourquoi la Pleine Lune du Lion ? Quand arrive-t-elle ? Seulement quand la Lune est en Verseau. Un autre signe ne peut pas donner cette magie. Ce doit être la Pleine Lune du Lion. La Lune est en Dhanishta et passera aussi ce soir dans une autre planète, Satabhishak. Satabhishak veut dire 100 guérisseurs. Si 100 guérisseurs de grande connaissance sont ensemble, chaque maladie peut être guérie instantanément. C'est pourquoi les derniers degrés du Verseau sont considérés plus bénéfiques pour la guérison. Et dans cet endroit nous pouvons expérimenter l'entière abondance de l'univers. Dhanishta parle de richesse de l'univers, Satabhishak parle de la santé. Ainsi les clés pour l'abondance et la santé sont-elles déposées dans le ciel, dans cette partie du ciel appartenant au Verseau. Qui peut recevoir le meilleur de cela ? Le meilleur du Verseau peut être reçu par le signe opposé du Lion. L'importance du Lion est sa position en face exacte du Verseau. Le Lion est orienté vers le Verseau. Il a d'autres amis. Les Gémeaux reliés par sextile sont un ami. La Balance est aussi en sextile et relié au Sagittaire et au Bélier par trigone. Il a 4 autres relations mais le meilleur est le Verseau parce que face à face. C'est comme le marié et la mariée qui sont assis ainsi, ils peuvent se voir l'un l'autre mieux. Si celui que vous aimez le plus est à vos côtés, les autres verront cette personne, pas vous.

Rodolfo ne peut pas voir Ludger et Ludger ne peut pas voir Rodolfo. Ils sont assis côte à côte mais ils ne peuvent se voir l'un l'autre. Mais je peux mieux les voir parce qu'ils sont positionnés en face. Ils ont un effet sensible sur moi et j'ai un effet sur eux. Je m'oriente vers vous et vous vers moi. Seulement en étant face à face nous sommes capables de mieux communiquer. N'importe quelle autre vision n'est pas mieux que celle face à face. Face à face les énergies du Verseau sont entièrement reçues par le Lion. Qu'arrive-t-il à la Pleine Lune du Lion ? Les énergies du Verseau sont transmises à travers le satellite Lune vers le Lion et quand nous sommes en Lion nous recevons les meilleures énergies de magie à travers le Lion.

Les enseignements du Maître DK disent que dans le futur, la Pleine Lune de Vaisakh sera déplacée du Taureau au Lion, ainsi donc, y aurait-il beaucoup plus de travail avec la Pleine Lune du Lion qu'avec la Pleine Lune du Taureau. Pourquoi le modèle du Taureau seulement vers le Lion ? Pourquoi pas vers un autre signe ? C'est simple. A travers la Pleine Lune de Vaisakh maintenant la personnalité de l'humanité est en transformation, la plupart des aspirants, pas seulement l'humanité. Ils vivent seulement comme des personnalités, ils sont appelés disciples uniquement quand ils fonctionnent comme des âmes. Même les aspirants vivent comme des personnalités; ils oublient l'humanité qui vit au niveau individualité et personnalité. Quelle est l'aspiration des aspirants ? Ils fonctionnent comme des âmes et non seulement au niveau de la personnalité. Nous prenons toujours soin des choses et perceptions de la personnalité qui sont différentes selon chaque personnalité. Ce qu'une personne voit n'est pas vu par une autre personne. Pour permettre à la lumière de l'âme de briller à travers la personnalité, le travail est sur les personnalités. Le Taureau représente une grande personnalité, il prend soin du meilleur confort et de la plupart des belles choses, veut apparaître très beau, les meilleures chaussures, meilleures montres. Pourquoi pas? C'est la beauté dans la forme. Pourquoi chercher le meilleur? Parce qu'ils sont beaux. De même la meilleure femme, le meilleur homme. Nous cherchons le meilleur endroit pour notre vie de groupe. Cette vie de groupe est beaucoup bénie par les énergies du Taureau. Il y a une belle vue autour, un bon vent, un bon climat sans pluie, ni trop froid, ni trop chaud, de la bonne nourriture. La personnalité est sage, il n'y a pas de plainte. Tout cela est le Taureau.

Le Lion donne les meilleures prières, le meilleur enseignement; c'est l'activité de l'âme. Dans la vie de groupe, quelle est l'activité de l'âme ? Méditation, enseignements, prières. Ainsi quand la personnalité est

dans le confort, elle a deux possibilités, elle peut bien dormir ou elle peut s'orienter davantage vers l'âme.

Le Taureau n'est pas seulement l'illumination mais aussi le confort pour l'âme ; Le Lion est le confort de l'âme, le Lion est alors pour les disciples et le Taureau pour la personnalité. C'est pourquoi sur la croix fixe, le premier bras est le Taureau, le second est le Lion. Là vous gagnez l'identité de l'âme. Sur le 3ème bras, le Scorpion, il n'y a pas de personnalité seulement l'âme et sur le 4ème bras, le Verseau alors est l'Ame universelle, de la personnalité, de l'âme qui contacte la personnalité et plus tard, le Scorpion, l'âme qui élève l'âme universelle. C'est le chemin de la Croix du Verseau.

C'est pourquoi Maître DK dit: "Le voyage du disciple en Lion culmine en Scorpion où le Lion libère la personnalité développée par le Taureau. L'Ame imprègne la personnalité qui chute plus tard. Nous nous débarrassons même de celle-ci pour atteindre l'Ame Universelle en Verseau. Maintenant en étant en Lion que devons-nous faire ? Se souvenir et fonctionner comme les âmes plus que se souvenir et fonctionner à partir de nos personnalités. Dans la personnalité nous nous souvenons que nous sommes femme ou homme. L'Ame est la Lumière pulsante. Comment nous rappeler que nous sommes des unités pulsantes de Lumière? Si nous nous le rappelons 3-4 fois / jour, nous pouvons dire que nous sommes aspirants. Vivre comme des Lumière pulsantes est l'Ame. Cette pulsation de Lumière est JE SUIS. Vivons-nous plus comme JE SUIS ou plus comme nos personnalités ? Est-ce que je sens que je suis KPK ou je me sens plus comme JE SUIS ? Si je me souviens JE SUIS à tout moment, je fonctionne comme Ame. Toutes les identités terrestres sont liées à la personnalité et non à l'Ame.

Je suis Allemand, je suis Argentin, etc. c'est l'illusion de ceux qui ont atteint le niveau de l'Ame, mais pour les autres c'est la réalité. Sentez-vous la nationalité, il y a beaucoup de nationalités ici. Sentez-vous le genre, c'est que nous sentons uniquement les interattractions.

En tant qu'âmes, nous nous relient comme des âmes et ne voyons pas ce que les autres portent, ce qu'ils ont, bijoux, etc. Rien n'est vu, seulement l'Ame pulsante et son énergie, sa vibration et son aura magnétique, uniquement cela se voit. Si l'aura magnétique est basse, du point de vue de l'Ame, c'est clair qu'elle est éprouvée dans sa personnalité. Imaginez un Maître de Sagesse qui nous regarde. Il sent une telle compassion, il pense "pauvres gens, ils sont coupés dans leur personnalité, ils ont un tel grand potentiel mais ils se mettent prisonniers de la personnalité au lieu de transformer leur personnalité en Maison de Lumière de l'Ame." La personnalité doit être comme une maison de lumière avec une lumière sur le dessus. Cette lumière supervise tout autour, c'est une maison illuminée. Ainsi la personnalité de chaque personne sera illuminée par la lumière dans la tête qui éclaire complètement la personnalité et les alentours.

C'est la beauté de l'être, une personne Lion. Etre un lion parmi les hommes, qui dans les Vedas est appelé Narasimha, homme-lion. Nara signifie Homme ; Simha signifie Lion. Homme-Lion. Etre un homme lion, un lion parmi les hommes. Qui devient un lion parmi les hommes? Celui qui peut entrer dans la cave du Lion à l'intérieur de lui-même. Quand l'aspirant est capable d'entrer dans la cave de son cœur, il gagne le contact avec la colonne de lumière en lui. Une fois qu'il réalise la colonne, il préfère surtout rester dans cette colonne.

Comme le lion qui reste dans la cave, quand il y a du travail à faire, il sort, le fait et retourne dans la cave. La même façon est recommandée pour les aspirants de rester dans la cave du cœur, en sentant JE SUIS avec conscience. Rien de national, de genre, de conscience de statut social, rien d'orienté sur l'âge et la forme, parce que l'âme est sans âge. Il y a des personnalités enfant et d'autres qui grandissent. L'enfant est celui avec une petite compréhension. Le corps peut grandir mais il peut avoir une petite conscience. Beaucoup ont grandi en âge mais pas en lumière. Nous avons tous les modèles comme je l'ai.

La note clé du Lion est Je Suis. Si nous vous demandons, qui êtes-vous ? Vous donnerez votre nom de naissance. Mais c'est le nom de la personnalité ; ce n'est pas votre nom. Dans une autre vie vous aviez un autre nom de personnalité et dans le futur vous aurez différents noms. Mais il y a un nom toujours avec nous, Je Suis. Il est constant. Tous les autres changent. Je Suis peut être un étudiant, un maître de maison, un homme d'affaire, un docteur, un ingénieur ou un officier du gouvernement, un banquier beaucoup de personnalités, et chacun a une activité différente. Mais celui qui est essentiel est Je Suis. Le

reste change, Je Suis est éternel. La personnalité change. Il y a une partie qui change en nous et une partie inchangeable. Nous sommes inchangeables. Si nous sommes avec des choses changeantes, nous mourrons. Si nous sommes avec des choses inchangeables, nous ne mourrons pas. La personnalité meurt mais pas l'Ame en tant que Je Suis. La clé est de transcender la personnalité en âme. Si vous êtes dans une chose stable, vous restez. Ainsi ne vous installez pas dans la partie mutable de votre vie. La partie immuable en nous est ce que nous sommes en tant qu'Ame. Le reste change. Le corps change, les perceptions de sens changent, le mental change. Vivre ce changement est comme se déplacer dans une roue et notre tête tourne !

Dans toutes les villes dans les parcs d'attraction, il y a une grande roue. Quand on entre, nous hurlons. C'est ce que nous faisons. Quand vous êtes dans la personnalité, immédiatement après avoir médité pendant 1 heure, nous commençons progressivement à parler. C'est parce que nous sommes dans des fonctionnements changeants. Ce qui est plus stable est aussi le plus silencieux. Si nous pouvons rester avec la partie de nous la plus stable et silencieuse, nous pouvons entendre la voix du silence. Où obtenons-nous le silence et la stabilité ? Nous gagnons la stabilité quand la conscience est au-dessus du diaphragme, où nous avons l'opportunité d'être silencieux, tranquille et stable.

Ainsi chaque professeur dit: "Allez vers votre cœur" parce que la Grotte du Cœur est dans la partie supérieure du diaphragme. Le dessus du diaphragme est appelé Homme ou même Dieu. Au-dessous c'est bestial. Ne restez pas là, montez au-dessus.

Nous voyons un centaure, ou un taureau ou un poisson ou un serpent dans beaucoup de théologies; ils parlent de variétés d'êtres où la partie inférieure est bestiale et la partie supérieure est humaine. Quand nous montons dans le cœur c'est comme s'éloigner des situations instables. Seulement après, nous pouvons travailler dans des situations instables. Si nous nous laissons porter par la rivière c'est comme être dans la personnalité. Mais sur la même rivière, si nous sommes sur un bateau, nous ne sommes pas portés par les courants de la rivière. Un bateau est même plus stable. Aussi l'aspect stable de notre être commence-t-il au Lion et s'élève en Verseau (haut du front) où nous avons le point le plus élevé de stabilité parce que nous sommes dans l'espace.

Alors du Verseau au Lion nous avons l'axe le plus important. J'entrerais dans plus de détails au sujet du Verseau et du Lion mais pour le moment réunissons-nous en tant qu'Ames, en quittant la personnalité.

Nous sommes rattrapés par le flegme de la personnalité (si collant que nous avons besoin de Antimonium Tartaricum pour le surmonter). Imaginez une mouche tombant dans le flegme. Vivre dans la personnalité est comme une mouche vivant dans le flegme.

Nous devrions avoir une photo parmi les belles photos des Maîtres, ainsi nous pourrions les voir. Pensez à elles pendant un moment et je reviendrai dans 5 mn. Contemplez la mouche dans le flegme. 5 mn de pause.

En continuant sur le thème des Ames et de la personnalité, ça prend un long moment à l'être humain pour qu'il sache qu'il est une Ame et qu'il a une personnalité parce que tout est mélangé. Une personne ordinaire est totalement intégrée dans la personnalité et ne peut même pas sentir qu'il est une âme. Et il veut même à la limite dire qu'il n'existe pas d'Ame. Etant beaucoup intégré dans la personnalité, l'homme reste prisonnier du monde objectif et la vie est gaspillée en satisfaisant les exigences de la personnalité. La personnalité montre toujours ce qui n'est pas là et ce qui est encore à acquérir. Dans ce processus, l'Ame est profondément bloquée dans la personnalité et expérimente la mort; comme la mouche dans le flegme. Pour la mouche, le flegme est très appétissant, pas pour nous. Qu'est ce qui est si délicieux? Nous savons que ce n'est pas délicieux, de même le Maître de Sagesse sait que la vie de la personnalité n'est pas aussi délicieuse. La vie que nous construisons si soigneusement depuis des décades n'a rien de grand du point de vue du Maître puisqu'il sait qu'il ne restera pas avec.

Nous construisons une belle maison. Il se peut que nous n'y resteront pas longtemps. Combien de temps ? Seulement aussi longtemps que le corps. Aussi pourquoi autant d'effort pour construire de grosses maisons? C'est pareil avec d'autres choses, voitures, avions, etc. quelques achats de luxe mais le

Maître sait que l'Ame doit laisser tout ça derrière et dit : "Pauvre homme, il a construit pour rien". C'est ainsi que le Maître voit quand la personnalité construit avec du matériel, la personnalité qui réunit les choses. De plus en plus le matériel étouffe le riche. Plus d'argent mène à plus d'occupation, plus d'occupation à plus d'affairement, plus d'affairement à plus d'étouffement. Courir après un nom et la gloire tout cela est sans valeur parce qu'on devient prisonnier de tout cela et finalement on meurt dedans. C'est une souffrance de voir la mouche mourir dans le flegme. Pour un Maître de Sagesse également, il est si bienveillant pour nous humains, que nous ne mourrions pas en souffrant dans nos personnalités; Il ne peut l'accepter. Un Maître de Sagesse ne peut tolérer les humains mourant dans la personnalité, aussi viennent-ils avec une panoplie d'outils pour essayer de sortir l'Ame bloquée dans la personnalité. C'est plus facile de sortir une mouche du flegme qu'une Ame de la personnalité humaine, parce que nous avons l'intelligence d'échapper aux Maîtres. Nous sommes intelligents seulement en étant sûrs que nous allons mourir. Nous n'avons pas la sagesse de nous sauver de la mort. Aussi qu'aimez-vous ? La sagesse ou l'intelligence ? L'intelligence nous dit d'être le premier à prendre l'ascenseur et avoir la priorité, mais quand nous pensons que nous devons être là, ne refusons-nous pas à quelqu'un d'autre d'entrer ? L'ascenseur est très sage parce qu'il nous montre qui a la capacité d'attendre ou pas. Si nous sommes anxieux dans l'ascension spirituelle, nous nous mettons de côté. Nous ne sommes pas indispensables. Ceux qui veulent être premiers ne sont pas admis dans le royaume de Dieu. Seulement ceux qui savent attendre, ceux qui sont patients.

Quand nous invoquons un Maître et il veut nous sortir de notre propre intelligence, nous tombons à nouveau dans le flegme. Nous avons une intelligence autodestructive. Cela arrive même plus en raison de l'éducation moderne qui place les humains dans une situation rétrograde. Davantage d'éducation signifie retour en arrière de l'humanisme. Plus les gens sont éduqués, plus ils sont égoïstes. Mais le Royaume de Dieu n'est pas pour ceux qui sont égoïstes. L'intelligence qui nous dit d'obtenir avant les autres est une intelligence autodestructive. C'est l'intelligence mondiale. "Si quelque chose est frais, je dois le manger en premier", c'est l'intelligence mondiale. Penser aux autres est sagesse, penser à soi-même est intelligence. Pensez-vous aux autres ? Ou seulement à vous-même ? Nous avons appris comment être le premier. Cette sorte d'intelligence est une intelligence pour faire progresser la personnalité qui cause tant de problèmes. C'est pourquoi l'intelligence terrestre sent l'orgueil, la jalousie, le préjugé; déjà une personne malhonnête. Et ensuite, ambition, suspicion et peur, encore plus malhonnête. Et puis recherche de la satisfaction sensuelle et de l'argent. Ainsi la personnalité est-elle malhonnête trois fois, elle verrouille l'Ame dans cette personnalité avec 3 clés.

C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes dans la peur et au lieu de la confiance nous avons la suspicion, nous avons des préjugés avec beaucoup de jugements au sujet des autres; puis la jalousie. Qu'a donné l'éducation pour nous sortir de cela ? Rien. C'est la sorte de personnalité attachée aux humains depuis des éons de temps.

L'énergie du Taureau est une énergie qui veut quelque chose pour l'environnement, comme le taureau. Une personne est un taureau parce qu'elle est insensible. Un taureau dévaste un endroit. S'il entre dans un marché, il y aura une crise. Il ne fait attention à personne. Il prend seulement soin de sa propre nourriture. Un tel taureau dans le Taureau doit devenir un lion dans le Lion. Le taureau a des mouvements irréguliers à moins que nous l'attachions et l'apprivoisons. Je ne dois pas vous dire ce qu'est la corrida. C'est un dangereux combat, n'est-ce pas ? Là le taureau est sans contrôle. Une personnalité perturbée est un taureau. Une personnalité organisée est un lion. Ainsi les signes solaires sont-ils nommés.

Un lion ne tourne pas autour, il attend et supervise; pas comme le tigre, toujours chassant. Le lion reste et supervise et reste surtout dans la grotte. Quand il a faim, il sort pour chasser et une fois satisfait de sa faim, il retourne dans sa grotte. Ce n'est pas un être qui se questionne. Il se déplace seulement quand il y a un but. Quand il n'a pas faim, il ne pose pas sa patte sur les animaux jouant autour. Pas comme le tigre. Le lion est généreux avec eux et avec lui-même. Il se sent un souverain. Le signe solaire du Lion est l'auto gouvernance. Le Taureau a besoin d'être gouverné. Un homme avec l'énergie du Taureau a besoin d'être réglé et gouverné. Le Lion est auto gouvernant. C'est une évolution. Si une personne s'auto gouverne, il n'y a plus besoin de loi. La loi s'applique à ceux qui ne suivent pas la loi. Il y a des êtres qui sont auto gouvernants. Ils tiennent à expérimenter l'Ame. C'est facile pour eux d'entrer dans la grotte du cœur.

Pour surmonter la personnalité et s'installer dans l'âme, à partir de l'être coincé dans la personnalité, vous la surmontez lentement, comme en entraînant un cheval et ensuite en le montant. Nous voyons des êtres monter sur des éléphants, serpents à plumes, dragons, nuages. Dans le Verseau, on monte sur un nuage. Dans le Capricorne, vous montez sur le dragon. En Sagittaire, vous montez sur l'aigle. Dans le Scorpion, le serpent ailé. Chaque signe a un symbole d'animal que nous devons monter. Monter est une chose. Autoriser qu'à travers le grand travail de la personnalité, ça se produise est une autre chose. Une personne terrestre est coincée dans une grande personnalité.

Comme les riches dans le monde, s'ils surmontent leur forte personnalité, ils peuvent faire un grand travail. Un président peut changer son pays. Un bon roi peut transformer une nation. Un mauvais roi peut le détruire. Les aspirants qui sont généralement coincés dans la personnalité doivent se souvenir JE SUIS et entrer dans la cave et continuer à surmonter leur personnalité et superviser leur propre personnalité. La tendresse est un aspect de l'Amour. Le contrôle est un aspect de l'autorité. L'autorité n'existe pas dans les cercles supérieurs. C'est en raison de l'ignorance.

Ainsi en surmontant la personnalité, un président peut-il faire beaucoup de bien à la nation. Mais s'il est prisonnier de sa personnalité, il peut nuire à la nation. Nous sommes roi de notre personnalité. Nous supposons gouverner notre personnalité; et avant nous devons superviser (voir d'en haut), superviser notre propre personnalité. Nous devons le faire quotidiennement. Tout comme quotidiennement nous surveillons le véhicule que nous conduisons. Nous voyons s'il y a assez de pression dans les pneus, assez d'essence dans le réservoir, si le pare-brise est propre, s'il n'y a pas trop d'excréments d'oiseaux. Nous devons superviser, autrement ils ne nous aident pas.

Nous devons être sûrs que notre personnalité soit en ordre. Parle-t-il trop ? Nous devons voir. La parole est la qualité particulière des humains seulement. Les animaux, plantes minéraux, dévas, dévas cosmiques et solaires, ne parlent pas, seulement l'homme. C'est un cadeau particulier, aussi utilisez le dans des buts spéciaux.

Comment sont les 5 sens se présentant dans le monde ?

Quand je regarde Santa Fe du dernier étage, ils disent, "Quand allez-vous vous déplacer dans la ville pour la voir ?" Pourquoi devrait être la question. Les yeux montrent quelque chose et nous voulons autre chose, mais nous devrions demander pourquoi ? Martin joue de la guitare à perfection. Devrais-je l'écouter ou non ? Je devrais me demander. Puis-je sauter sur la nourriture Indienne que le restaurant a préparée ? Comment mes 5 chevaux sont reliés à mes 5 sens ? Devrais-je aller après eux ou les contenir ? Vue, ouïe, odorat, goût et toucher sont les instruments de la personnalité à utiliser quand nous souhaitons et non quand ils veulent nous utiliser.

Juste parce qu'il y a une glace ou du chocolat, est-ce que cela signifie que je dois en avoir ? Comme cela avec les 5 sens. Ils nous régulent au lieu que nous les régulions. Ainsi devons-nous remettre la personnalité en ordre.

Un cheval doit se déplacer en ordre et ne pas s'arrêter ici ou là pour manger. Il ne peut pas décider comment nous devons nous déplacer. Nous devons le guider ou il n'y a pas de voyage. Ainsi monter est une chose et gouverner en est une autre. Gouverner avec quel but ? Avec le but de Bonne Volonté, nous soumettons notre personnalité. Avec des objectifs de Bonne Volonté, la personnalité s'illumine. C'est ainsi que la Lumière de l'Ame entre dans la personnalité. Quand nous disons La Bonne Volonté, c'est la Volonté de Dieu. La connaissance de Dieu est transmise et les actes de bien-être sont effectués; et où que nous allions, nous continuons à élever le peuple dans la lumière. Aussi chaque âme peut-elle travailler comme une Maison de Lumière (lumière tout autour) ou comme un temple, en continuant d'inspirer les gens. Quand nous parlons de temples, mosquées ou églises ils veulent tous dire, illuminer l'environnement. L'image de Dieu dans un temple est l'Ame qui transmet à partir des sphères supérieures vers les alentours; tout comme le chemin de la personnalité humaine. Transformer dans le temple, l'église, pour conduire à un acte de Bonne Volonté.

Les temples dépendent de l'énergie qui descend en eux. Nous devons nous transformer en 3 étapes. La première étape est d'élever la personnalité. La seconde étape est de la maîtriser. La troisième étape favorise la personnalité pour transmettre la lumière.

Chaque Maître de Sagesse est une Maison de Lumière ou un temple. Ils transmettent la Lumière tout le temps. Cette lumière permet l'expansion de conscience, permet au peuple d'effectuer les actes de Bonne Volonté. C'est ainsi que nous espérons être dans le futur. Chaque homme se transformera en un Maître et sera une Maison de Lumière pour son environnement.

Une personnalité illuminée est comme un temple illuminé. C'est pourquoi nous disons: "Chaque homme doit construire son propre temple à l'intérieur". En Maçonnerie, chaque apprenti doit se transformer en un Maître Maçon en construisant son propre temple. Une fois que nous sommes dans le temple, nous pouvons voir si nous sommes attachés au temple. Chaque maison illuminée est comme un cheval sauvage.

Si nous avons un oiseau puissant qui vole très vite et haut, l'aimeriez-vous s'il vous était offert gratuitement et vous n'avez pas à l'entretenir? Pouvez-vous vous séparer de lui? Le film Avatar, comme cette personnalité peut être aussi grand que l'oiseau qui vole. Toutes les légendes dans toutes les théologies ont de telles personnalités, un cobra Divin qui continue à manger et accomplissant tous ces besoins. Tous les signes zodiacaux peuvent être bestiaux ou divins. Il y a un taureau dévastateur et également un taureau Divin. De même avec le serpent. Ce peut être un vautour qui dévore le peuple ou un aigle Divin. La personnalité peut être très diabolique ou divine. Construire la personnalité est ce qui est important pour le travail Divin sur terre.

Vous devez connaître l'histoire de Moïse. Il a un bâton avec lui; comme la baguette de Aaron. Il fit des miracles avec. C'était sa personnalité fonctionnant à travers la canne, ayant acquis beaucoup de pouvoirs du Divin. Nous avons beaucoup de cadeaux du Divin avec nous. Ils sont venus vers nous pour nos efforts. Mais il vient un temps dans l'évolution où, afin d'obtenir plus de lumière, nous devons laisser aller la personnalité.

En Lion nous nous élevons comme des Ames et commençons à construire la personnalité qui est Divine. Et alors vient le prochain signe, Scorpion où nous lâchons la personnalité pour se déplacer dans le ciel pour être CELA. En Verseau c'est être CELA, En Lion c'est JE SUIS.

Nous lâchons la personnalité et allons vers le Père dans la direction du sens des aiguilles d'une montre, de la personnalité JE SUIS, le JE SUIS, en construisant le Temple de Salomon, en servant et ensuite en quittant le temple en ayant fait le travail avec l'aide de la personnalité.

Jésus dit : "Maintenant je vais vers le Père".

Ainsi la première étape est trouver le JE SUIS. La seconde étape est le JE SUIS, construire le temple de service. La troisième étape est, à travers la relation au CELA, lâcher le temple et devenir CELA.

Une fois que nous avons joint CELA, nous avons la facilité de construire le temple, faire le travail et le désintégrer et aller vers le Père. C'est le travail entre le Lion et le Verseau avec le Scorpion en point médian.

Réaliser que nous sommes une Ame avec une personnalité, nous développons la personnalité comme une personnalité illuminée et rendons un grand service. Nous déchargeons donc notre dette au monde et ensuite atteignons le point où vous n'avez plus besoin de cette grande personnalité. Seulement alors vous êtes autorisé à rejoindre le Père, CELA. Pour rejoindre le Père, c'est un voyage du Lion au Verseau. Dans l'Astrologie Spirituelle et l'Astrologie ésotérique, premièrement nous sortons de la personnalité. Deuxièmement nous nous souvenons de JE SUIS une Ame et avons une personnalité. C'est déjà une initiation. Troisièmement, construire la personnalité de Lumière, une nouvelle, et servir avec cette personnalité. Ensuite renoncer à cette personnalité et réunifier avec le Père. Ce sont les étapes de chaque initié.

Quand Jésus laisse sa robe blanche, c'était comme lâcher la personnalité. Aussi longtemps qu'il travaille dans le monde, il dispose d'une réelle personnalité de diamant, une Lumière effective qui irradie et vibre. Le chemin est ainsi. Prendre le chemin en Lion. Avant nous avons beaucoup de moments zig-zag, nous déplaçant de pratique en pratique, gurus, endroit pour méditer, ne sachant pas que l'endroit de méditation est en nous. Jusqu'à ce que nous réalisons que tout est en nous. Entrer ensuite en nous et contempler. Alors nous obtenons les associations qui nous aident à avancer plus profondément dans la Grotte et à

trouver les bons livres pour nous guider de plus en plus dans notre propre être et petit à petit nous surmontons les obstacles de la personnalité jusqu'à construire une personnalité de Lumière.

La Pleine Lune du Lion permet aux énergies du Verseau de nous atteindre pleinement et d'obtenir plus de volonté pour installer notre dimension d'Ame et lentement apprivoiser la personnalité, la rendre amicale, la glorifier dans le sens où beaucoup d'actes de Bonne Volonté peuvent se produire à travers elle. Vivre juste une vie décente n'est pas spirituel, avoir une bonne famille, etc. "Je suis heureux" n'est pas le discipulat. Que faisons-nous pour aider le monde ?

Combien de formes de Lumière reçoivent l'inspiration à travers vous ? Combien peuvent être élevées par vous ? Combien reçoivent une aide de vous ? C'est la mesure de votre personnalité.

On ne peut pas entrer dans un plus grand service si on n'a pas acquis les bons outils. Marche par marche on peut acquérir une personnalité très effective, ainsi transmet-on la Lumière. Amour et Puissance, il est partout. C'est le but du Lion pour la personnalité. Ensuite dans le processus nous amènerons le Royaume de Dieu sur terre. Puis nous serons éligibles pour être libérés de la personnalité et rejoindre la Conscience Universelle dans le Verseau.

Mais le temps où nous nous déplaçons dans ce hall, le fantôme de la personnalité mange l'Ame. Ce fantôme ne peut dévorer les petites âmes.

Mais une fois que l'Ame gagne sa place royale, aucun fantôme ne peut dévorer l'Ame. Le contraire peut se produire. Mais l'Ame n'a pas la qualité de dévorer, seulement la qualité d'amitié et d'amour.

Aussi essayez d'être des Ames et non d'être dévoré par la personnalité. Et prenez avec vous l'image de la mouche et du flegme.

Merci pour votre écoute patiente.

Samedi 29 Août, Après-midi, Discours 4

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

Continuons le thème lié au Lion. Je dois attendre un peu, parce que notre élévation spirituelle a emporté les gens vers d'autres étages supérieurs, que tout ait atterri maintenant.

Le lion parle de Lion et le Lion est appelé en Sanskrit Simha. Le symbole dans toutes les villes est très célèbre. Tout le monde a l'habitude d'utiliser le symbole du Lion dans les villes principales. Le Lion parle d'auto gouvernance. Quand un citoyen d'un pays se gouverne selon la loi, il ne doit pas beaucoup avoir à faire avec le roi et les militaires. Si nous vivons en accord avec la loi du Lion, la police n'a rien à faire avec nous et nous ne ferons rien avec la police parce que nous nous conduisons bien. Le Lion a été gardé dans tous les endroits importants dans les villes qui montrent l'auto gouvernance. Le message du Lion est de "se gouverner vous-même". Ne transgressez pas la loi. Si vous le faites, le roi vient et le Lion est le symbole du roi. En tant qu'aspirants nous devrions apprendre à nous gouverner. Nous ne devrions pas laisser les autres nous dire comment nous devons être. Alors personne n'a besoin de nous dire 'manten silencio' (restez en silence en espagnol). Pourquoi les autres nous diraient-ils ? Même les parents ne devraient pas nous dire. Quand nous sommes enfant et que nous sommes lion, rarement nous donnons la chance aux parents de nous dire comment se comporter. C'est le lion. Pourquoi donnerions-nous aux autres, l'occasion de nous dire comment nous devrions être ? Nous devrions nous même le savoir.

Les parents ne disent pas beaucoup de choses à l'enfant qui s'auto gouverne. Le professeur ne dit pas non plus à l'étudiant comment se comporter, s'il est lion. Quand nous progressons dans la profession, il y a un certain code d'eticos' (espagnol), éthique.

[Les qualités du Latin sont coupées de l'anglais, aussi le mot eticos se transforme-t-il en éthique. C'est pourquoi la langue anglaise est plus 'aguda', 'brute' et quand nous parlons c'est autoritaire et non amical comme d'autres langues comme le latin qui est plus musical]

Une certaine éthique, si nous la suivons, personne dans la société n'a besoin de nous dire comment nous devons être, même dans le travail. Quand nous faisons ce que nous avons besoin de faire, nous donnons une petite chance aux autres de nous dire ce que nous devons faire. C'est ce qu'on appelle l'auto gouvernance.

Quand nous nous marions, votre 'esposa' 'épouse' n'a pas besoin de vous dire comment être. La femme ne peut pas dire à l'homme comment être et l'homme ne peut pas dire à la femme comment être. C'est ainsi que la vie procède dans l'auto-conscience. Une telle vie est une vie honnête. C'est ainsi que le lion se représente. Il n'y a pas de politique avec les lions. Le lion se déplace dans les angles droits et lignes droites. Ce n'est pas comme le renard ou le tigre. C'est difficile pour les autres animaux. Le Lion a sa dignité, il est très digne si nous l'observons. Pas celui du zoo, dans le zoo il n'est pas dans des conditions normales. La meilleure façon d'observer est dans les films ou si vous êtes aventurier. Pourquoi est-ce que je parle tant du Lion ? Il nous rappelle l'auto conscience, qui signifie JE SUIS et il est d'une couleur or qui est très importante pour l'aspirant pour réaliser l'or en lui-même.

L'or que nous achetons à l'extérieur nous relie aussi au signe solaire du Lion. L'humanité est folle de l'or. Toujours autant de ruée vers l'or. Les gens sont venus en affluence de Californie ou d'Inde pour rechercher l'or. Même aujourd'hui beaucoup recherchent l'or. L'or nous captive. Réaliser l'or à l'intérieur de nous est beaucoup plus important. Il y a une porte d'or à ouvrir dans la grotte du Cœur qui donne l'accès aux allées d'or qui, plus tard, deviendront en diamant. Le Lion garde les entrées du chemin d'or. Vous voyez dans chaque mythologie comment le héros tue le Lion. Il n'est pas tué, c'est symbolique. Tuer le Lion est gagner l'entrée dans la grotte du Cœur. Le Lion devrait montrer le chemin pour nous faire entrer dans la grotte. A l'intérieur de la grotte il y a une lumière d'or. A l'intérieur de la grotte il y a beaucoup d'or.

Dans les films, le héros et l'antihéros sont en compétition pour entrer dans la cave et prendre l'or. Sur le chemin ils rencontrent beaucoup d'obstacles dus à l'absence d'auto contrôle. Quand vous souhaitez entrer dans la cave du Lion où vous pouvez accéder à Anahata, la cave nous mène à l'or mais il y a aussi le Lion qui nous stoppe. Etes-vous dans l'auto gouvernance ? Si vous avez causé de la souffrance à quelqu'un dans le monde extérieur, si vous êtes la cause de peine chez les autres, c'est 'causer de la souffrance, 'Himsa'. Quand vous causez de la souffrance à un autre dans le monde, nous n'avons pas d'entrée dans la cave. Himsa interdit l'entrée dans le cœur. Quel est l'opposé de Himsa ? Ahimsa, l'innocuité, une qualité essentielle décrite dans les Ecritures. Quand il n'y a pas Ahimsa il y a Himsa. Himsa cause la souffrance. Simha est le Lion; il ne vous laisse pas entrer dans la grotte si vous causez Himsa. Dans ce signe solaire nous avons quelques sons très importants. L'un est Himsa, souffrance. Nous devons transcender la souffrance en innocuité. Dire: «je suis plein de souffrance alors je fais souffrir les autres" est bestial. Dent pour dent, œil pour œil, tête pour tête, n'est pas la loi. C'est le jeu de la souffrance. Vous me donnez un coup je vous en donne deux. (Vous en achetez un, un gratuit !)

L'humanité dans les temps plus anciens est occupée tout le temps par les combats. Combattez. Mais quand vous avez une aspiration spirituelle, vous arrêtez ces activités absurdes et enfantines. Si quelqu'un vous cause de la peine, vous le supportez. Si vous endurez votre propre souffrance causée pour rien, vous gagnez quelques points dans un autre royaume. C'est pourquoi le Tibétain dit : " Puisse la souffrance apporter sa juste récompense de lumière et d'amour".

Quand vous devez supporter la souffrance en vous, cela augmente le niveau de tolérance et de patience et de Himsa. Nous nous déplaçons vers Ahimsa dont le Bouddha parle, la qualité du Yoga est Ahimsa, la première qualité exprimée dans le 8ème plan du chemin du Yoga, la qualité qui est Ahimsa. La seconde qualité est l'alignement entre la pensée, la parole et l'action. Seulement alors nous pouvons donner confiance. Si nous faisons différemment de ce que nous disons et disons différemment de ce que nous pensons, personne ne peut nous croire. Si vous mentez, la société peut ne pas le remarquer mais nous sommes toujours sous surveillance. La nature nous observe si nous sommes manipulateurs. La troisième

qualité est l'activité du sexe réfléchie, contrôlée et délicate. Et non s'y adonner. La quatrième qualité est de ne pas voler. Ne pas voler l'homme d'une autre et ne voler pas la propriété d'un autre. La cinquième propriété est de ne pas accepter les choses gratuites. Si nous acceptons des dettes envers les autres, nous devenons contraints envers eux et créons du karma. Le karma n'est d'autre que notre endettement dans la société au sens large. Ainsi accepter la gratuité sans contribution (alors c'est gratuit) c'est devenir en faillite et on sera emprisonné par la société. Accepter des cadeaux d'autres requiert une grande responsabilité. Nous sommes heureux quand nous recevons des cadeaux comme un enfant. Mais si vous recevez gratuitement sans avoir donné quelque chose à l'autre personne, ça crée du karma et dans le futur nous devons le payer. Ils disent : "Recevons moins que nous donnons". La vie doit être un acte d'offrande. Nous pouvons recevoir des cercles supérieurs et offrir aux cercles inférieurs. Ce sont les 5 postulats les plus importants pour entrer dans le Chemin du Yoga. Ils nous permettent de surmonter le Lion à la porte.

Quand nous sommes dans l'offensive, nous sommes dans Himsa. Quand nous remplissons les 5 conditions du Yoga, Simha ou le Lion ouvre le chemin pour que nous entrions dans la grotte et dans la grotte nous écoutons le son, c'est SO-HAM. De Himsa à SO-HAM. SO-HAM est clairement entendu quand nous entrons dans la grotte. Dans la grotte nous avons le son se propageant de l'inspiration et de l'expiration. Le son de l'inspiration résonne comme SO et celui de l'expiration comme HAM. Ainsi entretenons-nous ce son de SOHAM parce que la respiration se fait en continu. Le SOHAM fonctionne continuellement. Quand nous l'associons au son dans la grotte où est la lumière dorée, certaines transformations nous arrivent. Rester dans la grotte est important. L'homme qui entre dans la grotte s'en retourne différent. L'homme qui entre dans la grotte et s'associe avec la chanson de la respiration, SO-HAM, se transforme en quelqu'un de beaucoup plus agréable qu'avant. Il devient un saint ou 'santa' (féminin en espagnol).

Nous avons beaucoup de 'santas' en Amérique du Sud, en Californie, au Mexique. Mais les 'santas' dans ces villes, ne sont pas des personnes, ce sont tous des villes. S'il y a une sainte madame, nous pouvons aller et le ou la rencontrer. Si nous nommons une ville avec le nom d'un saint, où trouverons-nous la foi de la femme (Fe) ? Seulement en vous-même, n'est-ce pas ?

Il m'est arrivé d'aller à Santa Ana en Argentine. Santa est seulement pour les villes. A part cela, nous devenons saints quand nous entrons dans le cœur. Vous avez un Sanctum Sanctorum. Quand nous sommes là les énergies du Sanctorum vous transformeront en un saint. Aussi consacrez beaucoup de temps à être là. Ce n'est pas seulement un aller et retour. L'aller et retour n'est pas le travail. Vous devrez rester dans la Grotte du Cœur en lien avec le chant SO-HAM aussi longtemps que possible, aussi loin que possible. Quand nous n'avons pas d'autre chose à faire, allons à l'intérieur et relions nous au chant. Nous sommes corrigés quand nous sommes ici.

C'est comme si de temps en temps nous allions dans un salon de beauté pour l'âme qui est tenu par une personnalité anormale. Cette personnalité est repérée quand elle entre dans le Sanctum Sanctorum. Ensuite ceux qui sont pieux sont assis de longues heures dans le Sanctorum et préfèrent être là qu'à l'extérieur. Le saint ou Sanctorum n'est pas une structure extérieure, c'est la chambre la plus intérieure de notre être et est appelé le saint des Saints.

Tous les hommes saints préfèrent vivre là dans la grotte du cœur unis au son SO-HAM et ne pas être occupés dans le mental à moins qu'il y ait du travail à faire. Ils ne s'engagent pas dans des paroles ou activités des sens et ne bougent pas beaucoup avec le corps de 5 sens. Quand il y a une nécessité extérieure, ils prennent une pensée, les sens et le corps les attrapent et les délaissent. Quand le travail est fait, ils retournent et quittent ces robes à la porte de la cave et il n'y a plus de pensées du monde, paroles, activités des sens, pas d'activité, de mouvement du corps. Juste les écarter et entrer à l'intérieur. C'est comme quand nous rentrons à la maison, nous enlevons les habits et pendons les vêtements. Dans toutes les entrées des maisons il y a des portes manteaux.

De même quand nous entrons dans la grotte, les vêtements de pensée, parole, action, nous les pendons au porte manteau à la porte, le 'portico' est important. Dans les temps anciens, chaque maison avait une

entrée ainsi toutes les affaires extérieures étaient-elles laissées dans le 'portico'. En entrant dans la maison, ils déposaient les chaussures, vêtements, ensuite, ils entraient ; de même pour l'aspirant. Pour entrer dans la Cave du Cœur, il doit enlever les vêtements les uns après les autres, sans pensées liées au monde extérieur, pas de parole, pas d'activité des sens. Si vous avez besoin de glace ou de pain, vous le faites avant. Nous ne pouvons pas nous déplacer avec une tasse de café, nous déplacer n'importe où, ce qui est une manière moderne.

Même dans un séminaire, les gens viennent avec des tasses de café. C'est mieux de boire votre café à l'extérieur. Ces habitudes modernes indiquent seulement nos liens. Les gens se déplacent autour de la maison avec une tasse de café avec un couvercle et une paille et un petit chocolat dans la poche. Si vous observez nous sommes très drôles comme s'il n'y avait pas le temps pour faire ça, les gens marchent et mangent. Que font-ils ? Rien d'efficace, ils sont occupés par rien. Ils mangent dans le bus, dans le train. Nous sommes si occupés à toujours mastiquer. Aujourd'hui tout le monde est comme cela (mastiquant). Nous nous tournons de plus en plus vers nos plus jeunes frères, les animaux. La vache mastique toujours. Quelle est la différence entre un homme civilisé et une vache ? Mastiquer, mastiquer, et en plus nous le jetons sur le sol et quelqu'un est collé avec ! Nous avons développé des habitudes qui sont inférieures à l'homme du siècle précédent. Ils avaient l'habitude de manger seulement à certains endroits. Faire chaque chose n'importe où n'est pas correct. Il y a des endroits pour certaines activités. Il y a un lieu pour la méditation, pour manger, pour dormir, pour cuisiner. Chaque chose a une place définie et cela apporte de l'ordre dans la vie.

Nous continuons avec une histoire.

Quand nous entrons, nous enlevons ces vêtements, pensées, parole et activité des sens, activité du corps. Nous les quittons tous et entrons dans la grotte avec des pensées de transformation. Pourquoi venons-nous méditer ? Pour être transformé. Non pas pour voir toutes les choses dont nous avons besoin dans le monde extérieur. Les prières de recherche égoïstes sont considérées comme des péchés. Vous pouvez prier recherchant pour le tout. Rechercher le plus grand bien dans lequel nous sommes inclus. Prier pour qu'une autre personne ne grandisse pas plus que nous est un péché.

Je dirai une histoire.

Un homme continuait de méditer parce qu'il avait vu son oncle méditer. Ainsi il faisait la prière avec intensité et un Ange apparut et demanda : "Que voulez-vous ?"

Il dit : " S'il vous plaît ne donnez pas à mon oncle ce qu'il veut parce qu'il fait la méditation pour quelque chose que je ne sais pas". L'Ange dit : "Il médite pour votre progrès dans la vie, alors je ne vous le donnerai pas".

Prier pour apporter des calamités aux autres est horrible. Prier pour soi-même est aussi ignorance et diabolisme. Prier pour le bien général, pour le bien du tout, ces prières correspondent mieux. Si vous priez seulement pour votre bien, ce sont des prières de Kali Yuga. On nous a demandé de prier pour du pain, etc. Prier pour du pain n'est pas correct. Quelle est la prière quand nous avons du pain ? Gratitude, Reconnaissance de pouvoir le manger. Nous pouvons avoir mal à l'estomac avant de manger ou notre respiration pouvait se stopper avant de le manger et nous ne pouvons plus le manger. Ainsi y a-t-il une grâce qui nous permet de le manger. L'expression de gratitude pour avoir donné du pain est de loin très différente de prier pour du pain. Si vous priez pour du pain, priez pour du pain pour tous, c'est appréciable. Mais pour un aspirant, la contemplation dans le cœur est pour être davantage capable de travailler plus à l'extérieur.

Chaque initiation est associée à une grande responsabilité. Les gens pensent qu'ils devraient recevoir l'initiation mais ils ne savent pas que chaque initiation apporte beaucoup de responsabilités.

C'est que l'Initiation est pour augmenter les responsabilités de façon abondante pour devenir un serviteur mondial, un serviteur planétaire. Pour que nous puissions être équipés. Nous sommes équipés quand nous sommes dans la Grotte du Cœur. Ce n'est pas comme si nous pouvions voler de Buenos Aires à Santa Fe sans billet ou aller à San Francisco ou Zurich ou en Inde sans billet.

Quand nous marchons plus dans la lumière, nous progressons vers de plus grandes responsabilités. C'est pour ceux qui sont prêts à accepter de plus grandes responsabilités associées à un privilège mais n'est

pas un privilège. La nature accorde une plus grande responsabilité.

Une importante personne a un garde du corps. Nous n'avons pas besoin de garde du corps. Qui va les nourrir ? =)

Ainsi vous entrez et vous vous liez à SO-HAM et alors, la personnalité entre dans les changements nécessaires dans la grotte du Cœur et ainsi l'homme lentement devient-il semi-saint et saint. De Himsa à Ahimsa, Ahimsa le mène à Simha, le Lion et contacte SO-HAM et travaille avec SO-HAM ; après un loooong moment vous devenez Hamsa. Ainsi dit-on que Hamsa est le Cygne. Où vit le cygne ? Seulement dans les eaux pures. Il ne se déplace pas n'importe où ni partout et ne mange pas beaucoup et tout comme un canard, un grand canard qui n'est pas identique à Hamsa. Hamsa est toujours entouré par une aura de pureté et l'aura se déplace partout où il se déplace. L'aura nettoie la crise autour. L'aura montre la manière de faire son travail à un saint; Il est une sphère d'aura et il est placé dans des endroits seulement pour purifier les lieux. Partout où il est, l'ambiance est purifiée et les personnes en contact avec lui sont aussi purifiées. Aussi les objets qu'il utilise gagnent-ils ses vibrations magnétiques. Ainsi sont-ils préservés parce qu'ils ont de telles vibrations. Nous parlons des cheveux de Bouddha. Nous préservons ces objets. La présence d'un être saint, son impact, c'est dans tous ceux qui sont autour de lui et ils gagnent la radiation et la vibration en lien. C'est ainsi qu'il devient un Hamsa, ce qui signifie qu'il a une plus grande responsabilité pour soigner, enseigner et transformer.

Ainsi de SO-HAM il accède à Hamsa quand il a réalisé les énergies du Lion et alors vous devez relier le Verseau, la plus haute part où nous nous transformons en Rajahamsa, le cygne royal. Ce sont tous des états de conscience dans lesquelles nous continuons à nous mouvoir. Ensuite nous prenons encore une autre étape appelée HASOUM qui signifie atteindre Sahasrara. Hasoum, Hamsa, So-Ham, Simha, Himsa. C'est l'échelle en lien avec le son SA et HAM. SA est le son du masculin cosmique, HA est le principe féminin cosmique et dans différentes combinaisons ils offrent différentes énergies. Quand nous disons HA c'est féminin. Quand nous disons SA c'est masculin. Notre inspiration est l'expiration du Seigneur et Ham renvoie la respiration. Avec ces deux sons beaucoup de connaissances sont acquises. Avec les voyants invoquant le principe masculin cosmique, ils commencent avec l'hymne Sahasra Sirsha Purushaha.

Pour parler du principe féminin ils disent l'hymne à la Mère Cosmique. L'hymne au Père Cosmique commence avec SA. L'hymne à la Mère Cosmique commence par HA. L'union des deux est OM. En associant le double son de SAHA, on accède en conscience et réalise qu'il est OM qui est en concordance avec HA et SA. Ce processus va du Lion au Verseau et atteint la Super Ame, étant l'Ame dans le Cœur. Ayant touché la Super Ame, vous retournez et alors vous êtes dans le service qui est transformé en grand service.

Comme Jésus ou Pythagore, tous ceux qui s'auto réalisent, reviennent pour servir.

Il y a plus de détails mais juste pour maintenant allons jusqu'au cœur et relierons-nous à SOHAM. La personnalité relie l'Ame et l'Ame monte sur la très sainte personnalité et elle reste totalement inoffensive sur le plan de la pensée, parole et action. Tout ce qu'il pense, parle et fait est le même et il ne vole pas et généralement c'est un donneur et non un receveur. C'est pourquoi on parle d'initiation, d'initiation Solaire. Solaire parce que vous réalisez JE SUIS et vous avez une personnalité coopérative et aussi une personnalité très palpable. Palpable est le sens qui aide un plus grand nombre d'êtres. Ainsi gagnez-vous une personnalité capable de servir un grand cercle et vous la gravissez en tant qu'Ame. Votre personnalité vous autorise à vous relier à l'activité planétaire sans être entravé. C'est l'initiation planétaire. Ensuite il y a l'initiation Solaire où l'Ame se libère de sa personnalité et non seulement fonctionne avec l'aide de la personnalité mais continue à se relier au Soleil Supérieur, Ajna.

Ainsi l'initiation Solaire va-t-elle du Cœur à Ajna. Alors nous avons un plus grand impact et moins de travail sur la Planète et sommes dans les chaînes de montagne et avons un impact sur le continent entier. Seul un homme invoquant la Lumière Supérieure à partir des Cercles Supérieurs et transmettant toujours sur le continent en ayant un impact sur le continent entier sans un besoin de descendre sur la Planète.

Puis vient l'initiation Cosmique, atteignant le centre au-delà du Soleil Central près du Verseau. Quand la

conscience reste au sommet du front, votre champ d'activité n'est pas seulement planétaire mais aussi interplanétaire.

Notre sœur Marta Paillet quand elle m'amena à l'hôtel voulait avoir quelques informations au sujet de la Personne Planétaire, Solaire et Cosmique. Vous êtes un être cosmique quand vous êtes au sommet du front (centre du Verseau). Vous êtes un être solaire quand vous êtes au centre Ajna. Quand vous êtes au Centre Cœur, vous êtes comme le Soleil de notre système solaire travaillant à la périphérie. Les initiations planétaire, solaire et cosmique arrivent ainsi. Si vous vous élevez avec des respirations à la 5ème pulsation, la pulsation Vyana, et que vous l'atteignez en vous, vous touchez le Centre Cosmique en vous. Etant ici, tous les hommes expérimentent ce triple stade d'être planétaire, solaire et cosmique.

Demain je continuerai pendant ½ heure et ensuite la session Q/R et puis le Rituel du Feu, noces et baptême pour les enfants. Ainsi demain sera-t-elle une longue journée.

.....

Dimanche 30 Août Matinée, Discours 5

Chaleureuses pensées fraternelles et bons vœux à tous les frères et sœurs

Pendant les deux derniers jours, nous avons été reliés à la lumière d'une manière très progressive. Le premier jour, j'ai suggéré que nous entraînions une partie de notre conscience à la présence de la Lumière. Un entraînement continu à la présence de la Lumière est engagé dans les activités journalières terrestres ainsi n'allons-nous pas trop loin dans le monde et avons-nous une manière de retourner à la lumière. Partout dans la vie quotidienne nous avons besoin d'apporter la présence de la Lumière comme une valeur spirituelle. Cette volonté nous permet de ne pas entrer dans des situations indésirables, tombant dans des illusions et nous retournons intacts finissant l'activité du jour ainsi nous lions-nous à la Lumière pendant les heures de plaisir. Parce que la vie de la personnalité est sensible à certaines difficultés quand on est facilement déconnecté de la Lumière parce que le monde objectif est si attractif que nous pouvons nous perdre dedans. C'est pourquoi, même dans nos petites ou grandes actions, quand nous mangeons un morceau de gâteau comme en ce moment, nous devrions être dans la présence de la Lumière. Nous devons examiner cela. Je l'ai dit le premier jour le matin et l'après-midi. Si nous ne faisons pas cela, nous ne pouvons pas retrouver facilement la Lumière. La vie de la personnalité provoque une ombre et nous désespère pour nous relier à la lumière.

Ainsi dans chaque acte nous devons laisser la présence de la Lumière être prise en considération. Quand ceci est accompli justement chaque jour, quand nous contemplons, nous devrions être capables d'améliorer notre contemplation. Chaque contemplation nous mènera à de profondes dimensions et nous permet d'entrer dans de grandes dimensions de Lumière. Ce n'est possible que si vous suivez l'étape précédente.

Quand nous l'adoptons dans notre conscience, une partie est en relation tout le temps avec la Divinité. Cela garde la porte ouverte pour entrer dans les chambres de Lumière. Autrement quand nous méditons nous n'entrons pas dans les royaumes de Lumière aussi facilement. Beaucoup pensent qu'ils peuvent méditer et entrer dans la Lumière mais comme ils ont les yeux fermés, les pensées entrent; puisqu'ils n'ont pas gardé les portes ouvertes pendant les activités.

L'étape fondamentale est de garder une part de conscience associée continuellement à la Lumière. C'est une très importante étape. C'est à dire 'démontrer les valeurs spirituelles dans la vie de la personnalité'. Alors, ça devient facile comme je l'ai dit hier. Pendant qu'une partie de l'être est en lien avec la Lumière, quand l'une contemple, l'autre peut aller dans la chambre de Lumière. C'est pourquoi la lumière extérieure exige une plus grande organisation si nous souhaitons avoir de profondes expériences pendant la

méditation. C'est comme contraindre, retenir un cheval dans la vie quotidienne, la conscience s'étend dans le monde externe et quand on trouve des choses existantes dans le monde extérieur on se perd dedans. Alors garder une certaine présence nous oblige à travailler avec retenue c'est-à-dire 'maintenir la Présence en nous'.

J'ai donné l'exemple d'Arjuna hier qui demandait à Krishna de rester avec lui pendant la guerre. En gardant la conscience associée en nous, l'éveil spirituel est à l'intérieur de nous. S'orienter vers lui nous permet de sentir la Présence. Cependant l'orientation doit être maintenue toute la journée. Ceci permet aux méditations d'être de plus en plus profondes. De même chaque jour nous allons seulement à la périphérie de la Lumière et nous nous gaspillons dans les pensées personnelles. C'est l'importance du premier discours. Le deuxième jour il s'agissait d'entrer dans la Grotte du Cœur et se relier au son de pulsation à travers la respiration et rester à l'intérieur en conscience de JE SUIS.

J'ai aussi exprimé comment se relier à CELA dans la tête et ensuite expérimenter le pont de Lumière du système cérébral, via la colonne vertébrale vers le Centre Cœur. Ainsi ensuite, est-ce le Pont du Verseau, l'Axe du Verseau (haut du front) et le Lion. Dans le Verseau le visible devient invisible et l'invisible devient visible.

Se relier à la colonne de Lumière dans le Cœur vers le haut du front (centre du Verseau). Quand vous êtes connecté là, assis dans la Grotte d'Or du Cœur, vous laissez les énergies passer en vous avec chaque inspiration et vous les élevez dans chaque expiration vers le centre du Verseau. Quand nous expirons, nous imaginons que nous élevons partout la colonne de Lumière vers le Centre du Verseau.

J'ai exprimé cela comme le Soleil en Verseau et la Lune en Lion.

Nous nous transformons d'un être visible en invisible à travers l'expiration. Ce travail à travers la méditation est facilité si nous organisons notre vie personnelle avec l'aide de la Présence dans laquelle nous nous sommes consacrés.

En étant dans le JE SUIS dans la grotte du Cœur, nous nous relions au CELA qui est au-delà de la compréhension et au-delà du Centre du Verseau. JE SUIS CELA est la première étape. Etre là pour un moment. Ensuite c'est CELA. Alors comme nous inspirons CELA JE SUIS, nous expirons JE SUIS CELA. C'est le mantra donné à Moïse. C'est un chant. Dans notre propre respiration nous chantons ce chant. Entrons rejoindre CELA. Qui sommes-nous? Nous sommes JE SUIS et non la personnalité. Nous ne pouvons pas porter la personnalité dans CELA. Elle doit être laissée en dessous du diaphragme. La personnalité est le bagage. Nous ne pouvons pas entrer dans les plans supérieurs avec la personnalité. On dit que pour aller à l'intérieur de CELA, nous avons besoin de passer le chas d'une aiguille. Seulement le JE SUIS ne le peut pas. La personnalité ne peut pas. Nous ne pouvons transporter une personnalité éléphantine dans la forme d'un éléphant. Toutes les personnalités sont très grosses parce que nous pensons que nous sommes ceci ou cela. L'orgueil est le bagage. Une forte personnalité a besoin aussi d'être abandonnée. Abandonnez-la, sentez la Lumière et volez à travers le trou de l'aiguille vers CELA.

JE SUIS CELA, CELA JE SUIS. Pour dire CELA JE SUIS, nous disons SOHAM. Nous acquérons une plus forte identité de CELA.

Je suis Kumar n'est pas ma réelle identité. C'est valable pour cette vie. Dans une vie précédente, c'était différent et dans une prochaine vie ce sera différent. Ce n'est pas permanent. JE SUIS est permanent. Seul JE SUIS en tant que Kumar est permanent. Notre personnalité est bonne pour une vie. Nous devons l'abandonner ici. C'est un soulagement quand nous l'abandonnons. Même la plus belle personnalité doit être abandonnée. 'La plus belle signifie la plus utile au monde'.

Jésus a-t-il continué à vivre avec la personnalité ici ? A travers sa personnalité nous aurions seulement acquis plus de choses matérielles. Personne ne lui a demandé de leur enseigner le moyen de devenir un fils de Dieu, personne. Il a dit : "Je suis un fils de Dieu et vous aussi. " Les auditeurs ne pouvaient-ils pas lui demander : "Montrez-nous comment être des fils de Dieu ? Mais ils demandèrent d'autres choses, la vue, l'ouïe, l'audition, la parole, du pain, une meilleure pêche, n'est-ce pas ?

Ainsi s'il était resté ici avec la personnalité, nous aurions continué le processus de demander des choses. Aussi l'a-t-il abandonnée et est-il passé à autre chose.

Pour Krishna, ils ne voulaient pas qu'il abandonne sa personnalité, même les Maîtres de Sagesse qui disent : "Nous aimerions bien vous voir de temps en temps dans telle belle personnalité." Même Le Seigneur Maitreya était dans l'illusion au sujet de la personnalité de Krishna. Le Seigneur Maitreya disait "J'ai transcendé l'illusion mais celle-ci est assez bonne. Si votre personnalité est une illusion pour moi, je préfère l'avoir. Je connais la vérité au-delà de l'illusion et vit au-delà d'elle mais quand votre forme vient, j'admets que j'ai l'illusion. Mais qu'elle reste sur la planète Terre". La Planète Terre est aussi une personne avec sa personnalité. La planète dit : " Votre personnalité ici est un grand confort pour moi. Ne me le démentez pas. Continuez à vivre ici même quand vous serez Omniprésent". Aussi les 5 éléments exigèrent-ils ceci, " Votre personnalité nourrit cette terre parce que sa forme porte les éléments extraterrestres ainsi cela nourrit-il nos éléments ici sur Terre." Les éléments ne veulent pas qu'il abandonne sa personnalité. Les Devas, les Voyants ne le veulent pas non plus. Chacun sur et autour de la planète dit : "N'abandonnez pas la personnalité."

Krishna se sentait obligé et confie son habit de personnalité à Maitreya et dit: " Quiconque voudrait s'absorber dans l'existence extatique, peut s'octroyer cette robe ". Seigneur Maitreya est le mandataire en lien avec la personnalité de Krishna. On l'appelle le Corps Extra Causal, c'est-à-dire, il est conçu par de la matière extraterrestre.

Maitreya s'est octroyé cette robe de Gautama Bouddha. Il a également octroyé la robe de Shankaracharya, un grand Maître. Et aussi de temps en temps de Jésus. Quand Jésus fit de grands actes, il y avait la Présence de cette robe appelée "Túnica de Crestos". La personnalité du Christ reste sur la planète comme une demande de tous les êtres. Il est restitué à Maitreya et le Seigneur est tout omniprésent. Mais comme pour la personnalité des humains qui est concernée par eux pour réaliser la vérité après avoir accompli le grand service à l'aide de la personnalité, ils doivent l'abandonner. C'est : "briser les instruments de la maçonnerie". Et alors atteindre le plus élevé. Ils peuvent construire une personnalité, à volonté. Les Maîtres de sagesse peuvent former une personnalité à volonté pour faire des actes de Bonne Volonté.

Une autre dimension est que tous les êtres dans l'Univers sont éternels. Ils prennent différentes personnalités et par la personnalité ils sont différents mais pas en tant qu'âmes. Quand nous parlons de diabolique, la personnalité est diabolique mais pas l'âme. Nous devons savoir cela. Si nous parlons des humains c'est la personnalité qui est humaine. C'est ainsi pour les animaux, la personnalité porte les qualités de l'animal mais tous sont des âmes; également avec les plantes. En tant qu'âme nous appartenons à une fraternité mais ce que nous développons autour de nous selon cela est différent. Etre un être cosmique, un être planétaire, un être solaire, la différence est la personnalité. Le soleil que nous voyons tous les jours est aussi une âme mais a développé une très brillante personnalité. Ils disent que chaque homme sera un soleil, chaque soleil aspire à être un soleil central et le Soleil Central aspire à être un Soleil Cosmique et celui-ci aspire à être un Soleil Trinitaire.

Dans les Ecritures on dit : "Même la Trinité était comme nous dans les univers précédents. Il y a des séries et des séries d'univers. La Trinité acquiert un état magnétisant de si grande ampleur. Il y a une gradation de personnalités par lesquelles nous transformons notre personnalité qui est sombre (quand il existe une telle ignorance). Quand nous évoluons, la personnalité prend différentes couleurs, or, eau marine, bleue. Nous perfectionnons la Lumière selon notre personnalité. Pour cela, Maître DK donne un symbole dans la Magie Blanche, un cercle avec un triangle à l'intérieur et une croix à l'intérieur du triangle. Le triangle représente la personnalité, le cercle représente l'âme et les 4 parties à l'intérieur, la personnalité. Quand ces 4 parties sont illuminées, vous obtenez une personnalité éclairée. On dit que "l'âme insuffle la personnalité".

Quand l'âme relie la super Ame et de la super Ame à l'Ame puis de l'Ame à la personnalité il y a un influx de lumière.

Du Cosmique, le système supérieur, la tête (comprendre la tête est cosmique, le haut du torse est solaire, le torse inférieur est planétaire) vous continuez à recevoir la Lumière dans la Chambre de votre Cœur où

vous restez dans le centre solaire.

De là il y a pénétration de lumière dans la personnalité. Chaque instant vous respirez (tout autour la lumière vient en vous) via notre partie cosmique (tête), avec l'inspiration vous apportez toute cette lumière renforçant l'Ame qui est une part du système supérieur (nous l'appelons Fils). C'est la même qualité mais nous sommes dévorés par notre personnalité. Ainsi nous recevons une forme puissante, le Père et il brille fort avec Amour, Lumière et Volonté à partir des Centres Supérieurs, s'infiltrant dans la personnalité.

Ainsi à travers la personnalité nous pouvons expérimenter l'Amour, la Volonté, le Savoir et la Lumière. Nous les recevons alors des Cercles Supérieurs pour les apporter vers les cercles inférieurs. C'est la Magie Blanche. Des Cercles Supérieurs nous recevons la Divine Connaissance, la Volonté et l'Action et nous la transmettons aux environs à travers la personnalité. C'est le travail de la Hiérarchie, établissant alors le Royaume de Dieu sur Terre. Si notre vie est uniquement reliée à nous, vous n'êtes pas stabilisés dans le Royaume de Dieu sur Terre.

A travers nos actions nous illuminons et magnétisons les alentours. A travers votre activité, que les autres soient élevés. Ensuite nous voulons être considérés comme des Etres de Bonne Volonté. Que ceci continue avec nous. Ce n'est pas seulement être anxieux de rendre service, nous avons besoin de l'aptitude.

Je veux cuisiner et vous servir tous. C'est une bonne intention, mais puisque je vais le faire, je dois être capable de cuisiner et cuisiner pour beaucoup de personnes. A travers les prières et les méditations, nous obtenons la force de mieux servir. Le problème avec l'humanité est que ceux engagés dans la méditation veulent avancer dans la Lumière de plus en plus comme un acte égoïste. Ceux qui veulent servir ne méditent pas. Alors le service est pauvre parce qu'il vient de la personnalité, il ne vient pas des Cercles Supérieurs. C'est aussi un problème. La Volonté de Dieu est sabotée dans les deux cas.

Dieu n'envisage pas que les gens tournent autour de lui sans rien faire. Que va-t-il faire avec eux ? De plus en plus il y a le problème de maintenir les gens comme cela. Les autres veulent servir mais ne sont pas connectés avec Dieu. Alors que demande-t-on à un bon serviteur ?

Premièrement de s'aligner avec le Divin. Pour quoi? Pour mieux servir et mieux transférer les énergies du Divin dans le plan physique. C'est l'Angle Droit. Recevoir d'une manière verticale du Divin et distribuer horizontalement dans le plan physique. Pour obtenir l'illumination et être efficace dans le monde, rester aligné et servir. Ne pas se déconnecter.

Deuxièmement, on obtient une personne complète. Elles sont un moyen pour les Cercles Supérieurs de transmettre vers les cercles inférieurs.

Qu'il en soit ainsi pour vous tous.

Nous avons apporté des photos de Kumbhakonam. Ils seront distribuées en premier au groupe de Santa Fe et ensuite pour les autres.

Session Question/Réponse, Dimanche 30 Août, Matinée prolongée

Q) Hier vous avez parlé du pont entre le Lion et le Verseau et avez dit que le Scorpion était le point médian. Selon mes études, j'ai l'impression que le Scorpion devait être la seconde initiation mais vous dites...

R) Le Scorpion a beaucoup de dimensions. Ce que vous voyez est la seconde initiation du Scorpion. Est-ce généralement connu ? Mais une autre dimension le relie au point le plus haut connu en Astrologie

Védique qui est le point de l'univers le plus au Nord. Quand vous entrez dans les parties les plus profondes de votre être, vous entrez par un point où vous n'êtes plus intéressé par la personnalité ; c'est un aspect lié à Sirius. Sirius est en Scorpion et est l'enseignant pour le système solaire entier. Regardez le chapitre du Lion dans l'Astrologie Esotérique du Maître DK. La personnalité construite en Lion doit être abandonnée en Scorpion. En Capricorne la licorne perce le Lion à travers l'œil s'élevant vers le cœur. Il y a alors rien de laissé à la personnalité. Seulement alors, la montagne du Capricorne vous mènera au Verseau.

En astrologie il y a 3 décans dans chaque signe. Le premier est le système planétaire. Le second est la dimension solaire. Le troisième est cosmique.

Suivant le stade de l'être, le décan correspondant travaille. Si vous voyez en Astrologie, ils disent " Planète pour la personnalité et planète pour l'âme." Quand nous parlons du Scorpion comme le signe solaire le plus sublime, nous parlons des trois dimensions du Scorpion.

Q) Vous parlez de s'aligner et choisir un aspect.

R) Une part est toujours connectée à la Lumière. C'est une attitude d'approche. J'étais très spécialiste en cela, c'est une attitude. Ludger est celui qui pose la question. Regardez Ludger et sa compréhension est une chose. Ludger est aussi une Ame. Souvenez-vous que nous maintenons une connexion avec la Lumière.

Quand j'ai offert un gâteau, normalement je ne le mange pas. Mais c'est donné avec Amour et il y a quelque chose de spirituel en cela. Ainsi, en voyant la dimension spirituelle, nous nous relions bien aux choses. Chaque chose finalement est spirituelle. Qu'est ce qui n'est pas spirituel?

Quand vous vous reliez à quelque chose pendant le jour, vous vous reliez aussi à son aspect spirituel. J'ai aussi dit aujourd'hui de se relier à la valeur spirituelle des choses. Tout est spirituel et c'est dissimulé différemment. Quand vous vous reliez à l'aspect spirituel des choses et des êtres, c'est une attitude. Quoique vous fassiez pendant la journée, vous tendez aussi vers cette dimension spirituelle. Ensuite, en fin de journée, c'est plus facile d'ouvrir la porte et d'entrer. Si vous séparez le spirituel du mental alors c'est difficile pour le mental de revenir.

De méditation en méditation, vous devez gagner du terrain. Comme la grenouille essayant de sortir du puits. Chaque fois que nous méditons, nous couvrons le même terrain. Mais la méditation régulière devrait nous aider à gagner plus de terrain, à aller plus loin. Et nous avons plusieurs barrières.

Voir la dimension Divine en tout est une attitude qui nous permet de rester avec le Divin et en méditation nous progressons mieux.

Q) J'étudie l'Astrologie Védique. S'il vous plaît suggérez-moi les meilleures méditations selon Nakshatra, là où est la lune.

R) Vous devez regarder où votre Lune et votre Soleil se situent sur la carte de naissance. Où est votre Soleil en Védique ? En ascendant Taureau, chaque moment de Lune transite en Scorpion. Quand notre Lune transite en Taureau, c'est une nouvelle Lune pour vous. Vous devez observer régulièrement. A votre Lune en Sagittaire, une fois par an quand le Soleil transite en Gémeaux, vous aurez votre pleine lune personnelle. Avec l'ascendant, chaque fois que la Lune de l'ascendant est en Taureau, vous avez la Pleine Lune. Quand il est en Scorpion, c'est votre Nouvelle Lune. En relation avec votre Soleil, Lune et Ascendant, faites une carte et puis une autre dimension avec les progressions du Soleil et de la Lune et les progressions de l'Ascendant. C'est le travail d'une année avec la Lune, Nouvelle année, faites-le avec le Soleil. La prochaine, faites-le avec l'Ascendant, etc. Ne faites pas tout à la fois. Comme cela, vous couvrez 6 ans et alors revenez en arrière avec le Soleil rétrograde, la Lune et l'Ascendant rétrograde, 9 années. Par cela vous contacterez un Maître en lien avec vous. C'est ainsi avec l'Astrologie Védique. Faites-le consciencieusement.

La Méditation de la Nouvelle Lune nous permet de diminuer le corps du désir. La méditation de la Pleine Lune nous permet d'accroître le corps de Lumière, la Lumière Astrale. Dans le corps astral vous avez

aussi le corps du désir. Vous vous relirez alors de plus en plus à la Lumière et recevrez le contact avec le Maître.

Q) Je suis une personne qui accueille l'être quand il naît. Je suis une infirmière sage-femme. La première question est de quoi dois-je prendre soin, quand on reçoit le bébé ? Une autre question, comment dois-je prendre soin et connaissance de la personnalité des enfants ?

R) C'est une noble profession d'accueillir les bébés. Cela signifie que vous êtes intéressée par les fonctions maternelles en création. Vous pouvez vous relier à la Mère du Monde, chaque fois que vous recevez un bébé. Exprimez la gratitude et priez pour que ce bébé grandisse bien en accord avec la nature et vous pouvez exprimer la gratitude à la mère. Vous pouvez vous relier à la Mère du Monde en chantant le Mantra du Gayatri lié à la Mère du Monde.

Pour la seconde question, chez l'enfant, la personnalité est pétillante avec beaucoup d'enthousiasme. Laissez-le être ainsi jusqu'à 7 ans en étant sûre qu'il ne fasse pas de choses indésirables. Après 7 ans, l'équilibrage de la personnalité est un programme. Si vous disciplinez trop tôt avant 5 ans, cette discipline s'installe comme une inhibition psychologique chez l'enfant.

Disciplinez-les après 5 ans.

Q) Pour les personnes qui doivent partir et ne sont pas prêtes à s'en aller et sont effrayées. Comment peut-on les aider ?

R) Le processus est plus doux s'ils savent ce qui arriverait s'ils quittent leur corps, qu'ils seront dans un corps de Lumière et qu'ils quittent l'énorme prison du corps. Quand le corps n'est plus confortable, pour nous c'est très révélateur qu'il serait plus simple qu'ils quittent ce corps. Nous devons les éduquer.

Si une chaise n'est pas confortable, j'en recherche une autre, n'est-ce pas ? La psyché humaine cherche le confort. S'il y a de l'inconfort et que la nature offre un plus grand confort, est-il sage de rester avec l'inconfort ? Il y a des livres liés à cela et pour les gens qui ont quitté leur corps et s'en sont allés et quelle était l'expérience ?

Google 'Expériences de mort imminente', NDE (near death experience).

Les personnes qui reviennent ont dit que c'était très confortable et disent 'en revenant je n'étais pas content'.

Informez les gens lentement, que quitter le corps n'est pas la mort.

Dans l'islam il y a une tradition. Quand un enfant naît ils ne sont pas si contents. Quand une personne meurt, ils la célèbrent parce qu'ils savent qu'elle va vers une plus grande Lumière. Le corps limite la conscience. Nous essayons de nous tenir dans une forme inconfortable. D'une chaise de bois, vous vous offrez un sofa. D'un lit normal vous vous offrez un lit rembourré. Dans tous les sens, vous avez beaucoup plus de confort. Nous devrions donner les expériences de ceux qui s'en vont et reviennent ; Il y a aussi des bons films d'Hollywood à ce sujet, de tels films que nous devrions montrer. Dans une inondation, une mère et son fils sont morts. Mais une fois morts, ils ne savent pas qu'ils sont morts. Ils sont beaucoup plus joyeux et après quelque temps ils reviennent pour savoir et ils ne veulent pas repartir. Puisque nous ne savons pas ce qu'est l'autre côté, nous avons des frayeurs mais il y a des gens qui sont revenus, ils peuvent nous donner quelques descriptions de ce que c'est. C'est une question d'éducation et de familiarisation de la vie après la mort.

Vous pouvez dire que deux anges viennent les recevoir avec affection et amour et les guider dans la Lumière.

Q) Hier vous avez parlé des 5 pulsations

R) J'ai donné des centaines de discours sur les 5 pulsations. Je l'aime beaucoup mais je ne veux pas revenir dessus. S'il vous plaît mettez-vous en relation avec Ludger, il peut vous renseigner sur le sujet. Il est une encyclopédie.

Q) Au sujet du donner et recevoir ?

R) Donner est plus beau, ça nous donne plus de joie. Nous devons nous assurer de donner plus que ce que nous recevons. Si nous recevons plus, nous allons au Pôle Sud qui est réceptif. Le Pôle Nord est distributif, correspond à la tête.

Nous pouvons distribuer de différentes manières. Nous pouvons partager le pain avec les autres, partager des idées, la sagesse. C'est donner. Aider quelqu'un physiquement c'est donner. Donner des choses physiques c'est donner. L'attitude doit être plus centrée sur le don mais nous ne pouvons vivre sans recevoir. La seule chose est de s'assurer que nous donnons de plus en plus vers les stades plus élevés de conscience.

Recevoir est au niveau du nombril. Quand nous élevons notre conscience, nous nous déplaçons vers les cercles supérieurs, nous pensons à offrir davantage, partager plus à tous les niveaux, physique, mental émotionnel. Nous entrons dans une plus grande conscience. Si nous continuons à recevoir, nous avançons dans un chemin descendant.

Q) Correspondance entre les planètes et les nombres?

R) Le nombre 1 correspond au Soleil.

2 : Lune; 3 : Jupiter; 4 : Uranus; 5 : Mercure; 6 : Vénus; 7 : Neptune; 8 : Saturne ou Pluton; 9 : Mars; 10 : le nombre parfait, Dieu.

Q) S'il vous plaît parlez-nous du chemin de l'être connecté à la Lumière. Nous permet-il d'entrer dans le Divin, de l'être humain à l'Etre Divin

R) Nous avons besoin de nous relier au Divin, en premier. Mais le Divin ne le permet pas à moins que nous allions et servions très bien l'entourage. Ensuite, Il a la volonté de vous recevoir. Les deux sont importants, servir et se relier au Divin. Pour une femme, il y a une grande opportunité de servir, le mari, les enfants, les relations, les animaux des enfants. Elle a assez à servir.

Si vous avez envie de servir autour de vous et avez des ressources et du temps pour servir aux alentours, une fois que vous êtes née en tant que femme et vous servez, vous faites un bond dans l'évolution parce que tout est service. Le meilleur service est de donner naissance à des Ames incarnées, ce que l'homme ne pourra jamais comprendre.

Le service est associé aux femmes, ainsi sont-elles obligées d'évoluer. Rendre service d'excellentes manières et même l'étendre aux environs vous mènera plus près de la Divinité. C'est une double fonction.

Q) Comment nous protéger des énergies négatives en particulier si les enfants méditent avec nous. Comment dissiper la peur quand elle touche la méditation.

R) Pour dissiper la peur, se relier à la flamme du feu. Regardez la flamme et prendre la couleur de la flamme en vous. Elle brûle toutes les peurs et négativités. La vibration du feu peut brûler le Satan. Là où est la Lumière, l'obscurité ne peut être. L'énergie sombre ne peut approcher quand on est relié à la Lumière. La couleur suggérée est du brillant à l'orange. Regardez les peintures de Nicholas Roerich. Si vous vous liez à de telles couleurs, l'énergie sombre ne peut vous approcher. Le son est Ram, Ram, Ram. Avec cela aucune énergie négative ne peut venir près de vous.

Q) Vous décrivez le rôle de la femme. Pouvez-vous décrire le rôle de l'homme ?

R) Un homme n'est pas individuel. Il est une institution. Il est celui qui protège, nourrit et prend soin de tous ceux qui l'entourent, parents, femme, enfants et ceux en lien avec sa maison. Il a la responsabilité de les nourrir, les protéger et leur donner une vie confortable mais pas luxueuse. Il travaille dans la société et aide les uns à la maison. Il a aussi un devoir dans la société de voir qui peut bénéficier de son travail. Nous travaillons à contribuer à la société.

Comptant sur notre contribution, nous recevons de l'argent. L'orientation de l'homme doit être de

contribuer à la société, de travailler pour le bien être de la société et par son travail il peut maintenir sa famille. Il doit penser à ceux qui n'ont pas assez dans la société et voir quelle partie de son salaire va pour eux. Afin de faire tout cela, il doit se relier au divin quotidiennement et doit être un modèle pour la famille, un fils modèle, un mari modèle, un père modèle et un modèle pour la société. Ce sont les responsabilités de l'homme.

Q) Comment se relier à la Mère Divine?

R) Il y a une image de la Mère Divine dans l'entrée.

Reliez-vous à cette image de Nicholas Roerich, la Mère Divine et essayez de recevoir la force nécessaire à travers elle. Elle est présente dans les 5 éléments et dans les planètes. Egalement à travers les plans. Quand vous vous reliez à elle, assurez-vous de visualiser son voile relevé et de pouvoir voir ses yeux. Vous devez être ardent pour qu'elle vous laisse voir ses yeux.

Q) Vous avez parlé de gravir la personnalité et dire les 4 signes et animaux que nous devons gravir. Quels sont les autres signes.

R) Le Bélier monte sur le cheval sauvage. Le Taureau sur le taureau sauvage. Les Gémeaux, le cygne sauvage. Les Gémeaux ne peuvent décider entre 2 idées. Le Cancer, la maison sauvage. La maison est toujours problématique. Le Lion, le lion. La vierge, la femme noire. Elle a un fort intellect négatif. La Balance, le tigre. Le Scorpion, le cobra, serpent ou scorpion. Le Sagittaire, l'oiseau féroce sauvage. Le Capricorne, la montagne difficile. Le Verseau le problème de terrain, l'oiseau ne peut se poser. La pensée est dans le ciel et pas d'action sur la terre. Les Poissons, les vagues sauvages, tornades. Le problème est qu'il est en crise chaque semaine. C'est un mental qui est en crise ; aller à la maison est une crise ; dormir dans une nouvelle chambre est une crise. Il y a des crises en eux, pas chez les autres.

Merci beaucoup. Nous continuerons de progresser dans la Lumière.

Visite au Groupe du Littoral, Santa Fe

Dans l'après-midi, le groupe est allé au centre du groupe du Littoral à Santa Fe pour la prière du soir, suivie d'une session questions-réponses.

S'il y a une question je répondrai.

Q) Je suis quelqu'un de petit. Les rayons du soleil autour de 6 am, les rayons du soleil sont très bons mais ils ne sont pas très bons après ?

A) C'est à peu près 90 minutes après le lever du soleil et 90 minutes avant le lever du soleil et aussi 90 minutes avant le coucher et 90 minutes après le coucher. Ce sont les rayons bénéfiques. Plus tard quand le soleil devient brillant, le corps ne peut pas soutenir la brillance du soleil. Alors, au lieu de recevoir, il brûle. Alors il n'est pas recommandé pendant la journée, que vous vous exposiez au soleil au bord de la mer. Quand vous n'êtes pas capable de voir le soleil avec vos yeux, que les yeux ne peuvent recevoir, le corps ne peut recevoir. Il cause des radiations. Il apportera une radiation contre-effective. Celui qui en bénéficie, peut aussi se causer des dommages, quand vous vous exposez excessivement. Alors seulement les heures du matin et de l'après-midi sont considérées bonnes pour la santé et pour la conscience. Aux autres moments vous devrez être à l'ombre et vous relier à la Lumière et non aux rayons. Quand vous êtes à midi, même quand vous fermez les yeux, vous recevez assez de lumière. La Lumière peut être reçue mais pas le soleil. Il a un effet nocif sur le corps.

Q) Comme nous sommes à Paraná et à Santa Fe, il serait bon de connaître le rayon lié à cet endroit et la sorte de travail.

R) L'Amérique du Sud entière est liée au deuxième rayon. Tous ceux issus de l'horizon espagnol et les Indiens natifs, vous avez gagné certaines extra dimensions pour vous lier à la synthèse. Autrement le chemin vers le peuple parlant latin est le second rayon. Il peut être abordé à travers le 6ème et le 4ème. C'est 6, 4 et 2. Et la culmination finale vers la synthèse. Régulièrement la race humaine, la race en Amérique du Sud et en Argentine doit épurer ses conflits. Le conflit est venu à travers le désordre qui nous est venu parce que précédemment la religion avait imposé un ordre strict sur le peuple et l'âme ne pouvait supporter. Il n'y avait pas de structure. Après la rupture, vous deviez ramener l'ordre. Les vieilles structures sont brisées mais les nouvelles devaient être construites. Une partie de nous est encore liée à l'ancien et une part de nous est rebelle contre l'ancien et doit trouver l'équilibre pour prendre les valeurs du passé et ne plus les négativiser. Il y a quelques valeurs du passé comme la dévotion mais pas la recherche émotionnelle aveugle. Prenez-les. Dans l'enfance il y a des recherches aveugles. Maintenant nous ne faisons plus de recherches aveugles, ni de foi aveugle. On doit accepter le raisonnable. Le mental est arrivé, les gens commencent à penser indépendamment. En essayant de réussir à sortir de l'ancien ordre, nous essayons normalement de détruire totalement l'ancien. Vous sortez de l'ancien système et essayez de détruire les anciennes habitudes. Si nous fabriquons un programme accéléré, dévié du passé et essayons de créer quelque chose de nouveau. Quelque chose de valable liée au passé doit être entrepris, quelque chose liée au nouveau, les deux doivent être considérées dans une discipline agréable où il n'y a plus de conflit.

Il y a des choses du passé dans l'humanité que nous ne voulons pas et il y a des choses du nouveau qui ne sont pas réalisables. Nous devons prendre ce qui est bon dans le nouveau et prendre ce qui est bon dans l'ancien. Fondamentalement le travail est attaché à gagner plus d'harmonie et sortir du conflit et de toujours essayer de progresser et d'amener plus de valeurs en nous. Autrement il n'y a pas de progrès. Dans un travail progressif. La loi d'évolution, l'Ame progresse, elle doit toujours apporter des nouveautés et garder quelque chose de valable pour une progression relative. C'est un processus en continu. Dans ce procédé, nous devrions être sûrs que nous ne nous relions pas de manière inappropriée au passé et que nous ne nous relions pas avec ambition au futur. C'est là où on donne l'exemple d'un cabri gravissant la montagne. Les pattes supérieures gravissent en premier deux marches de la montagne et ensuite les pattes principales rejoignent la montagne. Si quelque chose est acquis, l'autre n'est pas encore réalisé. Si vous libérez les 4 pattes, le cabri tombera. Essayez toujours de vous relier à quelque chose de plus noble et divin, incluez-le dans la vie et éliminez le non essentiel. C'est ainsi que nous continuons à maintenir l'harmonie et à être en progrès. Il ne peut y avoir harmonie si vous n'êtes pas en progression. Je prends mon pain à la maison mais... pour être en progression, vous devez vous relier à plus de sagesse et l'apporter dans ces pratiques et progressivement vous libérez les vieux schémas. Dans ce cas il y a conflit quand il n'y a pas d'équilibre. Travaillez avec le 4ème rayon pour tout...

Les espagnols, vous êtes tous Sagittaires, vous avez la dévotion comme valeur, la dévotion grandira s'il y a progression sinon vous entrerez dans l'émotion. Les espagnols peuvent très facilement pleurer parce qu'en eux, ils ont l'eau de la dévotion. Ils se relient bien à ce qui doit être transformé en aspiration ainsi continuons-nous à nous déplacer et à progresser pour atteindre la pure sagesse du 2ème rayon. C'est là où vous avez un avantage sur les espagnols en Europe. Parce que sur le continent d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord, ils ont beaucoup plus d'énergie du 7ème rayon présente.

Le continent sud et nord-américain entier s'était développé pendant les 500 dernières années à travers les Maçons. L'esprit de la Maçonnerie est très élevé ici et le Maître aussi s'est déplacé ici. Après la révolution Française, le Maître du 7ème rayon a décidé de venir sur le Continent Américain. Dans l'air vous pouvez sentir le 7ème rayon. Quand vous captez le 7ème rayon de l'ordre et avec la dévotion du 2ème et 6ème rayons, vous clarifierez le conflit et vous vous déplacerez dans l'harmonie et seulement dans l'harmonie, vous serez capable de vous relier à la Sagesse du Maître. Quand vous êtes en conflit dans la vie, vous ne pouvez vous améliorer.

Le 6ème et le 7ème rayons sont très importants aussi profitez du 7ème rayon et votre nature qui est 6ème rayon, hormis d'être des Sagittaires, prenez un ambitieux objectif. Vous prendrez une très haute cible, alors toute votre énergie du 6ème rayon sera exacerbée par laquelle vous attendrez le 2ème rayon et du 2ème vous pourrez entrer dans la synthèse. Vous pouvez entrer dans chaque rayon. La beauté de la synthèse est la culmination de tous les rayons. Vous pouvez descendre dans chaque rayon. Alors vous avez le centre de synthèse sur votre continent. Le centre d'Iguazu a les énergies du 2ème rayon. Le 7ème rayon est en particulier au Mont Pénitentes et par nature vous avez une partie dévotionnelle. Vous devez faire usage de ces énergies et les faire avancer. Ainsi faites usage de cela à Santa Fe, la dévotion y est importante. Le 7ème rayon et expérimenter la technique du discipulat est important pour avancer. Ils culminent dans le 2ème rayon et la synthèse. Vous le recherchez souvent. Ne perdez pas votre dévotion. Vous pouvez avoir une décoration de belle fleur, ordre et bel autel. L'aspect de dévotion. La dévotion ensemble avec l'ordre s'élèveront. Essayez d'apporter de plus en plus de valeurs spirituelles dans la vie quotidienne. Etudiez les livres de la Hiérarchie, étudiez un peu et apportez-le dans la vie. C'est le seul chemin que vous pouvez prendre dans la vie. Autrement vous obtenez la grosse tête. C'est une tête lourde. La dévotion est un grand avantage.

Q) Pendant un rêve nous sommes conscients que nous rêvons. Il y a la conscience dans l'instant. Est-ce la même conscience que nous avons pendant le jour ?

R) Pendant la journée il y a la conscience. Elle vous mène au rêve pour expérimenter quelque chose d'autre qui est aussi la conscience. Quand nous rêvons et sommes conscients que nous rêvons c'est un état de conscience exaltée. Dans cet état vous pouvez aussi diriger votre rêve. De nombreuses fois quand vous rêvez et vous savez que vous êtes dans un rêve, vous pouvez le diriger. C'est aussi la conscience. Quand nous sommes dans les heures d'éveil c'est la conscience. La conscience qui est en vous pendant le sommeil vous mène dans un autre plan à travers le rêve. Vous êtes, quand vous êtes capables de voir que vous rêvez, que vous êtes hors du rêve, vous êtes dans un état plus profond de conscience et non en conscience. Ce n'est pas comme cet état. Ce n'est pas l'état de rêve parce que vous observez le rêve. Cela vous mènera à la pure conscience qui est au-delà du sommeil. Vous pouvez vous relier en conscience même pendant que vous dormez. Quand vous dormez, ne soyez pas anxieux de dormir. Voyez ce qui arrive quand vous allez dormir. Ça vous mène à un autre état qui est appelé le 4ème état de conscience. Ce n'est pas le rêve. Observez.

En ce moment vous êtes cette conscience qui entre dans le sommeil de rêve et l'état éveillé. C'est la conscience de JE SUIS. JE SUIS est entrée dans le rêve, le sommeil et aussi dans l'état éveillé. Ce n'est rien des trois. C'est seulement l'entrée. C'est comme si vous aviez trois chambres. Quelque fois vous entrez dans la pièce où vous dormez et vous sortez et entrez dans une autre pièce appelée le rêve, et vous entrez dans une grande pièce où vous entrez pendant les heures d'éveil. Il y a trois pièces où vous entrez mais vous n'êtes aucune des trois pièces. Vous êtes le 4ème. Quand vous dormez tout ceci n'est pas réel. Ce n'est pas réel quand vous dormez. Quand vous rêvez, dormez et êtes éveillés, ce n'est pas réel. Quand vous êtes dans cette vie, rêvez, dormez, ce n'est pas réel. Quand vous entrez dans différentes pièces mais qui êtes-vous ? C'est ce que vous pouvez contempler quand vous vous déplacez dans les heures de sommeil. Il y a la conscience au-delà du sommeil. C'est là où vous êtes déjà talentueux que vous expérimentez la conscience au-delà du rêve. C'est pourquoi vous êtes capable de voir que vous êtes en train de rêver. En même temps c'est aussi un rêve si vous commencez à observer. C'est tout un grand rêve. Quand vous commencez à réaliser que c'est un rêve, le rêve est le rêve et le sommeil est aussi un rêve, vous êtes en dehors. Essayez d'être un observateur, c'est ce que dit le yoga. Vous observez déjà le rêve qui est un bon état et observez le sommeil quand vous allez dormir. C'est pourquoi les Maîtres disent, s'il vous plaît soyez observateur. Observez comment votre esprit fonctionne, comment votre parole arrive, quand vos jambes avancent et quand vous n'avancez pas. Comme si vous voyez que vous ne marchez pas et que votre système marche. Vous pouvez faire marcher votre système et rester en retrait. Ceci arrive à travers une observation ardente. C'est comment prendre doucement un travail, observer, être un témoin.

Q) Les planètes, les grands seigneurs de changement sont dans une situation difficile. Pluton, Saturne et Uranus sont les signes d'une évolution du Logos de la terre. Le Maître Tibétain dit que lorsque les planètes étaient dans une crise moindre qu'à présent, on recommandait une forme pensée pour travailler. Avez-vous une forme pensée pour ce moment ?

R) J'ai donné la méditation de diamant à faire chaque dimanche en travaillant avec Maître Morya, Maître St Germain et Maître CVV. C'est à dire de faire ce mouvement de constellation. C'est un très bon travail à faire. C'est donné en tant que méditation de diamant où vous construisez une protection et si une crise est créée, ce sont les humains qui la génèrent. Les humains sont gouvernés par le gouvernement de chaque nation. Alors nous envoyons ce diamant aux gouvernements pour qu'ils aient des pensées justes et non des pensées mauvaises pour que les crises puissent être résolues. La crise naturelle est aussi résolue. Vous voyez le cyclone Erika; il était supposé nettoyer Miami. Mais du jour au lendemain c'est ordonnancé. Qui a ordonnancé ? De temps en temps il y a un travail magique fait par les Maîtres et leurs disciples. Ils travaillent pour résoudre la plupart des choses. Nous savons seulement ce qui est manifesté mais non ce qui ne l'est pas. Ainsi travaillez tranquillement avec ce triangle. Nous avons distribué cette information du triangle en Argentine (ce matin), la méditation de diamant et le rituel du feu.

Q) J'aimerais savoir quelles sont les herbes que vous utilisez dans le rituel du feu et si ces herbes ont un effet. J'ai l'impression qu'elles sont soignantes.

R) Je ne connais pas les noms anglais mais elles sont disponibles sous les tropiques. J'essaierai de contacter l'homme qui peut donner les noms. Elles transportent l'énergie des relations cosmiques. Dans le rituel du feu nous invoquons les plus importantes intelligences cosmiques, solaires et planétaires et également les intelligences dirigeantes et une sorte de protection pour tous les êtres et non seulement les humains. Et chaque intelligence peut être retrouvée dans la plante, arbre ou feuille. Les voyants avaient trouvé la correspondance. Quand nous faisons le rituel du feu, premièrement il convient à la région entière et nettoie la région entière. Je le fais chaque jeudi, jour de Jupiter. Beaucoup de résultats positifs sont remarqués en termes de santé et problèmes de personnalité.

Q) Je me demande si vous nous parleriez au sujet de la conscience de groupe.

R) Tant que je ne sens pas de différence entre vous, la conscience nous unit. Si je ne me relie pas à la personnalité mais à l'âme, la conscience de groupe se développe. La relation au niveau de l'âme permet d'expérimenter l'un dans beaucoup et beaucoup dans l'un. Alors je ne sens pas de différence avec les autres. En conséquence si les autres souffrent, je le sais aussi et je peux faire une guérison en lien. Ainsi commencez-vous à voir non pas les personnalités mais les Ames et à vous relier de plus en plus à l'âme. En se reliant les yeux dans les yeux, c'est facile de se connecter à l'âme parce qu'à travers l'œil la lumière de l'âme passe.

Les deux âmes, l'âme une qui est dans deux corps rencontre et devient la lumière une. Alors on sent que l'autre n'est rien d'autre que moi. Quand c'est une pratique régulière, vous obtenez la conscience de groupe.

Q) En observant le Rituel du Feu, vous avez un effet?

R) Bien sûr il y a un effet parce que vous avez le son et la vision de la flamme, seulement vous évitez la chaleur de la flamme. Le principal impact est à travers le son. Les yeux et les oreilles nous donnent le meilleur de l'énergie.

Q) Apparemment il y a deux informations différentes pour faire le Rituel du Feu jusqu'à 12 ou à 15 h.

R) 15 h n'est pas bon; si vous commencez dans la matinée, c'est ok mais vous ne pouvez pas commencer le rituel du feu après midi. La période entre midi et 15 h est conçu pour les Pitris et non pour les Devas.

Ainsi si vous commencez un rituel, un culte aux Devas, il doit être pendant les heures de soleil levant. Nous pouvons aussi le faire le soir. A 1.5 heures avant le coucher de soleil, nous pouvons commencer le culte aux Devas. Ne pas commencer entre 12 et 16 h.

Q) Maître CVV dit d'invoquer MTA.

R) En réalité je voulais en parler ce matin. MTA est la voie à travers laquelle les nouvelles énergies entrent dans la planète. Depuis le Plus Haut nous l'appelons Brahman ou la vérité. A ce plan super cosmique, il y a des intelligences jumelles, ce sont Mitra et Varuna. Chaque matin nous chantons Sam No Mitra, Sam Varuna. Les énergies du Nouvel Age étaient reçues par l'intelligence Varuna. Ces énergies de Varuna sont apportées vers notre Sirius, où il y a le Maître pour le système solaire appelé Dattatreya. A travers lui, elles sont transmises. C'est transmis du Maître Jupiter et à travers le Maître Jupiter avec l'aide de la planète Uranus, trois énergies sont apportées dans le signe du Lion. Dans la constellation du Lion il y a un soleil qui est appelé Regulus, il est le soleil central de la constellation. A travers Regulus il est entré dans notre système. Alors une comète a reçu l'énergie, c'est la comète Halley. Cette comète s'est déplacée dans le système solaire et est entrée près de la planète et ensuite il y a un Maître venant de l'Ashram du Maître Jupiter à Kumbakonam qui reçut l'énergie de la queue de la comète et il distribua l'énergie à la planète. Ce parcours entier est appelé MTA. Actuellement il est venu à moi quand je parlais mais c'est au-delà du temps. Merci.

Quelque fois nous disons aussi Master MTA Namaskarams. Quand nous connaissons le chemin il y a un grand influx d'énergie. Mais en général c'est suffisant de dire Master CVV Namaskarams.

MTA notifie Master Namaskarams et Master CVV Namaskarams. Quand vous dites Master Namaskarams c'est MTA Namaskarams

Q) Pouvons-nous le dire à tout moment de la journée?

R) Normalement aux heures du lever et du coucher du Soleil. A midi et minuit. Aux autres moments, non, c'est trop. 6 h et 18 h sont mieux, puisque votre lever de soleil peut être plus tard.

Q) ...

R) Le Rituel du Feu peut être pratiqué le Dimanche, également à la 11ème phase lunaire, à la Pleine Lune, et chaque jour.

Merci, c'était un très agréable séjour. La Sagesse est telle que vous avez une grande accoutumance. Réalisons aussi que nous devons conclure.