

**113ème May Call du Maître CVV
Sadguru Tapovana, Bangalore
Maître KPK
27 mai 2022 soir
Discours 1**

(Cette transcription est uniquement pour un usage personnel, elle peut contenir des erreurs).

YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=sToLGs6c0SM>

Le discours commence après la méditation

Une fois encore, une fois encore et une fois encore, de chaleureuses salutations fraternelles et les meilleurs vœux à tous les frères et sœurs qui sont rassemblés ici par la volonté du Maître.

A moins que le Maître ne le veuille, on ne peut assister au May Call du Maître et ceci est un May Call mondial. Je salue tous les frères et sœurs qui sont présents dans cette salle. Je salue tous ceux avec une plus grande sympathie les frères et sœurs qui par manque de place dans la salle, sont rassemblés à l'extérieur de la salle de prière. Ma sympathie et ma compassion sont avec eux. Je salue également tous ceux qui sont très attentifs, impatients de se connecter à la présentation en ligne. J'ai déjà reçu de nombreuses salutations et de bons vœux de la part de ceux qui ne peuvent pas être présents dans le groupe de Bangalore, mais qui sont connectés depuis différents centres en Inde et hors d'Inde. Ainsi, dans ma conscience, je me relie à tous ceux qui sont liés aux célébrations du May Call qui n'est pas seulement un événement mondial mais qui est aussi enregistré comme un événement en relation avec l'initiation humaine. L'humanité est initiée par le Maître le 29 mai 1910 et par notre propre dévotion, amour, aspiration et attention, nous nous sommes rassemblés deux jours avant et continuons jusqu'au lendemain.

Normalement, le May Call est connecté pendant au moins trois nuits. Il y a des occasions où le May Call a été conduit pendant cinq jours, pendant sept jours et même pendant neuf jours, dans le passé, en Europe et aussi en Amérique du Sud. C'est la volonté du Maître qui décide des jours. C'est la volonté du Maître qui décide des participants. Et le Maître a l'intention d'entrer en nous et de nous élever. Nous élever de nos personnalités. Nous sommes tous des âmes et nous avons oublié que nous

sommes des âmes. Nous sommes tous des Jivatma émergeant du Paramatma. C'est ce qu'on dit en anglais : "We are all the Sons of God". Si Dieu est le Paramatma, le tout pénétrant, tout pénétrant, tout connaissant, tout potentiel et manifeste est au-delà de la Trinité. C'est lui que nous appelons le Brahman. De Brahman tout est descendu. Le temps est passé. La volonté est passée. La matière première est passée. L'espace potentiel s'est formé. La personne cosmique s'est formée à travers un œuf cosmique. Tant de manifestations de Brahman.

La Création est dite accomplie lorsqu'elle a pu faire naître quelqu'un qui soit à son image et à sa convenance. L'homme est une réplique de la personne cosmique. L'homme possède tous les potentiels que possède la Personne cosmique. C'est par amour pour l'homme que la Personne Cosmique se manifeste à travers toutes ses intelligences dans l'homme. Et la Personne Cosmique elle-même est une manifestation de Brahman. Brahman est une dimension qui est innommable, inconnaissable, impensable. Il n'a pas de nom, pas de forme et est la base de tout. C'est le Brahman. A partir du Brahman, tant de choses se sont produites en termes de manifestation. Il a appelé 27 principes de son intérieur et a formé l'œuf cosmique. Et l'œuf cosmique a donné naissance, à travers des milliers d'années divines, à une Personne Cosmique. Grâce à la Personne Cosmique, la triple création a eu lieu, cosmique, solaire et planétaire. L'homme est venu bien plus tard. En préparation de la création, l'homme est venu après. Et c'est cela l'image complète de la Personne Cosmique. C'est ce que nous chantons dans le Purusha Suktam. Aujourd'hui, le programme a également commencé par le Purusha Suktam, suivi de la Ganapati Puja. Lorsque nous chantons le Purusha Suktam, nous devons savoir que nous chantons l'original.

Nous sommes des personnes et la Personne Cosmique imprègne les plans cosmique, solaire et planétaire sous la même forme. Nous l'appelons le Christ en Occident et Vishnu en Orient. Nous sommes tous des rejets de lui. C'est pourquoi nous sommes appelés les fils de Dieu. Nous sommes appelés les rejets de Dieu. Nous sommes appelés les âmes tandis que lui est appelé la super-âme. Notre nom est JE SUIS. Le nom du Christ est JE SUIS. Et ce Dieu que nous appelons la Personne Cosmique est venu de CELA. CELA est même au-delà de la Personne Cosmique. C'est CELA que nous appelons Para Brahman. C'est CELA que nous appelons le Dieu indicible. C'est CELA que nous appelons la personne innommable, indéfinissable, indicible. C'est CELA. En sanskrit, le mot est TAT. En anglais, le mot est THAT. En latin, le mot est ÉL. Dès lors, tout le monde se réfère à lui juste pour dire qu'il est la base à partir de laquelle tout est sorti. Le mot est sorti comme la volonté. La racine de la matière est sortie. Le temps est sorti. Et les trois se sont formés en un espace potentiel. La trinité est née de cet espace potentiel. Par la trinité, beaucoup de choses sont venues. Les trois qualités sont venues. Les cinq sens sont venus. Bhur, Bhuva, Suvah, les trois plans peuvent être expérimentés en nous. Le quatrième est Brahman. De Brahman, les trois sont venus. De CELA, Dieu le JE SUIS est venu. Dieu en tant que super-âme est venu. Dieu en tant qu'âme humaine est venu. Et l'humain reçoit une personnalité à expérimenter. Cela fait aussi partie de lui. Nous sommes donc en nous quatre, les quatre armés sont un. Nous sommes quadruples. Cela peut être expérimenté en nous. L'homme divin peut être expérimenté en nous. Nous pouvons expérimenter le dérivé du divin comme l'âme individuelle. Nous faisons l'expérience de la quatrième dimension en tant que personnalité et nous avons oublié que nous sommes des fils de Dieu.

Le but est de réorienter la personnalité vers l'âme et l'âme vers la super-âme, puis la super-âme vers le brahman. Alors, vous êtes un homme à quatre facettes. Vous pouvez voir l'homme triple comme le Maître en vous, vous comme l'âme et votre personnalité. Nous ne sommes pas capables de faire l'expérience de toutes ces dimensions parce que nous avons régressé en perdant notre identité d'âme et en gagnant notre identité de personnalité. Chacun d'entre nous pense qu'il est son nom. Chacun de nous pense que nous sommes notre sexe. Chacun de nous pense par sa nationalité ou par sa race. Mais tous les humains sont de la même origine et ces humains devraient savoir qu'ils font partie du lot humain et qu'ils devraient penser à l'humanité et à son bien-être. Si vous ne pensez pas

au bien-être de l'homme, vous ne pouvez pas du tout entrer dans le thème. Nous disons dans nos discours en Sanskrit, "Divyatma Svarupulara". Nous disons aussi "Chaitanya Svarupulara", nous disons aussi : Chitkala Svarupulara" [43:57]. Nous sommes tous des Chitkala Jatas, ce qui signifie que nous venons de la même source, mais à un moment donné, nous avons dévié, nous nous sommes éloignés, nous avons perdu notre identité. C'est ce qui est donné dans l'Ancien Testament comme le fils prodigue, qui s'est éloigné de ses parents et qui a retrouvé son identité. Nous nous réunissons encore et encore et encore pour nous rappeler que nous sommes des âmes et que, en tant qu'âmes individuelles, nous appartenons à la super-âme. Et la super-âme est un descendant de Brahman. Donc, de Brahman à la Super Ame, de la Super Ame à l'âme individuelle, de l'âme individuelle à la personnalité.

Ainsi, les gens ne font que s'agrandir eux-mêmes, leur nom, leur forme, leur clan, leur communauté, leur caste, leur région, leur nationalité. Il faut surmonter cela et nous devrions toujours nous rappeler :

"Les fils des hommes sont un et je suis un avec eux. Je cherche à aimer et non à haïr. Je cherche à servir mais pas à exiger le service dû. Je cherche à guérir, mais pas à blesser. Laissez la douleur apporter sa juste récompense de Lumière et d'Amour. Que l'âme contrôle la forme extérieure."

Quelle est la forme extérieure de l'âme ? La personnalité est la forme extérieure de l'âme. "Que l'âme contrôle la forme extérieure". Ce sont des invocations qui nous rappellent que nous sommes des âmes et que nous avons une personnalité. Nous sommes les âmes et nous avons une personnalité. Ne dites pas que j'ai une âme. Lorsque vous êtes orienté vers la personnalité, vous pensez à votre corps, vous pensez à votre confort, vous oubliez que vous êtes l'une des nombreuses âmes qui appartiennent à la même source et que nous devons apprendre à les servir, à les aimer...

Nous devrions acquérir la juste identité en tant qu'âme et ensuite "laisser tous les hommes aimer". Toutes ces invocations devront être rappelées constamment pour se rappeler que nous sommes JE SUIS. Ensuite, l'âme a trois qualités, la volonté, la connaissance et puis l'activité. "Du point de Lumière dans le cœur de Dieu, que la Lumière jaillisse..." c'est ce que nous disons de l'aspect Lumière de l'âme. Puis l'aspect Amour de l'âme. Puis de l'aspect Volonté de l'âme. L'âme possède trois qualités divines essentielles. Elle peut se rapporter à la volonté divine. Elle peut avoir la connaissance divine. Elle peut mener l'activité divine sur terre avec l'aide de la personnalité. Si la personnalité n'est pas bien formée pour entrer en relation avec l'âme, le sujet ne peut pas entrer en relation avec l'âme. Alors, la personnalité capte tout de son environnement. Bien que divine, elle a tendance à être une personnalité mondaine. Elle court après les choses banales, tout le temps. Et le mondain peut devenir diabolique, alors elle subit sa propre dégénérescence, la chute se produit. La chute se produit d'une manière très systématique, en étapes régulières. De Brahman à la super-âme. De la super-âme aux âmes individuelles. De l'âme individuelle aux personnalités individuelles. La personnalité s'identifie à son environnement et oublie qu'elle est fondamentalement une âme. Notre nom à tous est JE SUIS. JE SUIS. JE SUIS CE QUE JE SUIS. JE SUIS CE QUE JE SUIS est le mantra. C'est Brahman. De Brahman à la Super Ame. De la super-âme à l'âme. Tout est divin. La personnalité devrait être rendue divine.

Celui à quatre bras est la croix que nous avons. Cela montre que la croix n'est pas un symbole chrétien. C'est un symbole védique. Il dit que le Divin se divise en quatre aspects. Donc, nous devons rendre nos personnalités divines et les aligner avec l'âme. L'âme s'aligne avec la super-âme. La super-âme s'aligne avec son origine qui est CELA. Même le deuxième Logos appelé Vishnu médite sur CELA. Et le premier Logos appelé Shiva, médite également sur CELA. Et le troisième Logos médite également sur CELA. La Trinité médite également sur CELA. CELA est BRAHMAN. Ce Brahman a reçu de nombreux noms. Dans le système védique, il est appelé NARAYANA. C'est un nom à quatre lettres, NARAYANA. Le nom de Dieu est composé de quatre lettres. En Occident, le nom de Dieu dans les temps anciens était composé de quatre lettres. On dit que c'est perdu maintenant. Maître DK écrit

dans son livre que dans le temple d'Ibez, qui est à Machu Pichu entre l'Amérique du Sud et du Nord, il y avait une grande connaissance dans les temps anciens. Ils vénéraient également le Seigneur en quatre lettres. En Orient, on l'écrit en quatre lettres. Il est aussi appelé Para Brahman, Narayana, Para Brahman, Parameswara. Para, para. Quand vous dites para, c'est au-delà. Au-delà de quoi ? Au-delà de la perception. Ce qui est au-delà de la perception est la base de tout. Pour la Trinité et ensuite les quatre manifestations. Ainsi, lorsque nous pensons à notre Maître, le Maître est une manifestation de toutes ces dimensions. Il a dit : Je suis Brahman. Je suis Brahman et je détiens les trois dimensions. C'est-à-dire que je peux être la Trinité. Si vous lisez les histoires de Dattatreya, on dit à tous les dévots que Dattatreya est au-delà et qu'il se manifeste dans la Trinité. Ainsi, le Maître a dit, je suis Brahman. Je suis descendu pour aider cette humanité. Ainsi, nous devrions connaître les enseignements originaux et ne pas nous laisser emporter par de petites choses ici et là et perdre le chemin en perdant du temps à se livrer à tant d'activités inutiles. La chose fondamentale est la prière, par laquelle vous réalisez les quatre en vous.

Brahman, la super-âme, vous en tant qu'âme et ensuite votre personnalité est ajustée à ces trois dimensions.

Si la personnalité n'est pas ajustée et alignée avec l'âme, rien ne peut se produire. Une personnalité qui s'éloigne est perdue. Pour une personnalité qui se souvient de son nom, cette personnalité est valable pour une vie. Il y a certaines choses que vous pouvez développer dans la personnalité qui peuvent vous conduire même dans les vies ultérieures. Mais la personnalité est généralement identifiée à son nom. Elle s'identifie à sa forme. Elle s'identifie à son statut social. Elle s'identifie à ses propriétés. Elle s'identifie à sa famille. Elle s'identifie à son activité sociale. Elle s'identifie à son activité professionnelle. Elle s'identifie à ses amis et à ses parents. Tout cela est terminé au moment où nous vivons dans ce corps. La personnalité porte en elle tant de choses qui n'ont aucune valeur pour la vie suivante. Ainsi, tout ce que vous rassemblez dans votre personnalité, qui prend fin avec cette incarnation, n'est pas valable pour vous dans la prochaine vie. Je peux construire une énorme structure et je peux amasser beaucoup de propriétés, mais elles sont laissées derrière nous lorsque nous partons. N'est-ce pas ? Les membres de la famille ne viennent pas avec vous. Personne ne vient avec vous. (Phrases en sanskrit) Dans cette vie, nous avons des parents. Il n'y a aucune garantie que nous aurons les mêmes parents la prochaine fois. Dans cette vie, nous avons des frères et des sœurs. Il n'y a aucune garantie que ces frères et sœurs vous accompagneront dans la prochaine vie. Nous avons des amis, ils ne vous accompagnent pas. Vous avez des propriétés, elles ne vous accompagnent pas. Il y a beaucoup de choses que nous détenons en nous, avec nous, qui ne viennent pas avec vous. Mais parmi ces âmes, il y en a qui viennent avec vous, on les appelle les amis de l'âme, les parents de l'âme. Les amis de l'âme et les parents de l'âme, ils continuent à aller ensemble là et à la direction du grand Maître.

Alors, que devons-nous penser ? Nous devons penser que nous sommes l'âme et que nous devons fonctionner comme nous sommes l'âme. Nous sommes l'âme et nous avons la personnalité. Le but même du discipulat est de fonctionner comme une âme, pas comme une personnalité. Vous pouvez être un [Sastri a Sarma a Rasu a chikti [54:47], vous pouvez être quelque chose, mais tout cela peut se terminer. La prochaine vie, nous ne le savons pas. Ce qui est sûr avec nous, c'est qu'en tant qu'âme individuelle nous sommes intacts, en tant qu'âme nous entrons dans une autre forme. Tout ce que nous recueillons comme expérience vient avec nous. Cette expérience peut être positive, comme elle peut être négative. En fonction de cela, vous avez votre karma. Le karma est une partie, il y a une réalisation de l'essence de l'expérience et de la connaissance que vous avez acquise. Sur la base de cette expérience, vous recommencez votre vie suivante. Vous continuez à prendre naissance jusqu'à ce que vous réalisiez que vous êtes l'âme. Jusqu'à ce que vous réalisiez que vous êtes l'âme et que vous avez une personnalité et que cette personnalité a un corps. Cette connaissance doit être gravée en nous, je suis l'âme et cette âme dans cette incarnation s'appelle Kumar. Je ne sais pas ce qu'il était

dans la vie précédente. Je ne sais pas quel sera son nom dans la prochaine vie. Mais si vous acquérez la conscience de l'âme, vous gardez un nom que vous gardez pour une série d'incarnations. C'est là toute la beauté. Maître Djwhal Khul, continue à savoir qu'il est Djwhal Khul. Puis, lorsqu'il s'est transformé de Giri Sarma en Djwhal Khul, avant Giri Sarma, il a eu de nombreuses incarnations. Ces noms ne sont pas pertinents. Même Giri Sarma n'est pas pertinent. Djwhal Khul est devenu pertinent. Pourquoi, parce qu'il a réalisé qu'il est l'âme et qu'il a gagné un contact constant avec la Super Ame.

Retrouver la conscience en tant qu'âme, s'aligner avec la super-âme est appelé la seconde naissance. Nous sommes nés en chair et en os dans le ventre d'une mère. C'est la naissance de la chair et du sang. Lorsque nous réalisons que nous sommes l'âme et que nous avons une personnalité, on dit que nous sommes nés pour la deuxième fois. La deuxième naissance est appelée Dvija. On dit d'une personne qu'elle est née deux fois lorsqu'elle réalise qu'elle est l'âme, qu'elle a une personnalité pour fonctionner et que cette personnalité est dotée d'un mental, de sens et des cinq organes d'action. Ainsi, le mental, les sens et le corps sont une facilité. Vous n'êtes pas votre corps. Vous n'êtes pas vos sens. Vous n'êtes pas votre mental. Vous êtes celui qui est assis dans l'homme sacré. Ce mental, ces sens et ce corps sont le véhicule. C'est la personnalité. Cette personnalité doit être rendue divine. Lorsque cette personnalité est rendue divine, vous pouvez fonctionner à l'extérieur pour le travail divin. Lorsque ce corps n'est pas rendu divin, vous ne pouvez pas faire des choses divines à l'extérieur. Un homme qui obtient la seconde naissance est celui dont la personnalité est en alignement avec l'âme. C'est pourquoi, à travers sa personnalité, il manifeste beaucoup de bon travail. Pour aligner l'âme sur la personne, il y a une pratique que le Maître donne. Toutes les religions parlent de vertus. Les vertus font passer la personnalité de l'état diabolique à l'état humain. Toutes les vertus religieuses que nous recueillons à travers les différentes religions parlent de discipline physique, morale, tout cela est destiné à garder la personnalité intacte. Comment relier cette personnalité à l'âme est ce qui doit être fait. Faire le bien avec de bonnes vertus, de bonnes capacités est une chose. C'est déjà quelque chose. Cela signifie que la personnalité s'entraîne.

Si vous n'avez pas Shraddha, qui est appelée dévotion, vous ne pouvez pas rendre votre personnalité apte à se rapporter à une "vie propre", vous savez, "un esprit ouvert", tout ce dont parle Madame Blavatsky. Tant d'Écritures parlent de vertus. Les vertus sont une dimension. Les capacités sont une autre dimension. Les vertus et les capacités doivent aller de pair. Ceux qui sont vertueux mais pas capables ne peuvent rien faire ensemble. Des personnes capables mais pas vertueuses ne peuvent pas vraiment travailler pour le Plan. Vous devez être capable. Vous devez être vertueux. Être simplement vertueux n'est pas bon. Les personnes simplement vertueuses ne peuvent rien faire. Les personnes simplement capables ne peuvent rien faire. "Que la vertu soit la force de mon intelligence" vous devriez acquérir les capacités sur la base des vertus. Avec les vertus comme base, les capacités doivent se développer. Si vos capacités ne se développent pas, vous ne pouvez pas faire du travail de bonne volonté à l'extérieur. Vous n'avez pas la dévotion, vous n'avez pas l'alignement du mental, des sens et du corps. Si le mental, les sens et le corps ne sont pas alignés, vous ne pouvez pas vous aligner davantage avec l'âme. L'alignement avec l'âme n'est pas si facile. Cela demande un processus intérieur et c'est là qu'un Maître est nécessaire. C'est là que celui qui est aligné dans les trois plans est nécessaire pour vous aider à vous aligner avec le Divin, avec l'ultime.

Celui qui est devenu Brahman, celui qui est descendu de Brahman peut aider les autres à atteindre Brahman. C'est pourquoi Maître CVV a dit : "Je suis de Brahman. Je vais vous conduire au Brahman." Conduire au Brahman est un processus intérieur. En outre, vous devez façonner votre personnalité. Vous devez être plein de dévotion. Vous devez être attentif. Vous devez être capable de travailler. Vous devez acquérir des capacités extraordinaires. La manifestation du travail ne se fait pas par la bonté. C'est par la capacité. La capacité associée à la bonté permet au travail de bonne volonté de se manifester. Vous devez d'abord façonner votre personnalité, puis l'aligner avec votre âme. Et l'âme s'aligne sur la super-âme

Nous essayons tous de nous aligner sur les formes divines, ce qui n'est possible que si votre personnalité est taillée sur mesure. Comment la réduire ? D'abord, vous devez éliminer les discours inutiles. Vous devez éliminer les associations inutiles. Vous devez éliminer les activités inutiles, les mouvements inutiles. En ce qui concerne l'utilisation du corps, des sens, du mental et de la parole, vous coupez les choses qui ne sont pas nécessaires. Comme le dit notre Maître, "Je te donnerai une coupe si tu t'associes régulièrement à moi. Et je te donnerai une découpe." La coupure est très clairement observée chez les personnes qui travaillent avec l'énergie. Elles éliminent lentement les activités qui ne sont pas valables pour leur propre élévation. Vous vous débarrassez des associations inutiles, des mouvements inutiles, des discours inutiles, des pensées inutiles. C'est là que se trouve la coupe. C'est pourquoi le cisaillement devient très important.

Le cisaillement est un aspect. La rencontre est une autre dimension, une dimension intérieure. La rencontre avec d'autres âmes. Vous n'êtes en relation qu'avec les âmes, pas tellement avec les personnalités lorsque vous êtes en relation avec les autres. Ne vous inquiétez pas de leur personnalité. Leur personnalité est leur problème, pas le vôtre. Mais nous, en tant que personnalités, sommes en relation avec les autres personnalités. Donc, c'est une guerre de personnalités qui continue à se produire. Une personnalité avance et rencontre la personnalité d'une autre. L'âme a la capacité d'attendre et de voir à travers la personnalité et de voir l'âme. La rencontre avec les âmes est différente de la rencontre avec les personnalités. Lorsque nous rencontrons l'âme, nous disons : "Que la lumière en moi soit la lumière devant moi", ce qui signifie que je vois la lumière de l'âme en moi et que je vois la lumière de l'âme chez les autres. Comment voyez-vous ? "Que la lumière en moi soit la lumière devant moi" Nous ne voyons pas d'autres choses, seulement les yeux que nous voyons. (Phrases sanskrites)

Nous devrions voir les yeux de l'autre et voir quelle lumière s'y trouve. Chaque œil a une lumière ou une autre. N'est-ce pas ? Même les animaux ont des yeux. Vous regardez l'œil. Vous voyez la lumière. Tout, même lorsque le rayon de soleil tombe sur une feuille, il y a une réflexion de la lumière. Voyez la lumière. Partout, essayez de voir la lumière. N'essayez pas de voir d'autres choses. Voir la lumière vous permet de voir la lumière en vous. Lorsque vous voyez d'autres choses chez les autres, vous trouvez également d'autres choses en vous. Vous ne voyez pas la lumière. "Que la lumière en moi soit la lumière devant moi". Alors cela devient possible. Vous devriez pratiquer les deux manières. Vous devriez voir à l'extérieur. Vous devez voir à l'intérieur.

C'est ce que dit aussi la Bhâgavata : "Quand j'ouvre les yeux, je dois voir Krishna, quand je ferme les yeux, je dois voir Krishna". Cette pratique doit être assimilée. Nous le savons mais nous ne le pratiquons pas. C'est là que, bien que notre intention soit d'être une âme, nous fonctionnons toujours comme des personnalités. Mais le but même de la discipline occulte ou des enseignements de la Hiérarchie, de n'importe quel Maître de Sagesse ou de la Bhâgavata, dit qu'il faut d'abord voir la lumière dans les autres autant que vous voyez la lumière en vous, parce que la lumière vient de l'âme. L'âme a trois qualités. Elle a la lumière, elle a l'amour, elle a la volonté. L'invocation que nous faisons le matin parle de lumière, d'amour et de volonté. La lumière est Brahma, l'amour est Vishnu et la volonté est Shiva. "Guru Brahma, Gurur Vishnuhu, Gurur devo Mahesvaraha". N'est-ce pas ? Nous disons cela mais nous ne nous y rattachons pas. "Guru Brahma, Gurur Vishnuhu, Gurur devo Mahesvaraha". Une trinité, n'est-ce pas ? "Gurur Sakshat, Param Brahma", le quatrième. Param Brahma. En vérité, c'est Para Brahman qui vient en tant que premier Logos, Shiva deuxième Logos, Vishnu troisième Logos. Le créateur est Brahman. N'est-ce pas ? "Guru Brahma, Gurur Vishnuhu, Gurur devo Mahesvaraha, Gurur Sakshat, Param Brahma, Tasmai Sri, Gurave Namaha". Que le gouru m'apporte les quatre.

C'est pourquoi la tradition du gourou est apparue en Inde. Les pratiques relatives au gourou sont devenues tellement folles et ignorantes maintenant dans le Kali Yuga. Mais la compréhension originale est que le gouru est une forme quadruple. C'est Brahman qui est venu à vous sous la forme

de Shiva, sous la forme de Vishnu, sous la forme de Brahma. Il vous donne la volonté. Il vous donne la connaissance. Il vous donne la manière intelligente d'entrer en relation avec ce monde. C'est la trinité. Brahma conduit l'ensemble du travail guidé par Vishnu. Vishnu est guidé par la volonté qui est Shiva. C'est pourquoi nous avons le symbole en Inde que le créateur sort du nombril du second Logos qui dirige l'activité. Vishnu lui donne les idées, la connaissance. De qui l'obtient-il ? Il suit la volonté de Shiva et de sa main droite, il vénère continuellement un Shiva Linga. Il a les yeux fermés et vénère Shiva d'un côté et il reçoit la volonté et la transforme en savoir-faire. La volonté de Dieu devrait être transformée en savoir-faire. Comment faire, comment se manifester à volonté. Il le donne au Créateur. Le créateur fait le travail.

La même chose nous arrive à nous aussi. Nous avons une idée. D'où vient cette idée ? D'où vous vient cette idée de faire du bon travail ? Cela ne vient pas tout seul. Elle vient de Shiva. Alors vous développez le savoir-faire. C'est seulement en tant qu'âme que vous pouvez recevoir la volonté divine. Ensuite, la volonté divine se cuisine elle-même pour faire ressortir le savoir-faire. Une fois que le savoir-faire est connu, nous le donnons au mental à travers lequel nous le manifestons. Chaque idée, vient de nulle part, de l'au-delà via Shiva jusqu'à vous. C'est pourquoi nous disons aussi : "Que mon mental soit rempli de la volonté de Shiva". La volonté est Shiva. Le savoir-faire est Vishnu. L'activité est Brahma et les trois sont en vous. Shiva est dans votre front, dans le troisième œil. Vishnu est dans votre cœur. Et Brahma se trouve dans le Mûladhârâ, le plexus solaire, sous le diaphragme. Les trois centres sont invoqués en vous. Le travail pour l'occultisme ou la réalisation spirituelle est en relation avec les centres en vous. Ils sont tous là. Para Brahma est au Sahasrara. Ce n'est que lorsque vous arrivez ici (front) que vous pouvez penser à lui et qu'il descend. Vous ne pouvez pas monter. Brahman descend, vous ne pouvez pas monter. Lorsque vous êtes constamment ici (centre des sourcils) à la recherche du Brahman, lorsque le moment est venu, lorsque la grâce arrive, il descend en vous. Ensuite, dans l'Ajna, vous avez Shiva. Et Vishnu est dans le cœur. En bas, il y a Brahman.

C'est ainsi que vous devez établir des relations, des corrélations, Nyasa Vidya. C'est ce que nous appelons l'unité humaine, qui est considérée comme un microcosme. L'Univers est un macro cosmos, Brahman. Reliez le micro avec le macro. L'homme est un microcosme, il a en lui tout l'univers. Il a en lui l'Univers entier. Les planètes sont en lui. Le système solaire est en lui. Le système cosmique est en lui. Le système cosmique est dans la tête. Le système solaire est au-dessus du diaphragme. Le système planétaire est en dessous du diaphragme. Vous devez voir les différentes dimensions en vous. Chaque intelligence de l'Univers dont vous parlez est en l'homme. Alors, où cherchez-vous ? Vous regardez à l'intérieur. Regardez à l'intérieur et le Maître vous révélera lentement les choses en fonction de votre Sraddha. Tout ce qu'il cherche est votre Sraddha. Il voit votre Sraddha dans votre discours. Il voit votre Sraddha dans votre action. Il voit votre Sraddha dans tout ce que vous faites. Si vous n'avez pas cette Sraddha, rien ne peut venir à vous. C'est pourquoi le dicton est, (phrase sanskrite).

Si vous n'êtes pas très ordonné en vous-même, vous n'obtiendrez pas la connaissance. La connaissance ne peut être recueillie dans les livres. Les livres sont des aides pour vous mettre en pratique. Les livres ne peuvent pas vous rendre spirituel. Même si il y a des livres spirituels, ils ne peuvent pas vous rendre spirituel. Maître E.K. disait souvent : " Si vous gardez un aimant sous votre tête comme oreiller lorsque vous dormez et si vous portez l'aimant tout le temps avec vous, vous ne serez pas magnétisé ". N'est-ce pas ? Il y a un moyen d'être magnétisé. Il existe un moyen de devenir radieux. Il y a un moyen de réaliser les trois dimensions de l'âme. Lorsque les trois dimensions de l'âme individuelle sont réalisées, elles sont en alignement avec la super-âme. Entre l'âme et la super-âme, la connexion est très facile. Le problème réside dans la connexion entre l'âme et la personnalité. La personnalité est comme une bête. La personnalité est comme une bête. Elle va ici et là. Elle cherche tellement de choses. En avez-vous besoin ? En avez-vous besoin ? Elle continue à parler,

parler, parler comme un moulin à paroles. Est-ce nécessaire ? Sommes-nous obligés de parler autant ? Pourquoi parlons-nous ? N'est-ce pas la personnalité qui parle trop ? Un Maître de Sagesse dit quand il parle : "Les mots d'or ne sont pas répétés" n'est-ce pas ? Il apporte des pensées d'or, des paroles de bon sens. Et vous recevez une pensée de bonne volonté. Plus que de la mettre en discours, il la met en action. La parole est une facilité mais l'abus de cette parole éloigne complètement un homme de l'objectif même pour lequel il travaille. "Un homme qui parle trop ne peut pas faire grand-chose". C'est une citation. Un homme qui parle trop ne peut pas faire grand-chose. Un homme qui travaille ne parle pas beaucoup, il ne parle que lorsque c'est essentiel. Plus vous parlez, plus vous devenez un énorme canal par lequel les pensées inutiles peuvent circuler. Ce sont seulement les pensées qui vous poussent à parler. N'est-ce pas ?

Quand vos pensées sont harmonisées et quand vos pensées sont ralenties. Quand vous ne pensez qu'à des choses en or. "La pensée est de l'or, je suis de l'or", c'est ce qu'on dit. Il y a une méditation occulte que le Maître a donnée. "La pensée est de l'or, je suis de l'or". Quand êtes-vous de l'or ? Quand vos pensées sont de l'or. Lorsque vous avez des pensées nobles et que vous les traduisez en action, il n'y a pas grand-chose à dire. La parole est une facilité. Les sens sont aussi une facilité. Le corps est aussi une facilité avec ses cinq membres. Et les cinq membres, le corps, les cinq sens et l'esprit sont soutenus par des pulsations. Vous gaspillez vos pulsations. Vous gaspillez votre faculté de penser. Vous gaspillez vos membres. Vous gaspillez vos sens. Vous gaspillez vos membres. Ce genre de personnalité est une forme horrible. Ce n'est pas une forme ordonnée. Lorsqu'un Maître regarde la personnalité, il y voit une forme si étrange que rien ne peut être fait. Il attend. Nous devons nous organiser. Nous devons organiser la personnalité. Il donne la connaissance. Chaque religion parle du silence comme de l'or et utilise la parole comme un avare utilise l'argent. Un avare ne dépense pas facilement l'argent. Un avare spirituel ne s'adonne pas à des choses futiles. La parole est le numéro un. Les cinq sens, comment les utilisez-vous ? Que voyez-vous ? Qu'écoutez-vous ? Nous sommes des singes. Un singe ferme ses oreilles. Un autre singe ferme les yeux. Le troisième singe ferme sa bouche. La bouche sert à deux choses, pour manger et aussi pour parler.

Ce sont les dimensions, les choses fondamentales que nous devons acquérir. Une fois que nous avons acquis ces dimensions fondamentales, alors notre personnalité est prête pour une pratique occulte. Tous ne sont pas prêts pour les pratiques occultes. A moins que cela ne soit organisé, vous ne pouvez pas vous appeler l'enfant d'un Maître. Un Maître est intéressé par des personnalités organisées. Il n'est pas intéressé par les personnalités désorganisées. Parce qu'elles viendront plus tard, nous ne sommes même pas entrés dans le jardin d'enfants. Donc, ce travail fondamental doit être fait. Nous mettre en ordre. Un Maître de sagesse travaille pour cela afin de donner la discipline fondamentale qui se rapporte au septième rayon. Le travail du septième rayon consiste à donner aux humains des personnalités qui s'organisent. Ce n'est qu'alors que la magie peut se produire. Dans une personnalité désorganisée, la magie ne peut pas se produire. Lorsque nous parlons du septième rayon, Swaraj, qui signifie autonomie, l'autonomie vous donne l'ordre et la magie correspondante. C'est pourquoi on l'appelle le rayon de la magie et de l'ordre cérémoniel, le septième rayon. Le Maître est étroitement lié au Maître du septième rayon et apporte beaucoup d'activité au septième rayon. Septième rayon signifie que chaque enseignant vous donne le septième rayon. Il vous donne un rythme à suivre. Si vous suivez le rythme, il vous est facile d'entrer en relation avec les prières. C'est pourquoi la plupart des gens ne peuvent pas s'associer régulièrement aux prières. Parce que leur personnalité ne le leur permet pas. Ils n'ont que des excuses. Pour la prière du matin, ils ne peuvent pas se lever parce que leur corps est en désordre. Pour la prière du soir, ils ne peuvent pas y assister parce qu'ils sont déjà absorbés par le monde. Ainsi, les deux prières ont leur propre absence et elles ont des excuses qui ne sont pas des excuses valables. Lorsque vous n'assistez pas régulièrement aux prières, cela signifie que votre personnalité n'est pas organisée. Vous devez organiser votre vie de manière à ce que vous soyez en relation avec les deux prières. Ce n'est qu'alors

que les ajustements se font par rapport à votre utilisation des cinq membres. Les cinq membres sont les jambes, les mains, la parole, et ensuite les deux organes excréteurs. Ils sont appelés Karmendriyas. Puis, cinq Jnanendriyas. C'est-à-dire les yeux, les oreilles, le goût, le toucher et l'odorat, qui doivent être organisés. Lorsque ces éléments sont organisés, le mental quintuple est organisé. Le mental n'est qu'un résumé de l'essence de ces cinq aspects. Si le mental n'est pas organisé, il perturbe les cinq pulsations.

Donc, cinq pulsations, cinq sensations, cinq membres. Ces cinq, cinq, cinq, doivent être organisés. C'est pourquoi, dans l'enfance, un mantra de nature quintuple est donné, OM NAMAH SIVAYA. Et le symbole d'une étoile à cinq branches est donné. C'est la base. Si l'on ne s'occupe pas bien des principes fondamentaux, les connaissances que l'on acquiert ne sont d'aucune utilité. A moins que l'aspect quintuple relatif au corps ne soit mis en ordre, nous ne sommes pas prêts à digérer la connaissance, à assimiler la connaissance et à fonctionner avec la connaissance. C'est un grand travail. Il doit être réalisé. Ensuite vient la connaissance. La connaissance est liée au travail avec l'aide du mental et à sa relation avec les pulsations. Car les pulsations sont les fonctions internes qui se produisent en nous. Avec l'aide du mental, des sens et du corps, vous travaillez à l'extérieur. Vous devez maintenant travailler à l'intérieur en reliant l'aspect quintuple du mental à la respiration que vous portez en vous. La respiration est présente vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, elle est présente même lorsque vous dormez. Lorsque vous êtes éveillé, elle est là. Lorsque vous êtes au travail, elle est là. À tout moment, la respiration est là. Comment cette respiration se produit-elle ? Ce n'est pas vous qui le faites. Pour la première fois, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui travaille en vous et que vous ne dirigez pas. Cela signifie qu'il vous est supérieur, qu'il travaille pour vous. Le Purana travaille pour vous. Nous n'y prêtons pas attention parce que nous sommes occupés par le mental objectif à sortir et à faire toutes sortes de choses. Nous ne nous soucions pas de la respiration, sans laquelle nous ne sommes pas là. Lorsque votre respiration est en difficulté, vous avez peur.

Qu'est-ce qui conduit cette respiration ? Vous devez vous renseigner et ensuite arriver à la pulsation. Et comment cette pulsation se produit-elle, qui fait cette pulsation ? Vous allez en profondeur. Profondément, profondément' est le mantra. Avec l'aide du mental objectif, devenez subjectif pour vous relier à la respiration. Comme vous devenez subjectif et que vous vous reliez à la respiration, lentement la respiration vous conduit plus profondément dans la pulsation. La pulsation est là, c'est encore une double fonction. La respiration se produit avec l'aide de la pulsation. Qui dirige la pulsation ? Quelle est l'intelligence qui dirige la pulsation ? Lorsque vous cherchez la base de la pulsation, c'est ce qu'on appelle la méditation. Lorsque vous commencez à observer la base de la pulsation en vous, vous êtes au plus profond de votre être pour connaître l'homme intérieur que vous êtes. C'est là que vous entrez en relation avec le centre du cœur. Avant cela, toute l'activité est menée par le plexus solaire, le sacrum et le Mûladhârâ. Une fois que vous êtes associé à la pulsation, vous élevez votre conscience qui est plus attentive à la pulsation en vous. Ainsi, lorsque vous êtes facilement capable de vous associer à la pulsation en vous, votre conscience a déjà atteint le centre du cœur. C'est pourquoi les maîtres ne parlent pas d'élever la Kundalini. L'élévation de la Kundalini se fait en fonction de votre comportement. Si vous avez organisé votre vie extérieure, si vous la rendez ordonnée, vous trouvez le temps de vous rapporter à la prière du Maître. Dans la prière du Maître, il descend en vous jusqu'au centre du cœur et vous remonte jusqu'au centre de la tête où vous pouvez observer ce qui se passe au niveau du cœur.

Lorsque vous vivez au niveau du cœur, lorsque vous commencez à y vivre, vous obtenez d'autres vertus, comme la compassion, l'amour du prochain et toutes sortes de qualités. Sinon, vous ne ressentez rien pour les autres. Vous ne ressentez pas les besoins des autres. Vous ne pensez qu'à vos besoins. Vous ne pensez pas aux autres. Vous ne pensez pas aux êtres qui souffrent. Vous ne pensez pas aux plantes. Vous ne pensez pas aux animaux. Vous ne pensez pas à l'être Co-humain jusqu'à ce

que vous arriviez ici (le cœur). Cela devient un automatisme, une fonction naturelle pour un homme qui continue à se relier à la pulsation du centre du cœur. Il sait que tout palpite. Pas seulement vous, mais l'espace entier est en train de battre. Tout l'espace est en train de pulser, toutes les intelligences sont en train de pulser, l'homme est en train de pulser, la bête est en train de pulser. Si vous vous approchez et que vous observez, vous verrez aussi que la plante pulse. La planète est en train de pulser, le système solaire est en train de pulser. Tant de connaissances viennent à vous lorsque vous vous approchez de votre cœur. Vous n'avez pas besoin de livres. Personne n'est devenu un grand Maître en lisant des livres. C'est seulement par la pratique qu'ils acquièrent la connaissance. La connaissance se révèle lorsque votre conscience atteint le centre du cœur et au-delà.

La connaissance ne se révèle pas dans le plexus solaire lorsque vous regardez toujours tout dans l'univers pour vous chercher. C'est le plexus solaire. Vous cherchez des choses physiques lorsque vous êtes dans le plexus solaire et dans les centres inférieurs. Lorsque vous êtes en relation directe avec le pranayama, c'est la beauté de la quatrième étape du pranayama, elle vous amène à penser à tout ce qui pulse. Qu'est-ce qui ne pulse pas ? Tout est en mouvement. Ainsi, votre horizon s'élargit à pas de géant. Comme vous continuez à monter et monter, vous voyez les choses subtiles, les couleurs, les sons, les sujets, le côté plus profond de l'Univers qui est de $\frac{3}{4}$. Alors que $\frac{1}{4}$ est visible. $\frac{3}{4}$ est invisible. Nous chantons comme des cygnes, "Padosya vishwa bhutani tripadasya amritam devi". Mais les $\frac{3}{4}$ ne sont pas visibles, sauf si vous avez atteint ici (front), ou atteint ici (Sahasrara) de vous avez été au-delà. Mais où sont les perceptions ? Les perceptions se produisent lorsque des révélations se produisent à l'intérieur. Ces révélations commencent dans le cœur et au-dessus. Pour cela, ce qui est nécessaire, c'est une discipline immédiate. Le discipulat doit continuer jusqu'à ce que vous réalisiez que vous êtes une âme. Et ce que nous faisons en restant ici (cœur), c'est de voir comment l'ensemble est divin et ce que vous devez faire sur cette terre. Dans le centre du cœur, tous les centres fusionnent. Il y a des centres dans lesquels tous les sept centres existent. Dans le centre de la base, sept centres existent. Dans le centre du cœur, sept centres existent. Dans l'Ajna, sept centres existent. Par conséquent, ce sont les trois centres où la synthèse est possible. Autrefois, dans le Hata Yoga, on essayait de se relier au Mûladhârâ et de le réaliser. Dans le Raja yoga, tout commence par le centre du cœur et vous conduit à d'autres étapes.

Lorsque vous atteignez le centre du cœur, les qualités du cœur se révèlent et votre discours est différent. Votre fonctionnement des sens est différent. Le fonctionnement des cinq membres est différent. Vos schémas de pensée sont différents. Vous ne pensez pas comme avant. Vous avez fréquemment des pensées de bonne volonté. Vous pensez fréquemment aux autres, à ce que vous devez faire pour eux. Vous pensez rarement à ce que vous devez faire pour vous-même. L'homme sait qu'il est pour l'univers. L'univers n'est pas pour lui. Il est pour l'univers. L'univers n'est pas pour lui. Qu'est-ce que la société a fait ? Un vrai étudiant en occultisme ne pense jamais à ça. Il pense toujours à ce qu'il a fait à la société. Qu'avez-vous fait à la société ? C'est l'approche. Qu'avez-vous fait pour la plante ? Qu'avez-vous fait pour l'animal ? C'est le Yagna. Lorsque vous pensez, que dois-je faire pour les autres, c'est un Yagna baba qui signifie une pensée de bonne volonté. Ce que je dois obtenir du monde n'est pas un Yagna. C'est pourquoi Krishna dit : " Que toutes vos actions soient liées au bien-être des autres ". Comment cela peut-il se produire si les pensées ne sont pas générées de la manière suivante : " Que puis-je faire pour les autres ? Que puis-je faire pour la famille ? Que puis-je faire pour mon entourage ? Que puis-je faire pour mes collègues ? Suis-je capable d'en faire assez pour eux ? Vous continuez à faire. Ce qu'ils reçoivent ou ne reçoivent pas dépend de leur karma. Mais votre action est pour le bénéfice des autres. C'est tout. Qu'ils en bénéficient ou non dépend de leur programme. Mais votre programme consiste à penser continuellement à faire du bien à votre entourage. En agissant ainsi, vous avez tendance à oublier de travailler pour vous-même et à travailler pour les autres. Les autres, cela signifie que tout commence par les cercles proches, les parents, la famille. Puis les amis, la société, les collègues de travail.

C'est ainsi que la conscience doit grandir et qu'elle gagne ses horizons, de plus grands horizons. Lorsque vous grandissez dans cette dimension, la descente des énergies arrive. Si vous êtes rempli de vous-même tout le temps, rien ne descend en vous. A moins que vous ne nettoyez le désordre, les choses ne descendent pas en vous. Ensuite, en bougeant, vous verrez les dimensions des couleurs. Vous voyez les dimensions des sons. Vous voyez les modèles qui se manifestent. Nous vénérons tellement de yantras qu'ils deviennent réels pour nous. Lorsque vous continuez à vous déplacer du centre du cœur vers le centre de la gorge, tant de connaissances vous viennent ! Dans la Méditation Occulte, on vous donne des instructions sur la façon dont tout se passe une fois que vous entrez dans le cœur. Ensuite, ce qui s'y passe. Tout est donné. Dans le yoga, c'est donné. Dans la Bhagavad Gita, c'est donné. Dans les enseignements du Maître Djwhal Khul, c'est donné. Ils ont donné l'ordre dans tant d'enseignements. Mais ils ne nous aident pas parce que nous ne sommes pas dans la pratique. Lorsque vous pratiquez, vous devenez le livre et les pages s'ouvrent : " Je suis une copie du manuscrit original ". Il y a un livre qui est l'original et je suis une copie de ce manuscrit original. Ainsi, chaque être humain n'est qu'une copie de la Personne Cosmique. Ainsi, tout ce qui est dans la Personne Cosmique peut être en vous. Mais lorsque vous vous élevez, vous le réalisez.

Par conséquent, il y a le pranayama. Le pranayama vous conduit lentement vers le Samane Purana en vous qui est dans le centre du cœur. Lorsque la respiration, lorsque l'inspiration et l'expiration sont égalisées, vous entrez dans Samane Purana. Lorsque vous entrez dans Samane Purana, vous entrez dans la colonne verticale qui se trouve dans les vertèbres. Lorsque vous entrez dans la colonne verticale des vertèbres, cela vous conduit vers le haut. C'est là que la pulsation d'Udhana Purana vous soulève. Lorsqu'elle vous conduit aux centres de la tête, on dit que les centres de la tête sont tous remplis de lumière, Sirshno Dyouh, c'est ainsi qu'on le dit dans le Purusha Sukta. Lorsque vous êtes dans le champ de lumière, vous voyez beaucoup de choses. Il y a un centre (la tête), un deuxième centre (le torse), un troisième centre (les centres inférieurs). La personnalité occupe le Mûladhârâ, le Svadhistana et le Manipuraka. Ensuite, l'âme commence à travailler avec son amour et sa lumière dans le centre situé entre le centre de la gorge et le centre du cœur. Puis, lorsque vous atteignez la tête, le centre de la volonté fonctionne. Donc, la volonté, la connaissance et l'activité. La volonté, l'amour et ensuite l'activité à travers la gorge. La gorge est considérée comme un point d'appui pour entrer et sortir. Nous pouvons recevoir des cercles supérieurs et recevoir via Ajna au cœur et nous exprimons notre travail à travers le centre de la gorge. Ensuite, les centres inférieurs coopèrent avec nous. C'est pourquoi toute la pratique relative à l'occultisme n'est rien d'autre qu'une relation avec les six centres en vous pour commencer. Parmi ces six centres, Ajna et Visudhi sont ici (tête), puis Anahata est dans le cœur et trois centres en bas. Six centres font un grand travail de l'âme. Ensuite, il y a la dimension suivante dans les six centres, la volonté, la connaissance et l'activité, c'est ce que nous appelons Brahma, Vishnu et Mahesh. C'est ce que nous appelons l'activité, la connaissance et la volonté, la volonté, l'amour et la lumière.

Nous devons comprendre et mettre en œuvre les pratiques. Si nous ne les mettons pas en pratique, cette connaissance fait de vous un bouffon. La connaissance sans la pratique fait de vous un bouffon. Vous connaissez le bouffon ? Le bouffon est celui qui est dans le cirque. Les gens se moquent de lui tout le temps. Il fait toutes les choses qui ne sont pas nécessaires dans un cirque, juste pour nous amuser. Les gens savent que cet homme est une illusion. Il est toujours dans la personnalité et il pense trop à lui. Tout le glamour est lié à la personnalité. Il veut être connu. C'est un grand glamour. Il veut être reconnu. C'est un grand charme. Qui devrait vous reconnaître ? Le Divin devrait vous reconnaître, pas le monde. Mais quand le Divin vous reconnaît, le travail est fait. Si le monde entier vous reconnaît mais que vous n'êtes même pas vu par le Divin, qu'est-ce que cela a de bon ? Et toute cette activité meurt avec une incarnation et vous recommencez. Mais si vous devenez une âme, vous portez toute cette lumière, cet amour et cette volonté avec vous et vous recommencez le travail très tôt. Une âme réalisée mène le travail très tôt. C'est pour cela qu'elle est plus pour le travail interne

que pour le travail externe qui se termine avec une vie. Ainsi, ces 3 dimensions sont là comme A U M, A représente la volonté. U représente la connaissance et l'amour. M représente l'activité. AUM, OM. Lorsque vous prononcez OM, vous devriez être capable de sentir les trois centres, OM. Vers le haut, vers le bas, vous devriez être capable de les sentir. Ou vous dites, Guru Brahma, Gurur Vishnuh, Gurur Devo Mahesvaraha. Puis on dit, SOHAM, ce qui signifie je suis Shiva, Brahma Hamasmi, je suis Brahman Sohamasmi, THAT I AM. Ce sont toutes des choses qui ne signifient qu'une seule chose, dans différentes écoles, différentes choses sont promues mais l'essence est la même. Vous devez vous relier aux trois centres principaux en vous. L'un est lié à la personnalité, l'un est lié à vous, l'un est lié au Maître en vous.

Le Maître est dans la tête et il vous aide à réaliser ces trois centres sous une forme ordonnée. Si vous ne réorganisez pas votre personnalité avec l'aide du Maître, vous ne voyez rien à l'intérieur. Vous n'avez que le glamour de la relation avec un maître. De nombreuses personnes souffrent du charme de la relation avec un Maître de Sagesse. C'est là tout l'enjeu du Kaliyuga, ils ne pratiquent pas. A moins qu'ils n'aient l'aspiration, une aspiration ardente, c'est pourquoi Patanjali dit : "sans aspiration ardente, rien ne se passe". Les Védas disent : "Faites une étude de vous-même à tout moment et continuez à contempler à l'intérieur" Chaque livre occulte vous fait regarder en vous, pas à l'extérieur. Il y a tellement de livres occultes. Ils vous donnent le chemin. Mais nous pensons que les lire en soi est une grande activité. Ça vous fait gonfler la tête. A moins de les pratiquer et de les assimiler, c'est comme de la nourriture non digérée. Vous savez comment c'est inconfortable de porter de la nourriture non digérée dans l'estomac. Impossible de déféquer. Vous ne pouvez même pas uriner, vous ne pouvez pas déféquer. C'est un tel inconfort. De même, la connaissance est une gêne. Lorsque vous ne pratiquez pas, elle reste en vous comme une matière non digérée et elle continue à vous troubler. Vous n'êtes ni bon pour le monde extérieur, ni bon pour le monde intérieur. C'est pourquoi vous êtes frustré. Vous êtes frustré parce que vous ne pratiquez pas. C'est tout. Alors, à cause de votre frustration, vous vous plaignez beaucoup du Maître. "Ah, le Maître, je devrais trouver un autre maître". Par conséquent, les gens sautent d'un maître à l'autre et d'un autre maître, à un autre ashram, à une autre organisation. Partout vous êtes le problème, le Maître n'est pas le problème. Lorsque nous sommes le problème, nous changeons constamment, nous ne sommes pas fixes. Nous sommes inconstants, des esprits inconstants. C'est parce que nous ne pratiquons pas ce qui est donné.

Un vrai maître vous conduit à l'ultime. Le maître est celui qui vous conduit au maître de l'univers. Un maître n'est pas quelqu'un qui parle de lui-même. Un maître n'est pas quelqu'un qui vous conduit à mi-chemin. CVV vous conduit à Brahman. Il dit: "Je vous conduis à Brahman, je vous fais savoir que vous n'êtes pas celui qui meurt vous êtes l'éternel. Vous avez l'impression de mourir parce que vous ne vivez que dans votre personnalité. La Bhagavad Gita dit : " Vous vivez comme des Kshara Purushas. Le Kshara Purusha est celui qui se décompose après une incarnation et revient pour tout recommencer. Akshara Purusha est celui qui ne se décompose pas. Nous avons la putréfaction, la maladie, la mort. Tout cela est pour les Kshara Purushas. Akshara Purusha ne se décompose pas et ne tombe pas malade, ce qui signifie que l'âme n'a pas de maladie. L'âme ne se décompose pas. L'âme ne meurt pas. Ce qui meurt, c'est la personnalité, car dans le schéma des choses, elle a un temps limité. L'âme a une existence éternelle. C'est pourquoi l'âme est considérée comme éternelle. Toutes les âmes continuent à se déplacer de sphère en sphère. Nous pouvons couvrir la chaîne de la terre et atteindre des chaînes plus élevées.

Le Maître Djwhal Khul écrit que toute cette humanité va aller au Sahasrara de cette planète qui est Shambala, qui est sur votre tête. De là, vous vous dirigez vers Sirius, où se trouve le grand Maître de l'univers. Là, vous avez une grande Loge Blanche et une grande Fraternité Blanche. Nous avons sur terre une Fraternité Blanche, une grande Loge. Mais là, sur Sirius, vous avez une grande Loge Blanche, une grande Fraternité Blanche. Ce sont les révélations des enseignements du Maître Djwhal

Khul. Nous nous dirigeons tous vers Sirius et de Sirius, dit-il, nous nous dirigeons tous vers la Personne Cosmique, nous nous dirigeons vers son cœur. Quelle beauté ! Et la Personne cosmique se fond dans le Brahman à la fin du Yuga, du Kalpa, de la création. Quelle joie quand on arrive à connaître ces choses. Comment les connaître ? Comment les connaître ? C'est seulement lorsque vous faites les pratiques que les enseignements correspondants s'ouvrent à vous. Sinon, ils sont tous là, mais vous ne pouvez pas les voir. Vous les voyez mais vous ne les voyez pas. Vous écoutez, mais vous n'écoutez pas. C'est ce que disent les Védas : " quand vous voyez, vous ne voyez pas, vous êtes aveugles ". Vous écoutez mais vous n'écoutez pas parce que rien ne reste ici à l'intérieur.

Le Bhagavata dit : "Pour un malentendant, même si il souffle dans une grande conque, cela ne signifie rien pour lui. Si vous montrez à un aveugle un magnifique lever de soleil, cela ne signifie rien pour lui. Un aveugle ne peut pas voir les rayons du soleil, ou le lever d'un beau soleil. Pour un malentendant, un aveugle, "c'est comme transmettre la sagesse à des porcs". Un porc ne peut pas comprendre la sagesse. Ce sont toutes des déclarations sévères qui proviennent des Écritures. C'est parce que vous n'avez pas développé, sculpté votre personnalité sur mesure et l'avez alignée avec l'âme. C'est le travail le plus important. Il est fondamental de fonctionner comme l'âme pour réaliser la vérité. Par conséquent, travaillez avec ces trois dimensions. Les trois dimensions que nous abordons toujours. Dans le Gayatri, nous demandons à la lumière cosmique de descendre en nous afin que nous soyons alignés. C'est pourquoi le Gayatri est donné : "Guru Brahma, Gurur Vishnuh..."

On chante le mantra et on pense que c'est fini. Nous n'avons pas de relation avec lui. Cela même est tout. Le mantra était originel pour Dattatreya qui est la forme combinée de la Trinité. Il existe dans Sirius. C'est sa place. Tous les gourous de la terre viennent de lui. Il est le gourou pour tous les 3 plans, cosmique, solaire et planétaire. Le système védique reconnaît deux enseignants comme cosmiques, solaires et planétaires. L'un est Krishna, qui a manifesté dans les trois mondes et il est venu avec tant d'autres choses à faire.

Puis il y a Dattatreya qui vient même de la formation de la création. Dattatreya a été conçu comme un substitut de la trinité. Il était destiné à être l'enseignant. Il est l'enseignant du plan cosmique. Il est l'enseignant du plan solaire. Il est également l'enseignant du plan planétaire. Ainsi, il est l'enseignant pour tous les enseignants de cette planète, Dattatreya est même le Seigneur pour notre Maitreya,. En regardant nos enseignements, nous en sommes arrivés à tant de choses et finalement, nous sommes arrivés au livre de Sripada Sri Vallabha qui se rapporte à Dattatreya. Donc, Dattatreya est Brahma, Vishnu Siva. L'un en trois et le trois en un. Il est le quatrième. Le un en trois. L'un s'est réduit à trois, ce qui signifie qu'ils sont quatre. L'un en trois est le quatrième. C'est la croix à quatre bras. Celui à quatre bras était un point quand il est arrivé. Il vient en tant que point et il développe quatre dimensions. C'est pourquoi nous avons la circonférence qui représente l'univers et les quatre bras comme symbole de base de la foi en relation avec Poorna qui signifie accomplissement. Cette sagesse est très ancienne. Elle est révélée de nombreuses fois en de nombreux endroits. C'est pourquoi, lorsque vous voyez un symbole à quatre bras, ne pensez pas qu'il s'agit du christianisme. C'est le fondement de toute la création. Ils l'ont pris pour travailler avec lui. En nous, nous sommes quadruples.

Nous continuerons demain avec le thème de Dattatreya parce que demain, nous avons la chance d'inaugurer une forme de relation avec Dattatreya. Lorsque vous vous reliez à Dattatreya avec la connaissance, c'est magnifique. Lorsque vous vous reliez au Maître CVV avec la connaissance, c'est beau et c'est épanouissant. Tout ce que vous faites avec la connaissance. Ganesha l'accomplit de l'autre côté. Il y a tellement de concepts qui sont pleins de sens dans leur nature, ils vous conduisent à la quatrième dimension en vous. Nous savons que nous agissons. C'est une dimension. Nous avons la conscience. C'est une autre dimension. N'est-ce pas ? Nous avons un corps, nous avons un mental. Avec le corps, nous travaillons. Avec notre mental, nous pensons. Et la conscience est là en nous comme quatrième dimension. Puis il y a l'existence. Existence, conscience, action et manifestation.

Ce sont les quatre dimensions. A moins que vous ne sachiez comment recevoir de la conscience ce qu'il faut faire, alors vous ne savez pas quoi faire, comment faire. Vous pouvez savoir ce qu'il faut faire, mais comment le faire ? Il faut savoir comment faire. Et puis faire. Ces trois éléments sont importants. Que faire, comment faire, et le faire. Ce qu'il faut faire est la première étape. Ensuite, comment le faire. Si vous ne savez pas, et que vous le faites, vous allez tout gâcher.

De nombreuses personnes sont incapables de manifester de bonnes pensées. Pourquoi, parce qu'elles sont incapables d'acquérir le savoir-faire pour le faire. Si vous ne savez pas comment faire quelque chose et que vous le faites, vous en faites un Kitchari ¹. Personne ne peut y goûter. Vous voulez préparer des spaghettis mais vous ne savez pas comment les préparer, alors personne ne peut manger ce que vous préparez. Même si vous le donnez à un chien, il le jette. De cette façon, tout l'effort est gaspillé. Mais il y a des moyens de savoir, de vouloir, de recevoir la volonté. Vous ne pouvez pas le vouloir. Recevez la volonté. C'est pourquoi le Gayatri dit "Dhiyo Yonah Prachodayat", "que notre volonté soit alertée pour s'aligner sur la volonté divine". Alors, votre volonté est en accord avec la volonté divine. Alors vous savez ce qu'il faut faire. Ensuite, l'étape suivante est comment faire. Savoir quoi faire n'est pas suffisant. Vous devez savoir comment faire. Nombreux sont ceux qui connaissent la volonté de Dieu mais ne peuvent la manifester. Vous connaissez la volonté de Dieu, puis vous obtenez le savoir-faire et ensuite vous le mettez en action. C'est alors qu'elle se manifeste.

Connaître la volonté de Dieu est Rigveda ; obtenir le savoir-faire pour faire est relatif à l'Ayurveda. Je ne veux pas vous embrouiller avec tant de choses. L'existence, vous existez. Vous portez la conscience. Avec l'aide de la conscience, vous savez quoi faire et ensuite, vous savez comment faire. Tout cela est l'activité de la conscience. De plus, l'existence est la base. Si vous n'existez pas, il n'y a pas de problème. N'est-ce pas ? Lorsque vous êtes dans l'existence, dans le sommeil, vous êtes dans l'existence, il n'y a pas de conscience, pas de problème. Lorsque vous êtes dans la conscience, vous continuez à recevoir des pensées, donc vous devez savoir ce qui doit être fait. Après avoir su ce qui doit être fait, ce n'est pas suffisant, vous devez savoir comment le faire. Savoir comment. Savoir comment est une connaissance. Si vous avez la connaissance et que vous savez quoi faire mais que vous ne le faites pas, rien ne se passera. Les trois sont d'égale importance. Vous avez la capacité de faire mais vous n'avez pas le savoir-faire ou vous n'avez pas la volonté. Tout ce que vous faites est du gaspillage. C'est une activité d'ignorance. L'activité de l'ignorance, c'est quand vous ne savez pas comment faire, vous faites et continuez à faire. C'est ce que nous faisons tous en tant que personnes ignorantes. Vous devriez réfléchir à ce qu'il faut faire pour commencer. La volonté de Dieu se trouve au centre de la tête. Le savoir-faire est au centre du cœur. L'activité est dans les centres inférieurs. Ainsi, tous les centres sont importants. Vous devriez vous déplacer dans ces colonnes, la colonne cérébro-spinale est le seul champ dans lequel vous devriez entrer. Lorsque vous entrez dans ce champ, on dit que vous êtes entré dans le temple. Ne pensez pas qu'en entrant dans certains temples dans le monde, nous allons dans ce temple, nous allons dans ce temple, nous allons dans tant de temples, mais nous restons les mêmes. Mais si vous entrez dans votre propre temple, c'est différent. Entrer dans son propre temple, se relier aux sept lumières en soi, c'est une pratique. Lentement, vous réaliserez que votre corps est le temple. C'est le travail, faire de chaque corps humain un temple et alors vous êtes l'image de Dieu. Vous êtes l'image de Dieu. Votre corps est le temple et vous n'êtes qu'une réplique de l'original. Vous êtes une image signifie que l'original est là. Ainsi, il y a le Maître en vous, vous en êtes l'image et vous avez un temple.

C'est ainsi que de plus en plus et de plus en plus vous vous reliez aux centres en vous, connaissez leur nature, connaissez leur nombre de pétales, connaissez leurs couleurs, connaissez leurs sons, ils seront tous révélés. Le Maître révèle. La beauté du Maître est qu'il révèle tout, vous ne devez pas chercher les choses. Les transformations ne se produisent que lorsque vous entrez en vous-même.

¹ un plat traditionnel de l'Ayurveda,

Les transformations ne se produisent pas lorsque vous entrez dans les temples extérieurs. C'est une discipline. C'est tout. Chaque religion a une discipline. Nous allons dans les temples, d'autres vont à l'église, d'autres à la mosquée, mais ce qui est important, c'est la transformation. La transformation se produit lorsque vous entrez dans le temple humain que vous êtes. A l'intérieur, il y a sept lumières. Il y a trois lumières primaires et quatre lumières secondaires. Le triangle et ensuite le quadrant. Cela fait le triangle avec le carré derrière. Chaque temple a la même structure, un carré sur lequel il y a un triangle. Le triangle est dans la tête. Vous êtes l'âme. Vous avez une personnalité et un corps.

D'abord, domestiquez votre personnalité. Ensuite, adaptez-la, c'est-à-dire supprimez les choses qui ne sont pas nécessaires à votre vie. Faites ce qui est nécessaire. Le premier enseignement de Krishna dans la Bhagavad Gita, au deuxième chapitre, est le suivant : demandez-vous si vous devez faire quelque chose. Etes-vous obligé de sortir ? N'utilisez pas la chaleur pour rien. N'utilisez pas vos mains pour rien. N'utilisez pas vos sens pour rien. N'utilisez pas votre mental pour faire passer toutes sortes de pensées, comme sur un quai de gare. Si vous allez sur un quai de gare, dans un bazar ou dans un centre commercial, tant de choses entrent dans votre mental. Votre mental est-il une plateforme pour toutes sortes de choses ? Ne devrait-il pas être uniquement pour les pensées dorées, les pensées utiles, les pensées de bonne volonté ? Lorsque vous faites cette discrimination, vous préparez votre mental à ne recevoir que des pensées qui sont... Que toutes les pensées venant de toutes les directions soient orientées vers la bonne volonté. Sinon, le mental devient une plateforme inutile pour toutes sortes de choses. Ainsi, l'entraînement de la personnalité est fondamental. L'aligner avec l'âme est une autre étape. Il y a un centre en vous où se trouve le Maître qui est universel, que nous appelons Vasudeva ou le Maître qui imprègne le tout. Aucun maître ne fait jamais sa propre promotion. Il vous conduit à l'univers. Il vous conduit à l'environnement, pour voir le Maître dans l'environnement. Voyez le Maître à travers les douze signes solaires qui ne sont que six paires de signes. Six paires sont liées aux six centres. Vous pouvez voir l'ensemble du zodiaque, l'année solaire dans votre propre être. Vous pouvez voir les planètes fonctionner en vous. Vous pouvez voir les cinq éléments fonctionner en vous. Tant de choses peuvent être vues en vous ! Donc, c'est possible lorsque vous vous tournez vers l'intérieur, Quand vous vous tournez vers l'intérieur et que vous vous reliez uniquement à ces centres, tout le temps.

Demain, je vous expliquerai cela. J'ai dépassé de quinze minutes aujourd'hui. J'avais dit que je ne parlerai que pendant une heure. Comme la voix est là, j'ai continué pour conclure le sujet.

Vous devez vous relier aux centres qui sont en vous. Vous voyez, les livres des maîtres, ils parlent toujours de choses intérieures. Ils ne parlent pas des choses extérieures. Même si vous lisez le Ramayana, si vous êtes un occultiste, vous voyez les dimensions intérieures du Ramayana. Beaucoup de gens parlent du Ramayana sans savoir qui sont les quatre frères. Les quatre frères du Ramayana représentent votre quadruple existence. Rama, Laksmana, Bharata, Shatrugna, les quatre frères, sont en vous. Vous pensez aux cinq fils de lumière, ils sont en vous. Toute écriture se rapporte à vous, à votre être intérieur, chaque écriture. Une Ecriture vous révèle. Une Ecriture ne donne pas seulement quelques informations sur le monde extérieur. L'univers entier vous est montré. La Bhagawad Gita en est une interprétation complète. De même, si vous regardez l'Ancien Testament, vous y trouverez de nombreuses présentations symboliques. Si vous voyez la vie de Jésus-Christ, il y a tant de dimensions intérieures qui se manifestent dans des actions extérieures. Les gens sont satisfaits des histoires extérieures. Qu'il s'agisse de Rama, de Krishna ou de Bouddha, nous nous sentons bien par rapport à leurs histoires, mais il y a une histoire intérieure. L'histoire intérieure, quand vous essayez de la déchiffrer, vous êtes un étudiant en occultisme. Si vous êtes satisfait des choses extérieures, ce n'est pas occulte. Cela ne vous mène qu'à l'autoglorification, sans connaître les couleurs, sans connaître les sons, sans connaître les nombres, sans connaître les formes et les symboles. Rien n'est connu.

Pythagore utilisait la clé quadruple, le nombre, le son, la couleur et ensuite la forme, quatre. Le Veda parle de six clés. Blavatsky a révélé les trois clés. Maître E.K. travaillait avec quatre clés. Il a donné la

sagesse. Mais vous n'obtenez pas cette sagesse. Vous pouvez les lire mais les révélations sont différentes. Les révélations sont fraîches. Digérez-les en vous par la pratique et ensuite elles se révèlent à l'intérieur et vous venez avec votre propre expérience fraîche, votre connaissance fraîche. C'est toujours frais. Nitya Mutana ?, ce qui signifie toujours nouveau, Apoorva. C'est pourquoi, chaque fois que vous parlez, elles arrivent d'une manière fraîche.

Par conséquent, la discipline fondamentale pour un étudiant en occultisme est de devenir un enfant du Maître. Nous sommes tous censés devenir des enfants du Maître. Lorsque nous sommes les enfants du Maître, nous entrons à l'intérieur et nous nous relions aux centres en nous où le Maître nous aide à nous relier à lui comme à un ami et à nous révéler des choses. Vous avancez et l'atteignez (la tête) et ensuite il vous aide à aller plus loin. Il peut tout montrer, toute chose, le cosmos entier. C'est ainsi que fonctionne l'ensemble du travail. Par conséquent, le but est de fonctionner comme une âme. En outre, le prérequis est de s'aligner avec la personnalité. La personnalité ne peut s'aligner sur l'âme que si elle est organisée. Organisée par rapport à son travail extérieur. et ensuite, pour arriver aux rythmes. C'est pourquoi le septième rayon devient important pour entrer dans le côté intérieur de l'être. Entrer dans un temple maçonnique ne fait pas de vous l'enfant d'un Maître. Entrer dans votre propre être qui est un temple et restructurer votre propre personnalité vous permet de vous aligner lentement avec l'âme. Alors vous êtes un enfant du Maître. Alors, l'information que le Maître donne devient très confidentielle parce qu'elle est destinée à vous, pas aux autres. Donc, ne vous glorifiez pas du peu que vous savez. Travaillez avec. Travaillez davantage. Travaillez davantage jusqu'à ce que vous obteniez une connexion solide avec l'âme. Lorsque vous êtes en connexion avec votre âme, personnalité et âme, lorsqu'elles sont alignées, le Maître devient actif pour travailler avec vous. Lorsque votre personnalité n'est pas en alignement avec votre âme, le Maître ne peut pas fonctionner à travers vous parce que vous n'êtes pas prêt à fonctionner avec un Maître de Sagesse. C'est ainsi que se déroule l'ensemble du travail. Nous devons travailler avec nous-mêmes sans cesse avec beaucoup de vigilance, avec beaucoup d'aspiration ardente et nous organiser. Ne vous laissez pas aller au désordre. C'est là tout le travail.

Merci à tous et à toutes pour votre écoute patiente. Nous nous retrouvons demain. Je vous parle à 10 heures. Je peux venir pour la prière selon ma condition physique. Il y aura un rituel de Rudra Vishekam. La plupart d'entre nous ne savent pas ce que c'est mais nous le faisons, faisons des rituels sans savoir ce qu'ils sont (geste de la main qui tremble). Connaissez-les et faites-les. Ne devriez-vous pas savoir ce que vous faites ? Qu'est-ce qu'un Shiva Lingam ? Mais de toute façon, je ne veux pas vous décourager. Continuez à le faire. Vénérer sans connaissance ne sert à rien. Tout doit être fait avec de la connaissance. Alors, ça marche. Quand on le fait sans connaissance, ça ne marche pas.

Merci à tous et à chacun. A demain, j'espère. Namaskaram