

**113ème Master CVV May Call
Sadguru Tapovana, Bangalore
Maître KPK
28 mai 2022 soir
Discours 3**

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

YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=scYge-l2Dzg>

Ouverture des cadeaux et distribution de livres :

L'anneau est un grand symbole. Si vous passez par cet anneau, vous allez dans l'autre monde. C'est ce qu'on appelle l'anneau "ne me dépasse pas". Cet anneau existe à tous les niveaux. A Shambhala, il est donné comme symbole qui doit être médité dans le centre Ajna pour aller de l'autre côté du monde, et Shambhala a un centre sur la terre et un centre ailleurs. Il y a un grand passage. Notre sœur Anna Beutler a apporté ceci pour le distribuer aux membres ici présents.

Les Episodes de Guérison qui étaient donnés en anglais auparavant apparaissent maintenant en version espagnole. Dhanishta Espagne, ils sortent ce livre pour le distribuer aux membres du WTT. Il y a une version espagnole en Inde. C'est surtout pour présenter en présence du Maître. Les gens apportent leurs travaux parce que dans une vie de groupe, la Présence est profonde et la présentation des travaux réalisés dans une vie de groupe est une grande bénédiction.

Dans l'Astrologie Spirituelle, le Maître EK a décrit les huit étapes de la méditation en relation avec la lune, qui nous conduisent finalement à notre gourou. Si nous méditons correctement, nous

rencontrerons notre propre gourou sur la voie du raja yoga. Ceci a été expliqué il y a longtemps à Miami. Il est sorti en anglais et a depuis été publié dans de nombreuses langues. Je pense qu'il s'agit probablement d'une deuxième publication des Huit étapes pour travailler avec la lune. Si, par exemple, votre lune se trouve à 6° degrés en Sagittaire à la naissance, vous avez aujourd'hui, comme chaque année, votre pleine lune, parce que le soleil transite aujourd'hui à 6° degrés en Gémeaux. Il en va de même avec la lune progressive, puis avec l'ascendant et l'ascendant progressif. Le livre montre comment travailler avec, quels jours méditer et comment réaliser ces méditations qui doivent se dérouler en huit étapes. Cela est toujours enseigné en Occident et le livre existe en anglais, en allemand et maintenant aussi en espagnol.

Ce sont les clés qui permettent de travailler en soi avec sa propre lune, son soleil et son ascendant. Ainsi, on sera en mesure de réorganiser ses énergies.

Le WTT Hyderabad, dont le nom d'origine est Bhagyanagar, a sorti quelques visualisations de Shambala (peintures) à distribuer, qu'ils souhaitent distribuer à l'occasion du May Call.

Les événements de l'enfance dans la vie de Krishna ont été enregistrés avec la compréhension du Maître EK des Puranas et des écritures. Le deuxième livre du Maître EK sur Krishna traite de 'Krida Maidu'. Krida Maidu est le garçon qui s'est montré très joueur durant les premières années de sa vie, et dans ce livre est consignée la signification des différents jeux auxquels il jouait, la signification de la musique de flûte et de la magie qu'il a pratiquée durant les premières années dans le village où il a vécu jusqu'à l'âge de 11 ans, tout cela est montré dans ce livre. Le livre est disponible en télugu et est maintenant réédité. Il doit s'agir de la cinquième édition du livre.

Voici maintenant une autre publication qui se réfère aux écrits du Maître EK et présente des histoires qui donnent beaucoup d'informations et aussi une compréhension subtile des événements sous forme de vagues. Elles mènent à différents stades de compréhension. Ce sont des histoires très intéressantes qui sont republiées ici dans la 3e édition.

Dans le livre suivant, tous les Yoga Sutras de Patanjali sont donnés dans leur forme la plus simple et c'est le livre sur la base duquel le Maître a enseigné en Occident ou en Orient. C'est à partir de là que se sont développés les quatre volumes des Patanjali Yoga Sutras, que le maître a commentés en télougou. Voici les versets en sanskrit dont le sens simple est donné, et chacun peut se connecter directement et personnellement aux Yoga Sutras en lisant le sens de ces sutras et aphorismes et en développant sa propre compréhension. Le Maître a donné sa compréhension sous forme de commentaires, mais c'est le livre de base, qui est très simple. Alice A. Bailey a également commenté ces yoga sutras dans ses enseignements. Chaque fois que nous allions en Europe, le Maître me demandait d'emporter ce livre avec moi. Partout où l'on devait parler de yoga, le maître EK utilisait toujours ce livre et commentait les aphorismes. Il s'agit de la 7e édition des Yoga Sutras.

Il s'agit des présentations prévues pour ce soir. D'autres publications pourront suivre demain.

Merci à tous.

Exposé du Maître

Salutations fraternelles et bons vœux à tous les frères et sœurs présents ici et qui participent à ce programme.

En travaillant avec le système cerveau-épine dorsale avec les sons, les nombres et les couleurs correspondants, il s'agit de la pratique ésotérique ou du discipulat qui nous permet d'aligner les 7 centres dans le corps qui sont parcourus par le Maître, l'âme (Jivatma) et Ishvara. Ou bien on dit : Jivatma et Swabhava, comme vous appelez le Maître, et ensuite le disciple et sa personnalité. Je vous ai expliqué hier que nous sommes trois en un - le Maître est en nous, nous sommes là et notre personnalité est là. En fonction de la personnalité, la forme se forme. Le propriétaire du tout est le Maître. Nous sommes issus du Maître. Toutes les âmes individuelles sont des rejetons de l'énergie unique que nous appelons le 'Maître'. En sanskrit, on l'appelle 'Ishvara'. Nous, les âmes individuelles, sommes appelées 'jivatmas', tandis que le Maître est appelé 'paramatma'. Et puis nous avons le swabhava. Le Maître, l'âme individuelle et la personnalité, ces trois-là doivent donc être alignés les uns sur les autres. Dans le chapitre 15 de la Bhagavad Gita, ces trois sont décrits. Le Maître est là et du Maître est venue l'âme individuelle. Du Maître est également venu le corps avec toutes ses intelligences. Le Maître pour le corps, le Maître pour l'âme individuelle est donc le Maître lui-même. C'est un plutôt que trois. Ainsi, lorsque nous nous connectons à notre personnalité, la personnalité devrait également être en accord avec le programme initial du Maître. Lorsque la personnalité est en accord avec l'âme, l'âme exécute la volonté du Maître, la connaissance du Maître et l'activité du Maître. On l'appelle alors une âme qui exécute le travail en accord avec le plan. Mais si l'âme individuelle qui travaille avec la personnalité s'écarte du plan, elle développe son propre programme, et alors la personnalité emprisonne l'âme et exécute l'activité selon les préférences et les aversions de la personnalité. Toute l'énigme ou la crise humaine réside dans le fait de ne pas être capable de reconnaître la volonté de Dieu et de développer une volonté déformée qui devient un désir. La volonté dégénère en désir, et le désir a des préférences et des aversions, et quand les gens commencent à vivre avec des préférences et des aversions, ils développent une personnalité qui est différente de ce qu'elle devrait être à l'origine. C'est comme avoir une personnalité qui ne fonctionne pas avec nous en tant qu'âme.

En tant qu'âmes, nous sommes les descendants du Divin. C'est pourquoi chacun d'entre nous est appelé 'fils de Dieu'. Mais l'âme dérive, s'écarte, lorsque la personnalité n'est pas en accord avec le but de l'âme. La raison principale en est la dégénérescence de la volonté en désir. Lorsque la volonté a dégénéré en amour désirant, une personne a tendance à s'attacher. C'est un amour inférieur, appelé 'amour émotionnel', et l'activité destinée à tous devient une activité égoïste. Le triangle lié à Makara, c'est-à-dire les trois planètes Lune, Mars et Saturne, perd son alignement avec le triangle de l'âme formé par la volonté, la connaissance et l'activité. La volonté, le savoir et l'activité sont dirigés par les trois planètes supérieures : le Soleil, Mercure et Vénus. Elles doivent être en harmonie avec Mars, Lune et Saturne, c'est-à-dire que le Soleil et la Lune doivent être en harmonie, Mars et Vénus doivent être en harmonie et Jupiter et Saturne doivent être en harmonie. On a alors une personnalité ordonnée. Mais si la personnalité a ses préférences et ses aversions, elle a un programme différent et perturbe tout le jeu. Le but du discipulat est donc de mettre de l'ordre dans la personnalité et de l'aligner sur l'âme, et l'âme sur la sur-âme. Pour ce faire, il existe différentes pratiques que l'on effectue à l'intérieur.

L'exercice de base consiste à travailler avec l'activité qui se produit en nous et il s'agit de la respiration, qui est effectuée régulièrement. Il y a un son que l'on entend quand on écoute la respiration. L'inspiration nous donne le son SO, l'expiration le son HAM. SOHAM est le son fondamental que l'on entend à l'intérieur. Il est naturellement présent en nous. Lorsque nous écoutons l'inspiration et l'expiration, nous entendons SOHAM, SOHAM, SOHAM - C'EST MOI, C'EST MOI. C'est un rappel, Soham Asmi, c'est ainsi qu'on le dit. SOHAM, SOHAM, SOHAM, SOHAM. La respiration régulière nous donne le message 24 heures sur 24 : CE QUE JE SUIS, CE QUE JE SUIS, CE QUE JE SUIS, CE QUE JE SUIS.

Lorsque nous savons que celui que nous appelons Dieu est JE SUIS, c'est un rappel de cela. Ce n'est pas un rappel de JE SUIS en tant que personnalité, mais c'est un rappel de JE SUIS par rapport à son origine. Notre nom est donc LE JE SUIS, SOHAM. SAHA AHAM. SOHAM, SOHAM, SOHAM, SOHAM, c'est le son que nous entendons lorsque nous respirons. Nous entendons également ce son lors de la pulsation. Les consonnes contenues dans le son SOHAM sont S et H. Si nous enlevons ces consonnes, nous n'avons que OM. Ainsi, lorsque nous reconnaissons SOHAM, nous savons que nous sommes OM, une expression du divin dans les sept centres du corps qui guide tout le système et toute notre personnalité, et que l'âme et la sur-âme sont complètement alignées.

C'est pourquoi le travail de base dans toute école ésotérique est le travail avec SOHAM. Dans SOHAM, les consonnes S et H donnent une certaine clé. Sahasra sirsha purushaha, nous chantons dans le Purusha Suktam, et dans le Sri Suktam, nous chantons Hiranya varnam harinim. Cela signifie que SAM est le son qui appartient au principe masculin cosmique, et HAM est le son qui se rapporte au principe féminin cosmique. SAHA, SAHA, SAHA – masculin-féminin, masculin-féminin, masculin-féminin. Toute la création est composée de masculin-féminin.

Ces deux sons devraient être réalisés en nous. Dans le Lalitha Sahasranamam, nous avons Sakini et Hakini, SAHA, SAHA. Dans toute compréhension ésotérique, on devrait d'abord connaître les sons semence de base, les mettre en relation avec les centres dans le corps et contempler à leur sujet, alors on obtient la connaissance. La chose fondamentale qui est donnée est SAHA - SAM HAM, SAM HAM.

SAM est le son attribué au centre de la gorge. HAM est le son attribué au centre Ajna, SAHA. YAM est le son attribué au sahasrara. Donc, si nous voulons nous connecter à l'Ajna et au sahasrara, ce sont les sons HAM et YAM, HAM-YAM. Ainsi, HAYA, HAYA, HAYA, Hayagriva, est la formule sonore pour se connecter à l'Ajna et au sahasrara. Si vous voulez connecter votre expression à l'Ajna, c'est HA pour l'Ajna et SA pour le centre de la gorge. C'est pourquoi on dit dans le Lalita Sahasranama : Yakini, Hakini, Sakini.

KAM est le son pour le centre du cœur, on dit Kakini.

- Yakini au Sahasrara,
- Hakini à l'Ajna,
- Sakini au centre de la gorge,
- Kakini au centre du cœur,
- Lakini au Manipuraka,

- Rakini dans Swadhistana et

- Dakini dans le Muladhara

C'est ainsi que les sons sont donnés dans le tantra de Lalitha. Pour ceux d'entre vous qui veulent plus de détails, il existe un livre intitulé *The Serpent Power* (Le pouvoir du serpent), dans lequel l'écriture originale qui se réfère au chakra Shat Nirupana Shastra a été magnifiquement traduite en anglais par Sir Arthur Avalon ou Sir John Woodroffe (un autre nom). Il est présenté très simplement, bien que sans beaucoup de détails, par l'un des grands théosophes, à savoir Leadbeater. Tout le sujet est présenté dans l'écriture originale intitulée *Sat-Chakra Nirupana Shastra*, c'est-à-dire la signification de chacun des six centres, leurs pétales, quel est le son semence porté par les pétales, et combien de pétales il y a dans tous ces chakras.

C'est la connaissance avec laquelle vous devez travailler. Il s'agit du son, de la couleur et du nombre. Et ensuite, on peut faire différentes combinaisons pour faire ressortir différentes énergies par rapport à ces centres. En fait, on travaille avec les six centres. On ne touche généralement pas au septième, mais seulement dans les stades avancés.

Je vous ai déjà dit ce matin qu'il y a une correspondance avec les planètes, avec les nombres, avec les couleurs et les symboles. C'est la connaissance avec laquelle nous pouvons travailler à l'intérieur pour construire un temple à partir de notre personnalité. Le temple se construit lorsque nous travaillons avec le son, les nombres, les couleurs et les formes. Les détails sont contenus dans les Lettres sur la méditation occulte pour l'Occident. Maître Djwhal Khul a donné les détails de tous ces centres. En Orient, il y a tellement de livres sur ces centres, et tous contiennent les mêmes informations. L'information de base est que tous les sons sont les lettres du sanskrit. Les sons que nous avons en nous sont les sons contenus dans le sanskrit. C'est pourquoi les lettres sanskrites sont très importantes pour reconnaître les dimensions intérieures.

Dans le Muladhara, il y a quatre pétales et dans le swadhistana, il y a six pétales, dans le Manipuraka, nous avons dix pétales, et avec les douze pétales dans l'anahata, cela fait jusque-là (4+6+10+12) 32 pétales. Dans le Visuddhi/centre de la gorge, il y a 16 pétales avec 16 sons, 48 au total. Et il y a deux sons ici dans le front. Cela fait donc cinquante lettres en sanskrit. Ce sont les cinquante graines de la Mère du Monde, qui représentent les cinquante pétales que nous avons au sein des six centres. Nous devons nous en rendre compte lentement - quatre pétales dans le centre de base, six dans le Swadhistana, dix dans le Manipuraka, douze dans l'Anahata, seize dans le Visuddhi et deux pétales principaux dans l'Ajna. C'est ainsi que les lettres ont été reçues et conçues, et les sons des graines se trouvent au centre de chaque pétale. Je ne veux pas entrer ici dans tous les détails. Il y a des livres dans lesquels vous pouvez lire tout le reste. Vous devriez donc faire différentes combinaisons de ces sons, vous obtiendrez alors différents mantras qui travaillent avec les différents centres en vous. Et lorsque vous travaillez avec ces nouveaux mantras, vous avez les couleurs et les chiffres correspondants.

Nous devrions savoir quel chiffre est associé à quel centre, quelle couleur appartient à quel centre. Comme je l'ai expliqué ce matin, au niveau le plus élevé, du Sahasrara à l'Ajna, on trouve un bleu très profond. Nous le voyons à l'arrière-plan de la statue de Krishna, là-bas. Nous voyons la statue de Krishna, mais nous ne voyons que rarement le fond sur lequel elle se trouve. C'est un bleu très profond qui existe au sommet. Lentement, alors que le bleu profond descend, il devient de plus en plus clair jusqu'à devenir bleu ciel, bleu clair, et quand il arrive à l'Ajna, il est blanc bleuté. En continuant à descendre, il devient aigue-marine et en continuant à descendre, il prendra la teinte

dorée au centre du cœur, au niveau de Manipuraka il deviendra un orange éclatant, au niveau de Swadhistana il prendra une couleur rose et au niveau de Muladhara il aura une couleur violette. Il est donc possible de méditer sur les sept couleurs.

Je m'aide maintenant de ce livre pour vous expliquer comment cela est dit dans le tantra de Lalitha. On y parle des cinq centres, de Visuddhi à Muladhara. Plus tard, il se réfère à l'Ajna et au Sahasrara. Ceci est décrit à partir de la 90e strophe environ. Je vais le faire aussi simplement que possible pour que notre fraternité occidentale puisse le comprendre.

Cela commence par Visuddhi. La 98e strophe parle de Visuddhi Chakra Nilaya, c'est-à-dire de celui qui est dans la roue de Visuddhi, dans le centre de la gorge. Rakthavarna Thrilochana. Ce centre a trois yeux, sa couleur est rouge et il aime les aliments sucrés- il est écrit ici : une préparation de riz sucré avec du lait est bonne pour la gorge. Et le nom de la mère qui est donné ici est, comme je l'ai dit, HA, SA (front) HA (gorge) - Hakini. Le son est donc HAM. En le prononçant, l'expiration devient vocalement HAM dans le centre de la gorge. C'est pourquoi SO-HAM, SO-HAM. Lorsque nous travaillons avec HAM, nous provoquons un grand nettoyage dans le centre de la gorge.

HA nettoie le centre de la gorge.

Cela peut être renforcé par une alimentation appropriée. Si vous voulez garder votre centre de la gorge pur, vous devriez manger du riz avec du lait et du sucre. Si vous mangez ce plat chaud et régulièrement, le centre de la gorge reçoit de l'énergie.

Dans l'anahata, la couleur devient alors un bleu clair très doux. Lorsque ce bleu clair doux descend plus bas, il prend d'autres couleurs. Il a deux visages. C'est aussi le réservoir dans lequel le sang est purifié, Samatita. Si le sang doit être purifié, il faut travailler avec le son dans le centre du cœur, où le sang qui a été absorbé dans les veines s'écoule vers le cœur, est purifié et retourne purifié dans la circulation. Cette activité fait partie de l'activité du cancer. Le cancer appartient au centre du cœur. Donc, si nous voulons travailler avec le son à cet égard, le son, comme je l'ai déjà dit, c'est Kakini.

Ici, dans la version exotérique, il y a différents sons, mais dans la version ésotérique, c'est un autre son. Vous le saurez quand vous irez dans le Shat Chakra Nirupa Nakshatra, car la sagesse est donnée de telle sorte que le disciple, en progressant, dévoile les secrets et trouve le bon chemin.

L'anahata a 12 pétales, et il y a un mantra de 12 syllabes qui l'accompagne, à savoir

Om Namō Bhagavate Vasudevaya,

qui est chanté le matin après le Rudra Abhishekam. Chaque pétale a un son qui lui appartient, et dans le tantra on vous donne les sons entre KA et TA, KATA. KATA est : Ka kha Ga Gha Gna, Ca Cha, Ja Jha, Iñi, Ta Tha. Ce sont les douze sons qui se trouvent sur les pétales. En Occident comme en Orient, j'ai parlé de la Kata Upanishad et expliqué comment travailler avec le centre du cœur.

Il y a aussi un mantra pour les 16 pétales dans le centre de la gorge, où nous avons Shodashi, le mantra Shodashi, un mantra de 16 syllabes. Ou vous pouvez travailler avec n'importe quel son, tel qu'il est donné en sanskrit. La beauté du sanskrit est qu'il a 16 voyelles, 25 consonnes et 8 sons spéciaux, appelés 'shantas', qui vous apportent l'équilibre. 16+25+8 font donc 49 lettres en sanskrit, qui se répartissent sur tous ces chakras. Veuillez donc consulter un livre de Leadbeater ou un autre livre de tantra où ces pétales sont expliqués.

Si vous voulez travailler avec le Muladhara, vous avez un mantra avec quatre lettres pour les quatre pétales : le mantra ganapati. Et si vous voulez travailler avec le swadhistana, les quatre voyants, la divinité est Kumara et le mantra est Saravanabhava. Avec ce mantra, nous travaillons de haut en bas (ou même de bas en haut) en attribuant une syllabe à chaque centre : Sa-ra-va-na-bha-va.

Venons-en maintenant au lotus à dix pétales que nous avons dans le Manipuraka. Celui-ci peut être mis en ordre de manière excellente avec le mantra de dix syllabes Om Namo Bhagavate Rudraya - Om Namo Bhagavate Vasudevaya appartient à Anahata.

Om Namo Bhagavate Rudraya est le mantra qui met instantanément de l'ordre dans notre personnalité. Il contient dix dimensions et dix syllabes. Les dix dimensions sont les huit points cardinaux plus le haut et le bas.

Nous avons donc le nombre, le son, la couleur et le lien avec eux.

Dans l'Ajna, nous avons deux sons, c'est SO HAM. Le travail avec SO HAM est donné dans chaque système. Plus tard, nous entrons dans les détails, nous allons dans chaque centre et nous nettoyons le centre. Chaque centre peut être nettoyé à l'aide du son, de la couleur et du mantra.

Nous avons reçu tant de mantras. Dans la phase initiale, j'ai donné 18 mantras de base en Occident et il existe un livre sur la manière de travailler avec eux. Le travail à l'intérieur nécessite donc de travailler avec les six centres en nous et leurs pétales, le nombre et la couleur correspondants. Ils ont aussi leurs modèles. Nous parlons le plus souvent du lotus du cœur, car lorsqu'il est mis en ordre, il met également la personnalité en ordre. C'est pourquoi on a donné le kata Upanishade et le mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya, connu de tous.

Enfin, il existe un mantra Dvaya, composé de deux syllabes. Ce mantra de deux syllabes est important. C'est pourquoi tout le monde est initié avec un double son. Ce double son est SO HAM. Il peut aussi être Ram, SRI RAM. Chaque système donne le mantra selon l'enseignant.

C'est donc avec ces mantras qu'il faut travailler. Ensuite, les sons : [ə] est masculin. [ə] est le son de Dieu. [i] est le son de la mère. Dans le Sri Suktam, nous disons : 'Im Saranamaham Prapadye'. Dans ce 'Im', [I] doit être prononcé avec une grande intonation, car [I] est le son de la MÈRE. [ə] est le premier son, [I] est le deuxième son, [ʊ] est le troisième son. [ə], [I], [ʊ] - c'est ainsi que commencent les voyelles sanskrites [ə], [ə]. [I], [I]. [ʊ], [ʊ]. [ɛ], [ɛ], [ɛ]. [əʊ], [əʊ], [əʊ]. Au Aha. Comment se fait-il que [ɛ] ? [ɛ] est une combinaison de [ə] et de [I]. En 1992, j'ai passé neuf jours à Bad Essen, en Allemagne, à transmettre tous ces détails. Pendant neuf jours, nous avons eu un séminaire de guérison au cours duquel tous les sons, leurs propriétés et leurs énergies ont été expliqués en relation avec les centres. C'était un séminaire formidable, au cours duquel beaucoup de guérisons ont eu lieu.

Ainsi, lorsque nous disons Im Saranamaham Prapadye, [I] est le son féminin - Parvathi, [I]. Lakshmi, [I]. Saraswathi, [I]. Donc, [I] est le son féminin, [ə] est le son masculin. [ə] plus [I] est [ɛ], un son masculin-féminin. Donc [ɛ] vient au troisième niveau et non au premier niveau comme en anglais. Dans toutes les langues, en latin, en grec, dans toutes les langues du monde, la première lettre est [ɛ/A]. Cela signifie "Je suis le [ɛ/A] parmi les lettres", c'est ce qui est écrit dans la Bhagavad Gita. [I] est la lettre de la MÈRE. Donc, si nous disons CVV, nous avons 3 fois la MÈRE.

Je voudrais maintenant vous montrer simplement comment vous devez vous connecter aux choses :

Je voudrais maintenant vous montrer simplement comment vous devez vous connecter aux choses :

CVV - 3 fois I, dans les trois mondes l'énergie de la MÈRE.

Et **C** a la puissance numérique **3**, **V** a la puissance numérique **4** → $3 + 4 + 4 = 11$.

11 est le nombre maître, le nombre du Maître CVV.

CVV dans les trois centres de base : **C** (front), **V** (haut du corps) et **V** (bas du corps). C'est le nombre **11**.

Pour **I**, la puissance du chiffre est **5**, **K** est la puissance du nombre **2** → $5 + 2 = 7$. Donc le Maître EK est lié au chiffre **7**.

M a la puissance numérique **4** et la puissance numérique de **N** est **5** → $4 + 5 = 9$. Le maître MN est donc lié au chiffre **9**.

KPK a également la puissance numérique **11**, car la puissance numérique de **K** est **2**, celle de **P** est **7**, **K** est **2**.

Donc $2 + 7 + 2 = 11$.

La force qui travaille avec vous est le nombre **11**, un nombre maître. **7** est aussi un chiffre maître et **9** est le chiffre de l'âme.

Passons maintenant au World Teacher Trust – Le **WTT** : **T** a la puissance numérique de **2**, **W** a la puissance numérique de **5** et à nouveau **T** et **T**, donc trois fois le **T** → $2 + 5 + 2 + 2 = 11$.

Le nombre du **WTT** est donc **11**, **KPK** est **11** et **CVV** est **11**, **MN** est **9** et **EK** est **7**.

Sept est un grand chiffre, neuf est un grand chiffre, onze est un grand nombre. Et que signifie le fait que le Maître EK soit né le 11 (du mois) ? Cela signifie qu'il travaille avec 11 et 7.

Et le Maître CVV est né avec le chiffre 4 - le 4 (du mois). Quatre est le nombre de l'espace.

$2 + 2$ et 2×2 est un nombre mystérieux. C'est l'espace potentiel, Mahat, le nombre quatre.

Le Maître MN est né le 25, son chiffre est le 7, et si vous prenez mon chiffre, il est aussi le 7.

Les nombres peuvent donc vous relier aux énergies correspondantes, aux couleurs correspondantes et aux symboles correspondants. Le WTT est donc 11.

Par exemple, pour Sadguru Tapovana, S est le chiffre 1, T (Tapovana) est 2 et (Tapo)vana est 4. Le chiffre est donc $1 + 2 + 4 = 7$. Le chiffre dominant de Sadguru Tapovana est 7. Ainsi, vous pouvez révéler des choses et savoir où telle énergie agit. Vous pouvez prendre votre date de naissance et calculer la puissance numérique correspondante. Elle a sa force. Sept, seize, vingt-cinq, par exemple, sont chacun gouvernés par 7 - seize est $1 + 6$, vingt-cinq est $2 + 5$. Vous devez donc apprendre quelque chose sur les nombres. Quand vous dites 7, cela signifie 7 centres ou le 7e centre et ensuite la couleur qui y est associée.

Pourquoi je dis cela ?

[ə] est le principe masculin cosmique,

[I] est le principe féminin cosmique, un et deux.

[E] est la combinaison des deux - le Père, la Mère et le Fils, ou le Père, le Saint-Esprit et le Fils. C'est ce que nous appelons Prakriti, Purusha et la Personne cosmique. La racine est Prakriti, Mula Prakriti est la matière racine et la volonté, l'impulsion qui descend, forment en temps voulu la Personne cosmique.

C'est ainsi que nous devrions commencer à travailler avec les couleurs, les nombres et les sons, puis avec les formes.

- Pour le chiffre 1, il y a un symbole

- Pour le chiffre 2, le symbole est le cercle avec un point au milieu

- Pour le chiffre 3, le symbole est le triangle

- Pour le chiffre 4, le symbole est le carré

- Pour le chiffre 5, c'est l'étoile à cinq branches

- Pour le chiffre 6, c'est le double triangle,

un triangle se trouve au-dessus de l'autre. Pour l'un des triangles, la pointe est vers le haut et pour l'autre triangle, elle est dirigée vers le bas. Il a 6 dimensions, l'hexagone.

- Pour le chiffre 7, le symbole est le triangle au-dessus du carré.

C'est le temple.

Dans chaque temple, qu'il s'agisse d'une mosquée, d'une église ou d'un temple hindou, il y a un triangle au-dessus d'un carré. À l'origine, les gens construisaient leurs maisons de la même manière, un toit triangulaire et un espace rectangulaire pour y vivre. Le toit était toujours triangulaire. Maintenant, nous avons de plus en plus de toits plats et nous refusons ainsi l'afflux d'énergies provenant de cercles supérieurs. La méthode de construction traditionnelle consistait à construire un toit triangulaire sur un carré. C'est ainsi que tous les temples ont été construits, et lorsque le triangle prédomine, il descend beaucoup plus d'énergies. Elles descendent alors comme dans une chute d'eau.

Nous vivons donc dans une cascade et recevons tant d'énergie qui descend toujours d'en haut. Mais les pyramides ne doivent pas être construites en pierre et en mortier, nous pouvons construire les pyramides dans notre imagination. Une pyramide a quatre côtés avec quatre triangles. Un triangle a 180 degrés, ce qui fait un total de 720 degrés pour quatre triangles.

La base de la pyramide est un carré et nous avons donc un double triangle. Le carré est un double triangle, ce qui fait encore 360 degrés + 720 degrés (4x180) = 1080 degrés.

108 est un nombre sacré, nous pouvons nous asseoir et construire une pyramide autour de nous en tirant un rayon blanc vers l'est, en regardant le soleil depuis le cœur. De même, nous traçons un rayon blanc vers l'ouest, un vers le sud et un vers le nord. Nous avons alors quatre lignes que nous relierons toutes au-dessus de notre tête et nous avons alors la pyramide. Nous pouvons nous asseoir dans cette pyramide et méditer. Si vous construisez maintenant encore une pyramide de la même manière, en partant du cœur et en descendant, vous êtes alors assis dans une double pyramide et vous pouvez méditer dedans. C'est comme si vous étiez assis dans un Shiva Lingam et que vous méditez. Combien de personnes savent ce qu'est un Shiva Lingam ? Un Shiva Lingam n'est rien d'autre qu'une représentation artistique d'un double triangle dont on a arrondi tous les angles. Nous pouvons aussi voir les pétales en nous comme des lignes blanches - comme des triangles ou des courbes, comme des triangles et des carrés. Si vous mettez les choses en relation, vous obtenez beaucoup d'informations. Une pyramide a 1080 degrés et six pyramides forment un cube. Nous avons six centres en nous, et si nous méditons chaque jour dans les six centres, nous nous transformons en un cube, et un cube est une forme parfaite, car les six dimensions sont parfaitement égales. Un cube est aussi toujours identique, quelle que soit la façon dont on le place. Un cube n'est rien d'autre qu'une sphère en manifestation. Une sphère en manifestation est un cube. Les propriétés d'un cube et les propriétés d'une sphère sont identiques, et si l'on déplie le cube, une relation avec la forme humaine se manifeste. Le cube a certes six côtés, mais lorsqu'on le déplie, il montre sept dimensions alors qu'il n'a que six côtés. Vous obtenez cette information en travaillant avec ces chiffres, avec les formes et les sons correspondants. C'est le champ dans lequel vous entrez pour opérer les changements nécessaires en vous, en association avec les couleurs, les sons, les nombres et les symboles. Ainsi, votre personnalité se transforme en temple et dans ce temple, vous restez l'image de Dieu. Vous appartenez au divin, vous descendez dans une forme qui est votre personnalité, après avoir construit votre forme comme un temple. Transformez votre personnalité en un temple et vous pourrez vous y asseoir à l'image de Dieu. Une image de Dieu ne peut être que dans un temple et alors vous pouvez faire le service du temple avec l'aide de la personnalité qui est alors bien organisée.

J'espère que je ne vais pas vous embrouiller avec trop d'informations, mais c'est ce que les Maîtres de la Sagesse nous ont enseigné. Nous n'avons jamais qu'une certaine foi et nous nous attachons aux choses pour satisfaire nos besoins personnels, mais nous ne transformons pas la forme humaine en temple. La forme humaine doit être transformée en temple, la personnalité doit devenir un temple. Un serpent peut devenir un aigle. L'ascension de l'homme est l'aigle, la descente de l'homme est le serpent. Voyez la personnalité qu'ont les divinités. Le deuxième Logos, par exemple, a l'aigle comme animal porteur, c'est sa personnalité. Avec l'aide de l'aigle, il peut descendre et remonter. Descendre et monter est la 2e loi de l'involution et de l'évolution et le 2e Logos a la possibilité de descendre dans les sept plans et de remonter dans les sept plans. Nous aussi, nous pouvons obtenir cette possibilité si nous transformons nos pulsations. Les cinq pulsations devraient être mises en ordre, nous devrions arriver à la pulsation Samana, qui nous ouvre la voie pour la pulsation Udana, qui nous conduit à son tour à la pulsation Vyana, et nous pouvons alors nous élever. Dès la pulsation d'Udana, nous atteignons le centre Ajna, cela a déjà été souvent expliqué en cours. Nous avons souvent

entendu comment travailler avec l'inspiration et l'expiration, comment les équilibrer et arriver à la pulsation de Samana, puis à la pulsation d'Udana, qui nous permet de nous élever. L'énergie, la conscience que nous sommes s'élève, et c'est l'ascension de la Kundalini.

La Kundalini n'est rien d'autre que notre conscience. Où se déplace-t-elle ? Quand elle se déplace dans les choses du monde, elle est dans le Muladhara, quand elle se trouve dans les émotions, elle est dans le Swadhistana, quand elle se trouve dans le Manipuraka, elle veut tout le temps s'accomplir. Il sort et se déploie, puis il arrive à Anahata. Le mouvement de la Kundalini n'est pas recommandé dans le yoga de la Hiérarchie, mais c'est la manière dont nous travaillons avec l'énergie qui la fait monter. Nous travaillons avec la respiration, avec le Pranayama, et cela nous amène à Pratyahara. Pratyahara signifie que nous sommes attirés profondément à l'intérieur de nous-mêmes, et ensuite nous rencontrons les énergies dans la colonne vertébrale. Là, elles s'élèvent et cette ascension est l'aigle qui s'élève, le phénix qui s'élève. Les énergies s'élèvent en nous et cherchent de meilleurs domaines de pensée. Il y a tant de méditations occultes que nous lisons, par exemple : "La pensée est or et je suis or". Quand êtes-vous en or ? Quand vos pensées sont dorées. Si vos pensées sont mondaines, alors vous ne pouvez pas être une personne en or. Si vous avez continuellement des pensées de bonne volonté, cela travaille dans le centre de votre cœur et il devient un centre d'or. La voie est donc de travailler avec chaque centre en fonction de ses caractéristiques, de sa couleur, de son nombre. Si vous continuez à vous élever et que vous atteignez lentement le centre des sourcils, alors il ne reste plus que SOHAM. Alors travaillez avec SOHAM, SOHAM. En inspirant, pensez à monter le plus haut possible avec l'inspiration. Voyez cela comme le bec et la tête de l'aigle. Allez tout en haut et ensuite seulement vers le bas. Ne vous contentez pas d'inspirer et de descendre immédiatement, mais allez jusqu'en haut et laissez ensuite le souffle s'écouler vers le bas. De même, lorsque vous expirez, vous devriez laisser l'expiration monter le plus haut possible et ensuite seulement sortir par le nez. C'est ainsi que se forme l'aigle en nous. La respiration devrait aller vers le haut jusqu'à l'Ajna et même toucher le Sahasrara. Ensuite, vous touchez les zones supérieures. Les vibrations, l'écho de la respiration devraient se faire sentir jusqu'en haut. Ensuite, vous devriez laisser la respiration s'écouler aussi loin que possible vers le bas, au moins jusqu'à un centre situé sous le diaphragme. C'est ainsi que le dit le Maître Djwhal Khul.

Le centre situé en dessous du diaphragme, au-dessus du plexus solaire, est le premier endroit où vous rencontrez la lumière, l'éclat de la lumière, en vous, et pas seulement dans le centre du cœur. Si vous êtes aligné sur la bonne volonté et que vous faites ces exercices, vous rencontrez déjà la lumière dans une zone située entre le plexus solaire et le diaphragme. C'est là que vous rencontrez déjà la lumière. "From the point of light within the mind of God, let light stream forth..." (du point de lumière dans l'esprit de Dieu, que la lumière jaillisse). - "De la source de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière s'écoule...", disons-nous en invocation. Et lorsque vous expirez à nouveau à partir de là, vous montez avec la lumière. C'est pourquoi, dans le Patanjali Yoga ou la Bhagavad Gita, on parle tant de travailler avec la respiration et avec tous les centres. Quand vous arrivez au centre des sourcils, restez avec le son SOHAM, SOHAM, SOHAM.

SOHAM signifie QUI JE SUIS, QUI JE SUIS. C'est le Père, JE SUIS le Fils. Ainsi, dans le centre des sourcils, vous êtes continuellement rappelés à cela : JE SUIS CE QUE JE SUIS, ce qui signifie : JE SUIS le fils de Dieu, JE SUIS le fils de Dieu, JE SUIS le fils de Dieu, JE SUIS le fils de Dieu. Cela retentit continuellement en vous. La vérité sonne continuellement en vous. JE SUIS le fils de Dieu, SOHAM. Mais acceptons-nous cette identité ? Nous acceptons rarement cette identité. Nous acceptons l'identité mondaine qui fait partie de la personnalité. Nous aimons tellement notre nom profane, mais ce n'est pas notre vrai nom. Dans chaque incarnation, nous avons un nom différent et ce n'est

pas notre vrai nom. Notre nom éternel est JE SUIS. Et d'où venons-nous ? De Cela - CELA JE SUIS, CELA JE SUIS, SOHAM, SOHAM.

La forme humaine a cette note fondamentale et SOHAM, comme je l'ai dit, a la vibration de SA et la vibration de HA et la vibration de O, SOHAM – S-O-HA. O est le soleil que vous êtes, A est la nature mère, SA est la nature père – père, mère et fils. Si vous connaissez le son et que vous le reliez à la planète, vous obtenez encore une autre compréhension. C'est le travail avec SOHAM et alors vous obtenez une autre identité – JE SUIS CE QUE JE SUIS. La personne qui se souvient continuellement de JE SUIS CE QUE JE SUIS devient un enfant du Maître. Je suis Parvathi Kumar n'a pas de signification, car dans différentes incarnations on a des noms différents. Je suis un homme n'a pas non plus de valeur propre, car l'âme est masculine et féminine, SAHA. Parfois, on naît sous une forme masculine, parfois on naît sous une forme féminine. Nous ne sommes ni masculins ni féminins, mais JE SUIS.

JE SUIS un principe masculin/féminin. Il est neutre. L'âme est masculine/féminine et sa nature est de rayonner, et elle a la pulsation comme qualité éternelle. C'est pourquoi l'âme est définie comme une conscience éternellement pulsante. La conscience éternellement pulsante est ce qu'est l'âme, elle pulse dans un mouvement centripète et centrifuge plein de lumière et de rayonnement. C'est ce que nous sommes, pas votre forme. La forme est comme un précipité de cela. Ce principe pulsant réside dans la forme. Il peut aussi sortir de la forme, et quand on meurt, il finit par quitter la forme. La mort concerne la forme et non celui qui habite la forme. Celui qui habite dans la forme appartient à la source, c'est pourquoi il retourne à la source et quitte le corps. La personnalité part avec lui, car c'est une personnalité construite. On dit par exemple de Lord Shiva qu'il a le taureau comme monture. Le taureau n'est rien d'autre que le MOT. Il est avec lui. Le MOT est exprimé et un univers est formé. La monture de la MÈRE est le lion. Le lion est dans le cœur, c'est le travail de SOHAM. C'est pourquoi nous avons la MÈRE assise sur un lion. Si la MÈRE est assise sur un tigre, c'est le plexus solaire.

Le véhicule d'une divinité permet de savoir quelle énergie la gouverne. L'animal porteur de Ganesha est le rat ou la souris, et c'est l'habileté de Mercure. La combinaison de Jupiter et de Mercure nous donne la compréhension de Ganesha. Souvent, nous sommes très attirés par Sanat Kumara, l'énergie hexagonale. Kumara est une énergie hexagonale/six fois, et ce matin nous avons parlé de la façon dont Makara devient Kurma et Kurma devient Kumara. Il a le paon comme animal porteur. Il a la capacité de l'aigle et la beauté du paon. Le paon, l'oiseau national de l'Inde, contient toutes les couleurs. Le cou d'un paon montre toutes les couleurs. Un paon regarde de manière très précise, très exacte, il peut voir immédiatement ce qu'il veut voir et en plus, le paon peut voler. Qu'est-ce que c'est que cette possibilité d'avoir la personnalité d'un paon ou si on a l'habileté d'un rat, qui est liée à la sagesse, à savoir Jupiter – Jupiter/Mercure ! Et le Kumara, comme je l'ai dit, est une combinaison de Saturne, de la Lune, de Mars et de Jupiter. U est le son de Jupiter.

Ainsi, les anciens voyants ont donné tant de symboles et tant de sons et les choses correspondantes, et nous vénérions tout sans rien savoir de tout cela, mais cela nous donne une autre dimension si nous savons ce que nous vénérions. Si nous nous connectons, comme je l'ai expliqué, avec les dix pétales de Manipuraka, nous pouvons construire une double pyramide, être à l'intérieur et ensuite obtenir la sagesse qui s'y trouve. Nous sommes protégés si nous imaginons que nous sommes entourés d'un lingam de Shiva. Autour de nous, il y a l'aura, c'est le Shiva Lingam - c'est une double pyramide - et nous arrivons au centre du cœur.

Le centre du cœur est composé de quatre triangles, l'un étant situé au-dessus de l'autre. Quatre fois trois, cela fait douze pétales. Les triangles sont superposés, ce n'est pas bidimensionnel, mais tridimensionnel. Un triangle se trouve à chaque fois au-dessus de l'autre, quatre couches de triangles

se superposent. C'est le quatrième centre. Ainsi, nous avons le niveau physique, le niveau émotionnel, le niveau mental et le niveau bouddhique. Et il a 12 pétales et nous avons 12 signes solaires.

Les 12 Adityas peuvent donc être vénérés dans le centre du cœur. Narada initiait toujours les gens par le mantra des 12 argentés et le lotus à 12 pétales, et ils devenaient de grands initiés. Vedavyasa donna Om Namō Bhagavate Vasudevaya. Dhruva donna également Om Namō Bhagavate Vasudevaya. Les initiations les plus élevées ont été obtenues à l'aide du nombre douze et elles sont liées aux douze Adityas qui nous entourent. Les douze Adityas peuvent être médités dans ces douze parties de notre corps et aussi dans les douze feuilles du centre du cœur. Lorsque nous méditons les douze adityas, notre conscience s'élargit au-delà du corps. Elle s'étend dans les douze signes solaires de l'année avec tous les détails, car il y a douze Adityas, il y a douze pétales dans le cœur, et dans la colonne vertébrale nous avons les six centres qui ont des énergies gauche et droite. Du Bélier à la Balance, nous avons une verticale et ensuite 5 signes solaires d'un côté et 5 signes solaires de l'autre. C'est ce qui est raconté dans l'histoire de Jésus-Christ dans l'histoire des cinq pains et des deux poissons. Nous brisons les pains en deux, nous en avons alors cinq d'un côté et cinq de l'autre. Ils représentent les signes solaires, et si nous ajoutons les deux signes solaires en haut et en bas, nous avons les douze signes solaires, qui sont tous rassemblés dans le centre du cœur.

Lorsque nous méditons sur cette dimension dans le centre du cœur, nous nous étendons d'une personne qui se trouve dans les six centres de notre être aux dimensions des douze Adityas et nous ressentons alors l'environnement. Vishnu est à notre verticale dans les six centres. Nous méditons cela lorsque nous disons : "Sat sakshi varudam". Dans les six centres, Om Vishnave Namaha est le mantram avec les six syllabes. Nous méditons cela dans les six centres. Lorsque nous disons "Om Namō Bhagavate Vasudevaya", nous nous étendons toujours plus loin dans l'environnement. Les voyants s'étendaient tellement dans l'environnement qu'ils pouvaient percevoir à de grandes distances. Même si quelqu'un se trouve encore à trois kilomètres de Sadguru Tapovana, un voyant peut déjà sentir qu'il s'approche de cette région. Dans le Ramayana, il est décrit que le Maître Jupiter pouvait sentir chaque être qui se trouvait dans son aura, et ce jusqu'à 21 kilomètres de distance. Dans un rayon allant jusqu'à 21 kilomètres, il pouvait percevoir tout ce qui l'entourait. Il pouvait s'agir d'un oiseau, d'un animal ou d'un être humain. Lorsqu'il a perçu que Rama entrait dans son ashram, Rama avait encore une heure à marcher, c'est-à-dire que nous sommes encore à l'aéroport, mais il sait déjà que nous sommes arrivés. Il n'a pas besoin de téléphone pour demander : "Où es-tu en ce moment ?" Il peut le sentir. Rama le pouvait aussi. Lorsqu'il est entré dans l'ashram, il a dit à son frère : "Fais attention, nous entrons dans l'ashram d'un grand sage, comporte-toi bien".

Rama le savait, et Agastya le savait aussi, et il dit à ses disciples : "L'Un vient d'entrer par notre frontière, il sera là dans un instant. Préparez tout". Comment cela est-il possible ? Lorsque vous travaillez avec les douze dimensions du centre du cœur, votre conscience s'étend, vers le Dieu immanent, Vasudeva. C'est pourquoi il y a des gens qui écoutent Vasudeva chez les autres, ils n'écoutent pas la personne en question, ils voient les autres personnes comme une unité de Vasudeva. C'est un exercice. Ce qui se passe dans cet exercice - votre conscience s'élargit et s'élargit et vous continuez à monter vers le lotus à 16 pétales avec les 16 phases lunaires – pleine lune, nouvelle lune et 14 phases lunaires. Au cours d'un mois, la lune se déplace en 16 phases autour du soleil et nous délivre le message en 16 lettres le jour de la pleine lune. Les 14 phases croissantes et décroissantes de la lune, la nouvelle lune et la pleine lune forment ces 16 lettres du message que la lune apporte chaque mois le jour de la pleine lune du soleil. C'est ce que nous dit le Maître CVV dans la Méditation occulte 20 et il dit aussi : "J'appartiens à ce temple pour lequel la voûte céleste est

étoilée". Le soleil est l'image de Dieu et la lune apporte chaque mois un message de 16 lettres. Comment obtient-on de telles choses si l'on ne se tourne pas vers l'intérieur ?

Je vous invite à vous pencher sur ces informations en rapport avec vos six centres. Ils sont les mêmes pour tous les êtres humains. Il s'agit de les développer. Les chakras doivent se développer en padmas. Cela peut se faire si vous travaillez à l'intérieur, mais pas à l'extérieur, c'est-à-dire que votre agitation qui vous pousse à l'extérieur doit être régulée afin que vous ne sortiez que lorsque c'est nécessaire. Ensuite, la balance se retire et vous avez un zodiaque de dix signes. Si vous travaillez alors davantage à l'intérieur, vous obtiendrez une meilleure compréhension de la sagesse. Le Maître nous aide à le faire. C'est pourquoi vous recevez toutes ces informations. Si vous faites la prière régulièrement le matin et le soir, le Maître vous initie à tant de sagesse. Il vous transforme ainsi à travers différentes études, différentes pratiques et différents rythmes. Vous transformez continuellement votre personnalité. L'âme n'a pas besoin d'être transformée, elle est déjà la descente de Dieu. Le problème ne vient que de la personnalité. Lorsque la personnalité est remise en ordre, transformée et transcendée, elle s'aligne sur l'âme. La personnalité imprégnée d'âme est ce que nous appelons le disciple. Une personnalité imprégnée de l'âme fait descendre le plan de la sur-âme et, avec l'aide de la personnalité, il exécute le travail correspondant. Une âme qui ne construit pas bien sa personnalité ne peut pas faire un bon travail. Elle ne peut avoir que de bons sentiments. Les sentiments ne suffisent pas. Tous les sentiments sont de l'aveuglement, c'est ainsi que le Maître DK a défini l'aveuglement. Il a dit : "Tous les sentiments sont des illusions".

Les sentiments sont différents de la capacité à manifester quelque chose. Nous manifestons le plan qui vient d'en haut, nous recevons le savoir-faire pour le faire et nous l'exécutons à l'aide de notre personnalité. C'est pourquoi la personnalité ne doit pas être sacrifiée. Il ne devrait pas y avoir de sacrifice de la personnalité, elle devrait plutôt devenir un excellent véhicule. La personnalité peut être diabolique, elle peut être humaine, elle peut être divine. C'est l'évolution, l'ascension de la personnalité. Vous pouvez transformer un dragon en un dragon blanc. Varuna, le principe cosmique, a un dragon blanc comme animal porteur et c'est ainsi qu'il se déplace sur les eaux de l'espace. De même, chaque divinité planétaire a son propre animal porteur. Alors, vous aussi, construisez votre personnalité. Vous pouvez en faire un taureau, un taureau de Shiva. Le taureau de Shiva n'écoute que la volonté de Shiva. Notre taureau, il va partout. L'aigle de Vishnu ne sert qu'à manifester le plan, il ne vole nulle part ailleurs. Sans Vishnu, il ne va nulle part. Si vous êtes avec JE SUIS, alors vous êtes avec Vishnu. Simplement JE SUIS, c'est sans Vishnu. L'aigle sans Vishnu est différent de l'aigle avec Vishnu. Sinon, les aigles peuvent être dangereux. Mais si Vishnu est assis sur l'aigle, alors l'aigle peut faire du bien dans le monde entier. Il en va de même avec le troisième Logos. Il est assis sur un lotus et se déploie continuellement. C'est ainsi que les animaux porteurs des divinités ont été conçus. Pythagore, par exemple, avait toujours un aigle blanc qui venait le voir. Il venait toujours le voir et l'informait de son plan.

Dans de nombreux films, on dit qu'il faut développer sa propre arme pour connaître le but de la vie. Nous devons donc développer notre propre personnalité, et c'est cette personnalité qui nous permet ensuite d'accomplir notre mission. Si l'on ne développe pas une personnalité qui a du sens, on ne peut rien faire.

La personnalité peut être comme chacun des douze signes du zodiaque :

- Dans le Bélier, par exemple, c'est un cheval ailé, il y a aussi des chevaux ailés. Sur Facebook Shambala, les gens postent des chevaux volants. Mais il y a aussi des juments - on a demandé à

Hercule d'appivoiser les juments. Le Bélier peut être très sauvage, mais si on apprivoise l'énergie et qu'on l'utilise uniquement pour la Bonne Volonté, c'est une très bonne énergie.

- Par exemple, dans le Taureau, la vache donne du lait pour tout le monde, ou on peut être un veau dans le Taureau, qui exprime la parole de Dieu. Un veau représente Mercure. La vache dans le Taureau représente l'alimentation. Le taureau dans le Taureau représente la capacité de labourer et de transformer la terre.

- Pour les Gémeaux, il s'agit de la capacité à descendre le meilleur selon la situation et à le transmettre à l'entourage. Ils ont des énergies masculines et féminines, Castor et Pollux, Boas et Jachin. Mrigasira est la constellation dans laquelle on a l'énergie masculine et l'énergie féminine. L'énergie masculine distribue, l'énergie féminine reçoit. On reçoit des cercles supérieurs et on distribue dans les plans inférieurs, on est alors le meilleur Gémeaux. Le fait d'être constamment en action, c'est aussi cela être Gémeaux. Le débit et le crédit, "labha dena, labha devi - une main lave l'autre", c'est aussi ça, les Gémeaux. C'est la façon horizontale de travailler, mais il y a une autre façon pour les Gémeaux - et tous les Maîtres de la Sagesse le font - de recevoir des cercles supérieurs et de distribuer dans les cercles inférieurs. C'est leur double fonction.

- Et dans le Cancer, nous pouvons être une tortue. Nous savons alors comment nous retirer en fonction du temps et du lieu - quand nous devons nous retirer et quand nous devons aller dans le monde.

- En Lion, nous pouvons être un lion qui protège les autres. Il y a des gens qui veulent protéger les autres et qui veulent prendre soin des autres.

- Dans le signe de la Vierge, nous pouvons être une personnalité vierge pure au service des autres.

- Dans le signe de la Balance, la personnalité peut être équilibrée. Vous équilibrez les énergies de gauche et de droite et vous vous élevez.

- En Scorpion, vous pouvez être un serpent ou un aigle.

- En Sagittaire, vous pouvez être un éléphant divin, c'est-à-dire que vous êtes plein de sagesse. L'éléphant peut être dans la forêt, mais il y a un éléphant divin qui est une constellation dans les premiers degrés du Sagittaire.

- Dans le Capricorne, il y a la qualité, si vous méditez dessus, vous recevez les énergies correspondantes.

- Dans le Verseau, vous pouvez avoir une personnalité avec laquelle on peut voler. C'est ce que nous recherchons, un corps qui vole. Dans l'ère du Verseau, l'homme peut obtenir un corps qui vole.

- et dans les Poissons, vous pouvez atteindre les domaines les plus élevés, le Sahasrara.

Plus vous en savez sur les signes solaires et les qualités, plus vous vous en occupez et travaillez avec eux, plus vous avez de chances de construire une personnalité qui vous aide à accomplir votre mission. Hercule a travaillé avec les douze signes solaires et a construit une grande personnalité. Tous les disciples travaillent avec leur personnalité pour être quelque chose de surhumain. Regardez l'histoire d'Hanuman, il est apparemment sous la forme d'un singe, mais il n'est pas un singe. C'est

son lieu de résidence. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Il peut aller jusqu'au soleil, il peut voler partout, il peut changer de forme, il peut changer de couleur. Hanuman a fait tant de choses et combien nous le vénérons. Quel genre de personnalité a Hanuman ! Sans Hanuman, il n'y a pas de Ramayana. C'est sa personnalité. Quelqu'un la lui avait-il donnée ? Non, il l'a construite lui-même. Vous devez construire votre personnalité. Vous êtes l'âme qui est descendue de la sur-âme. Quelle personnalité vous construisez, c'est votre travail. Soit vous détruisez ce que vous avez, soit vous élevez ce que vous avez comme personnalité. C'est ce que dit Krishna, vous pouvez être un ami de votre personnalité, vous pouvez être un destructeur de votre personnalité. Vous pouvez vous élever avec votre personnalité, vous pouvez descendre avec votre personnalité dans la densité du monde inférieur.

Parce que la personnalité, l'âme et la super-âme sont les trois dimensions qui se rapportent à vous. Lorsque vous vous reliez à CELA et que vous restez CELA JE SUIS, vous savez que vous êtes le fils de Dieu et vous devez travailler pour vous transformer en une grande personnalité. Une grande personnalité peut apporter de plus grandes choses au monde. C'est ainsi que, par la préparation de la personnalité, l'alignement de la personnalité avec l'âme et l'âme associée à la super-âme, vous êtes dans un ordre. Dans cet ordre, les choses peuvent alors être amenées des cercles supérieurs vers les cercles inférieurs. Et si vous le souhaitez, vous pouvez monter. Si vous le souhaitez, vous pouvez descendre et travailler.

Tout cela n'est possible que si votre Sara Purusha est entraîné et transformé pour être en accord avec la volonté de l'âme. "Depuis le centre qui connaît la volonté de Dieu, que la force plan-animée dirige les petites volontés humaines vers le but final que les Maîtres servent en connaissance de cause". Nous essayons de reconnaître le but de notre vie à partir des enseignements des Maîtres. Nous devons d'abord transformer notre personnalité, l'aligner sur l'âme, et ce n'est qu'alors que nous serons en mesure de faire passer des choses des cercles supérieurs aux cercles inférieurs. Jusque-là, tout ce que nous faisons est simplement de l'aveuglement. Cela ne durera pas longtemps. Le travail de l'âme demeure parce que l'âme est éternelle. La personnalité n'est pas éternelle, ce n'est qu'en lien avec l'âme qu'elle peut devenir éternelle. Les travaux que les voyants ont faits, par exemple les temples que les voyants ont construits il y a des milliers d'années, sont encore debout aujourd'hui et donnent toujours une bonne vibration. Si vous construisez un temple quelque part, il ne durera pas longtemps. Il est soumis à l'éphémère. Si vous êtes immortel, vos actions le seront aussi. Si vous n'êtes pas immortel, vos actions ne le seront pas non plus. Le travail d'un voyant est immortel parce qu'il a orienté son âme vers la sur-âme. C'est pourquoi ses travaux demeurent également. Le travail de Shankaracharya et de Bouddha subsiste, le travail de Maitreya subsiste, le travail qui vient de Shambala subsiste, le travail de chaque Maître subsiste.

Si vous n'avez pas acquis cet état d'alignement avec l'âme, quelles que soient les œuvres que vous faites, après vous, elles disparaissent. Les gens écrivent tant de livres. Mais seuls les livres écrits par ceux qui ont gagné l'immortalité, survivent aux cycles du temps. Prenez le Mahabharata, la Bhagavad Gita, le Ramayana, ces écritures séculaires, elles subsistent. Parce que ceux qui les ont écrites sont des êtres immortels. Pourquoi sont-ils immortels ? Leur personnalité n'existe plus, elle est alignée avec l'âme et ils mènent un travail impersonnel. Donc, le travail impersonnel demeure. Lorsque vous faites des choses avec votre ambition personnelle, elles ne restent pas. C'est pourquoi, une personnalité alignée a tendance à être impersonnelle. Une personnalité mondaine se préoccupe tellement de la façon de se faire reconnaître dans la société pour toujours. Tant d'efforts sont faits par les gens pour établir leur nom dans la société, mais lorsqu'ils quittent le corps, ils sont oubliés. Tant de rois sont venus et sont partis, qui se souvient d'eux ? Mais il y a des rois dont on se souvient encore aujourd'hui. Tant de gens sont venus et ont fait tant de choses, mais il y a peu de gens dont le

nom reste pendant des milliers d'années, leur travail demeure et ils contribuent à l'élévation des gens. C'est possible. Votre travail devient éternel, lorsque votre personnalité est formée et associée à l'âme. L'âme est de toute façon liée à la super-âme. Cela devrait être connu. Ne rien savoir, faire les choses de manière routinière ne sert à rien. C'est pourquoi la connaissance est importante.

C'est pourquoi la connaissance est si importante et je vous remercie de votre écoute patiente. Nous fermons pour aujourd'hui et nous nous préparons à recevoir l'appel du Maître. Depuis hier, nous nous préparons à nous aligner sur la sagesse afin de pouvoir recevoir la présence du Maître demain. Demain, nous aurons le 113e May Call. Cette année, cela fera déjà 100 ans que le Maître a quitté son corps. C'était le 12 mai 1922 et nous sommes maintenant en 2022, cent ans après qu'il ait quitté le corps. Nous avons donc maintenant le premier May Call cent ans après qu'il a quitté le corps. Qu'est-ce que cela signifie ? Réfléchissez à cela, préparez-vous et pensez au Maître.

Demain, nous parlerons du Maître, du travail qu'il a fait et du travail qu'il fait actuellement. Nous nous connecterons au Maître par les prières et par le rituel du feu. Je vous remercie tous. Passez un bon moment ce soir.

Namaskaram