

JUPITER

Le chemin de l'expansion

Dr. K. Parvathi Kumar

Dr K. Parvathi Kumar : Jupiter **Le chemin de l'expansion**

Dhanishta

Dhanishta

Dhanishta signifie Vent Prospère.

Cette prospérité n'est pas mesurée par l'argent ou par les affaires ; elle se mesure par la richesse de vie.

La sagesse est enseignée par les Maîtres de tous les temps. La maison d'édition *Dhanishta* participe à un tel accomplissement grâce à la dissémination d'enseignements de sagesse à travers les écrits et la voix de Dr. K. Parvathi Kumar. De tels enseignements sont publiés en anglais, en allemand, en français, en espagnol, en hébreu, en télougou, en hindi et en kannada.

Dhanishta est une maison d'édition à but non lucratif.

A propos de l'auteur

Dr. K. Parvathi Kumar a enseigné de nombreuses conceptions de la sagesse et initié de nombreuses personnes sur le chemin du Yoga de Synthèse en Inde, en Europe, en Amérique Latine et en Amérique du Nord. Ses enseignements, nombreux et variés, sont orientés vers la pratique et ne sont pas de simples informations.

Dr. K. Parvathi Kumar s'est vu décerné le titre honorifique de Docteur Honoris Causa en lettres (D. Lit.) par l'université d'Andhra, pour tous ses accomplissements autour du monde en tant que professeur. Il travaille activement dans les domaines économiques, sociaux et culturels en gardant pour base commune la spiritualité. Il est de l'opinion que les pratiques spirituelles ont une valeur uniquement si de telles pratiques servent l'humanité sur les plans économiques, sociaux et culturels.

Dr. K. Parvathi Kumar est un père de famille responsable, un consultant professionnel, un enseignant de sagesse, un guérisseur suivant une certaine tradition et un auteur de livres. Il refuse lui-même de se considérer comme un auteur car selon lui -

" La sagesse n'appartient à personne et tout appartient à la sagesse "

L'éditeur

Préface

Le discipulat est un processus de réorganisation de nos corps énergétiques. Une telle réorganisation permet la libre circulation d'énergie, qui est par essence triple : la volonté, l'amour-sagesse et l'intelligence.

Jupiter est le principe qui participe à cette réorganisation, au terme de laquelle l'homme devient joyeux, juvénile, charmant, bienveillant et généreux. Un tel homme peut être dispensateur des trésors du monde - matériels, phénoménaux ou intellectuels.

Selon Maître Dhvaj Khul, « *Jupiter rassemble et unit dans l'amitié* ». L'Univers tout entier est maintenu ensemble en Synthèse grâce à l'énergie de Jupiter. Un autre nom de cette énergie est : énergie de Deuxième Rayon.

L'étude et la pratique de Jupiter aide à progresser sur le chemin de la vie et Jupiter continue à guider le voyageur sur le chemin même au-delà de cette existence systémique. Telle est l'ampleur de son travail. Quelques indices aidant à la pratique sont délivrés à ceux qui souhaitent mieux arranger leurs systèmes énergétiques.

Ces discours ont été donnés pendant la vie du groupe à Visakhapatnam en Inde, en janvier 1989 et en 1994, à Bonn, en Allemagne, en 1993, à Rigi en Suisse 1998. Ils sont basés sur le livre *Astrologie Spirituelle* de Maître E.K.

K.Parvathi Kumar

Sommaire

1) Jupiter - Expansion.....
Proposer une Vie Ordonnée.....
Points Fondamentaux.....
Synthèse, Equilibre et Agréabilité.....

2) Jupiter - Le Ritualiste.....
Equilibre.....
En ancienne et due forme.....
Apurva.....
Le Purusha Suktam dit.....

3) Jupiter - Le donneur.....
Le pouvoir de l'argent.....
Donner avec discernement.....

4)Jupiter - Le juge.....
THISHYA.....
LE JUGEMENT MERCURE-JUPITER.....

5)Jupiter - Le Pouvoir du Son.....
La Conque.....
HAYAGRIVA.....
LE GROUPEMENT DES SONS.....

6)Jupiter & Le Flot.....
Le Flot du Son.....
GANGES.....

7)Jupiter & Mercure ou l'Impression & l'Expression.....
LE CENTRE DU COEUR.....
LE CENTRE DE LA GORGE.....

8)Jupiter & la Parole.....
L'IMPREGNATION.....
EDUCATION.....
ASPECTS ASTROLOGIQUES.....

9)Jupiter - l'Enseignant, le Gourou.....
LA QUINTUPLE ACTIVITE.....
JUPITER ET LE TRIANGLE.....
JUPITER ET LES ÉCRITURES.....
JUPITER-NEPTUNE.....
LE TRIANGLE DE JUPITER, URANUS ET NEPTUNE.....

10)Le Jupiter Cosmique.....
LA CONSTELLATION HASTA.....

GANESHA.....
OM GAM GANAPATAYE NAMAHA.....
MAITRE JUPITER .....

11)Le symbolisme du Jupiter cosmique Ganesha.....

LA TETE D'ELEPHANT.....
LES GRANDES OREILLES.....
LA TROMPE.....
L'ESTOMAC.....
GANESHA - LE SENS DU NOM.....
LE RAT - SON VÉHICULE.....

12)Le Mantramm de Jupiter.....

HAMSA: AHAM SAHA JE SUIS CELA

Chapitre I

Jupiter - Expansion

Nous avons vu dans le livre Saturne comment Cela est et comment Cela devient, et que lorsque nous sommes dans le processus du devenir, nous faisons face à certaines limites. Une fois que nous suivons l'enseignement de Saturne, nous pouvons voir nos propres limites. Nous pouvons essayer de les surmonter, de travailler dessus pour pouvoir enfin les dépasser. Nous reconnaissons d'abord nos limites, puis nous les acceptons et ensuite nous essayons de les corriger. Dans un premier temps a lieu la reconnaissance, qui est l'étape la plus aisée. Ainsi, nous reconnaissons tous que nous parlons parfois de manière irresponsable, mais il nous est difficile de l'accepter totalement. La rectification est, elle, encore plus difficile. Ainsi, la reconnaissance, l'acceptation et la rectification de nos limites, est le travail saturnien, le travail initial du discipulat.

Saturne est la planète de la limitation et Jupiter est la planète de l'expansion. Nous parlons du principe saturnien et du principe jupitérien, alors même que les planètes ne sont que les corps par lesquels ces principes sont transmis.

Lorsque nous acceptons nos limites et essayons de les rectifier, alors nos propres limites, nos frontières, s'éloignent progressivement et l'expansion peut commencer. Lorsque nous acceptons les aspects saturniens, alors les aspects jupitériens fonctionnent également de manière automatique. L'expansion n'est possible que si nous acceptons nos limitations et travaillons à les rectifier. Dès que nous les acceptons, nous essayons de travailler sur elles et de les surmonter. Le dépassement est un aspect de Jupiter, car le principe de Jupiter est l'expansion et la perméation.

Nous ne pouvons pas fonctionner avec Jupiter, à moins d'être en mesure d'abord de fonctionner avec Saturne. C'est pour cette raison que Maître CVV propose de commencer par une formation saturnienne. Nous voulons tous beaucoup de choses agréables, mais nous devons travailler sur nous-mêmes afin d'acquérir l'alchimie nécessaire pour mériter ce que nous voulons. Nous devons nettoyer la maison avant d'y apporter de nouvelles choses. Nous devons nettoyer les récipients de cuisson de la nuit dernière, avant de pouvoir préparer le petit déjeuner pour le matin.

Nous ne voulons pas nettoyer ce qui est impur en nous, mais nous souhaitons que de très nombreuses choses pures nous arrivent. Les choses pures ne peuvent venir à nous que lorsqu'il y a un processus d'élimination des choses impures. Par conséquent, toute formation spirituelle commence par le principe saturnien. Ceux qui ne travaillent pas avec ce principe ne peuvent pas passer à l'étape suivante. Ils peuvent avoir l'illusion de passer à l'étape suivante, mais ils restent en réalité sur place. Un homme qui n'est pas systématique doit d'abord développer un système à travers le travail saturnien.

Nous avons appris dans le l'ouvrage Saturne que Jupiter donne la loi et que Saturne l'administre. Jupiter est le législateur, Saturne est le policier qui applique la loi. Lorsque nous apprenons à obéir à la loi, nous sommes alors plus en phase avec le principe Jupitérien. C'est le premier aspect fondamental que nous devons prendre en compte.

Lorsque nous étudions les planètes, certains commencent à lire l'horoscope avec Jupiter, car Jupiter est une planète positive et bénéfique. Mais une planète encore plus bénéfique que Jupiter est Saturne. Saturne réalise le travail désagréable et clarifie les choses. Nous devons faire un bilan, avant d'entrer dans la vraie pratique spirituelle. Nous devrions voir quel est notre stock. Quelle quantité de stock est utile et quelle quantité est inutile, puis nous devons réorganiser ce stock selon son utilité. Au moment du réarrangement, c'est Jupiter qui travaille pour nous. Mais si nous ne désirons pas ce genre de réorganisation interne, alors Jupiter ne fonctionnera pas, car Saturne ne lui en donnera pas la permission! Saturne doit d'abord nous donner l'autorisation. Lorsque nous atterrissons dans un aéroport international, à moins que le contrôle des passeports soit autorisé, nous ne serons pas autorisés à passer la douane. Nous devons d'abord passer par le contrôle des passeports, puis par la douane, et seulement ensuite serons-nous autorisés à entrer dans le pays. Il en est de même dans le royaume intérieur : Saturne est celui qui nous permet de passer.

Ensuite, l'étape suivante est Jupiter - le Foyer de l'Apprentissage. Apprendre, ce n'est pas lire des livres. Nombreux sont ceux voulant lire des livres, voulant rencontrer les Maîtres, voulant acquérir un savoir toujours plus grand - cela n'est pas apprendre. Apprendre, c'est réorganiser notre propre personnalité, rectifier notre propre-soi, notre propre comportement, notre propre personnalité. C'est ce qu'on appelle le Foyer de l'Apprentissage. Dans le Foyer de l'Apprentissage, il y a d'abord beaucoup à désapprendre. Une fois cet apprentissage terminé, nous entrons dans le Foyer de la Sagesse. Par la suite, grâce à cette sagesse nouvellement acquise, nous entrerons dans le Sanctum Sanctorum, le Foyer de l'Expérience.

Chaque jour, nous devons nous enquerir de nouvelles choses à apprendre: apprendre via le recadrage, le désapprentissage, ou la modification de notre comportement. Avec cette étape, nous pouvons simultanément entrer dans la sagesse, et grâce à la sagesse, nous pouvons acquérir l'expérience adéquate. La connaissance, lorsqu'elle est appliquée, devient sagesse. Nous acquérons beaucoup de connaissances, mais elles doivent être appliquées dans la vie quotidienne, afin qu'elles se transforment en sagesse. Par la sagesse, nous expérimentons l'existence. Ce sont les trois étapes. Ce sont les principes fondamentaux dont nous devons nous souvenir lorsque nous voyageons de Saturne à Jupiter.

Proposer une Vie Ordonnée

Il existe un certain pouvoir dans l'arrangement des objets. Lorsque les objets d'une pièce sont bien disposés, une puissance se manifeste et apporte de l'ordre. Cet ordre a lui-même un effet magnétique sur nous. Par conséquent, nous devons organiser les choses de manière ordonnée dans les endroits où nous travaillons, dormons et mangeons. C'est pour cela que, même lorsque nous menons une prière ou suivons un enseignement, un certain arrangement devrait être respecté. Si je suis assis sur cette chaise, je ferais bien de m'asseoir sur cette chaise tous les jours, pas un jour ici, un jour là-bas et un jour encore à un autre endroit. A proposer de telles choses, les gens penseront que nous sommes trop disciplinés ; or, ce n'est pas une question de discipline, mais d'établissement de l'ordre. Être ordonné est un aspect très important de notre vie. Cet ordre, s'il est perturbé, perturbe à son tour l'ensemble du système. Observons le système solaire : les planètes ne se déplacent pas différemment à différents moments, mais selon une certaine méthode de mouvement, un certain ordre, un certain rythme.

Si nous sommes régulièrement en bon ordre, le magnétisme pourra alors se développer. Le magnétisme dans un aimant résulte de la bonne disposition des atomes ; lorsque les atomes sont bien disposés et bien accordés les uns aux autres, le magnétisme en découle. Si une personne est très magnétique, c'est parce qu'elle est très régulière et très systématique dans ses actions. C'est pourquoi Maître Djwhal Khul accorde beaucoup d'importance à la systématisation des choses. C'est le fonctionnement du Septième Rayon qui apporte des résultats surprenants, des résultats magiques, en établissant un ordre.

Si nous organisons quotidiennement les chaises en cercle, pour enseigner, elles devraient être en forme de cercle tous les jours. Ce ne devrait pas être un pentagone un jour, un triangle un autre jour, un carré le troisième jour et une arche le quatrième jour. Si nous sommes capables d'établir un ordre dans tout ce que nous faisons, cela nous donnera un plus grand pouvoir de compréhension et cela nous apportera une plus grande illumination. Si nous gardons de la poudre de fer sur un morceau de papier et que nous déplaçons simplement l'aimant en dessous, la poudre de fer sera disposée selon un certain modèle. De même, la vie devrait correspondre à un certain modèle. Cette vie ne devrait pas être capricieuse. C'est la première exigence de Jupiter, et l'une des plus fondamentales. Si nous voulons que Jupiter fonctionne, nous devrions avoir un système, une « *méthode dans la folie* » comme disent les Anglais. Même si nous sommes fous, il faut qu'il y ait une méthode. Si nous sommes irrégulièrement irréguliers, ce n'est pas bon. Si nous sommes régulièrement irréguliers, alors nous aurons là notre modèle ! Même dans l'irrégularité, il devrait y avoir une certaine régularité. De la même manière, si nous pouvons développer une sorte de système, alors ce système générera un modèle et se développera.

Si nous observons le système solaire et les planètes, nous remarquons qu'elles fonctionnent selon un plan. Les planètes n'agissent pas selon une humeur quelconque. C'est justement grâce à la précision de leur mouvement que nous savons quelle planète se déplace dans quelle maison.

Points Fondamentaux

Ainsi, dans notre vie également, nous devons proposer un ordre et voir si nous pouvons vivre selon cet ordre. Nous ne devons pas proposer trop de choses à la fois. Si nous sommes en mesure de gérer un certain ordre prédéfini, nous y ajouterons des éléments supplémentaires au fur et à mesure. Supposons que nous sommes déjà capables de nous lever à 5 heures et d'être prêts pour la prière à 6 heures, alors c'est là seulement que nous penserons à nous lever 15 minutes, voire une demi-heure plus tôt afin de respirer consciemment pour rythmer notre respiration. Ainsi, nous établirons un nouveau rythme. Après un certain temps, si ce nouveau rythme est également assimilé dans notre système, nous y ajouterons un aspect de plus, puis un autre. Cela correspond à la voie de l'expansion. L'expansion est le principe de Jupitérien, qui est celui de l'expansion perpétuelle.

Si nous sommes en mesure d'établir un rituel de prière à 6 heures du matin, cela est en soi un bon système. Une deuxième proposition pourrait être d'effectuer également la prière à 6 heures du soir, et la troisième proposition pourrait être d'observer le « JE SUIS » en tout temps. La quatrième proposition pourrait être d'observer notre propre discours. De cette façon, nous pouvons ajouter un élément à la fois et le pratiquer pendant un an. Ce n'est pas la peine d'adopter une nouvelle proposition par jour, car après sept jours nous sentirons que cela nous est trop lourd, et nous abandonnerons. Prenons un aspect à la fois et travaillons le pendant un an car seule la pratique nous permettra de le gérer avec facilité.

La conquête n'est pas un moyen d'expansion. Tous les conquérants ont connu le même destin. Auparavant, il y avait des conquérants territoriaux. Plus tard, ces conquêtes furent religieuses. Dorénavant, les conquêtes sont le fait des entreprises. Les empires sont venus et ont disparu. Les empires commerciaux sont venus et disparaîtront également. Mais, si nous observons la nature, nous verrons qu'un certain réglage y existe. Un yogi s'accorde. Il s'accorde avec le cœur des êtres et il les imprègne. Il vit avec eux éternellement, donnant la joie de vivre. Ceci est l'expansion. C'est le genre d'expansion que la Hiérarchie essaie d'établir. Le « *royaume du cœur* », l'amour en action, mais pas l'amour comme slogan et encore moins l'amour par imposition, conversion, etc. Ces derniers sont des actes de pure ignorance. Par la conversion, quelques personnes peuvent être gagnées, mais cela n'est que temporaire. En Occident, grâce à la science et à la technologie, l'Eglise a perdu des millions de personnes. Les dogmes ne peuvent pas répondre à la course du futur, et la conversion est le fait des couches les plus basses de l'humanité. La nature a un programme caché pour fournir de la nourriture, des vêtements et un abri grâce aux programmes de conversion. Ainsi, la conquête, la conversion et l'imposition sont contraires à l'expansion.

Le principe de l'expansion est appelé *Ashva* en sanskrit. L'expansion devrait être comme les rayons du soleil. Lorsque le rayon de soleil part du globe solaire et atteint notre planète, tout au long du trajet de millions de kilomètres, du soleil à la planète, le rayon continue d'être. Lorsque nous commençons à Hambourg et atteignons Visakhapatnam, nous ne sommes pas présents à Hambourg, nous ne sommes présents qu'à Visakhapatnam. Avant de venir à Visakhapatnam, nous avons rejoint Bombay et Hyderabad, mais nous n'y sommes plus non plus. Là est la différence avec le rayon de soleil. Lorsque le rayon part du soleil et fait le voyage pour atteindre la planète terre, il n'y a aucun chaînon manquant dans le rayon du soleil à la terre. C'est une perméation continue, et c'est ce que l'on appelle l'expansion. Par ce principe, nous couvrons de plus en plus d'espace, et le terrain précédemment conquis n'est jamais perdu.

Lorsque nous commençons à travailler sur le plan spirituel et prenons de plus grandes responsabilités, nous essayons de laisser tomber les plus petites responsabilités. Or, ces petites responsabilités ne doivent pas être abandonnées, mais au contraire être exécutées avec facilité et sans trop d'efforts. Elles doivent être assimilées dans notre système, de façon à être traitées de façon automatique.

Si nous sommes chefs de famille, la famille est alors sous notre responsabilité. Quand nous enseignons partout dans le monde, cela ne signifie pas pour autant que nous négligeons notre famille. Un homme qui néglige sa famille pour aller enseigner est fondamentalement irresponsable, et son enseignement ne sera là que pour le rendre populaire. L'irresponsabilité ne peut aller de pair avec l'enseignement, bien qu'il en soit autrement de la prédication ! Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de spiritualistes qui sont totalement vides quand leur propre vie est concernée. Ils essaient de mettre la vie des autres en ordre sans même avoir réglé leur propre vie. Comment est-ce possible? Ils n'ont pas appris la technique pour garder leur vie en équilibre, mais prétendent remettre en ordre celle des autres! Ceux-là, dites-leur: « *Rentrez d'abord chez vous et organisez votre maison correctement.* »

Maître CVV dit: « *A moins que vous ne soyez vous-mêmes pleins, vous ne pouvez remplir les autres* ». Ainsi, nous devons d'abord nous remplir. Nous devons nous remplir totalement. Maître CVV dit également : « *Il y a toujours un versement, même après avoir fait le plein.* » Alors que se passe-t-il? Une fois qu'un récipient est plein, et lorsque nous le remplissons d'avantage, il déborde, et ce surplus va aux autres récipients. Un verre vide ne peut pas en remplir d'autres, seul un verre plein le peut. Accomplissement est le mot juste dans un cadre spirituel. Ainsi, d'abord nous pratiquons, et grâce à cet entraînement, nous devenons comblés. D'autres seront comblés plus tard ; notre écoulement les remplira. Ainsi, si nous ne sommes pas pleinement comblés, comment peut-il y avoir un écoulement ? Ensuite, à leur tour, quand ils seront pleins, ils pourront également déborder, et cet écoulement sera à son tour repris par d'autres. D'autres encore essaieront de se combler jusqu'à ce qu'ils débordent. Que chacun travaille sur lui-même, pour tomber dans un ordre, dans un rythme.

Avec de plus en plus de pratique, nous sommes magnétisés. Cette magnétisation sera saisie par d'autres, qui ont également l'intention de s'y lancer. Ceux-ci travailleront alors sur leur pratique, se magnétiseront, et attireront de la même manière d'autres personnes. C'est ainsi que Maître Djwhal Khul conçoit le Nouveau Groupe Mondial de Serviteurs. Nous ne devons pas aller informer tous les coins et recoins du monde à propos de ce groupe. Nous disons tous que nous voulons coopérer avec Maître Djwhal Khul. C'est une déclaration très irresponsable. Si vous apprenez à coopérer avec vous-même, cela suffit. C'est pourquoi Pythagore fit une déclaration forte, aux termes de laquelle : « *Avant de quitter le corps, réduisez un fou sur cette planète! Et ce n'est autre que vous* ».

Lorsqu'une information nous parvient, toute nouvelle, nous avons hâte de la transmettre sans en faire l'expérience. Ce genre de transmission agit tel une passe de ballon. Une personne me donne une responsabilité, puis je la donne à une autre personne. Cette personne la transmet à une autre personne et cela continue jusqu'à ce qu'elle me revienne ! C'est ainsi que tout ce qui est donné

par le Maître à travers ses disciples lui reviendra, car les disciples sont comme des perroquets. Nous répétons ce qui est dit, mais nous ne le faisons pas. Supposons que nous avons un perroquet à la maison à qui nous avons appris à répéter des mots. Quand nous disons: "*L'invité est venu, ouvrez la porte.*" Le perroquet dit également: "*L'invité est venu, ouvrez la porte.*" Ensuite, nous dirons au perroquet: "*Tu es fou, arrête ça.*" Puis le perroquet aussi dit: "*Tu es fou, arrête ça.*" De cette façon, nous sommes tous des perroquets, nous répétons des doctrines de sagesse mais nous n'en faisons vraiment rien. Ce genre de disciples est un fardeau pour les Maîtres. C'est pourquoi chaque fois que le Maître vient, il dit: « *S'il vous plaît, travaillez sur vous-même! N'essayez pas de travailler sur les autres!* » Travailler sur nous-mêmes est très important.

Que devons-nous faire? Nous devons instaurer un certain ordre dans notre routine. Une seule page d'un livre de sagesse nous suffit pour pratiquer pendant dix ans. Nous prenons un aspect en premier, le travaillons, devenons à l'aise avec cet aspect, puis entamons le suivant. Lorsque nous sommes à l'aise avec le second, nous pouvons commencer le troisième. Puis, après avoir été à l'aise avec le troisième, nous prenons le quatrième. Ce n'est que sur la base de notre facilité trouvée avec le système existant que nous devons essayer de nous développer. Nous devons nous consolider avant chaque expansion. Si nous nous développons sans consolidation, la structure ne durera pas longtemps. Nous construisons un mur, jusqu'à un niveau, puis nous l'arrosons bien, pour qu'il se renforce ; là seulement pourrons nous construire d'avantage.

Synthèse, Equilibre et Agréabilité

Jupiter est l'agent synthétisant de tout l'univers. Il est la planète correspondante au 2ème Rayon, le Rayon de Synthèse. Seule une personne du 2ème rayon est agréable aux yeux de tous, car elle est capable de trouver ce qui est agréable à tous. Le 2ème Rayon fonctionne entièrement via Jupiter. La synthèse de Jupiter est telle qu'elle inclut tout le monde. Le concept même de synthèse est l'inclusion. C'est cette capacité d'inclusion qui maintient le groupe ensemble.

Le soleil central est un principe jupitérien. Les 12 systèmes solaires ont un soleil central que nous appelons le centre solaire. Le centre des planètes est le globe solaire ; celui des 12 systèmes solaires est le centre solaire, dénommé *Savitru* en sanskrit. Nous l'invoquons chaque jour dans le mantram *Gayatri*. Ce *Savitru* est le Soleil Jupitérien qui préside les 12 systèmes solaires. La capacité de lier tous les systèmes est permise par l'énergie de synthèse qu'il détient.

Pour un homme de synthèse, tout le monde est agréable. L'agréabilité est Jupitérienne. La désagréabilité n'est pas Jupitérienne. L'agréabilité peut être développée. C'est une attitude positive. Voir le bien chez les autres, s'en préoccuper et interagir avec, sans que d'autres aspects ne nous affectent ; si une telle attitude est adoptée suffisamment longtemps, elle établira la cordialité. Transformer les personnes et les situations désagréables en agréabilité est l'art du yoga que Saturne et Jupiter nous enseignent. Saturne nous donne la patience, Jupiter nous donne le pouvoir de la bonne compréhension et Mercure nous donne l'habileté d'appliquer les deux, de manière à faire disparaître le désagréable. Seul un Jupitérien peut tenir tout ensemble, car il trouve ce qui est agréable chez les autres, et n'interagit qu'avec cette énergie, sans se soucier des autres.

Il y a deux manières de regarder une personne: voir ce qui est agréable chez elle, et ce qui n'est pas agréable chez elle. Si nous voyons ce qui n'est pas agréable, nous la repoussons, si nous voyons ce qui est agréable, nous lui répondons. De même, un homme avec l'énergie Jupitérienne peut répondre à n'importe quelle énergie. Pour lui, il n'y a pas de personnes ni de situations qui soient évitables. Gardez-le dans un temple ou dans un marché aux poissons, il restera le même. Pour lui, marché et temple ne sont pas deux choses différentes. C'est ainsi que la fonction jupitérienne nous maintient partout en équilibre.

Nous constituons le principe «JE SUIS» sous toutes les formes que nous voyons. Ce n'est pas réellement une constitution, mais plutôt une réalisation, car elle est déjà là. Nous réalisons qu'Il

existe, mais puisque nous l'oublions, nous devons nous le réapproprier. Quand nous nous souvenons de ce principe, nous pouvons le trouver même dans un supermarché, et nous ne serons pas dérangés. Autrement, nous n'aimerions que les temples et nous n'aimerions pas les supermarchés. Nous aimerions les spiritualistes et non les matérialistes. Or, ce que nous appelons spiritualistes ou matérialistes, ce sont tous les deux des êtres humains.

Lorsque nous voyons le matérialiste dans une personne, nous essayons de nous éloigner de lui, cela est notre limite. Cela signifie que Saturne a pris position sur nous. Mais si nous voyons le JE SUIS, même chez un matérialiste grossier, alors nous pouvons l'inclure d'une manière ou d'une autre, et lentement trouver une base commune sur laquelle nous pourrions travailler avec lui. La base commune pour nous tous est JE SUIS. De par nos âmes, nous avons pour point commun d'être tous frères. À partir de ce point commun, nous pouvons entrer dans des zones semi-communes et semi-non communes. Puis, lentement, nous pourrions pénétrer dans des zones non communes avec l'attitude commune. C'est la seule façon de construire le groupe. De cette façon, le regroupement est également une fonction importante de Jupiter.

Chapitre II

Jupiter - Le Ritualiste

Equilibre

Le principe Jupitérien est représenté par le Second Rayon et est présidé par le 2ème Logos. C'est ce principe qui maintient l'univers intact. Le Second Rayon ne permettra aucune perturbation de l'équilibre. C'est pourquoi, chaque fois que des démons tentent de perturber les mondes, le Seigneur du Second Rayon, Vishnu, descend et établit la Loi. Chaque fois qu'il y a, d'une plus grande manière, une perturbation de l'équilibre de la création, alors le Seigneur descend et établit la Loi. C'est ainsi que nous avons les différentes incarnations du Second Rayon se manifestant. « *Selon le temps et selon le lieu, je me manifeste pour égaliser les forces* », explique Krishna. « Lorsque le Dharma sera considérablement perturbé et que le monde et son existence seront menacés, alors je descendrai pour établir le Dharma, la Loi. C'est pourquoi je reviens de temps en temps. Chaque fois que je descends, ce n'est que pour équilibrer les forces positives et négatives. ». Cela ne signifie pas pour autant que le mal est totalement éliminé. Le Mal a aussi sa place mais, comme le dit Maître Djwhal Khul, il peut être scellé: « *Puissions-nous sceller la porte de l'endroit où le mal habite* ». Par contre, s'il y a trop de mal, et que cela risque d'affecter l'existence même de la création, alors Il descend.

C'est ainsi que, même pour les disciples, quand il y a trop de troubles dans la vie, il y a l'approche vers le Seigneur. Les gens approchent le Seigneur de trois façons différentes. Une première est que quand ils ont de terribles problèmes dans la vie, alors ils se tournent vers le Seigneur pour obtenir une solution, car ils pensent que seul un pouvoir surnaturel peut les sauver. Ils se tournent alors très intensément vers le Seigneur.

La deuxième méthode consiste à demander un avantage matériel. Nous disons au Seigneur: « *Si vous me donnez ceci, je vous offrirai cela. Si vous me donnez 1 kilogramme d'or, je vous donnerai 100 grammes d'or. Si vous me donnez un bon fils, je vous donnerai beaucoup d'argent. Si vous me donnez un bon mari, je vous donnerai ceci. Si vous me donnez une bonne épouse, je vous donnerai cela. Si vous me donnez une bonne affaire, je vous donnerai 10% de mes bénéfices* ». De cette façon, nous négocions en permanence avec le Seigneur.

Une troisième méthode aborde le Seigneur d'une manière différente ; ce sont des personnes qui aimeraient connaître le Seigneur. Elles veulent savoir pourquoi une planète tourne sur elle-même, pourquoi la Lune tourne autour de la Terre, pourquoi la planète Terre tourne autour du Soleil, pourquoi y a-t-il un système solaire etc. C'est l'approche curieuse, à travers laquelle, les gens essaient de comprendre, dans le but d'atteindre le Seigneur.

De toutes ces trois façons, les gens continuent d'approcher le Seigneur et chaque fois qu'une approche est faite, celle-ci tend vers l'équilibre! Quand il n'y a pas d'approche en revanche, ils tendent vers le déséquilibre.

En ancienne et due forme

Le Seigneur dit: «*Tous les aspects de l'équilibre dans l'univers, dans l'être humain et en tout, sont MOI.*». Le MOI, signifie ici le principe jupitérien, le principe du Second Rayon, l'équilibre. Une perturbation de l'équilibre entraîne l'absorption de tout l'univers dans le néant apparent ; ce néant apparent n'est pas rien, mais en a l'apparence. Si ce n'est rien, comment tout peut en sortir?

Dans sa graine, l'arbre de Banian, ses branches, ses feuilles et tous les autres détails de l'arbre existent déjà. Mais quand nous regardons la graine, nous ne pouvons pas percevoir tout ce qui existe, tel un plan au sein de la graine. De la même manière, le néant apparent est la semence de la création. Il semble vide, mais il a tout en lui. C'est pourquoi le mot néant apparent est utilisé. Ce n'est pas le néant. Une fois de plus, un réarrangement de l'univers entier en ancienne et due forme pour la période d'équilibre qui y fait suite est instauré par le principe jupitérien.

Chaque fois que nous mourons, nous revenons à nouveau sous la même forme - celle d'un être humain. Chaque fois que nous sortons le noyau d'une mangue et la plantons, seul un manguier en sortira. Nous prenons cela pour acquis, mais il y a une intelligence qui apporte les choses en ancienne et due forme. Elles émergent selon le même schéma. C'est un aspect important de la création. On peut semer n'importe quoi, et, selon la qualité de la semence, quelque chose va en émerger. Il en est ainsi de la graine, de l'être humain, de l'animal et de la création. C'est une façon de comprendre les choses.

Pour autant que nous puissions faire une chose de la même manière chaque jour, nous pourrions attirer les énergies jupitériennes vers nous. Supposons qu'un jour, pour la conférence, nous gardions les photos des Maîtres et brûlions de l'encens ; que, le lendemain nous n'avons pas d'encens et que, le troisième jour, nous n'avons même pas les photos des Maîtres ; ce n'est pas une façon jupitérienne de travailler. Le travail jupitérien insiste pour mener les choses de la même manière qu'auparavant, comme un rituel. Parfois, nous pensons: « pourquoi devrions-nous faire les choses de la même manière? Pourquoi ne peut-il en être autrement ? ». Il ne devrait pas en être autrement pour la simple raison qu'en procédant chaque fois de la même manière, ce travail génère de l'énergie et se régénère.

Supposons que nous ayons besoin de réorganiser ou de restructurer, alors, telle la création, nous pouvons faire table rase du passé ; nous pouvons effacer le passé et recommencer. Quoi que nous ayons envie de faire, cela devrait être fait « en ancienne et due forme ». Il y a une phrase très importante donnée dans le *Purusha Suktam*: «*tani dharmani pradhmanyasan*» signifiant: « selon l'état précédent, les *Dharmas*, les lois de la nature, fonctionnent pour produire la même forme ». C'est pourquoi nous sommes très sûrs que lorsque nous implantons un noyau de mangue, nous obtenons un manguier. Sinon, nous devrions attendre en prévision de ce que cela pourrait être. Comme il sort du sol, il peut s'agir d'un animal, d'un être humain, d'un cocotier, etc. ; mais cela n'est pas ainsi, car nous sommes sûrs que tout émerge en ancienne et due forme.

Si notre avenir doit être aussi sûr que le noyau de mangue donne naissance à un manguier, nous devons alors reprendre ce principe jupitérien. C'est un principe très important. C'est pourquoi, dans chaque système théologique, une importance aussi grande est accordée à ce point. Toute méthode religieuse, qu'elle soit dans une église ou dans un temple, insiste beaucoup pour faire les choses de la même manière, afin que les vibrations jupitériennes soient invoquées en nous à travers la discipline saturnienne. Une composition Saturne-Jupiter produit les meilleurs ritualistes.

Apurva

Sous une forme due et ancienne, l'équilibre est rétabli, même si la création redevient un néant apparent. La puissance cachée dans cet arrangement peut être comparée au courant électrique dans une cellule. Aucune partie individuelle de la cellule ne contient le courant. C'est la disposition des différentes parties de la cellule, de la manière requise, qui produit le courant. Un tel pouvoir,

dans n'importe quel arrangement, est appelé *Apurva*. Tel le courant électrique ; ce n'est pas le tube qui peut nous donner de l'électricité. Ce n'est pas le fil, ce n'est pas la prise, ce n'est pas l'interrupteur principal que nous avons pour la maison, ce n'est pas le poteau dans la rue, ce n'est pas la centrale électrique en ville, ce n'est pas le réservoir. Tout en soi ne donne pas de courant, mais toutes ces choses assemblées selon un ordre, une méthode ou un système aident le courant à passer.

C'est ainsi que se déroule le fonctionnement d'une œuvre jupitérienne. Si nous faisons le même arrangement, partout nous obtiendrons le même effet. Ce principe est ancré dans la nature. Un tel pouvoir dans n'importe quel arrangement est appelé *Apurva* par les voyants du Chemin Ritualiste.

Jupiter est le principe directeur de tous les rituels. Rituel signifie faire la même chose de la même manière et au même moment. Exécuter la prière du matin à 6 heures est un rituel. La préparation du cours du matin est également un rituel. De cette façon, chaque partie de notre vie peut être ritualisée. Ce rituel nous rend magnétiques, puis l'énergie requise se manifeste comme les énergies électriques.

Les mages d'Atlantide, les Mayas, les Chaldéens, les Assyriens, les Égyptiens, les Grecs et les Indiens connaissaient le pouvoir du rituel. Ils ont été capables de manifester l'énergie nécessaire à travers le rituel. Les Templiers, les anciens franc-maçons le savaient également. Les Maîtres du Tantra dans le sud de l'Inde et au Tibet connaissent à ce jour encore le pouvoir du rituel. Les Aryens ont ritualisé leur vie. Pour eux, se lever du lit en posant le pied droit sur le sol, les appels de la nature, le bain, la cuisine, la prise de nourriture, chaque détail de la routine quotidienne était un rituel!

Le pouvoir d'expansion et le pouvoir de pénétration sont à portée de main, pour celui qui suit les rituels dans la vie. Le premier est une expression horizontale, tandis que le second est une fonction verticale. Cela rend l'homme complet.

Tous les grands maîtres et grands rois de l'histoire de l'humanité ont été de grands ritualistes. Le rythme du rituel se rapporte au 7ème rayon des manifestations magiques. Le directeur du principe est Jupiter, en association avec Saturne.

Le rituel manifeste l'énergie désirée, qui n'a jamais été présente auparavant - il est donc appelé *A-purva*. *Purva* signifie avant ou comme avant. *Apurva* signifie - qui n'était pas avant. Chaque lever de soleil est *Apurva*, car il semble identique à celui de la veille, mais ce n'est pas le cas. Chaque lever de soleil est différent de tous les précédents. De même, aucun nouveau jour n'est jamais identique au précédent. De même, chaque expérience est *Apurva*. Il n'y a pas deux repas identiques. Dans les grandes lignes, ils ont la même apparence, mais, si on regarde plus en détails, ils ne le sont pas. La nature toute entière est liée par le rituel de création. La plante, l'animal et les royaumes des dévas, tous les royaumes autres que le royaume humain, suivent le rituel. Seul l'homme essaie de faire différemment et se crée des conflits. Jupiter et Saturne aident à passer de cette différence vers la sagesse. Tout le thème de l'activité humaine est d'être en équilibre, en paix et en harmonie. Les solutions résident dans les deux grands principes gardés par les deux grandes planètes du système.

Le Purusha Sukta dit

« Sakrah Pravidwan Pradisascha Tasraha »

Sakra est le héros de la création et le héros des Vedas. Dans le panthéisme védique, la quatrième dimension est appelée *Sakra* ou *Indra*. *Sakra* est censé être le frère aîné de Vishnu. Il est celui qui

révèle tout dans la création. Il est le quatrième et est donc appelé celui à quatre bras. En Occident, vous avez aussi celui à quatre bras, qui vous est très familier, mais vous ne savez pas que c'est *Sakra* ; il s'agit de la croix. La croix est le quatrième aspect de la création, et tout ce que nous voyons est le quatrième aspect.

Le premier aspect est le néant apparent ou la conscience de fond, à partir de laquelle il y a l'impulsion de faire quelque chose. C'est ce que nous appelons la Conscience de l'Existence. L'Existence est un fait, avant même que nous en soyons conscients. Nous existons, que nous en soyons conscients ou non, cela ne change rien à l'Existence. Parfois, nous sommes conscients, parfois nous ne sommes pas conscients de notre existence. Dans le sommeil, en particulier, nous ne sommes pas conscients, mais l'Existence ne cesse pas pour autant, car sans elle, rien n'est possible.

De cette Existence surgit la Conscience. Ainsi, la Conscience est le deuxième état d'Existence. En nous levant le matin, nous nous souvenons que nous sommes aujourd'hui jeudi. Ce souvenir était-il présent dans notre sommeil? Ce n'était pas le cas. Ce souvenir est venu de la Conscience qui est là avec nous dans le sommeil et qui jaillit de l'Existence. Il y a beaucoup de choses dont nous nous souvenons le matin, et c'est ce qu'on appelle la Conscience. Chacun de nous se souvient selon notre priorité. Un homme paresseux, en se levant, ressent: « *Oh, encore une fois, je dois travailler toute la journée. Quel problème! Je dois attendre au moins 15 heures avant de me rendormir.* » Même cela, c'est de la Conscience!

Le troisième état d'Existence est la Pensée qui est générée en tant qu'arrière-plan de la Conscience, et le quatrième état est notre Action. Ainsi, de tous les aspects, c'est le quatrième qui apporte l'expérience.

Vous pouvez me faire une proposition, je peux la diviser en quatre et vous montrer que la quatrième en est la partie visible. Avant l'action, il y a la pensée, avant la pensée il y a la conscience ou le plan, et avant cela il y a l'existence. Comme ça, en quatre étapes, tout est arrangé. Ce quatrième aspect, pour tout l'univers, est appelé *Sakra*. Il fonctionne en nous comme notre esprit, comme notre esprit supérieur et non pas comme notre esprit inférieur. Il est le principe mental supérieur en nous.

Jupiter élabore la systématisation de notre système solaire et est la plus grande planète du système. C'est pourquoi il est appelé Gourou en sanskrit. Le sens de Gourou n'est pas enseignant mais « le grand », laghou en sanskrit signifiant le petit. Gourou est le grand pour tout le monde. Jupiter est appelé Gourou, car il est la plus grande planète du système solaire. Il organise, synthétise et maintient en équilibre toutes les énergies en ce qui concerne ce système solaire. Au niveau cosmique, il est appelé *Sakra*.

SAM NO BHAVATVARYAMA SAM NA INDRO BRIHASPATIHI

Indra signifie *Sakra*, *Brihaspati* signifie Jupiter. Ils sont ensemble dans l'invocation. Jupiter sur le plan cosmique s'appelle *Sakra*, et Jupiter sur le plan planétaire s'appelle *Brihaspati*.

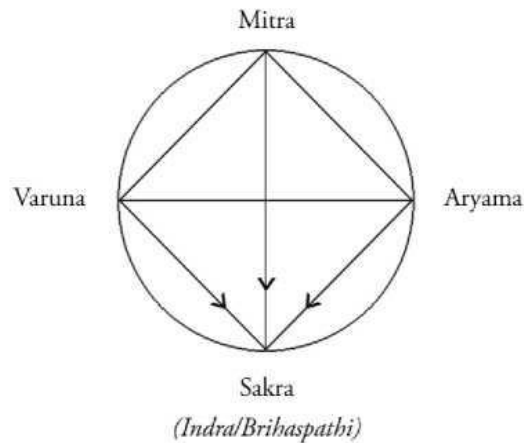
MITHRA est la lumière créatrice -1er Logos

VARUNA est la lumière de reproduction -3ème Logos

ARYAMA est la lumière conservatrice -2ème Logos

INDRA / BRIHASPATI

est la manifestation collective des 3 Logos, le 4ème.

Ceci est la pierre angulaire du Temple Cosmique, la base même de la création, la formule de base. Une partie en a été révélée à H.P.Blavatsky par les Maîtres. La méditation sur ce symbole déploie les énergies Apurva et initie l'aspirant au Chemin du Discipulat.

Chapitre III

Jupiter - Le Donneur

Le pouvoir de l'argent

L'argent est le moyen de maintenir l'ordre du monde terrestre. Il est très facile de donner un ordre aux choses, si nous avons de l'argent. Un homme qui a de l'argent devient automatiquement le gourou d'un petit groupe qui n'en possède pas. Grâce à l'argent, nous pouvons toujours systématiser les choses. C'est pourquoi, au niveau terrestre, l'argent est également gouverné par Jupiter. Un homme qui a un Jupiter bien placé dans l'horoscope recevra de l'argent sans trop d'effort. Au niveau terrestre et matériel, il est question d'argent, et au niveau spirituel, un bon emplacement de Jupiter nous rapproche du Maître. Au niveau planétaire, nous pouvons fonctionner avec la planète Jupiter et au niveau cosmique, nous fonctionnons avec le *Sakra*. Ainsi, Jupiter existe sur quatre niveaux.

L'aspect monétaire, qui est lié à Jupiter, est expliqué de cette manière dans le livre « Astrologie Spirituelle »: « L'argent est le moyen de maintenir l'ordre du monde terrestre. Il est utilisé par l'homme pour établir l'ordre social en maintenant un équilibre des possessions de l'homme. »

Grâce à l'argent, nous pouvons équilibrer notre position sociale avec la propriété, la maison, la voiture, la femme, les enfants - tout cela se développera. Si nous avons beaucoup de voitures, mais pas de maison, que ferons-nous ? Nous vendrons des voitures, les convertirons en argent et, grâce à l'argent, nous pourrions acheter une propriété. Si nous avons trop de biens et que nous n'avons pas de voiture, que ferons-nous? Nous allons vendre des biens, en faire de l'argent et, avec de l'argent, nous pourrions acheter une voiture. Nous faisons toutes ces choses avec facilité, et le principe sous-jacent est Jupiter. Grâce à l'argent, nous pouvons tout convertir en argent, puis les remodeler en une autre propriété. Jupiter donne cette capacité de convertibilité d'une forme d'énergie à une autre, car Jupiter possède le pouvoir de synthétiser.

Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que l'argent peut faire. Ils essaient d'être indifférents à l'argent. À moins qu'un homme ne sache comment gérer l'argent, il ne pourra comprendre le principe jupitérien. C'est un aspect très important de la vie. Si nous sommes indifférents à l'argent, si nous ne respectons pas l'argent, si nous pensons que l'argent n'est rien, cela signifie que nous ne sommes rien. Il y a des gens qui disent: « *Oh, qu'est-ce qu'il y a dans l'argent ?* » Tout est dans argent à condition que nous sachions comment faire un bon usage de cette énergie appelée argent.

Maître Djwhal Khul dit: « *Beaucoup d'amour peut être exprimé par l'argent.* » Comment pouvons-nous exprimer notre amour? Avec de l'argent, nous pouvons aider un homme de nombreuses façons. Nous pouvons traduire l'argent en action. Nous pouvons donner de la nourriture ou acheter des vêtements aux nécessiteux. Nous pouvons apporter l'éducation, la santé, et autre assistance en tout genre. Le service est amour, l'amour en action! Pour quoi que ce soit, l'argent est le meilleur moyen d'exprimer l'amour.

Les gens, qui ne savent pas comment gérer l'argent, ne comprendront jamais son rôle jupitérien. Maître E.K. a donné beaucoup d'importance à la capacité de gérer l'argent. Si nous sommes

capables de gérer l'argent correctement, beaucoup d'argent viendra à être distribué aux autres afin de les aider et d'exprimer notre amour. Lorsque nous l'utilisons incorrectement, cela nous donnera des chocs. L'énergie de l'argent est aussi puissante que le courant électrique. Si elle n'est pas correctement utilisée, elle peut compliquer notre vie. A l'inverse, si nous sommes indifférents à l'argent, nous souffrirons du manque de splendeur et de bonheur qu'elle peut apporter.

Un disciple ne doit jamais négliger l'énergie liée à l'argent. C'est l'aspect le plus important, et sert d'entraînement. Très peu de gens peuvent le maîtriser. Surtout, les gens pensent très négativement à l'argent. Ils pensent que l'argent est le mal de la société. Ce n'est ni le mal ni le bien, c'est un pouvoir, tout simplement. C'est une grande puissance, qui peut être utilisée à bon ou mauvais usage, comme l'électricité. Toutes ces énergies sont impersonnelles, dans la mesure où, si nous savons comment travailler positivement avec elles, nous pouvons vraiment fonctionner à grande échelle. Un homme sans argent ne peut pas fonctionner à une aussi grande échelle.

Ainsi, il existe un moyen d'exprimer l'amour à travers une bonne utilisation de l'argent. Ce n'est ni un abus, ni une sous-utilisation, mais une bonne utilisation de l'argent. L'argent est un facteur d'équilibrage très important. Si, parmi un groupe de personnes, l'une n'est pas égale à une autre, nous pouvons toujours combler l'autre en fournissant de l'énergie monétaire.

Beaucoup de bonnes choses sont possibles grâce à l'argent, et c'est pourquoi l'argent doit recevoir une grande importance. Nous devons apprendre à le respecter. Respecter ne signifie pas posséder sans l'utiliser. Il y a des gens qui respectent tellement l'argent qu'ils ne l'utilisent jamais, et il y a des gens qui ne le respectent pas, et donc en abusent. La bonne approche consiste à trouver le juste milieu.

L'argent peut être utilisé par l'homme pour établir un ordre social, en maintenant un équilibre sur les possessions de l'homme. Pour cette raison, Jupiter gouverne la richesse, la trésorerie et des aspects comme l'économie et la planification du monde. La Communauté Économique Mondiale peut être établie grâce à l'argent. Si un homme dispose des compétences adéquates, il peut travailler au niveau macro, afin d'équilibrer, corriger les déséquilibres, synthétiser la vie et apporter l'harmonie sur le plan terrestre !

L'échange d'argent est régi par Mercure, tandis que l'indice économique est contrôlé par Jupiter. L'acte d'échange est Mercure, mais la valeur relative à la transaction est Jupiter. Expansion, distribution, bonheur, plénitude, bonté, justice, loi et ordre, relèvent également tous de Jupiter. Il n'y a rien que Jupiter ne couvre pas, car il est l'énergie de synthèse.

Si Jupiter est bien aspecté avec Vénus, l'aspect amoureux de l'être humain est bon. Si Jupiter est bien aspecté avec Mercure, la communication et le pouvoir d'échange de la personne sont bons. Si Jupiter est bien aspecté avec la Lune, alors les capacités de recevoir et de comprendre seront bonnes. Si Jupiter est bien aspecté avec Mars, alors le pouvoir d'action sera bon. Ainsi, partout où nous sommes associés à Jupiter, nous avons la plénitude, l'expansion, le succès, la splendeur et l'ordre dans ce domaine.

Donner avec discernement

La distribution apporte de la splendeur à la vie. Si nous observons une personne avare, nous verrons qu'il n'y a pas de splendeur autour de lui. Si nous observons une personne qui est bonne à distribuer ce qu'elle a, alors nous verrons la splendeur autour d'elle. La splendeur est dans la distribution, pas dans la collecte. Cette distribution présente avec une personne qui a une bonne vibration jupitérienne. Seul un homme avec une bonne vibration jupitérienne peut se mélanger avec les gens, peut attirer les gens et peut distribuer tout ce qu'il a au profit des autres. Inversement, la personne opérant une telle distribution porte aussi un bon Jupiter. Nous continuons à distribuer nos énergies, nos ressources, qu'elles soient mentales, intellectuelles ou matérielles, et cela supprime les blocages en nous. Cette distribution provoque la libre circulation

des énergies. Tout ce que nous bloquons est bloqué pour nous. Ainsi, les gens qui bloquent l'argent sont finalement bloqués par cet argent. Ce qui est reçu doit être libéré. Nous pouvons réguler le débit avec discernement, afin que le débit soit bien utilisé.

Chaque Maître le fait de cette façon, il distribue autant qu'il en a aux autres. C'est un acte d'amour qui vient très naturellement d'une personne qui a de bonnes vibrations jupitériennes. Nous considérons une personne comme un gourou, car il nous distribue autant à nous qu'aux autres. Il y a des gens qui distribuent tout à une seule personne. Par exemple, un homme nouvellement marié distribue tout à sa nouvelle femme. Ce n'est pas jupitérien. C'est certes un aspect de Jupiter, mais Jupiter fonctionnera bien uniquement avec un homme qui distribue beaucoup à beaucoup de monde. C'est ainsi que la distribution est un aspect important de Jupiter. A moins que les aspects de Jupiter gouvernent ses actes, une personne ne sortira pas une roupie de sa poche. S'il une occasion de dépenser se présente, cette personne sera la dernière à prendre une roupie de son sac. Il faut comprendre qu'une telle personne n'a pas de bon Jupiter en elle, car elle ne se manifeste dans aucune activité ayant trait à la distribution.

Celui qui se préoccupe beaucoup de distribution, est celui qui porte Jupiter dans un bon aspect. Mais si Jupiter n'est pas si bien aspecté, la distribution sera hors de proportion, et alors causera des problèmes. Même lorsque nous distribuons, nous devons utiliser notre faculté de discernement. À qui distribuer, quand distribuer et où distribuer - ces trois aspects forment aussi une science. Donner est un aspect de Jupiter, mais si nous apprenons le discernement, nous apprendrons combien donner, comment donner, où donner et à qui donner, non seulement avec de l'argent mais aussi beaucoup d'autres choses.

Supposons que nous donnions à une mauvaise personne. Que va-t-elle faire ? Elle abusera de ce qu'elle a reçu. Ainsi, tout ce que nous donnons doit être fait avec discernement. Grâce à une bonne distribution, nous obtiendrons le bonheur, et grâce au bonheur, nous atteindrons un état de plénitude, à laquelle feront suite la bonté, la justice, la loi et l'ordre - lesquels relèvent tous de Jupiter.

Chapitre IV

Jupiter - Le juge

THISHYA

Les juges et législateurs renommés sont sous l'influence de Jupiter. Un bon jugement ne peut être porté que si nous avons un bon Jupiter. Si nous avons un bon Mercure, nous serons très rapides, très vifs et très diplomates dans notre approche et, si cet aspect est soutenu par un bon Jupiter, alors tout ce que nous faisons ressortira très bien. Ainsi, la bonne discrimination (la capacité de distinguer le bien du mal) relève de l'énergie jupitérienne.

Il y a des gens qui se trompent instinctivement. Si nous devons nous déplacer vers la droite, ils ressentent instinctivement le besoin de se déplacer vers la gauche. J'ai un ami en Europe qui m'a dit que, chaque fois qu'il pense dans un sens, les choses se produisent dans l'autre sens. Si nous devons aller à droite, il a l'idée que nous devons aller à gauche. Dès lors, je lui ai dit que chaque fois qu'il sent qu'il devrait aller à gauche, il devrait plutôt aller à droite et cela réglerait ses problèmes !

Si Jupiter n'est pas bien aspecté, nous ferons instinctivement le mauvais jugement. Plus nous évoquerons les énergies jupitériennes en nous, plus notre instinct sera réarrangé. C'est ainsi que les meilleurs juges que produit la planète n'existent que parmi ceux qui ont un Jupiter bien placé. La propre maison de Jupiter est le Sagittaire, c'est pourquoi elle est appelée « *La maison des juges* ». La descente du Seigneur au « *Jour du Jugement* », où il apparaît sur cette terre, chevauchant un cheval blanc avec une épée à la main, est marquée par une conjonction majeure de planètes dans l'astérisme *Thishya*. Cet astérisme se trouve être dans le signe du Cancer, signe dans lequel Jupiter est exalté. Ainsi, l'exaltation de Jupiter est dans le Cancer, et sa propre maison est le Sagittaire. Lorsque la lune est dans l'astérisme *Thishya*, nous obtenons une grande partie de la vibration jupitérienne. (*Thishya* est positionné dans le *Nakshatra Pusya* en Cancer).

LE JUGEMENT MERCURE-JUPITER

Je vais vous raconter une histoire du jugement de la combinaison Mercure - Jupiter, et une histoire du jugement de Mercure.

Cette histoire remonte à l'époque où Akbar le Grand dirigeait la grande nation indienne. Un jour, alors qu'il devait se rendre à la cour royale, il se détendait dans sa chambre et regardait la fenêtre vitrée à travers laquelle la lumière arrivait. Alors qu'il était plongé dans la lumière, il trouva un beau papillon qui avait du mal à sortir par la fenêtre vers le monde extérieur. Akbar sourit et ordonna que les fenêtres soient ouvertes. Les fenêtres ouvertes, le papillon se libéra. Quelques instants après, une pensée lui vint comme un éclair, lui disant que, ce jour-là, il devrait être vigilant dans son jugement à la cour royale.

Il entra dans la cour royale et il n'y avait alors qu'un seul cas de roturier qui avait été reconnu coupable par la police et la loi. Ce roturier avait été amené pour être jugé et puni. Akbar entendit les faits. Il se souvint alors du papillon. Il confia le jugement au jury, lui proposant d'écouter les

faits de l'affaire, « de novo » (à nouveau) et de prononcer la sanction. Le jury entendit l'affaire et parvint à la conclusion que l'homme devait être libéré. La police et les administrateurs de loi furent surpris de cette décision. Akbar sourit et dit: « Laissez l'homme libre ». Il remercia Dieu en silence.

Akbar est Akbar. Il n'y a pas de comparaison. Il portait en lui aussi bien l'Homme que le Maître ! Ce n'était pas seulement un empereur. Il était un Raja Yogi, un Roi Yogique, un Yogi Royal. Son Mercure travaillait en coordination avec son Jupiter pour rendre élégamment la justice. Il savait que le roturier n'avait pas tort. Mais les preuves furent accumulées contre lui par le système. Les législateurs et la police n'avaient pas tort non plus. Comment servir la vérité et la loi de la dimension supérieure ? Akbar avait trouvé la solution! Telle était la beauté de son fonctionnement.

Passons maintenant à Pilate, le gouverneur romain qui remit Jésus aux chefs religieux pour la crucifixion. Il savait que Jésus n'avait fait aucun mal. Sa conscience lui disait que Jésus était innocent, saint, inhabituel et même magnétique. Il ne voulait pas juger Jésus pour le punir. Mais son Mercure l'emporta sur sa conscience jupitérienne. Il s'essuya les mains en remettant Jésus aux chefs religieux juifs. Pilate n'était pas content d'avoir fait ça. Il travaillait pour l'empereur romain, et non pour la Vérité, la Loi Supérieure. Cela le hanta à vie.

Chapitre V

Jupiter - Le Pouvoir du Son

La Conque

Dans chaque univers, la naissance de l'espace est liée à l'influence qu'a Jupiter sur le plan supra-cosmique. Par la puissance du son, Jupiter crée l'espace. Ainsi, Jupiter est responsable de la naissance de l'espace. Dans cet espace, un point, potentiellement universel, constitue le futur univers. Une portion de l'espace tombe enceinte, imprégnée de l'idée de création par l'effet de Jupiter.

Grâce à la puissance du son, Jupiter crée de l'espace. L'espace potentiel, de l'espace non potentiel, l'espace vierge est imprégné par le son pour former l'espace de création. C'est un très grand concept, et Jupiter prévaut sur ce dernier. Il émet le son KHAM. De SAM à KHAM. Le mot en sanskrit pour la conque est *Samkham*. SAM est Saturne et KHAM est Jupiter. *Samkham* est ce que nous avons pour la vénération de dieu au quotidien !

Dans le panthéon hindou, la conque est détenue par chaque divinité à quatre bras. Elle nous rappelle avec force la nécessité de développer notre capacité d'écoute, afin de pouvoir écouter le silence, la Voix du Silence. Elle donne également la clé de l'existence, en tant que combinaison d'expansion et de contraction. La partie supérieure de la conque a des cercles plus larges, qui se rétrécissent progressivement jusqu'à la pointe à son extrémité. La pointe représente Saturne et la tête représente Jupiter. Cela donne le message que dans les cercles supérieurs, la conscience est large et éloignée et que, dans les cercles inférieurs, elle est cristallisée. Dans les cercles supérieurs la conscience est en expansion, tandis que dans les cercles inférieurs, elle est resserrée, restreinte et même emprisonnée.

La conque donne également le message que chaque être de la création est contraint, limité, voire arrêté et qu'il doit accepter la Loi de l'Alternance relative à l'expansion et à la contraction.

Jupiter émet le son KHAM et la conscience, jusque-là latente, s'éveille dans l'espace grâce aux vibrations de ce son. Dans le sommeil, c'est l'existence latente. De l'existence latente, nous entrons dans l'existence consciente et, selon l'astrologie spirituelle, ce processus passe par la prononciation du son KHAM.

La conque a un symbolisme profond en astrologie. Dans l'horoscope, Jupiter régit le pouvoir de l'audibilité, à savoir notre capacité à entendre. Certaines personnes parlent avant même que d'autres aient terminé de parler. Ces gens-là n'écoutent pas complètement. Vous continuez à parler et je suis distrait, je vais me perdre dans mon esprit et je n'écoute pas. Le premier aspect est que nous n'écoutons pas complètement, et le deuxième aspect est que, en écoutant, nous nous détournons du locuteur. Nous faisons un détour et revenons. Ce comportement est une affliction de Jupiter. La surdité des oreilles est également une affliction de Jupiter. Une grave affliction de Jupiter entraîne une audition défectueuse, non seulement en tant que défaut physique, mais aussi une audition défectueuse en termes de bonne réception. Nous continuons à parler et ces gens n'écoutent pas. Plus tard, nous leur rappelons que nous leur avons dit cela, et ils disent: « Non, tu ne me l'as jamais dit. » C'est parce qu'ils n'ont pas écouté lorsque nous leur avons dit. C'est aussi un aspect qui est lié à Jupiter.

Les sons sont émis sous forme de mantrams à travers la vibration jupitérienne, parce que Jupiter possède le pouvoir d'arranger les choses. Grâce ce pouvoir, Jupiter arrange les sons de façon à ce qu'ils forment un mantram. Un mantram est un arrangement de sons et est également régi par Jupiter. Jupiter est en effet appelé le Seigneur des mots dans de nombreuses épithètes. *Brihaspati* signifie qu'il est le Seigneur de la prononciation, de la prononciation des mots.

KHAM est le son de base pour un espace latent qui devient un espace actif. Ainsi, l'espace latent devient un espace actif à travers le son KHAM. Si nous supprimons K, nous obtenons le son HAM. HAM est aussi le son lié à la créativité, et SAM est le son relatif à l'absorption de la création dans le néant apparent.

HAYAGRIVA

SOHAM est un mantram où le matériel devient spirituel. Si nous appliquons le même son que HSOUM, alors c'est l'esprit qui devient matériel. Donc, pour des fins créatives, c'est HSOUM et pour des fins de spiritualisation, c'est SOHAM. HSOUM est le son par lequel le processus de création peut être connu. Le mantram HSOUM serait également le mantram du seigneur à tête de cheval, *Hayagriva*. HSOUM est le son de la créativité. La sagesse relative à la création est totalement révélée à celui qui s'accorde au son HSOUM et qui médite sur HSOUM. Ce son, s'il est régulièrement médité, dévoilera de nombreux secrets de la nature et de nombreuses branches de la sagesse se révèlent à celui qui pratique le mantra.

Hayagriva (HA-YA-Griva), est le Seigneur de la Sagesse selon les Vedas. Les voyants védiques sont de vrais maîtres de la science du son. HA YA signifie cheval mais il a également une signification plus profonde. HA est le son semence de l'Ajña Chakra selon le Lalitha Tantra. YA est le son semence du Sahasrara. HAM et YAM sont les sons semence suggérés pour l'énoncé - Griva. Le chemin de l'infini est révélé en prononçant les sons HAM YAM et les secrets de création sont connus. Dans les temps anciens, le mois du Sagittaire était mieux utilisé pour les rituels mantriques. Le mantram d'*Hayagriva* est chanté par tous les vrais aspirants pour la révélation de la connaissance. Le symbole est la tête d'un cheval blanc qui porte une teinte blanche verticale brillante des sourcils à la tête, tandis que la tête entière est généralement blanche. C'est un symbolisme profond. Nous n'en avons pour l'instant qu'une introduction.

Dans HA YA, nous avons le Chemin de la Création. Dans YA HA, nous avons le Chemin du Retour. Il est intéressant de noter que YAH est la partie antérieure du son relatif au Seigneur dans la religion juive, qui est également prononcé comme JAH.

L'arbre sous lequel le Hayagriva mantram est normalement pratiqué est le Ficus Religiosa. C'est un arbre très sacré. L'arbre Banyan et le Ficus Religiosa sont très respectés en Inde, en raison des vibrations spirituelles qu'ils véhiculent. Cela est particulièrement le cas du Ficus Religiosa, qui est un arbre porteur de vibrations jupitériennes. La racine de cet arbre est conservée dans chaque maison afin de bénéficier des vibrations jupitériennes. L'arbre Banyan, quant à lui, porte les vibrations de Saturne, en plus de l'arbre Sami. Dans le livre sur Saturne, nous avons abordé le sujet de l'arbre Sami. Cet arbre est pour Saturne et le Ficus Religiosa est pour Jupiter. Le son pour Saturne est SAM et le son pour Jupiter est KHAM.

Si nous pouvons vivre sous un arbre Ficus Religiosa et y méditer pendant 40 jours, en mangeant les fruits et les feuilles que l'arbre donne (nous ne les cueillons pas nous-mêmes de l'arbre), utilisant l'eau du ruisseau qui coule à côté et en prononçant le son HSOUM, alors nous pourrions observer de nombreux changements dans nos cellules corporelles. La transmutation des cellules de notre corps leur permettraient d'être réceptives à la lumière de la sagesse produite par le mantra. Cette pratique est recommandée pour ceux qui souhaitent entrer dans diverses branches de la sagesse à travers la pratique du son. Avoir une parole magnétique aide également HSOUM. Si nous voulons manifester quoi que ce soit dans la vie de l'esprit à la matière, nous nous référons au son HSOUM.

Le son HAM sert à la créativité et K est ajouté à HA. KHAM est le son par lequel l'espace latent devient un espace potentiel, auquel fait suite le regroupement des sons effectué par une intelligence cosmique. Chaque fois que nous voulons parler, nous devons grouper les sons. Les sons que nous connaissons sous forme de syllabes, comme KA, MA, JA sont tous des sons semence de base, ils sont appelés *Bidjas* dans le Tantra. Les *Bidjas* sont YAM - HAM - SAM - RAM - TAM - LAM - GAM. De cette façon, à chacun des sept plans correspondent un son. DUM est aussi un son. Leur regroupement manifestera différents aspects.

Lorsque nous regroupons HAM et SAM (HSOUM), nous regroupons les énergies de l'*Ajñā* et du Centre de la Gorge. Quand nous disons SOHAM, nous travaillons avec les centres de la Gorge et de l'*Ajñā*. De même, lorsque nous disons NARAYANA, nous travaillons avec deux centres cosmiques différents. Quand nous disons Krishna, Christ, nous travaillons avec deux centres, l'un est le Centre spatial cosmique relatif à KA et l'autre le Centre cardiaque relatif à RA.

Tout regroupement des sons de base est effectué au Plan Cosmique pour apporter la création. C'est pourquoi les noms que nous avons pour les différentes divinités sont issues d'un processus, lequel est lui-même issu du nom. Il a d'abord fait le processus, et à la base de tout processus se trouve un son. Grâce au son, l'espace latent est transformé en espace actif, puis de l'espace actif vient l'étape suivante. En tant d'étapes, la création est permise. À chaque étape a lieu un son différent. En fonction de l'énoncé, du rythme du son, le nom est également dérivé. Ce n'est pas un nom sans signification, sans but, sans créativité. Le son est créatif et l'audibilité du son est ce que nous appelons le nom. C'est pourquoi dans Purusha Sukta, il est dit: «NAMANI KRITVA ABHIVADAN YADASTE» ce qui signifie, « Il le fait et le nomme ».

Dans la création du Seigneur, il n'y a pas de nom sans processus scientifique derrière. De même, dans la langue sanskrite, il n'y a pas de mot sans un processus derrière ; de cette façon, chaque mot est actif, à l'inverse d'autres langues comme le télougou ou l'anglais. Tous les mots en télougou ou en anglais n'ont pas de signification à leur racine. Pour chaque mot en sanskrit, il y a une combinaison de lettres, et les lettres représentent un son. Lorsque nous disons «Brahma», cela signifie « ce qui exprime ou se propage à partir d'un centre » : ce processus est appelé BRA. HA est l'aspect de l'externalisation et MA est le processus de consolidation, de règlement ou de matérialisation. MA signifie matérialisation. C'est pourquoi, pour toute matérialisation, nous avons

le MA sonore comme base: Marie, Maria, Moïse, Mère, Maya, la matière. MA est un son fantastique en création. Dans le son OM c'est MA qui consolide et O qui se dilate. En sanskrit, tout son, lorsqu'il est groupé en un mot, ce mot est puissant grâce aux processus qu'il contient.

Si nous disons «maison» en anglais, avec HA et SA, cela ne peut pas être expliqué. Mais en Sanskrit, cela s'appelle GRHA, et possède une signification particulière concernant le son de G, R et HA. Tout ce qui est dit en sanskrit contient un processus. En émettant ces sons, le processus a également lieu. Ce ne sont pas seulement des mots pour communiquer, ce sont des mots qui peuvent créer. Le sanskrit mérite donc d'être étudié par les disciples du son.

LE GROUPEMENT DES SONS

Les langues originales comme l'araméen, le grec et le latin, possèdent des sons racines qui peuvent révéler le secret des sons derrière les formations. On pense généralement que le sanskrit est la mère de ces langues originales et le sanskrit lui-même est un dérivé du Senzar, où se trouvent les secrets du son. Du Senzar au sanskrit, du sanskrit à l'araméen, au latin, aux langues grecques et à partir de ce dernier, les langues actuelles viennent à être. De cette façon, la langue a également atteint son stade actuel. Aujourd'hui, les langues utilisées sont les versions diluées de l'import originale du son et de ses regroupements.

Nous essayons maintenant de trouver l'unité dans la diversité. Il nous faut aussi trouver l'unité des sons dans des langues divergentes. Lorsque nous parlons entre nous en français, allemand, anglais ou télougou, entrer dans le sens du mot est un aspect, entrer dans le groupement du son relatif à un mot en est un autre. Chaque fois que nous disons quelque chose, nous ne faisons que prononcer les sons, qui ont une valeur potentielle de base. Chaque son a une valeur et sa propre créativité. Si on sait grouper les sons, on sait créer, on sait maintenir, on sait détruire. Grâce au son, grâce à une combinaison de sons, nous pouvons créer. Une combinaison de sons peut maintenir l'état existant en équilibre. Une combinaison de sons peut provoquer des changements. En un instant, les choses peuvent changer grâce aux sons.

Le son est l'aspect le plus élevé du spiritisme. L'ordre des choses est le son, la couleur puis la forme. En fonction du son, les couleurs se manifestent et, en fonction de la couleur, la forme se manifeste. Si une forme est dans une forme particulière ou dans une couleur particulière, elle a l'activité continue de couleur derrière et la couleur a sa base dans le ton. Le ton est un aspect du son. C'est donc la correspondance entre le son, la couleur et la forme. Selon le son, il y a les vibrations, et selon les vibrations, il y a les couleurs qui se manifestent, et selon les couleurs, la forme se manifeste. Le son est donc la base de toute création.

Groupe est le mot qui vient du mot *Gana* en sanskrit. GA est le son du regroupement. Nous l'appelons *Gumpu* en télougou et, en français, vous l'appellez groupe. Dans tous ces sons, c'est GA. C'est ainsi que vous devez faire votre propre étude des sons. Personne n'enseignera tous ces sons. Si nous travaillons avec ces sons, avec intention et sincérité, alors nous atteindrons les plans intuitifs.

Gana est le son pour « groupe » et Pati signifie le Seigneur, le Seigneur des groupements. Il est appelé Ganapati ou Ganesha, le Seigneur à tête d'éléphant. Il est celui qui préside aux groupements dans les Plans Cosmiques du son afin de provoquer la création de la Mère et du Père. Ganesha est le Fils de la Mère Parvathi. Parvathi a créé Ganesha, c'est-à-dire. à partir du seul espace latent, il y a émergence de l'espace actif. En nous aussi, nous sommes vraiment un espace latent. Nous devenons un espace actif le matin, alors que nous prenons conscience de notre existence. Avant cela, nous n'étions que Brahman, ou l'espace en sommeil. Le matin, en nous levant, nous sommes déjà le Dieu masculin / féminin dans le sens où il y a l'existence et il y a aussi la conscience de l'existence. La conscience est le deuxième aspect, c'est l'aspect féminin. Ensuite, le troisième aspect est Ganesha, l'aspect de regroupement.

Le matin, en nous réveillant, nous faisons un plan de notre travail. Au réveil, la première étape consiste à entrer dans la machine à penser. Se lever du lit est la deuxième étape pour devenir père / mère. Au moment où nous sommes réveillés, nous sommes deux. Puis, au moment où la pensée vient, nous devenons trois. Ce chiffre trois est le nombre de Jupiter ! Ensuite, nous planifions notre travail, nous planifions tant de choses. C'est le troisième aspect. Par la suite, tout au long de la journée, selon le regroupement qui se passe dans l'esprit, nous fonctionnons. Pour cette raison, le symbole de base de Jupiter est un triangle et le nombre est 3.

L'ensemble de la création est regroupé. Il y a des groupes de systèmes solaires, il y a des groupes de tous les royaumes, et il y a aussi le Nouveau « Groupe » de Serveurs Mondiaux. Pour tout groupe, la divinité cosmique est Ganesha ou Ganapati. Si nous voulons entrer dans la vibration jupitérienne et atteindre le son original, qui est la base de toute création, nous avons le symbole du Seigneur Ganesha à tête d'éléphant sur lequel méditer.

Il y a beaucoup d'adoration de Ganesha dans toutes les écoles où les sons spirituels sont pratiqués. Tous les Tantras ou le Sri Vidya commencent par Ganesha. Sans Ganesha, il n'y a pas de Sri Vidya. Qu'est-ce que le Sri Vidya? C'est la sagesse relative à la Mère. La sagesse relative à la Mère est connue du Fils de la Mère, car il est béni par la Mère. Ainsi, tout le Sri Vidya commence par Ganesha, et le son est KHAM. La variation du son KHAM est GAM. Le son de la Mère est LAM, et il y a un son pour Ganesha, GLOUM, qui est le son du Père, de la Mère et du Fils.

OM est le son du Père, LA est le son de la Mère et GA est le son du Fils. La trinité existe dans le son GLOUM. Jupiter est le troisième aspect, l'aspect cosmique. L'aspect de regroupement est le troisième aspect; ainsi, le triangle est l'aspect jupitérien.

Chapitre VI

Jupiter & Le Flot

Le Flot du Son

Dans l'horoscope, Jupiter gouverne le pouvoir de l'audibilité. Une grave affliction à Jupiter provoque une audition défectueuse. Les sons sont émis sous forme de mantras à travers la vibration Jupitérienne. Jupiter est appelé « le Seigneur des mots » dans de nombreuses épithètes. Lors du processus d'énonciation, le mot passe de Jupiter à Mercure. L'ensemble du processus entourant le flot des mots prend origine à Jupiter, jusqu'aux cordes vocales, grâce à l'agencement de Mercure, et ce processus est appelé *Sarasvati*.

Le flot du son. Nous groupons d'abord les sons, puis nous les prononçons. Avant même de prononcer les sons, ils sont déjà là. Supposons que nous voulons dire « Ganesha ». Avant de dire Ganesha, avant même d'avoir énoncé ce son, ce dernier existe déjà. L'énonciation est une étape supplémentaire. Si je veux dire « Jésus » ou « Christ », je peux le dire au fond de moi-même, sans le prononcer. Ainsi, le son existe avant d'être prononcé. Là est le vrai son. Ce que nous appelons son n'en est en réalité qu'un aspect grossier. Le son, avant qu'il ne soit prononcé, est Jupiter. L'énonciation au niveau vocal est permise par le principe de Mercure. À moins qu'une personne ait un Mercure bien aspecté dans son horoscope, il ne sera pas en mesure d'exprimer magnifiquement les sons qu'il transporte en lui. Tous les bons orateurs, qui font des discours fleuris, des discours magnétiques, qui peuvent vraiment plaire aux gens par la parole, ont un bon Mercure.

Mercure est un autre principe profond de la création. Grâce à Mercure, nous pouvons prononcer ; ce Mercure s'appelle Narada ou la Sainte Michèle Cosmique. Sur le plan cosmique, Narada est le messager de tous les dieux qui existent sous forme de sons. Les Dévas du son sont communiqués par lui. Narada est à nouveau un principe profond. Parler de lui, c'est en dire long. C'est lui par qui les sons descendent. Le processus de descente des sons peut être compris comme un flot. C'est le flot des sons à travers la voix pour atteindre les autres. Comment entendez-vous tout ce que je dis? Il y a d'abord le flot de mon espace latent vers mon espace actif. Ensuite, de mon espace actif, ce flot est groupé ; après avoir été groupé, il est prononcé, et, lorsqu'il est prononcé, il coule davantage pour atteindre vos oreilles. Là encore, à travers vos fonctions jupitériennes et Mercurial, vous le recevez dans votre propre être. Nous parlons et entendons facilement, mais derrière cela, tant de principes sublimes sont à l'œuvre. Ce flux est appelé *Sarasvati*. De même, pour que je puisse dire quelque chose, j'ai besoin de *Sarasvati*, car c'est un flux venant de l'intérieur. Il faut d'abord qu'il passe de l'état d'existence latente à l'existence potentielle, puis de l'existence potentielle au groupement, et du groupement à l'énonciation : c'est seulement à ce stade que je peux énoncer. Si nous comprenons ce flux, si nous méditons dessus, alors là seulement comprendrons-nous un peu de *Sarasvati*.

GANGES

Il y a un beau dicton à propos du flot. On dit que le flot existe dans l'espace, puis il tombe sur le *Sahasrara* de Siva (Shambala), et de là il tombe sur l'Himalaya qui existe dans le Centre du Cœur. Qu'est-ce que le Centre du Cœur de la planète? C'est la Hiérarchie.

Ainsi, de l'espace à la tête de Siva, de la tête de Siva au Cœur qui est l'Himalaya et de l'Himalaya aux plaines. Quand il vient de l'espace, le Gange s'appelle *Akasha Ganga*, « les eaux de l'espace ». Ces « eaux de l'espace » sont invoquées par Siva sur sa tête. Si le flot vient directement à la hiérarchie, la hiérarchie ne peut pas le recevoir. Le Cœur ne peut pas recevoir le flot. Alors, Siva se tient à un point pour réduire l'impact et la puissance du flot.

Siva régule le débit du flot. La première étape est de tomber sur la tête de Siva, la deuxième étape est de tomber dans l'Himalaya, la troisième étape est d'arriver dans les plaines, c'est-à-dire elle atteint le plexus solaire, et la quatrième étape est d'entrer dans des zones inutiles. Quel est l'aspect inutile du Gange? Une grande partie de l'eau du Gange est évacuée dans l'océan. Lorsqu'il est perdu dans l'océan, il ne peut pas être utilisé par les gens dans les plaines. Cela signifie que du plexus solaire, il pénètre dans les centres inférieurs, puis s'évacue au nom d'un sexe inutile. C'est ainsi que les quatre étapes sont symboliquement données dans les écritures sur la chute du Gange. Ganges est là dans l'espace, dans l'*Akasha*. Ganges est là à *Shambala*, où il est d'abord reçu. Toutes les énergies sont reçues par la planète à *Shambala*, puis elles sont régulées et données à la Hiérarchie, et de la Hiérarchie elles sont données à l'humanité. Ensuite, l'humanité peut l'utiliser à des fins spirituelles et humaines ou pour des instincts animaux. Il leur appartient de faire ce qu'ils veulent. Si nous utilisons le Gange, il est heureux, si nous ne l'utilisons pas, ce n'est pas grave, car le Gange qui se fond dans l'océan est une fois de plus soulevé dans l'*Akasha* par le Soleil-Dieu tout au long de l'été, pour revenir ensuite par amour de l'humanité.

Chaque fois que nous gaspillons l'énergie, elle continue toujours à se former en nous comme énergie, pour voir si cette fois nous serons un peu plus sensibles. Si on reste très insensible à cette énergie, ça ne la dérange pas. Telle est la beauté d'une énergie. *Sarasvati* coule en nous de cette façon comme énergie. Sans *Sarasvati*, il ne peut y avoir de flot de création, ni de communication ou de vie! (Pour plus de détail, se référer aux paroles des auteurs à propos de *Sarasvati*).

Si des gens arrêtent l'énergie dans les plaines - dans le plexus solaire - et l'utilisent au profit de l'humanité, ils utiliseront cette énergie pour atteindre le Centre du cœur. C'est pourquoi le but immédiat pour l'humanité est la Hiérarchie. Les conseils sont prodigués par la Hiérarchie à l'humanité, c'est-à-dire du Centre du cœur au plexus solaire. L'humanité dans son ensemble représente le plexus solaire, c'est donc à nous de nous élever jusqu'au Centre du Cœur.

Ceci est très poétiquement exprimé dans les Écritures. Il est dit: « *Comprenez comment Mère Gange vient d'en haut sur la tête de Siva, de la tête de Siva dans l'Himalaya, de l'Himalaya dans les plaines, et de là dans l'océan, en quatre étapes* ».

Un homme qui reçoit les énergies du Gange, les énergies du flot, appelées *Sarasvati*, peut construire un barrage, transformer le flot en réservoir, puis utiliser le flot à des fins plus élevées. Il ne devrait pas l'utiliser à des fins inférieures, s'il veut continuer dans ses activités spirituelles. Si nous voulons poursuivre d'autres activités, nous n'avons pas besoin de construire un barrage. Mais si nous avons l'intention de grandir spirituellement, nous devons construire un barrage et utiliser l'eau avec précaution. Une partie de l'eau s'écoule toujours, même dans le barrage. Une partie de l'eau peut légèrement couler, ce qui signifie qu'en raison de notre instinct biologique, nous pouvons avoir des relations sexuelles modérées. Le sexe modéré pour satisfaire le besoin biologique et l'utilisation du réservoir d'énergies au profit de la spiritualisation, est l'étape fondamentale du spiritisme. C'est pourquoi Master EK était très rigide sur le sexe en Occident. Les gens étaient très mécontents de lui, mais il ne faisait aucun compromis à ce sujet. Si nous

voulons vraiment être spirituels, nous ne pouvons avoir aucun compromis sur les questions sexuelles. C'est là que vient l'importance du flot. Le sexe est l'arrangement de la nature à procréer. On a bien fait quand on propose quelques corps pour incarner des âmes. Dans le processus, l'envie biologique est également satisfaite. L'activité sexuelle réglementée est utile mais pas indulgente.

Chapitre VII

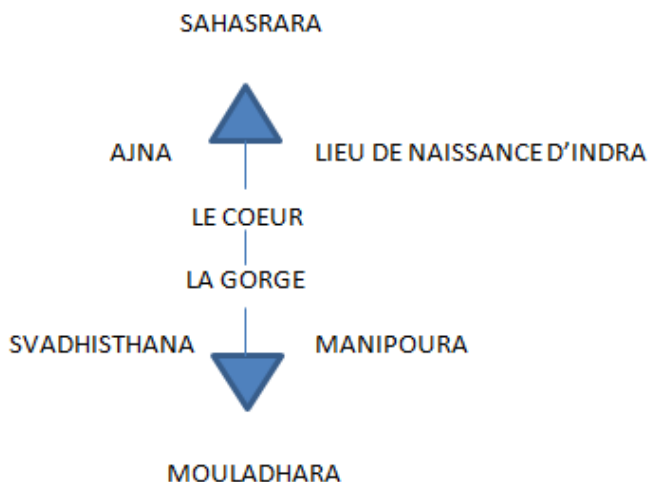
Jupiter & Mercure ou l'Impression & l'Expression

LE CENTRE DU COEUR

Dans le contexte actuel, la nécessité pour nous d'entrer dans le Centre du Cœur est imminente. Nous devons obtenir le savoir nécessaire afin de devenir un canal pour l'âme afin que le Plan soit mieux réalisé. Pour être mieux imprimé par le Plan et pour mieux l'exprimer. Il est nécessaire d'être imprimé par le Plan, afin de l'exprimer au mieux. Être imprimé par le Plan, puis l'exprimer par des moyens de communication appropriés, est une compréhension importante relative à la spiritualité. C'est une expérience importante, qui a beaucoup à voir avec le travail de Mercure et de Jupiter en relation avec le Centre du Cœur.

Il y a deux triangles de conscience. L'un est appelé le triangle inférieur avec le Centre de Base, le Centre Sacré et le Plexus Solaire. L'autre est appelé le triangle supérieur avec le centre Sahasrara, le centre Ajña et le centre qui est appelé « *le lieu de naissance d'Indra* », qui est situé au-dessus de la *Ajña* et en dessous de la *Sahasrara*. Le Plexus Solaire, le Centre Sacré et le centre de base sont guidés par le Centre de la Gorge. Si le Centre de la Gorge est en ordre, il peut nourrir les trois centres inférieurs.

Les centres Sahasrara, Ajña et le centre entre les deux, ont leur centre d'expression au Centre du Cœur. Le Centre du Cœur fonctionne avec les trois centres supérieurs et le Centre de la Gorge fonctionne avec les trois centres inférieurs.

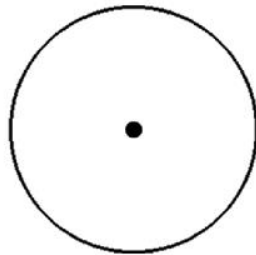

Les centres supérieurs sont les centres qui impriment. Les centres inférieurs sont les centres qui reçoivent l'impression et s'expriment. Ce qui est subjectif est imprimé, ce qui est objectif exprime ce qui est imprimé. Il y a un processus d'impression qui précède le processus d'expression. Une

expression ne peut pas avoir lieu sans impression. L'impression est un processus d'écoute et l'expression est le processus de parole.

La partie d'écoute ou, ou partie d'impression, est appelée le travail de Jupiter, et la partie d'expression est le travail fait par Mercure. Une bonne compréhension du travail de Jupiter et de Mercure nous amène à exprimer ce qui se trouve dans les centres supérieurs. Ainsi, le champ d'activité de Mercure se situe entre le Centre du Cœur et le Centre de la Gorge. L'impression s'y produit, pour être ensuite recueillie et exprimée par Mercure. À moins d'un bon positionnement de Mercure dans l'horoscope de naissance, ce qui est imprimé dans les plans supérieurs ne peut pas être transformé afin d'être mis en évidence sur les plans expressifs. Quand une impulsion vient du Centre du Cœur, qui est le centre de notre conscience, appelé la Conscience JE SUIS, alors une impression est acquise dans le Centre Ajña. Cette impression est transformée en pensée par Mercure.

Impulsion de la conscience
(Centre solaire)

Quand une impulsion vient de la Conscience, représentée par le Centre solaire, elle se transforme en impression ou en état de compréhension, dans la mesure où elle est comprise par Jupiter. C'est pourquoi Jupiter est essentiel pour une bonne compréhension.

Lorsque la conscience produit une impulsion, la compréhension de l'impulsion est déjà acquise. Telle est la beauté de Jupiter. Jupiter est celui qui donne l'expansion à l'impulsion issue de la conscience. Une impulsion se développe bien avec la présence de Jupiter. Ainsi, l'impulsion provenant du Centre du Cœur (Centre Solaire) se transforme en impression et est comprise par le Centre frontal Ajña, dans lequel œuvre Jupiter. Tout ce qui est compris est ensuite transformé en pensée et en langage. Pour l'exprimer, il faut la faculté ou la puissance de Mercure. L'aspect de la pensée et de la parole est couvert par Mercure et est élaboré par le Centre de la Gorge. C'est de cette manière qu'une impulsion provenant du Centre du Cœur s'exprime à chaque fois.

Beaucoup de personnes avancées ont des impressions de cercles supérieurs, alors que très peu sont capables de les exprimer. De même, il existe de nombreux orateurs talentueux, mais ils manquent d'impression intuitive. Si les principes d'impression et d'expression fonctionnent avec efficacité, la personne est magnétique et expansive.

Même pour l'homme moyen, l'impulsion relative à la parole vient du Centre du Cœur, de la Conscience JE SUIS seule. Le Centre du Cœur est un lotus de 12 pétales de quatre couches de trois pétales chacun.

La question est : de quelle couche du triangle émerge l'impulsion? Est-ce de la première couche, la couche la plus externe du lotus du cœur? Ou de la deuxième couche, la couche émotionnelle ? Ou est-ce encore de la troisième couche, la couche mentale? Ou de la quatrième couche, la couche d'Amour, de Lumière et de Puissance? Ou est-ce même de l'ouverture même du péricarde du lotus? Selon le centre d'où provient l'impulsion (le centre au sein du Centre du Cœur), la qualité de l'impression et de l'expression s'exprime.

Cela signifie que, bien que l'expression provienne du Centre du Cœur, elle peut provenir des couches physiques du lotus du cœur. Elle peut provenir des couches émotionnelles du lotus du cœur. Cela peut provenir des couches mentales du lotus du cœur. Cela peut provenir de la qualité de l'âme ou de l'âme elle-même. Ce sont les quatre couches régulières du lotus à partir desquelles, selon la conscience du locuteur, émerge la pensée.

La conscience imprègne les quatre couches. Elle imprègne non seulement les pétales triples les plus internes, mais aussi jusqu'aux pétales triples les plus externes. Lorsque l'expression vient de la couche la plus externe des pétales du lotus du cœur, il s'agira surtout du genre de discours de personnalité que nous écoutons régulièrement. Nous parlons de notre expérience personnelle. Nous sommes impressionnés par les expériences que nous portons en nous. Chacun de nous porte sa propre expérience de vie, qui traverse des séries de vies. Lorsque nous parlons de la mémoire relative à nos expériences passées, c'est le discours de la personnalité, nous parlons de sources connues. À travers une série de vies, nous avons recueilli une quantité d'informations qui restent dans la mémoire de notre être. La plupart du temps, nous parlons de la mémoire de notre être. Nous continuons d'alimenter la mémoire de l'objectivité, et ce qui est introduit dans la mémoire est ramené à la surface ou à l'écran de notre propre esprit. C'est parler des informations recueillies dans le passé, qui sont différentes des impressions que nous gagnons du présent. Naturellement, la plupart des êtres humains qui ne sont pas des Initiés parlent de leur mémoire passée. Ils parlent de l'expérience du passé, qui continue de s'accumuler dans la personnalité. C'est donc une impression qui sort de la personnalité qui s'exprime.

Il existe un moyen de recevoir des impressions de cercles supérieurs, de sources qui ne se sont pas encore manifestées. Cela signifie qu'il existe une sagesse éternelle autour de nous, qui est reçue pour la première fois, et, à mesure qu'elle est impressionnée, s'exprime. C'est la méthode par laquelle les enseignements et les écrits d'impression sont effectués.

Ce processus nécessite une bonne préparation par rapport à Mercure, qui lui-même doit être en bonne relation avec Jupiter. Mercure en lui-même est la faculté ou l'intelligence qui peut transmettre ce qui se trouve dans les cercles supérieurs aux cercles inférieurs. Il est un bon messager de Dieu et aussi un bon messager entre les royaumes de la création.

LE CENTRE DE LA GORGE

S'il existe un bon arrangement entre les qualités jupitériennes et mercuriales, Mercure peut préparer l'instrument qui permettra à Jupiter de jouer. Le Centre de la gorge prépare l'instrument humain et le Centre *Ajñā* permet de jouer dessus avec le Cœur comme source. C'est pourquoi Maître Djwhal Khul met en corrélation Jupiter avec le Centre *Ajñā*, Mercure dans le Centre de la Gorge et le Soleil dans le Centre du Cœur ; il en est ainsi en astrologie. Il existe un moyen efficace de déterminer la clé grâce à l'astrologie. S'entraîner consciemment avec les énergies des planètes, dans un ordre donné, permettra d'acquérir l'aptitude nécessaire en vue d'avoir une impression de la Parole.

Lorsque les hymnes védiques sont régulièrement prononcés pendant environ deux heures par jour, ils restructurent totalement le corps. Ceci en raison de l'alchimie du son. Tout comme le mercure aide à l'alchimie, le Mercure situé dans le centre de la gorge, lorsqu'il est mis à la récitation du Veda, fait le travail d'alchimie concernant les trois centres inférieurs. Encore de nos jours, dans les ashrams des Maîtres de l'Himalaya, le *Purusha Suktam* est récité quotidiennement afin que le Centre de la Gorge de l'humanité soit restitué, rectifié et renforcé. Dans le Rig Veda, il y a environ 11600 Suktams. *Suktam* signifie bonne parole, une parole qui restructure la personnalité. Les anciens Maîtres ont trouvé la clé du son pour restructurer le système de personnalité. De même, il y a des *Suktams* dans le *Yajur Veda* et le *Sama Veda*. La récitation est l'étape avancée de l'énonciation. Une gorge bien préparée ne peut prononcer ce qui est trompeur, déformant et illusoire. Cette gorge est naturellement à l'écoute d'énoncés constructifs.

Pour permettre aux trois centres inférieurs de trouver un ordre, le Centre de la Gorge doit être formé. Pour la Hiérarchie, les disciples sont le Centre de la Gorge. La Hiérarchie fonctionne avec l'humanité à travers les disciples. En nous, la Hiérarchie représente la conscience et ses trois qualités. Pour s'exprimer, elles ont besoin d'un bon Centre de la Gorge ; ainsi, qu'il soit individuel ou planétaire, le Centre de la Gorge est un centre important. N'oubliez pas que le Centre de la Gorge contient à la fois le nectar et le poison. Lorsque l'homme approche de la mort, le Centre de la gorge sécrète du poison, et, lorsque l'homme approche de l'immortalité, le Centre de la gorge sécrète ce qui est appelé le nectar ou la boisson de l'immortalité, "l'ambrosie". Il peut donc à la fois produire de l'ambrosie et du poison. Tout dépend de l'orientation qui lui est donnée. Alors que nous pouvons donner la vie par de bonnes paroles, nous pouvons aussi frapper un homme par un mot. Les deux sont rendus possibles par le Centre de la Gorge. Là où il y a une lumière brillante, existe aussi une obscurité totale.

Si nous nous habituons de plus en plus à utiliser le Centre de la Gorge de manière constructive, ce sera tel un cygne qui nage dans les eaux pures et tranquilles d'un lac. Nous ne pouvons pas entrer dans des eaux polluées. De la même manière qu'un cygne ne peut vivre dans toutes les eaux, un centre de la gorge bien formé ne se livre pas à des propos indécents. Lorsque ce genre de préparation se fait avec le principe de Mercure en nous, alors, avec le temps, la visite de Jupiter nous donnera la bonne initiation. Le temps introduit périodiquement Jupiter dans notre vie. Jupiter continue de bouger et nous rend visite de temps en temps à travers le temps. Au moment où Jupiter nous visite, si nous sommes bien préparés avec notre Centre de la Gorge, alors cette visite sera une bonne opportunité de démarrer l'initiation.

Jupiter nous rend visite plusieurs fois dans notre vie. Ses visites sont toutes des opportunités d'initiations, mais nous n'en profitons pas, car notre Centre de la Gorge n'est pas bien préparé. Lorsque Jupiter, qui est appelé le gourou, nous visite et constate que le Centre de la Gorge n'est pas bien préparé, il s'éloigne alors sans nous donner l'initiation nécessaire.

Chapitre VIII

Jupiter & la Parole

L'IMPREGNATION

Ainsi, nous préparons le principe de Mercure en nous dans le but d'attendre la visite du gourou. Lorsque le gourou nous rend visite, l'initiation a lieu. La visite du gourou se fait à travers la planète Jupiter. Tout aspect sextile ou trigone de Mercure natal avec le gourou nous permet de profiter d'une opportunité d'initiation. L'une des deux planètes doit se déplacer et faire un aspect sextile ou trigone avec l'autre. Tout aspect trigone ou sextile entre Mercure et Jupiter, que ce soit dans le thème astral, dans l'horoscope progressé ou lorsqu'il se produit dans le ciel, ce sont tous des moments propices pour s'initier à la Parole. Ils donnent l'occasion de s'imprégner de la Parole. A ce moment-là s'alignent le musicien et l'instrument de musique. Lorsque le musicien nous rend visite et que l'instrument n'est pas prêt, le musicien s'en va. Quand le Maître rend visite au disciple et que celui-ci n'est pas prêt, il s'en va également. Lorsque Jupiter rend visite et que Mercure n'est pas bien préparé, le premier transite sans produire d'effets.

Celui qui essaie de jouer un instrument de musique sans être musicien, produit certes une sorte de bruit, mais pas de musique. Ainsi, un instrument de musique, dans la mesure où il n'est pas visité par le musicien, ne produit que du bruit.

La visite de Jupiter permet une bonne utilisation de l'instrument. Une fois que l'instrument est prêt, par l'intermédiaire du temps, il est mis à disposition. Cela signifie qu'un instrument rendu prêt ne doit pas forcément être récupéré et utilisé. Seul le temps décide quand il doit être récupéré et utilisé. Dans la vie de l'initié, cette période est appelée le « *temps d'attente* ». Pendant le temps d'attente, lorsque survient un aspect sextile ou trigone avec Jupiter, l'initiation peut avoir lieu. L'initiation n'est rien d'autre que l'imprégnation de la Parole dans l'instrument et par laquelle, en conséquence, il est possible de produire une musique agréable pour notre environnement. La musique agréable qu'il donne n'est rien d'autre que l'inspiration répandue à travers la Parole.

Lorsque Mercure et Jupiter sont en harmonie, nous sommes inspirés par la prononciation de la Parole. C'est pourquoi un homme initié est appelé « l'inspiré ». Inspiré par quoi? Par la Parole qui lui a rendu visite. La Parole qui l'a inspirée et qui est prononcée à travers lui, inspirant à son tour tous ceux qui écoutent. Celui qui est déprimé est rapidement encouragé, lorsqu'un inspiré lui sourit ou lui délivre une parole. Par la Parole, il y a l'inspiration, l'encouragement, le magnétisme, la guérison et la bénédiction. Le sens de la vue, le sens du toucher et la faculté de parler sont les sources par lesquelles l'inspiré diffuse la Parole. Sa vocation principale devient l'enseignement et la guérison ; ces deux aspects vont ensemble et tous les autres suivent. L'inspiration existe également à travers l'écriture, en plus de l'enseignement et de la guérison.

L'ancienne sagesse s'exprime à nouveau à travers l'Initié. Pourquoi devrait-elle s'exprimer à nouveau? Elle est décidée par le besoin de temps et de lieu. Selon la demande du temps et du lieu, la sagesse réapparaît dans une langue facilement compréhensible. Elle est suffisamment

nouvelle pour les auditeurs, car la Parole est parlée dans un langage familier. Par exemple, si la sagesse est présentée en latin, grec et sanscrit, nous ne pourrions pas la comprendre aujourd'hui. Si la sagesse est conforme à la langue classique qui a été exprimée au cours des siècles passés, nous ne pourrions pas la comprendre immédiatement. Si cette sagesse est exprimée dans une belle poésie, très peu pourront la comprendre. Aujourd'hui, l'humanité a atteint le stade où les langues et la poésie classiques sont loin de leur compréhension initiale. Au lieu d'exiger que l'humanité puisse être en mesure de comprendre les langues classiques, la sagesse s'adapte au langage actuel et s'exprime pour atteindre la plus ordinaire des personnes.

En conséquence, l'inspiré se sent obligé de transmettre la sagesse dans un langage commun. Puisqu'il est magnétique, des individus et des groupes recherchant un enseignement se rassembleront autour de lui. Les groupes et les individus recherchent une formation. Les chercheurs de la vérité sont attirés par lui. L'inspiré assumera ses responsabilités envers ces groupes et leur transmet le mot ou l'inspiration. Un inspiré dispose d'un schéma naturel d'organisation. Il ne s'organise pas, mais les choses s'organisent autour de lui. Voilà comment les choses fonctionnent lorsque la Parole nous rend visite.

EDUCATION

Quand la Parole ne nous rend pas visite, alors nous avons une situation différente concernant ce même Mercure. Nous trouvons de nombreuses variétés d'expressions de Mercure lorsqu'il n'est pas visité par Jupiter. Les gens copient alors les pensées des autres, et les expriment comme les leurs. Ils essaient de se présenter comme des penseurs de premier plan. Ils copient et volent de vieux écrits et présentent les idées qui y figurent comme les leurs. Ils ont la capacité de parler rapidement comme Mercure, et de jongler avec les mots, de façon rapide et imprévisible, comme l'est le mercure. Sur le moment, les gens sont stupéfaits et déconcertés, et en leur présence les autres ne peuvent parler. En effet, ils ont la capacité de faire une présentation intelligente de la parole et d'exploiter la situation à leur avantage. Ils jettent un sort aux gens et en conséquence, désarment ceux qui les entourent. Il s'agit d'une sorte d'hypnotisme résultant d'une haute qualité de Mercure, qui n'est pas associée à Jupiter. Ces personnes sont trompeuses et ont des intentions cachées derrière leurs discours magnétiques. Elles ont des discours fleuris, qu'elles vendent comme de la grande philosophie. Elles mélangent quelque logique avec ce discours fleuri et le présentent comme une philosophie de l'esprit. Quand elles y ajoutent leur émotion, elles obtiennent une sorte de poésie qui peut éveiller les émotions de l'auditoire. Quand ces personnes incluent des propositions dans leurs discours, c'est qu'une grosse affaire se cache derrière. Un bon homme d'affaires est ainsi celui qui réussit à faire un bon usage de Mercure. La différence entre la personne visitée par Jupiter et celle non visitée par Jupiter est la motivation qui se cache derrière ses actions. Lorsqu'il n'y a pas d'imprégnation de la Parole, toute activité a tendance à être orientée vers le profit.

Le plus grand malheur causé à l'humanité par de telles personnes est quand elles se présentent en tant que grands penseurs et élaborent la politique d'éducation des peuples. Lorsque l'éducation est entre leurs mains, elles ne lui permettent pas de dépasser la logique. Le type d'éducation qui est dispensé aujourd'hui sur Terre nous montre clairement que l'homme ne se développe pas vraiment par elle. Le mot « éducation » même signifie « développement constructif de l'esprit ». Aujourd'hui, l'homme est formé pour actionner une machine à gagner de l'argent, et pour satisfaire ses propres désirs, indépendamment du bien-être des autres.

L'éducation actuelle ne donne aucune chance aux enfants de réfléchir par eux-mêmes, ni de penser de manière constructive ou d'agir avec confiance en eux. Elle déverse simplement un flot de concepts sur des esprits vierges. En conséquence, les jeunes sont formatés par des niveaux secondaires et inférieurs de pensées préconçues. L'éducation ne peut asservir aucun concept, pensées et autres « ismes ». Elle devrait permettre aux jeunes d'être des penseurs libres qui peuvent penser autrement, penser par eux-mêmes et s'épanouir en fonction de leurs qualités. Ces enfants ne devraient pas devenir des citoyens assoiffés d'argent, réduits à se reproduire et

étant des citoyens asservis socialement. Il en est néanmoins ainsi aujourd'hui car ceux qui formulent la politique de l'éducation ne sont pas libérés de leurs concepts et autres "ismes". Or ce sont eux qui devraient savoir ce qu'est un homme.

Les matières enseignées ne sont pas connectées à l'unité de la vie. On n'apprend pas à l'homme qu'il est un maillon, une petite partie d'un plus grand système, et qu'il ne peut donc pas être aussi indépendant qu'il ne le pense. Chaque être humain fait partie de l'humanité et l'humanité elle-même fait partie des royaumes résidant sur Terre. Ainsi, il fait partie des royaumes, à savoir: minéral, végétal, animal, humain et Devic. On ne lui apprend pas plus que la planète elle-même n'est qu'une très petite partie d'un plus grand système intégré. L'éducation n'est pas prodiguée à la lumière de cette universalité. Par conséquent, l'éducation contemporaine ne prépare pas l'homme comme il le faudrait.

ASPECTS ASTROLOGIQUES

Lorsque Mercure n'est pas associé à Jupiter, la personne manque d'objectif et de constance. Il ne peut rien continuer sur une longue période et ne porte pas d'aspirations nobles. Mais si Jupiter est en trigone ou en sextile avec Mercure, alors c'est une bonne occasion pour la Parole de s'imprégner. Il peut y avoir d'autres interactions entre Jupiter et Mercure, des conjonctions, des oppositions et aussi des carrés. Ces interactions permettent des initiations mineures. Jupiter, chaque fois qu'il est aspecté, nous fait progresser. Mais une initiation définitive n'est possible que quand Jupiter est à aspect sextile ou trigone, et à condition que Mercure soit bien préparé à ce moment-là.

Dans l'année, il y a certains jours, semaines et mois, où nous pouvons travailler avec les aspects de Mercure et Jupiter. Le mois du Sagittaire offre une telle opportunité. C'est pourquoi dans la *Bhagavad Gita*, Krishna dit: « Parmi les mois, je suis le mois du Sagittaire. » La raison est que le mois du Sagittaire est plein d'énergies jupitériennes, offrant par là même une opportunité d'initiation. Le signe opposé du Sagittaire est le signe des Gémeaux. La 7ème maison à partir du Sagittaire est celle des Gémeaux, d'un côté comme de l'autre, et le Seigneur des Gémeaux est Mercure. Donc, si le Centre de la Gorge est prêt, l'énergie Jupitérienne pourra imprégner la personnalité. Tous ceux qui sont préparés attendent chaque année avec impatience le mois du Sagittaire. Telle est la beauté du Sagittaire pendant les 30 jours entiers. Même au mois du Sagittaire, les phases de lune ascendantes sont plus favorables que les phases descendantes, et parmi les 15 jours de la nouvelle lune à la pleine lune, la 11e phase de lune est la meilleure. C'est le meilleur jour de l'année solaire pour l'initiation.

Si nous voulons travailler avec la science occulte de l'astrologie, nous devons nous assurer de garder la journée libre et de rester dans la contemplation du Seigneur ou du Maître. C'est ainsi que nous devons intégrer l'astrologie dans notre vie. Si nous vivons la 11ème phase de lune au mois du Sagittaire, nous attendons ce jour avec grande joie chaque année. Le Sagittaire est considéré comme le mois où la visite des énergies Jupitériennes est bénéfique à tous ceux qui sont en pratique spirituelle. Étant donné que le Sagittaire est la propre maison de Jupiter, ce mois offre également une bonne occasion de découvrir les vibrations de Jupiter. Il en est de même avec le Cancer et les Poissons dans la mesure où Jupiter est exaltée en Cancer. Comme le Sagittaire fait un aspect trigone avec le Lion et le Bélier, ces mois permettent également de découvrir les énergies Jupitériennes. Le Sagittaire fait également un aspect sextile avec la Balance et le Verseau et une opposition avec les Gémeaux. N'oublions pas que l'opposition se réfère à l'aspect complémentaire.

Le Christ a choisi les Gémeaux pour préparer le Centre de la Gorge de ses disciples. C'est pourquoi il a montré les Gémeaux comme le mois propice à la préparation des aspirants en disciples et des disciples en maîtres. Par conséquent, les Gémeaux sont devenus plus importants et, selon l'ancienne tradition indienne, la pleine lune du Cancer est considérée comme la pleine lune du Maître du Monde. On l'appelle *Gourou Pournima*, ce qui signifie, la pleine lune de

l'Instructeur du Monde, pour la simple raison que Jupiter fonctionne bien à travers Cancer. Ce sont des concepts que nous devons comprendre en astrologie à propos de la visite de Jupiter.

Master CVV a également choisi les Gémeaux pour l'initiation. De même pour les Maîtres de la Sagesse. La préparation de l'humanité se trouve dans les Gémeaux. L'initiation se fait à travers le signe opposé - le Sagittaire. La Hiérarchie a choisi de mener l'initiation de groupe à l'humanité à travers la pleine lune des Gémeaux. Même depuis les temps les plus anciens, les Gémeaux sont utilisés comme moyen de former des aspirants. Chaque enseignant s'assure que le Centre de la Gorge est purifié. Les Gémeaux et le Sagittaire sont deux homologues d'une même énergie. Il en va de même pour tous les signes opposés. Ce sont essentiellement six signes en paires. Nous traiterons de ce concept une autre fois.

Le feu du Sagittaire et l'air des Gémeaux provoquent une grande expansion de la conscience. Ceci est d'autant plus valable à notre époque. La combinaison Jupiter et Mercure détient de nombreuses clés d'éveil à la sagesse.

Dans les mois durant lesquels Mercure est le Seigneur, nous pouvons travailler davantage nos cordes vocales en pratiquant de bonnes énonciations. En Gémeaux et en Vierge, Mercure est très fort. La seconde moitié de Gémeaux, c'est-à-dire les Gémeaux entre 15° et 30°, est la maison la plus idéale pour Mercure. La tradition nous dit que c'est la maison de « la Mère avec la Lyre » dans sa main. Supposons que le transit de Mercure entre dans la deuxième moitié des Gémeaux, nous devons considérer ce moment comme le meilleur moment pour faire de bonnes énonciations. De même, le mois de la Vierge, qui est le mois de la Mère du Monde, est le moment le plus propice pour chanter le mantram dans le chant de Gayatri.

De même, lorsque Jupiter rend visite pour faire des aspects avec notre soleil natal, ascendant ou lune, ou Vénus, nous devons utiliser ce temps à bon escient. Nous devons déterminer les différents angles que Jupiter et Mercure font avec nous et les utiliser pour avoir une progression double et simultanée en principe de Jupiter et principe de Mercure. Ce genre de préparation avec Jupiter et Mercure élabore nos progrès des deux côtés, afin que nous nous préparions à l'illumination, appelée également initiation.

Quand Jupiter et Mercure trouvent un bon accord, le Maître naît dans le disciple. Par la suite, cette maîtrise sera présente pour toutes ses actions ultérieures. Si cela se produit dans la vie d'une personne, celle-ci fera d'elle-même un instrument utile pour la société et continue à éclairer en inspirant, en encourageant, en magnétisant, en guérissant, en bénissant, en enseignant, en écrivant, en préparant et en organisant des groupes. Tous les événements liés à ces aspects qu'on vient de mentionner sont ce que nous trouvons dans la vie de chaque Initié. Le processus n'est pas difficile, lorsque la préparation avec Mercure est entreprise.

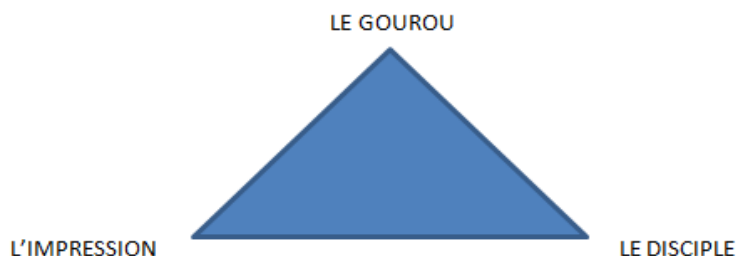
Chapitre IX

Jupiter - l'Enseignant, le Gourou

La QUINTUPLE ACTIVITE

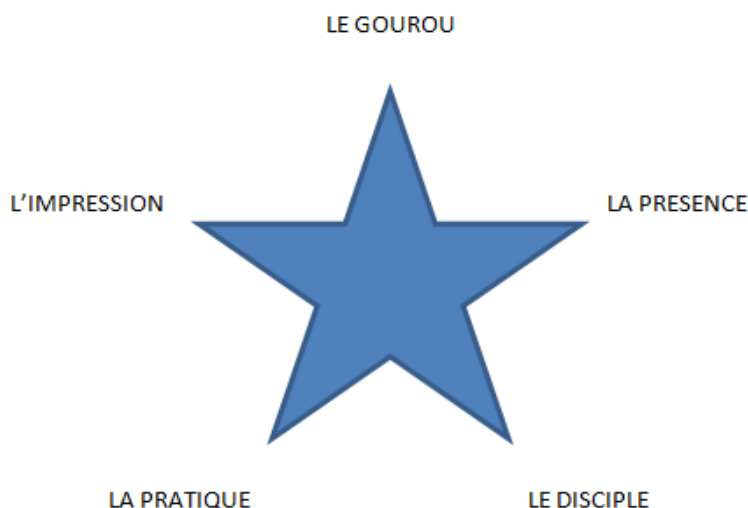
Nous avons compris que les principes de Jupiter (*Brihaspati*) et de Mercure (*Sarasvati*) conduisent la Parole des cercles supérieurs vers les cercles inférieurs. Jupiter est l'ancien aspect de la Parole. Il est le divin, le subtil et *Anahata Vak*, ou Parole. La Parole contient la vérité. La Parole est la vérité. Cette parole est reçue aux niveaux inférieurs par Mercure. Ainsi Jupiter est le donneur de la Parole, tandis que Mercure en est le récepteur. L'un est l'émetteur, l'autre est le récepteur. L'un est le précepteur, l'autre est l'Enseignant. Cette sublime tradition de l'Enseignant et du disciple émerge de ce phénomène naturel de la Parole. Le gourou transmet la Parole au disciple et ce dernier se transforme ainsi lui-même en gourou. Cette transformation s'effectue par la transmission du Son, de la Parole, de la Vérité.

La transmission de la Parole s'effectue par l'impression au niveau de l'âme et est conduite « de bouche à oreille ». Cette transmission n'est ainsi pas effectuée par l'enseignement, mais par l'impression. La transmission de la Parole par impression est une fonction Jupitérienne. Par une telle transmission, le Maître, Gourou, imprègne le disciple. La présence du Maître dans le disciple permet à ce dernier d'atteindre le Soi, la Parole, la Vérité. C'est ce qu'on appelle «*Swadhyaya*». Ainsi, l'activité est initialement triple :

Cette activité devient ensuite quintuple :

JUPITER ET LE TRIANGLE

Comme dit précédemment, Jupiter est efficace grâce à l'aspect de trigone. La puissance de Jupiter est également triple. La création entière est un triangle de forces. La création est le réseau des 3 qualités, commandé par Jupiter. La "Sagesse des Triangles", la "Sainte Trinosophie", "Thrayee Vidya", est l'une des grandes présentations de la sagesse ancienne suivie par les Maîtres de la Sagesse. Maître D.K. l'utilise, et Pythagore même l'utilisait abondamment. Les voyants védiques, les Templiers et bien d'autres l'ont utilisé pour percer les secrets de la sagesse.

Dans le Veda, il existe une clé d'énonciation appelée '*Siksha*', où il est dit que lorsque les hymnes sont prononcés selon trois niveaux que sont le ton bas, le ton normal et le ton haut, alors le son provoque une réorganisation de son énonciateur aux trois niveaux : mental, vital et physique. L'énonciation quotidienne des sept échelles de son selon ces trois niveaux (7 x 3) réorganisera ainsi les cellules du corps humain dans un ordre permettant la manifestation de l'énergie. La clé de l'énoncé est de fixer son esprit sur le son prononcé et son importation. En fait, l'importation du son est Dieu. Toutes les prières à Dieu devront être prononcées en lien avec l'importation des modulations sonores et des vibrations associées.

JUPITER ET LES ÉCRITURES

Les écritures du monde sont également arrangées en accord avec le principe jupitérien. En fait, chaque chose organisée selon un ordre précise, produit une énorme puissance électromagnétique. Les faits présentés dans un certain ordre sont puissants. La disposition des objets à la maison, lui donne le confort suffisant pour y habiter. En outre, les personnes ordonnées sont efficaces.

Celui qui organise son activité de vie selon un certain ordre, génère progressivement du pouvoir. C'est un principe important du discipulat.

Des écritures comme le Ramayana, la Bhagavata, la Bhagavad Gita, le Mahabharata et même les Vedas, sont conçues selon cet ordre. C'est pour cela qu'elles survivent au temps et continuent d'inspirer les gens. Il en va de même pour d'autres écritures du monde conçues en harmonie avec l'ordre naturel. Par exemple, le Ramayana, l'épopée la plus ancienne et la première des Écritures,

a été conçue selon le chandas (la prosodie) du mantram *Gayatri*, d'où sa survie même aux Yugas. Le Ramayana a en effet été conçu dans le *Treta Yuga* et continuera d'être sur cette planète tant que la planète survivra. Il contient 24 000 versets. Chaque verset contient 24 syllabes. Il a 6 + 1 chants. Tous ces chiffres sont importants. Ces chiffres se retrouvent dans le *Gayatri*.

Le *Srimad Bhagavata* est conçue en 10 + 2 chapitres en accord avec le signe zodiacal du système solaire central. Dans cette écriture, le Seigneur s'écarte dans le 1er chant de la visibilité (mort apparente) pour réapparaître dans le 10ème chapitre, lequel est plein de symbolisme créateur. Le livre possède toutes les clés de l'anthropogénèse et de la cosmogénèse. La disposition des chapitres est en accord avec ces phénomènes.

Le Mahabharata (et la Gita, qui en fait partie) est conçue avec 18 comme nombre clé. A de nombreuses occasions, la signification du 18 est expliquée aux groupes. C'est le nombre du sacrifice pour atteindre l'accomplissement.

Le Veda lui-même est divisé en quatre (*Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda et Atharvana Veda*) en accord avec l'existence quadruple. Telle est l'efficacité jupitérienne.

JUPITER-NEPTUNE

Jupiter prépare l'homme jusqu'à la 2ème initiation et laisse le disciple poursuivre la Vérité selon les règles de sagesse pour ensuite le rencontrer à nouveau pour l'aider à gagner la 5e initiation! L'homme se voit personnellement apprendre à marcher sur le Chemin et est d'abord guidé jusqu'à un point où il doit apprendre à marcher seul. Il en va de même dans le monde ordinaire. Selon ce principe : « Telles sont les choses au-dessus, tel le seront-elles ainsi au-dessous ». Jupiter donne l'ordre, la discipline et les outils initiaux nécessaires pour parcourir le Chemin. Surtout, il donne la clé du son et transmet la Parole. Il revient alors au disciple de nourrir, d'entretenir la Parole et de lui permettre de purifier les trois couches inférieures, et d'aider à la construction de l'*Antahkarana*.

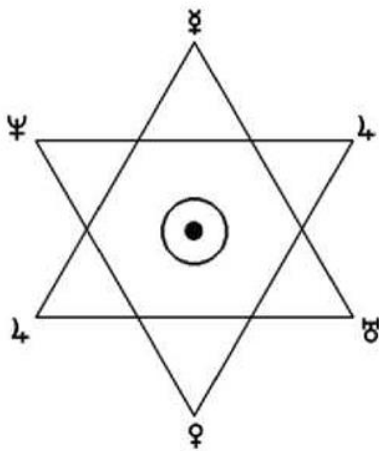
Une fois l'*Antahkarana* construit, le disciple travaille en son être avec une plus grande emphase au niveau de l'âme avec le son (la Parole), mais cette fois en silence. Cela provoque la libération du plexus solaire et progressivement l'élève du yoga s'élève au niveau de la gorge. À ce stade, l'élève n'est plus attiré par les activités sociales, comme l'argent, la nourriture, le confort, etc. Il continue de travailler avec la Parole, ce qui le conduit à des pratiques silencieuses. Il s'engage de plus en plus avec le *Pranayama* et acquiert la maîtrise de celui-ci. Le principe pulsatoire le conduit plus loin dans l'état d'absorption de *Pratyahara*. À ce stade, la conscience corporelle s'abaisse et l'âme atteint l'œil, le Centre des sourcils, pour se rendre compte qu'elle n'est pas dans le corps conditionné par lui, mais qu'elle tient au contraire le corps. Il est dit que le souverain Indra serait ainsi né. Le disciple peut se gouverner par la suite jusqu'à ce qu'il invoque la 5ème initiation. Telle est l'œuvre initiale de Jupiter. Neptune conduit les initiations intermédiaires jusqu'à la 5e initiation et reprend à nouveau le relais après la 7ème initiation.

LE TRIANGLE DE JUPITER, URANUS ET NEPTUNE

Rappelons que Jupiter est l'énergie du 2ème Rayon de Synthèse-Amour-Sagesse. L'amour pur concerne Neptune. Le mysticisme, la musique, l'harmonie soudaine et la dévotion sont dans la lignée de Neptune. Jupiter guide, Vénus dirige et Neptune suit le chemin. L'initiation dans l'Amour-Sagesse se fait initialement par Jupiter. La limitation de l'amour est l'émotion. Cet amour émotionnel divise la compréhension de chacun en tant que "ce qui est à nous" et les autres. Cette

émotion doit être filtrée par une utilisation intelligente de l'énergie de Vénus. Le courant de pensée émotionnel est filtré, l'amour pur émerge. Ainsi, Jupiter initie l'Amour.

Jupiter initie également la Sagesse-Occultisme. Il y travaille avec l'aide de Mercure et rejoint Uranus pour la compréhension scientifique du subtil et de leur fonctionnement.

Ainsi Jupiter forme la base pour le double aspect de l'Amour-Sagesse.

Chapitre X

Le Jupiter Cosmique

LA CONSTELLATION HASTA

L'arrangement des sons en groupes pour former des mots et des phrases est régi par une intelligence cosmique, située dans la constellation Hasta. Selon la compréhension solaire, Hasta est la constellation liée à Jupiter. Il y a un rituel particulier au mois de la Vierge lié au culte de *Ganesha*, lorsque la lune est située dans la constellation Hasta. Le principe cosmique *Ganapati*, « le Seigneur des groupements », est aussi appelé Ganesha. La constellation prend la forme d'une tête d'éléphant. Cette divinité à tête d'éléphant est vénérée comme le Seigneur de la richesse et de la sagesse. Elle influence notre Terre à travers Jupiter. Lorsque de grands malheurs sont infligés à Jupiter, soit dans le thème natal, soit dans le thème progressif, il reste possible d'en éviter les effets pervers en méditant sur *Ganapati*, la divinité à tête d'éléphant.

Lorsque nous regardons la constellation Hasta depuis la terre, nous constatons que les étoiles de cette constellation prennent la forme de la tête et du tronc d'un éléphant. Lorsque la lune est dans cette constellation, en particulier le croissant de lune, ce dernier ressemble à la défense de l'éléphant. La défense d'éléphant est ainsi le croissant de lune qui pénètre dans cette constellation une fois par an. Ce phénomène se produit à la quatrième phase de lune ascendante du mois de la Vierge. La quatrième phase de lune ascendante de la Vierge complète ainsi la figure à tête d'éléphant. Ce jour est considéré comme spécial pour invoquer les énergies jupitériennes. Il est ainsi recommandé à tous ceux qui aspirent à marcher dans la sagesse de s'orienter vers l'énergie jupitérienne ce jour-là. Un rituel élaboré est fait à propos de Ganesha ce jour-là, afin qu'il nous élève vers la sagesse, en réorganisant nos schémas énergétiques.

GANESHA

Traditionnellement, on pense qu'en vénérant Ganesha ce jour-là, nous n'aurons aucun obstacle dans notre vie. On dit qu'il est « le Seigneur des obstacles »! Il crée ces obstacles, tout comme il les élimine. On pense qu'il crée des obstacles à nos pensées, discours et actions malsaines, et élimine les obstacles vers nos habitudes saines. Les obstacles sont autodidactes. Lorsque nos pensées ne sont pas correctes, nous sommes stoppés lorsque nous les manifestons. Nous sommes également stoppés lorsque de bonnes pensées surgissent au mauvais moment. Plusieurs fois, nous sommes confrontés à une impasse. Cela est dû au fait que le moment de la réflexion et son processus ont mal tourné quelque part. Si nous avons la bonne pensée au bon moment, elle se manifeste comme un flot sans entrave. Un bon Jupitérien est celui dont les pensées se produisent au bon moment et dont le processus lié à ces pensées se déroule également correctement.

Un bon Jupitérien est celui qui a un Jupiter très bien situé dans son horoscope. Certaines personnes, quand elles émettent une idée, voient cette idée fonctionner d'elle-même, tandis que d'autres, lorsqu'elles émettent une idée, celle-ci a pour seule conséquence de nous casser la tête. Même à la toute première étape, nous ferons face à un mur.

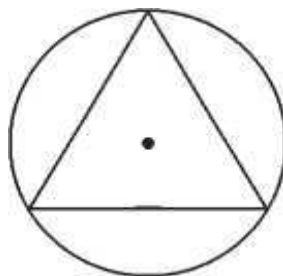
Ainsi, un bon Jupitérien est celui qui a la bonne idée au bon moment et qui procède avec la bonne procédure. Cela signifie que l'arrangement en lui est très bon et qu'il y a un flot propre - tel un aimant qui conduit le magnétisme sans entrave. C'est un bon réarrangement pour que le courant circule, et le flot n'est pas entravé. Les obstacles sont en nous seulement, pas en dehors. Or, ces obstacles internes sont vus par nous comme des obstacles externes. Notre mode de pensée doit être réorganisé de façon à surmonter ces obstacles externes. La clé est détenue par Jupiter, et le Seigneur cosmique de Jupiter est Ganesha. Lorsque nous adorons son symbole ou sa forme avec son (mantra), un réarrangement se produit en notre sein. Contempler le son GAM est donc recommandé à ceux qui ont un esprit confus, qui ont un esprit qui se complique lui-même et complique les autres.

La transformation se produit grâce au son de Ganesha. Chaque fois que les gens se lancent dans des projets et des plans, ils vénèrent en premier lieu Ganesha, afin que les bons détails soient reçus au bon moment. Dans le cas contraire, nous commencerons à avoir de meilleures idées après seulement avoir accompli une partie du projet. Cela revient à creuser les fondations et construire une partie de la maison, puis à obtenir de meilleures idées concernant le plan du bâtiment. Dans ce cas, nous ne détruisons pas ce qui est construit, mais ne progressons pas non plus de tout cœur avec ce qui est déjà commencé. La meilleure chose à faire dans ce cas est d'adorer Ganesha, en invoquant ses énergies, de sorte que nous puissions obtenir bon schéma d'esprit, et que le projet nous traverse selon le bon plan. Nous ne manquerons pas de détails ni ne regrettons plus tard. Les détails que nous oublions deviendront les futurs obstacles, et tous les changements seront très coûteux.

Même les Dévas, lorsqu'ils travaillent vers la création, invoquent en premier cette énergie de Ganesha. Les rituels commencent avec Ganesha. Les projets divins également. Tout commencement est un commencement avec Ganesha. Lorsque nous pensons à un début, il est inévitable que nous pensons à Ganesha. Lorsque nous pensons à lui, notre tête se transforme en tête d'éléphant, qui fonctionne mieux! Imaginons que Ganesha soit descendu dans notre tête grâce à l'invocation que nous avons faite, afin que la journée progresse bien et que nous en sortions sans trop d'erreurs. Ganesha œuvre avec sagesse et amour. Lorsque nous faisons de la sorte, il n'y a presque aucun obstacle ne venant se mettre au travers de notre création. Les étudiants l'invoquent pour obtenir une meilleure éducation. Au moment du rituel du mariage, il est également invoqué afin que la vie conjugale ne soit pas confrontée à des ennuis. Le premier acte sexuel entre homme et femme se fait après avoir invoqué Ganesha. Il est partout! Et est inévitable dans la tradition indienne. À chaque événement important, il est le premier à être invoqué. S'il donne de sa présence, tous les autres Devas se présenteront également dans un ordre précis, se classeront, se regrouperont bien et nous approcheront.

C'est un avantage conçu par les voyants de l'anciens temps à travers le culte du Jupiter Ganesha cosmique. Le son le plus simple que vous puissiez émettre est:

OM GAM GANAPATAYE NAMAHA

Cette répétition est effectuée de façon optimale par séries de 12, dans la mesure où le nombre 12 est le nombre de Jupiter. Cela peut être 12 fois, 24 fois, 36 fois etc.

Sur le plan astrologique, jeudi est un bon jour pour invoquer les énergies de Ganesha. Ganesha est le Seigneur de la sagesse, qui s'appelle Jupiter. Il est la conscience qui imprègne, et qui est également appelée Jupiter. Donc, adorer Ganesha se fait plus fréquemment le jeudi, ce jour étant celui de Jupiter. Ganesha est adoré pendant tous les mois dont Jupiter est le Seigneur du mois, tels les mois du Cancer, du Sagittaire et des Poissons. En ces mois, les jeudis ont une importance particulière, et sont considérés comme très particuliers pour invoquer les énergies de Ganesha.

Le symbole de Jupiter est un point central entouré d'un triangle, lui-même entouré d'un cercle. Il a pour son GAM et pour nombre trois ; sa couleur est crème, jaune miel et la pierre est la topaze.

MAITRE JUPITER

Ganesha est l'intelligence cosmique jupitérienne. Pour l'existence systémique, Ganesha est présent sous la forme de Maître Jupiter. Le maître Jupiter est l'avatar de la synthèse qui règne sur l'ère du Verseau. Il se conduit avec la force triangulaire de Neptune, Mercure et Jupiter. Il est appelé le maître des collines Nilgiris (Montagnes Bleues) dans la Société Théosophique. Il est appelé le grand Sage Agastya dans la tradition védique. Il est le Maître dont la résidence est à Sirius, dont le lieu de fonctionnement pour notre terre sont les Montagnes Bleues de l'Inde du Sud. Agastya est le grand sage et l'homologue des 7 voyants de la Grande Ourse. Alors que la Grande Ourse joue le rôle de Père pour notre existence systémique, Agastya, Maître Jupiter joue le rôle de Gourou, Maître de notre système. Pour plus de détails sur Maître Jupiter, nous invitons le lecteur à consulter l'ouvrage *Le Maître du Verseau* du même auteur et le livre *Astrologie Esotérique d'A.A.Bailey*.

Chapitre XI

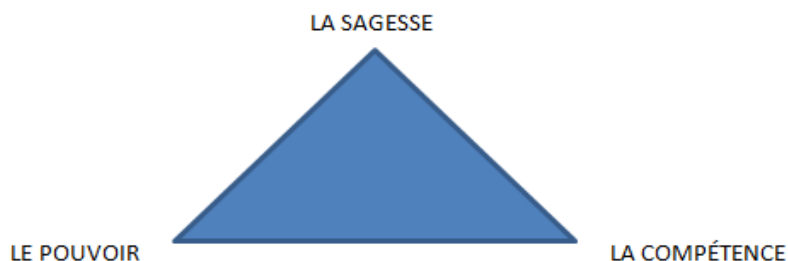
Le symbolisme du Jupiter cosmique Ganesha

LA TETE D'ELEPHANT

Ganesha a été conçu de façon immaculée par la Mère du Monde, Parvathi. Il est ainsi appelé « Fils de Parvathi ». La Mère du Monde travailla la matière sous la forme d'un garçon de 5 ans, dans lequel elle a injecté la force de vie. Elle a également conféré à ce corps le pouvoir qu'elle gouverne en tant que divinité.

Le garçon était donc puissant mais ne connaissait pas encore son Père, Siva. Lorsque celui-ci rentra chez lui, le garçon s'y opposa et lui refusa l'entrée. Siva sourit et dit alors au garçon qu'il était le maître de cette maison et que nul ne pouvait lui empêcher d'y entrer. Le garçon était obstiné. Siva observa que le garçon était une création de Parvathi, et que la dame l'avait également initié au pouvoir. Mais ce garçon n'avait pas la connaissance du Père, du Brahman, du Soi Suprême, de l'Existence Pure et Absolue. Il était le « Fils de la Mère », pas encore le « Fils de Dieu ». Siva trancha donc la tête du garçon avec son arme la plus puissante, le Trident (le bâton de l'initiation) et fixa à la place une tête d'un éléphant (représentant la sagesse). Le garçon fut dès lors initié à la Conscience JE SUIS et pris conscience de CELA, le Brahman.

Le symbole de Ganesha possède la sagesse des plus élevés, le pouvoir de la nature et la compétence d'action. C'est donc un symbole complet de contemplation.

LES GRANDES OREILLES

Ganesha a de grandes oreilles, tel l'éléphant d'Afrique. Les grandes oreilles nous donnent comme message: « Mieux vaut écouter que parler ». Il est toujours sage d'écouter les autres avant de parler. Ecouter complètement, analyser et comprendre ce qui est dit, distinguer l'essence et la non-essence du discours et puis répondre. (Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez consulter l'ouvrage du même auteur intitulé "Sound").

Ésotériquement, la largesse des oreilles donne pour message d'écouter le silence, la "Voix du Silence". C'est une pratique avancée. Les disciples avancés écoutent la Voix du Silence et agissent en conséquence. Ils écoutent le silence avant de parler, écoutent le silence avant d'agir. Tel est le fonctionnement sublime des Disciples et Maîtres Acceptés. L'autre forme d'une telle écoute est de « se laisser impressionner ». Celui qui a construit son *Antahkarana*, a la capacité de se laisser impressionner - impressionné du Plan, de l'Enseignement et de la Parole.

Ganesha, avec ses larges oreilles, nous donne ce sublime message.

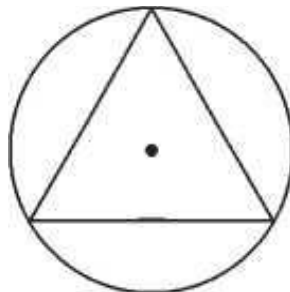
LA TROMPE

La trompe de Ganesha est incurvée à la pointe du diaphragme. Par cela, le message est que les centres sous le diaphragme sont déformés, car ils sont un reflet, provoquant une illusion, Maya. Le Plexus Solaire, le Centre Sacré et le Centre de Base nous conditionnent en termes de concepts, d'émotions et de tenue matérielle. Ils vous saisissent et saisissent la beauté de la liberté de l'âme et la splendeur de ses triples qualités, à savoir la Volonté, l'Amour et la Lumière. Au lieu de cela, l'ego de notre personnalité émerge et remplace la Volonté par le désir, l'Amour par l'émotion et la Lumière par l'ignorance. Les dangers d'une telle chute sont vastes. Ganesha suggère de vivre au-dessus du diaphragme, et donc de vivre dans le cœur, de penser dans le cœur. Cela apporte la stabilité et le confort associés. La troisième étape du yoga est le minimum à accomplir. *Asana* parle de l'état mental dans la voie octuple du yoga. C'est l'esprit stable et confortable qui est recommandé.

L'ESTOMAC

L'estomac plein de Ganesha est une autre caractéristique importante de ce symbole. Il fait référence à l'accomplissement de la vie - sur le plan matériel et spirituel. Ganesha procède à une synthèse adéquate entre l'esprit et la matière. Ce principe est Jupitérien.

Le symbole représenté de façon géométrique est:

Le symbole représenté de façon artistique est:

Les enfants sont très attirés par le symbole artistique en Inde. L'adoration de ce symbole les enchante. Il aide à réorganiser le système énergétique en eux.

GANESHA - LE SENS DU NOM

Gana signifie groupe. *Isha* signifie Maître. *Ganesha* signifie donc « *Maître des Groupements* ». Il est le Seigneur Cosmique du Groupement. Il est l'intelligence qui regroupe l'énergie Père-Mère (Esprit-Matière) en groupes de systèmes solaires, en planètes, en 7 royaumes et en 7 plans. Tous ces regroupements sont effectués par lui à travers le son -Il est le Seigneur du Son dans tous ses aspects.

LE RAT - SON VÉHICULE

Ganesha a un très petit rat comme véhicule! Cela est profondément symbolique. Le rat présente plusieurs caractéristiques, dont celles d'être habile, mercuriel, actif et intelligent. Si un sage n'est pas habile, sa sagesse ne sera utile ni à lui ni aux autres. La sagesse a besoin d'une action habile. C'est pourquoi Krishna dit: « *Le yoga est l'habileté en action.* » Si nous n'avons pas d'habileté en action, même si nous avons une grosse tête, celle-ci se révélera être plus un fardeau qu'une facilité. Le rat nous apprend: « *Sois habile! Ne perd pas de temps!* ». Connaissez-vous Tom & Jerry ? La souris se défend habilement contre le chat et atteint ses objectifs, bien qu'elle ne soit pas aussi grosse et aussi forte que lui. Ainsi, ce n'est pas la puissance brutale ou une grosse tête qui est importante, mais une habileté pratique. S'il y a de l'habileté, il y a de l'accomplissement.

Le symbolisme de Ganesha nous donne comme message: « Vous pouvez avoir une grande sagesse avec vous, mais soyez aussi habile; alors seulement votre sagesse vous sera utile et sera utile aux autres. Sinon, vous ne porterez que la charge d'un âne pour toute votre vie ». Utilité et fonctionnalité font partie du yoga. Comment pouvons-nous être utiles, si nous ne sommes pas habiles? Ces messages simples, mais profonds, sont délivrés à travers des symboles. Un rat est habile, mais s'il n'est pas présidé par la sagesse, il ne sait que voler habilement. Un rat ne sait qu'une chose : dérober habilement des objets de notre maison. L'habileté est vertueuse, mais le vol est une mauvaise application de cette compétence. L'habileté aura beau être présente, cette compétence sera mal utilisée. Il en est de même d'un homme intelligent qui ne serait pas sage et ne ferait qu'exploiter la nature. Les meilleurs voleurs sont ceux qui accumulent de la richesse autour d'eux. Ils sont capables de voler à ce point et de construire leurs empires, grâce à leur habileté. Nous devons respecter leur compétence, tout en faisant preuve de sympathie pour leur manque de sagesse. Mais si cette compétence venait à être associée à la sagesse, ils deviendraient dispensateurs des ressources de la nature et non les exploiters de la nature.

La sagesse a besoin d'habileté pour s'exprimer, et l'habileté a besoin de sagesse pour permettre une bonne expérience de vie. Le rat représente Mercure et la divinité qui le préside, Ganesha, représente Jupiter. Si un homme intelligent est également un homme d'amour et de sagesse, il sera un bon instrument entre les mains de Dieu. Un homme doté d'amour, mais sans intelligence n'est pas si utile, et un homme doté d'intelligence mais non de sagesse, est dangereux pour la société. Un Mercure seul sans association avec Jupiter est dangereux, tel un rat. Mais si nous associons l'habileté du rat à de la sagesse, nous obtiendrons une situation très idéale. Une combinaison Jupiter / Mercure produit un maître. Jupiter, sans Mercure, ne s'exprime pas, et Mercure, sans Jupiter, est une nuisance. Ce message est très bien délivré par le symbolisme de Ganesha.

Chapitre XII

Le Mantram de Jupiter

HAMSA SIVA SOHAM

Outre le son semence GAM et le mantram « *GAM Ganapataye Namaha* », un autre mantram, dédié exclusivement à la réalisation de soi, est HAMSA SIVA SOHAM. Le mantram HAMSA SIVA SOHAM provoque l'expansion de la conscience.

Dans ce mantram :

HAMSA est la conscience individuelle,

SIVA est la Conscience Universelle

SOHAM est la Conscience Universelle en tant que conscience individuelle.

Lorsque nous chantons ce mantram, cela conduit à l'expansion de la conscience individuelle en Conscience Universelle.

HAMSA - AHAM SAHA - JE SUIS CELA

AHAM SAHA, est grammaticalement appelé HAMSA. HAMSA fait penser au cygne, car HAMSA signifie aussi cygne en sanskrit. HAMSA est plus connu comme le mot signifiant "cygne" que comme signifiant « JE SUIS CELA ».

HAMSA - JE SUIS CELA - SIVAHA.

Siva est un autre nom pour CELA. CELA est considéré comme le plus propice à l'intérieur et au-delà de la création, car tout bon augure doit provenir de « cette source ». Ceux qui ont réalisé CELA, ont trouvé, CELA, comme le plus propice, et donc ils ont donné renommé CELA, en SIVA.

La plupart des gens en Inde et en dehors de l'Inde ont une compréhension différente du son Siva. En effet, au fil du temps, l'importation d'origine a été déformée et concrétisée en une variété de concepts.

Siva est représenté de façon tribale, avec des vêtements en peau d'éléphant, et avec une poitrine d'ours, un troisième œil, un serpent autour du cou et un trident à la main. C'est une manifestation de CELA. Les trois Logos que nous les appelons maintenant *Volonté Cosmique*, *Amour Cosmique* et *Activité Intelligente Cosmique*, sont des manifestations ultérieures. Ce sont des manifestations ultérieures sur le Chemin, à partir de CELA.

Lorsque nous sommes liés à CELA, nous sommes au-delà du triple Logos. Même le Logos doit s'incliner si nous sommes liés à CELA! Siva est le plus propice, dans le sens où toutes les manifestations sont subordonnées à CELA. SIVA dans ce mantra, signifie CELA.

Dans ce mantra, nous avons:

HAMSA (AHAM SAHA) - JE SUIS CELA

SIVA - CELA

SOHAM, (SAHA AHAM) - CELA EST CE QUE JE SUIS

JE SUIS CELA - CELA - CELA EST CE QUE JE SUIS

Cette chanson est beaucoup plus rythmée et agréable, lorsqu'on la chante sous cette forme :

HAMSA SIVA SOHAM,

au lieu de chanter:

JE SUIS CELA - CELA - CELA EST QUE JE SUIS.

Le mantram est simplifié dans sa version musicale. Nous ne devons pas nous perdre dans la musique, mais garder en tête la portée de cette musique et en conserver consciemment la signification, tout en chantant.

Les voyants disent: Il vaut mieux que tu penses « *CELA EST CE QUE JE SUIS* ». En effet, si vous dites: « *JE SUIS CELA* », vous risquez de devenir orgueilleux : dire « *JE SUIS CELA!* » s'apparente à une vague disant : « Je suis l'océan ». Ou à un fils disant : « Mon père me ressemble ». Sommes-nous comme notre père ou notre père est-il comme nous? Qui est après qui? C'est seulement CELA et CELA seul existe sous la forme du JE SUIS. Cela devrait être un souvenir constant.

Chaque fois que nous sentons le JE SUIS en tant que conscience individuelle, nous nous séparons. Si nous pensons « *JE SUIS CELA* », nous plaçons JE SUIS avant CELA. Je suis sûr que les voyants ont traversé toutes les variétés de distorsions psychologiques que nous traversons. Alors, ils ont dit: « *Il vaut mieux que CELA seul soit expérimenté.* » Ainsi, la vague représentée par le JE SUIS devrait se fondre dans l'océan de CELA. C'est ainsi qu'au point culminant, nous n'avons que CELA et non JE SUIS. Lorsque la fusion dans cette conscience océanique, ou Existence, est terminée, nous revenons à nouveau, et cette fois ce n'est que CELA qui vient sous la forme du JE SUIS.

Ce phénomène devrait arriver à chacun de nous, et est arrivé à chaque Initié. Pour être plus précis, quand cela arrive à un homme, il devient un Initié. Il a pris une douche dans CELA, puis est revenu après la douche en tant qu'Initié.

JE SUIS est l'état avant la douche et CELA EST QUE JE SUIS est l'état après la douche. Nous revenons « *ivres de Dieu* », puis nous sommes appelés « *ce qui est Oint* ». Quand Moïse revint du mont Sinaï, même de loin, sa femme réalisa: « *Ce n'est pas le même qui a gravi la colline* ». Il est maintenant CELA. Il est réalisé. Une aura l'entoure, et maintenant il est éveillé pour la deuxième fois. Ce processus est inévitable chaque fois qu'un fils d'homme se transforme en Fils de Dieu. Ainsi, lorsque Moïse revint, ce fut accompagné de Dieu, CELA EST QUE JE SUIS.

Le matin, lorsque nous nous réveillons, nous reprenons immédiatement notre identité individuelle. Qui se réveille avec la conscience de CELA EST QUE JE SUIS ? S'il y a quelqu'un dans la pièce, nous aurions, nous aurions tous à lui toucher ses pieds en signe de respect. Normalement, nous nous réveillons sous nos propres identités et nous sommes trop rapides à entrer dans les pensées relatives aux actions quotidiennes. C'est pourquoi il nous est demandé de nous arrêter un peu, comme les panneaux le long des routes nous demandant d'« arrêter et continuer! »

Lorsque nous nous réveillons, nous nous arrêtons, mais ne continuons pas. Nous retournons et enquêtons sur la source d'où nous sommes sortis: « D'où me suis-je éveillé? » Voilà l'exercice à faire. Alors que nous nous réveillons comme une vague, retournons d'abord dans l'océan, puis revenons consciemment. Si nous revenons en tant que CELA EST CE QUE JE SUIS, notre journée ne sera pas si pesante, et même pendant la journée, lorsque nous commençons à travailler avec des pensées, nous n'oublions pas la vérité, que CELA EST CE QUE JE SUIS. Si nous sommes capables de nous y accrocher et de travailler, cela s'appelle « *fonctionner comme une âme!* », Mais si nous oublions ce principe et fonctionnons quand même, alors nous fonctionnerons comme des personnalités. Cela signifie que nous nous sommes séparés par notre propre oubli et nous nous sommes circonscrits nous-mêmes. La circonscription est une limitation que nous créons autour de notre être, elle est aussi appelée "*définir son propre être*". Nous devons nous définir par rapport à quelque chose, mais nous ne devons pas vivre dans la définition. Nous devons laisser les définitions être en relation avec les événements. Supposons qu'un médecin reçoive un traitement et que quelqu'un lui demande: « *Qui êtes-vous?* » Il ne peut pas dire: « *Je suis médecin* ». Lorsqu'il reçoit un traitement, il est patient et non médecin!

Si nous nous souvenons du statut d'origine de CELA EST CE QUE JE SUIS, nous voyons chaque événement comme un jeu de pensée pendant une certaine durée. La pensée a une durée dans le temps, mais nous, en tant qu'êtres, ne sommes pas limités par la durée, pas même par la nature, car CELA est au-delà de la nature. C'est pourquoi l'entraînement de base est la pensée:

JE SUIS CELA - CELA,

en vérité, CELA EST CE QUE JE SUIS.

CELA

HAMSA SIVA SOHAM est donné comme mantram pour Jupiter. Jupiter signifie « *Guru* » en sanskrit. Le mot Guru a néanmoins une signification beaucoup plus large que Jupiter, dans la mesure où Jupiter représente un aspect du gouru. La signification essentielle de gouru est « *le plus grand* ». Il n'y a rien de plus grand que « CELA ». CELA est le plus grand. Tout émerge de CELA. La nature émerge de CELA, le temps émerge de CELA, la force émerge de CELA. Cela constitue le triangle principal. Le son enveloppe ce triangle ; la lumière est encore une autre enveloppe de CELA. Ainsi, le son est l'enveloppe la plus proche de CELA, la seconde plus proche étant la lumière.

Quand nous devons nous souvenir de LUI en tant que son, nous nous souvenons de LUI en tant que Parole Sacrée. Lorsque nous souhaitons visualiser LUI, nous le visualisons comme une lumière. Dans les méditations plus profondes, nous aurons un bon spectacle de son et lumière. Nul besoin ainsi de se rendre dans des lieux touristiques pour apprécier des spectacles de son et lumière.

CELA possède la caractéristique d'émerger, tout comme l'océan a la nature d'émerger comme une vague. C'est la raison pour laquelle nous émergeons également, et il est de notre nature que les pensées émergent de nous. Tant que nous sommes conditionnés par la nature, nous produirons des pensées. Tous les êtres sont les produits de CELA et de la nature. La seule façon pour nous pouvons d'être au-delà de la complexité des pensées de la nature est de nous associer à la source de cette même nature. La source de la nature est à nouveau CELA. De CELA, se produit l'émergence de la nature, appelée l'éveil. Cela est similaire à l'éveil d'une pensée en notre être. Puisque c'est la nature de CELA, cela existe aussi en nous. Il est donc naturel pour nous de s'exprimer. Cette nature, la nature de CELA, est la nature racine. Puisque nous sommes une réplique de CELA, nous avons également ce genre de nature.

La pratique suggérée en méditation est d'observer l'émergence de la pensée. Parfois, nous sommes kidnappés par la pensée, parce que nous ne sommes qu'un enfant pour elle! Ce n'est pas

grave si nous sommes kidnappés par la pensée, quel que soit le nombre de fois. Dès l'instant où nous observons que nous sommes emportés par la pensée, cette observation même nous permet de nous libérer d'elle. C'est l'une des anciennes techniques de méditation qui est également décrite dans le 6ème chapitre de la Bhagavad Gita appelé "*Le Livre de la Méditation*", ou *Dhyana Yoga*.

Sans CELA, il n'y a pas d'activité, sans CELA il n'y a pas de connaissance, sans CELA il n'y a pas de processus d'émergence de la pensée, sans CELA, il n'y a pas d'éveil. Par essence, CELA constitue l'Existence dans plusieurs de ses états. Il ne peut rien y avoir sans Existence. Rien n'est exclu de l'Existence. Nous devons essayer de nous identifier à qui est au-delà de toute définition. Si nous voulons travailler, nous devons nous appuyer sur cette source qui nous amènera à acquérir notre propre identité. Ce processus nous conduit à l'Existence Cosmique et nous permet de réaliser comment une telle Existence Cosmique existe et regroupe toute la création, vous et moi compris.

***

Première édition : 2001 (anglais)

© Copyright: Dhanishta

The World Teacher Temple / Dhanishta

Radhamadhavam, 14-38-02

Muppidi Colony

Visakhapatnam - 530 022

Andhra Pradesh - India