

Sri K. Parvathi Kumar

Méditations Occultes

Dhanishta

Le contenu de cette publication est donné gratuitement comme un acte de bonne volonté et pour un usage personnel uniquement. Il est de notre responsabilité de le maintenir ainsi.

La commercialisation par quelque moyen ou sur quelque plateforme que ce soit est interdite, de même que la distribution et/ou la publication en tout ou partie sans l'autorisation écrite expresse de l'éditeur.

Tous droits réservés.

Titre original :
Occult Meditations

© Copyright : Dhanishta 2006/ Tous droits réservés
Traduction : WTT-Belgique, 2010

The World Teacher Temple / Dhanishta
Radhamadhavam, 14 – 38 – 02
Muppidi Colony
Visakhapatnam – 530 002
Andhra Pradesh - India

Les livres sont disponibles en librairies ou directement auprès
de l'éditeur :

The World Teacher Trust Global
Wasenmattstrasse, 1
CH-8840 Einsiedeln

info@wtt-global.ch

www.worldteachertrust.org

DHANISHTA

« Dhanishta » signifie Vent de Richesse.

*La richesse n'est pas mesurée en termes d'argent ou d'affaires ;
elle est mesurée en termes de richesse de vie.*

*La sagesse est disséminée par les Enseignants de tous temps.
Dhanishta travaille pour un tel accomplissement par ses publi-
cations des enseignements de sagesse qui s'écoulent par la plu-
me et la voix du Dr. Sri K. Parvathi Kumar.*

*De tels enseignements sont publiés en anglais, en allemand, en
français et en espagnol.*

« Dhanishta » est une maison d'édition sans but lucratif.

A propos de L'écrivain Dr. Sri K.Parvathi Kumar

Le Dr. Sri K. Parvathi Kumar a enseigné différents concepts de sagesse et a initié de nombreux groupes dans le Chemin du Yoga de la Synthèse en Europe, en Amérique Latine et en Amérique du Nord. Ses enseignements sont nombreux et variés. Ils sont orientés vers la pratique et ne sont pas seulement des informations.

Le Dr. Sri K. Parvathi Kumar qui a été honoré par l'université d'Andhra du titre de Docteur en Lettres Honoris Causa, D.Lit., pour toutes ses réalisations comme conférencier partout dans le monde, travaille activement dans les domaines économique, social et culturel, avec la Spiritualité comme fondement. Il dit que les pratiques spirituelles n'ont de valeur que si ces pratiques contribuent au bien-être économique, culturel et social de l'humanité.

Il est un maître de maison responsable, un consultant professionnel, un enseignant de sagesse, un guérisseur d'un certain ordre et un écrivain. Il se refuse le titre d'auteur parce que, selon lui, « la Sagesse n'appartient à personne et tous appartiennent à la Sagesse

- L'Editeur

Table des Matieres

Préface.....	8
Instructions pratiques pour les Méditations.....	10
Méditation 1.....	13
Méditation 2.....	14
Méditation 3.....	15
Méditation 4.....	17
Méditation 5.....	19
Méditation 6.....	21
Méditation 7.....	23
Méditation 8.....	25
Méditation 9.....	27
Méditation 10.....	29
Méditation 11.....	30
Méditation 12.....	32
Méditation 13.....	34
Méditation 14.....	36
Méditation 15.....	38
Méditation 16.....	40
Méditation 17.....	42
Méditation 18.....	44
Méditation 19.....	46
Méditation 20.....	50
Méditation 21.....	52
Méditation 22.....	56
Méditation 23.....	59
Méditation 24.....	61
Méditation 25.....	64
Méditation 26.....	67
Méditation 27.....	71
Méditation 28.....	73
Méditation 29.....	75
Méditation 30.....	77
Méditation 31.....	79
Méditation 32.....	82
Méditation 33.....	85
Méditation 34.....	86
Méditation 35.....	88
Méditation 36.....	90

Méditation 37.....	92
Méditation 38.....	94
Méditation 39.....	96
Méditation 40.....	98
Méditation 41.....	100
Méditation 42.....	102
Méditation 43.....	104
Méditation 44.....	107
Méditation 45.....	109
Méditation 46.....	111
Méditation 47.....	113
Méditation 48.....	114
Méditation 49.....	116
Méditation 50.....	118
Méditation 51.....	120
Méditation 52.....	122
Méditation 53.....	124
Méditation 54.....	126
Méditation 55.....	127
Méditation 56.....	128
Méditation 57.....	129
Méditation 58.....	131
Méditation 59.....	133
Méditation 60.....	135
Méditation 61.....	137
Méditation 62.....	139
Méditation 63.....	140
Méditation 64.....	142
Méditation 65.....	144
Méditation 66.....	146
Méditation 67.....	149
Méditation 68.....	150
Méditation 69.....	152
Méditation 70.....	154
Méditation 71.....	156
Méditation 72.....	159
Méditation 73.....	160
Méditation 74.....	161
Méditation 75.....	163
Méditation 76.....	165
Méditation 77.....	166
Méditation 78.....	169

Méditation 79	171
Méditation 80	172
Méditation 81	174
Méditation 82	176
Méditation 83	177
Méditation 84	179
Méditation 85	180
Méditation 86	181
Méditation 87	183
Méditation 88	184
Méditation 89	186
Méditation 90	187
Méditation 91	189
Méditation 92	190
Méditation 93	192
Septante sept Symboles	193
Invocation	196

Preface

Ce sont des méditations occultes. Travailler avec celles-ci permet des ajustements psychologiques qui conduiront à des expériences occultes. Elles mèneront finalement à faire l'expérience du Divin.

Ce sont des méditations données à Maître E.K par ceux qu'il suivait (la Hiérarchie) à ceux qui le suivent. Ces méditations sont globales dans leur concept. On y trouve les concepts spirituels sublimes et les symboles de diverses théologies.

Chaque jour le matin, on conseille à l'étudiant d'étudier la méditation relative à ce jour et de contempler sur cette pensée. Une telle contemplation permettra l'ajustement de la psyché et l'éveil de l'intelligence (Déva) correspondante en lui. Maître CVV, duquel émanent ces méditations, préside sur les ajustements précités.

On conseille à l'étudiant de bien lire la méditation du jour, de l'étudier, de la comprendre autant que possible et de contempler sur cette compréhension avec dévotion et consécration. On conseille également à l'étudiant de ne pas regarder la méditation du jour suivant. Il faut éviter une telle curiosité.

Restez en contemplation pendant quinze minutes. Tout ce qui est visualisé ou expérimenté peut être noté dans un carnet, avec une indication de l'heure, de la date et du lieu. Progressivement ces expériences vont épanouir la conscience, qui est autrement conditionnée. Les symboles, les nombres, les couleurs de la méditation vont épanouir en l'étudiant les intelligences cosmiques, solaires et planétaires.

Il y a nonante-trois méditations qui se répartissent entre un équinoxe et un solstice. Du solstice à l'équinoxe, elles doivent être travaillées en ordre inverse. On conseille à l'étudiant de commencer à l'équinoxe et de réaliser un cycle d'un an. Lorsqu'un étudiant sincère accomplit cela pendant sept ans, l'épanouissement est prophétisé.

L'étudiant du Yoga ou de l'occultisme est normalement prédominé par un mental objectif. Il doit se tourner vers le subjectif. Ces méditations ont la capacité de rendre le mental subjectif et de donner l'expérience sub-

jective. En l'homme, il y a l'univers ; autour de l'homme, il y a l'univers. Pour expérimenter l'univers autour, la clé est de faire l'expérience de l'univers à l'intérieur. C'est la méthode la plus ancienne pour expérimenter la Vérité.

Finalement, mais non des moins importants, il est fortement recommandé de faire ces méditations en anglais. Pour la compréhension, elles peuvent être traduites en d'autres langues. Mais la puissance de la méditation est cachée dans le son, qui est donné en anglais.

Les commentaires de ces méditations sont nés de la sincère demande des groupes partout autour du globe. Ils peuvent aider l'étudiant et dès lors cet effort.

Instructions Pratiques pour les Méditations :

Cette section est destinée à ceux qui suivent la voie de la méditation. Gardez un carnet de notes séparé qui sera utilisé comme votre journal spirituel. Il devrait être de papier ligné et relié par une couverture rouge-orange. Cette couleur est utilisée comme un signal pour indiquer aux Maîtres et à leurs disciples que l'étudiant est prêt avec ce journal. Ce carnet devrait l'accompagner pendant toute la journée et en même temps, il ne devrait pas rester ouvert, de sorte que personne ne le parcourt. Il faudrait éviter toute tentative de le montrer et de le faire connaître. L'effort de le garder secret devrait être passif et ne devrait pas devenir proéminent.

Ayez une pièce séparée pour la méditation. Une fois que vous l'avez fixée, essayez de garder l'endroit inchangé. Si un changement est inévitable, indiquez-le mentalement à votre Maître inconnu, le jour précédent. Indiquez clairement le changement d'endroit, également le jour précédent. Chaque jour, veuillez être prêt pour la méditation dix minutes avant 6 heures du matin. Gardez votre corps propre et ayez enlevé vos vêtements de nuit pour cette heure. Ayez une photo d'un seul Maître ou d'une Déesse dans un endroit particulier de votre pièce. Il est mieux qu'elle soit placée au Nord ou à l'Est de votre pièce, de telle sorte que vous puissiez faire face à l'une de ces deux directions. Ayez quelque chose d'étalé sur le sol et asseyez-vous à l'aise sur le sol recouvert. Utilisez un peu d'encens, de préférence de bois de santal. Gardez tout votre corps à l'aise, sans tension d'aucun nerf. Vous pouvez vous asseoir dans n'importe quelle posture qui convienne à votre constitution ; celle qui est la plus souvent utilisée est Siddhasana. Exactement à 6 heures (heure locale), prenez le Mudra Namaskara et prononcez les mots « NAMASKARAMS MASTER », fermez les yeux et placez vos paumes sur les genoux. Permettez au mental de se représenter ce qu'il souhaite, mais soyez-en l'observateur. Il faudrait faire cela pendant quinze minutes. (Vous n'avez pas besoin de regarder votre montre et la durée peut être notée approximativement par le mental). Essayez de vous rappeler le train des pensées. Si le mental est vide, lentement, incitez-le à penser à un lotus blanc entre vos deux sourcils et à l'intérieur de votre tête.

Après quinze minutes, essayez de vous rappeler les pensées et mettez-les sur papier dans un langage simple. La date devrait d'abord être notée et ensuite les pensées. Si vous êtes témoin de certaines images ou dessins, dessinez-les grossièrement dans le carnet. Si vous entendez des mots ou des phrases, notez-les entre guillemets. Si les phrases que vous entendez ou que vous voyez écrites dans votre mental sont sous forme d'instructions, essayez de les suivre durant les heures de la journée. Maintenant, vous pouvez vous lever et commencer votre routine quotidienne. Pendant la journée, vous pouvez aussi recevoir des passages ou des instructions. Soyez toujours prêt avec votre journal et notez-les. S'il n'y en a aucun, ne soyez pas découragé ; vous les recevrez lorsque ce sera nécessaire.

Gardez le mental libre de tout programme, bien que vous suiviez strictement le programme. N'engagez pas mentalement votre mental dans la présence de n'importe qui ou de n'importe quel problème. En même temps, n'évitez pas la présence physique des autres. Lancez les autres dans des conversations enjouées, en restant vous-même un observateur qui n'est pas impliqué. Soyez seul mentalement dans la présence physique d'autrui. Soyez actif physiquement et mentalement. Ne vous sentez jamais occupé dans votre mental. Coupez court à toute discussion de manière imperceptible. Si les autres discutent trop de quelque chose en votre présence, ne les interrompez pas, mais gardez-vous mentalement coupé jusqu'à ce que la discussion soit terminée. Ne soyez pas en désaccord avec les autres. Essayez de sympathiser avec le point de vue d'une autre personne pour lui permettre de suggérer quelque chose et renoncez à ce qui n'est pas favorable pour vous. « Ecoutez ce dont les autres ont besoin, mais pas ce que les autres souhaitent. L'unité dans l'essentiel, la liberté dans le non essentiel et la charité dans tous les motifs. » Ce sont les mots-clés des Maîtres à leurs disciples sur le chemin du Raja Yoga.

N'essayez jamais de comparer ou de différencier les Gurus et leur travail. N'évaluez jamais ou ne cherchez pas les fautes dans le travail d'aucun Maître. Éliminez la nature qui recherche des fautes. Ne donnez pas de conseil lorsque l'on ne vous le demande pas. N'évitez pas de conseiller lorsque l'on vous le demande. Ne donnez pas de conseil dans des matières que vous ne connaissez pas clairement.

Maintenez votre corps adéquatement nourri. La nourriture devrait être plus qualitative et moins quantitative. Elle devrait être sans épice forte autant que possible. Ayez un bain complet de la tête au moins une fois par jour. Lavez-vous le visage, les mains et les pieds autant de fois que possible. Buvez de l'eau en abondance. Evitez les dîners lourds et la nourriture dans les assemblées, sans être antisocial. Evitez de prendre des médicaments à moins que cela soit absolument nécessaire. Essayez d'ajuster les conditions de santé en modifiant nourriture, repos et sommeil. L'équilibre émotionnel doit être pratiqué consciemment. Essayez de planifier la routine de votre journée et d'agir en accord. Entraînez-vous à dépenser le temps, l'argent et l'énergie pour ce qui a du sens. Vous devriez être capable de compter vos heures en termes de travail utile et intéressant. Calculez vos dépenses et essayez d'éliminer les articles de luxe, les gâteries et le gaspillage. L'économie de la parole doit être maintenue. Les mots devraient servir le but d'illuminer les autres ou de les soulager de leurs fardeaux. Essayez de composer avec les angularités pénibles des autres, à l'aide d'un bon humour et d'une conversation joyeuse. Apprenez à sourire avec votre cœur, votre mental et votre visage. Alors, vous serez capable d'aider les autres à sourire à leurs propres difficultés. Cela procure une expansion rapide de votre âme et de l'âme des autres.

Attirer les autres est un art pieux. Vous pouvez guérir le mental, l'âme et le corps en magnétisant par vos méthodes attractives. Attirer le mental des autres sans les mener dans aucune illusion ou fausse promesse.

Méditation 1

(21 mars, 21 septembre, 23 septembre)

Remember the Giver.

He gave this frame. You are the Book.

I AM the one copy in existence.

I AM copied from the parent manuscript.

(Souvenez-vous du Donneur.

Il donna ce corps. Vous êtes le Livre.

JE SUIS la seule copie en existence.

JE SUIS la copie du manuscrit parent.)

Commentaire :

Il y a un seul Donneur. Toute la création émerge de Lui. En vérité, Celui qui donne n'est ni lui ni elle, parce qu'il ou elle vient aussi de ce Donneur. La nature, la conscience, la force, le temps, le lieu, le son, la couleur et la forme sont des émergences du Donneur. Le contenu de l'âme est uniquement le Donneur. En vérité, c'est le Donneur qui existe comme tout ceci. Tous sont des copies du Donneur. Le Donneur est l'unique original. Le Donneur existe en tant que JE SUIS en tout. Les copies existent également comme plusieurs JE SUIS. Les copies sont des copies de l'original. Cet original, ce Donneur, est appelé IL ou CELA ou Brahman dans les Védas et dans les Upanishads. Il faut se souvenir de Brahman, le Donneur, s'en rappeler et Il ne peut être oublié par un vrai disciple. Puisse le Brahman, la base de tout, être médité comme la base du méditant. C'est la première étape vers la réalisation de toutes les autres Méditations Occultes et c'est l'étape finale à réaliser également.

«JE SUIS CELA JE SUIS » et « JE SUIS le Chemin » sont les affirmations fondamentales relatives au JE SUIS original. Lorsque l'on réalise l'Original, les duplicata se dissolvent dans l'Original. Les Védas appellent cet état Aham Brahmasmi ou de façon plus appropriée, Brahma Ahamasmi ; ce qui signifie «CELA JE SUIS».

Méditation 2

(22 mars, 21 septembre, 24 septembre)

***Bliss is in giving and not taking. Sun gives life.
He is Man. Moon receives. She is Woman.
Moon has phases of waxing and waning.***

(La béatitude vient en donnant et non en recevant. Le Soleil donne la vie. Il est Homme. La Lune reçoit. Elle est Femme. La Lune a des phases de croissance et décroissance.)

Commentaire :

Le disciple devrait apprendre à donner et sortir de l'habitude de recevoir. Ceci est une qualité fondamentale du discipulat, c'est-à-dire donner plus que recevoir. Donner et recevoir existent dans les trois plans. Dans tous les plans, apprendre à donner plus que de recevoir est la pratique du discipulat. Le Pôle Nord est distributif et le Pôle Sud est réceptif ; le premier est le pôle positif et le second est le pôle négatif.

Distribuer, partager et donner conduisent le disciple vers les centres au-dessus du diaphragme. Recevoir le conduit vers les centres en dessous du diaphragme. Les centres au-dessus du diaphragme font transcender l'homme dans les plans Divins. Les centres en dessous du diaphragme mènent l'homme dans ces trois tendances. L'homme peut être bestial, humain ou Divin. Le choix lui appartient. Mais pour le disciple, l'instruction est de lâcher, donner, partager et distribuer.

Les Ecritures définissent l'homme et la femme du point de vue du donner et du recevoir. Elles n'identifient pas l'homme et la femme par leur apparence physique. Celui qui donne est homme ; celle qui reçoit est femme. La première habitude conduit à la libération ; la seconde habitude conduit à la limitation.

Le Soleil est celui qui donne la vie. La Lune est celle qui reçoit. Le Soleil est dès lors l'homme ; la Lune est la femme. La Lune croît et décroît. Le soleil ne le fait pas. Celui qui vit dans les centres plus élevés est stable. Il ne chancelle pas. Celui qui vit dans les centres inférieurs est instable et tremblant. Il chancelle.

Le disciple devrait prendre note de ce phénomène de la nature et apprendre à être quelqu'un qui donne.

Méditation 3

(23 mars, 20 septembre, 25 septembre)

***Be a giver. Be a Sun, be a Man.
Live in Spirit, yet live in Soul.
Live in Mind, yet live in Person.
Live in body, but be a Man.
Live in the outer world,
but be an inner consciousness.***

(Soyez quelqu'un qui donne. Soyez un Soleil, soyez un Homme.)

Vivez dans l'Esprit et cependant, vivez dans l'Âme.
Vivez dans le Mental et cependant, vivez en la Personne.
Vivez dans le corps, mais soyez un Homme.
Vivez dans le monde extérieur,
mais soyez une conscience intérieure.)

Commentaire :

Cette méditation nous conduit de la conscience extérieure à la conscience intérieure, du mental intérieur à l'âme et à l'Esprit, qui est la base de l'âme, du mental et du corps, etc.

La première étape est d'apprendre à se retirer comme une tortue, dans toute situation donnée. La tortue est un grand symbole de retrait instantané. Le disciple devrait être capable de se retirer ou de se projeter dans le monde à volonté. L'homme du monde ne peut se retirer. Le disciple le peut. Cela doit être mis en pratique dans la vie quotidienne. C'est donc un autre aspect important du discipulat. Notez que ce retrait n'est pas physique mais mental.

Se retirer en soi-même et vivre à l'intérieur permet la contemplation intérieure. Cela améliore l'introspection et la contemplation intérieure. Initialement, cela nettoie le corps intérieur appelé Antahkarana Sareera. Alors l'aspirant peut entrer dans l'Antahkarana Sareera et contempler

l'âme qu'il est. Une fois qu'il se réalise lui-même en tant qu'âme, il devient un Maître du troisième degré. Demeurer en tant qu'âme et contempler l'Esprit intérieur, fait d'un Maître, un Maître complet (du cinquième degré).

Tout ceci est possible seulement lorsque l'aspirant apprend à être quelqu'un qui donne, un homme et semblable à un Soleil. Cette méditation donne les étapes jusqu'à la réalisation de Brahman.

Ayant réalisé l'Esprit, l'Atman, le Maître vit en tant qu'âme amenant l'Esprit et son message. Il est devenu Esprit et cependant il vit en tant qu'âme. L'âme fonctionne à travers le mental pour manifester le plan dans l'objectivité. Donc, bien que le Maître vive en tant qu'âme, il vit dans le mental également. Le Maître vit également comme un exemple, comme un rôle modèle dans la société, conduisant une vie normale d'activités familiales, économiques et sociales. Ainsi il fonctionne même au niveau du corps physique. Donc le Maître vit en tant qu'Esprit et cependant il vit en tant qu'âme ; il vit en tant qu'âme et cependant vit dans le mental ; il vit dans le mental et cependant vit dans le corps. Un tel être est un être complet. Il peut s'élever ou descendre selon la nécessité.

Méditation 4

(21 mars, 21 septembre, 23 septembre)

***Lead me through knowledge to bliss.
Lead me through strength to service.
Lead me through sympathy to realisation.
Lead me through love to oneness***

(Mène-moi à travers la connaissance, à la félicité.
Mène-moi à travers la force, au service.
Mène-moi à travers la sympathie, à la réalisation.
Mène-moi à travers l'amour, à l'unité.)

Commentaire :

Sachez que seule la connaissance donne la félicité. La connaissance absolue donne la félicité absolue. La connaissance, lorsqu'elle est réalisée, nous mène à l'existence unitaire, à l'unité de l'existence, à l'existence une en tant que tout ceci. Elle conduit au stade d'Ananya (pas d'autre), d'Advaita (pas de second). Ceci est la félicité de la connaissance. On ne peut s'appeler quelqu'un qui a la connaissance si l'on n'atteint pas le stade dont on a parlé d'Ananya et d'Advaita.

Le Seigneur dit dans la Bhagavad Gita, « Il n'y a rien de plus pur que la connaissance ou même d'aussi pur que la connaissance ». Celui qui est dans la connaissance est dans la félicité quel que soit le temps, l'endroit, les situations et les événements. La connaissance est comme le feu qui absorbe en lui tout ce qui l'entoure. La connaissance est la connaissance de soi, le Soi Unique qui existe comme tout ce qui est. Sachez que cette félicité imperturbable appartient à ceux qui connaissent véritablement.

Sachez que tous ne peuvent pas servir. Il faut avoir la force de servir. Il faut acquérir la capacité de servir. Servir sans capacité est comme cuisiner sans expérience ou se précipiter dans une guerre sans savoir comment utiliser les armes. C'est aussi comme essayer d'écrire sans

connaître l'alphabet. Servir est une bonne pensée. Mais pour réaliser un service, il faut acquérir des capacités. Les capacités correspondantes à un service spécifique devraient être couplées avec l'intention de servir. Servir sans force mène quelqu'un à la confusion et au chaos. Apprendre les capacités pour servir est la réelle éducation.

Sachez encore que les réalisations Divines n'adviennent pas à ceux qui n'ont pas un cœur ouvert. La sympathie est la qualité qui s'écoule d'un cœur bienveillant. Les aspirants doivent cultiver la sympathie et de cette façon, acquérir un cœur bienveillant, pour faire l'expérience des révélations Divines et des réalisations. La sympathie est un processus de compréhension bienveillante des autres. Se placer soi-même dans la position des autres engendre la compréhension bienveillante. De la compréhension bienveillante à la sympathie, de la sympathie à l'amabilité de cœur, de l'amabilité de cœur aux expériences Divines, c'est la route.

Les aspirants aspirent à des expériences Divines sans suivre la discipline correspondante. Ils aspirent à servir sans les capacités ; ils aspirent également à la félicité sans la connaissance. De tels aspirants restent des rêveurs.

La sympathie mène également quelqu'un à la compréhension aimante, la compréhension aimante s'installe progressivement en amour. L'amour est impossible pour ceux qui n'ont pas de compréhension aimante. La compréhension aimante est impossible sans la qualité de base de la sympathie. Lorsque l'amour s'installe dans notre nature, il conduit à la connaissance de l'unité. Alors le circuit est complet. De la connaissance à l'amour, de l'amour à la sympathie et de la sympathie au service tel est le travail du Maître. Du service à la sympathie, de l'étude à la connaissance et de la connaissance à l'amour et à la félicité tel est le chemin du disciple.

Méditation 5

(25 mars, 18 septembre, 27 septembre)

***Night is my mother. Day is my father.
Twilight is my Guru. Life is my friend.
Death is my Bedroom.***

(La nuit est ma mère. Le jour est mon père.
L'aube et le crépuscule sont mon Guru.
La vie est mon amie.
La mort est ma chambre à coucher.)

Commentaire :

La Mère est protectrice. La Mère est aussi possessive. La Mère est en vérité la lumière voilée. Le voile est Maya, illusion ou ignorance. La Mère voile la lumière à sept reprises. La lumière est au-delà des voiles de la Mère. Le travail du disciple est d'enlever les voiles. Le Guru, l'Enseignant aide le disciple dans les efforts de ce dernier pour enlever les voiles. Lorsqu'elle est dévoilée, la même obscurité réapparaît comme lumière, comme le jour, comme le Père.

Sans les voiles de la Mère (illusion, ignorance, obscurité), il n'y a pas de jeu de la création. Les joueurs (les âmes) ne sont pas reliés les uns aux autres. Ils ne se relient pas non plus à la création. Ils restent des rêveurs et n'évoluent pas. L'évolution des âmes se déroule en se reliant les unes aux autres et à la création. Dans cette action de se relier, elles apprennent, elles font des expériences, elles accomplissent et réalisent alors la beauté et la splendeur de la création. Mais en se reliant les unes aux autres et à la création, les âmes créent des attaches. La connaissance est le moyen de jouer ce jeu sans se créer soi-même des attaches.

Celui qui reconnaît la Mère peut aussi reconnaître l'illusion. Le vrai rappel de la Mère est le vrai rappel de l'illusion. Lorsque la Mère ou l'illusion est oubliée, l'homme tombe dans l'ignorance. A chaque étape, il y a illusion et le disciple doit se rappeler cette vérité. Autrement il voit l'impermanent comme le permanent et ne voit pas ce qui est permanent.

Le Guru, l'Enseignant aide à voir la lumière et l'obscurité. Il enseigne comment voir la lumière et comment agir dans l'obscurité. Il enseigne la dualité de l'existence et il entraîne l'étudiant à voir ce qui est permanent dans l'impermanent. Il n'évite pas l'impermanence, l'ignorance et l'illusion. Il conduit le disciple à agir de façon appropriée. Rejeter l'ignorance, l'illusion, etc. est une fausse doctrine, enseignée par beaucoup de faux enseignants. Mais l'Enseignant ne fait pas ainsi. Rejeter la Mère, rejeter Son monde, est une complète ignorance. L'Enseignant montre comment vivre dans le monde, comment bien vivre dans le monde et comment quitter le monde comme une goutte de rosée qui roule hors de la feuille sans l'affecter et sans s'affecter elle-même. Il donne la clé pour entrer dans le monde, pour jouer en accord avec la loi du monde et pour le quitter. Un tel Guru est le demi-jour. Le demi-jour contient la lumière comme l'obscurité. Le Guru enseigne les deux ; il démontre comment travailler avec les deux et conduit le disciple à la connaissance que ces deux (lumière et obscurité) ne sont qu'un.

Tandis que le Père est la lumière, la connaissance ; la Mère est la voile, l'obscurité ; et l'Enseignant est le Guru ; la vie est la base pour faire l'expérience des trois. C'est pourquoi la vie est considérée comme une amie. La vie est la véritable amie. Si la vie n'existe pas, on ne peut pas faire d'expérience. La vie permet la pulsation, la respiration et la circulation dans le corps. Elle devrait toujours demeurer avec nous ; sans la vie, l'âme est néant. On devrait prier pour que la vie demeure avec nous jusqu'à notre réalisation. Après la réalisation, l'âme peut consciemment faire l'expérience du départ des corps (physique, émotionnel et mental), appelé la mort. On meurt trois fois avant de vivre véritablement comme un connaisseur. On peut mourir consciemment et revenir, comme quelqu'un qui se déplacerait dans la chambre à coucher et en reviendrait. Pour ces êtres réalisés, la mort est un intervalle.

Méditation 6

(26 mars, 17 septembre, 28 septembre)

***Vertue, not intelligence, is my goal.
Ability, not fame, is my motto.
Expression, not impression, is my work.
Depth, not height, is my position.***

(La vertu est mon but, non l'intelligence.
L'habileté est ma devise, non la renommée.
L'expression est mon travail, non l'impression.
La profondeur est ma position, non la hauteur.)

Commentaire:

Pour bien vivre la vie, les sages suggèrent la pratique des vertus. Les hommes du monde suggèrent la pratique de l'intelligence. L'intelligence sans vertu fait de l'homme un monstre. Les vertus rendent l'homme humain. L'intelligence avec la vertu comme base, fait de l'homme un Maître. Le but de l'homme est de devenir un Maître et non un monstre. L'histoire humaine démontre que les Maîtres rayonnent pour toujours, tandis que les monstres périssent.

L'intelligence rend l'homme nécessairement égoïste, à moins qu'il ait inculqué des vertus en lui. L'homme vertueux est désintéressé, mais lui aussi doit acquérir l'habileté d'être utile à la vie qui l'entoure. La vertu sans l'habileté laisse quelqu'un sans protection. Dès lors, tandis que la vertu est le but, l'habileté doit être la devise. Celui qui est vertueux et capable travaille pour le bénéfice de la société, tandis que l'être intelligent essaie d'exploiter la société et en même temps, essaie d'acquérir une réputation dans la société. La réputation de l'être intelligent a la vie courte, tandis que la réputation de l'homme vertueux a la vie longue et parfois elle devient éternelle.

Pauvre est la compréhension des personnes qui cherchent l'intelligence et la réputation et non la vertu et l'habileté.

C'est une noble vertu que de s'exprimer soi-même, mais non pas d'imprimer. Selon le point de vue des sages, imprimer est violence, agression et de qualité rajasique. Il est aimable d'exprimer et c'est une agression d'imprimer. L'action d'imprimer mène à une contrainte latente et subtile. De nombreuses fois religieuses agissent ainsi. De nombreuses croyances sociales agissent ainsi. Le capitalisme, le communisme, le socialisme sont des exemples de croyances sociales. De nombreuses croyances culturelles agissent également ainsi. C'est une douce qualité d'exprimer sa propre foi dans les domaines religieux, sociaux et culturels. C'est une agression quand l'expression prend la forme de l'impression.

Un enseignant doux exprime, tandis qu'un prêcheur essaie d'imprimer. Dans le cas de l'Enseignant, lorsqu'il s'exprime, l'étudiant est imprimé ou ne l'est pas. Celui qui est imprimé suit de sa propre volonté et non pas par contrainte extérieure. Il suit par contrainte intérieure. C'est une qualité fondamentale du travail du disciple, de s'assurer qu'il suit le chemin de la vérité avec gentillesse, par l'auto impression et par l'expression douce. Les travaux qu'il accomplit ont la même gentillesse et ne sont pas teintés de publicité, de propagande ou de promotion.

Une autre qualité du discipulat qu'il faut méditer est de vivre dans la profondeur et non dans les hauteurs. Ceux qui sont superficiels cherchent les sommets dans le monde. Ils ne savent pas que la reconnaissance du monde est comme écrite sur l'eau. A la place, le discipulat suggère que l'on vive comme une conscience intérieure dans l'Antahkarana et que l'on continue à aider les personnes dans son environnement. Ceux qui vivent à l'intérieur connaissent le Divin et le Plan et travaillent en silence. Ceux qui vivent à l'extérieur sont attirés à l'extérieur par le tohu-bohu du monde. Ils sont comme des feuilles séchées qui flottent dans le vent et tombent on ne sait où. Leur destinée est une poubelle.

Dans cette méditation, on rappelle au disciple qu'il doit s'orienter chaque jour vers la vertu, l'habileté, exprimer gentiment son travail et vivre dans la profondeur, plutôt que de s'orienter vers l'intelligence, la réputation, le fait d'impressionner les autres et d'essayer d'occuper des positions sociales élevées.

Méditation 7

(27 mars, 16 septembre, 29 septembre)

*The deeper the lake is,
the further skies peep into it through reflection with solar
and lunar eyes.
The higher the cliff is,
the less the fellow beings are visible
and more vehement the fall is of the tide.
I live in depth and not height.*

(Plus le lac est profond, plus le ciel lointain y apparaî, en
s'y reflétant avec ses yeux solaires et lunaires.
Plus la falaise est haute, moins nos semblables sont visi-
bles
et plus véhémente est la chute de la marée.
Je vis dans la profondeur et non dans la hauteur.)

Commentaire:

On sait communément qu'un lac plus profond est tranquille et permet le reflet du ciel lointain, avec ses étoiles et ses planètes. Une personne plus profonde est meilleure parce qu'elle saisit mieux. Des personnes peu profondes ont l'esprit étroit et leur compréhension est également superficielle. Le discipulat est un processus pour construire la profondeur à l'intérieur de soi et non les hauteurs. L'ignorance et l'illusion amènent beaucoup d'aspirants à atteindre des sommets sociaux. Celui qui est à des sommets au niveau de la société, ne peut pas atteindre des personnes ordinaires. La société construit un système pyramidal qui ne permet pas à celui qui est au sommet d'atteindre celui qui est à la base. On se réfère au Seigneur Krishna et au Seigneur Jésus-Christ en tant que pasteur ou berger plutôt qu'en tant que Roi. C'est le secret qui doit être appris par tout disciple, s'il a l'intention de suivre le chemin du discipulat. Vasudeva, le père du Seigneur Krishna, a abdiqué

de son trône pour être avec le peuple. Seuls les initiés (ceux qui vivent à l'intérieur), vivent avec les gens ordinaires et aident le monde. Ils ne cherchent pas de positions élevées. Les érudits, les intellectuels, les responsables religieux, se distancient généralement de la vie ordinaire. Ils deviennent prisonniers de leur système.

Si l'on souhaite suivre le chemin du discipulat, l'on devrait plutôt croître à l'intérieur de soi-même, allant de la conscience extérieure à la conscience intérieure, de la conscience intérieure vers la conscience de l'âme, et de la conscience de l'âme vers la conscience de l'âme universelle. Plus il croît en profondeur, mieux il voit et écoute. Il devient de plus en plus simple. Il ne connaîtra pas la chute parce qu'il n'est pas sur les sommets. De telles profondeurs permettent la compréhension de l'activité soli-lunaire à chaque moment et endroit.

Méditation 8

(28 mars, 15 septembre, 30 septembre, 20 mars)

Do not listen to what the world says.

Listen to what it needs.

Listen to its heart, not its tongue.

Its tongue confuses you.

Its heart shows you the way and trumpets the gospel.

(N'écoutez pas ce que dit le monde.

Ecoutez ce dont il a besoin.

Ecoutez son cœur, non sa langue.

Sa langue vous plonge dans la confusion.

Son cœur vous montre le chemin et claironne l'évangile.)

Commentaire:

L'homme a apparemment une langue mais en réalité, il a de nombreuses langues. Il est l'être aux langues multiples. Les personnes craignent le serpent à deux langues. Asclépios dit : « Ne craignez pas le serpent à deux langues, craignez l'homme aux langues multiples ». Les hommes du monde ne parlent pas de façon droite. Ils entortillent, ils tournent et ils manipulent. Si l'on écoute la langue, on entre dans la confusion. Les hommes du monde ont un agenda caché. Ce dont ils ont besoin est différent de ce qu'ils disent.

C'est une connaissance spéciale de savoir ce dont quelqu'un a besoin, sans entrer dans la confusion à cause de ce qu'il dit. Pour ceci, on doit être dans une conscience intérieure. Depuis cette conscience, on peut écouter le cœur des autres. Le cœur proclame ce dont celui qui parle a besoin, ce qu'il ne peut exprimer par la langue, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Il est nécessaire de pratiquer cela dans le discipulat - de suivre le cœur des autres et non les discours.

Le discours peut être mensonger, il peut être un mélange de vérité et de mensonge, il peut être manipulateur, critique ou confus. Cela ne peut pas être mieux dans l'âge de Kali. C'est l'état de non-alignement de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. C'est l'homme du monde.

Le cœur détient toujours la vérité. La vérité peut être organisée uniquement par ceux qui parlent depuis leur cœur et autrement restent silencieux.

Méditation 9

(29 mars, 14 septembre, 1er octobre, 19 mars)

***You remain an eternal secret.
You are not showy.
You shine forth for ever.
You cannot contain your own joy.***

(Vous demeurez un éternel secret.
Vous n'êtes pas ostentatoires.
Vous rayonnez pour toujours.
Vous ne pouvez pas contenir votre propre joie.)

Commentaire:

Le Divin est non manifesté et manifesté. Sa manifestation est Sa nature. Il est au-delà de Sa nature. Au-delà de la nature, le Divin est un secret éternel. IL n'est pas il ou elle, IL est les deux et est appelé IL ou CELA. IL forme le fondement pour que rayonnent les qualités de la nature, mais IL n'est pas limité par la nature ou ses qualités. L'Éternel n'est pas limité à quoi que ce soit qui émerge de LUI. Il n'est pas ostentatoire ce qui signifie qu'il ne se révèle pas lui-même. Ses qualités se révèlent. Sa nature se révèle et IL n'est pas Sa nature ni Ses qualités. Il est au-delà de Sa nature, de toute démonstration de Sa nature. A l'intérieur de la nature, les personnes sont ostentatoires. Des personnes ostentatoires sont limitées par leur nature et ne sont dès lors pas au-delà de leur nature. Le discipulat est un processus pour apprendre à être simple et à ne pas être ostentatoire dans ses pratiques. Il devrait essayer d'Être, juste d'Être. Il devrait apprendre à être l'Etat d'être et devrait observer sa nature fonctionner à travers lui. A travers de telles observations, il peut se tenir à côté de sa nature. Progressivement, il va apprendre à faire l'expérience de sa nature qui fonctionne, tandis qu'il est à l'aise. C'est une clé importante du discipulat qui est donnée dans le cinquième chapitre de la Bhagavad Gita.

Pour atteindre cette expérience, la Bhagavad Gita dit que le disciple devrait apprendre à être silencieux, secret et non ostentatoire. Il ne parle pas de lui-même, ni ne fait ses propres louanges. Un tel être rayonne, transmet la joie et absorbe, à travers un sourire, les souffrances des autres. De lui, émerge une inexplicable attraction qui attire les êtres vers lui. Cette attraction est la présence du Divin. L'acte d'attirer les autres est diabolique. Mais laisser les autres être attirés sans effort est la présence de la Divinité.

Lorsque la Divinité s'exprime et aide l'environnement, la joie ne peut être contenue par celui à travers lequel cela s'exprime.

Cette méditation est la clé pour la réalisation de soi et également pour expérimenter la joie du soi (Divine) qui s'exprime elle-même. Cela arrive normalement aux initiés. Pour les autres, on suggère la pratique énoncée ci-dessus.

Méditation 10

(30 mars, 13 septembre, 2 octobre, 18 mars)

***Your joy is unconditioned. Your bliss is my guiding star.
I am pointed and shaped by your own ray.***

(Votre joie est inconditionnelle.
Votre béatitude est l'étoile qui me guide.
C'est votre rayon qui me peint et me façonne).

Commentaire :

C'est du Dieu absolu que le temps, la force et la conscience émergent. Une telle émergence advient périodiquement et lorsqu'elle advient, elle devient un univers. Une telle impulsion pour cet avènement est appelée Sankalpa, l'idée Divine. Lorsqu'elle advient, elle se déploie en nature (conscience), force et temps. La nature se détaille en trois qualités et huit plans. Les trois qualités se détaillent en Divin, diabolique et humain. Les huit plans se détaillent également en trois plans de l'éther (cosmique, solaire et planétaire) et en cinq plans des éléments. Tout le détail est réalisé pour l'accomplissement des innombrables âmes à travers l'évolution. Toutes les âmes portent en elles, potentiellement, tous les détails de la création. En déployant ces détails en elle, l'âme est joyeuse. L'âme acquiert la joie. Une telle joie grandit avec chaque déploiement. Une telle joie est inconditionnelle et émerge du cœur. En faisant l'expérience d'une joie après l'autre, à chaque déploiement, l'âme suit les impulsions intérieures, fait des expériences et poursuit d'autres expériences et la joie qui leur correspond.

Chaque âme est guidée de l'intérieur pour faire des expériences à travers des séries de vies. L'étoile qui guide est en chaque âme et l'âme est peinte et façonnée en essence comme un guide. Jusqu'à ce que l'âme fasse l'expérience qu'elle est en vérité Brahman (CELA JE SUIS), le voyage continue. La création est donc une impulsion pleine de compassion du Divin pour les âmes, afin qu'elles évoluent et rejoignent le Divin.

Méditation 11

(31 mars, 12 septembre, 3 octobre, 17 mars)

***I AM the lake and you are the Sun.
The drops of water you take from my tiny frame
take their seat on the evershining throne of your bosom.
They are showered again into the sacred bosom
of the Great Ocean.***

(JE SUIS le lac et vous êtes le Soleil.
Les gouttes d'eau que vous prenez de ma minuscule sur-
face
prennent leur place sur le trône éternellement brillant de
votre giron.
Elles sont à nouveau déversées dans le giron sacré
du Grand Océan.)

Commentaire:

Cette méditation est le chemin complet du discipulat. Elle indique que l'homme devient un Maître uniquement pour revenir aider ses semblables.

En été, par les rayons solaires, les eaux salées de l'océan sont entraînées par le soleil dans les royaumes supérieurs. A la saison des pluies suivante, l'eau salée se déverse ; elle revient pour étancher la soif des êtres et donner la vie à la faune et à la flore sur Terre. C'est la même eau salée qui revient comme une eau qui donne la vie, qui nourrit et qui est savoureuse.

Chaque homme est comme un lac d'eau salée. Lorsqu'il s'oriente vers le Divin, la salinité se transforme progressivement. L'eau salée n'est pas utile, ni à boire, ni comme ressource à la végétation ou à toute autre vie. Telle est la vie de l'homme de ce monde. Il n'est pas utile aux autres.

Lorsqu'une personne de ce monde s'oriente vers le Divin, elle cultive des vertus et de telles vertus se transforment en capacités de servir les autres. Cette transformation va de l'égoïsme au désintéressement. Le giron Divin est toujours rayonnant et toujours d'une nature aimante. Le chemin des vertus conduit l'homme à ce giron du Divin. En temps voulu, il devient substantiellement Divin. De tels êtres reviennent pour servir, juste comme les eaux de pluies servent. Un Maître est comme une eau de pluie. Un homme est comme une eau salée.

La méditation cherche le Divin pour emmener le méditant jusqu'au Divin, afin que l'alchimie ait lieu. Il y a un secret dans cette méditation. C'est plus une prière au Divin d'accepter le méditant et d'attirer le méditant jusqu'au Divin. Les rayons du soleil attirent les gouttes d'eau de l'océan. Les gouttes de l'océan ne peuvent pas se transformer par elles-mêmes. Elles s'offrent elles-mêmes aux rayons du soleil pour être attirées dans des plans plus élevés. Le méditant devrait également être humble et chercher à ce que le Divin l'élève jusqu'à Lui. Dans le Hatha Yoga, l'homme peut s'élever par lui-même. Le processus décrit ici est le Raja Yoga, lorsque le méditant cherche à être élevé par son orientation. Dans ce processus, le mental est orienté et réceptif au rayon Divin.

Méditation 12

(1er avril, 11 septembre, 4 octobre, 16 mars)

***These are from Higher Circles.
These are from whom I follow
to those who follow me.***

(Celles-ci viennent des Cercles Supérieurs.
Elles sont de ceux que je suis,
destinées à ceux qui me suivent.)

Commentaire:

Cette méditation établit la hiérarchie des enseignants. Le disciple se transforme en un Maître, en recevant l'inspiration et la guidance de son Maître. Lorsqu'il est devenu un Maître, le disciple à son tour transmet de pareilles inspiration et guidance à ceux qui le suivent.

Chaque Maître est également un disciple ; il reste le disciple de son Maître et il joue le rôle de Maître vis à vis de son disciple. C'est ainsi que fonctionne la Hiérarchie avec une chaîne de Maîtres, des Cercles Supérieurs jusqu'aux cercles inférieurs.

Ces instructions et ces méditations sont données avec intention et sens par le Maître aux disciples acceptés. Pour les autres, elles restent uniquement des informations. Elles sont inspirantes uniquement pour ceux qui suivent réellement le Maître et le sentier. Suivre réellement signifie suivre les instructions pendant de longues années avec focalisation, attention et profond intérêt.

La connaissance est accessible à travers les livres. Pour beaucoup c'est une information. Pour ceux qui sont sincères et alignés, ce n'est pas seulement une information, mais une inspiration. Elle déploie la lumière intérieure, l'amour et la puissance. Si les instructions données dans les méditations antérieures ne sont pas bien suivies, l'inspiration correspondante ne peut advenir. La note clé de la méditation est de suivre sincèrement le Maître. Le suivre ainsi permet le flux de l'énergie du Maître vers le disciple et le disciple se transforme en Maître.

C'est l'énergie une du Maître qui s'infiltré au travers de la Hiérarchie et dirige le Plan Divin. On conseille à l'adepte d'être silencieux, toujours prêt à servir, à connaître et à oser si nécessaire.

Méditation 13

(2 avril, 10 septembre, 5 octobre, 15 mars)

***Life is a pinpoint of the Eternal Truth.
Generalise the particular fragments in life.
Get the equation between the general
and the particular.***

(La vie est une tête d'épingle de la Vérité Eternelle.
Généralisez les fragments particuliers dans la vie.
Trouvez l'équation entre le général
et le particulier.)

Commentaire :

Voir le multiple dans l'Unique et l'Unique dans le multiple et faire la synthèse est une connaissance particulière. De même, la vie de chacun détient sa perspective propre, tandis que la vie en général détient une autre perspective. Si l'on se circonscrit soi-même et regarde dans sa propre vie, ses propres peines, ses propres plaisirs, ses propres problèmes, cela donne une perspective tout à fait limitée et étroite. Si l'on voit la vie en général et que l'on fait l'équation de sa vie avec la vie en général, l'on a une bien meilleure équation de compréhension.

Par exemple, si une personne a une maladie incurable, elle peut beaucoup souffrir si elle regarde uniquement sa propre souffrance. Si elle observait la vie en général, elle en trouverait beaucoup comme elle et parfois, elle pourrait trouver de nombreuses personnes dans des souffrances beaucoup plus profondes que celles dans lesquelles elle se trouve. Lorsqu'il se met en équation avec la vie comme un tout, l'homme se délivre lui-même de la souffrance de l'auto circonscription. Il rejoint la vie en général et se meut dans un état de joie, au lieu de se mouvoir dans un état de souffrance.

L'unité de la vie est la Vérité Eternelle. Lorsqu'on ne reste pas dans la compréhension de ceci, on devient un fragment de cette vérité. On ne peut pas expérimenter la vérité. Il faut se rappeler régulièrement la

vérité de l'unité de la vie. Cela demande de se consacrer à un tel rappel. Cela demande aussi une observation vouée à une telle unité. Cela nous mène à un état de neutralité dans l'observation. Neutralité est l'autre nom pour équilibre et un tel équilibre nous conduira à la compréhension de la Vérité Eternelle.

Quand l'homme ne peut pas demeurer dans la neutralité telle que décrite ci-dessus, il reste une victime du conflit de la dualité. Il voit la dualité du juste et du faux. Dans la dualité, il voit un fragment de la vérité, qui n'est pas la totalité de la vérité. Dans une telle situation, les points de vues prévalent ; les opinions qui sont contraires les unes aux autres prévalent. C'est seulement lorsque tous les points de vues seront synthétisés que l'on aura une vision complète. Chacun détient un fragment de la vérité et clame que c'est l'unique vérité et que tout le reste est faux.

Les Védas disent « Ce que vous connaissez comme vérité et ce que vous connaissez comme non-vérité, mis ensemble forment la vérité. » Telle est la synthèse expérimentée à travers la neutralité, ce qui conduit à l'équation entre le général et le particulier.

Méditation 14

(3 avril, 9 septembre, 6 octobre, 14 mars)

***Thought is gold. I AM the temple.
I AM the image. I build the temple.
Clay is darkness and brick is light.
The temple is melted into night
and built in the day.***

(La pensée est d'or. JE SUIS le temple.
JE SUIS l'image. Je construis le temple.
L'argile est obscurité et la brique est lumière.
Le temple est fondu la nuit
et construit le jour.)

Commentaire :

Lorsque l'homme entretient des pensées dorées, son corps devient un temple et il devient à l'image de Dieu. Les pensées dorées sont les pensées à propos de la Divinité, du service et de la connaissance. Lorsque de telles pensées sont continuellement entretenues dans le mental, le mental acquiert le contact de la Divinité et devient un mental Divin. Lorsque le mental acquiert une telle Divinité, il opère l'alchimie nécessaire relative aux tissus du corps. Les tissus du corps subissent d'innombrables transformations et le corps devient la demeure du Divin et l'homme devient à l'image de Dieu.

De l'argile inorganisée n'est pas utile pour construire un bâtiment. Mais la même argile, lorsqu'elle est restructurée dans des proportions définies et qu'elle est cuite, devient une brique qui peut être utile dans le but de construire. L'activité de bâtir est une activité constructive. Ici on se réfère à l'argile comme à l'activité non constructive et inutile, l'activité de l'ignorance et de l'obscurité. On se réfère à la brique comme à l'activité constructive, créative et utile et qui est dès lors, l'activité de la lumière.

La base pour que notre personnalité devienne Divine ou diabolique est notre propre pensée. Si la pensée est dorée, le mental transmet la lumière. Si la pensée est autre, le mental transmet l'obscurité. Lorsque la lumière est transmise, c'est symboliquement appelé le jour. Lorsque la lumière n'est pas transmise, c'est appelé symboliquement la nuit.

Selon les pensées que l'on entretient, on peut construire sa personnalité en un temple, qui transmet l'inspiration Divine, la connaissance et le service désintéressé. Quand de telles pensées d'or ne sont pas transmises, le temple se dissout complètement et l'homme tombe à nouveau dans l'ignorance de l'obscurité.

Cette dissolution complète du temple peut arriver même chez les disciples avancés et chez ceux qui ont passé la troisième initiation de l'immortalité. Que le Divin devienne diabolique est une possibilité qui continue d'exister jusqu'à ce que l'on réalise le JE SUIS, qui est au-delà de la dualité, au-delà de la personnalité. Les histoires de chutes chez les disciples sont nombreuses.

Méditation 15

(4 avril, 8 septembre, 7 octobre, 13 mars)

***I AM gold. I build the temple.
Steam of gold is my life. Fume of gold is my light.
Life is gold. I AM healed.
Sun is gold. Sun is life.***

(JE SUIS or. Je construis le temple.
La vapeur d'or est ma vie. La fumée d'or est ma lumière.
La vie est or. JE SUIS guéri.
Le soleil est or. Le soleil est vie.)

Commentaire :

L'homme qui a conscience du corps s'appelle lui-même « Je suis ». L'homme qui a conscience de son désir dit également cela. Tel est aussi le cas de l'homme qui a une conscience mentale, une conscience bouddhique et même la conscience de l'âme. A tout plan d'existence et d'action, l'homme s'appelle lui-même « Je suis ». Lorsque l'homme fonctionne dans le plan physique, il dit « Je marche, je parle, je travaille, etc. » Lorsqu'il est sur le plan du désir, il dit qu'il désire ceci, qu'il désire cela. Lorsqu'il est au plan mental, il dit « Je pense. » De même, au plan bouddhique, il dit : « Je fais l'expérience de la lumière. » De même, lorsqu'il est dans des plans plus élevés, il dit : « Je fais l'expérience de la béatitude. » Il peut aussi dire finalement « Je suis Cela et Cela Je suis ».

Le JE SUIS est constant dans tous les plans. Il est qualitatif à tous les plans sauf au plan final. Ce JE SUIS est interchangeable, immuable et est éternel. C'est à ce JE SUIS qu'on se réfère en tant qu'or. C'est ce JE SUIS qui construit le temple doré de l'existence éthérique. Au niveau éthérique, la vie est comme une vapeur d'or et la lumière est comme une fumée d'or.

L'homme de chair et de sang est sa chute dans le plan terrestre, décrite par les Ecritures comme « le serpent qui touche le sol. » Lorsque

la conscience de l'homme se relie plus à la chair et au sang, ce que nous appelons la conscience du corps, la maladie s'installe. Mais lorsqu'il s'élève lui-même de la conscience physique, émotionnelle et mentale, jusqu'à la conscience bouddhique, il est guéri. Il est guéri de l'intérieur. Au plan bouddhique, il réalise que son corps est un temple doré et qu'il est le Soleil avec la vie dorée et la lumière qui se déverse tout autour. Dans un tel état, il est pleinement guéri. La maladie n'est plus. Par conséquent il a besoin de s'élever dans l'existence éthérique, où il fait l'expérience de l'existence parfaite cachée dans l'apparente existence imparfaite. Cette existence éthérique est appelée l'existence dans le royaume de Dieu sur Terre. Dans la création, la perfection est voilée par l'imperfection. L'homme doit se rappeler son état originel de perfection et s'élever comme le Soleil qui s'élève à l'Est et transmet la lumière dorée. Il est la lumière ; il est la vie. L'homme aussi doit s'élever à son Est, qui est son centre Ajna, où il peut faire l'expérience de lui-même en tant que JE SUIS. Il expérimente alors la vie dorée, la lumière dorée et le temple doré.

Regardez le Soleil qui se lève à l'Est chaque jour et contemplez « JE SUIS CELA et CELA JE SUIS. » Réalisez la vérité de la méditation.

Méditation 16

(5 avril, 7 septembre, 8 octobre, 12 mars)

***Moon is silver. I AM the lake.
Lake is moonlight, I AM healed.
I AM silver. In me the moonbeam awakes.
I AM moonlight. In me the Sun is sealed.***

(La Lune est argent. JE SUIS le lac.
Le lac est lumière de la Lune, JE SUIS guéri.
JE SUIS argent. En moi, le rayon lunaire s'éveille.
JE SUIS lumière de la Lune. En moi, le Soleil est scellé.)

Commentaire :

La Lune et la lumière de la Lune sont comme l'argent et la brillance de l'argent. « La Lune est le mental », disent les Védas. Le mental est l'homme. Le mental a de nombreuses pensées, tout comme le lac a de nombreuses ondulations.

Lorsque la lumière de la Lune se réfléchit sur le lac, le lac est empli de la lumière de la Lune. De même, si un aspirant contemple la lumière de la Lune, le lac de son mental se charge également de la lumière de la Lune. Lorsque le mental est empli d'une telle lumière de la Lune, les ondulations des pensées se calment. Calmer les pensées à travers l'acquisition de la lumière d'argent est un processus de guérison. Le mental se guérit. L'homme se guérit. Un lac tranquille avec la lumière de la Lune ressemble à un drap d'argent. Lorsqu'un mental calme est empli de la lumière de la Lune, il ressemble à un mental d'argent. Le drap d'argent ou le mental d'argent brille en réfléchissant les rayons d'argent. La Lune transmet la lumière de la Lune ; l'argent la reçoit. L'argent retransmet la lumière de la Lune comme une seconde Lune. Similairement, le mental d'argent transmet les rayons de lumière de la Lune. Il éveille véritablement les rayons de Lune et devient la lumière de la Lune.

La lumière de la Lune n'est qu'un reflet de la lumière du Soleil par la Lune et donc, elle scelle le Soleil dans sa lumière. De même, le mental d'argent qui admet les rayons de lumière de la Lune scelle également le Soleil (l'âme).

Cette méditation est une transformation d'un mental agité en un mental qui reflète l'âme.

Les étapes sont :

1. Un lac agité plein d'ondulations.
2. La contemplation sur la lumière de la Lune.
3. L'élimination des ondulations des agitations.
4. Un mental pleinement guéri qui rayonne avec la lumière de la Lune.
5. Un mental calme avec la lumière d'argent.
6. L'émission des rayons de la lumière de la Lune depuis le mental.
7. L'expérience du Soleil (l'âme) comme le fondement d'une telle émission de lumière argentée.

C'est une méditation complète en elle-même lorsqu'elle est pratiquée régulièrement. Elle conduira aux sept sous plans du plan bouddhique. Cela résultera également en un corps causal vibrant, qui est le corps de lumière de diamant.

Méditation 17

(6 avril, 6 septembre, 9 octobre, 11 mars)

***Mighty crown and spear I am. Crown is my head.
I AM the head. Spear is my back. I AM the tail.
Crowned king I am. I am the shepherd.
Spear-tip I am. I am the red sting.
By me fear is killed,
by me the serpent is killed.***

(Je suis la couronne puissante et la lance. La couronne est
ma tête.

JE SUIS la tête. La lance est mon dos. JE SUIS la queue.

Je suis un roi couronné. Je suis le berger.

Je suis la pointe de la lance. Je suis l'aiguillon rouge.

Par moi, la peur est tuée,
par moi, le serpent est tué.)

Commentaire:

La conscience de l'homme existe dans le système cérébro-spinal. Elle s'exprime à travers les centres éthériques et les plexus physiques des nerfs. En termes de conscience, la tête apparaît comme une couronne toute puissante. La colonne vertébrale apparaît comme une lance puissante. Cela doit être visualisé chaque jour. Visualisez la tête pleine de lumière comme un globe resplendissant de lumière. Visualisez la colonne aussi resplendissante avec la lumière, comme une lance. Le globe au-dessus de la colonne vertébrale est comme une masse. C'est le symbole pour la méditation (un symbole que tient le Seigneur Vishnu).

L'homme vit dans la tête et entre dans la colonne pour agir. Mais l'homme terrestre vit dans l'extrémité de la colonne, que l'on appelle la queue. L'homme a la facilité de rester soit dans la tête, soit dans la colonne, s'il reste pure conscience. Ce qui signifie qu'il peut être dans les sept plans de la vérité ou dans le premier plan de l'existence physique, ou n'importe où entre les deux. Il est essentiellement un roi qui prend

soin de ses semblables comme un berger qui prend soin de ses moutons. L'extrémité de la lance porte la trace du sang, ce qui est indicatif du pouvoir de la transcendance de l'illusion terrestre et de l'attachement.

La peur est courante dans la vie terrestre. La peur est engendrée en l'homme parce qu'il a perdu ou parce qu'il a peur de perdre des choses, des personnes, des endroits qui lui plaisent et qu'il aime. C'est la peur de perdre et la peur de l'illusion. Cette peur est le serpent qui finalement engendre la mort. La peur de la mort de soi et de ceux que l'on aime est une peur immense et est la plus terrifiante. Mais la mort elle-même est un passage vers une vie plus grande. Lorsque ce n'est pas réalisé, le serpent devient actif. Le serpent, parmi beaucoup d'autres choses, est le symbole de l'ignorance qui doit être tué par la pointe de la lance, de telle sorte que l'on expérimente la connaissance de soi et l'absence de peur correspondante.

Méditer sur l'aiguillon rouge à l'extrémité de la lance permet de disperser la peur et l'ignorance. Par la suite, contempler la tête comme la couronne et la colonne comme la lance, permet de faire l'expérience de soi comme une conscience pure et resplendissante.

Méditation 18

(7 avril, 5 septembre, 10 octobre, 10 mars)

***I AM the thinker, I AM thought.
I AM the knower, I AM known.
I AM the seer, I AM seen.
I AM he who lives, I AM life.
I AM the grower, I AM grown.***

(JE SUIS le penseur, JE SUIS pensée.
JE SUIS celui qui connaît, JE SUIS connu.
JE SUIS celui qui voit, JE SUIS vu.
JE SUIS celui qui vit, JE SUIS la vie.
JE SUIS celui qui fait croître, JE SUIS celui qui a crû.)

Commentaire:

L'homme est essentiellement un penseur. Chaque homme est un compendium de ses pensées. « Comme il pense, il sera » est la vérité.

Penser à la connaissance, cela vous conduit à la connaissance. Penser au pouvoir, cela vous conduit au pouvoir. Penser à l'argent, cela vous mène à l'argent. Les pensées surviennent. La qualité des pensées qui surviennent chez quelqu'un décide de la qualité de cette personne. Il y a autant de pensées de bonne volonté qu'il y a de pensées mauvaises et il y a une variété de pensées allant de la bonne volonté au mal.

L'aspirant devrait observer quel type de penseur il est et quelle est sa prédominance de pensées. On ne peut s'appeler soi-même un aspirant à moins que la pensée prédominante en soi, soit la Divinité. Pour qu'un aspirant connaisse la Divinité, il est sensé être de façon prédominante dans cette pensée. De telles pensées le mènent à faire des efforts dans cette direction et progressivement, il devient quelqu'un qui a la connaissance. Le processus de connaître culmine dans se connaître soi-même en tant que JE SUIS. Jusqu'à ce moment là, l'aspirant ne peut être content de lui-même. Quand il se connaît lui-même, il connaît également la Divinité. Quand il atteint cet état de connaissance, il devient également

un sage. Un sage est quelqu'un qui peut voir le passé et le futur tout en restant dans le présent.

Un sage est aussi quelqu'un qui voit sa forme comme différente de lui-même. Il se tient dans la lumière éthérique et voit son corps de chair et de sang. Il se tient dans la lumière causale et voit son corps éthérique et son corps physique. Il se tient dans la lumière de l'âme et voit ses corps causal, éthérique et physique. Il peut retenir ses corps ou les dissoudre. C'est ainsi qu'est le sage. Il vit à tout moment en tant qu'âme, qui est une unité pulsante de vie et de lumière. Il est celui qui a grandi et qui peut aider les autres à grandir.

A travers la pensée, on peut progressivement se guider soi-même pour devenir un sage, un Rishi. La méditation permet la contemplation et la visualisation de ce potentiel en chacun des étudiants.

Méditation 19

(8 avril, 4 septembre, 11 Octobre, 9 mars)

***The Saviour is coming. He comes through degrees.
He is the star of the virgin, who is in charge of Nandi.
Nandi is the Kailash of Moon. There she is the star of
the virgin. She is the mother, she is the grace.
He is on the bull, she is on the lion. Moon is on his head,
She is on the crown of fish. Moon is on his head.
He is the lord of She.***

(Le sauveur vient. Il vient par degrés.
Il est l'étoile de la vierge, qui est chargée de Nandi.
Nandi est le Kailash de la Lune.
Là elle est l'étoile de la vierge
Elle est la mère, elle est la grâce.
Il est sur le taureau, elle est sur le lion.
La Lune est sur sa tête,
Elle est sur la couronne du poisson.
La Lune est sur sa tête.
Il est le seigneur d'Elle.)

Commentaire :

Ceci est une des méditations les plus sublimes. Elle demande de visualiser le Seigneur en posture de méditation. Le Seigneur porte une couronne d'étoiles présidée par le poisson (la Mère). Il est décoré avec un croissant de Lune sur le front. Il est le Seigneur d'Elle (qui est sur sa tête). Le taureau est son véhicule à Lui et le lion est son véhicule à Elle. Ananda (la béatitude) est la qualité de l'entièreté de ce symbole.

Ce n'est pas rare que les étudiants rencontrent la posture souriante du Seigneur Shiva qui porte un croissant de lune sur la tête, la Mère Ganga sur sa tête, le taureau (son véhicule à Lui) d'un côté et le lion (son véhicule à Elle) de l'autre côté. Le Seigneur a un sourire subtil qui

représente l'état de béatitude. Méditer sur ce symbole épanouit la conscience de l'étudiant en degrés progressifs, jusqu'à la naissance du sauveur en lui.

Chaque fils de l'homme, à travers l'évolution et à travers le disciple, devient un Fils de Dieu et chaque Fils de Dieu joue le rôle de sauveur pour ses semblables. Devenir un sauveur se fait par degrés de progrès et cela n'a pas lieu soudainement comme on le pense généralement. C'est comme l'épanouissement d'une fleur, le mûrissement d'un fruit, la croissance d'un fœtus dans la matrice, l'arrivée de l'aurore ou du crépuscule, etc.

L'émergence de ce sauveur se fait à travers la virginité, c'est-à-dire la pureté. La pureté intérieure et extérieure est la base pour l'évolution de l'homme, du fils de l'homme au Fils de Dieu. Chaque Fils de Dieu est dès lors considéré comme le Fils de la Vierge, ce qui signifie fils de la pureté. Plus il y a de pureté en soi-même, plus on a de la joie. On devrait savoir que la joie vient davantage de la pureté que des choses, des personnes, des endroits et des événements. Nandi est la joie ultime appelée la béatitude qui appartient à l'âme.

Les Ecritures parlent de trois états de bonheur. Le premier état est appelé bonheur, il vient de l'agrément de l'objectivité. Le second état de bonheur est appelé joie, il vient de l'agrément de la subjectivité. Il est relié au mental tandis que le premier est relié au sens et au corps. Le troisième état de bonheur est appelé béatitude. Il est relié à l'état de l'âme, qui est au-delà de la subjectivité et de l'objectivité. Une telle béatitude de l'âme est appelée Nandi. Nandi signifie celui qui est l'incarnation de Ananda ; celui qui vit en tant que conscience de l'âme ; celui qui est dans la béatitude et nécessairement a la cordialité en lui. L'expression de son visage porte toujours un sourire subtil.

Ainsi, un sauveur qui vient de la Vierge est béatitude, joie, cordialité. Il est une émergence du Seigneur lui-même à travers la Mère, comme un don de béatitude pour les êtres terrestres. Pour rendre cela un peu plus clair, le fils de l'homme qui se transforme en Fils de Dieu en de lents degrés d'initiations, fait l'expérience de Dieu avec la grâce de la Mère (pureté) et revient comme un don de béatitude pour l'Humanité. C'est une partie de la méditation.

La seconde partie de la méditation est reliée à la contemplation de

la Mère et du Seigneur, avec leurs véhicules symboliques. Considérons d'abord la Mère.

La Mère est vierge. Elle est la pureté de la nature. Elle est couverte par l'impureté de l'ignorance. Elle est la lumière cachée. Seule la virginité d'une personne révèle la lumière de sa pureté. Elle est sur la couronne du poisson. Ce qui signifie qu'Elle préside sur les courants opposés des deux poissons, qui se déplacent dans deux directions différentes. Le poisson représente le signe Solaire des Poissons, qui indique le début et la fin de tout. La Mère présidant sur le poisson, qui se déplace dans des directions opposées, engendre le mouvement à travers le temps - l'énergie du Seigneur en tant qu'Esprit et matière. Elle est la première impulsion du Seigneur qui cause la création, sa croissance et sa dissolution. Elle préside sur le son. Les sons sont Sa et Ha. C'est pourquoi l'on dit que Simha (le lion) est son véhicule. Sa représente l'Esprit, Ha représente la Mère sur tous les plans. Simha (le lion) est l'interaction de l'esprit et de la matière. Cette interaction fonctionne comme le principe de pulsation dans la création. C'est le même principe de pulsation qui existe comme le centre de tous les êtres. Le principe de pulsation est vénéré avec le son SOHAM. Le chant SOHAM est considéré comme le chant du cygne. Le cygne est appelé Hamsa. Hamsa, Soham, Simha représentent les différentes chimies des sons Sa et Ha sur lesquels la Mère préside. Elle est la Déesse Meenakshi, l'énergie des Poissons. Dans le signe opposé, la Mère est la Vierge. La qualité de la Mère est la grâce. Cette grâce est déversée à travers ses deux yeux, qui sont comme les deux poissons. C'est le Seigneur qui se transmet Lui-même à travers Son regard de grâce à Elle. Les regards atteignent ceux qui sont vierges, les êtres purs. Les êtres purs sont transformés en Fils de Dieu, par le contact que le Seigneur transmet au travers des regards gracieux de la Mère des Poissons, Meenakshi. Il est intéressant de noter que les poissons font éclore leurs œufs par leurs regards et les transforment en pêcheurs (d'âmes) (les sauveurs ; les Fils de Dieu).

Considérons également brièvement le Seigneur. Il est celui qui a un sourire subtil. Son véhicule est le taureau. Le taureau est le symbole du son sacré OM. Le son n'est pas le son que nous connaissons, mais c'est le son silencieux appelé ' Naada' (Naada est le son silencieux, le son sacré. Sabda est le son). Naada est le son silencieux OM, qui imprègne

la création entière et soutient la création. Le Seigneur est le Seigneur du OM. Il est aussi le Seigneur de la Mère. Il est celui qui s'exprime à travers le Fils de Dieu. Il est celui qui se transmet Lui-même en tant que béatitude à travers le Fils de Dieu. La béatitude est Son croissant de lune.

On recommande fortement à l'étudiant de lire le symbolisme relié à cette méditation encore et encore, et de trouver la succession pour la contemplation.

Méditation 20

(9 avril, 3 septembre, 12 octobre, 8 mars)

*To whose temple the Arch is starlit,
in whose temple the Sun is the image of God,
to those temple the Moon goes every month,
and brings the message out every full moon,
and whose message the Moon sings as
a word of sixteen letters,
His religion I belong to;
His temple I visit; His name I utter;
His glory I live in.
To Him I offer the lotus of my day,
To Him I offer the lotus of my night.*

(A Celui dont l'Arche du temple est la voûte étoilée,
dans le temple duquel le Soleil est l'image de Dieu,
dans le temple duquel la Lune se rend chaque mois,
et apporte le message de chaque pleine lune,
et dont la Lune chante le message
tel un mot de seize lettres,
à sa religion, j'appartiens,
Son temple, je visite; Son nom, je chante;
dans Sa gloire, je vis.
A Lui, j'offre le lotus de ma journée,
à Lui, j'offre le lotus de ma nuit.)

Commentaire:

Ceci est la méditation la plus ancienne. Avant l'apparition des religions, le Soleil était vénéré d'une façon très courante dans tous les quatre coins du monde. Le Soleil était vénéré comme Dieu. Les constellations, avec les planètes et les étoiles, étaient considérées comme un temple. Le Soleil était vu comme l'image de Dieu. Dieu était une énergie invisible à l'arrière, tandis que le Soleil était Sa forme manifestée.

L'étudiant devrait méditer sur le globe du Soleil dans le centre Ajna, en voyant le globe du Soleil comme une lentille qui lui transmet des énergies de l'au-delà. La Lune, avec ses seize phases, tourne autour du Soleil en un mois, en apportant le message des seize lettres. Les quatorzièmes phases ascendante et descendante de la Lune, la Nouvelle Lune et la Pleine Lune constituent les seize lettres du message que la Lune apporte du Soleil chaque mois, le jour de la Pleine Lune. Ce mantra de seize lettres était utile à l'étudiant pour atteindre le Soleil. La seule religion de l'homme ancien était de vénérer le Soleil, de vivre selon le message de la Lune et de visiter un tel temple, le Soleil restant le seul but principal. Le temple était visualisé comme son propre corps et le Soleil était visualisé comme JE SUIS par l'étudiant des méditations. Le JE SUIS dans le Soleil, le JE SUIS dans le méditant et le JE SUIS au-delà du Soleil, sont un et le même. Le nom du Seigneur que le méditant prononçait était JE SUIS. Les autres noms de Dieu étaient des noms secondaires. JE SUIS est le nom du Seigneur. Telle était la compréhension.

Le 'JE SUIS' vénéré par l'étudiant, 'JE SUIS le Seigneur' via le 'JE SUIS le Soleil', telle était la religion. L'étudiant était sensé se souvenir de Dieu en tant que JE SUIS en lui et dans l'environnement et faire l'expérience de la gloire du Seigneur JE SUIS. La conscience était emplie du Seigneur JE SUIS. Les trois Logoi, les intelligences cosmiques et les intelligences solaires et planétaires étaient emplies du Seigneur JE SUIS. C'est en vérité JE SUIS qui existe en chaque nom et forme et en tant que chaque jour et nuit.

Vivez le jour et la nuit comme une offrande au JE SUIS, expérimentant le JE SUIS en vous et dans ce qui vous entoure. Ceci est l'ancienne méditation reliée au JE SUIS.

Méditation 21

(10 avril, 2 septembre, 13 octobre, 7 mars)

*From sleep to darkness, from darkness to no colour,
from no colour to brilliant blue, from brilliant blue
to brilliance pure, from brilliance pure to one colour,
from one colour to three, from three to four,
from three and four to seven,
from three times four to twelve,
from twelve to twenty four,
to forty eight, forty nine, to ninety eight,
to one hundred, to one thousand and a series of zeros,
to lead again into the one great Zero.
The world goes to sleep.*

(Du sommeil à l'obscurité,
de l'obscurité à l'absence de couleur,
de l'absence de couleur au bleu brillant,
du bleu brillant
à la pure brillance,
de la pure brillance à la couleur unique,
de la couleur unique à trois, de trois à quatre,
de trois et quatre à sept, de trois fois quatre à douze,
de douze à vingt-quatre,
à quarante-huit, quarante-neuf, quatre-vingt dix-huit,
à cent, à mille et une série de zéros,
pour mener à nouveau dans l'unique grand Zéro.
Le monde va dormir.)

Commentaire:

Ceci est une méditation profonde reliée aux nombres et aux couleurs. Elle indique le déploiement de la création et sa culmination. Du sommeil au sommeil, toutes les étapes du déploiement et de la culmination sont données dans cette méditation.

Avant le déploiement de la création, il y avait l'obscurité. Cette obscurité était comme l'état de sommeil, mais pas le sommeil tel que nous le connaissons. C'est un état dormant, l'état de Samadhi. Celui qui est en Samadhi semble être quelqu'un qui dort. Mais ce dernier est dans l'existence pleinement consciente. Dans le sommeil, la conscience se fond dans l'existence. L'obscurité à laquelle on se réfère dans cette méditation est comme l'arbre banyan dans la semence. L'arbre est là dans la semence, mais il n'est pas là en tant qu'arbre. Il peut devenir un arbre lorsque la semence reçoit l'impulsion. La semence contient tous les détails de l'arbre. Elle contient la connaissance de l'arbre, sa vie, sa longévité et en fait, tout ce qui se rapporte à l'arbre. Telle est l'obscurité avant la création jusqu'à ce que l'impulsion de la création advienne. Une fois que l'impulsion advient, l'obscurité devient bleue. Le bleu comporte la brillance et la brillance est pure. Lorsque c'était l'obscurité, elle n'avait pas de couleur, ni de qualité apparente. Cette obscurité ne peut être décrite ou connue. Elle n'est pas manifestée. C'est la plénitude comme l'état de la semence. Quand vient l'impulsion de l'épanouissement, elle émerge en tant que sons, couleurs, nombres, formes, etc.

Très souvent le bleu et le noir alternent ; on peut en faire l'expérience lors d'un ciel de nuit. Le ciel de nuit sans étoile est sombre, tout en étant aussi bleu foncé. Le bleu peut être profond ou clair. Quand il est profond, il est indigo ce qui est plus proche du noir. Quand il est bleu clair et brillant, il est comme le ciel bleu de la journée. Le ciel reflète toutes les couleurs de l'obscurité jusqu'au bleu, et du bleu au blanc.

Le blanc et le bleu ne sont pas des couleurs par elles-mêmes ; la profondeur du blanc apparaît comme bleu. Le blanc est la synthèse de toutes les couleurs et n'est pas une couleur par elle-même. Les étapes initiales de manifestation de la couleur vont de l'obscurité au bleu foncé, du bleu foncé au bleu clair et du bleu clair au blanc. Le blanc à nouveau se détaille en rouge, en jaune doré et en bleu. Ainsi une couleur

devient trois couleurs. Les trois avec leurs bases, deviennent quatre. Les trois se reflètent à nouveau depuis la quatrième, pour devenir sept couleurs. Ainsi, les couleurs de l'arc-en-ciel se manifestent. Ainsi, de un à trois, de trois à quatre, de quatre à sept, cela a lieu.

« Trois plus quatre font sept; trois multiplié par quatre font douze », c'est une autre affirmation occulte qui révèle les sept plans d'existence avec les douze qualités. Depuis le Soleil, sept planètes émergent principalement. Le Soleil amène douze qualités à travers l'année solaire. Les principes du Soleil sont au nombre de sept et ses qualités au nombre de douze. Les douze qualités se forment en douze paires de qualités, ce qui fait vingt-quatre. Quand les vingt-quatre qualités sont toutes manifestées, la création est complète.

Quand les douze mois sont vus comme des paires, on a douze Nouvelles Lunes et douze Pleines Lunes, avec les qualités ascendantes et descendantes. Ensemble elles forment vingt-quatre. De la Nouvelle Lune à la Pleine Lune, il y a deux semaines de sept jours, avec l'intervalle de la huitième phase. Ainsi, vingt-quatre devient quarante-huit et ces quarante-huit qualités préparent le corps de création. En l'homme, les quarante-huit qualités existent dans les quarante-huit pétales des cinq centres éthériques décrits comme suit :

Muladhara	4 Pétales.
Swadhistana	6 Pétales.
Manipuraka	10 Pétales.
Anahata	12 Pétales.
Visuddhi	16 Pétales.

Total 48 Pétales ou 24 paires de Pétales.

De quarante-huit, la méditation parle de quarante-neuf. C'est l'âme avec le corps conscient.

A l'Ajna, le nombre est doublé à nonante-huit et, avec l'âme sans la conscience du corps et la super âme (Dieu), cela fait cent. L'âme et la super âme sont les deux centres dans le corps humain qui représen-

tent l'homme en Dieu et Dieu en l'homme. Ces deux ensembles avec les autres qualités, donnent le chiffre cent. Une centaine représente le un suivi de deux zéros. Un est l'Atma, l'un des zéros est le mental et l'autre zéro est le corps. Une centaine est aussi appelée l'état d'Atma, Buddhi et Manas. Lorsqu' Atma ou le soi est réalisé, Buddhi et Manas sont arrondis. Une centaine se déploie à travers le temps en mille. Cent représente le centre Ajna et mille représente le centre Sahasrara. Par la suite, il y a des séries de déploiements depuis les états d'existences planétaires, aux solaires, aux cosmiques et aux supra cosmiques, conduisant à l'Un Universel, l'Unique, représenté par le grand Zéro, qui est appelé Poornam ou la plénitude cosmique. C'est le Zéro positif, la plénitude. Depuis le Zéro positif, on va vers le Zéro négatif, qui est le néant. De la plénitude au néant et du néant au sommeil, le mouvement a lieu.

On recommande au lecteur de lire cette méditation encore et encore et d'établir l'ordre de déploiement et de repliement de toutes les intelligences en lui.

Méditation 22

(11 avril, 1er septembre, 14 octobre, 6 mars)

***Gods are born at Sunrise, man is born at noon.
Gods set in West, man sets at midnight.
Gods are born in Capricorn, man is born in Aries.
Gods set in Cancer, man sets in Libra.***

(Les Dieux sont nés au Lever du Soleil,
l'homme est né à midi.
Les Dieux se couchent à l'Ouest,
l'homme se couche à minuit.
Les Dieux naissent en Capricorne,
l'homme est né en Bélier.
Les Dieux se couchent en Cancer,
l'homme se couche en Balance).

Commentaire:

Le temps est quadruple. Il est vu comme aube, midi, crépuscule et minuit dans un jour. Dans le mois, il est vu comme la Nouvelle Lune, la huitième phase ascendante de la Lune, la Pleine Lune et la huitième phase descendante de la Lune. Dans une année, l'aspect quadruple du temps est vu comme le Solstice d'Hiver (22 décembre), l'Equinoxe du Printemps (21 mars), le Solstice d'Eté (21 juin) et l'Equinoxe d'Automne (22 septembre). Dans les Yugas, le temps est vu en quatre aspects, tels que Kali Yuga, Dwapara Yuga, Treta Yuga et Krita Yuga.

De même, la vie de l'homme peut également être vue comme l'enfance, la jeunesse, l'âge adulte et la vieillesse. On peut aussi considérer le verbe dans son aspect quadruple : Para, Pasyanthi, Madhyama, Vaikhari. Le Seigneur peut aussi être vu comme celui qui a quatre bras. « Tout est quadruple dans la création », disent les Védas. L'existence de l'homme est aussi quadruple :

1. La pure (inconsciente) existence,
2. L'existence consciente,
3. L'existence mentale, et
4. L'existence physique.

La division quadruple est l'une des divisions principales du cercle pour comprendre la création.

Dans la méditation, nous trouvons que les Dieux émergent à l'aube, ce qui signifie qu'ils émergent au début du second quartier. Le premier quartier commence à minuit. De minuit au lever du soleil, toute la création était dans un état nébuleux, qui est décrit comme l'Oeuf Cosmique. Les Dieux n'étaient pas encore nés. Les Dieux signifient les Dévas. Les Dévas sont nés à l'aube et donc, la vénération des Dévas débute au lever du soleil. Avant les Dévas, Dieu absolu existe avec certains principes cosmiques tels que Agni (feu cosmique, force), la nature, le temps, la pulsation, etc. dans le premier quartier. C'est pour cette raison que la méditation pour la réalisation de soi est en général menée entre 3 heures et 6 heures du matin, par ceux qui ont la connaissance. C'est appelé le temps de Brahman, le Dieu absolu. C'est la conscience cosmique, existant dans le premier quartier, avec l'aide de la force et de la nature, qui a créé les Dévas à travers le temps, et la naissance des Dévas est l'aube de la création.

Après l'aube jusqu'à midi, les Dévas, avec l'aide des intelligences cosmiques, ont préparé l'homme et la venue de l'homme est l'accomplissement de la création, ce à quoi on se réfère comme midi. De minuit à midi symboliquement, la création a eu lieu pour faire apparaître l'homme. De midi au coucher, c'est la croissance de l'homme dans sa dualité, dans les chemins de droite et de gauche. C'est seulement à partir de l'homme que beaucoup d'espèces sont apparues avec la lumière et l'obscurité. Le travail des Dieux est complet au crépuscule et l'homme complète son travail à minuit. Les Dévas commencent tôt et donc terminent tôt.

La méditation indique le temps de vénération du Dieu absolu et des Dévas. L'homme est sensé se relier à ceci et accomplir les vénérationes. Les moments pour une réelle bonne méditation sont les heures après minuit et avant l'aube. Les heures recommandées sont de 3 heures à 6

heures du matin. Le temps pour vénérer les Dieux est de 3 à 6 heures à partir de l'aube et de 3 à 6 heures à partir du crépuscule. Le moment pour vénérer les Pitris est de minuit à 3 heures du matin.

La méditation parle aussi de la signification des solstices (Capricorne et Cancer) en relation avec les Dévas et des équinoxes (Bélier et Balance) en relation avec l'homme, ce dont on parlera séparément un peu plus loin.

Méditation 23

(12 avril, 31 août, 15 octobre, 5 mars)

***Creation was planned before you came.
You can plan for yourself like the plan of the creation.***

Creation is for all.

You are one among the many.

The plan of all is work, the plan of one is fate.

Fate for work is ritual, work for fate is heresy.

(La création était planifiée avant que vous arriviez.

Vous pouvez planifier pour vous-mêmes,
selon le plan de la création.

La création est pour tous.

Vous faites partie de la multitude.

Le plan de tous est le travail, le plan d'un seul est le destin.

Le destin pour le travail est rituel,
le travail pour le destin est hérésie.)

Commentaire:

L'homme devrait savoir qu'il est venu bien plus tard dans la création. C'est à mi-chemin de la création que l'homme est apparu sur la scène. Comme à la moitié du mois, nous avons la Pleine Lune, à la moitié de la création, l'homme est apparu. La Pleine Lune est l'accomplissement du mois. De même, la création de l'homme est l'accomplissement de la création. C'est parce que l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tandis que Dieu est macro, l'homme est micro. Tout ce qui existe en Dieu, existe en l'homme. Telle est la beauté de l'homme.

Mais la création de Dieu a été planifiée et exécutée bien avant la venue de l'homme. Déjà certaines lois - cosmiques, solaires et planétaires - avaient commencé à fonctionner. C'est comme le plan d'un jeu. Beaucoup de choses sont déjà décidées et l'homme entre comme l'un des joueurs. Bien que l'homme soit à l'image et à la ressemblance de Dieu, il est un joueur du jeu et le jeu a déjà été conçu. Tout ce qu'il

peut faire est de bien planifier avec sa capacité de créativité et prendre plaisir au jeu. Lorsqu'il joue bien, l'audience (les Dévas) et les joueurs comme lui (les humains) applaudissent son jeu, mais il ne peut pas changer les règles du jeu. Il ne peut ni les ignorer, ni les modifier. Il a la liberté dans le cadre des lois du jeu mais pas au-delà. Il devrait savoir que les lois ont été faites par Dieu et n'ont pas été faites par l'homme et il devrait apprendre à les suivre.

L'homme aussi peut planifier sa vie comme le Plan de la Création. Le Plan de la Création est pour tous. L'homme peut aussi planifier son travail, qui est pour le bénéfice de tous. Pour autant que le plan de travail de l'homme soit pour tous, il demeure du Karma Divin, il demeure le Karma (travail) en accord avec le Plan originel. Cela reste dès lors séquentiel. Mais s'il planifie pour lui-même et son bien-être, le travail perd sa qualité originelle et engendre des conséquences. Il aveugle l'homme. Le destin est créé lorsque l'homme commence à travailler pour lui-même. Le destin l'enchaîne pour des vies, jusqu'à ce qu'il apprenne à travailler pour tous. Il se libère donc lui-même de l'esclavage du destin. Nombreux sont ceux dans l'Humanité qui travaillent pour leur destin, tandis que peu travaillent pour la création, considérant le travail comme un rituel, un Yagna, sacrifice – signifiant travailler comme une offrande à Dieu. Maître Koot Hoomi avertit, « Soyez séquentiels et non conséquentiels dans votre travail. » La clé pour le travail séquentiel est donnée dans la Bhagavad Gita en quatre étapes, qui sont les suivantes :

1. Faites votre travail comme une offrande.
2. Ne cherchez pas les fruits de votre travail. Offrez-les à la vie en général et vous aurez votre part.
3. Ne manipulez pas le travail.
4. Ne soyez pas attachés au travail qui est accompli.
Tant que le disciple suit cette doctrine de travail, rien ne l'attache dans les trois mondes.

Méditation 24

(13 avril, 30 août, 16 octobre, 4 mars)

***Have your friend in yourself, be a friend to others;
Depend upon yourself, be dependable to others.***

***Do not expect but demand what is due
to Him from them.***

***Be a guard and guardian to the temple not for you,
but for Him.***

***Be a guard and a gardener for your body and mind,
not for you but for Him.***

(Ayez votre ami en vous-même,
soyez un ami pour les autres;
Dépendez de vous-même,
que les autres puissent dépendre de vous.
N'attendez pas mais demandez
ce qui Lui revient pour eux.

Soyez un garde et un gardien du temple,
non pour vous, mais pour Lui.

Soyez un garde et un jardinier pour votre corps et votre
mental, non pour vous mais pour Lui.)

Commentaire:

L'ami qui ne fait jamais défaut est véritablement en chacun de nous. Il est sage de cultiver cette amitié avec cet ami en nous. L'ami en nous est toujours prêt et ne fait jamais défaut. Il existe comme la pulsation du cœur en chacun et il voudrait vous guider même jusqu'à la Vérité. Il est votre vie et votre lumière. Il est votre véritable existence et conscience. Remarquez qu'il continue à être avec vous, que ce soit dans la vie, dans la mort, dans la naissance et dans tous les états. Il vous garde même quand vous dormez. Il ne peut y avoir d'ami égal à lui. Cultivez l'amitié avec celui-ci. La joie de son amitié vous permet d'être amical avec les

autres. Le Seigneur Maitreya a un tel ami et dès lors, il est amical avec le monde entier.

Apprenez à dépendre de vous-même. C'est une autre qualité à développer dans le discipulat. Dépendez de vous-même et que les autres puissent dépendre de vous. Dépendez du soi, du soi supérieur en vous. Tirez votre soutien de Lui qui est à l'intérieur de vous et soutenez les autres. L'auto-dépendance est une réelle force. Ce ne sont que les enfants qui dépendent des autres, mais non les adultes. Voyez les sphères où vous dépendez des autres. Avec attention, apprenez à éliminer une telle dépendance. Celui qui développe la dépendance par rapport aux autres, souffre lorsque les autres ne sont pas disponibles. Sachez que la maîtrise est l'auto-dépendance, mais non le fait de rassembler des personnes qui vous aident sans lesquelles vous ne pourriez pas travailler. Beaucoup d'enseignants tombent dans ce piège de la dépendance, lorsque l'étudiant commence à les aider dans leur routine personnelle. Ils deviennent des imbéciles.

Le travail est le privilège de l'homme. Etre dans l'attente est un poids dans la vie. Souvent les attentes aboutissent dans le désappointement. Tant que l'homme n'apprendra pas le secret du travail, il continuera à être affecté par la dualité du monde.

Demandez ce qui Lui est dû, seul l'Enseignant peut le faire car il connaît le niveau de dette de ses étudiants par rapport au Divin. A une époque récente, des enseignants comme Shirdi Sai Baba ont exprimé continuellement de telles demandes à leurs adeptes, non pas pour eux-mêmes, mais au bénéfice de leurs adeptes. La 'non attente' est à pratiquer par l'étudiant et l'Enseignant devrait lui demander ce qui est dû à Dieu.

Les gardiens du temple deviennent souvent puissants et se glorifient eux-mêmes. Au lieu de garder le temple, ils possèdent le temple. Le temple représente chaque bon travail. Les personnes qui ont la charge d'un bon travail tombent inconsciemment dans le piège de leur propre personnalité. La volonté de pouvoir entre en elles et elles deviennent des contrôleurs. Elles chutent du statut d'être un gardien et un gardien pour un bon travail. Autour de chaque Enseignant, des personnes se rassemblent pour travailler. En travaillant avec l'Enseignant, elles deviennent importantes. Elles oublient que l'importance qu'elles ont reçue

n'est pas la leur. Elles sont reliées au travail et à l'Enseignant. Elles essaient de contrôler les personnes, le travail et même l'Enseignant. Ceci est un phénomène très commun. En faisant ainsi, ces adeptes chutent. La chute peut être très lourde et très profonde. Cela peut se manifester comme une maladie incurable, une crise économique ou comme une opposition très forte.

Etre le gardien d'un bon travail n'est pas un privilège mais une responsabilité. Chaque étudiant qui travaille avec un Enseignant devrait être vigilant par rapport à ce piège, qui est un piège très commun. Etre un garde et un gardien du temple (bon travail) est une immense responsabilité et une telle responsabilité doit être remplie avec le plus grand soin et la plus grande humilité.

L'attitude de l'étudiant devrait être semblable par rapport à son corps et à son mental. Il devrait être le gardien et le jardinier de son corps et de son mental. Il devrait savoir que le mental et le corps sont des dons de Dieu et qu'ils sont dès lors Divins. Il devrait utiliser le corps et le mental avec le plus grand soin. Il devrait apprendre à nourrir le corps de façon appropriée avec de la nourriture, des boissons, du travail et du repos. Il devrait également apprendre à nourrir le mental de façon appropriée avec des pensées relatives au Divin et à la bonne volonté.

Il faudrait se nourrir comme un jardinier qui prend soin du jardin, élimine les mauvaises herbes et nourrit les semences. C'est ce que l'étudiant néglige, le respect de son corps. La méditation dès lors, suggère que le méditant soit également un jardinier.

Méditation 25

(14 avril, 29 août, 17 octobre, 3 mars)

***In His name we live, in His temple we live;
In Him verily we live until He opens His eye in us.
In His name He lives, in His temple He lives;
In Him verily He lives, as He opens His eye in us.
In the meanwhile, let us wait, let us look to Him
and not to each other.***

***Let us call Him in all to find all in Him,
when the life is a Car festival and not a war festival.***

(En Son nom nous vivons, en Son temple nous vivons;
En Lui, en vérité nous vivons, jusqu'à ce qu'Il ouvre Son
oeil en nous.

En Son nom, Il vit, en Son temple, Il vit;
en Lui, en vérité, Il vit, lorsqu'Il ouvre Son oeil en nous.
Entre-temps, attendons et regardons vers Lui et non vers
les uns, les autres.

Appelons-Le en tout pour trouver tout en Lui,
Lorsque la vie est une fête de chars* et non une fête de
guerre.)

* C'est une fête indienne célébrée le 22 décembre, quand le Soleil
change de direction du Sud au Nord.

Commentaire:

Ceci est la méditation la plus merveilleuse à laquelle on puisse jamais penser. C'est l'ultime des messages donnés par le Seigneur Krishna, composé en une méditation. Cette méditation-ci comble le disciple et le transforme en Lui. En Son nom, nous vivons. Dans Son temple, nous vivons. Le temple est le corps humain. Nous vivons en lui. Tout ce qui constitue la création et le corps nous vient du Divin. La vie, la conscience, la volonté, l'amour, la lumière, le mental, les cinq sens, les cinq éléments correspondants au corps et correspondants à la création, nous

viennent uniquement du Divin.

Souvent nous disons, « Mon corps, mon mental, ma vie, mon intelligence ». Rien de cela n'est fabriqué par nous. Nous les utilisons seulement. Tout comme le fils d'un homme riche utilise la propriété de son père, nous utilisons tous la propriété du Père comme la nôtre. Lorsque le fils utilise la propriété du père, le père n'a pas d'objection. Il dira même à son fils que toutes les propriétés qu'il a développées l'ont été seulement, pour qu'il en profite. Mais nous nous habituons à utiliser ces propriétés et nous commençons à les ressentir comme nôtres. Rien de ce qui fait notre corps n'est nôtre. Tout nous a été donné et dès lors, peut être repris au cours du temps. Seule l'expérience reste avec nous.

En Son nom nous vivons. Le nom de Dieu est JE SUIS. De même, chacun de nous dit « Je suis. » Son nom, nous l'utilisons et pensons que c'est notre nom. Nous vivons dans Son temple et nous le ressentons comme nôtre. Nous sommes des gens oubliés. Alors que notre vie n'est pas vraiment notre vie, nous sentons que nous vivons. Si nous étions celui qui a décidé de vivre, nous devrions pouvoir vivre dans le corps aussi longtemps que nous le désirons. En fait, Il est l'Original et nous sommes Ses reflets. Lorsque l'Original décide de vivre dans un corps, nous, les reflets, nous vivons aussi dans un corps. Lorsque l'Original décide de quitter le corps, le reflet le quitte également. Nous sommes juste Ses reflets. Il est l'Original. Il se reflète dans de nombreux corps, de nombreuses façons. Sachez que les reflets n'ont aucune existence indépendante et sachez que notre existence est en vérité Son existence.

Jusqu'à ce qu'Il ouvre Son œil en nous, nous vivons dans l'illusion de notre nom, de notre forme et de notre vie. Une fois qu'Il ouvre Son œil en nous, nous réalisons qu'en Son nom, Il vit. En Son temple, Il vit. Et qu'en Lui, en vérité, Il vit. Lorsque le Seigneur ouvre Son œil en nous, il n'y a plus d'illusion, il n'y a plus de reflet. Alors la Vérité est réalisée. Le fantôme du soi se dissout dans le Soi. Le fantôme est la fausse identité. Elle développe une fausse personnalité. Elle n'a pas d'existence. C'est un pur reflet.

Jusqu'à ce que cette réalisation ait lieu, que devons-nous faire ? Jusqu'à ce que l'illusion soit chassée par la grâce du Seigneur, que devons-nous faire ? Devons-nous souffrir de l'illusion, de l'ignorance

et de la souffrance correspondante ? Non, pas nécessairement. Nous pouvons chercher à Le voir quand nous nous voyons les uns les autres. Pouvons-nous L'entendre aussi quand nous nous écoutons les uns les autres. Cela est un jeu joyeux et il est certain que nous allons échouer encore et encore. Mais cela n'a pas d'importance. Continuons à essayer de Le voir aussi lorsque nous nous voyons les uns les autres ; de L'écouter aussi lorsque nous nous écoutons les uns les autres. Alors la vie devient un mouvement joyeux, un mouvement festif comme un festival de chars. Autrement, la vie devient un festival de guerre.

Il y a une phrase dans la méditation qui nous conseille d'attendre. Attendre est une qualité qui est très importante dans le discipulat. La capacité d'attendre est reliée à la capacité de recevoir. Dans la vie, il y a une dimension de réception. La vie offre à travers le temps et nous recevons. Les personnes qui ne savent pas attendre échouent à recevoir ce que la vie offre. Après chaque acte, il faut attendre avant l'acte suivant. Cette attente est une pause qui donne l'équilibre. L'équilibre permet de recevoir. Le mouvement et l'équilibre sont les deux ailes d'une vie rythmique. L'équilibre vient grâce à la pause.

Méditation 26

(15 avril, 28 août, 18 octobre, 2 mars)

***Cure earth by food, cure water by drink,
Cure fire by heat, cure air by breath,
Cure sound by thought, cure mind by truth,
Cure is complete.***

(Soignez la terre par la nourriture,
soignez l'eau par la boisson,
Soignez le feu par la chaleur,
soignez l'air par la respiration,
Soignez le son par la pensée,
soignez le mental par la vérité,
La guérison est accomplie.)

Commentaire:

Le corps de l'homme comporte les cinq éléments, qui doivent être gardés purs à tout moment. Un corps pur est un véhicule approprié pour faire l'expérience de la vie pure. Sans un bon véhicule, on ne peut pas accomplir beaucoup de progrès au cours du voyage. Pour le voyage de l'Ame, un bon corps est important. Si le véhicule doit toujours être réparé, le voyage ne peut pas être progressif. Parfois, il peut y avoir des accidents sur le chemin. Un bon corps est important pour le travail de bonne volonté. Il permet la manifestation continue d'un bon travail. Dans tous les cas, le corps ne devrait pas faire obstacle au travail de l'âme. Dans ce but, il faut prendre soin de façon adéquate de son corps. Cela fait partie du disciplat.

Terre : La matière du corps vient de la Terre. La nourriture que nous donnons au corps vient également de la Terre. La qualité des tissus du corps dépend beaucoup de la qualité de la nourriture que nous prenons. La nourriture devrait être légère et en même temps, énergétique. La nourriture lourde et une nourriture excessive peuvent amener l'inertie dans le corps ou des complications de santé. Pour garder les tissus du

corps légers et énergétiques et garder un corps actif et en bonne santé, il est nécessaire que l'homme prenne une nourriture adéquate, en juste quantité, dans le bon endroit, au moment juste et avec la juste attitude mentale. Cela a une grande signification. Les jus de fruits, les fruits, les légumes à feuilles, les légumes verts et les autres légumes, les céréales et les légumineuses, constituent une bonne nourriture. Les graines germées et même les céréales contiennent de bien meilleurs nutriments. Il faudrait prendre soin de notre nourriture, et même des guérisons peuvent être réalisées par la juste utilisation de la nourriture. Guérir le corps par la nourriture est une technique très ancienne. Ainsi la terre dans l'étudiant peut être guérie, par la juste attitude vis-à-vis de la nourriture.

Eau : L'eau purifie les hommes et les Dieux également. L'utilisation de beaucoup d'eau à l'intérieur comme à l'extérieur est recommandée pour la purification. Trois à quatre litres (de douze à seize tasses) d'eau à boire et vingt à trente litres (cinq à huit gallons) pour le bain, au moins deux fois par jour, sont recommandés pour nettoyer les sécrétions des toxines internes et externes. Cela permet le nettoyage du sang, de l'estomac, des intestins, des reins et du système urinaire. Cela fait effectivement déféquer et uriner. L'homme devrait apprendre à être attentif à ses bains et à ses boissons quotidiennes. Une juste habitude vis-à-vis de l'eau maintiendra un système sain des liquides dans le corps, dont le sang est le plus important. Le sang peut être guéri en buvant de l'eau de façon adéquate. L'hydrothérapie est souvent utilisée pour nettoyer les liquides du corps. Il est conseillé à l'étudiant de boire consciemment de l'eau pure et adéquate pour nettoyer les eaux (les émotions) en lui et maintenir une bonne santé.

Feu : Le feu dans le corps doit être entretenu par une exposition à la lumière du Soleil d'au moins 60 à 90 minutes, pendant les heures du lever ou du coucher du Soleil. Pendant ces heures, les rayons du Soleil transmettent la chaleur qui donne une température adéquate au corps. L'homme devrait apprendre à vivre avec une ventilation adéquate pendant la journée. Vivre dans des pièces sombres avec des lumières électriques pendant de longues heures affecte le feu dans le corps. Une adaptation trop importante à l'air conditionné affecte également la chaleur du corps. Le feu dans le corps régularise la chaleur, et le corps devrait être exposé raisonnablement en toutes saisons pour garder ce feu actif.

Le feu par friction dans le corps est la vitalité du corps. Cette vitalité doit être maintenue à l'aide d'exercices à la lumière du matin et du soir, en s'exposant en toutes saisons et en s'assurant d'une bonne ventilation à tout moment, qui maintiendront bien le feu en action. Ce feu est le feu de la vitalité qui résiste à toute attaque extérieure de la maladie. Il garde le corps vibrant, alerte et agile.

Air : L'air fonctionne dans le corps à travers les cinq pulsations. Les pulsations peuvent être gardées actives par une respiration adéquate. Les personnes ne respirent pas assez. Elles n'inspirent pas selon la capacité de leurs poumons. Lorsqu'elles n'inspirent pas bien, elles ne peuvent pas bien expirer. Normalement, les hommes respirent seulement un quart de leur capacité pulmonaire. Quand ils apprennent à inspirer complètement, ils peuvent alors expirer complètement et une énergie de vie abondante entre par les inspirations, et le carbone est efficacement expulsé lors des expirations. La respiration permet le mouvement efficace de l'air, et l'air est le véhicule de la vie. Un blocage de l'air dans le corps amène une variété de maladies, qui peuvent être évitées par une respiration appropriée. Une respiration lente, douce, profonde et uniforme de vingt-quatre minutes chaque matin est un très bon traitement pour le corps. En général, l'air dans le corps est odorant, ce qui est indicatif de maladie. Si la respiration de la bouche et la respiration du nez n'ont pas de mauvaise odeur, on dit que l'air du corps a été guéri. Si l'air du corps est odorant, cela crée du poison, qui doit être éliminé.

L'air et le feu sont complémentaires et dès lors, il faut les travailler ensemble. Travailler avec l'air génère le feu, et vice versa.

Son : Le son est la qualité de l'Akasha (l'éther) qui forme la cinquième couche du corps humain. Par une juste pensée et une juste parole, on peut garder cette couche dans un état vibrant comme le ciel bleu. Les sons que nous prononçons révèlent la lumière en nous. Beaucoup de discours humains sont du bruit et non réellement des sons. Le bruit amène l'obscurité et le son amène la lumière. L'étudiant en occultisme devrait apprendre à utiliser sa langue uniquement pour prononcer des sons, mais non pour répandre du bruit. Des pensées justes mènent à des sons justes et des sons justes mènent à des pensées justes. Ils se complètent l'un l'autre. Des récitation védiques, le chant de mantras, la prononciation du OM aident à nettoyer le plan des pensées. Ils dévoilent

les pensées de bonne volonté telles qu'elles sont transmises par les plans supérieurs. Ainsi la juste prononciation, la juste pensée, le juste discours et la juste action, vitalisent le corps éthérique. Le corps éthérique est Akasha Sareera, en Sanscrit. Ce Sareera doit être préservé, même au-delà de la mort, pour garder la continuité de conscience. Cela est appelé la troisième initiation dans les écrits du Maître D.K. C'est aussi appelé l'immortalité dans le yoga.

Mental : La seule guérison pour le mental est la vérité et c'est la guérison ultime. Dire la vérité est la plus grande des consécration. L'homme gagne même les cieux par cette consécration. Il n'y a pas de Dharma plus élevé que la vérité. Celui qui est vrai est celui qui progresse malgré les obstacles. Il n'y a pas de chute pour celui qui suit la vérité. La chute est certaine à un certain point ou à un autre, pour ceux qui ne suivent pas la vérité. L'histoire du départ de Yudhistira révèle la gloire de la vérité.

Les illusions ne peuvent pas advenir, la clarté demeure à tout moment, et la malveillance ne touche pas celui qui se consacre à la vérité.

Ainsi, la terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther et le mental doivent être guéris par l'étudiant en occultisme.

Méditation 27

(16 avril, 27 août, 19 octobre, 1er mars)

***Up the ladder creeps the serpent.
Self-opposing coils harmonised.
Ascending the vertical bore of the eternal centre.***

(Le serpent grimpe le long de l'échelle.
Les anneaux opposés l'un à l'autre s'harmonisent.
Ascensionnant par la percée verticale du centre éternel.)

Commentaire:

Le corps humain comprend tous les plans de conscience, de force et de matière. Dans la tête se trouve la conscience. Dans la poitrine (au-dessus du diaphragme jusqu'à la gorge) se trouve la force. L'estomac, en dessous du diaphragme et jusqu'à l'extrémité de la colonne, comporte la matière. Le corps comprend l'Esprit, la matière et l'âme : le Père, la Mère et le Fils.

Les sept plans existent en l'homme, depuis la tête jusqu'au centre de base. Les intelligences Divines descendent en lui, du haut vers le bas et du bas vers le haut. Il y a un chemin vers le haut et un mouvement vers le bas que l'on appelle l'échelle. Le serpent est la conscience de l'homme qui ne cesse de se déplacer de bas en haut, tandis que l'homme évolue. La science du Yoga enseigne la discipline qui y correspond. L'étudiant du Yoga expérimente le mouvement du serpent vers le haut et vers le bas, dont l'autre nom est Kundalini. Il est appelé Kundalini parce que son mouvement est en spirale et qu'il reste lové à la base.

Tandis que l'étudiant progresse sur le chemin du Yoga, les idées et les pensées antagonistes sont synthétisées. Le conflit mène progressivement à l'harmonie. La compréhension grandit vers la synthèse. La paix prévaut progressivement. Les dualités disparaissent en degrés lents. Ce sont les qualités par lesquelles on peut noter et mesurer que le serpent

grimpe vers le haut. Quand il atteint le sommet de l'échelle que l'on appelle aussi la percée, l'homme fait l'expérience de la félicité éternelle. La félicité éternelle est un état de conscience, qui est au-delà des sept plans. Elle est aussi au-delà des trois qualités de la nature. C'est l'état de pure conscience en tant qu'existence.

Méditation 28

(17 avril, 26 août, 20 octobre, 28 février)

Loosening the spirals of Karma, the serpent shines winged and escapes through the bore of the Sun's body from above the eyebrows. Henceforth the serpent is the winged messenger of the Gods. He is Mercury.

(Relâchant les spirales du Karma, le serpent ailé brille et s'échappe par la percée du corps du Soleil par dessus les sourcils. Dorénavant, le serpent est le messager ailé des Dieux. Il est Mercure.)

Commentaire:

Les anneaux du Karma sont innombrables. Ils enchaînent l'homme. Le désir est la cause d'un tel esclavage. L'asservissement grandit jusqu'au point de suffocation tandis que l'homme continue de désirer. Les anneaux du Karma se resserrent juste comme les anneaux du serpent autour de l'extrémité de sa queue.

L'homme cherche la libération de l'esclavage. Il cherche la voie et finalement trouve que le service désintéressé à la vie qui l'entoure est la clé de la libération de la limitation.

Tandis qu'il trouve le chemin et décide de marcher sur le chemin de la bonne volonté, il rencontre l'Enseignant dont la vie est une démonstration de service et de don aux autres. La démonstration est le meilleur moyen d'enseigner. Alors les personnes comprennent mieux et suivent l'Enseignant. Initialement ils imitent l'Enseignant. Cette imitation est le fait de suivre implicitement, mais n'est pas une imitation explicite. L'imitation est une dimension de rituel. Toute la création est un tel rituel. Le rituel conduit au fonctionnement créatif par l'imitation. Pour autant que le service de l'homme acquière une dimension d'altruisme, les anneaux du Karma se délient. Chaque fois que des pensées d'égoïsme entrent en lui, les anneaux se resserrent.

Le relâchement et le resserrement du Karma continuent à advenir chez l'étudiant lorsqu'il oscille entre l'égoïsme et l'altruisme. C'est la période de probation de l'aspirant. Une fois que le rythme du service est bien établi en lui, il est accepté sur le sentier et s'élève vers le haut avec consistance. Les spirales du Karma se relâchent. Les anneaux sont plus amples dans les états plus élevés de conscience, tandis qu'ils sont plus étroits dans les états inférieurs d'égoïsme. Les spirales du Karma existent jusqu'au centre du Soleil, qui est le centre Ajna. Une fois que la conscience s'échappe par la percée (l'échelle), expliquée dans la méditation précédente, au-delà du corps pituitaire, qui est aussi appelé le centre des sourcils, la conscience serpentine s'échappe dans les royaumes supérieurs et se transforme elle-même en un serpent ailé et brillant. La conscience du disciple se déplace dans les états éthériques de l'Akasha comme un être ailé. Elle porte le rayonnement éthérique et se déplace dans l'expansion du bleu. Le voyage est donc accompli. Par la suite, le disciple rejoint les scouts de la création c'est-à-dire qu'il atteint les états de Mercure dans le sens qu'il amène des messages des cercles supérieurs aux cercles inférieurs et des cercles inférieurs aux cercles supérieurs. Il devient un arbitre entre les plans supérieurs et les plans inférieurs. Il demeure pour toujours un messager des Dieux et un membre du Plan Divin.

Il est recommandé à l'étudiant de visualiser le chemin ascensionnel de la Kundalini depuis Muladhara, de se mouvoir à travers le chemin via les centres éthériques du Sushumna, d'atteindre le centre des sourcils et alors d'ascensionner dans l'étendue du bleu avec les ailes. Il est recommandé de visualiser en plus qu'il vole avec ses ailes dans le bleu illimité, rencontrant un groupe d'êtres volants semblables et qui ont déjà volé dans les différentes hauteurs et avec différents rayonnements. Lisez soigneusement cette méditation trois fois et accomplissez le travail de visualisation.

Méditation 29

(18 avril, 25 août, 21 octobre, 27 février)

***The tongues of the serpent are raised
from the stings of the scorpion.
The tongues of the serpent are the wings of the eagle.
Moon bears serpent. Sun enters eagle.***

(Les langues du serpent s'élèvent
des aiguillons du scorpion.
Les langues du serpent sont les ailes de l'aigle.
La Lune porte le serpent. Le Soleil entre en l'aigle.)

Commentaire:

L'homme est le seul être qui est doté de la parole. Ni les Dévas, ni les animaux n'ont la facilité de parler. La parole est un don de Dieu à l'homme dans la quatrième ronde de ce globe. L'homme peut ascensionner par la parole et devenir un aigle ailé. L'homme peut aussi tomber par la parole et devenir un serpent avec une langue ou un scorpion piquant. Dieu a donné la parole à l'homme et Il lui a aussi donné la liberté de parler. La parole opère une alchimie qui peut transformer les êtres les plus bas en des êtres les plus raffinés.

L'homme devrait savoir que la parole contient cette chimie. Des paroles vraies, sans manipulation, sans critique et sans jugement évitent la chute. Des paroles de sagesse, d'amour, des paroles qui sont des paroles d'attention, de guérison, d'amitié ou de bonne volonté permettent l'ascension.

Les Védas disent : « Dites la vérité et dites-la agréablement ». Cela doit être cultivé par l'homme avec beaucoup d'attention.

La parole porte sa vie en tant que son. Le son exprime la vie et la vie exprime le son. Dès lors travailler avec la parole peut énergétiser ou peut dévitaliser. Les Mantras, les chants Védiques, les enseignements de sagesse aident à l'ascension. Parler sans objectif, de façon

critique, dans le jugement et la manipulation, sans vérité, peut détruire un homme. Les langues du serpent sont indicatrices de la double langue de l'homme. Les aiguillons du Scorpion sont indicateurs de l'instinct de blesser. Ensemble ils sont très dévastateurs.

La gorge est le centre qui correspond à la parole. De justes paroles secrètent des énergies qui élèvent, tandis que des paroles erronées secrètent des énergies auto empoisonnantes.

La gorge est le centre le plus important pour le discipulat. Il est le pivot entre les trois centres supérieurs et les trois centres inférieurs. Les centres inférieurs sont dirigés par le mental (la Lune). Les centres supérieurs sont dirigés par le Soleil. Le Soleil est la conscience. Chaque homme est un Soleil potentiel. L'homme, dans ses centres supérieurs, est le Soleil. L'homme, dans ses centres inférieurs, est la Lune. La Lune conduit à l'objectivité dans la matière et même dans l'abîme de la matière, à travers les trous dans la matière, juste comme un serpent entre dans un trou dans la terre. Le Soleil conduit vers les royaumes supérieurs. L'homme peut se diriger lui-même dans les centres supérieurs comme un aigle et il peut même atteindre le septième ciel.

Le mouvement serpentín est terrestre et horizontal. Il se meut dans l'objectivité. Le mental s'exprime dans l'objectivité. Dès lors la Lune contient le serpent. Le mouvement de la conscience n'est que vertical, ce qui est indiqué par l'aigle qui s'élève jusqu'au Soleil. Il est relié au mental subjectif. Le mental objectif est terrestre. Le mental subjectif est occulte.

Pour le disciple, l'utilisation de la parole est dès lors une grande responsabilité pour son ascension. On peut transformer les langues du serpent en ailes de l'aigle.

Méditation 30

(19 avril, 24 août, 22 octobre, 26 février)

***The path of I AM is in eternal darkness.
Darkness is the variegated serpent
of the nether worlds.***

***The music of the nether worlds blinds the lyre with
music of the seven stringed lyre of Apollo.
I bore the darkness into the spectrum
of variegated light.***

(Le chemin du JE SUIS est dans une éternelle obscurité.
L'obscurité est le serpent panaché
des mondes des ténèbres.
La musique des mondes des ténèbres aveugle la lyre
avec la musique de la lyre à sept cordes d'Apollon.
Je perce l'obscurité au sein
du spectre de la lumière panachée.)

Commentaire:

L'homme terrestre est orienté vers l'objectivité. Son mental lui rappelle toujours des pensées du monde. Son énergie s'écoule horizontalement dans l'objectivité. L'objectivité est le globe autour de nous. C'est le résultat de la magie des cinq éléments mené par le Mental Cosmique. L'homme se relie à ce monde magique avec ses cinq sens. Sans les sens, l'homme ne peut pas entrer en relation avec la magie de l'objectivité. A travers l'utilisation régulière des sens, l'homme est coincé dans le monde des cinq éléments, qui est un monde magique, un monde d'illusions, mais non un monde de réalité. Quand le mental de l'homme poursuit le bonheur dans le monde de l'objectivité, de l'illusion et de l'obscurité, cela n'a jamais de fin et cela l'embobine toujours plus. C'est appelé le chemin de l'éternelle obscurité.

Le serpent conduit l'homme dans ces mondes à travers le temps,

à travers les sens et à travers l'attraction des cinq éléments. Dans la poursuite du bonheur, il s'éloigne de plus en plus de son propre centre et atterrit lui-même dans les mondes souterrains de l'obscurité où il ne retrouve plus le chemin du retour. Il oublie son identité originelle. Il oublie sa demeure originelle. Il vit dans le monde du reflet et ressent le reflet comme réel.

Quand l'homme apprend à se retirer de ses sens et du mental objectif, il retourne dans son propre centre, d'où il peut se mouvoir verticalement. Se déplaçant verticalement en lui, il peut percer l'obscurité et entrer dans le spectre de lumière qui est en lui. Ce spectre de lumière est réel, tandis que la lumière réfléchie est le serpent de l'illusion. Le spectre intérieur de lumière conduit l'homme, à travers les sept couleurs, dans le bleu. Il réalise dès lors la lyre d'Apollon, qui jusque là avait été aveuglée par le monde souterrain.

On suggère à l'étudiant de s'extraire lui-même de l'objectivité, des sens et du mental ; de se placer dans le centre de son cœur et de visualiser une ascension verticale à travers Sushumna, en faisant l'expérience d'une couleur après l'autre, de l'orange au jaune, du jaune doré au jaune miel (une tonalité dorée transparente), à l'aqua-marine, au bleu ciel et au bleu profond.

Méditation 31

(20 avril, 23 août, 23 octobre, 25 février)

***Vena, the Gandharva, is wiping off
the pictures of the subconscious mind
on the walls of my nature
with the hieroglyphs of sound
from his seven stringed lyre.***

(Véna, le Gandharva, efface les images
du mental subconscient
sur les murs de ma nature
avec les hiéroglyphes des sons
émanant de sa lyre à sept cordes.)

Commentaire:

Les Gandharvas sont les intelligences musicales au-delà de la création. Ce sont des êtres de béatitude qui octroient la félicité, ce qui a pour conséquence que les âmes entrent en muse avec la Super Ame. La musique des Gandharvas donne la béatitude de la libération. De tels êtres libérés vivent dans l'extase. Ils irradient, à travers leur musique, l'amour, la lumière et la sagesse. La tête de la hiérarchie musicale est connue comme Narada dans les Puranas. Il reçoit la muse des Gandharvas et joue de sa veena, qui magnétise les personnes et les endroits et les élève vers la Synthèse. Même Narada s'exalte lorsque la musique s'écoule de la flûte du Seigneur Krishna et s'étonne chaque fois qu'il écoute la musique de la flûte. La flûte de Krishna génère également la musique des Gandharvas de l'ordre supérieur.

Les Gandharvas sont des vagues qui se meuvent éternellement dans l'espace comme des notes musicales. Elles sont tout le potentiel. Vena est le Gandharva qui préside sur le chemin de la mort à la naissance, du zéro négatif au zéro positif, du sommeil à la conscience, de la dissolution à la recreation. Ce chemin est le secret ultime ; de l'absolu à l'apparent ;

de la non-existence apparente à la conscience. C'est le chemin vertical en l'homme, entre le sommet de son front jusqu'à son centre Ajna.

La naissance et la mort continuent d'advenir pour les êtres selon leurs Karma. Le Karma est le schéma de comportement que chaque être porte en lui-même. Le dessin de comportement est différent d'un être à l'autre, à cause de la différence de leurs expositions et expériences de vies. A travers une série d'incarnations, chaque âme est exposée différemment et acquiert de l'expérience. Toutes les âmes continuent à avancer vers la réalisation. Jusqu'à ce que tous les aspects de vie soient réalisés, elles continuent à revenir en incarnation. Le but de ces séries de vies est de progresser vers leur réalisation. Mais les êtres continuent à tourner en rond, de façon circulaire, comme des rongeurs autour d'un moulin. Ils ne font pas de mouvement en spirale comme une plante grimpante. Ils ne font pas d'ascension. Ils tournent uniquement sans s'élever. Tel est le Karma construit par les âmes par l'habitude et cette forme d'habitude dans la nature les lie éternellement.

L'étudiant du chemin du Yoga essaie de sortir de l'habitude de l'auto conditionnement. Mais les habitudes sont plus fortes que lui. Il a besoin d'être aidé. Une telle aide vient de ceux qui se sont libérés eux-mêmes. Ils sont les Enseignants, les Maîtres. Eux aussi étaient comme des étudiants jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'aide de leurs Maîtres, qui à leur tour avaient reçu l'aide de leurs propres Maîtres. La hiérarchie des Maîtres reliée au Karma est conduite par Vena, le Gandharva. Il est le sommet de la hiérarchie qui se rapporte à la neutralisation de la nature qui forme les habitudes.

Vena entre depuis un centre au sommet du front, atteint l'Ajna et, à travers Sushumna, il entre dans tous les sept centres et les éveille avec le contact de sa muse. Le contact éveille les hiéroglyphes du son dans tous les sept centres. Le son opère l'alchimie correspondante dans les centres correspondants. Progressivement, le mental subconscient est libéré de la nature qui s'emprisonne elle-même. Le Karma est neutralisé.

Le chemin entre le front et l'Ajna est ésotériquement connu comme le chemin du Verseau en astrologie. Dans la Mahabharata, Veda Vyasa décrit le chemin comme la Rivière Vena, dans le royaume du Verseau, dirigé par le Seigneur du Verseau, Varuna (Uranus). Celui qui visualise le chemin de Vena et le Seigneur du Verseau trois fois par jour pourra tran-

scender la création et s'établir dans le plan des Gandharvas.

Le Maître du Verseau, CVV, a organisé un influx des énergies de la Rivière Vena, lorsque le son CVV est prononcé. Par là il réalise la neutralisation du Karma pour les étudiants de son chemin du Raja Yoga.

Méditation 32

(21 avril, 22 août, 24 octobre, 24 février)

***Serpent 'K' loosens its skin.
The pictures of past Karma
on the walls of its skin are peeled off.
Karma neutralised.***

(Le serpent 'K' perd sa peau.
Les images du Karma passé
sur les murs de sa peau, sont pelées.
Le Karma est neutralisé.)

Commentaire:

Le Karma est essentiellement Divin. L'action est le fondement de la création, de la croissance, de la plénitude, de l'harmonie, de l'équilibre et de la béatitude. L'homme devrait savoir comment agir. Lorsqu'il ne sait pas comment agir, il va créer des conséquences à ses actions. L'homme devrait savoir par exemple, comment conduire une voiture, sinon des accidents involontaires se produiront. De même, il devrait savoir comment utiliser son mental, ses sens et son corps. Sinon, il se créerait comme conséquences une mauvaise santé, des conflits avec la vie qui l'entoure, etc.

Les actions d'ignorance continuent de créer des conséquences, il faut donc faire face aux conséquences et les neutraliser. Mais au contraire, l'homme essaie d'échapper aux conséquences ou de manipuler les situations (à nouveau par ignorance) et crée davantage de conséquences. Il agit ainsi pendant des séries de vies, ce qui s'accumule comme une fatalité. Par la suite, la fatalité dirige la vie et l'homme travaille pour la fatalité (Méditation 23). La fatalité est appelée le Karma individuel.

En faisant face à la fatalité présente, il crée une fatalité pour le futur. La fatalité passée le conduit au présent et le présent le conduit au futur. Il est donc enchaîné par le temps - passé, présent et futur. Ceci se réfère au serpent Kronos. Kronos est le temps qui emprisonne les êtres dans

ses anneaux serpentins. Il resserre ses anneaux lorsque l'homme atteint les sommets de l'ignorance. Il relâche ses anneaux lorsque l'homme prend le chemin de la rectitude et de la connaissance. Le resserrement ou le relâchement des anneaux est représenté par le resserrement ou le relâchement de la peau du serpent, ce qui signifie le corps de chair et de sang (le corps physique).

Le Karma est purificateur. Ceci doit être compris. Un Karma individuel émergeant de son ignorance passée offre à l'homme une vie. Durant sa vie, les événements viennent à lui et il doit y répondre avec connaissance et neutralité. Lorsque cela n'est pas fait, le Karma crée encore plus de Karma. Le Karma passé nous mène à notre vie présente. Le Karma présent nous mène à notre vie future. Ces trois divisions du Karma sont appelées en Sanskrit Sanchita, Prarabda, et Aagami Karma (le Karma passé, présent et futur). Les Grecs ont aussi mentionné ces trois déités du Karma et Kronos est le temps qui offre un tel Karma.

L'un des enseignements fondamentaux et majeurs du Seigneur Krishna est relatif à la clé de l'action, le Karma Yoga (Chapitre 3, Bhagavad Gita).

L'homme vit des séries d'incarnations, lié par le Karma du passé, qui l'accompagne à tout moment, jusqu'à ce qu'il soit neutralisé. La neutralisation du Karma est possible par l'action juste, qui est la dimension majeure du discipulat. L'homme qui prend le chemin du retour, de l'ignorance à la lumière, veut connaître l'action juste et agir en accord. De tels êtres sont des aspirants qui seront aidés, depuis les cercles supérieurs, par les frères plus âgés de l'Humanité, que nous appelons les Maîtres de Sagesse ou la Hiérarchie. Ils sont les gardiens de la connaissance et ils aident les êtres en transmettant une telle connaissance.

Un aspirant qui marche sur le chemin de la vie avec volonté et détermination entrera dans une activité de service, d'étude de la sagesse et de méditation. C'est pour lui que le serpent 'K' va se débarrasser de sa peau. C'est pour lui que les images du Karma passé sont pelées. C'est pour lui que le Karma est neutralisé. Par la suite, il marche sur le chemin du Karma Divin aussi longtemps qu'il suit les principes cardinaux du Karma. La libération du Karma passé par le temps est présentée symboliquement, comme le fait de peler les images du Karma passé de la peau du serpent 'K'.

Le disciple qui neutralise le passé avec la discipline du discipulat se libère lui-même des conditionnements de son corps (conscience du corps). Il se déplace dans des corps de lumière. Initialement il se déplace dans le corps de lumière dorée et par la suite, dans le corps de lumière de diamant. Il aura la facilité d'avoir plus d'un corps et de résider dans l'un de ceux-ci ou dans tous, selon les besoins. Alors, il est appelé un Maître.

Parmi les hommes, les Maîtres se remarquent par leur Maîtrise. Parmi les pierres, le diamant se remarque distinctement. Parmi les serpents, le Naga se débarrasse consciemment de sa peau tous les sept ans et prend un corps nouveau et brillant. Le corps qu'il quitte est aussi vibrant et c'est pourquoi il est vénéré. De même, le corps qui est laissé par un Maître est aussi vénéré comme une enveloppe inestimable.

Méditation 33

(22 avril, 21 août, 25 octobre, 23 février)

***Karma is neither postponed
nor purged but neutralised.***

(Le Karma n'est jamais postposé,
ni purgé mais neutralisé.)

Commentaire:

Maître CVV, le Maître de l'Age du Verseau inaugure un chemin de Yoga par lequel il propose de neutraliser le Karma et de libérer les êtres d'une manière plus rapide et plus directe. Il a nommé ce chemin de Yoga « BRIKTHA RAHITA TARAKA RAJA YOGA », ce qui signifie le Raja Yoga qui neutralise le Karma accumulé. Ce Maître CVV le fait avec la coopération de la Volonté Cosmique. Les détails relatifs à ce chemin peuvent être lus dans le livre Le Maître du Verseau (par le même auteur et éditeur).

La clé maîtresse pour la neutralisation du Karma est dans le partage, la distribution et le service désintéressé à ses semblables, en plus de la prière que le Maître a formulée.

Méditation 34

(23 avril, 20 août, 26 octobre, 22 février)

***Wash Karma in space.
On the deep blue slate paint ever-elevating colours,
ever at the feet of the Master
in the Vaisakha valley.***

(Lavez le Karma dans l'espace.
Sur l'ardoise d'un bleu profond, peignez des couleurs qui
élèvent sans cesse,
toujours aux pieds du Maître
dans la vallée de Vaisakha.)

Commentaire:

A l'œil nu, l'espace insondable apparaît comme bleu. L'étudiant du discipulat doit chaque jour laver son Karma dans le bleu. Il a besoin de contempler le bleu et d'invoquer beaucoup de bleu dans son être. Le bleu est du blanc profond. La profondeur du bleu est insondable que ce soit dans la méditation, dans le chant du OM, dans le Gayatri ou dans la contemplation d'un ciel bleu clair. L'étudiant a besoin d'entrer dans ce bleu et d'y rester stable. Lorsqu'il conclut sa méditation, il aura empli de bleu son mental, ses sens et même les tissus de son corps. Cela lui permettra un nettoyage pour la journée, au niveau du mental.

Sinon le mental emporte ses résidus naturels, qui sont comme le compost qui sent. Le mental de l'homme se rappelle régulièrement des choses, des événements, des endroits et des gens qui sont désagréables. Cela amène instantanément la jalousie, l'orgueil, la peur, la suspicion, la haine et engendre l'irritation et l'agitation. Pour résister à ces résidus du mental et pour le sceller, il faut renforcer le mental par l'invocation de la lumière bleue. On ne peut pas atteindre directement ce bleu. Il

y a un ascenseur de couleurs auquel on peut avoir recours. Cet ascenseur va du violet au rose, à l'orange, au jaune doré, au jaune miel, à l'aquamarine, au bleu clair, au bleu et au bleu profond. La couleur n'est que le détail de la lumière. La contemplation sur les couleurs qui élèvent nettoie le mental de ses résidus. Une variété de Mantras est utilisée pour les diverses manifestations de couleurs. (Référez-vous au livre de cet auteur : *Mantrams. Their Significance and Practice*. – Les Mantrams, leurs Significations et leurs Pratiques).

Une fois que le bleu est bien installé dans le mental, l'expérience bouddhique continue à se dérouler en termes de lumière et de son, qui élèvent l'étudiant au stade de l'allégresse. Ceux-ci l'inspirent également pour accomplir des actes de bonne volonté qui le conduiront dans le plan bouddhique, aux pieds du Maître résidant dans la vallée de Vaisakha. La vallée de Vaisakha est une vallée cachée, avec des énergies sublimes, où les Maîtres de sagesse se rencontrent une fois par an. L'étudiant aussi a l'opportunité de rencontrer le Maître dans cette vallée.

Un processus spécifique est suggéré ci-dessous pour être aux pieds du Maître dans la vallée de Vaisakha :

1. Asseyez-vous tranquillement au niveau du mental et du corps, dans un endroit silencieux.
2. Alignez le mental avec le bleu et visualisez le bleu tout autour.
3. Visualisez votre Maître dans du blanc brillant dans une posture assise. Sa main droite vous bénit, ses yeux transmettent la grâce. Son visage a les yeux mi-clos et un sourire subtil sur les lèvres.
4. Visualisez que vous êtes aux pieds du Maître.
Visualisez que le Maître est quatre fois plus grand en taille et que vous êtes un quart de Lui.
5. Visualisez que vous êtes dans une vallée sacrée d'une chaîne de montagnes sacrées, avec des pics enneigés et une rivière qui s'écoule du sud vers l'est et le nord.
6. Visualisez la lumière de la lune dans la vallée.

Finalement, visualisez un silence complet avec une brise légère qui vous caresse.

Méditation 35

(24 avril, 19 août, 27 octobre, 21 février)

***The imprints of the subterranean caves of your
consciousness are illuminated by the heartfelt colours of
Kundalini at the feet of the Master.***

***Elevate yourself in the presence of the Master
with the colours of the sevenfold wings of the serpent.***

Nothing is impossible to you.

Sinning is impossible to you.

***Sin is your shadow, lead it into the beam
of the light of the Guru.***

Namaskarams. Verily, verily we are in you.

(Les empreintes des grottes souterraines de votre
conscience sont illuminées par les couleurs chaleureuses
de la Kundalini, aux pieds du Maître.

Elevez-vous vous-mêmes en la présence du Maître,
avec les couleurs des ailes septuples du serpent.

Rien ne vous est impossible. Pécher vous est impossible.

Le péché est votre ombre, amenez-le dans le faisceau de
la lumière du Guru.

Namaskarams. En vérité, en vérité, nous sommes en vous.)

Commentaire:

Lorsque l'étudiant médite lui-même aux pieds du Maître, dans la grotte de sa conscience, il expérimente une élévation par rapport au monde terrestre. Lorsqu'il ferme les yeux gentiment et applique son mental à la respiration, il peut consciemment se déplacer dans la grotte illuminée du cœur. Le Maître est déjà là, dans la grotte, attendant de recevoir l'étudiant qui arrive. L'étudiant devrait gentiment s'asseoir sur le sol aux pieds du Maître, tandis que le Maître est assis sur un siège. C'est

donc dans la présence du Maître que l'on peut accomplir la méditation. La présence du Maître cause l'illumination dans la grotte du cœur. La présence du Maître permet aussi de faire l'expérience du serpent (la conscience Kundalini) avec ses ailes septuples, qui ressemble à un aigle. Il est recommandé à l'étudiant de soumettre ses limitations, ses fautes, ses péchés et ses faiblesses aux pieds du Maître, cherchant à être soulagé du fardeau de ceux-ci. Lorsque chaque jour, de telles prières et confessions sont faites, progressivement les limitations pesantes se détachent de vous, deviennent votre ombre et se dissolvent dans le rayon de lumière du Maître. Lorsque, régulièrement, l'étudiant vit en méditation en la présence du Maître, ses péchés

Méditation 36

(25 avril, 18 août, 28 octobre, 20 février)

***A serpent sits in lotus.
Lotus dances on ripples of the waters of life.
Nara is water, Nari is serpent,
Narayana is the Master.***

(Un serpent est assis dans un lotus.
Le lotus danse sur les ondes des eaux de la vie.
Nara est l'eau, Nari est le serpent,
Narayana est le Maître.)

Commentaire :

Narayana est la conscience universelle. Il est le Maître de l'univers. Ayana représente le sentier de conscience involutif et évolutif. Nara représente les eaux éthériques. Narayana signifie le mouvement des eaux de l'espace dans le chemin de l'involution et de l'évolution. Le Seigneur Narayana préside sur ce chemin. Nari est un dérivé de Nara. Nara représente les eaux de l'espace illimité.

Des eaux de l'espace illimité, qui n'arrêtent pas de se mouvoir de ci de là (vers la droite et vers la gauche), le lotus de la création prend naissance. Ce lotus est un lotus septuple. A l'intérieur du lotus, il y a Nari. Nari est dans la forme d'un serpent et représente l'être individuel en tant que Kundalini individuelle. (En essence chaque être est la conscience de Kundalini enveloppée par les trois qualités et les cinq éléments.) Il y a l'eau de l'espace universel qui s'anime et, en elle, germe un lotus qui s'anime également selon le mouvement des eaux de l'espace. Les gouttes d'eau individuelles à l'intérieur du lotus s'animent également en fonction du mouvement du lotus qui, à son tour, dépend du mouvement des eaux universelles. Le lotus danse et les gouttes dans le lotus se meuvent également en harmonie. La danse est conduite par le Seigneur Narayana. Les êtres s'accordent à elle et se réjouissent.

On recommande à l'étudiant de se visualiser lui-même étant dans un lotus avec les groupes des êtres, de visualiser le doux mouvement du lotus vers la droite et vers la gauche et de ressentir le mouvement en lui. Cela aura comme résultat le mouvement de la conscience de sa Kundalini. Quand cela arrive, l'étudiant est en muse et expérimente un grand allègement et une profonde joie. Il acquiert l'état d'équilibre avec beaucoup d'aisance.

Cette méditation donne une expérience similaire à celle de l'écoute de la lyre l'Apollon, de la veena de Narada ou de la flûte du Seigneur Krishna.

Méditation 37

(26 avril, 17 août, 29 octobre, 19 février)

***Lake-beetle adjustments. Lake and beetle are in the Lotus.
Lotus is in the lake, beetle is in the Lotus.
Beetle sings, man melts, God crystallises.***

(Ajustements du lac-scarabée. Le lac et le scarabée sont dans le lotus.

Le lotus est dans le lac, le scarabée est dans le lotus.
Le scarabée chante, l'homme se fond, Dieu cristallise.)

Commentaire:

Le lac mentionné dans la méditation est le réservoir de vie et de conscience. Le lotus, celui qui est septuple, est le lotus de la création dans lequel il y a les êtres qui sont aussi septuples. Ce sont des micros lotus à l'intérieur du macro lotus. Le lac est la base pour tout.

Le scarabée est symbolique du principe de pulsation opérant dans le centre du cœur du lotus macro, micro. Le scarabée chante le chant du OM. Le scarabée lui-même est SOHAM. Lorsque l'homme, dans le lotus, s'aligne lui-même et s'approche du chant du scarabée, qui peut être entendu dans son centre du cœur, il est magnétisé. S'il l'entend régulièrement, il est magnétisé davantage. Lorsqu'il s'y relie, il fusionne.

Cette méditation suggère à l'étudiant de se sentir lui-même posé dans l'immense lotus de la création, et de se ressentir lui-même comme un mini lotus septuple. Il lui est encore suggéré de ressentir le scarabée de SOHAM dans son lotus du cœur. Il lui est recommandé de s'accorder avec le chant du scarabée, qui est initialement SOHAM. Quand l'étudiant acquiert une écoute profonde, il écoute le chant comme OM. Ceci doit être pratiqué. Ainsi, l'homme se fond lui-même dans le OM. Par la suite, OM réside comme l'homme. L'ombre de l'homme (personnalité) se dissout. L'homme en tant qu'âme demeure. L'âme est Dieu.

On conseille à l'étudiant de suivre le chemin de l'inspiration et de l'expiration, de consciemment ressentir le son SO tandis qu'il inspire et HAM tandis qu'il expire. La respiration chante le chant de SOHAM. Quand l'homme fait une inspiration et une expiration conscientes associées avec les sons correspondants, il s'apercevra du besoin d'un interlude entre l'inspiration et l'expiration. Dans cet interlude, il peut écouter la pulsation du cœur, qui chante le même chant SOHAM. La pulsation est une double action de déploiement et de repliement (les fonctions centripètes et centrifuges). La double fonction engendre le double son. Tandis que l'étudiant s'accorde régulièrement, il trouvera un autre interlude entre la double fonction de pulsation. Il s'échappera, à travers cet interlude, dans Sushumna où il rencontrera la conscience intérieure OM.

OM est l'état originel de l'homme. En tant que OM, il est pure conscience. Cette conscience opère en tant que vie et conscience. C'est l'identité originelle de l'homme. Il est l'homme intérieur tandis que l'homme extérieur, avec son identité terrestre, est son ombre. Une fois que l'homme acquière cette identité originelle, son ombre disparaît. Par la suite, il est le Fils de Dieu ou Dieu se mouvant dans la forme de l'homme. L'Âme (le scarabée) se réajuste alors avec le lac, et elle flotte éternellement sur le lac illimité de la vie. Ainsi, le scarabée est ajusté (accordé) au lac de la vie.

Méditation 38

(27 avril, 16 août, 30 octobre, 18 février)

***All-round development, all round development.
Ardent development. Art development.
Advent of Master.***

(Un développement global,
un développement tout à l'entour.
Un développement ardent. Un développement d'art.
L'avènement du Maître.)

Commentaire:

Le développement de l'homme doit être un développement complet. Ce n'est qu'alors que la plénitude est possible. La vie a de nombreuses dimensions : personnelle, familiale, économique et sociale. L'homme doit croître dans toutes ces dimensions et réaliser les expériences correspondantes. Sinon, son progrès est arrêté. L'homme doit faire l'expérience du monde et ressentir ses limites en général. Philosopher sans expérimenter produit de nombreux philosophes qui ne sont pas pratiques et qui finalement tomberont dans l'attraction de l'argent, du pouvoir et de la femme.

Le déni n'a jamais été le chemin du Yoga. Le déni est la doctrine des religions. Le Yoga propose une expérience modérée de chaque aspect de la vie et, par la suite, de transcender ce qui est terrestre pour des expériences qui sont supraterrrestres, et depuis le supraterrrestre, faire l'expérience du Soi, de l'Atman, du fondement du Ciel et de la Terre. Le Yoga n'hésite pas à suggérer un confort modéré. Le déni de soi et l'auto torture sont considérés comme ignorance.

Le chemin du Raja Yoga respecte la volonté de l'homme. Il faudrait progresser sur le chemin avec le libre arbitre, en analysant à tout moment ce qu'il désire précisément à l'intérieur. L'on peut marcher sur le chemin

lentement et progressivement et ce n'est pas nécessaire de ressentir qu'il faut se hâter. Il est nécessaire d'épanouir chaque pétale de chaque centre éthérique, depuis le Muladhara jusqu'à l'Ajna. Si quelqu'un oublie l'expérience correspondante à un pétale, il sera retenu. L'homme doit nécessairement vivre toutes les expériences physiques, émotionnelles, mentales et bouddhiques avant qu'il pense à la réalisation de soi. La plupart des aspirants sont trop rapides à décider qu'ils veulent en finir avec le monde, ce qui n'est pas vrai.

Le Maître C.V.V. propose le Yoga de la Synthèse comme le Seigneur Krishna. Il aimerait que les étudiants du Yoga se développent d'une façon complète. Le développement doit être un développement ardent, ce qui signifie qu'il faudrait développer, avec ardeur, des expériences dans chaque aspect de la vie. Il suggère encore qu'il faudrait maîtriser chaque expérience et montrer la manière artistique de l'expérimenter.

Un Maître a une belle apparence, il s'habille bien, il parle bien, il agit bien, il mange bien, il cuisine bien, il enseigne bien, il sert bien, il inspire bien et ainsi de suite. Tout ce qu'il fait est artistique et est réalisé avec maîtrise. Telle devrait être l'approche du Yoga.

Un développement complet, un développement tout à l'entour, un développement ardent, un développement artistique sont tous les développements du disciple sur le chemin du progrès, avant qu'il devienne un Maître.

Méditation 39

(28 avril, 15 août, 31 octobre, 17 février)

***Ant-Man-Brahma. Ant around man.
Man around ant. Man Ant Eagle. Mantle.
Ant to Brahma, Abraham.***

(Fourmi-Homme-Brahma. La fourmi autour de l'homme.
L'homme autour de la fourmi. Homme Fourni Aigle.
Manteau.
De la fourmi à Brahma, Abraham.)

Commentaire:

C'est une méditation poétiquement composée avec des rythmes de son. La fourmi, l'homme, Brahma est le chemin de l'ascension. La fourmi autour de l'homme est aussi le chemin de l'ascension. L'homme autour de la fourmi est le chemin de la chute. L'homme, la fourmi, l'aigle est la solution pour ceux qui ont chuté. Le manteau est le stade de l'accomplissement. De la fourmi à Brahma, c'est le chemin et Abraham est le Brahman en existence. Considérons ces phrases une par une.

Toutes les formes dans la nature évoluent et trouvent leur accomplissement dans la forme de l'homme. L'homme peut atteindre le Brahman, le Dieu absolu. L'âme est accomplie de cette façon. Ceci est indiqué dans l'affirmation Fourmi-Homme-Brahma.

Dans le chemin de l'auto réalisation des êtres, deux étapes ont été conçues. Que toutes les formes terrestres deviennent finalement une forme humaine est la première étape. Cette évolution est dirigée par la nature pour les êtres au sein des différentes formes. En d'autres mots, les formes d'une variété d'êtres terrestres sont dirigées par la nature jusqu'à ce que ces êtres obtiennent la forme de l'homme. Les êtres inférieurs à l'homme ne sont pas des êtres conscients d'eux-mêmes. Dès lors, la nature elle-même dirige l'évolution. Ceci est indiqué par la fourmi autour de l'homme, qui se déplace vers l'homme.

Une fois que les êtres ont obtenu la forme de l'homme, ils deviennent conscients d'eux-mêmes et ils sont dotés de volonté par la na-

ture. Par la suite, l'homme doit diriger son évolution. La nature joue un rôle de support ; elle arrête de jouer le rôle de conducteur. Quand un être obtient la forme de l'homme, la nature considère que l'être a assez de maturité pour conduire lui-même son évolution. C'est comme une mère qui se détache d'un enfant qui a grandi. Une mère souhaite que son enfant qui a grandi se prenne en mains lui-même, ainsi la nature laisse l'homme à lui-même pour sa future évolution.

Le libre arbitre et la liberté sont les dons octroyés à l'homme, et il doit apprendre à utiliser un tel libre arbitre et une telle liberté avec connaissance. L'homme a besoin de grandir dans la lumière de la connaissance. S'il ne le fait pas, il tombera à nouveau. Ceci est indiqué par l'affirmation 'l'homme autour de la fourmi'. L'homme revient dans des formes inférieures quand il n'a pas profité de l'opportunité. Recevoir une forme humaine devrait être davantage considéré comme une opportunité pour une croissance plus rapide, mais non comme un privilège. L'opportunité devrait être utilisée avec responsabilité. L'homme autour de la fourmi indique la chute par ignorance et irresponsabilité.

La phrase suivante dans la méditation indique que l'homme profite de l'opportunité avec responsabilité. Celui qui est responsable suit le chemin de la connaissance et continue à avancer de sorte qu'il atteigne des royaumes supérieurs représentés par l'aigle. L'Homme, la Fourmi, l'Aigle sont des présentations symboliques de la fourmi qui, comme l'homme, grandit dans des royaumes supérieurs comme un aigle qui s'élève plus haut dans les cieux. Le chemin de la connaissance, lorsqu'il est foulé de façon régulière et consistante, conduit l'homme dans les états supérieurs du mental et, plus loin encore, le conduit jusqu'à l'état de la Lumière Bouddhique. On se réfère à cette Lumière Bouddhique comme à un Manteau. Ainsi, de la Fourmi à l'Homme, de l'Homme à l'Aigle, de l'Aigle au Manteau, sont les étapes de l'évolution. L'homme dans le plan Bouddhique progresse encore pour faire l'expérience de Brahman, l'Atman, la Vérité, le Dieu. Ainsi, chaque fourmi se réalisera elle-même en tant que Brahman.

Ceux qui sont réalisés reviennent pour aider les êtres humains sur base de leur profond amour et de leur compassion. Ce sont les Fils de Dieu, qui sont comme des exemples de service, de sacrifice, de connaissance et d'alignement avec Dieu. Abraham représente symboliquement de tels êtres, qui transmettent le verbe de Dieu à leurs semblables.

Méditation 40

(29 avril, 14 août, 1er novembre, 16 février)

***Leo, jungle with the cub.
Jacob. The sign is royal. Israel.***

(Le lion, la jungle avec le lionceau.
Jacob. Le signe est royal. Israël.)

Commentaire :

Le signe du Lion représente le lion. Le lionceau est le stade de l'enfance du lion. Le lionceau est le futur lion. Le lionceau est dans la jungle. L'homme est dans le monde. L'homme, quand il devient un aspirant ardent, est comme le lionceau. L'aspirant est dans le monde. Il veut être au-dessus du monde et essaie de s'éloigner de la folie du monde. Il se rassemble dans son centre du cœur représenté par le Lion. Au plus il se rassemble fréquemment dans le centre du cœur, au plus il rencontre le lion dans le cœur. Le lion dans le cœur est Simha. Simha rugit continuellement le son SOHAM. L'aspirant se tenant dans le monde mais demeurant dans le cœur, se relie au son SOHAM. C'est le chant de la respiration qui chante éternellement dans le cœur. Plus l'aspirant s'associe en profondeur avec le rugissement du lion (le chant de la respiration), plus il s'éloigne du monde, vivant cependant dans le monde. Rappelez-vous la Méditation 3, où l'instruction est « vivez dans le monde extérieur mais soyez une conscience intérieure. »

Le lionceau, l'aspirant s'associant avec le son SOHAM, entre dans la conscience intérieure, où il rencontre Jacob.

Jacob est un prophète qui a vécu en Israël. Jacob représente ésotériquement les sons JA CA BA.

JA est le son de Sahasrara.

CA est le son de Anahata.

BA (interchangeable avec VA) est sacré. Jacob représente la colonne

de la conscience intérieure qui imprègne le Nadi de Sushumna depuis Sahasrara jusqu'à Swadhistana.

L'aspirant associé avec la conscience intérieure par le biais du chant du SOHAM, entre dans le chemin de Sushumna, de Jacob. Il gravit le chemin, avec le chant de la pulsation SOHAM et le chant de la pulsation subtile OM. Il s'élève de Anahata jusqu'à Visuddhi. Sur ce chemin, il gagne la connaissance. Il s'élève encore plus haut, de Visuddhi à l'Ajna, là, il devient libre, il devient le maître de sa vie ; il est donc royal et cependant un Yogi, un Raja Yogi. Le signe du Lion conduit l'aspirant sur le chemin de Jacob, pour qu'il devienne royal. Il vit comme un roi dans le royaume de Dieu et poursuit le chemin Divin.

Le chemin Divin est le chemin réel. Is-réel (est-réel) est Israël. Is-royal (est-royal) est aussi Israël. Le chemin réel, royal est le Lion. C'est ouvert par le Lion et le chemin est Jacob. En suivant le chemin de Jacob, le lionceau devient le roi lion.

On dit que Jacob amène le Divin au terrestre et conduit le terrestre au Divin. Le chemin de Sushumna est le chemin par lequel le Divin descend et également par lequel le terrestre s'élève.

Le chemin Divin est appelé Devayana et est nommé comme Devayani dans les Puranas.

Méditation 41

(30 avril, 13 août, 2 novembre, 15 février)

***Man is Isiah, Messiah. Man is the Cross.
Macrocosmos. Moses. Mount.***

(L'homme est Isaïe, Messie. L'homme est la Croix.
Macrocosme. Moïse. Mont.)

Commentaire :

Il est dit de nombreuses fois dans ces méditations que l'homme est l'image de Dieu. Tout ce qui existe en Dieu existe en l'homme, hormis que l'homme est conscience localisée, tandis que Dieu est conscience universelle. Quand l'homme soumet son identité individuelle aux pieds de Dieu, toutes les intelligences cosmiques, solaires et planétaires qui sont inhérentes en lui, s'éveillent. Il devient un Maître. Le mot Sanskrit pour Maître est Isha ou Ishwara. Isha est Isiah. Isiah (Isaïe) est Messiah (Messie). L'Homme devient un Maître et transmet le message de Dieu. Il est donc Messie. De nombreux Messies sont venus et en ont inspirés beaucoup. Peu ont suivi le chemin. Une petite poignée d'hommes se sont transformés eux-mêmes en un Maître et ont accompli le Plan.

L'homme est la Croix, dans le sens où il a le potentiel pour expérimenter l'existence quadruple, c'est-à-dire l'existence pure, la conscience, la pensée et l'action. La croix est une présentation symbolique de cette existence quadruple. Quand l'homme s'expérimente lui-même comme pure conscience et existence, il est un homme complet. Il se connaît comme une entité qui pense et qui agit. La pensée et les actions sont les deux bras. Elles adviennent sur la base de la conscience et de l'existence, les deux autres bras qui font de lui un homme à quatre bras.

La croix indique la verticale qui passe à travers l'horizontale. L'horizontalité représente la matière. La verticalité représente l'Esprit.

Dans l'homme, l'Esprit et la matière se rencontrent dans des angles droits. L'homme a le potentiel pour être un Yogi, celui qui équilibre la matière et l'Esprit.

L'homme est le macrocosme dans le micro. Ceci sera réalisé dans l'Age du Verseau. Il peut commander les éléments à volonté. Moïse en est un exemple. Il représente le Mont. Les Maîtres sont comme des Monts. Les montagnes dépassent la terre de façon significative. Les Maîtres dépassent les autres hommes.

Méditation 42

(1er mai, 12 août, 3 novembre, 14 février)

***All names together utter the name of God.
A prophecy thinks from darkness to light. Prophecy is fulfilled.
Abraham, Moses, Isiah, Jacob put together form Jesus.***

(Tous les noms ensemble prononcent le nom de Dieu.
Une prophétie reflèchit de l'obscurité à la lumière. La prophétie est accomplie.
Abraham, Moïse, Isaïe, Jacob mis ensemble forment Jésus.)

Commentaire:

La compréhension originelle de Dieu, depuis les temps Védiques est qu'Il existe comme tous noms et dans toutes formes. La matière est une émergence de l'Esprit. Quand la matière est dessinée et façonnée par les forces de la nature, l'Esprit coopère et réside dans la matière. Tout ce qui est visible et invisible est Dieu. A travers le Dieu visible, l'invisible peut être réalisé. En niant le Dieu visible, on ne peut pas atteindre facilement l'invisible.

« Visvam Vishnuhu », disent les Védas. La forme du monde est Vishnu, le Seigneur. Quand cette vérité est acceptée, tous les noms sont les noms de Dieu, parce que les noms sont donnés aux formes, qui sont faites par Dieu. Dieu réside en tout.

Quand Dieu n'est pas ressenti dans la forme, l'obscurité prévaut. Lorsque l'on se rappelle de Dieu dans la forme, l'obscurité produit la lumière. Le disciple doit réfléchir et se rappeler de Dieu dans tout ce qui est visible. Ceci est une discipline fondamentale pour un disciple. Alors Dieu se révèle progressivement. Quand Dieu (la Lumière) se révèle dans le visible, l'obscurité du monde disparaît.

Le chemin de la grâce que Jésus-Christ a suivi et que de nombreux disciples du monde ont suivi en Inde, suggère de chercher Dieu dans

tout ce qui est. Alors la réalité apparaît et la prophétie est accomplie. En Jésus, la prophétie s'est tellement bien accomplie ; ceci a été imité par Abraham, Moïse, Isaïe, Jacob, etc.

Les enseignements de Jésus constituent la synthèse de la sagesse. Il est malheureux que seuls des fragments de ses enseignements demeurent aujourd'hui. Il a enseigné la synthèse de tout ce qui EST. Il a enseigné par des symboles, par des allégories et par des paraboles. Il a démontré l'immortalité de l'homme. Il a créé et détruit. Il a ramené des morts à la vie. Il était l'incarnation de la simplicité, de l'amour, du partage et du sacrifice. Il n'a pas fondé une religion. Il a suivi le chemin de la vérité, qui avait été suivi précédemment par des chercheurs devenus des Maîtres. Comme eux, il est aussi devenu une part du chemin.

Méditation 43

(2 mai, 11 août, 4 novembre, 13 février)

*Trace bridge from the eye of the bull
to the tongue of the serpent.
It is the rod of the messenger of God.
From Taurus to Aquarius the head of the rod
points the path.
From Scorpio to Leo the tail ascends.
The Z form of Kundalini through eons.
Z is the half swastika.
Z to A, Zero to Aries.*

(Tracez un pont de l'œil du Taureau
jusqu'à la langue du serpent.
C'est le bâton du messager de Dieu.
Du Taureau au Verseau, la tête du bâton pointe le chemin.
Du Scorpion au Lion, la queue s'élève.
La forme du Z de la Kundalini à travers des éons.
Z est la moitié de la swastika.
Z à A, Zéro au Bélier.)

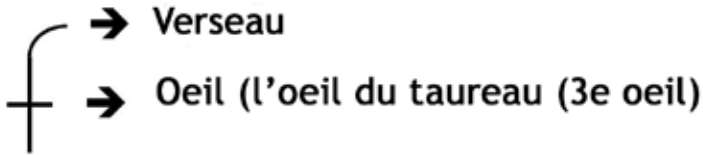
Commentaire:

L'œil du taureau existe en l'homme en tant que troisième œil. La langue du serpent est l'extrémité de la colonne. L'œil est dans la Constellation du Taureau. L'extrémité est en Scorpion. Le pont depuis le troisième œil jusqu'à la langue du serpent est le chemin de Sushumna, où la conscience pure existe.

Un messager de Dieu est celui qui s'est réalisé lui-même en tant que colonne de conscience. Symboliquement, il tient un bâton (comme Moïse et Jésus). Le bâton du pouvoir que tient le messager est le pouvoir de sa réalisation. L'énergie de sa colonne de conscience se transmet

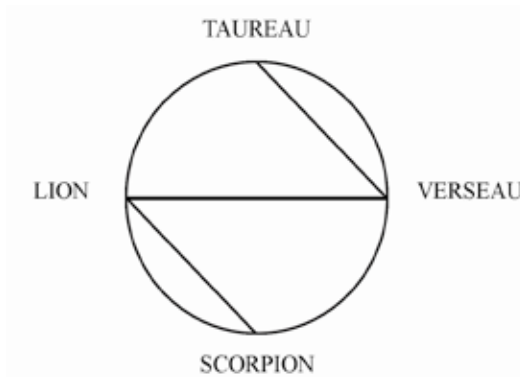
elle-même au bâton et accomplit les œuvres de Dieu.

Au-dessus de l'œil du taureau (troisième œil), le front est légèrement incurvé. A la fin de cette courbe, se trouve l'énergie du Verseau, qui est donnée dans le symbole suivant.

L'énergie s'écoule des cercles supérieurs à travers le Verseau jusqu'au 3ème œil. Depuis le 3ème œil, l'initié accomplit le travail. Il crée des oeuvres de bonne volonté, il promeut les oeuvres de bonne volonté existantes et subtilement il détruit l'ignorance. Il accomplit un triple travail en se reliant au Divin. Il reste toujours relié.

Depuis l'œil du taureau jusqu'à l'extrémité de la colonne (depuis l'Ajna jusqu'au Muladhara), le pont demeure en forme de Z. Chez les initiés, cela devient une ligne droite. La forme de Z parle d'une déflexion et d'une distorsion. Depuis le Taureau jusqu'au Verseau, il y a une ascension des énergies. Depuis le Lion jusqu'au Scorpion, il y a une

descente d'énergies. Les points d'ascensions et de descentes sont connectés par l'horizontale, qui est décrite comme suit.

Depuis les temps les plus anciens, les énergies de la Kundalini demeurent en forme de Z, et l'homme demeure, depuis les temps les plus anciens, dans l'obscurité du monde. Tant que la forme de Z n'est pas rendue droite, l'homme ne peut pas faire l'expérience de la vie. Le chemin du Yoga (du discipulat) facilite le processus de transformation. Mais pour cela, l'étudiant est sensé méditer régulièrement sur le bâton de conscience qui va de l'extrémité du front, via les 6 centres éthériques, jusqu'à l'extrémité du Muladhara. Ressentez le bâton dans sa lumière brillante de diamant. Ressentez le bâton comme JE SUIS. Visualisez le bâton et méditez sur ceci : « le bâton est JE SUIS ». Ceci va aider à se transformer en lumière.

La forme de Z de la Kundalini indique un chemin courbé en trois endroits. Une partie va du Scorpion au Lion. Une autre, du Taureau au Verseau. La troisième est le lien entre le Lion et le Verseau. Ces quatre signes forment la Croix Fixe et elle représente la moitié de la Swastika.

La Swastika signifie celui qui restitue le soi. Le soi est restitué uniquement quand le soi est réalisé. La Swastika signifie également celui qui reçoit la bénédiction de la restitution de soi. La moitié de la Swastika de la Croix Fixe parle uniquement de cinquante pour cent de la restitution de soi. Les autres cinquante pour cent doivent être accomplis à travers le chemin du Yoga.

L'astrologie parle des trois croix des 12 signes Solaires. L'une est la Croix Mutable où l'homme n'est même pas la moitié de la Swastika. La seconde est la Croix Fixe où l'homme est la moitié de la Swastika. La troisième est la Croix Cardinale où l'homme est la Swastika complète ou l'homme parfait. Ces trois Croix parlent respectivement de l'homme terrestre, du disciple et du Maître. La méditation est pour les disciples qui sont sur la Croix Fixe. Pour eux, la tâche est l'ascension vers la Croix Cardinale. La discipline du Yoga donne les étapes pour cette ascension. Quand l'homme atteint le Bélier, il atteint la réalisation. La réalisation est Poornam, qui signifie plénitude. Ainsi, depuis Z jusqu'à la plénitude du Bélier, la méditation ouvre le chemin.

Méditation 44

(3 mai, 10 août, 5 novembre, 12 février)

***A to Z read scripture written.
It is written in the cave temples of your body.
Z to A you read in the picture writing of the future.
The wheel is reversed.***

(De A à Z, lisez les écritures inscrites.
Elles sont écrites dans les temples grottes de votre corps.
De Z à A, vous lisez l'image écrite du futur.
La roue est inversée.)

Commentaire:

Les temples grottes du corps humain sont les lotus éthériques qui existent dans le système cérébro-spinal. Dans ces temples, les lettres existent sur les pétales des lotus. Les lettres sont les symboles des sons qui sont conçus en Sanskrit (le langage des Dévas). Ces lettres sont au nombre de quarante-neuf (sept fois sept) et sont faites de seize voyelles, vingt-cinq consonnes et huit santhas (les lettres qui octroient l'équilibre). Chaque pétale de chaque lotus répond à un son d'une lettre. C'est parce que les quarante-neuf lettres sont responsables de la préparation des sept plans et de leurs sept sous plans. Le son est la base de la création et les sons qui préparent les sept sous plans ont été perçus par les sages des temps anciens. Ces sons sont les sons-semences et la combinaison de ces sons forme les mantras. Tous ces sons sont arrangés dans la langue sanscrite depuis AA jusqu'à KSHA, comme de A à Z en anglais.

La science du Tantra est la science qui donne la clé de ces sons. Travailler avec le son est la première étape du discipulat. Mais initialement, il est recommandé à l'étudiant de visualiser les différents lotus éthériques, depuis Ajna jusqu'à Muladhara, avec les différents nombres de pétales. Il peut également contempler sur les différentes couleurs qui correspondent à ces lotus. On lui conseille également de noter

chaque pétale avec les sons-semences correspondants. Dans ce but, il peut regarder les illustrations qui ont été données par Sir John Woodroof dans son livre *Le pouvoir du serpent* ou *Les Chakras* écrit par C.W. Leadbeater.

L'involution de l'homme est depuis AA jusqu'à KSHA, et son évolution est depuis KSHA jusqu'à AA. Le discipulat est un processus de retour de l'objectivité vers la subjectivité et de la subjectivité vers la réalité. Dès lors, il est nécessaire de nettoyer le passé, à travers le présent et le futur, et de retourner au centre. Nettoyer le passé est possible à partir du moment où le disciple adopte la neutralité dans son attitude. En restant dépassionné, il fait face aux événements qui se présentent à lui sans créer de conséquence. Ce n'est qu'alors que le passé est nettoyé à travers le temps et que la roue se renverse pour le rétablir dans son centre originel. Les disciples qui sont dominés par les qualités de Rajas et de Tamas ne peuvent pas faire ce nettoyage du Karma. Ils doivent apprendre à être neutres pour le commencer.

La signification des Ecritures est qu'elle révèle le chemin du retour de Z à A. La seule énigme est que les Ecritures sont écrites dans un langage symbolique. Le symbolisme des Ecritures constitue l'outil pour ouvrir la connaissance des Ecritures. Les symboles ne se révèlent pas par eux-mêmes à ceux qui n'ont pas travaillé la pureté dans les plans mental, émotionnel et physique. La pureté parfaite n'est toutefois pas demandée. Une bonne volonté ferme dans tous les aspects de vie est ce qui est demandé.

Méditation 45

(4 mai, 9 août, 6 novembre, 11 février)

***In Aries the serpent is Kumara.
In Scorpio the serpent is Saturn.
In Cancer the serpent is Python.
Python is typhoon.***

(En Bélier, le serpent est Kumara.
En Scorpion, le serpent est Saturne.
En Cancer, le serpent est Python.
Python est le typhon.)

Commentaire :

Le discipulat est le sentier pour que le fils de l'homme devienne un Fils de Dieu. On est un Fils de Dieu lorsqu'on est installé dans le centre Ajna. C'est le siège de la maîtrise. Kumara signifie un Fils de Dieu. Il est le messager de Dieu.

Le voyage du disciple commence depuis le Muladhara, représenté par le Scorpion. L'homme, dans le Muladhara, est l'homme du monde. Il vit dans l'objectivité. Autant l'homme se projette dans l'objectivité, autant il devient conditionné. Seul un Fils de Dieu peut se projeter dans l'objectivité sans devenir conditionné. Le conditionnement est le principe de Saturne. Plus l'homme travaille avec ses désirs, plus Saturne le conditionne dans le Muladhara. La conscience conditionnée de l'homme dans Muladhara est décrite comme le serpent Saturne.

Quand l'homme est affecté par les émotions, ses énergies sont perturbées comme un typhon qui perturbe. Des personnes émotionnelles sont des personnes perturbées. Elles perturbent également les autres quand elles sont émotionnelles. Presque toute la race humaine aujourd'hui est émotionnelle. Un très petit pourcentage est au-delà de telles émotions. Les émotions sont représentées par le Cancer. Les eaux du Cancer sont les eaux de la mer. Le Typhon vient des eaux de la mer.

Il perturbe la vie comme un Python. Le Python est le démon légendaire grec qui sort de la mer au travers d'un Typhon et qui engendre les dommages et les destructions qu'un Typhon crée. Apollon l'a apprivoisé pour qu'il devienne un doux dauphin (Delpoin). Le Python est l'énergie émotionnelle qui surgit soudainement comme un Typhon, perturbe et disparaît.

La méditation parle de trois états de conscience ; l'un est à l'Ajna, l'autre au Muladhara et le troisième au Centre Sacré. Symboliquement, ces trois sièges sont astrologiquement décrits comme le Bélier, le Scorpion et le Cancer. Le serpent, dans cette méditation, représente la conscience de l'homme (Kundalini).

Méditation 46

(5 mai, 8 août, 7 novembre, 10 février)

***Eagle and serpent. Matter and serpent.
Master and servant. Master and savant.
Physical serpent. Astral servant.
Divine savant. Celestial saint.***

(Aigle et serpent. Matière et serpent.
Maître et serviteur. Maître et savant.
Serpent physique. Serviteur astral.
Savant Divin. Saint céleste.)

Commentaire :

Lorsque la conscience de l'homme est au-dessus du diaphragme, l'aigle prend naissance. Lorsqu'elle est en dessous du diaphragme, elle reste un serpent. Le serpent descend profondément dans la matière. On sait communément que les serpents vivent dans les trous de la terre. De même, l'homme qui est en dessous du diaphragme descend profondément dans le monde de l'objectivité. Pour l'homme de l'objectivité, le monde de la matière est tout. Il reste un serpent et il vit pour la matière. La vie se déroule à poursuivre des buts matériels. Quand l'homme apprend qu'il est futile de poursuivre des buts matériels et que les expériences matérielles ont un aspect limité, il se tourne lentement vers des buts supraterrrestres. Il écoute et apprend au sujet des Maîtres qui vivent une vie merveilleuse pour lui. Il est attiré vers eux. Il s'engage dans les travaux qui sont accomplis par un Maître de Sagesse. Progressivement, il devient un serviteur, dans le sens où il accomplit physiquement des actes de service, dans le groupe du Maître. Ainsi, depuis le statut d'un serpent, il acquiert le statut d'un serviteur. Pour lui, le Maître devient un modèle et il essaie de l'imiter. Tandis qu'il imite le Maître, il pratique certaines vertus. La pratique des vertus le conduit progressivement à devenir un savant du futur. Il est cependant encore terrestre. Dès lors, il est le serpent physique. Mais l'aspiration fait de lui un serviteur dans le

plan astral. Les vies passent. Au moment adéquat, il devient un savant, et progressivement, il devient un Saint Céleste.

Selon le Maître D.K., cela prend normalement sept cent septante-sept (777) vies pour qu'un serviteur devienne un saint. Mais avant cela, il y a un nombre incalculable de vies qui auront été vécues par l'homme en tant que serpent, dans le sens vécues pour des bénéfices matériels.

Le serpent rampe sur son ventre, horizontalement sur la surface de la matière. L'homme travaillant pour son ventre (la nature du désir), se meut aussi horizontalement. C'est pourquoi l'homme terrestre est symboliquement appelé le serpent. L'aigle se déplace dans les cercles supérieurs et, en un mouvement spiralé, il atteint des cieux encore plus élevés. L'homme qui s'élève du Muladhara jusque Anahatha se transforme lui-même en un aigle. Il s'élève encore dans des royaumes plus élevés et il atteint l'Ajna. Le serpent se déplace en cercles, l'aigle se déplace aussi en cercles, mais chaque fois qu'il a accompli un cercle, c'est sur l'anneau plus élevé. La différence entre un mouvement circulaire et un mouvement en spirale doit être comprise par l'étudiant de méditation.

Méditation 47

(6 mai, 7 août, 8 novembre, 9 février)

***Not to learn but to realise.
Not to acquire but to expand.
Not to possess but to permeate.
Not to secure but to sacrifice.***

(Non pour apprendre mais pour réaliser.
Non pour l'acquisition mais pour l'expansion.
Non pour posséder mais pour imprégner.
Non pour se sécuriser mais pour se sacrifier.)

Commentaire:

Réaliser est différent d'apprendre. Lorsque ce qui est appris est pratiqué pendant de longues années, cela s'installe en réalisation. La connaissance demeure avec cette personne pour toujours. Les personnes peuvent apprendre ; la plupart d'entre elles ne pratiquent pas. Dès lors, aucune réalisation n'advient. La connaissance ne s'installe pas en tant que sagesse ; une telle connaissance est inutile.

Les personnes acquièrent une connaissance livresque mais ce type de connaissance livresque n'engendre aucune expansion de conscience. Elle fait seulement enfler la tête et rend le lecteur obstiné et arrogant. Seule la sagesse imprègne. La sagesse est la connaissance en action. La connaissance opérative imprègne comme la sagesse. De nombreux étudiants croient en l'acquisition de plus en plus de connaissances mais ils ne se développent pas. L'étudiant devrait être vigilant à pratiquer les instructions opérationnelles de la connaissance. C'est le seul moyen pour grandir réellement.

Posséder la connaissance cause une indigestion. Lorsque la connaissance est pratiquée, il en résulte l'imprégnation de la sagesse, de la lumière et de la présence. Pour cette raison, les Védas disent que le but de l'apprentissage est la pratique et que le but de la pratique est l'imprégnation de la sagesse. Une telle pratique de la sagesse permet au mental subconscient de conduire des actes de service et de sacrifice. Progressivement, de tels services et sacrifices deviennent normaux et naturels pour l'aspirant et le transforment en un disciple.

Cette méditation met l'accent sur le fait de combler l'espace entre la connaissance et l'action.

Méditation 48

(7 mai, 6 août, 9 novembre, 8 février)

***Matter, mind, Master. Matter is the South Pole.
Master is the North Pole. Mind is the equator.***

(Matière, mental, Maître. La matière est le Pôle Sud.
Le Maître est le Pôle Nord. Le mental est l'équateur.)

Commentaire :

Matière, Mental, Maître peuvent aussi être compris comme Matière, Homme, Maître. Ce sont les trois états du voyage unique. Une fois que la création est accomplie, le début de l'évolution commence à partir de la matière. La matière évolue à travers les formes. Les êtres sont les habitants des formes. Tandis que les formes évoluent, les êtres expérimentent mieux. L'expérience est optimale dans la forme de l'homme. L'homme évolue encore pour devenir un Maître. L'évolution est complète.

Chaque fois qu'une création apparaît, les êtres entrent dans la création à différents niveaux d'évolution. Cela dépend de l'évolution que ces êtres ont déjà accomplie, dans une chaîne précédente d'évolution. Certains êtres commencent par le début en fonction de leur état précédent d'évolution. Certains commencent comme plantes, d'autres comme animaux et d'autres encore comme humains. Un petit nombre aura déjà été Maîtres. Des Maîtres reviendront également pour aider leurs semblables. On les appelle des Kumaras. Ils forment le Pôle Nord (Sahasrara). Leurs disciples pénètrent jusque Anahata, selon leur évolution.

Les aspirants sont juste au-dessus de l'équateur et l'homme terrestre est dans le plexus solaire. Le plexus solaire est l'équateur. En fonction de l'évolution de l'homme terrestre, il pénètre la partie entre le plexus solaire et le Muladhara inférieur. En dessous du Muladhara inférieur existent des êtres sub-humains jusque dans la matière dense.

L'homme a l'option, à partir de l'équateur, de se déplacer vers le

haut, vers le Pôle Nord en suivant le sentier du Yoga (discipulat). Il peut également fouler le sentier du monde et entrer dans les centres inférieurs au plexus solaire. Il est dès lors au point médian et c'est pourquoi il est l'équateur.

Quand un homme devient un Maître, il accomplit également une autre équation, un nouvel équilibre. Ceci est l'équateur supérieur, c'est-à-dire le centre du cœur (Anahata). En restant dans le cœur, le Maître manipule les forces supérieures et inférieures. Il les équilibre en lui. Il se déplace avec facilité dans les domaines de l'Esprit et de la matière. Il forme également le pont entre les êtres supérieurs et les êtres terrestres. De plus, il devient un chemin pour que les êtres inférieurs puissent passer vers les cercles supérieurs. Le chemin entier de l'évolution est un mouvement du dense vers le subtil, de la matière vers l'Esprit et par la suite l'établissement en un point médian.

On recommande à l'étudiant de méditation de visualiser la lumière de Sahasrara jusqu'à Anahata et de plus, de visualiser cette lumière qui se réfléchit en-dessous du diaphragme, pour s'assurer que l'ombre relative à l'illusion du monde soit dispersée jusque dans Muladhara.

Méditation 49

(8 mai, 5 août, 10 novembre, 7 février)

***Matter-mind-Master is the rod of rotation.
The Earth rotates. The rod spins time.
Rotation is time.***

(Matière-mental-Maître est le bâton de rotation.
La Terre est en rotation. Le bâton file le temps.
La rotation est le temps.)

Commentaire:

La rotation est le temps. Tandis que le temps est en rotation, la matière se forme. Tandis que le temps est en rotation, la matière évolue. Tandis que le temps est en rotation, le mental se forme et le mental évolue. Et à nouveau, tandis que le temps est en rotation, le Maître apparaît.

Tandis que la Terre tourne sur son axe, les étapes d'évolution précitées adviennent. La rotation de l'axe construit le sentier de l'évolution. Elle construit également le sentier de l'involution. Ces deux sentiers s'enroulent autour du bâton de l'axe. La rotation du bâton est dirigée par le temps. La rotation du bâton est la rotation de la Terre. Donc, la Terre est mise en mouvement par le temps qui s'enroule autour du bâton (l'axe).

Le Maître reste dans le bâton et, dès lors, il n'est pas en rotation. Il observe la rotation de la matière et du mental. Il observe également que c'est, à travers le temps, que la matière est formée et que le mental est formé. Il trouve que le temps est le Maître. Il se déplace dans le monde du mental et de la matière, connaissant parfaitement bien le temps et ses caractéristiques. Il remarque les périodes de lumière et les périodes d'obscurité.

Ceux qui sont en rotation dans la création sont les sujets du temps. Ceux qui ne tournent pas, même s'ils sont en rotation, sont les Maîtres.

Les Maîtres se meuvent également dans la création en accord avec le temps, et en respectant les lois du temps. Mais, à l'intérieur d'eux ils restent stables. En essence, ils sont immuables et en apparence, ils se meuvent.

La rotation du temps est considérée par les Maîtres comme un acte d'amour et de compassion pour l'évolution des êtres. Telle est la compréhension de l'aspect rotatif du temps, qui fait tourner la matière et le mental.

On recommande à l'étudiant de la méditation d'observer le bâton à l'intérieur de lui. C'est appelé Brahma Danda, ce qui signifie le bâton du créateur ou le bâton du temps. A l'intérieur du bâton, il y a l'existence. Autour du bâton, il y a le mouvement de la conscience. En s'associant avec les énergies du bâton, l'étudiant peut faire l'expérience du mouvement qui advient dans son système. Il voit le bâton immuable de l'énergie comme fondement des énergies en mouvement autour de lui, qui engendrent la matière et le mental et qui engendrent également leur mouvement.

Méditation 50

(9 mai, 4 août, 11 novembre, 6 février)

***Rotation is time. Revolution is period.
Time is in rotation. Matter is in periodicity.
Time hatches matter.***

(La rotation est le temps. La révolution est la période.
Le temps est en rotation. La matière est en périodicité.
Le temps fait éclore la matière.)

Commentaire :

Tandis que le temps est en rotation, les révolutions adviennent. Une révolution de temps est une période. La matière évolue à travers des périodes. La matière prend également naissance à partir de l'Esprit et disparaît dans l'Esprit, à travers les révolutions du temps. Le temps est vu en rotation ; la matière est vue en périodicité. La matière se transforme elle-même à travers des périodicités et passe par les règnes minéral, végétal, animal, humain et le règne des Dévas. Chaque règne a une périodicité. Toutes ces périodicités ont un début et une fin pour les êtres. Il y a une périodicité pour que le minéral se transforme en plante, une périodicité pour que la plante devienne animale et pour que l'animal devienne humain. Tandis que l'évolution a lieu et que les êtres progressent d'un règne à l'autre, de nouveaux êtres sont recrutés, puisque le temps fait éclore la matière.

Ainsi, le temps devrait être vu comme le principe de rotation dans la création et l'évolution des êtres devrait être considérée en termes de périodicités dans la rotation du temps.

Les périodicités ont des limitations. La rotation est éternelle. La périodicité s'applique aux êtres. La rotation s'applique au temps. La révolution détermine la longévité de la période. Comprenez la significa-

tion des rotations, des révolutions et des périodicités. La durée d'une vie est une période. A l'intérieur de cette durée de vie, il y a l'expérience des révolutions du jour et de la nuit, de la Pleine Lune et de la Nouvelle Lune, des mois et des années. Ce sont des révolutions par lesquelles l'homme doit passer pour son évolution. Ainsi, les périodicités relient les rotations à travers les révolutions et chaque révolution doit être considérée comme une opportunité pour l'évolution.

Méditation 51

(10 mai, 3 août, 12 novembre, 5 février)

Matter turns atom, atom turns matter.

Matter-time adjustment.

Matter turns man. Man becomes Master.

Matter becomes mind. Mind becomes Master

(La matière se transforme en atome,
l'atome se transforme en matière.

Ajustement matière-temps.

La matière se transforme en homme.

L'homme devient le Maître.

La matière devient le mental.

Le mental devient le Maître.)

Commentaire :

A travers le temps, la matière évolue. La matière est un agrégat d'atomes. Les formes sont des agrégats de matière. Les formes continuent à changer au cours du temps, tandis que la matière et les atomes sont sujets au changement. Le changement est constant au niveau de la matière. Le changement dans la matière a lieu avec le changement dans les atomes et leurs combinaisons. Les atomes s'agrègent et se désagrègent selon le temps. C'est pourquoi la matière et les formes correspondantes continuent de changer à travers le temps. Le temps est celui qui ajuste. A travers le temps, la matière se transforme en homme. A travers le temps, l'homme devient un Maître. Matière, Mental, Maître sont les stades progressifs qui sont accomplis à travers le temps.

Le temps devrait être vu comme l'alchimiste qui transforme la matière inorganique en matière organique et la matière organique en matière inorganique. Le temps transforme aussi la matière organique en mental organisé et de plus, il transforme un tel mental pour qu'il devienne un mental Maître. Le temps fait tout cela à travers sa rotation. Le

temps se déplace lentement. Il se déplace à pas d'escargot. Il apprend la patience. La patience est la note clé de l'évolution. Le temps est Kronos. « Kronos se meut et qui connaît son mouvement ? » C'est une affirmation occulte. De nombreux initiés ont réalisé cet état par leur force de patience et leur capacité d'attendre. La capacité d'un homme est vue dans sa capacité d'attendre. Le mental et la matière se déplacent plus rapidement. Ils sont régis par Rajas (dynamisme). Un Maître reste stable. Il est gouverné par l'équilibre (Sattva). Le temps est le Maître qui ne bouge pas mais fait tout bouger. Le Maître est l'autre nom pour le temps.

Méditation 52

(11 mai, 2 août, 13 novembre, 4 février)

***Solar pole, polar soul.
The higher pole is the soul.
Soul is the centre.
Pole is the pivot.***

(Pôle solaire, âme polaire.
Le pôle supérieur est l'âme.
L'âme est le centre.
Le pôle est le pivot.)

Commentaire:

Le pôle appartient à l'âme. C'est alors le pôle solaire. L'âme appartient au pôle. C'est alors l'âme polaire. Le pôle solaire est le pôle qui descend de l'âme universelle. Depuis le pôle descendent d'innombrables âmes qui sont dans la création. L'âme universelle est au-delà du pôle. L'âme dans la création ou l'âme individuelle est attachée au pôle. Au sommet du pôle est l'âme universelle. C'est depuis ce centre que le pôle est formé verticalement avec sept issues. De chacune des sept issues, des êtres émergent et résident dans les sept plans. Le pôle est le pivot qui met en rotation la création. Les âmes sont à l'intérieur de la roue de la création.

Le pôle est imprégné par l'âme universelle. Il est dès lors le pôle solaire. Il descend avec le principe de sept et crée toute chose par catégorie de sept. Les âmes qui sortent de chaque catégorie portent différentes qualités. Pour que l'âme polaire (l'être) puisse faire son ascension, il est nécessaire qu'elle entre dans le pôle et s'élève.

L'étudiant de méditation est une âme polaire. Il est généralement dans l'un des trois centres inférieurs. Tous les sept centres sont exprimés à travers le Sushumna. Chaque expression comporte différentes qualités. Lorsque l'étudiant est généralement une entité pensante en termes de bonne volonté, il devient une expression du centre du cœur.

Autrement, il reste une expression du plexus solaire. Quand il est émotionnel, il s'exprime depuis le centre sacré. Quand il est absorbé par le monde physique il s'exprime à partir de Muladhara. Ainsi, l'étudiant peut s'exprimer à partir de Anahata quand sa vie quotidienne est en accord avec le discipulat. Etant une âme polaire, l'étudiant devrait penser à entrer dans le pôle. Ceci est une visualisation. Lorsqu'il entre dans le pôle par la visualisation, il devrait trouver la colonne verticale de conscience au sein du pôle. Il devrait s'aligner avec cette conscience, à nouveau par la visualisation, atteindre le centre Ajna et se ressentir lui-même comme un Soleil resplendissant de lumière brillante. Si cette visualisation est pratiquée régulièrement, l'étudiant est aidé de l'intérieur à évoluer depuis son état de conscience d'existence jusqu'à un état de conscience plus élevé.

Etant donné que le pôle est le pivot, entrer dans le pôle fait pivoter l'étudiant. Mais le pôle est en rotation. Il devient dès lors généralement difficile pour le mental de l'étudiant d'entrer dans le pôle par la visualisation. Le mental est habitué à se mouvoir dans l'objectivité. Il est demandé à l'étudiant d'effectuer un effort persistant pour entrer dans le pôle. C'est comme nager à contre courant. Les courants du mental mènent l'étudiant dans l'objectivité. Son déplacement vers le pôle en lui, pour y entrer, est un effort pour accomplir le retournement du mental vers la subjectivité. La patience et la persévérance doivent être exercées.

Méditation 53

(12 mai, 1er août, 14 novembre, 3 février)

***Soul is lunar. Pole is Solar.
Soul reflects pole, it is full moon.
Soul merges in pole and it is new moon.
Pole is light, soul is life.
The serpent unwinds the coils.
Key and hook. Man is key, mind is hook.
Pole is light, life is hook.
Rotation of the clock opens the lock.***

(L'âme est lunaire. Le pôle est solaire.
L'âme reflète le pôle, c'est la pleine lune.
L'âme fusionne avec le pôle et c'est la nouvelle lune.
Le pôle est lumière, l'âme est vie.
Le serpent déroule ses anneaux.
La clé et le crochet. L'homme est la clé, le mental est le
crochet.
Le pôle est la lumière, la vie est le crochet.
La rotation de l'horloge ouvre la serrure.)

Commentaire :

L'âme est lunaire. Lunaire signifie réflexive. Elle reçoit et reflète. Le Pôle est solaire. L'âme est un principe réfléchif. Elle reçoit également le principe solaire pour le réfléchir.

L'âme est la super âme se reflétant à travers les trois qualités de la nature. Dans l'âme, il y a la vie et la conscience. Elle reçoit la vie de la nature et la conscience de la super âme. Quand l'âme se fond dans la super âme, c'est comme la Nouvelle Lune. C'est ce qu'on appelle Samadhi. Quand l'âme reflète la super âme jusque dans son corps, c'est la Pleine Lune.

La Lune reçoit du Soleil et réfléchit la lumière sur la Terre. Alors,

c'est la Pleine Lune. De façon similaire, quand l'âme réfléchit la super âme, on expérimente la pleine lumière, même sur le plan mental. Le corps lui-même se sent illuminé. La magie de la Pleine Lune est expérimentée par la Terre. De même, quand l'âme réfléchit la super âme, le corps expérimente la Pleine Lune. Ceci est appelé le royaume des cieux sur terre.

Le serpent du temps déploie ses anneaux quand l'âme commence à faire l'expérience de la lumière polaire. Ce n'est que l'âme dans la forme humaine qui peut faire toutes ces expériences. Dès lors, l'homme est la clé. Toutes les formes évoluent en formes humaines avec le temps. Et c'est dans la forme humaine que l'accomplissement a lieu. Les êtres sont réalisés dans les formes humaines. Dans les formes sub-humaines cela n'est pas possible. C'est ainsi que l'homme est considéré comme la clé de la réalisation.

L'homme a la conscience de soi. Cela lui permet de suivre le chemin du discipulat et dès lors, d'expérimenter la lumière. Mais l'homme a aussi l'ombre de la conscience de soi, qui est appelée la personnalité (ou le mental). Ce mental, étant une ombre, peut mener l'homme à l'illusion et à l'ignorance. Il peut être le crochet qui ne permet pas à l'homme de faire l'expérience de la lumière.

L'homme est donc la clé. Mais son mental est le crochet. Le crochet du mental lie l'être (l'âme) au corps physique avec la corde de la vie physique. L'être doit se relier à la super âme et développer le corps subtil et la vie subtile, pour se délivrer lui-même du corps physique et de la vie physique. Tandis que l'homme évolue, il va ressentir de plus en plus d'inclination envers la super âme qui gouverne le pôle. Pour s'orienter vers cette super âme, il entre dans le chemin du discipulat. A travers le temps et l'aide du discipulat, il va délier la corde de vie du physique et se libérer lui-même. Ainsi, la serrure sera ouverte à travers le temps par le disciple. Le temps est l'horloge.

Méditation 54

(13 mai, 31 juillet, 15 novembre, 2 février)

***Lock and key adjustments. Space expands.
Horizontals meet verticals. Mind crosses matter.
Time unfolds time. Life creates life. Father creates son.***

(Ajustements de la clé et de la serrure. L'espace s'expande.
Les horizontales rencontrent les verticales.
Le mental croise la matière.
Le temps déploie le temps. La vie crée la vie.
Le père crée le fils.)

Commentaire:

Les ajustements de la clé et de la serrure. La serrure est le mental. La clé est le discipulat. Dans la mesure où la clé est utilisée, la serrure continue à s'ouvrir. Autant la serrure s'ouvre, autant l'espace intérieur est réalisé. L'espace est l'autre nom pour l'existence. Au moment où la clé fonctionne, la serrure s'ouvre et on expérimente la douceur du contact de l'existence de soi. L'homme se retire lui-même du monde à l'intérieur de son centre du cœur. Il se retire de l'objectivité vers la subjectivité. Le mouvement objectif est le mouvement horizontal. Le mental est absorbé de l'objectivité à la subjectivité. C'est appelé l'horizontale rencontrant la verticale. Dans la subjectivité, l'homme se meut verticalement, depuis le cœur vers les plans plus subtils. Le mental se réjouit dans le plan bouddhique de lumière. Il entre en action dans le phénomène bouddhique, qui est une activité de la vie, au-delà de l'existence terrestre. Ainsi, le mental croise la matière. Dans la mesure où l'homme se déplace et travaille dans la verticalité (subjectivité), de plus en plus d'espace est expérimenté et le temps s'expande. L'espace et le temps se complètent l'un l'autre. Ainsi, le temps se déploie. La vie physique conduit à la vie subtile. La vie subtile prépare le corps subtil. Dans le corps subtil, l'homme se meut. Désormais l'homme est l'homme Divin car il est dans un corps Divin. Le corps Divin est un corps de lumière, qui est d'or ou de diamant. Il ne souffre pas de la mort comme celui qui est terrestre. Ainsi, le Fils de Dieu est créé.

Méditation 55

(14 mai, 30 juillet, 16 novembre, 1er février)

***Space is globe. Time is spiral. From globe spiral springs.
With spiral the globe fills.
Space and time are the knower and the known.***

(L'espace est globe. Le temps est spirale.
La spirale surgit du globe.

Avec la spirale, le globe se remplit.

L'espace et le temps sont celui qui connaît et celui qui est
connu.)

Commentaire:

L'espace est globe. Il est existence. Le temps surgit du globe de l'espace comme un créateur. La création est remplie par l'espace au cours du temps. L'espace suit le temps, alors que le temps se déplace comme une spirale et remplit la création avec son énergie. Tandis que le temps se déploie, la création advient. Tandis que le temps se replie, la création disparaît à nouveau dans le globe de l'espace. Dans la création, le temps est le Seigneur. Mais l'espace est le Seigneur du temps. Le temps obéit uniquement à son Seigneur, l'espace. Le temps est connu uniquement par l'espace. Le temps n'est connu par aucun autre. Le connaisseur du temps est l'espace. Celui qui connaît l'espace, connaît le temps. Connaître l'espace est connaître le soi, l'existence. Celui qui connaît, connaît le temps et, dès lors, connaît toute chose.

Méditation 56

(15 mai, 29 juillet, 17 novembre, 31 janvier)

***Space is globe. Universe is lotus.
Globe unfolds into lotus.
Space unfolds into universe.
Globe is potential lotus.***

(L'espace est un globe. L'univers est un lotus.
Le globe se déploie en un lotus.
L'espace se déploie en un univers.
Le globe est un lotus potentiel.)

Commentaire:

Tandis que le temps surgit du globe de l'espace, l'espace suit le temps et se déploie juste comme un bouton de lotus s'épanouit. A travers le temps, l'espace se déploie à partir de l'intérieur. Tout se déploie depuis l'intérieur, dans la création. Ce qui est à l'intérieur est espace. Tandis que le globe de l'espace se déploie, il ressemble à un énorme lotus avec sept rangées de pétales. L'épanouissement se déroule du plus subtil au plus dense. Même les idées s'épanouissent à partir de l'intérieur en pensées et, par la suite, elles s'épanouissent en actions. Donc, tous les épanouissements sont des épanouissements de l'espace. Le globe de l'espace continue à se déployer tant que le temps se déplace vers le bas (du subtil au dense). Quand le temps prend le chemin du retour, l'espace retourne également avec le temps, pour devenir à nouveau un globe. Le globe de l'espace est un lotus potentiel. Le lotus est l'espace révélé à travers le temps.

La méditation sur l'existence à l'intérieur de soi mène au déploiement de l'espace. « Comment est-ce que j'existe ? » est la pensée à contempler. « Qu'est mon existence, qu'est exactement l'existence, que voulons-nous signifier en disant 'ceci est un chien', 'ceci est un arbre', 'ceci est un homme', qu'est-ce exactement, qu'est-ce que l'état d'être et qu'est-ce qu'être ? » Des questions comme celles-ci, quand on les contemple régulièrement et profondément, épanouissent l'espace et l'on se connaît soi-même comme un lotus d'espace.

Ceci est une contemplation profonde recommandée pour les jours sans lune. Tous les épanouissements de l'espace peuvent disparaître, mais l'espace en

Méditation 57

(16 mai, 28 juillet, 18 novembre, 30 janvier)

***Man is in globe. Lotus is in man.
The heart of space is man. The heart of man is space.
The heart of space is the centre.
The heart of man reflects the circumference.***

(L'homme est dans le globe. Le lotus est en l'homme.
Le coeur de l'espace est l'homme. Le coeur de l'homme
est l'espace.
Le coeur de l'espace est le centre.
Le coeur de l'homme reflète la circonférence.)

Commentaire:

Il est expliqué dans les méditations précédentes que le globe se déploie en un lotus au cours du temps et que les êtres émergent dans tous les sept plans à travers les septuples plis du lotus. Il est également expliqué que l'espace entre dans tout ce que la nature a formé à travers le temps. L'homme émerge du lotus de la création et y vit. Le lotus est le globe de l'espace déployé. Ainsi, l'homme est dans le globe et est dans le lotus. Le lotus est à nouveau en l'homme et l'espace est aussi en l'homme, comme il est en tout être. Ce qui est autour de l'homme est également à l'intérieur de l'homme. C'est la beauté de l'homme. Les cinq éléments autour de l'homme sont aussi à l'intérieur de l'homme. Le mental de l'espace fonctionne comme le mental en l'homme. Les trois qualités de la création fonctionnent comme les trois qualités de l'inertie, du dynamisme et de l'équilibre. La conscience (l'activité intelligente) qui existe dans la création, existe également en l'homme. Les principes planétaires qui existent à l'extérieur, fonctionnent également en l'homme.

Tous les potentiels de l'espace existent également en l'homme, parce que le cœur de l'homme est l'espace. L'espace en l'homme déploie le lotus en l'homme qui, à son tour, est septuple. Tandis que le

cœur de l'homme est l'espace, le cœur de l'espace est l'homme. Tel est le statut de l'homme dans la création. Comme il est le cœur de l'espace, il est le centre de la création.

Tout ce qui est, est une expression de l'espace et un tel espace pulsant est dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi, du centre du cœur, tout peut être exprimé. L'espace est Dieu absolu. L'homme est le mini Dieu dans la grotte de son cœur. Le centre de l'homme est l'espace micro tandis que l'espace est macro.

Cette méditation suggère aux étudiants de se relier au cosmos avec les principes qui existent en lui, qui sont comme suit :

- 1) L'espace du cœur qui est pure existence.
- 2) La pulsation de l'espace dans le cœur.
- 3) La nature épanouissante de la pulsation.
- 4) La conscience à travers l'épanouissement, en tant que 'JE SUIS'.
- 5) Les trois qualités de la nature et la conscience correspondante.
- 6) Les douze qualités de la conscience.
- 7) Les sept principes de la conscience.
- 8) Les cinq éléments et le mental.

Le temps du déploiement et du repliement de l'espace, de sommeil en sommeil.

Méditation 58

(17 mai, 27 juillet, 19 novembre, 29 janvier)

***Serpent unwinds into spiral.
Globe of space unfolds into lotus.
Serpent of time unwinds into spiral.
Serpent is in lotus. Lotus is in globe.
Globe is in mind.***

(Le serpent se déroule en spirale.
Le globe de l'espace se déploie en lotus.
Le serpent du temps se déroule en spirale.
Le serpent est dans le lotus. Le lotus est dans le globe.
Le globe est dans le mental.)

Commentaire :

Quand la création est planifiée, le globe de l'espace s'épanouit en un lotus à travers les moyens du temps. Le serpent du temps se meut en spirales, surgissant du Plan. Selon le mouvement, les formations adviennent. Les formations sont remplies avec le temps et l'espace. La formation elle-même est appelée le lotus qui se déploie, parce que l'épanouissement est la caractéristique du lotus. Il s'agit de l'épanouissement de la conscience (de la lumière), qui est fraîche et brillante. Dès lors, c'est appelé lotus. Le déploiement s'accomplit par couches au sein d'autres couches, ce qui est également le cas du lotus.

L'épanouissement ou le repli est dirigé par le temps. Le temps met la matière en rotation. Toutefois, les rotations ne sont pas circulaires mais en spirales. Par les rotations en spirales, la matière se meut du subtil au dense et à nouveau, du dense au subtil. Une telle rotation en spirale est causée par le principe inhérent du temps, qui forme le lotus de la création. Dès lors, le serpent du temps est dans le lotus. Le lotus est dans le globe de l'espace.

Le globe de l'espace, son épanouissement à travers le temps, le mouvement en spirale du temps sont tous dans le mental de l'espace. Le mental de l'espace est l'intelligence de l'espace. Les sages ont fait l'expérience que l'espace est intelligence et vie. « L'espace pulse », dit le livre de la sagesse. C'est l'intelligence qui se manifeste en gradations, jusqu'à la fourmi, la plante, l'homme, les Dévas, etc. C'est la vie de l'espace qui se meut également dans toutes les formes. Le globe de l'espace est organisé par le mental de l'espace.

On suggère à l'étudiant de penser à l'espace, au temps et au lotus de l'univers dans son mental, qui est représentatif du mental de l'espace.

Méditation 59

(18 mai, 26 juillet, 20 novembre, 28 janvier)

***Man is bound in Chakra. Chakra breathes out lotus.
Lotus delivers serpent. Serpent is Kundalini.
Lotus is Padma. Chakra is the wheel.
The wheel rotates.***

(L'homme est lié dans le Chakra. Le Chakra expire le lotus.
Le lotus délivre le serpent. Le serpent est Kundalini.
Le lotus est Padma. Le chakra est la roue.
La roue tourne.)

Commentaire:

On attend de l'étudiant en méditation qu'il connaisse les sept centres étheriques dans la colonne cérébro-spinale. Ces sept centres sont des tourbillons d'énergie qui dirigent les sept plans de conscience. Ils sont la conscience physique (Muladhara), la conscience émotionnelle et sensuelle (Swadhistana), la conscience mentale (Manipuraka), la conscience bouddhique (Anahata), la conscience étherique (Visuddhi), la conscience en tant que 'JE SUIS' (Ajna), la conscience en tant que 'CELA JE SUIS' (Sahasrara).

En l'homme ordinaire, qui est égoïste et matérialiste, les centres supérieurs de Anahata à Sahasrara ne sont pas actifs. Les centres inférieurs du plexus solaire au Muladhara sont actifs parce que l'homme ordinaire pense à son propre bien-être, à ses désirs, à ses plaisirs terrestres et travaille physiquement pour les réaliser. Les trois centres inférieurs se meuvent comme des roues (Chakras). L'homme tourne dans cette roue d'énergie et cherche les mêmes expériences encore et encore. Le mouvement de la roue est circulaire mais n'est pas en spirale. Dès lors, il demeure limité comme un rongeur autour d'un moulin. Ceci est commenté par l'affirmation « l'homme est lié dans les Chakras. »

Quand l'homme évolue et qu'il cherche à se développer lui-même, lentement et progressivement, il entretient des idées de bien-être pour les autres. Ceci ouvre la porte à des états plus élevés de conscience mentale. Il est attiré vers des hommes de sagesse et essaie de suivre les ru-

diments de la sagesse. La sagesse est la lumière. Quand les pensées de sagesse prévalent, la lumière prévaut dans le mental. La lumière est la lumière bouddhique. Elle illumine la chambre du mental. L'homme se dirige vers cette lumière et suit le chemin de la sagesse, ce qui est appelé le discipulat. Tandis que l'homme met l'accent davantage sur la sagesse, les Chakras (roues) se transforment en lotus. Les lotus représentent le déploiement à travers un mouvement en spirale. Ainsi, le déploiement des Chakras en lotus se réalise à travers le raffinement de la pensée humaine.

Le Chakra et le lotus sont comme un potentiel caché de déploiement (Chakra) et la manifestation d'un tel potentiel (lotus). La spirale du temps permet le jaillissement de la conscience, ce qui est décrit comme le serpent Kundalini.

On conseille à l'étudiant de visualiser les Chakras. On lui conseille de visualiser en plus les formes du plan bouddhique comme un lotus blanc, un éléphant blanc, un cheval blanc, un lever de soleil, des temples sacrés, des Ashrams, des hommes sacrés (Maîtres), un oiseau blanc, un aigle blanc, un cygne blanc nageant sur des eaux bleues pures, etc. Une telle visualisation de formes du plan bouddhique et leurs contemplations amèneront l'inspiration adéquate pour conduire de petits actes de service dans le monde. Tandis que la contemplation s'accroît, le service s'accroît également. Ils sont complémentaires l'un de l'autre.

Quand la contemplation sur ces formes de lumière et l'exécution d'actes de service se développent jusqu'à la dimension requise, le potentiel de déploiement jaillit des Chakras, au cours du temps. C'est le temps qui cause ce jaillissement. Quand le jaillissement advient, le Chakra se déploie progressivement en un lotus. La conscience est comme une source de lumière en spirale. La lumière en spirale est appelée Kundalini, la lumière enroulée sur elle-même. La lumière enroulée sur elle-même dans un Chakra se déploie en une source de lumière. Ce processus est appelé l'éveil de la Kundalini. Par la suite c'est la Kundalini qui préside sur le lotus, qui était un Chakra auparavant. Le Chakra emprisonne la conscience ; le lotus la libère.

L'étudiant peut visualiser un Chakra (Anahata, Visuddhi ou Ajna). Il peut alors visualiser un déploiement graduel du Chakra en un lotus. Il pourra ensuite se visualiser lui-même dans la forme de lumière, présidant sur le lotus.

Méditation 60

(19 mai, 25 juillet, 21 novembre, 27 janvier)

***Ten times ten. The wheel rotates.
Three wheels from one wheel.
A total of four wheels.
Three above and four below.
Seven wheels rotate in three directions.
Seven and three is ten.***

(Dix fois dix. La roue tourne.
Trois roues à partir d'une roue.
Un total de quatre roues.
Trois au-dessus et quatre en-dessous.
Sept roues tournent dans trois directions.
Sept et trois font dix.)

Commentaire:

Dix est un nombre parfait. C'est le nombre de la plénitude. Symboliquement, dix est un et zéro. Un est l'existence une. Zéro est sa création. Le un dans la création est dix. Il descend par étapes vers la création visible, physique et dense. Un devient dix et, dix fois, il évolue pour être une création. A nouveau, il évolue dix fois pour être dix et pour être un. L'ensemble de l'involution et de l'évolution a lieu à travers le temps. Le dix est comme suit :

1. Temps (le Divin).
2. Matière racine (Aditi).
3. Rajas (conscience de Soi).
4. Tamas (Mental).
5. Sattva (Bouddhi).
6. Akasha (Son).
7. Air (Toucher).
8. Feu (Vue).

9. Eau (Goût).
10. Matière (Odorat).

Tout cela se manifeste à travers la rotation du temps. Les éléments manifestés tournent comme une roue. A partir d'une roue, les trois roues émergent. La première est cosmique, la seconde est solaire et la troisième est planétaire. De un à trois, un total de quatre roues émergent. Le mouvement des trois roues amène la quatrième, qui reflète les trois roues. La réflexion a sa déflexion. Ainsi, il y a trois roues défléchies à partir des trois originelles, avec la quatrième, celle qui reflète. Ainsi, sept roues tournent. Les sept roues tournent dans trois directions, avec les trois qualités qui deviennent occasionnellement prédominantes. Les trois directions prennent la prédominance dans trois situations différentes. Quand c'est évolutif, Rajas (dynamisme) prédomine. La qualité de l'équilibre prend la prédominance au terme de la créativité. L'équilibre garde la création en existence. Quand la création se dissout, Tamas (inertie) prédomine.

Ainsi, trois devient quatre, quatre devient sept, sept devient dix. La roue une est considérée dans ses dix aspects. Dans l'homme, il y a également sept roues représentant les sept Chakras. Les sept Chakras contiennent les trois directions. En fonction de la direction des Chakras, la chimie de l'homme a lieu. La formation des sept roues se manifeste depuis le haut vers le bas, jusqu'au Muladhara. Le quatrième Chakra est Anahata. Il reflète les trois Chakras du dessus comme les trois Chakras du dessous du diaphragme. Ainsi, sept Chakras fonctionnent et les Chakras portent, de façon inhérente, les trois qualités et donc, ils prennent trois dimensions selon l'évolution de l'homme. Contemplez l'équilibre dans tous les Chakras, l'inertie et le dynamisme étant égaux, l'état d'équilibre épanouit la conscience comme une source, transformant le Chakra en un lotus.

Méditation 61

(20 mai, 24 juillet, 22 novembre, 26 janvier)

***Seven wheels in three Lokas. Twenty-one wheels.
The twenty second is I AM.
I AM is more than nought, less than one.
Twenty-one plus I AM
divided by seven is the value of Pi (π).***

(Sept roues en trois Lokas. Vingt et une roues.
La vingt-deuxième est JE SUIS.
JE SUIS est plus que zéro, moins que un.
Vingt et un plus JE SUIS
divisés par sept est la valeur de Pi π .)

Commentaire:

Cette méditation est la continuation de la précédente.

Dans toutes les sept roues, il y a trois qualités et par conséquent, les trois états. Les trois états sont les trois Lokas. Ces trois états sont respectivement l'état de conscience, de force et de matière. Les sept roues avec les trois états dans chacune d'elles font vingt-et-une roues. Les trois états dépendent de la prédominance de Sattva, Rajas et Tamas. Quand Sattva préside, cela reste dans l'état de conscience. Quand Rajas préside, cela résulte en l'état de force. Quand Tamas préside, l'état de la matière prévaut.

Donc, dans les sept Chakras, quand les trois états prévalent, cela devient vingt-et-un, qui est trois fois sept.

Pour résumer, c'est la conscience dans les sept plans d'existence avec ses trois qualités, qui constituent l'homme. Mais l'homme lui-même est plus que sa conscience. Il est existence. L'existence est la base. Elle n'est aucun des vingt-et-un états d'expérience, mais elle existe dans toutes les expériences. Ainsi, l'homme est appelé vingt-et-un plus (21+) en sept plans. Ce qui est au-delà de vingt-et-un est le vingt - second, mais cela ne peut pas être considéré comme vingt-deux.

Vingt-et-un divisé par sept est la relation numérique du diamètre à la circonférence d'un cercle. C'est 3,1415 à un. Dieu, l'existence est la réduction de ceci, pour obtenir l'unité standard de un (référez-vous à la Doctrine Secrète, Volume 3). C'est la relation entre Dieu et l'homme (circonférence et centre). Le centre représente le un et la circonférence représente zéro. Ainsi, un devient dix et la connaissance du un devenant dix est Pi (π), ce qui signifie, la clé de la sagesse et cette clé est l'homme.

Méditation 62

(21 mai, 23 juillet, 23 novembre, 25 janvier)

Man is centre, space is circumference.

The ring of the horizon rotates.

Lifespan is diameter.

From the centre to the circumference through the diameter is Pi (π).

(L'homme est le centre, l'espace est la circonférence.

Le cercle de l'horizon tourne.

La durée de vie est le diamètre.

Du centre à la circonférence
à travers le diamètre, c'est Pi π .)

Commentaire:

La relation de l'homme avec le cercle de l'horizon autour de lui est Pi (π). L'homme est le centre et la circonférence autour de lui est Dieu ou le Père. Sa relation avec Dieu est le diamètre (le rayon), qui va du centre à la circonférence. Ce diamètre est Pi (π), signifiant la clé de la sagesse pour atteindre la circonférence appelée Dieu ou le Père. La clé de la sagesse est septuple et elle doit être appliquée dans trois directions contraires, et en sept fois. L'homme a atteint ce plan physique d'existence par la clé de la nature appliquée dans la direction des aiguilles d'une montre. Il a besoin d'appliquer la clé à lui-même dans la direction opposée, pour atteindre son état originel d'existence. Toutes les pratiques de sagesse devraient mener à progresser à travers tous les sept plans pour expérimenter l'état d'être.

La Bhagavata suggère de méditer sur cette roue de l'horizon comme la roue céleste du Seigneur. Brièvement, c'est comme ci-dessous.

La roue est Sudarshana. Cela signifie la bonne vision. Méditez sur la roue entière en tant que votre concept de Dieu. Méditez sur tout ce qui est à l'intérieur de la roue également comme votre concept de Dieu. La faune et la flore et les innombrables formes que vous voyez devraient être vues comme Dieu. Lentement, cela résultera dans le fait de voir la lumière de Dieu plus que les formes. Alors, la roue entière deviendra une roue de lumière dans votre visualisation. Cela établit le lien avec la lumière dans toutes les formes à votre vue. 'Tout est Dieu' devrait être la réalisation.

Méditation 63

(22 mai, 22 juillet, 24 novembre, 24 janvier)

***Pi (π) is wisdom. Wisdom is objectivity.
The power of Pi is the power of thought.
Thought leads man to himself.***

(Pi (π) est la sagesse. La sagesse est l'objectivité.
Le pouvoir de Pi est le pouvoir de la pensée.
La pensée mène l'homme à lui-même.)

Commentaire:

Pi (π) est la sagesse. La sagesse est le chemin entre l'homme et Dieu. C'est la relation entre eux. C'est symboliquement représenté comme une ligne qui relie le centre à la circonférence. C'est mathématiquement représenté comme $(21 +) / 7$. Sept en sont les principes, vingt-et-un en sont les qualités ; et le signe + indique plus que zéro et moins que un, représenté par l'homme, la conscience du JE SUIS.

Les trois qualités de la conscience Rajas, Tamas et Sattva se multiplient avec les sept plans. Sept sont les plans d'existence et trois sont les qualités qui interagissent avec chaque plan d'existence, faisant naître les vingt-et-une qualités dans lesquelles l'homme vit. Pour que l'homme se connaisse lui-même, il a besoin de faire l'expérience des sept plans de son existence et des trois qualités.

Dans chacun des plans, les qualités emprisonnent l'homme. Il a besoin de développer un triangle équilatéral en rapport au triangle des qualités pour trouver le centre de ce triangle, de sorte qu'il puisse naître, depuis ce centre, dans des plans plus élevés de conscience. Développer chaque triangle de cette manière et émerger chaque fois à travers le centre du triangle, lui permet d'atteindre l'état de pure conscience, au-delà des trois qualités. Ce pur état de conscience est l'état de «JE SUIS la lumière au-delà des qualités, de l'illusion des qualités appelée ignorance.

» Cet état est l'existence de pure conscience, au-delà de laquelle il y a l'existence pure. Dans cet état de pure existence, la conscience est cachée.

La conscience émerge de son état subjectif vers l'objectivité. Elle se déploie encore en trois qualités et développe les sept plans avec leurs trois qualités. Ainsi, de la subjectivité à l'objectivité, la conscience développe la création et l'homme, avec la coopération de l'existence pure.

La sagesse est la sagesse de la création et de l'homme, elle est appelée Cosmo Genèse et Anthropogenèse. Ce n'est rien d'autre que le travail de la conscience de la subjectivité à l'objectivité et de l'objectivité à la subjectivité. Cette sagesse est appelée Pi (π) par les Grecs. C'est Vyasa en Sanscrit. C'est le chemin vers la vérité qui peut être atteint par le pouvoir de la pensée. L'homme a le pouvoir de la pensée. Ce pouvoir de la pensée de l'homme est appelé Pi (π). Il conduit l'homme à lui-même.

Pour la conscience pure, la sagesse est le moyen d'extériorisation des trois qualités et des sept plans. Pour l'homme du monde, la sagesse est subjective et cachée. Mais, au plus l'homme progresse sur le chemin, au plus la sagesse qu'il réalise devient objective pour lui. Tandis qu'il entre plus profondément et encore plus profondément dans son être, les chambres intérieures deviennent des chambres extérieures. Ainsi, pour l'homme de sagesse, la sagesse est objective. Pour l'homme ignorant, la sagesse est subjective. Pour la conscience pure, la sagesse est objective.

Méditation 64

(23 mai, 21 juillet, 25 novembre, 23 janvier)

***Man is bound in six chakras and the seventh.
Man is liberated in six lotuses and the seventh.
Man liberated into Kundalini.
Kundalini is serpent. Serpent is spiral.
Spiral is time. Time is mind.***

(L'homme est lié par les six chakras et le septième.
L'homme est libéré dans les six lotus et le septième.
L'homme est libéré dans la Kundalini.
La Kundalini est le serpent. Le serpent est la spirale.
La spirale est le temps. Le temps est le mental.)

Commentaire:

Cette méditation est à peu près semblable à la Méditation 59, à laquelle l'étudiant doit se référer.

Les sept Chakras qui se rapportent à l'homme sont les sept plans de conscience. Ils sont :

Termes français	Termes sanscrits	Termes yogiques	Termes bouddhiques
Physique	BHUH	Annamaya	Annamaya
Vital	BHUVAHA	Pranamaya	Pranamaya
Mental	SUVAHA	Manomaya	Manomaya
Bouddhique	MAHAHA	Vignanamaya	Vignanamaya
Béatitude	JANAHA	Anandamaya	Nirvana
Homme	TAPAHA	Anupadaka	Para Nirvana
Homme Divin	SATHYAM	Aadi	Maha Para Nirvana

Chacun des sept plans est dirigé par les trois qualités d'inertie, de dynamisme et d'équilibre. L'équilibre correspond à la conscience. Le

dynamisme correspond à la force. L'inertie est reliée à la matière du corps. En accord avec les trois qualités, l'homme travaille par la force (dynamisme) ; l'homme se repose ou dort par l'inertie ; l'homme se maintient en équilibre et expérimente par l'équilibre. Pour être en équilibre, ce qui offre une expérience optimale, il doit développer un équilibre entre les trois qualités. Quand il vit dans un tel équilibre, les trois qualités s'harmonisent en leur source. Cette source est le centre du triangle. Les trois qualités fusionnent dans le centre. Le centre est une ouverture. A travers cette ouverture, il se dirige dans le plan supérieur.

Quand l'homme n'atteint pas l'équilibre d'un plan, il reste emprisonné par le triangle de ce plan. C'est ce que l'on appelle le lien du Chakra. La libération de chaque Chakra a lieu seulement par l'équilibrage des trois forces.

Quand les forces sont équilibrées dans chaque Chakra, la conscience s'élève à travers l'ouverture du Chakra, à travers le Nadi Sushumna. Ce mouvement vers le haut de la conscience est appelé le mouvement de la Kundalini. La Kundalini fonctionne lorsque l'ouverture se produit, par le biais de l'équilibre, en relation au plan d'existence. Cette ouverture permet non seulement un mouvement vers le haut, mais elle transforme la force circulaire du Chakra en une force en spirale de déploiement. Cela a pour résultat que le Chakra est transformé en un lotus.

On conseille à l'étudiant de penser à équilibrer les trois qualités dans sa routine quotidienne. Il devrait planifier sa journée en respectant son travail, sa nourriture et son repos. Similairement, il devrait planifier, avec l'aide de son Buddhi, le travail avec les sens et avec le mental. Cela l'amènera à un état d'équilibre dans tous les trois plans, c'est-à-dire physique, vital et mental. Quand il fait cela, il entre dans le quatrième plan, le quatrième Chakra, le cœur. C'est la première étape. De la quatrième à la septième, les étapes suivantes vont se dérouler. Elles sont appelées initiations.

Le septième Chakra est mentionné distinctement, à part des six autres Chakras, parce qu'il est attaché et en même temps sans attache. Il est sans attache et volontaire pour être attaché.

Le reste de la méditation est déjà expliqué dans les méditations précédentes.

Méditation 65

(24 mai, 20 juillet, 26 novembre, 22 janvier)

***Wheel of time rotates. Serpent of time unwinds.
Wheel is cut in the East. Wheel cut is serpent.
Wheel cut has head and tail. Serpent has head and tail.
Time lived as head and tail. Time before life is wheel.
The wheel rotates. The serpent creeps on.***

(La roue du temps tourne. Le serpent du temps se déroule.
La roue est coupée à l'Est. La roue coupée est le serpent.
La roue coupée a une tête et une queue.
Le serpent a une tête et une queue.
Le temps vécu comme tête et queue.
Le temps avant la vie est roue.
Le roue tourne. Le serpent grimpe dessus.)

Commentaire :

Dans une méditation précédente, il est dit que le temps est rotation. Le globe est en rotation. Symboliquement, la rotation est représentée par un cercle. Tandis que le globe tourne sur lui-même, on fait l'expérience du lever et du coucher du soleil. Du lever du soleil au lever du soleil, on compte une rotation du globe. Le lever du soleil advient à l'est. C'est pourquoi l'on compte du lever du soleil jusqu'au lever du soleil suivant, comme une journée (une rotation). Dans un cercle, chaque point est le début aussi bien que sa fin. Commencant depuis un point, le cercle avance et se conclut au même point. Il est dit que le cercle du temps est un serpent, dont la tête et la queue émergent du même point. Esotériquement, il est dit que 'la queue du serpent est noire pour elle-même.' Ce qui signifie que, dans un cycle de temps, le début contient la fin et chaque fin donne naissance à un début. De la tête à la queue et de la queue à la tête, le serpent se déplace comme une roue. C'est un mouvement circulaire.

La roue est coupée à l'est pour reconnaître la rotation. Mais cha-

que fois, la coupe à l'est est dans l'anneau supérieur du cercle, parce que le globe est en rotation, créant un mouvement apparent du Soleil vers le haut (au nord) pendant six mois (du 22 décembre au 21 juin) et un mouvement apparent du Soleil vers le bas pendant les six autres mois.

Quand le mouvement apparent du Soleil est à partir du sud vers le nord, le serpent se déroule. Quand il se meut du nord au sud, il s'enroule. Ainsi, le serpent glisse du haut vers le bas et du bas vers le haut en un an.

Tandis que cette roue du temps est en rotation vers le haut et vers le bas, les saisons ont lieu : comme l'été, l'hiver, la saison des pluies, etc. Elle contribue à générer la vie. Le développement de la vie et sa détérioration ont lieu par le mouvement circulaire du temps, avec ses mouvements ascendants et descendants qui engendrent le déroulement et l'enroulement.

La vie n'existe pas avant le temps. Le temps n'existe pas avant la vie. Ils émergent en même temps. Quand ils émergent, la roue est coupée en une durée qui est mesurée. Avant le temps et la vie, c'est l'existence dans laquelle la conscience demeure dans un état statique. Lorsqu'il y a l'étincelle de conscience, elle se déploie dans une pulsation de vie et apporte une durée de temps. Le déploiement de la roue est dû à cette étincelle. L'étincelle est une impulsion de l'intérieur.

Réfléchissez sur ce qui est dit ci-dessus et relisez la méditation, pour en acquérir la compréhension. Pour récapituler, la rotation du temps est comme une roue. Elle est appelée le serpent du temps. La roue du temps se déroule et s'enroule, suivant la course du Soleil vers le nord et vers le sud. Bien que la roue n'ait ni tête ni queue, pour compter les rotations, elle est coupée à l'est, signifiant que l'on compte d'un lever du soleil au lever du soleil suivant. La roue coupée crée le début et la fin, mentionnés comme la tête et la queue.

Méditation 66

(25 mai, 19 juillet, 27 novembre, 21 janvier)

***Wheel is Zero. Wheel cut is one.
One and Zero is number ten.
Brahma in the egg is one in Zero.
When the wheel is cut, He becomes Virat, number ten.***

(La roue est Zéro. La roue coupée est un.
Un et Zéro forment le nombre dix.
Brahma dans l'œuf est le un dans le Zéro.
Quand la roue est coupée, Il devient Virat, le nombre dix.)

Commentaire:

La roue est Zéro. Zéro signifie la plénitude ou le néant. Le néant est la plénitude potentielle. La plénitude est le potentiel pleinement manifesté. Du néant à la plénitude et de la plénitude au néant, une création a lieu.

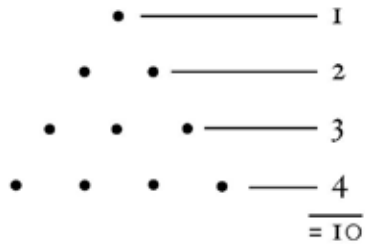
Quand c'est le néant, cela bascule vers le plein. Quand c'est le plein, cela bascule vers le néant. Quand le basculement vient du néant, cela commence à germer à l'intérieur de celui-ci. Il est dit, dans les méditations précédentes, que l'espace est un globe. De ce globe d'espace, la conscience émerge pour la manifestation. Tandis que la conscience s'accroît, elle germe hors du globe. Ce germe qui jaillit ouvre le globe en un lotus. Celui qui germe préside sur le lotus.

Il est le Créateur (Brahma). Avant qu'Il germe, Il était dans l'œuf. Après avoir germé, l'œuf devient un lotus et Il se tient à côté du lotus. Il est le premier à avoir germé. Son nombre est un. L'œuf qui est à côté est zéro. Ensemble, c'est dix (un et zéro). Auparavant, le un était dans le zéro. Quand Il est sorti pour créer plus avant, Il est devenu dix. Dix fois, Il manifeste les zéros. La roue tourne en même temps que Lui.

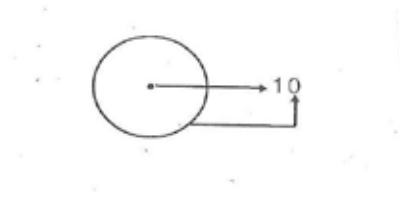
Le nombre dix a été la base de toutes les théologies. Le Rigveda parle de Virat, dont le nombre est dix.

Ils se représentent symboliquement comme ci-dessous.

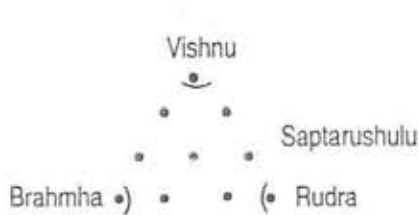
Les Grecs mentionnent la décade.

Le judaïsme mentionne l'Arbre de Séphirote.

Les Puranas mentionnent les 10 Prajapatis représentant les dix manifestations.

Les dix manifestations sont essentiellement les trois Logos et les Sept Sages ou les trois qualités et les sept plans.

La sagesse correspondante aux symboles ci-dessus peut être trouvée dans le livre de la Doctrine Secrète écrite par Madame Blavatsky. Ils peuvent être trouvés brièvement dans les livres du même auteur : Lord Dattatreya, La Doctrine Secrète, Sankhya, Hercule, etc.

Méditation 67

(26 mai, 18 juillet, 28 novembre, 20 janvier)

***Virat shines through ten digits. Virat has ten fingers.
Man has ten fingers. Man is frame of Virat.***

(Virat rayonne à travers dix chiffres. Virat a dix doigts.
L'homme a dix doigts. L'homme est l'image de Virat.)

Commentaire:

Ce qui doit être trouvé en Virat est trouvé en l'homme. Virat est l'Homme Cosmique. En Lui, il y a dix aspects, à savoir les trois qualités et les sept principes. Dans l'homme également, il y a trois qualités et sept principes. Donc, l'homme est l'image de Virat.

Dans la méditation précédente, il est dit que Virat est Brahma après qu'Il soit sorti de l'œuf. Dans l'œuf, Il était Brahma. Quand Il est sorti de l'œuf, Il est Virat. Il est le Purusha Cosmique ou la Personne Cosmique. Les intelligences cosmiques réalisent un sacrifice sacré appelé Sarvahuta. A travers ce sacrifice, Brahma devient Virat et Virat prend la forme d'un homme avec quatre mains. Ainsi, la Personne Cosmique est fixée dans le cosmos. C'est appelé la crucifixion de l'Homme Cosmique dans l'espace. C'est à partir de Lui que les dix étapes de la création adviennent. Le Purusha Sukta chante Sa formation et Sa gloire. Il est le roi des Suktas du Rigveda. Le Rigveda est le plus important des Védas. Cette Personne Cosmique est quadruple et rayonne avec dix chiffres. Il a dix doigts. Il est le prototype cosmique. L'homme est Sa copie. Les détails relatifs à cette Personne Cosmique peuvent être trouvés dans les commentaires du Purusha Sukta. C'est aussi brièvement expliqué par Madame Blavatsky, dans le 3ème volume de l'édition originale de cinq volumes de la Doctrine Secrète.

Méditation 68

(27 mai, 17 juillet, 29 novembre, 19 janvier)

***Serpent ascends as eagle. Eagle descends as serpent.
Nari ascends as Nara. Nara descends as Nari.
Nara and Nari ascend and descend. It is Narayana.***

(Le serpent s'élève en tant qu'aigle.
L'aigle descend en tant que serpent.
Nari s'élève en tant que Nara.
Nara descend en tant que Nari.
Nara et Nari s'élèvent et descendent. C'est Narayana.)

Commentaire :

La vie se meut du haut vers le bas. Le mouvement vers le bas est décrit dans les écritures du monde comme un serpent. Quand la vie se meut vers le bas, c'est l'involution. Quand elle se meut vers le haut, c'est l'évolution. Le mouvement vers le haut est symbolisé par un aigle. Quand l'ascension advient, c'est le serpent qui ascensionne en tant qu'aigle. Quand la descente advient, c'est l'aigle qui descend en tant que serpent.

De même, Nari représente la féminité dans la création. La féminité est négativité, dans le sens où elle est réceptive. L'inférieur est le réceptif du supérieur. Au plus il y a de réceptivité, au plus la vie tend vers le Pôle Sud. Le Pôle Sud est le pôle négatif appelé Nari ou le principe réceptif. Nara est le principe distributif. Il est le principe positif ; il est masculin. La vie se déplace de Nara à Nari (du Pôle Nord au Pôle Sud). Elle se déplace à nouveau de Nari à Nara dans l'ordre ascendant.

Les ordres ascendant et descendant mis ensemble sont appelés Narayana. L'ensemble de la création consiste en courants descendants et en courants ascendants. La totalité est Narayana. A partir de Lui, l'involution et l'évolution continuent d'advenir. Il préside sur les deux

courants. Au sein de l'étudiant en méditation également, il se passe des mouvements ascendants quand il est en méditation, qu'il étudie les Ecritures ou qu'il sert. Un mouvement descendant a lieu quand il est dans les activités du monde.

Tous ceux qui évoluent à travers le discipulat sont comme des aigles ou Naras. Tous les autres qui involuent dans le monde sont des serpents ou Naris. Les deux catégories mises ensemble forment la Personne Cosmique. Telle devrait être la compréhension.

Les histoires de serpents et d'aigles trouvées dans les Ecritures devraient être vues sous cette lumière. Les serpents peuvent être des serpents ailés ou des aigles ; les Naris peuvent être Naras, quand ils ascensionnent. De même, les aigles peuvent devenir des serpents et les Naras peuvent devenir les Naris quand ils descendent. Tout est Narayana.

Méditation 69

(28 mai, 16 juillet, 30 novembre, 18 janvier)

***Man ascends from woman. Woman descends from man.
The ascent and descent of man is Ardha Nari.***

(L'homme s'élève de la femme.
La femme descend de l'homme.
L'ascension et la descente de l'homme est Ardha Nari.)

Commentaire:

Cette méditation est la continuité de la précédente. 'L'homme' est le terme anglais pour Nara. 'La femme' est le terme anglais pour Nari. L'homme et la femme ne devraient pas être compris sous leurs formes physiques. Dans les Ecritures, ceux qui évoluent sont décrits comme hommes ; ceux qui involuent sont décrits comme femmes. C'est parce que par homme on signifie Esprit ; par femme on signifie la matière.

Dans l'homme, il y a la femme et dans la femme, il y a l'homme. Cela signifie qu'il y a la matière dans l'Esprit et l'Esprit dans la matière. Quand nous considérons un être (qu'il soit homme ou femme sur le plan physique), les deux existent en Lui. Quand la conscience est subjective, elle s'élève vers le haut. Quand la conscience est objective, elle se déplace horizontalement. Le mouvement horizontal est le serpent, ou Nari, ou femme. En d'autres mots, quand la conscience d'une personne se déplace dans le monde, c'est une femme. Quand la conscience d'une personne se déplace verticalement dans le monde subjectif et subtil, c'est un homme. Quand il s'élève, il est homme. Quand il descend, il est femme. Quand il donne, il est homme. Quand il reçoit, il est femme. Ces deux activités existent dans une personne. Même les Maîtres reçoivent des cercles supérieurs. Chaque personne est positive et négative; distributive et réceptive; masculine et féminine; homme et femme; Nara et Nari ; moitié homme et moitié femme. Ainsi, l'ascension et la

descente font de l'homme Ardha Nari, Adonaïs, mâle-femelle. La différence est en degrés.

Quand l'ascension et la descente sont égales, la personne est Ardha Nari. C'est l'état du Yogi de la synthèse. Le Seigneur Shiva est symbolisé comme Ardha Nari. Son côté gauche est dépeint sous une forme féminine et son côté droit est dépeint sous une forme masculine. Adonaïs est également dépeint comme cela. Toutes les théologies considèrent Dieu comme mâle-femelle.

Méditation 70

(29 mai, 15 juillet, 1er décembre, 17 janvier)

***The ascent of man is through the eagle.
The descent of man is through the serpent.
The serpent is the coiled coil of time.
The tongues of the serpent are the wings of the eagle.***

(L'ascension de l'homme est à travers l'aigle.
La descente de l'homme est à travers le serpent.
Le serpent est la spirale enroulée du temps.
Les langues du serpent sont les ailes de l'aigle.)

Commentaire :

Cette méditation est la continuité de la méditation précédente. L'homme a un mouvement vertical dans les plans supérieurs à travers la colonne vertébrale dans le système cérébral, quand il fait l'expérience de la vérité et de sa lumière, de son amour, de son pouvoir et de sa vie correspondants. L'homme a un mouvement horizontal dans l'objectivité autour de lui. Quand il se déplace horizontalement, il est serpent ; quand il se déplace verticalement, il est aigle. L'ascension est à travers l'aigle. La descente est à travers le serpent.

Le serpent peut être un serpent ailé. Les Nagas sont des serpents ailés. Naga est le nom sanscrit pour le cobra blanc, qui est un serpent Divin. Le Naga peut changer de corps. Normalement il change de corps tous les sept ans. Le Naga peut même voler. La présence du Naga permet la montée de l'énergie de la Kundalini en l'homme. En fait, le Naga est l'incarnation de l'énergie de la Kundalini resplendissante de lumière, d'amour et de puissance. Il est aussi l'incarnation du temps. Si quelqu'un voit un Naga blanc, sa vie sera transformée. Ceci est la vision de la Kundalini dans l'objectivité.

Les serpents ailés sont rares. Les serpents qui rampent sont communs. Un serpent ailé est comme un aigle Divin, un cygne, un saint et un Maître. Les serpents communs sont comme les hommes communs qui vivent pour la plénitude terrestre et, dès lors, se déplacent horizontalement.

La clé de cette méditation est dans la dernière phrase, quand il est dit : « Les langues du serpent sont les ailes de l'aigle. »

Les langues du serpent signifient les langues de la personne ordinaire (de l'aspirant). L'homme a de nombreuses langues bien qu'une seule langue soit visible en apparence. Il dit une chose en face et une autre chose derrière. Il parle différemment en différentes situations, créant la confusion et le conflit. La double langue de l'homme se réfère à la double langue du serpent. Quand la langue acquiert la juste discipline et commence à dire la vérité et rien que la vérité, la chimie du corps change. Quand la langue parle ou récite les Ecritures, la chimie change encore davantage. Quand la langue prononce des hymnes et des mantrams, cela résultera en un mouvement ascensionnel des énergies. Par le biais de la juste prononciation du son, les langues du serpent sont transformées pour rendre possible le mouvement vers le haut des énergies de l'homme. Ce mouvement vers le haut est engendré par la langue, qui fonctionne maintenant comme des ailes. Donc, des langues aux ailes, l'étudiant du son peut se transformer lui-même.

Méditation 71

(30 mai, 14 juillet, 2 décembre, 16 janvier)

***Seven chakras link up seven stars.
Seven stars bear the Polar bear.
The bear is in the cave. The dog is at the entrance.
The dog star guards the infernal gate.
The three-headed hound.
The hound's tail is the serpent.
The heads bark. The tail stings.***

(Sept chakras sont reliés aux sept étoiles.
Sept étoiles portent l'ours Polaire.
L'ours est dans la grotte. Le chien est à l'entrée.
L'étoile du chien garde la porte des enfers.
Le chien à trois têtes.
La queue du chien est le serpent.
Les têtes aboient. La queue pique.)

Commentaire :

Les sept Chakras dans le corps humain, depuis Sahasrara jusqu'à Muladhara, ont leurs contreparties plus élevées dans la partie supérieure de la tête. Les sept centres reliés à la contrepartie supérieure sont les répliques des Sept Etoiles de la Grande Ourse. La Grande Ourse se déplace autour du Pôle Nord de la Terre. Les sept étoiles dans la tête se déplacent aussi de la même façon autour du pôle nord de l'homme. Comme l'Ours se déplace autour du pôle, il est appelé l'Ours Polaire. Le pôle est déjà connu comme le pôle solaire. L'Ours Polaire se déplace autour du pôle solaire. Depuis le pôle, il y a une formation convexe d'énergies dans la partie supérieure de la planète. Le pôle est un tourbillon d'énergies comme un vortex. Les énergies se déplacent autour du pôle créant une forme convexe qui forme la base de l'hémisphère supérieur de la planète. Les Sept Etoiles de la Grande Ourse sont vues d'en bas, se déplaçant autour du pôle. Le pôle descend verticalement le long des parties supérieures et inférieures de la planète et forme en des-

sous un autre vortex, où il y a à nouveau un rassemblement d'énergies comme un tourbillon que l'on appelle le Pôle Sud.

Les énergies autour de la planète sont dirigées par le tourbillon d'énergie distributif du Pôle Nord et par le rassemblement du tourbillon d'énergies au Pôle Sud. Les deux sont connectés par le pôle. La rotation du pôle dirige les énergies comme un axe. A l'intérieur de cet axe d'énergies, la planète est formée.

Ainsi, il y a un dôme supérieur d'énergies présidé par le Pôle Nord. Dans ce dôme, on aperçoit la Grande Ourse de Sept Etoiles. Le dôme supérieur est visualisé par les sages comme la carapace convexe de la tortue. Le pôle inférieur des énergies ressemble à un dôme inversé ou à une assiette. Dans cette assiette, on voit le mouvement de l'étoile du sud appelée Sirius. La Constellation de Sirius agit comme un chien, tandis que les Sept Etoiles, qui se déplacent autour du Pôle Nord, agissent comme un grand ours.

L'étoile du sud est l'Etoile du Chien tandis que les Sept Etoiles du Pôle Nord sont l'Ours. Dans le corps humain, le Pôle Nord se trouve au-dessus de la tête. Les Sept Etoiles de la Grande Ourse sont dans le dôme supérieur du crâne dans la région de Sahasrara. Le dôme du crâne est comme la grotte de l'ours. L'ours y réside. Il est intéressant que l'ours polaire des régions glacières du Nord réalise une semblable formation de glace (comme une grotte) et y vive. Ainsi, on peut visualiser la Grande Ourse dans le ciel, le Grand Ours au Pôle Nord de la Terre et le Grand Ours dans le dôme de la tête.

De façon similaire, l'Etoile du Chien au Pôle Sud peut être visualisée dans le corps humain, près de l'extrémité de la colonne, en dessous de laquelle les mondes infernaux existent en l'homme. Les mondes infernaux sont au nombre de sept.

Ils sont :

1. Athala.
2. Vithala
3. Kuthala.
4. Talatala.
5. Rasatala.
6. Mahatala.
7. Pathala.

Ainsi, même pour la planète, il y a sept mondes infernaux en dessous du Pôle Sud. « L'Etoile du Chien en garde l'entrée. » L'entrée se trouve dans les sept mondes supérieurs depuis Muladhara ou dans les sept mondes infernaux. L'Etoile du Chien garde la porte infernale pour s'assurer que les êtres ne fassent pas la traversée depuis les mondes infernaux jusqu'aux mondes de la surface et du subtil (plus élevés).

Le monde infernal est représenté par la queue du chien et la queue a la forme d'un serpent. Ce serpent qui projette dans les mondes infernaux est différent du serpent de la Kundalini. Le serpent de la Kundalini est Naga, le Serpent Divin, tandis que les autres serpents sont les serpents terrestres. Les Nagas sont les cobras Divins. Certains d'entre eux portent un joyau dans leur capuchon et nombreux sont ceux qui sont ailés. A tous, des pouvoirs divins ont été octroyés. Pour plus d'informations sur les Nagas et les serpents, référez-vous à la Doctrine Secrète de Madame H.P.Blavatsky et à l'Astrologie Spirituelle de Maître EK.

La queue du chien qui ressemble à un serpent est la demeure des êtres souterrains qui sont prisonniers. C'est pourquoi il est dit que la queue du chien est le serpent qui pique.

Il est dit que le Chien a trois têtes. Le chien, symboliquement, représente la vigilance, la fidélité, la capacité de garder et la capacité d'écouter les sons subtils. L'étudiant devrait être vigilant d'observer la lumière dans toutes les formes. Celui qui est fidèle à son Enseignant, qui protège la vie à travers le service et qui travaille avec le son (Mantra) qui lui a été donné par son Enseignant avec une foi implicite, à celui-ci, le chien peut donner l'entrée.

Travailler avec le son se fait à trois niveaux. L'un est le ton normal, un autre est le ton inférieur à la normale et un autre encore est le ton supérieur à la normale. Ceux-ci sont les trois niveaux de base du son. Les têtes du chien représentent les sons à ces trois niveaux. Celui qui prononce les sons sacrés dans ces trois niveaux est élevé depuis Muladhara jusqu'à Anahata. Ce travail avec le son est appelé l'incantation des Vedas. Dans les temps modernes, la signification du mot incantation est déformée pour nommer les prononciations malfaisantes. Le symbole Swastika et le rituel de l'Holocauste sont aussi similairement déformés dans leurs significations. Tous les chants védiques mènent à l'initiation du son et conduisent celui qui les prononce de Muladhara, Swadhistana, et Manipuraka, et le place en Anahata. Le chien à trois têtes aboie également pour empêcher l'entrée des êtres souterrains dans les plans supérieurs. Le travail de ce chien est très sublime.

Méditation 72

(31 mai, 13 juillet, 3 décembre, 15 janvier)

***The hound is Cerberus.
Cerberus is Sarama.
Sarama is Sirius.***

(Le chien est Cerbère.
Cerbère est Sarama.
Sarama est Sirius.)

Commentaire:

Le chien à trois têtes est appelé Cerbère par les Grecs. Le chien est appelé Sarama en Sanscrit. La constellation de l'Etoile du Chien est appelée Sarameya Mandala. L'étoile principale de l'Etoile du Chien est Sirius. Dans la terminologie védique, Sirius est personnifié comme le Seigneur Dattatreya qui est entouré de chiens. Il est celui qui octroie les initiations yogiques. Il initie les êtres dans le chemin du Yoga/discipulat. Il travaille à partir du Sud. Tandis que Maître Maitreya travaille à partir du Nord, Dattatreya travaille à partir du Sud (pour les détails, veuillez vous référer aux livres du même auteur, le Seigneur Dattatreya, le Seigneur Maitreya et le Maître du Verseau).

Sirius joue le rôle d'Enseignant pour le système solaire ; le Maître Jupiter (Agastya) préside sur ce rôle d'Enseignant pour le système solaire. La Grande Ourse joue le rôle du Père pour le système solaire. Une des étoiles des Sept Etoiles de la Grande Ourse, Vasishtha, joue le rôle du Père. De Maharshi Vasishtha descend le Maharshi Shakti et, de celui-ci, le Maharshi Maitreya. Ils jouent le rôle d'un Père. Le Père et l'Enseignant ont des rôles interchangeable, dans le sens où le Père travaille également en tant qu'Enseignant. Les Pléiades jouent le rôle de la Mère pour le système solaire. Ces trois grands systèmes jouent le rôle de la Mère, du Père et de l'Enseignant pour notre système solaire. (Pour les détails, voir le livre *Astrologie Esotérique*, écrit par Alice A. Bailey).

En nous, la Grande Ourse existe dans le dôme de la tête. Les Pléiades existent au niveau du front ; Maharshi Vasishtha existe dans le centre du cœur. Le Seigneur Dattatreya existe dans le Muladhara.

Méditation 73

(1er juin, 12 juillet, 4 décembre, 14 janvier)

***The dog is bound to the pole.
The bear goes round the pole.
The pole is the pole star.
The dog is Sirius star.
The bear is of seven stars.***

(Le chien est attaché au pôle.
L'ours tourne autour du pôle.
Le pôle est l'étoile polaire.
Le chien est l'étoile de Sirius.
L'ours est constitué de sept étoiles.)

Commentaire:

Les explications données dans les deux méditations précédentes facilitent une compréhension aisée de cette méditation.

L'Etoile du Chien se déplace autour du Pôle Sud. Symboliquement, il est dit que le chien est attaché au pôle, ce qui est très commun dans le monde. Le chien de garde dans la maison est aussi attaché pour garder l'entrée vis à vis des étrangers.

L'ours tourne autour du pôle au sommet. Ceci est relié à la Grande Ourse qui se déplace autour du Pôle. Une rotation de la Grande Ourse autour du Pôle prend 25.920 ans. Le mouvement de la Grande Ourse dans chacun des signes solaires prend 2.160 ans. Les âges comme l'âge Ariën, l'âge des Poissons et l'âge du Verseau sont comptés selon ce mouvement de la Grande Ourse.

Tandis que le Chien est au Pôle Sud, l'Ours est au Pôle Nord. Le Chien initie le voyage à travers Sushumna. L'Ours inspire à partir du haut. Il y a donc une poussée du Chien et une traction de l'Ours. Le disciple sur le sentier du Yoga est doublement assisté.

Méditation 74

(2 juin, 11 juillet, 5 décembre, 13 janvier)

***Three times seven miles from the goal.
The goal is the pole. Pole on the head.
Bear on the brow. Dog behind the back.
The hunter walks.***

(Trois fois sept miles du but.
Le but est le pôle. Le pôle sur la tête.
L'ours sur le front. Le chien derrière le dos.
Le chasseur marche.)

Commentaire :

Trois fois sept miles du but' peut-être facilement compris à ce stade par l'étudiant. Les centres sont au nombre de sept, qui sont initialement les Chakras (roues). Chaque Chakra tourne avec les trois qualités. Dès lors, trois fois sept est une présentation symbolique de la purification des trois qualités et de l'élévation de Chakra en Chakra. Purifier les trois qualités dans chaque Chakra est un point de repère ou une borne de miles. Cette borne de miles est représentée par trois miles. Sept fois trois miles est le chemin du Muladhara au Chakra de Sahasrara.

Quand le triangle des qualités est neutralisé dans le centre du Chakra, le Chakra se transforme en un lotus. Le lotus se libère en s'épanouissant et la conscience de l'homme émerge à partir de ce dernier dans le Chakra supérieur. Lorsqu'il émerge, il prend la route de la source en spirale dans laquelle le temps se déplace (ceci a déjà été expliqué dans le chemin de la Kundalini). Donc, de Chakra en Chakra, la conscience se déplace par le chemin en spirale. Le Chakra fonctionne avec la Loi de l'Economie et le lotus permet des mouvements circulaires en spirales qui sont régis par la Loi de l'Attraction. Quand

l'énergie atteint Sahasrara alors, la Loi de la Synthèse prévaut (pour une compréhension détaillée de ces lois, veuillez vous référer au Traité du Feu Cosmique de Madame Alice Bailey). Tout le chemin en spirales, de Muladhara jusqu'à Sahasrara, est à l'intérieur du pôle et le pôle est appelé le chemin de Sushumna. Au Muladhara qui est derrière et en dessous du dos, l'homme démarre le voyage vers la vérité. Le chien (le Seigneur Dattatreya, le Seigneur à Trois Têtes ou le Chien à Trois Têtes) aide, par le biais du son, à initier le voyage. Le chercheur de vérité est symboliquement le chasseur. Il est en chasse de la vérité. Il reçoit l'assistance de Dieu, ce qui est la première initiation. L'initiation finale a lieu quand il rencontre l'ours polaire dans la grotte de la tête. A partir de là, il atteint le sommet du pôle. Ainsi, trois fois sept miles est le but. Le but est le pôle et le pôle est sur la tête. L'Ours est sur le front, le Chien est derrière le dos et le chasseur marche.

Méditation 75

(3 juin, 10 juillet, 6 décembre, 12 janvier)

***Yonder is the lion behind bars.
Ponder over the lion, it roars.
The hunter tames the lion.***

(Là est le lion derrière les barreaux.
Méditez sur le lion, il rugit.
Le chasseur dompte le lion.)

Commentaire:

L'étudiant, une fois initié par le Chien, dont les représentants sur le plan physique sont les Enseignants qui apportent la vérité (Gurus), l'aspirant entre sur le sentier par le biais de son Guru personnel. Il reçoit le son et travaille avec le son selon les règles données par le Guru. Le Guru donne les règles pour la purification de la vie sur les plans physique, émotionnel et mental. Jusqu'à ce que la vie de l'étudiant soit consacrée à ces règles et jusqu'à ce que ces règles deviennent le schéma normal de vie, l'étudiant doit travailler et acquérir le rythme correspondant. Ceci peut prendre quelques vies. L'Enseignant continue à le guider à travers les vies.

Quand les trois véhicules inférieurs sont purifiés par les règles correspondantes aux plans physique, émotionnel et mental, l'étudiant approche le centre du cœur par le Pranayama. A ce stade de sa vie, il devrait avoir réalisé les trois premières étapes du Yoga : Yama, Niyama, Aasana du Yoga de Patanjali.

Tandis qu'il approche le cœur, le chasseur rencontre le lion qui est derrière des barreaux. Le lion est Simha. Simha est l'incarnation du double son SOHAM. Simha est le principe de pulsation. On l'appelle aussi Hamsa. Hamsa, Simha, Soham, tous représentent la chimie du son de SA, HA et OM.

SA représente l'énergie cosmique et HA représente la nature cosmique. Leur réunion engendre le principe pulsant OM, qui est le fondement de la pulsation de vie.

Rencontrer le principe pulsant de vie est percevoir le lion. Le chasseur (l'étudiant) doit contempler le son de vie SOHAM. C'est aussi appelé le chant de vie. Contempler ce chant est appelé 'méditer sur le lion'. Le rugissement du Lion est le chant de la respiration.

Tandis que l'étudiant travaille avec le chant de la respiration, s'élève jusqu'au principe pulsant et fait l'expérience de lui-même en tant que pulsation, il est dit qu'il a dompté le lion.

Dompter le Lion a pour conséquence la réalisation de la conscience subjective. Le mental objectif, qui suit le sentier de la respiration, devient subjectif, entre dans la pulsation et devient la conscience pulsante. A partir de là, le voyage devient un voyage subjectif. Ceci est déjà une autre initiation.

Méditation 76

(4 juin, 9 juillet, 7 décembre, 11 janvier)

***The maiden on the back of the lion.
Six maidens shower spiritual rains.
The hunter levels the ground.
The lion walks all around.***

(Une jeune fille sur le dos du lion.
Six jeunes filles déversent les pluies spirituelles.
Le chasseur nivelle le sol.
Le lion marche tout autour.)

Commentaire :

Tandis que l'étudiant devient une conscience pulsante et fait l'expérience de lui-même en tant que principe pulsant, le plexus du centre du cœur secrète. Le cœur est le point central des sept centres. Il y a trois centres au-dessus et trois centres en-dessous du cœur. Ainsi le cœur représente la synthèse. L'énergie du cœur est la lumière dorée qui gouverne le centre du cœur. Cette énergie est la jeune fille du cœur et le cœur est le lion. Ainsi symboliquement, la lumière dorée est décrite comme la jeune fille sur le dos du lion. C'est l'énergie du cœur qui préside. La lumière dorée déverse les pluies de la synthèse de tous les autres six Chakras. Cette lumière transforme les tissus du corps et en fait un corps de vigueur et de force. L'étudiant devrait avoir un corps efficace et agile qui peut effectuer beaucoup de travail sans être fatigué. C'est une facilité pour progresser plus avant sur le sentier. Le corps ne met plus d'obstacle pour voyager sur le sentier. C'est symboliquement représenté par l'expression ' le chasseur nivelle le sol'. Le sol est le corps physique, vital et mental.

La conscience pulsante commence aussi à se déplacer librement dans la colonne de Sushumna, à partir du cœur. Elle se déplace avec facilité dans les centres inférieurs et y acquiert également l'impulsion de se déplacer vers les centres supérieurs. Ceci est représenté comme ' le lion qui marche tout autour'.

Méditation 77

(5 juin, 8 juillet, 8 décembre, 10 janvier)

The eye of the bull twinkles in darkness.

The lion grips light from darkness.

The maiden gathers lotuses.

The maiden makes a garland.

The jewel of the serpent graced the garland.

Hunter garlanded.

(L'œil du taureau scintille dans l'obscurité.

Le lion agrippe la lumière dans l'obscurité.

La jeune fille rassemble des lotus.

La jeune fille confectionne une guirlande.

Le joyau du serpent embellit la guirlande.

Le chasseur est décoré par la guirlande.)

Commentaire :

L'œil du taureau est l'étoile centrale du Taureau. Elle est appelée Vrishabhaksha en Sanscrit. Vrishabha est le taureau. Aksha est l'œil. Cette étoile est aussi appelée Rohini (Aldebaran). Elle existe en tant que troisième œil en nous dans le centre du front. Ce centre est au-delà de l'obscurité et scintille à travers l'obscurité, celui-ci constitue le but pour le chasseur qui réalise actuellement le lotus du cœur. Il est déjà un Lion, dans le sens où il est devenu un principe pulsant (Hamsa). Il a commencé à se déplacer vers le haut et vers le bas pour celui qui est dans la grotte du cœur. Pour le Lion, le prochain but est déjà fixé comme le troisième œil, qui est l'œil du taureau.

Le chercheur, ayant accompli la qualité du cœur, a couvert trois fois quatre miles du voyage. Il doit encore couvrir trois fois trois miles du voyage. Il est à mi-chemin. Quatre Chakras existent de Muladhara à Anahata. Le chercheur les transforme en lotus. Les quatre Chakras deviennent quatre lotus. Les quatre lotus sont purifiés des trois qualités. Le lotus du cœur est dès lors un lotus à douze pétales, arrangés en

quatre couches de chacune trois pétales. Le chercheur a déjà été dans l'expérience de la Lumière Dorée. Son corps est transformé pour aborder les plus grandes tâches du voyage. Il voit l'œil du taureau comme la cible suivante ou le but suivant.

La cible de l'œil du taureau est au-delà de l'obscurité. Elle scintille à travers l'obscurité et attire le lion (l'homme en Lion). Le chemin de l'obscurité doit être traversé en s'accrochant à la lumière qui scintille dans l'obscurité. L'obscurité est l'obscurité de la dualité. La dualité projette l'illusion (Maya). Elle trouble la vision, elle cause de mauvaises compréhensions, de mauvaises conceptions et de mauvaises perceptions. La dualité n'est que les deux côtés d'un même principe. Les côtés gauche et droit de tout principe trouvent leur accord dans le centre. Le chasseur doit choisir le principe doré du milieu pour être dans la lumière qui scintille. Lorsqu'il prend le côté gauche ou le côté droit, il rate la lumière. C'est là que le Seigneur Krishna nous alerte en disant : « Le Yoga est le chemin doré du milieu ». En se tenant dans la neutralité, le Seigneur dit qu'il faudrait marcher à travers l'obscurité de la dualité. La seule lumière qui nous guide est la lumière scintillante qui est au-dessus, dans le centre du front. C'est comme la marche d'un éléphant. Tandis que l'éléphant marche, sur son chemin le chien aboie de chaque côté. Sans être concerné par les aboiements, l'éléphant va de l'avant. L'étudiant du Yoga qui marche sur le chemin à travers la dualité, est assailli par des attractions et des aversions, la colère et la haine, l'attraction et la répulsion, l'orgueil et la jalousie, le juste et le faux, etc. Ceci est observé dans la vie de tout grand disciple. Cependant, le disciple marche sur le chemin. Il traverse le pont de la dualité, qui est le chemin de Sushumna depuis Anahata jusque Visuddhi. Depuis Visuddhi vers le haut, il y a peu de dualité. De Visuddhi vers le bas, la dualité existe. Celui qui démontre une vie au-delà de la dualité est celui auquel la nature offre une guirlande.

Mettre une guirlande se fait à partir de l'arrière-gorge jusqu'au bas du dos. La guirlande est faite de lotus. Ces lotus sont au nombre de cinq. Ils comportent différents pétales. Les nombres de pétales de chaque lotus sont : quatre, six, dix, douze et seize. Les pétales des cinq Chakras de Visuddhi à Muladhara sont au nombre de quarante-huit. Quarante-huit lettres sont accomplies. Le chercheur est la quarante-neu-

vième (sept fois sept). Dans une méditation précédente, la clé a déjà été donnée quand les nombres ont été expliqués (Méditation 21).

« De quarante-huit à quarante-neuf, à nonante-huit, jusqu'à cent », dit la Méditation 21. De Visuddhi à l'Ajna, le voyage continue pour le chercheur. Le chercheur a reçu la guirlande. Cela signifie qu'il a reçu une coopération abondante de la jeune fille. La jeune fille est la vierge. La vierge est la pureté du chasseur. La pureté est, par excellence, pour celui qui accomplit Visuddhi. Visuddhi signifie le très spécial Suddhi. Suddhi est la pureté. Visuddhi est la pureté par excellence, qui est maintenant la qualité du chercheur ayant neutralisé la dualité. Une plus grande mesure de lumière l'approche. Il marche sur le chemin vers l'œil du taureau, avec davantage de vigueur et d'enthousiasme. Le chercheur atteint le sommet de la pituitaire, au niveau des sourcils. Au-dessus des sourcils, se situe l'œil du taureau avec la grande lumière. Entre la pituitaire et l'œil du taureau, il y a un abîme.

L'abîme ne peut pas être traversé par le chasseur. La grâce du joyau du serpent, qui existe dans le lotus aux mille pétales, ne peut que descendre et le tirer vers le haut. Le chercheur doit attendre la grâce. Il ne peut pas demander la grâce. Il peut prier et vénérer, tandis qu'il fait ses devoirs quotidiens. De Sahasrara à l'Ajna, la lumière descend (depuis le joyau) et construit le pont entre l'Ajna et la pituitaire. Les rayons de lumière forment le pont au-dessus de l'abîme. Les rayons de lumière solidifient. Le pont est construit et le chasseur le traverse pour atteindre le troisième œil.

Méditation 78

(6 juin, 7 juillet, 9 décembre, 9 janvier)

***The solar pole advances. Day increases. Night decreases.
The Gods dance. The Virgin sings.
Horses gallop. Waters spring.***

(Le pôle solaire avance. Le jour croît. La nuit décroît.
Les Dieux dansent. La Vierge chante.
Les chevaux galopent. Les eaux jaillissent.)

Commentaire :

Tandis que le chasseur marche sur le pont supérieur construit à partir du côté le plus élevé, le pôle solaire avance vers lui. L'âme est expérimentée en degrés progressifs. Expérimenter l'âme en degrés progressifs est symboliquement appelé « Le jour croît, la nuit décroît ». La nuit est l'ombre ; le jour est la lumière. Le jour est la lumière de l'âme dont l'obscurité est l'ombre. La lumière de l'âme a son ombre. L'homme est l'âme. La lumière de l'homme est la sagesse. L'ombre de la lumière (la sagesse) est l'obscurité (l'ignorance).

La nuit décroît seulement jusqu'à son minimum. Elle n'est pas annihilée. Elle est comme le « douze supérieur » de Pythagore. C'est comme le midi à l'Equateur, le jour de l'équinoxe. Rappelez-vous l'équinoxe du Bélier, parce que le chasseur est au niveau du front. Sur l'Equateur, à l'équinoxe du printemps, au milieu du jour (à midi), l'ombre de la lumière de l'homme est juste en -dessous de ses pieds. L'ombre ne peut être vue mais elle est là. Elle est à son minimum. La personnalité est à son minimum. La lumière de l'âme est à son maximum.

Les Dieux se réjouissent et dansent parce que la prophétie est accomplie. Le fils de l'homme est devenu le Fils de Dieu. Les Dieux sont cosmiques, solaires et planétaires. Ils dansent dans la joie car ils ont

trouvé un mini-Dieu à travers lequel ils peuvent accomplir le Plan de Dieu. La vierge chante, ce qui signifie que la nature subtile est pleine de joie dans ce contact avec l'âme. La vierge est le corps subtil de lumière dorée ou de diamant. Le contact avec l'âme rend ces corps actifs, agiles et enthousiastes. La force de vie se déplace alors sans obstacle. La force de vie se déplace comme des chevaux au galop. Les plexus des glandes secrètent à leurs maximums, ce qui est présenté comme « Les eaux jaillissent ».

Ce sont les changements spectaculaires relatifs au corps, aux plexus, aux forces de vie et aux centres de lumière. Les centres de lumière dans le corps sont les Dieux. Ils existent de la tête à Muladhara, dans les plans cosmique, solaire et planétaire. Le sommet de la tête est cosmique. Depuis le centre des sourcils jusqu'à Anahata (centre du cœur), c'est solaire. Depuis le diaphragme jusqu'à la base, c'est planétaire. Le corps entier, depuis la tête jusqu'au Muladhara, est donc imprégné par les Dieux avec leurs centres correspondants. Ils deviennent actifs. Les tissus du corps sont purifiés et ils vibrent avec virginité. Ils chantent. Les plexus des glandes secrètent de façon si complète que la vie et la lumière se déplacent sans obstacle dans le corps.

Quand l'âme infuse la personnalité de l'homme, les changements décrits plus haut sont des changements romantiques dont on peut seulement faire l'expérience et que l'on ne peut expliquer par l'expression.

Méditation 79

(7 juin, 6 juillet, 10 décembre, 8 janvier)

***Hunter on horseback vanquishes the serpent.
The serpent coiled around the rod.
The rod is winged. Hunter holds rod.
Law is held in hand.***

(Le chasseur sur le dos du cheval vainc le serpent.
Le serpent s'enroule autour du bâton.
Le bâton est ailé. Le chasseur tient le bâton.
La loi est tenue en main.)

Commentaire :

Le chasseur qui est devenu l'âme (le Fils de Dieu) est maintenant dans le champ du Bélier. Le Bélier est le cheval sur le dos duquel monte le chasseur. Il préside sur ce cheval. Le cheval est le symbole du rayon solaire. Le rayon solaire est le rayon de lumière et de vie. Ainsi le chasseur préside sur la vie et la lumière. Le serpent du temps, qui l'aide à atteindre cet état, devient son sceptre. C'est ce sceptre que le Fils de Dieu tient. Ce sceptre est la colonne verticale autour de laquelle le serpent grimpe.

C'est le sceptre tenu par Moïse, par Jésus et par tout Initié. Avec le sceptre, il guérit. Avec ce sceptre, il peut faire des miracles. Il peut transformer. Il peut également établir la loi. Celui qui établit la loi est celui qui peut être éligible pour être un roi.

Méditation 80

(8 juin, 5 juillet, 11 décembre, 7 janvier)

***Hunter sits on throne. Hunter wears the crown.
Crown of Magus gained. Kingdom regained.***

(Le chasseur est assis sur le trône.
Le chasseur porte la couronne.
La couronne du Mage est gagnée.
Le royaume est regagné.)

Commentaire :

Le disciple devient le roi de son propre royaume en établissant la loi pour les êtres qui l'entourent, en les élevant par la transmission de la lumière de la sagesse et en les guérissant de leurs maladies aux trois niveaux. Il dirige ses sujets avec le bâton de l'amour, de la lumière et de la loi. Le pouvoir lui est octroyé par les êtres qui le suivent. On lui offre un trône pour s'asseoir et diriger les sujets qui désirent le suivre sur le chemin de la lumière. Ainsi, le chasseur s'assied sur le trône.

Le chasseur reconnaît que le trône lui est offert par ses semblables grâce aux actes de bonne volonté qu'il a accomplis pour leur bénéfice. Il se rappelle également que ses actes de bonne volonté sont devenus possibles par la grâce qui a été déversée sur lui depuis le lotus de la tête aux mille pétales. Il sait que c'est la grâce du Divin qui travaille à travers lui dans les trois champs de la guérison, de l'enseignement et de l'établissement de l'ordre Divin (la loi). Il reste relié au lotus de la couronne et réalise le travail comme un serviteur de Dieu. Finalement, ses semblables qui lui ont offert un trône, le décorent aussi avec une couronne. C'est le Seigneur, à l'intérieur de ses semblables, qui leur a inspiré l'offrande de la couronne. Le chasseur sait que c'est le jeu du Seigneur qui lui a octroyé le bâton, le trône et la couronne. Il sait également que c'est le Seigneur qui le glorifie. Il reste humble, empli de gratitude et disponible au service.

La couronne est celle du Mage. Le Mage est magique. Le Mage est Magha. Magha est le gouverneur magique. Le chasseur est le Roi Mage. Il est le représentant de Dieu. Magha (Mage) est la dixième des vingt-sept constellations. Les pouvoirs magiques du Divin travaillent à travers la couronne que porte le chasseur.

Magha ou Magus est la constellation la plus renommée et est située en Lion. (Pour les détails, veuillez consulter le livre *Isis Dévoilée* écrit par Madame Blavatsky.)

Dieu a fait l'homme à sa propre image et ressemblance, pour être le roi de sa vie. Il est comme un père couronnant son fils comme un prince. Le Fils de Dieu tombe dans l'ombre de sa lumière et est absorbé par le monde terrestre. Cette déperdition est totale quand il touche l'extrémité de la colonne et devient un fils de l'homme. Pendant des éons de temps, il vit une vie terrestre et en éprouve les limites. Il cherche des solutions pour sortir des limitations. Une recherche sincère commence. Il devient affamé de vérité et de libération. Il cherche la lumière dans l'obscurité. C'est dans cet état que le chien le rencontre. Le chien est l'Etoile du Chien. L'Etoile du Chien est l'Enseignant pour le système solaire. Il a une armée de chiens sur Terre, pour sauver les âmes. Le chien est le symbole de l'Enseignant. L'Enseignant rencontre le chercheur. A partir de ce moment là, le voyage commence.

De la Méditation 70 à la Méditation 80, c'est une expression poétique et symbolique du Chemin Divin qui est appelé le chemin du Yoga. Actuellement il est appelé le chemin du discipulat.

Quand le fils de l'homme à nouveau devient le Fils de Dieu, il regagne son royaume originel dont il est le prince et dont le Père est le Roi.

Méditation 81

(9 juin, 4 juillet, 12 décembre, 6 janvier)

***Number one, the rod. Zero to one, the serpent unwinds.
Number nine, the throne ; number ten, the crown.
Kingdom gained. Hunter becomes saint.
Hunter bears pot.
Light of life carried. Mind and wisdom married.
Saint blesses the couple with holy water from pot.***

(Le nombre un, le bâton.
De zéro à un, le serpent se déroule.
Le nombre neuf, le trône ; le nombre dix, la couronne.
Le royaume est gagné. Le chasseur devient saint.
Le chasseur porte la jarre.
La lumière de vie est portée.
Le mental et la sagesse sont mariés.
Le saint bénit le couple avec l'eau sacrée de la jarre.)

Commentaire :

Le nombre dix est la couronne. Dix est le nombre complet. Il est l'Unique et la Création. L'Unique est le Divin qui régit la Création. Il est sur la tête du chasseur comme sa couronne. La couronne est celle du Mage.

Le nombre neuf est le trône. Le trône sur lequel le chasseur est assis, portant la couronne du Mage, est le trône du Bélier. Le Bélier est le signe du gouverneur dans lequel est le lotus de l'Ajna. C'est dans ce lotus qu'un Fils de Dieu est assis et dirige. Neuf est le nombre de la pure conscience au-delà des trois qualités. Celui qui peut ascensionner jusqu'à l'Ajna et y demeurer est le Maître de son système. Le trône du Bélier a été octroyé au chasseur quand celui-ci est passé au-dessus du pont supérieur (expliqué dans les méditations précédentes).

Le nombre un est le bâton. C'est le bâton de la conscience (la corde vertébrale) à travers laquelle le roi régit le royaume. Le bâton reçoit le pouvoir du zéro. Le zéro est la plénitude. Depuis la plénitude, l'énergie s'écoule dans le bâton sur un chemin en spirale, que le temps crée (expliqué dans la méditation précédente). Le bâton du Roi Mage a un globe à son sommet qui représente le zéro. Le bâton est aussi entouré par le serpent dans un chemin en spirale.

Ce bâton décrit plus haut est le bâton se trouvant dans les mains de l'initié qui détient tous les pouvoirs de la création. Madame Blavatsky décrit qu'actuellement sur Terre, ce bâton est détenu par le Seigneur Maitreya, le Maître des Maîtres et le Yogi des Yogis.

Celui qui a gagné ce bâton, la couronne et le trône, regagne le royaume de Dieu et cependant demeure un saint distribuant les énergies d'amour, de lumière et de vie à ses semblables, tout en les recevant depuis les cercles supérieurs. Ceci est décrit comme « Le chasseur porte la jarre ».

La jarre qu'il porte est la jarre du Verseau qui a des ouvertures de chaque côté. A travers l'ouverture qui se trouve de l'autre côté, les énergies invisibles entrent et par l'ouverture de ce côté, ces énergies sont transmises en tant qu'amour, lumière et vie. Le chasseur/saint porte la lumière de vie, qui se déploie en volonté, amour et lumière.

Dans cet état de conscience, le mental est complètement orienté vers la sagesse. Ceci est décrit comme « Le mental et la sagesse sont mariés ».

Le saint réalise un tel mariage pour ceux qui le suivent. Il va s'assurer que la jeune fille du mental s'oriente vers l'homme de sagesse, à l'intérieur de ses disciples. Ainsi le saint bénit ceux qui le suivent. Il octroie encore davantage de bénédictions de sorte que le disciple soit comblé des eaux de la jarre (la jarre du Verseau). Tant que le disciple est orienté vers le Maître, les eaux continuent à s'écouler à travers le Maître vers le disciple. Cela va résulter, dans le disciple, en un mariage éternel entre la sagesse et le mental.

Méditation 82

(10 juin, 3 juillet, 13 décembre, 5 janvier)

Couple married. Inherits Heaven and Earth. Sky married Earth. Time married Space.

(Le couple est marié. Il hérite des Cieux et de la Terre.
Le Ciel épouse la Terre. Le temps épouse l'Espace.)

Commentaire :

Tous les êtres terrestres évoluent de la matière au mental. L'homme céleste involue de l'Esprit via la conscience, en tant que sagesse. Le mariage du couple est le mariage du mental et de la sagesse. Le mental est la représentation de la Terre. La sagesse est la représentation du Ciel (des Cieux). Quand les deux sont reliés, le chemin est accompli. C'est comme deux courants émergeant d'une même source et prenant deux directions différentes dans un chemin circulaire et se rencontrant l'un l'autre pour produire la lumière. Le mental est négatif ; la sagesse est positive. La matière est négative ; l'Esprit est positif. Le mental est réceptif ; la sagesse est distributive. Le mental est à l'Ouest ; la sagesse est à l'Est. Le mariage des deux est comme les courants A.C. et D.C. se rencontrant pour produire la lumière. La lumière est solaire ; l'Esprit est cosmique. L'Esprit est comme l'électricité qui n'est pas visible. Mais, lorsque les courants positif et négatif de l'électricité se rencontrent, l'électricité invisible devient la lumière visible.

Le temps est vertical et l'espace est horizontal. A travers le mouvement vertical du temps, l'espace crée (involue) et à travers le temps ascendant, l'espace évolue. Le temps est masculin et l'espace est féminin. Le temps est le fondement de l'involution et de l'évolution. Les plans de la création, de concert avec les habitants de tous les plans de la création, fusionnent dans le temps. Et le temps fusionne dans l'espace illimité. L'espace illimité est l'absolu, tandis que l'espace limité est son aspect féminin, avec le temps comme aspect masculin. Il est requis que l'étudiant médite sur ces concepts pour mieux les réaliser. La compréhension s'acquiert par la réalisation concernant ce couple du temps et de l'espace et se situe au-delà de la compréhension mentale. Quand le temps et l'espace se rencontrent, l'événement advient. L'événement est un fragment dans le Plan Divin qui survient à travers le temps dans l'espace.

Ce sont les trois mariages mentionnés dans cette méditation.

Méditation 83

(11 juin, 2 juillet, 14 décembre, 4 janvier)

***Light of life measured in degrees.
Pages of wisdom counted in numbers.
Span of time filled in pot.
Volume of space moulded in cube.
Degrees expand.***

(La lumière de la vie est mesurée en degrés.
Les pages de sagesse sont comptées en nombres.
L'étendue du temps remplit la jarre.
Le volume de l'espace est façonné en cube.
Les degrés se développent.)

Commentaire:

Quand le mental épouse la sagesse, la lumière s'accroît par degrés. Le mental scintille. Le mental devient lumière. Il devient le mental Divin. Il est un diamant. Les rayons de lumière du mental Divin imprègnent les sens et le corps. Le corps devient radiant et magnétique.

Quand le mental et la sagesse commencent à devenir un, les Ecritures sont comprises dans leur sens véritable ; page par page, les révélations se manifestent intérieurement. Le livre de la vie s'ouvre. Les Ecritures se dévoilent d'elles-mêmes. Les pages de sagesse sont révélées à travers les symboles. Les nombres sont leur clé.

Quand le mental s'associe avec la sagesse par le mariage, la durée de vie devient également flexible. L'heure prédestinée de la mort est postposée étant donné que l'homme atteint l'immortalité par l'absorption du mental dans la sagesse. Le serpent du temps, avec son chemin spiralé, retourne dans la plénitude de la lumière. Ceci est exprimé par le temps retournant dans la jarre.

Quand la mesure de lumière s'accroît, couvrant le mental, les sens et le corps, et lorsque la sagesse se révèle dans sa complétude, la mort

disparaît dans la plénitude de la lumière de la sagesse à travers le temps. Le disciple devient un globe d'espace façonné en un cube.

Le cube représente la figure parfaite. Le cube ne souffre pas d'inversion. Le cube est aussi indicatif de solidarité et de stabilité. Les six faces du cube sont égales. Elles présentent vingt-quatre angles droits. Les vingt-quatre angles droits sont les vingt-quatre lunaisons de l'année et les vingt-quatre Tatvas (ingrédients) de la création. On dit qu'à ce stade, l'homme est un cube étant donné que les six Chakras en lui sont transformés en lotus et que les six dimensions des six lotus lui octroient les qualités du cube. L'homme rayonne dans toutes les six directions : l'est, l'ouest, le nord, le sud, au-dessus et en-dessous. L'homme reste au centre comme l'être stable et continue à rayonner dans toutes les six directions. Les degrés de lumière se déploient depuis leur angle aigu jusqu'à l'angle droit. Seuls les angles droits existent. Les angles erronés disparaissent. L'homme est devenu un adepte.

Méditation 84

(12 juin, 1er juillet, 15 décembre, 3 janvier)

***Verticals rotate horizontals.
Horizontals meet verticals.
Degrees expand angles. Angles awake angels.
The wheel rotates.***

(Les verticales mettent en rotation les horizontales.
Les horizontales rencontrent les verticales.
Les degrés développent les angles.
Les angles réveillent les anges.
La roue tourne.)

Commentaire :

Les horizontales n'affectent pas un adepte. Les horizontales sont mises en rotation par les verticales. Un adepte est un homme vertical. La verticalité parle de l'alignement intérieur. Chez l'adepte, l'alignement intérieur est réalisé. Le Divin s'écoule éternellement au travers de ses six centres et se manifeste dans le monde objectif. Le flux s'écoule du haut vers le bas et par la suite, dans les horizontales.

Pour un homme du monde, les transactions objectives ont un impact sur l'homme intérieur. Les horizontales affectent les verticales en lui. Les événements extérieurs engendrent l'agitation, l'anxiété, la peur, la suspicion, la tension et perturbent les énergies intérieures. Pour lui, les horizontales sont plus fortes que les verticales. La subjectivité n'est pas développée et l'objectivité qui est pleine de conflits, continue à l'affecter. Dans le cas d'un adepte, les horizontales sont des facilités pour l'expression des énergies verticales. Les horizontales travaillent selon la volonté des verticales. Les verticales mettent en rotation les horizontales. Les horizontales sont orientées vers les verticales. Les angles se déploient en lui pour devenir des angles droits. En conséquence, les innombrables centres de Dieu s'éveillent en lui et l'adepte en lui devient un mini Dieu, un Fils de Dieu, et la vie se déroule en harmonie avec le Plan.

L'étudiant de la méditation peut visualiser la colonne verticale avec les six lotus et visualiser ensuite que les lotus s'épanouissent et que la lumière qui s'y relie est transmise dans toutes les directions.

Méditation 85

(13 juin, 30 juin, 16 décembre, 2 janvier)

***The wheel of seven colours rotates into the wisdom white.
Gold melted. Green vegetated. Red is blood.
Blue is sky. Kingdom colourful.***

(La roue de sept couleurs tourne dans la sagesse blanche.
L'or est fondu. Le vert végété. Le rouge est sang.
Le bleu est ciel. Le royaume coloré.)

Commentaire :

Les sept couleurs de la nature émergent de l'unique. L'unique est blanc. C'est la sagesse blanche. Quand le mental épouse la sagesse, le blanc brille au travers des sept plans et les sept couleurs acquièrent une brillance supplémentaire. La couleur dorée acquiert une brillance d'or fondu. L'or représente l'amour et la sagesse.

Le vert est la végétation dans le corps. La végétation est l'émergence de la lumière dans la matière. Les différents organes du corps, qui sont nourris par le centre sacré, croissent dans leur plein rayonnement de lumière et le corps acquiert sa vitalité optimale. L'estomac, le foie, le pancréas, la vésicule biliaire, les intestins, les reins etc., sont revitalisés. Le corps devient végétatif. Le sang coule en pleine vigueur transmettant son pouvoir et développe un champ magnétique. L'homme travaille avec ses capacités qui sont multipliées au centuple, grâce à l'or fondu, au vert végétatif et au sang revigoré par le rouge. Le bleu est la couleur de l'homme en tant qu'âme. Le bleu est le blanc profond. Le bleu décore toutes les couleurs en présidant au-dessus d'elles comme un saphir bleu qui préside au-dessus d'un triangle d'or, de vert et de rouge. C'est un royaume plein de couleurs absorbant n'importe quel mental qui observe. La présence d'un Maître de Sagesse cause ce type d'absorption du mental de l'observateur. L'observateur est élevé dans l'équanimité et la tranquillité. Les angularités de son mental sont suspendues, tout comme toutes les conversations bruyantes sont suspendues quand le OM est prononcé.

Méditation 86

(14 juin, 29 juin, 17 décembre, 1er janvier)

***Tables turn. Time tables framed. Planetary adjustments.
Levels set in squares. Set-squares erected.
Right angles established. Wrong angles adjusted.
Accounts squared up.***

(Les tables tournent. Les horaires sont élaborés.
Ajustements planétaires.
Les niveaux sont mis en carrés.
Les carrés établis sont construits.
Les angles droits sont établis.
Les angles erronés sont ajustés.
Les comptes sont réglés.)

Commentaire :

Lorsque le chasseur devient le roi, de nombreuses transformations agréables adviennent en lui, qui sont exprimées avec tant de beauté et de poésie, à partir de la Méditation 80. Des transformations ultérieures sont mentionnées dans la Méditation 86.

Dorénavant, l'âme, le voyageur prend une direction tout à fait différente dans son voyage. Le plan de vie change totalement mais progressivement. Un nouvel horaire est conçu pour lui en accord avec le Plan Divin. Le plan individuel se fond dans le Plan Divin. En conséquence, les aspects planétaires de son horoscope sont ajustés et ne lui imposent plus le Karma comme précédemment. Au contraire, la coopération planétaire prend place et des ajustements planétaires ont donc lieu.

Une orientation appropriée est acquise vis-à-vis de l'objectivité. L'objectivité est considérée comme un champ pour la manifestation intelligente du Plan Divin. L'objectivité est le carré avec lequel les niveaux sont établis. Le disciple fonctionne avec les personnes qui l'entourent

par niveau. Il interagit avec un enfant comme un enfant, avec un adulte comme un adulte, avec le sage comme un sage, avec des intellectuels comme un intellectuel, avec des diplomates comme un diplomate, avec les délinquants comme le dirigeant, avec les dévots comme leur Dieu, avec les amis comme un ami, etc. Ainsi, dans le carré de l'objectivité, il marque des niveaux en rapport avec les autres. Par rapport à lui-même, il n'a pas de niveau. Il vit dans « les niveaux du néant, du rien, du zéro. »

Avec sa nouvelle approche réorientée envers la vie et l'objectivité, il construit des structures nouvelles de vie en ses semblables, établissant des angles droits en eux et en éliminant avec amour les angles erronés pour leur permettre de clarifier leur Karma.

Ceci est le travail de toute âme accomplie.

Tous ces ajustements peuvent être vus dans les biographies des initiés comme Jésus, Moïse en Occident et Yudhishtira, Nala, Harischandra et une foule d'autres en Orient.

Méditation 87

(15 juin, 28 juin, 18 décembre, 31 décembre)

***Gates open wide. Boat launched ocean.
Star guides boat.
Star reflects fish in ocean. Fisherman sails.
Fishing of man.***

(Les portes s'ouvrent tout grand.
Le bateau s'élançe sur l'océan.
L'étoile guide le bateau.
L'étoile reflète le poisson dans l'océan.
Le pêcheur navigue.
Pêche d'homme.)

Commentaire :

La vie d'un adepte se déroule comme un bateau sur la rivière. Le bateau se déplace selon les courants de la rivière. L'adepte se déplace selon les courants du temps. La rivière rejoint l'océan ; comme la vie de l'adepte rejoint la plus grande vie. Quand la rivière rejoint l'océan, elle s'ouvre largement en formant des deltas. De même, la vie d'un adepte grandit beaucoup plus largement avant de rejoindre la grande vie. Il devient un travailleur planétaire qui influence de nombreuses vies dans toutes les parties du globe. Sa vie devient illimitée. Ses voyages deviennent également éternels et illimités. Les étoiles distantes constituent le guide. La Grande Ourse, les Pléiades et Sirius (mentionnés dans les méditations précédentes) continuent de le guider. Le reflet des étoiles sur la Terre est la Hiérarchie. La Hiérarchie des Maîtres de Sagesse continue de guider. Le chasseur se transforme en roi. Le roi se transforme en saint. Le saint rejoint la Hiérarchie. Par la suite, il a uniquement un seul travail ; c'est de pêcher les âmes. Il navigue dans la vie et continue de pêcher les âmes pour les remettre sur le chemin. Le saint devient un pêcheur. Il est un pêcheur d'hommes.

Méditation 88

(16 juin, 27 juin, 19 décembre, 30 décembre)

***Two fishes, five loaves gained. St. Mark speaks.
« Feed the hosts of wisdom.
No more hunger, suffering, death. »
The boat sails. The wind blows.
The waves dance. The fish jump.***

(Deux poissons et cinq miches de pain gagnés.
St. Marc parle.
« Nourris les hôtes de la sagesse.
Plus de faim, ni souffrance, ni mort ».
Le bateau navigue. Le vent souffle.
Les vagues dansent. Le poisson saute.)

Commentaire :

Deux poissons et cinq miches de pain sont gagnés. Les deux poissons représentent le signe des Poissons et son opposé, le signe de la Vierge. La Vierge est juste le reflet des Poissons. Les cinq miches sont les cinq paires des signes Solaires. Les cinq paires sont les cinq couples.

Ils sont :

1. Bélier, Balance
2. Taureau, Scorpion
3. Gémeaux, Sagittaire
4. Cancer, Capricorne
5. Lion, Verseau

Tous ces douze signes Solaires forment ensemble le Zodiaque, dans lequel il y a six paires de masculin-féminin. L'adepte acquiert la coopération du Zodiaque, ce qui est symboliquement exposé dans le fait qu'il gagne deux poissons et cinq miches.

Le lotus à douze pétales de Anahata devient la demeure de l'adepte. Se tenant dans ce lotus du cœur, l'adepte continue à enseigner et à guérir, transmet l'amour et la sagesse et recrute les êtres qui ont l'inclination dans le chemin du discipulat, ce qui est appelé la pêche des âmes. Ainsi, enseigner, guérir et pêcher les âmes devient l'activité principale. L'adepte dépasse la soif et la faim, s'engageant lui-même dans les triples activités décrites ci-dessus.

Pour un tel être, St. Marc parle depuis le centre du lotus du cœur, transmettant ses énergies. Il parle de la clé de Katha. Katha est le son-clé des douze syllabes gravées sur les douze pétales du lotus. St. Marc détient cette clé pour ce cycle. Markandeya est le Seigneur de la Clé. La clé met l'accent sur la mort et ses secrets. Le chemin de la mort se transforme en chemin de l'immortalité quand cette clé est révélée.

L'adepte nourrit de sagesse illimitée pour qu'il n'y ait plus de faim. Il guérit pour qu'il n'y ait plus de souffrance. Il donne la clé de la mort de telle sorte qu'il n'y ait plus de peur de la mort. L'adepte est aidé par St. Marc de telle sorte que sa vie (le bateau) continue à naviguer. La navigation devient sans effort, étant donné que les vents tournent de façon favorable pour l'accomplissement de la triple activité d'enseigner, de guérir et de pêcher.

Les courants de vie des êtres qui le suivent, dansent dans la joie autour de lui. Les âmes, avec un enthousiasme renouvelé, sautent tout autour pour être pêchées. Les âmes se laissent pêcher volontairement et avec détermination. Ceci est la beauté de la pêche d'un adepte. Il attrape donc le poisson par la touche et l'hameçon. Pauvres sont les enseignants qui harponnent les êtres qui les suivent. Un enseignant riche (riche en Esprit) rend la présence accessible et ils se laissent pêcher eux-mêmes. Le pêcheur porte le panier d'âmes (les poissons) avec amour, jusqu'à leur destination.

Méditation 89

(17 juin, 26 juin, 20 décembre, 29 décembre)

***Markandeya. Mark-and-A !
Mark in the ark leads pairs through water to life.
Noah's ark sails.***

(Markandeya. Marc-et-A !

Marc sur l'arche conduit les paires à travers l'eau de la vie.
L'arche de Noé navigue.)

Commentaire :

Markandeya est un grand sage du passé qui a transcendé la mort. Il y a un Purana dédié à Markandeya. Sa vie et ses réalisations sont également brièvement mentionnées dans la Mahabharata. Markandeya phonétiquement est comme 'mark' et 'eya'. 'Eya' signifie 'Aah'. 'Aah' représente une exclamation. L'exclamation est une expression d'une excitation agréable. Quand un homme marque (remarque) la profondeur de son corps, c'est un événement très excitant. L'homme meurt trois fois, à trois niveaux pour vivre éternellement. Il meurt sur les plans physique, émotionnel et mental. C'est des plus excitant quand il remarque qu'il meurt à chacune de ses enveloppes. Marquer la mort et par là vivre éternellement est la sagesse octroyée par Markandeya. Les âmes qui traversent la mort, entrent dans le bateau céleste appelé l'arche, qui populairement est connue comme l'Arche de Noé. C'est l'Arche du Manu. Le Manu-Racine transporte les âmes accomplies comme semences pour le prochain Manvantara. Du Manu-Racine au Manu-Semence, les âmes accomplies sont transportées pour réaliser le Plan Divin. Pour davantage de détails à propos de ce Plan, il est recommandé au lecteur de se référer aux « Sept races racines » et aux « Chaînes de globes » décrites dans la Doctrine Secrète de Madame H. P. Blavatsky. C'est une sagesse profonde donnée à l'Humanité de façon nouvelle dans ce cycle présent de temps.

Méditation 90

(18 juin, 25 juin, 21 décembre, 28 décembre)

***Mark the ark in moon.
Sixteen chapters of Mark in sixteen days of sailing in ark.
Sixteen moons shine.
Maiden wears crown of moons.***

(Remarque l'arche dans la lune.
Seize chapitres de Marc
en seize jours de navigation sur l'arche.
Seize lunes brillent.
La jeune fille porte une couronne de lunes.)

Commentaire :

L'arche parle de la transition entre un Manvantara et un autre. Il y a sept Manous-Semences et sept Manous-Racines. Les sept Manous construisent les sept races. Quand les sept races seront construites, l'homme deviendra parfait. Cinq races ont été construites jusqu'ici. Ce sont les habitants de l'Île Blanche, les Hyperboréens, les Lémuriens, les Atlantes et les Ariens. Chaque race humaine contient sept sous races. La présente race arienne est dans sa sixième sous race. Sept fois sept, les races évoluent pour accomplir l'évolution et alors, la race devient parfaite. La race parfaite est représentée par la Pleine Lune. La naissance de la race, comme la première race, est représentée par la première phase de la Lune. La période avant cela est représentée par la Nouvelle Lune. De la Nouvelle Lune à la Pleine Lune, sept races adviennent avec sept Manous-Racines et Manous-Semences. Chaque race donne naissance à sa race subséquente. L'une se dissout dans l'autre. Chaque race subséquente inclut la qualité de la race précédente. C'est comme un père qui devient un fils. Chaque race subséquente est une évolution plus avancée de la forme pour l'être.

es sept Manous et les sept Manous-Racines produisent ensemble la forme la plus parfaite de l'homme (ceci est présenté sous forme d'allégories dans les histoires des Avatars du Seigneur Vishnu). Chaque fois qu'un Manvantara est accompli, on considère qu'une phase de la Lune est accomplie. Quatorze Manvantaras accomplissent le cycle de la Nouvelle Lune à la Pleine Lune. Avec la Nouvelle Lune et la Pleine Lune, seize phases sont achevées. Les seize phases de la Lune sont les seize chapitres de Marc. Ils sont symboliquement représentés par les seize jours de navigation sur l'arche.

Quand un étudiant du Yoga achève le cours du voyage de la Méditation 70 à la Méditation 89, il devient un être parfait. Il achève les seize jours de navigation ; il fait l'expérience des seize phases de la Lune ; il fait l'expérience du néant à la plénitude et de la plénitude au néant. Ainsi le sentier du Yoga conduit l'homme à travers le chemin entier des phases de la Lune, bien plus loin que le plan général. En lui, toutes les seize phases de la Lune brillent. Il réalise la chimie de la création.

La chimie de la création est le secret de la Mère Divine. Elle porte la couronne des Lunes. Elle octroie la couronne à l'adepte. Le chasseur couronné qui devient un roi, devient maintenant un empereur. Il est le roi des rois.

Méditation 91

(19 juin, 24 juin, 22 décembre, 27 décembre)

***Ocean roars thunder. Waves meet clouds.
Ark leaps on bounds. Whole space sounds.
Foam of ocean abounds.
OM resounds.***

(L'océan rugit le tonnerre.
Les vagues rencontrent les nuages.
L'arche bondit. Tout l'espace sonne.
L'écume de l'océan abonde.
OM résonne.)

Commentaire :

Celui qui est devenu le roi des rois, demeure essentiellement un être pulsant qui chante le chant de la vie OM. Il est devenu OM. Tout ce qui était en rapport avec son identité a disparu et il demeure comme le principe pulsant OM, qui est le potentiel de base de la création. Le reste est dissous. La dissolution est indiquée par « L'océan rugit le tonnerre. Les vagues rencontrent les nuages. L'arche bondit. L'écume de l'océan abonde. » L'homme accompli fait l'expérience du son de l'espace. Il résonne OM. Dans cet état de conscience, l'homme fait l'expérience de l'état d'être. Il fait l'expérience de lui même en tant que pure existence, une conscience pulsante. Cet état est au-delà des trois qualités de la nature. Tel est le voyage de l'homme, pour être le roi des rois, OM.

Méditations 92

(20 juin, 23 juin, 23 décembre, 26 décembre)

***Three days before initiation.
Ninety two days in ninety degrees.
Ninety third day of judgment. The rod of justice rules.
Ark reaches shore. Bird chirps future.
Past doubled future.
Past meets future in man.***

(Trois jours avant l'initiation.
Quatre-vingt douze jours en quatre-vingt dix degrés.
Le quatre-vingt treizième jour du jugement.
Le bâton de la justice dirige.
L'arche atteint la rive. Les oiseaux gazouillent le futur.
Le passé doublé du futur.
Le passé rencontre le futur en l'homme.)

Commentaire :

Ces méditations sont des méditations de psychologie - de psychologie spirituelle.

Quand l'étudiant suit ces méditations, en visualisant les symboles intérieurs et en les expérimentant par la méditation (ils sont soixante-dix-sept en tout) et lorsqu'il suit implicitement les instructions, il se tient devant la porte de l'initiation.

Les méditations sont à réaliser de l'équinoxe au solstice et du solstice à l'équinoxe.

En une année, ces méditations sont donc réalisées quatre fois, selon les dates indiquées. Sept ans de quatre cycles vont permettre à l'étudiant de recevoir l'initiation. En sept ans, les méditations auront été réalisées vingt-huit fois.

Chaque fois que l'étudiant arrive autour, soit du solstice d'été, soit du solstice d'hiver, il a une chance pour l'initiation. Le cercle d'une année contient trois cent soixante degrés. Les trois cent soixante degrés

sont couverts en trois cent soixante-cinq jours. De l'équinoxe au solstice, il y a un arc de quatre-vingt-dix degrés, qui est couvert en quatre-vingt-douze jours.

Les quatre-vingt-dix degrés sont couverts en quatre-vingt-douze jours. Le quatre-vingt-onzième, le quatre-vingt-douzième et le quatre-vingt-treizième jour sont les jours les plus importants pour l'initiation. Ces trois jours (du 20 au 22 juin et du 23 au 25 décembre) de chaque solstice, sont les jours du jugement. En fonction de l'intégrité de l'activité de l'étudiant dans le monde objectif et également selon l'alignement intérieur qu'il a acquis dans la subjectivité, le jugement est rendu. Le jugement est précis. C'est le bâton de la justice qui dirige le jugement.

Dans le cas de celui qui est devenu un OM qui pulse (voir la méditation précédente), puisque son voyage a atteint la rive, il gazouille dans le futur. Son futur est selon les accomplissements passés. C'est aussi vrai avec chaque être humain, qui est essentiellement un être pulsant. Son passé devient son futur et, à travers le présent, il fait l'expérience du passé et du futur. Quelles que soient les actions qu'il ait accomplies dans le passé, leurs conséquences reviennent à l'homme dans le futur. Le futur, qui a été créé par lui dans le passé, vient à la rencontre de l'homme jour après jour. C'est la doctrine du Karma. De même, dans le cas des êtres accomplis, le futur est construit par le passé. Les initiés accomplis reviennent également dans le monde, soit comme enseignants de sagesse, comme dirigeants de bonne volonté, comme scientifiques, comme réformateurs sociaux, comme réformateurs économiques, etc. Ils travaillent pour aider l'Humanité à aller de l'avant à pas de géant. Mahatma Gandhi et Abraham Lincoln étaient des initiés dans le domaine des réformes sociales. Albert Einstein et des scientifiques du même ordre sont des initiés dans le domaine de la science. Les hommes qui ont contribué substantiellement à l'avancement humain, sont essentiellement des initiés.

Méditation 93

(21 juin, 22 juin, 24 décembre, 25 décembre)

***Man reaches shore. Sailor transformed hunter.
The Lion, the Bull, the Serpent,
the Maid, the Lotus, safely landed.
Fish goes to sea. Eagle flies into the sky.
Man comes to land to rule.
Rod of justice established.
Thunder wonder trumpet.
The wheel reverses.***

(L'homme atteint la rive. Le marin a transformé le chasseur.
Le Lion, le Taureau, le Serpent, la Jeune Fille, le Lotus
ont atterri en toute sécurité.
Le poisson va à la mer. L'aigle vole dans le ciel.
L'homme arrive sur la terre pour gouverner.
Le bâton de justice est établi.
La trompette merveilleuse éclate.
La roue s'inverse.)

Commentaire :

Tous les symboles mentionnés dans cette méditation - le marin, le chasseur, le lion, le taureau, le serpent, la jeune fille, le lotus, le poisson et l'aigle - ont été expliqués dans les méditations précédentes. C'est pourquoi cette méditation est laissée sans commentaire. Puisse l'étudiant trouver la connaissance qui s'y rapporte, en appliquant la connaissance qu'il aura acquise des méditations précédentes et la connaissance qui y correspond.

Nous souhaitons à l'étudiant bonne chance sur le chemin.

77 Symboles

Les symboles mentionnés dans les méditations, que l'étudiant de méditation doit réaliser en lui à travers le discipulat, sont :

1. Le livre et la copie
2. La nuit, le jour, l'aube et le crépuscule
3. L'ami et la chambre à coucher
4. Or
5. Le temple
6. L'image
7. La brique
8. Argent
9. La couronne et la lance
10. La queue
11. Le berger
12. Le serpent
13. Nandi
14. Le Kailash de la Lune
15. Le Taureau
16. Le Lion
17. Le Poisson
18. Le lotus
19. Couleurs et sons
20. Nombres
21. L'aube, la Lune et le crépuscule
22. Le garde, le gardien et le jardinier
23. Le festival de char
24. Le trou vertical du centre éternel
25. Les aiguillons du Scorpion et les langues du serpent
26. Les ailes de l'aigle
27. Serpent panaché
28. La lyre d'Apollon
29. Vena

30. Le serpent K
31. La Kundalini
32. JE SUIS
33. Narayana
34. Lac – Scarabée
35. Lionceau
36. Jacob
37. Israël
38. La croix
39. Le bâton du messager
40. La forme Z
41. La Swastika
42. L'œil du Taureau
43. Kumara
44. Saturne
45. Le python et le typhon
46. L'oiseau, l'aigle et le serpent
47. Le Pôle Sud, l'Equateur, le Pôle Nord
48. Le pôle solaire, le pôle de l'âme
49. Le temps et l'espace
50. Le globe et la spirale
51. Le chakra et le lotus
52. Pi (π)
53. Virat
54. Nara, Nari, Ardha Nari
55. L'ours polaire
56. Cerbère, Sarama, Dattatreya
57. Le pôle
58. Le chasseur et le marin, le savant, le saint
59. La jeune fille
60. Le joyau du serpent
61. La guirlande
62. Le cheval
63. Le bâton de justice
64. Le mage
65. La jarre

66. Le cube
67. Les verticales et les horizontales
68. Les angles et les anges
69. Mise au carré
70. Les tables
71. Le bateau
72. Le pêcheur
73. Les poissons et les miches de pain
74. Saint Marc et Markandeya
75. L'arche
76. Les initiations
77. OM

Références :
Kulapathi E. Krishnamacharya :
Spiritual Psychology
The World Teacher Trust

Invocation

Puissions-nous être debout dans la Lumière et accomplir nos obligations et nos devoirs envers la vie qui nous entoure, pour être Illuminés.

Puissions-nous flotter dans l'Amour et partager un tel amour et une telle compassion avec nos semblables, pour être accomplis.

Puissions-nous nous accorder à la Volonté et ainsi garder alertes nos volontés pour contempler le Plan et réaliser le travail de Bonne Volonté.

Puissent la Lumière, l'Amour et la VOLONTE Synthétiser nos vies dans la VIE UNE.