מפגש עם אנטונלה 712/18

פירות של האוקטבה

האוקטבה כפורמולה כימית שמפיקה תוצאה אובייקטיבית

ללמוד ביחס למה שיכול לעבוד עבורנו, לא עבור הידע גרידא אלא עבור יכולת התזוזה

הרגישות הגבוהה יותר מאפשרת התבוננויות ושניתן לעדן את האנרגיה

החשיבות של השארת המקומות מסודרים כדי לא ליצור התניות

לחבר את ההקראות לאוקטבה ולטכניקת הOMM

ההתחלקות של כריסטיאן על ההתנגדות המתמדת ושיש מורה שיכול להוביל אותנו אבל אנחנו מתנגדים

כשאני מצהירה שיש לי את המקום שלי ומשהו להגיד אני מונעת את המגע של המורה

אנטונלה: "להישאר עם מה שיש", לעשות את מה שצריך, אנחנו בזרם, אין שום דבר חוץ מזה

מה זה אומר להגיד "אני כאן", אני לא במקום אחר, אני כאן בקשר מסוים.

בתור מדריך אתה לא קיים עם הרגשות שלך וההתנגדויות שלך, קיימת רק הקבוצה שהופקדה בידיך

אם אנחנו הרשת הנוירונאלית של המורה, אנחנו התאים שצריכים להעביר את המידע למרכז, למורה = דוח המפגש.

אני יכול לצאת מהגבולות שלי רק אם אני שם את עצמי תחת.

צריך למלא את "הנני" עם משמעות. בתור תלמיד זה החלק ממוכנות, חדות ונכונות, אני כאן ללא עבר וללא עתיד. צריך למלא את הדקה.

היתרון של להיות מדריך זה מצב מחייב שמשחרר אותי מהתיפקוד. זה במאמץ שאני עושה להשתחרר מהתפקוד שאני יכולה לעזור לתלמידים.

האם אני צריך להיות משהו או אני צריך להיות כלי של משהו?

ארוחת צהרים עם פ. 7/12

עמנואלה: בנט דומה לה למטריקס עם הדמויות שמתחברים לעולמות.

התייחסות לאמירה של אנטונלה בבוקר שהיינו יכולים להיות 5000 תלמידים.

פ.: אני יודע למה אנחנו לא, אתם יודעים?

עמנואלה: (מונה את כל הסיבות הידועות למה למה זה לא כך) במטריקס כשניאו התנתק הוא חיפש את המגע.

ביהס מקרין את התדר ומי שרגיש לו מגיב לו.

OMM הפך לרב מכר בשעות ספורות – כשהמסר ברור הוא מגיע.

לפאולטי דיי היה רשום במספר במשרד 3400 וזה אכן קרה. המסר היה ברור.

השאלה: כמה המסר הזה הוא יישור של כל החלקים, של עולם התפקוד והרצון בתיווך עולם ההוויה. אז מה משקל ההשתתפות ומה משקל הרצון (הכוונה).

פ.: הדבר המעניין ביותר זה האזכור של המפגשים הפרס' והחלוקה לעולמות של ההוויה שלנו. בתוכנו יש 3 עולמות שונים שחיים ביחד, שהם הקישורים למרכזים שלנו, ממד אינס' – עולם התפקוד, ממד רגשי = עולם רצון, ממד שכלי או של מגע – עולם הרוח.

בסכמה שעמנואלה התייחסה אליה במפג' פ' שני, המעגלים, המורה הוא הבודהא, המעגל הפנימי. במעגל של המגע אין את כל האנושות, יש את משדרים של האנושות וזה מדגיש שנדרשת מערכת יחסים של אמון, שבביהס הופכת למע' יח' של תשומת לב למה שאנו חולקים.

בטלוויזיה דיברו על התמוססות הקרחונים והייתה שם אזהרה של מדען אחד ואנטונלה אמרה שפ' אמר את זה כבר בשנות ה-90. לא מדובר בליהות נביאים אלא בלדעת קודם איך לגרום לדברים לקרות טוב יותר.

רבים מהדברים שקיטלגנו כרע בחיים שלנו הם אלה שגרמו לנו להיות כאן, אז אולי הם טובים.

אז לא מדובר באירועים שיוצרים בחיים שלנו אלא המודעות שהם מביאים לחיים שלנו.

הנקודה הראשונה היא: מה זה אומר להיות חלק מביהס. ה5000 לא חשובים, למרות שהם חשובים. זו מידה אחרת שאף פעם לא הייתה לנו לפני פאולטי דיי וזה נותן אנרגיה חדשה וזה עזר לנו לפרמט כמה דברים בתוכנו, בפשטות כי באולם היו יותר מ3000 איש. זה היה נחמד בפעם הראשונה לזוז בתוך כמות שאפשרה לנו גם לראות כמה אנחנו מכירים. (כשהמחשבה לא מכירה, היא נכנסת למצב חדש של מה זה? מה אני צריך לעשות?)

התלמידים לא מגיעים כי אין בתוכנו את השאלה האחרונה: מה המצב שאני רוצה שיקרה? (ייעוד). עוד לא ברור לנו שאנחנו היוצרים של הייעוד של העולם מעבר לזה שלנו. זה בגלל שלא ברור לנו שיש לנו ייעוד. הייעו שלנו עדיין קשור למה יקרה מחר, האם אני אתעורר או לא. אם לא תתעורר הבעיה לא קיימת, כי אתה איננו, אז זו שאלה מזויפת. זה מרחב שנתפס בתוכנו על ידי גנב, זה שגורם לנו לשאול מה יקרה לי כשלא אהיה יותר. צריך לשאול את עצמנו במה אנחנו מצטיידים עכשיו. כי רק הציוד שבו אתה מתחמש עכשיו יעשה את ההבדל עכשיו, ואם אתה שונה עכשיו אתה שונה לתמיד.

אם אני לא שואל את עצמי את השאלה האחרונה, המגע של מי שהוביל אותי היה חסר תועלת. אם אני לא אומר לעצמי איזה חיים אני רוצה, אני נשאר עבד של מה זה? מה אני צריך לעשות? או בצריכה הטוטאית כמעט של האנרגיה שלי בשאלה "מה זה המצב הזה?" השאלה החשובה היחידה היא: מה אני רוצה שיהיה?

אם זה מה שקורה לנו זה מדגיש שאין יכולת הטענה מחדש. להיות מגדלור בעולם זו יכולת יצירה capaita` generativa.

האש מקרינה אור וגם חום, זה התפקוד שלה. בדיוק כפי שהתפקוד של העץ זה להיות אפר שמדשן את האדמה. אפשר לסגור את האש במקום מסוים ואז חלק מהתפקודים שלה לא יכולים לבוא לידי ביטוי. אנחנו סגורים בכלא, אנחנו חיים בזיכרון של מה שאנחנו כבר לא אבל שמשאיר אותנו כלואים. הזיכרון של התפקידים שלנו, אבל אנחנו לא התפקידים, אנחנו לא הדברים שאנחנו עושים. האש היא לא האור וגם לא החום וגם הדשן. אז מה האש? האש היא הסיבה שבשלה העץ בוער, שזו יכולת מורכבת שמביאה את עצמה לידי ביטוי בדרכים שונים. אז אנחנו לא מה שאנחנו עושים אבל מה שאנחנו עושים זה חלק ממה שאנחנו.

אז מה אני צריך להגיד לעצמי לפני שאני מבקש מעצמי משהו? כי קודם צריך להגיד ואחר כך לבקש. אז לפני שלוקחים את החץ, צריך שיהיה כלי שמכיל אותה. אז הדיאלוג הפנימי מגיע לפני הבעת היכולת בחוץ. אנחנו בפנים לא קוראים לעצמנו תלמידים ולא מדריכים, אנחנו לא קוראים לעצמנו אנשים שנמצאים בדרך. להגות את השם של המיקום והתפקוד שהמיקום מביע, זה מה שהקשר בין מיקום, תפקוד ומרחב דורש ואז להתפתח רוחנית. לא לבקש מעצמנו את הדברים האלה זה להישאר תקועים במקום עם אשליה של תגית. "אני תלמיד של פ., כי אני בא הנה הרבה שנים". כן, נכון. אתה אבל לא רופא כי עשית דיאגנוזה ולמדת הרבה שנים, אתה רופא כי אתה מכבד את החולה ומטפל בו ואתה יודע גם לא להמשיך לטפל בו אם זמנו הגיע ואז תפקידך זה ללוות אותו לחיים האחרים, לא למוות.

אז אתה תלמיד לא כי אתה מגיע למפגשים, אלא כי אתה מחפש את המגע, כי אתה גשר. אתה מקבל את הסימן ואתה מנסה לשדר אותו. אתה תלמיד כי אתה כל הזמן שואל את עצמך מהו העולם שאתה רוצה ואיך עכשיו אתה יוצר אותו – בהווה לא בעתיד.

אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, אולי לא יהיה מחר, אבל זה לא משפיע בדבר על העובדה שאנחנו צריכים לדאוג עכשיו לעתיד ולעשות עכשיו מה שיתבטא בעתיד. האיכר שזורע את הזרע לא רואה כבר את הפרי שיאסוף. בהתחלה סיפרו לו שככה זה יהיה, אולי אבא שלו. מה שעכשיו חסכנו מעצמנו כדי לתת לאדמה, האדמה תחזיר לנו כפל כפליים. והילד שהולך לשדות מתבונן, עד שהוא עצמו הופך לאיכר שזורע בביטחון שיאסוף בעתיד. הוא גם יודע איפה לזרוע ומה לזרוע איפה. אי אפשר לזרוע הכול בכל מקום. אבל אתה יודע שבכל מקום ניתן לזרוע משהו. אז גם בכל מקום אפשר לקצור משהו גם אם לא אתה זורע.

בגלל זה אנחנו לא 5000, כי אנחנו לא אוספים את הקציר. לפעמים אנחנו זורעים-ואכן 3000 בפאולטי דיי מוכיחים זאת. אבל היבול הוא דל.

יש סיבה אבל היא לא ביהס ולא המורה, זה אנחנו התלמידים. המורה לא יכול אלא לחכות. ספר סגור מחכה שמישהו יבוא לפתוח אותו, הוא לא יכול לזעוק "קרא אותי". הוא מחכה. לפעמים ספרים שהובאו על ידי מישהו, השליחים, זז כי יש מי שמציע אותו.

הצורה היא חומר והיא טובה למחשבה שלנו, אנחנו צריכים לאפשר לה לעבוד בתוכנו כדי שתפעיל אותנו. כי גם אם אנחנו מצהירים שאנחנו חופשיים מהצורה, אנחנו לא.

(מתייחס לאושו בצורה ואומר שדווקא עכשיו אנחנו זקוקים לשילה של אושו כי להציל כמה שיותר אנשים כי הזמן הוא זמן חירום. הלוואי והיה מי מאתנו שהולך לקרנות הרחובות ולהזמין אותם לעשות OMM , לנשום עמוק, כדי להציל כמה שיותר).

האנשים לא מתעוררים לבד. אם לא אבוא לקחת אותך – כמו במטריק – אתה תהיה כמו פרה שמחכה לחליבה. אנחנו כבר אמורים היינו לנטוש את המחשבה שאנחנו בוחרים מה שאנחנו עושים. לפעמים עולה השדון שאומר לנו שמה שאנחנו עושים זה פרי של היוזמה שלנו. זה חלק קטן מאד.

מדוע השיפוט שלנו יותר חמור שמדובר באחרים? כי אנחנו לא נוטים לסלחנות כשלא מדובר בזיכרון שלנו.

אז נוכל להיות 5000 ברגע שאנחנו המדריכים נהיה מוכנים. פ. מוכן. אבל מעבר לזה, שזה מרכזי, אבל לפוחות אנחנו צרכים לקחת על עצמנו את האחריות לתת במתנה לחג המולד ספרי OMM.

הצעד הבא קיים רק אם אחרים הניחו את המסילה עבורך. מי היית ללא הפסים? ללא המילים של ג', של בנט, אוספנסקי או פאולטי? לא היינו דבר. אז המסילה היא חשובה. אתה הבנאי של המסילות. כפי שאתם עשיתם זאת אחד עבור השני, אתם המסילה עבור האחרים. ואם תעבדו רבים עבור זה ביחד – אף פעם לא לבד. לבד אפשר לתפוס לרגע, אבל ביחד פועלים למען הדרך – אז הם יגיעו.

העדויות בדף הפייסבוק הן נהדרות וחשובות. אנשים משנים המון דברים בחיים שלנו. הם לא הבינו מה ניתן להם. אנחנו בעבודה קוראים לOMM טכניקת עזרה. זהו כלי שמשמש להפיק התקדמות מיידית כדי להראות לנו שיש איכות חיים אחרת. זו לא האיכות השונה, זה רק כלי שמראה אותה.

אנשים לא ראו מה נתנו להם במשך השנים. זה לא צריך לדכדך אותנו אלא לברך שהגיע הכלי שמאפשר את זה עכשיו. המטרה הסופית שלנו היא דרך קלה. מילרפה אומר "דרך בטוחה ללא רבב".

מפגש עם אנטונלה אחה"צ 7/12

אנטונלה מציעה להישאר עם השאלה של עמנואלה למה אנחנו לא 5000.

בונים חזרה את הלימוד של הצהרים.

הנקודה הראשונה היא להיות במגע, בקשר. להיות במערכת יחסים של אמון עם המרכז ושל תשומת לב למה שאנו משדרים החוצה.

החשיבות של הקשר באה לידי ביטוי בכתיבת דוח מפגש, שזו האפשרות להיות בקשר עם המרכז.

לתלמיד הקשר יכולה להיות ההתחלקות.

אם בשבילי המפגש הוא הדבר החשוב ביותר והוא צריך ליצור בתוכי דברים generatore וגם להטעין אותי מחדש rigenerante אז אני צריכה לעשות שורה של דברים כדי להעיר את התלמידים.

למשל, אם התלמידים לא מגיעים עם אנרגיה מתאימה, צריך לכתוב להם בווטסאפ שאם הם לא מגיעים בצורה מסוימת למפגש אז שלא יבואו. אין ייעוד אם זה לא כך, יש רק מקרה. אפשר לנהל את זה יותר. זה הרגע החשוב ביותר, זה של לקרוא לאחר להיכנס לקשר (למשל על ידי שיחלוק). צריך להזמין תלמידים שלא חולקים לחלוק. אנחנו ביחד בשביל להתאמן.

הנקודה השנייה היא זו של הדיאלוג הפנימי: להגדיר את עצמנו תלמידים או מדריכים.

המפגש צריך להיות הזיכרון של הטרנספורמציה.

אנחנו לא 5000 כי אף אחד לא מתבלט ומתאים להיות מדריך.

בריטירואים הם מטעינים את הקפיץ, אבל אחר כך צריך להמשיך להטעין אותו.

ההגדרה של זמן המפגש נובעת מזה שאנחנו בעולם התפקוד. לו היינו משוחררים מהצורך להגדיר את הזמן, אז היו מפגשים של עשר דקות בהם נאמר הכול ואולי מפגשים של ארבע שעות כי יש המון התחלקויות.

בקישור לבנט, בית הספר קיים כי למורה יש רצון. לו הוא לא היה עם הרצון שלו, כמה זמן היה מחזיק בית הספר? אנחנו שכאן זו ההתבטאות של הרצון.

אחרי פאולטי דיי כולם נשארו במצב של מה זה? מה אני צריך לעשות? לעומת זאת, צריך לברור את הזרעים ולהמשיך לפעול.

פ. אף פעם לא מבזבז, לא משאיר שום דבר פתוח. אנחנו אוספים אבל מאפשרים לדברים לזרום הלאה.

כרגע נדרשת מאתנו הבנה של איך הדברים קורים ולגרום להם לקרות. לא לחכות תמיד שהוא יהיה זה שמדליק את הפתיל.

בהקרנה של הרעיונות אנחנו צריכים להיזהר לא להיות קבצנים.

אנחנו לא אלה שצריכים להגיד 'לא' לאנשים, אבל לשדר נכון ולהזמין את הנכונים.

בית הספר זו הצעה, אז אנחנו צריכים להיות במודעות של הייעוד שאנחנו רוצים אבל גם מה בית הספר מציע. אפשר לראות את ההבדל בין תלמיד פוטנציאלי שמחפש משהו או מישהו שצריך עזרה אישית. אנחנו אכן קבוצת הכנה אבל צריך להבין מה החומר שנדרש.

להתבונן על התלמידים כמקור לעושר, כל אחד מהם מה הוא יכול להביא לקבוצה, איך הוא יכול לעזור לי, מה הוא יכול לתרום לעולם ואז לעזור לו להגיע למקום הפריחה שלו. למפות כל אחד איך הוא יכול לעזור למטרה. אבל קודם צריך להתפלל ולהתכוונן שהפרויקט יתקדם בכיוון הנכון.

כשאנחנו רוכשים לעצמנו תפקוד, הוא נשאר אתנו.

צריך לתאר לעצמנו בפרטים את עצמנו, את המסגרת שלנו. לא להיות כלליים.

לימוד של המורה בארוחת ערב

החוק ניתן בשל החטא

למה ניתן החוק?

מהו החטא?

ומה זה אומר לחיות לפי החוק.

למה אחרי כל כך הרבה שנים של עבודה ביהס שלנו מחליט להוציא לאור ספרון של 90 עמודים ומעט מילים?

בעוד שהאיכות המובעת היא יוצאת מהכלל, בעיקר הקו הקונצפטואלי הראשון, בלי להצהיר דבר על האיכות האנושית הוא מציג מה הכרחי להתגבר עליו וזה הפרפיגורציה. אם אנחנו לא מצליחים לדמיין עצמנו יותר טובים ממה שאנחנו אין טעם לחיים.

אנחנו צריכים להפיק לפחות מחשבה אחת טובה יותר מאבותינו.

אז OMM הוא לא מה שהוא נראה אלא הצגה שלעולם אחר לעומת זה שישנו עכשיו שבו אין תקווה למין האנושי.

יש שתי פעולות שחייבים לעשות, אי אפשר לוותר, היחידות שצריך לשדר לבנים שלנו והם צריכים לגדול אתן והעונש הוא להיות מוכנים כשהשאלה תגיע אליהם. מהי השאלה שהבנים שלנו יקבלו מאתנו בירושה? : מה באמת חשוב עבורך? לא מה העולם מבקש ממך, לא תחת מה אתה שם את החיים שלך, לא מהי השאיפה הכי גדולה שלך או הצורך הכי גדול שלך, זו לא השאלה. השאלה רוטטת ומתבטאת ברמה אחרת, הרבה יותר גבוהה שם היכן שאנו מבינים את החיים בסדרי גודל של חשיבות ולא לבחור לפי מה שנעים, בטוח, משרה ביטחון, נותן סיפוק אלא לפי מה שהוא נכון כי הוא אמתי, כי הוא יפה וכי הוא גדול מאתנו. אז אנחנו צריכים לשדר סביבנו את הנוכחות של השאלה הזאת.

איך משדרים נוכחות של שאלה דרך החיים שלנו? כשאנו עונים עליה רגע אחר רגע כאילו זה הדבר היחיד, האמתי והמוחשי, והמדיד ובר ההשגה והעשייה שניתן לעשות. אז זה כמו הצבת מטרה בחברות. אנחנו כמו חברה, הבריאה כולה היא להפוך אותנו מסוגלים לפעול, כמו בכל חברה, עבור טוב גדול יותר משלנו שהוא הטוב של המכלול.

מה ההבדל בין חלום ובין פרפיגורציה: להתייחס למה שיודעים ולמלא את מה שלא יודעים על ידי מחקר של מה נחוץ לך.

החלומות בדרך כלל עוקבים אחר הקו של הפחדים והצרכים שלנו. החלומות מרגיעים אותנו.

אבל כל עוד זה רק חלום, החיים שלנו לא משתנים, כי אין לנו את המסוגלות לפעול כי להגשים אותם כי לא עשינו את זה קודם על עצמנו.

כשאנחנו עובדים כדי לתת מענה לשאלה שבה אנחנו היוצרים של המציאות – מהי המציאות שאני רוצה? – כי רק מי שמסוגל לברוא יכול לשאול את עצמו.

השאלה מה באמת חשוב עבורנו נשארת אתנו ומלווה אותנו, לא בפעולות הראשונות של היום, כמו שקורה בחלום, ושאחר כך מתפוגגות ולא נשאר דבר מהבהירות שהייתה לנו קודם. אין להם את הכוח להגן עלינו מהיומיום שבולע אותנו. לעומת זאת, אם נעמוד בזה (נתנגד) לדחף הזה לפעול מיד כשאנו מגיבים לכל מצב שהוא ונישאר עם התמונה שאנו יודעים שאנו צריכים להגיע אליה ונחייה אותה, עם יכולת אופרטיבית, עצמה, ודחף להשתנות, נגלה את החופש שזה דרך חדשה לחשוב ולפעול. אנחנו לא משתנים בחוץ. לא צריך לשנות דבר בחוץ, אלא רק את המקום בו אנו גרים שהוא המחשבות שאנו יוצרים, הרגשות שאנו מקרינים ואיפה אנחנו הולכים, זו הנוכחות.

ישוע לא הוביל אותם לשום בית פיזי אלא הזמין אותם ללכת איתו. זוהי פרפיגורציה. זה לנסות להבין ולהכיר מה אחננו רוצים לחלוק עם האחרים.

אנחנו יכולים לחלוק רק את הרצון להפוך את הרגע הנוכחי הזה ליחיד ובלתי נשכח, כשאנו מבינים שרק הרגע הזה, מעבר לכל מה שאנחנו חווים, מחלה, בדידות, קושי או שמחה, מעבר לכל זה הרגע הזה יקר ערך, לא בשל מה שהחיים מציעים לנו בו, אלא בשל היכולת שלנו להיות בו ולהגיד הנני. הנני חולה, הנני סובל, הנני שמח, הנני מרקד, אך בלי ה'הנני' אין לזה כל טעם. זו ההכרזה של הישועה שלנו.

OMM עובר מהעולם של הדברים שצריך לעשות לעולם של הלהיות. כי כשמצליחים לחיות את האני הטוב יותר ממני, אני מחייה את מי שאהיה ואני חופשי, הוא בא לידי ביטוי היום ומאפס את הזמן הפנימי, לא צריך יותר לחכות שתהפוך להיות יותר טוב, כי אתה כבר יותר טוב עכשיו בשל העובדה הפשוטה שראית את עצמך, שסיפרת לעצמך על עצמך טוב יותר. זה נס שהאחרים רואים והם שמים עצמם תחת כי הם מתפתים.

בכל פעם שתשתמש בטכניקה הזאת של דקה, בכל פעם שתרצה, אתה כבר יותר טוב וזה מרשים את האחר, כי הוא לא מצפה שזה יקרה ממש עכשיו, אפילו אנחנו מופתעים כי אנחנו יודעים שזה יקרה אבל אנחנו לא מאמינים שזה יכול לקרות עכשיו..

העכשיו הזה זה הדבר היחיד שחשוב.

האנשים חיים לפי חוקים שהם המציאו בשל אלוהים שהם לא מכירים ואין בהם גמישות אלא שיפוט.

זוהי תערובת שיוצרת רוע לב.

לפעמים המידה של הבלבול היא גדולה יותר מזו של רוע הלב, לפעמים המידה של ההפרדה גדולה יותר מרוע הלב, יש מידות שונות של רוע לב לאנשים שונים.

אני זה שמגדיר עכשיו את העתיד. אם אשאיר ערמה קטנה של אבנים, אחרים שיבואו אחר כך יידעו שעברתי משם. זה סימן חזק.

אז תשומת לב לחטא, שהוא האיסוף הסטרילי של החוקים בבלבול שחושב שככה יותר קל לחיות.

האם כשאני מגיע לצומת עם רמזור אדום, ואחרי שהסתכלתי מאה פעמים ימינה ושמאלה ולא הגיעו מכוניות, האם עלי לנסוע למרות שיש מצלמה ושיכול להיות שאקבל קנס? התשובה היא "אולי", כי זה תלוי בדברים שתלויים ועומדים.

חלק שני

OMM מייצג את עולם האפשרויות שקיים בעולם פיזי שניתן להגיע אליו ולתרגל אותו על ידי המוח שלנו.

אבל למקום הזה יש הרבה תוספות שהן מחוץ לו, קישורים אבסטרקטיים שהמוח שלנו יכול להפיק עבורנו ושמסוגל להבין שיש דברים יותר חשובים וטובים מאחרים, שיש חוקים מסוימים שאי אפשר לשנות אם לא משנים את התנאים שמביעים אותם ואת זה ניתן להדגים על ידי מי שמסוגל לשנות את התנאים.

מה זה תנאי? קוד. בגלל זה אפשר לשנות אותו. אז להתגבר על הקוד הזה תלוי בהחלפת גורם אחד או שניים שמרכיבים אותו.

הכימיה, למשל, היא קוד, רק קוד.

OMM זה קוד והוא עובד עם עצמה מדהימה אם מבצעים אותו בדיוק כפי שהוא ניתן. עד שלא שולטים בו לא צריך לשנות בו כלום. אז צריך לעשות בדיוק מה שOMM מציע.

תמצאו עצמכם בחיים של אלוהים ושל כל נביא

איך מתחיל OMM? אגודל למעלה, אני OK. הכול מתחיל מההערכה העצמית בחיים של האנשים הגדולים, הם מעריכים את עצמם נכונה? נכונה זה אומר שאין להם גבולות והם נהנים ממרחב לא מוגבל שבו אתה נוכח. אני אוקי זה אומר: אני יכול לעשות את זה. מה? להכיר את מה שכבר היכרתי בדרך חדשה לגמרי, בלי להיות מותנה מקודם, או מה שיקרה אחר כך.

זוהי תכונה שנובעת ממשה רבנו.

אני אוקי זה אומר: אני מוכן בכל רגע לארגן מחדש, כי אני יכול לעשות את זה. אני אוקי זה אני יכול לעשות את זה, אני יכול לקחת על עצמי. האנשים שמהווים מודל עבורנו הם מלפנינו כי הם לקחו על עצמם משהו ברגע מסוים.

אני יכול יוצר עולם אחר, עולם של אפשרויות.

אני אוקי זה ''אני מסוגל לעשות את מה שמתבקש ממני" ולהשתמש במתת שלך.

לא הרגשת מופרד ממשהו, לא אמרת לעצמך אני מסכן, נמוך, אין לי תארים, אלא אמרת הנני, מה צריך לעשות?

האחרים שרואים אותי משתנים כי הם לא מזהים אותי יותר, כי מ"אני לא מסוגל" הפכתי ל"אני זה" ואחר כך ל"אני לא זה ולא זה" – יש פה מרחב של חופש שרכשתי לעצמי. רק הים הזה של החופש מאפשר לי להגיד "אני סקרן". מה יש מאחורי זה? משה עלה להר כי הוא מחפש את אלוהים.

בית הספר זה לפתח את הסקרנות לראות מה יש מאחורי הקיר, לחפש את אלוהים על ההר. לא תמצא את אלוהים, הוא ימצא אותך, אבל אתה צריך להביא את עצמך לשם.

משה הולך אל עבר, שזה יותר מללכת מ-, כי יש חזון, זה לא רק לברוח ממה שיש. זו כבר האצבע, הפרפיגורציה. הוא כבר קוסם גדול אבל הוא עולה על ההר בחיפוש אחר אלוהים יותר גדול מכל מה שהוא מכיר. והוא מוצא אותו. בסנה הבוער. זה משל שאומר שהמוח שלנו צריך לבעור בלי שתשתגע.

אני אוקי זה אומר שהאוקי שלי מורה לי ללכת אל עבר, אבל אני לא יכול להישאר היכן שאני או כמו שאני, אני צריך להשתנות כי כל מה שבתוכי משתנה.

בשל כך אני צריך לעשות שלוש פעולות בכל פעם.

מהם הדברים שעליהם אני צריך לשמור, להשגיח?

ההזדהויות והדבקויות

העיוורון שנובע מהם

ומה שאני יכול לשים בשדה: הנחישות שלי

אני צריך להיכנע לצורך לעזוב את הדבקויות

אני צריך להתנגד לרצון להישאר שם, במקום שבו אני רגוע כי נראה לי שהחושך שיש הוא הבית שלי

והפחד לפקוח את עיניים. אני צריך להתרחק כדי לראות. אתה צריך להתרחק ולהתקרב, המקום שבו אתה יכול למקד יחד עם הנחישות זה המקום של הפריחה.

איך אני יכול להתגבר?

כשאני מכיר במגבלות שלי ומכיר תודה למי שיכול לעזור לי: רק אתה, אדוני, טוב.

זו לא הצהרת חולשה אלא של יכולת. הזרוע החזקה שלך תומכת בי – זה לא שאני נושא איתי את הזרוע.

עם OMM הלכנו גם מעבר ואמרנו מהו המצב של הצורך שמייצג את הגבול שלנו וההתגברות עליו. הגבול שלנו זה לשכוח את עצמנו, ההתגברות זו ההבטחה, להבטיח לעצמי כל יום דקה ביום. זוהי ההבטחה, לפחות דקה.

רבים גילו שהם יכולים לעשות את הדקה בכל רגע שבו הם רוצים להרגיש טוב, לא רק ברגעים שבהם יש להם צורך או קושי. זה הרבה יותר חשוב.

הפעולות:

הכוכב וחמשת הנקודות שלו אלה הן חמשת הפעולות הקטנות.

BANDO – כוכב מימין לשמאל וזה יוצר תנועה במוח.

מה שאנחנולא יודעים שזה שמולנו מרגיש חדור על ידי האהבה. מקום הכוח שלנו בא לידי ביטוי במקום האהבה שלו. בגלל זה בבאנדו הכוונה היא הכול. בגלל זה אלה חמשת הפעולות אבל הן צריכות להסתכל על המכלול. גם אם יוצרים את זה על עצמנו, אנחנו צריכים להיות מודעים לכך שהאחרים יהנו מזה.

היד הפתוחה בOMM זה הכוכב של העץ של חג המולד.

צריך גדר כדי להיות מסוגלים להשתחרר. אם לא ניתן גדר לאחרים, הם לא יוכלו לעולם לצאת ממנו. החוץ שבו הם נמצאים הוא קר וקפוא והם אסירים של הקור.

אנחנו כבר יודעים מה אנחנו צריכים לעשות ברגע שאנחנו לא מפחדים. אנחנו יכולים לעשות את מה ששלנו.

מפגש Immacolata 8 בדצמבר

המטרה של המפגשים האלה היא תמיד להראות לנו חלקים שנמצאים בתוכנו והם חבויים.

כדי לצלול להזדמנות שהמפגש של סצנוגרפיה של הנשמה:

החשיבות של OMM בחיים שלנו ושל אלפי אנשים שמתרגלים את דקת המדיטציה.

זו לא דקה כלשהי בחיים שלנו, אלא הדקה שאתה בוחר לקחת,

זה הופך להיות אבן הפינה שדרכה לשנות את החיים שלנו

הלהישאר עם הנשימה למשך דקה לא מגיע אלינו

האנשים מאז ומתמיד שואלים את עצמם לשם מה כל זה? למה זה קורה?

למה הצורך הזה של הבריאה? למה הצורך בי ובך? ובנו ביחס למכלול?

למה החיים שלנו לא רגועים באופן טבעי? למה המחשבה שלנו לא מוארת באופן טבעי?

ולמה הלב שלנו לא נוכח ומסוגל לבחור את הטוב?

השאלה שתמוסס את הקשרים האלה זה: מה באמת חשוב עבורי?

רבים לא יודעים מה באמת חשוב עבורם.זה בסדר. מה שחשוב זה להגיד את זה לעצמנו,

להשתמש במראה הזאת ולהתבונן בה בלי להתבייש במה שרואים. צריך להישאר למשך 60 שניות עם המראה האידיאלית שאנחנו יוצרים.

"היה היה פעם" – מה היה פעם? אתה. הגיבורים, האלים המיתולוגיים כולם מתמודדים עם אתגרים. כל הדמויות האלה יש להם במשותף את האמונה בעצמם. ליתר דיוק, כי זה לא הערכה עצמית, זה לא ביטחון ביכולות שלהם, אלא ביטחון בכך שהם יכולים לנסות.\

כשאני בטוח ביכולות שלי אני נותן להם מסגרת. הם לא מגדירים את הגבול אלא הופכים אותו ללא ברור כדי שיוכלו לדחוף את עצמם עוד צעד ולהיווכח בכך שהם מרגישים אפילו טוב יותר, יותר מסוגלים ממה שציפו לו וממה שהאחרים ביקשו מהם להיות. אתה לא זקוק לתעודה על כך שאתה בסדר, אתה זה של האגודל ואתה אוקיי.

אני כאן, אני מוכן, ואני נותן לעצמי את האפשרות ללכת אל מעבר לפחד שלי.

כאן מדובר רק בגיבורים, לא גיבורי על. אבל בOMM צריך להיות גיבורי על, האני הטוב יותר ממני למשך 60 שניות.

בלב נשארנו ילדים, הגוף מזדקן ומשקר לנו. לפעמים הוא גורם לנו לקוות שהחכמה תגיע עם הגיל, אבל החכמה מגיעה עם ההתנסות שאתה עושה.

גיבורי העל – אצבע – הם כל כך סקרנים שלא מעניין אותם האופק אלא מה שיש מעבר לו. אתה האופק עבור עצמך. מה שאתה עכשיו לא מעניין. מה שמעניין זה מה שתוכל להיות, להראות כאשר תתגבר תוך כדי המסע על הגבול של האופק. מה שיש מעבר לאופק יהיה לך מוכר כי כבר הגעת אליו. מה שיש מעבר לאופק זה לא הר חדש או עמק חדש, יש את עצמך החדש, זה שבנית כשנעת לעברו.

היכולות והכשרונות שלך שייחסת לעצמך הטוב יותר ממך. אלה כל אותם דברים שלו היו מבקשי םמאתנו לעשות אותם עכשיו, היינו אומרים לא. אבל כשאנחנו לבדנו אנחנו מאפשרים לעצמנו לדמיין שזה באמת יכול להיות כך. וזוהי יכולת שיש רק למין האנושי.

ולא רק, כשאנו רואים מעבר לאופק ומדמיינים מה שנוכל להיות – נוירוני מראה – אנחנו מפעילים חומרים שמתחילים להפעיל אותנו עוד לפני שאנחנו יודעים. זה כבר קורה עוד לפני שאנחנו אומרים "נעשה את זה".

"עוד לפני שהיית, אני הייתי שם בשבילך. כתבתי את ההסיטוריה שלך כי ידעתי מה תעשה. בשביל זה יצרתי את הלא מסוגל כדי לעזור לך להיוולד עם אמונה בטוחה"

האצבע האמצעית, אמה, אומרתלנו איך להפוך לקונקרטי מה שאנחנו יודעים.

צריך לדעת 3 דברים: מוכנות, חדות, נכונות.

מוכן לשחרר

פתוח למיקום הנכון, היחיד שיאפשר לי לראות כל הזמן בבהירות, לא מידי פעם, כשזה קורה.

אנחנו חושבים שאנחנו אינטליגנטים כי מידי פעם העולם מסתובב סביבנו ואנחנו רואים את כוכב הצפון.\

ניתוק, מרחק – מוכן, פתוח. פתוח זה מסוגל לתנועה דימנית שעוזרת לי למקד כל הזמן.

להישאר עם מחויבות למשך זמן זה לא קל.

כדי לשיר היטב אנחנו צריכים להתאמן.

אם אני רוצה לחשוב היטב אני צריך להתאמן.

אם רוצים לעשות היטב צריך להתאמן. זה לא מידי פעם אלא תרגול מתמיד בכל רגע.

זה הדבר השלישי: להיות נחוש זה להיות בקשר עם הרגע הזה ולענות בצורה משפרת על השאלה מה באמת חשוב עבורי. כל תשובה נכונה ברגע זה, אבל הנשימה שלאחר מכן יכולה להיות שונה, גם מאד שונה.

זה צריך להאיר ולסקרן אותנו, כי זה תמיד אנחנו שאחרי שמיקדנו היטב, או אחרי שאיבדנו את המיקוד, נכבים או נדלקים וכך הקדימויות שלנו נעשות ברורות לנו.

האצבע הרביעית – ההבטחה – מדברת על קדימויות. אני אקשיב לקדימויות שלי, הצרכים האינטימיים והעמוקים ביותר ואני אתאמץ לענות עליהם בדרך הכי טובה שכרגע ולתמיד אהיה מסוגל.

האצבע החמישית – אחרונה בסדר ההופעה ולא בסדר החשיבות.

הגענו לממד הנוסף. הזרת מייצגת את ההזדמנות ליצור את החידוש סביבנו דרכנו. זה עולם העשייה, הפעולות.

במה הפעולות האלה שונות משאר הפעולות שעושים במשך היום? הרצון. להגיד לעצמנו: אעשה את זה עכשיו.

לא להזניח את הנקודה השישית שהיא ההתחלה של הצעד הבא. זה הצעד של היד הפתוחה שחוגגת.

יד פתוחה מאז ומתמיד ייצגה את השלום: אני בא בשלום. וגם ברכה לשלום מתוך כבוד לאדם האחר.

בכף היד יש לנו המון עצבי חישה, יותר מכל מקום אחר בגוף.

אנחנו לא חוגגים את התוצאה אלא את היכולת שלנו לראות את התחנות שאפשרו לנו להתקדם אל עבר מעבר לתוצאות. צריך להתמקד על מה שמביע את התוצאה.

התוצאה כן חשובה כי היא מעידה על כמה התקרבנו (סנקה).

סנקה אומר שכשמתחילים את הדרך אי אפשר לדבר עם מי שלא יודע כלום כי הוא יביא אותנו לדרך שבה אין כלום, ייצור בנו בלבול.

במאה הראשונה לספירה סנקה אמר את אותם הדברים.

החגיגה היא על התובנות של אבני הדרך שהגענו אליהן.

הסוד של OMM זה שהוא מרמה אותנו, כי הוא לא מדבר על היכולות שלנו אלא שם אותנו מיד מעבר לקו היציאה לדרך, כבר יצאנו לדרך. אנחנו מבקשים מהעולם לתת לנו יתרון, לתת לנו את היתרון שלנו. והיתרון שכולנו זכאים לו זה לנסות. התעודה הגדולה ביותר שיש לנו זו הנשימה הזאת.

זה רגע שבו כולנו נקראים לפעול. כולנו צריכים לעשות את הטרנספורמציה הזאת כי זה רגע של דחיפות. מה דחוף לעולם? ניתוק מרחק ונחישות.

לעולם אין ניתוק, אנחנו לא עוזבים את הנוחות שלנו למרות שאנו מרעילים את העולם.

אין עוד זמן להישאר דבוקים, צריך לשחרר. לשחרר זה לשמר את המחשבה שלנו, לשחרר זה להטעי מחדש את הלב, לשחרר זה לייצר לימפה חדשה לחיים שלנו. אנחנו חייבים לאמץ את עצמנו להיות טובים יותר.

כדי לאפשר לעצמך להימשך (כדי לא להתאמץ לדחוף או למשוך) אתה צריך להיות סקרן.

שאלות:

ההערכה העצמית שלי לא יכולה אלא לגדול כשאני מבטיח לעצמי להשתפר ולהסתכל מעבר לאופק שלי.

להתנתק מהסטרס שלנו שזה כל מה שלא הצלחנו לעכל ולמקם נכונה, כל הדברים שלא הבנו גורמים לנו להרגיש לו בנוח וחסרי יכולת ומתוסכלים ובגלל זה יש סטרס, שזו תחושה מתמדת של אי התאמה.

מרחק מהרגשות ההרסניים שהסטרס יוצר בתוכי. אני לא מצליח למקד.

OMM מחזיר לנו את האחריות למצוא את המיקום שלנו. אני לא יכול לעשות יותר מה שאתה עושה, אני חייב למצוא את המקום שלי כדי לא להביע רגשות הרסניים. אז זה משחרר אותי תוך כדי שזה משחרר אותך.

הניתוק והמרחק הן שתי פעולות בפעולה אחת. גם הנחישות. אז זו שלשה.

צריך להיות נחוש לגדל בתוכי ולענות בתוכי על השאלה מה באמת חשוב עבורי.

הצעד הרביעי הוא הרגע שבו אני יכול להיות מוכן אחרי שעשיתי את הצעדים הקודמים, אחרת מה אבטיח?

היותר טוב זה יותר טוב מהיכולות העכשיוויות שלנו, איך שאנחנו עכשיו.

תשובה לגבי מקרה, ייעוד, גורל, סיבה ותוצאה

המקרה זה מה שתודות לשורה של מקרים מגדיר את המיקום שלנו.

הביצועיות שלנו תלויה ביכולת שלנו להטעין את הבטריות שלנו מהר וטוב יותר.

רוב האנשים יחיו וימותו בממד של המקרה.

בOMM אני עושה את הבחירה לא לעסוק במקרה.

אז OMM מתחיל מהקו שמעל המקרה.

הטוב זו שורה של התפוצצויות רצוניות

ההבדל בין מקרה ורצון:

אבן סופגת את המקרה. אם שמים אותה במורד, היא מתגלגלת. ברגע שנעלם המורד האבן נעצרת. המים אף פעם לא נעצרים, אפילו כשסוגרים אותם במיכל. המים הם טובים בכוונה, מה שהאבן לא יכולה להיות.

הייעוד הוא שלושה גורמים פלוס אחד.

הייעוד זה לזוז באופן רצוני לעבר יעד שבחרת בעצמך או דרך האחרים.

מיהם האחרים שיכולים לשנות את הייעוד שלנו?

הגורל והסיבה והתוצאה.

מה זה גורל?

פ. מייצג עבורנו מערך של רעיונות מאורגנים שאם אתה אוסף אותם אפילו חלקית הם יכולים לשנות לך את החיים.

אז הגורל זה המפגש עם מי שגר בגורל שהם הגיבורים שלפעם, אלה שכבר פתרו את הבלבול של שתי הרמות הראשונות, השתחררו מהמקרה, זזו בנחישות אל עבר הייעוד שלהם וכשהם הגיעו אליו אמרו לעצמם: ועכשיו? ואז הם הקדישו את עצמם לאחרים.

אז הגורל זה לא מפגש מקרי אלא מפגש עבורך, שגילית שיש לך ייעוד, שהוחלט מראש.

הרעיונות הם גורל כי יש להם את היכולת לפקוח את העיניים לראייה אחרת הרבה יותר ממוקדת ומלאה בפרטים ולכן הם מהווים תזונה. אם משנים את התזונה אתה הופך מה שהתזונה היא.

אם לא נשתנה מספיק במהירות ובמספר משמעותי, המין האנושי בסכנה.

אז כדי לא לפחד מהדברים ששומעים, OMM מבטל לך את הפחד ומביא אותך למה שאתה יכול לעשות.

הפקודה היא ניתוק, מרחק, נחישות. להתנתק מהסטרס לשם מטרה אחת: לחשוב טוב יותר.

הגורל בחיים שלנו זה OMM.

כשאני יכול לקבל את הגורל שלי ומה שמתבקש ממני לעשות, אני התגברתי על הדרך שלי והגעתי לכוונה ותוצאה. ניתן לראות אותה בחיים שלנו רק בתיווך של אחרים. הגיבורים הגדולים אף פעם לא עובדים לבד. הסיבה יותר גדולה מאתנו ולכן אי אפשר לראות אותה. עם פיתוח רגישות מיוחדת אפשר להבחין בה.

הציור הוא של אנטונלו דה מסינה עם הפרספקטיבה המיוחדת של היד.

הדמות הזאת של מרים במסגרת שבה היא חודרת למרחב בעוד שהיא מפסיקה את הקריאה שלה.

זו תמונה שמזכירה לנו שגם החג הזה הוא הזדמנות, יום מיוחד.

ההבטחות הם מקום שממנו אפשר להיות מוקרנים למקום אחר. בגלל זה צריך לשמר חיות את ההבטחות.

בשל כך חוזרים על האירוע בזמן בכל המסורות כדי שבכל פעם תוכל להקרין את עצמך למקום הזה שהיה יותר טוב מהרגע העכשיווי שבו לבטח היית יותר מסוגל מכרגע.

מוכנות, חדות ונכונות כשלושה תנאים שמאפרים לנו לצאת לדרך ולתת לעצמנו ערך גבוה יותר ממה שיש לנו, אם בפשטות ניתן לעצמנו לחיות. זה הערך שבו אנחנו מתאמצים להיות חיים עבור החיים.

חיים כפולים: אחד שאנחנו סופגים ואחד שאנו בוחרים.

החיים של הדקה של OMM רוצים לפתח בך שלוש תכונות: ענווה, רכות מזג וסבלנות שקשורות לניתוק, מרחק ונחישות.

מה צריך להשתנות בתוכנו וסביבנו?

דבר אחד שאם הוא לא משתנה שום דבר לא אפשרי: להביא את עצמנו למצב הנכון.

זה לא להשפיל או להנמיך את עצמך, אלא לנסות להגיד לעצמנו מה הערך שלנו (ואחר כך להגיד לאחר)

אז האחדות היא מה שמשאיר אותנו קרוב לפסגה (באנאגראם), כי אנחנו פסגה בכל פעם שאנחנו תופסים את המקום הנכון בשבילנו. מקום הפריחה זה המקום שבו אתה מפיק יותר.

ענווה מביאה אותנו קרוב לפסגה, אותה רמה של ההתחלה, אבל זו נקודת ההגעה הראשונה 1-4. אתה בגדה השנייה של הנחל שבה אתה מסכם. כאן יש את הטיפוסים שמסכמים, אלה שממוקדים על התוצאות. הענווה זו תוצאה נהדרת כי זו התוצאה ל המידה שלנו.

עניו זה מי שאומר מה שהוא יכול לעשות במיטב יכולותיו. הענווה זו הפעולה הראשונה של מי שהוא מודע.

רכות מזג, יורדים כלפי מטה, 8 > 5.

בצד הזה יש גם את הנכונות ולהיות נכון זה אומר ניתוק מרחק נחישות.

בצד השני יש את "אני במקום הנכון", ענו.

בצד הראשון יש את רכות המזג, להבין שיש מרחב גם בשבילך או אפילו לגלות שביחד נוכל לעשות יותר דברים. זה צריכה להפוך להיות דרך פדגוגית שבה אני מכריח את עצמי לפעול תמיד.

עם רכות המזג אני חוזר לקו האדמה ולפעולות עם הבחוץ. ואני שונה ממה שהייתי כשיצאתי לדרך. כאן המילה היא להתנגד.

רוב הדברים שאנחנו מתאבלים עליהם הם תשובות שלא נתת.

הסבלנות היא ההמתנה לתשובה.

OMM אומר לך לא לחכות לתשובה אלא לתת אותה לעצמך.

מיקום – מרחב. המיקום הנכון מחזיר אותי לעולם, למטה, אבל במרחב אחר.

רכות המזג זה מרחב, יש מקום גם בשבילך.

המרחב מרפא את השנאה. השנאה נובעת כשאני מרגיש לחוץ במרחב שלי.

הסבלנות היא "אני יודע שהשינוי יגיע עבורך ושאתה תקבל אותו אבל אני יודע שאתה לא רואה, אז אני לא יכול לצפות ממך שתעשה מה שאני עושה, שתהיה מה שאני". סבלנות זה זמנים שונים.

בOMM יש שני שלבים שיוצרים את הזרימה המעגלית הנכונה בחיים שלנו.

המשולש באנאגראם זה מחשבה ישרה, רגש ישר, פעולה ישרה. 3-6-9

OMM מתחיל מאני OK ועובר לסקרנות, מעבר לאופק.האופק זה מהשאנחנו מכירים. כדי להיות באמת חדש אתה צריך לאפשר את הלא מוכר, את האני האחר שלך שישנו, חי, אבל עוד לא הופיע. אז הוא מוכן לצעד הבא. והצעד הבא זה להשתמש ביכולת שלנו שזה לעשות פרפיגורציה, להשתמשבכל הידע שלנו לטובת יעד: ליצור את התמונה של עצמי הטוב יותר ממני.

מיד אחרי זה אני מגלה שאני זקוק לשלושה חיצים באשפה שלי: ניתוק, מרחק נחישות. הסמל של ניתוק זה היד שעוזבת. נולדנו עם היכולת הזאת אז אי אפשר להגיד שאנחנו לא מסוגלים.

החץ השני באשפה מזיז אותנו מהבלבול של לא להיות בפוקוס, אלא לחפש את המיקום הנכון.

המיקום הנכון שלנו הוא רק שלנו, לא של אף אחד אחר.

רק אתה יכול להגיד לעצמך איפה אתה רואה יותר טוב.

שלב אחרון זה החץ השלישי שבו אנחנו מוכנים להגיד "אני רוצה את זה" – נחישות. מה ישתנה בך כשתשיג את זה.

אז אתה מוכן להבטחה ולפעולות שצריך לעשות.

OK = מוכנות

מוכנות מביאה "פתוח"ואחר כך חד כדי להפריד בין מרכזי ופריפרי.

פתוח לכל הרגשות, נכון לשינוי.

זה צד אחד שלהאנאגרם

בצד השני למעלה יש רעיון נפלא שחוזר בסיפור שלנו: זה לא סתם לראות אלא להישאר. ענווה זה להישאר, לעשות, לא להבין. אני ממקם את עצמי. הענווה היא ברמה אחרת, למעלה.

רכות מזג למטה – מרחב, שיתוף פעולה.

מעבר לאופק יש משהו שאשיג אתך ביחד, רק ביחד.

לדעת 9

להיות 3

לעשות 6

בין הלדעת ולעשות יש "מי שקיים יודע" בין ה-9 ל6

מי שיודע לא עושה – בין 9 ל3

מי שעושה קיים- בין 6 ל3

פגישה עם אנטונלה 9/12 בוקר

הסברים על המוצרים הדיגיטליים של OMM world

אתר האינטרנט.

פגישת סיכום עם פ.ף 9/12

אתמול עשית קישור עםהמגדל ועםהאנאגרם' אני אף פעם לא הבנתי את הזרם הפנימי של האינאגרם' האם תוכל להעמיק?

בנוגע ללימוד של אתמול עזר לי להבין טוב יותר את האוקטבה והטקסטים של בנט, לחבר את ארבעת המילים, תפקוד קשור למקרה, גורל קשור להוויה, קשור לשינוי יותר פנימי ולמצב שלי, שזה הופך להיות איך אני, חסר לי שתי המילים של החזון והחיים.

אני רציתי העמקה על הדרכים האלכסוניות כי אני ראיתי את זה בריבועי השחמט.

רציתי לבקש האם תוכל להעמיק כשאמרת שאהבה זה קוד ולא מערכת יחסים

פ. אני לא אמרתי את זה ככה, לפעמים אתם לוקחים מילה ומוציאים אותה מההקשר וזה גם משהו חסר תוכלת וזה יכול להשית אתכם השימוש במילים בין בני אדם יכול להיות יחסי.

פ. היופי של הקשר הוא בשוני של הקוד הזה אצל כל אחד מאתנו ולכן אני צריך לחפש את המפגש איתך כי האושר שלי – התפתחות-גדילה-אבולוציה, ניזונה מהיכולת שלי להתעשר במה שיש לך להציע לי ומה שאין עדיין בתוכי. אני לא אמרתי שאהבה היא לא מערכת יחסים אלא זה היה עיקרון שהרצון היה להדגיש את הבנאליות במערכות היחסים. מערכת יחסים של צרכים זאת לא אהבה, מערכת יחסית שניזונה מתלול היא לא אהבה. מערכת יחסים של אהבה זה לראות את השוני שלך. לכל אל יש תפקוד שונה כמו בהינדו הקדום, בירוני-מלומד ערבי שסביבות שנת אלף עונה לאחיםהמוסלמים שטוענים שההינדו הם החוטאים הגדולים ביותר כי יש להם הרבה אלים, כי ההינדו יש אל אחד אבל יש לו הרבה הקרנות לעוד אלים.

מה שהרגע תיארתי זה זרמים ולא דרכים אלכסוניות, אום זה המדע שלהזרמים כי אוםזה המדע של המקום, בספר המכלול של חמשת אצבעות שמגיע בשיא – המקום – קשור ליכולת שלי לפרוח. אני מניב פרי, אני יותר טוב ממני, שמכיר את הזרמים ומוצא את הדרך האלכסונית, הכל מוסבר בספר. המקום הוא המקום השונה משאני עצמי. אם נעצור בהתבטאותבמה שהיינו נמצא מסכן מיואש שמגיב באופןמקרי לחיים אבל הוא מבין שהוא צריך משהו אחר- כמובן לא כמו יוגננדה אבל הוא כבר מואר. סבא שלי היה הולך ללמוד מוסיקה תחת מנורות רחוב, מנורת רחוב זה האור של הלימוד אבל הוא מעיר את הסביבה שבה הוא נמצא וזה מדגיש את הנסיבות. אתם רואים אתהמימד המקרי של החיים שלכם ואתםמתגברים כליו עלידי ההתהוות האפשרית – אתה יותר טוב ממך – ככה זה באום. ההתהווהת האפשרית שלך, אם אתה לא נמצא במקום שאתה לא יכול לעזוב את הקורסה כדי ללכת למצוא את עצמך – זרם בין האחד למכלול- אז לא תוכל לדמיין שום ייעוד טוב יותר ממה שיש לך ולא תוכל לדמיין ייעוד. אחרי שהבנתי שאני יותא טוב ממני ושזה המקום – הפרהפיגורציה – עוזרת להבין את המקום. אני מתנגד לסביבה שבלוח השחמט, הסביבה שהיא מלאהוזה הזרם של הכלא. כשהמחשבה שלי מלאה במחשבות פורמוטוריות אוננותיות וגם בהנאה שהחזרה הזאת נותנת לנו, אז אנינמצא בחוסר היכולת לשחרר את עצמי מהמצב הזה, הריבועים השחורים סוגרים אותי בתוכם. לא במרחב הלבן, הם לא סוגרים אותי מקירת חיצוניים אלא הםמשאירים אותי במרחב אחד. ואת זה חווית כמה פעמים החיים שלכם, בנאפולי אומרים

כשאתנ נכנס למצב נויירוטי אתה קיים רק שם אבל אתה לא מסוגל לבנות אמתאחרת ואתה נכנע למצב הזה ואתה עושה את כל השגיאות – זרם. המעבר הזה חשוב, אם בלוח שחמט זה נראה כמו תמונה דינמית אז היא משאירה אותך נעולה.

הריבועיםהשחורים = זרמים, ריבועים לבנים = זרמים. יש טריטוריות טובות יותר, זה הארץ של אף אחד שמאפשרת את המפגש של שני כוחות. שקיימים רק כשאני רואה אותם ואני רואה אותם רק כשהם נפגשים. והם נפגשים כל הזמן. מדובר על הפינותשל הר?יבועים, זרמים – טריטוריות- מקום. טריטוריה שהופכת את המקום הזה לגן. מה מיוחד במקום הזה? לזוז בחופשיותבדרכים האלכסוניות, הקו הזה או הקו השני שמודגש על ידי המיקום שלי שמאפשר לי לעקוב אחריו כשאני מגלה את החופש המזוייף של המקום האחר, אני מגלה שהדרך היא לא להיות זה ולא להיותזה. זה הוא זה. אז זה לא חשוב יותר המיקום שיש לך על גבי השחמט אלא החופשיות לנוע על גבי השחמט. ללכת מ... וללכת אל... אני מדבר על להתנגד ולהיכנע ובשבילנו זה רק זרמים ובאותה מידה אתם יכולים להשתמש בזה כדי להתקדם אל עבר האבולוציה שלכם.

תשתמשו... לטובת ראיה וארגון של היכולות. הקווים האלכסוניים תמיד קיימים אבל כשאני עבד של צד אחד או אחר אז אני טובע. אני פחות מלא בחלק הלבן מאשר השחור אבל גם כשאני לבן אני יכול לא להצליח לראות את הייעוד שלי כי אני תפוס על ידי היופי של הרגע. גם הרגע הזה הוא שקר. אז מה הוא הרגע היחיד האמתי הוא הרגע של הסוף, הלידה והמוות הם הכי חשובים כל השאר זה ההליכה, מסלול. להשלות את עמנו שהרגע הזה הכי טוב הור שקר. הרגע הכי טוב בו אתה נפרד מהחיים האלה. אני נותן לכם לימודים גבוהים ואתםצריכים לאבד אותם כי כהרעיונות האלה מנותקים הם הרסניים. הריבוע הלבן הוא איזה יופי יפי, לא צריך לבלבל עם השנטי שנטי, זה אחד קונקרטי שמצמצם את החיים ללהינות ומה זה החיים האמיתים שאנחנו מחפשים זה מגע, שגורם לך להיות כאן ועוד במקום נוסף. בפשטות לנוע בתוך מערכת השמש שלנו, כשאתם נעים בתוך עצמכם זאת כבר הצלחה גדולה. אתם לא המעטפת הזאת אלא מציאות הרבה יותר מורכבת, אתם בנויים מגופים שונים. גופים- עולמות לכן גם בפשטות להתנסות במרחב הזה בתוכנו ולהצליח לנוע בעולמות האלה דך הגופים ולגלות אותם – זה הופך אותנו לסופר מן. אנחנו אליםביחס לאנשים.

את האינאגרמה צריך ללמוד כמו שצריך – חוק השלוש וחוק השבע, ביחד עם מערכת היחסים.

חוק השלוש – מוחלט

כל חוק אחר ניזון מהחוק הזה, יש דינמיות שמפיקה את הכוח של האינאגרם וניתן לזהות אותםבטיפוסים הפסיכולוגיים היא צופה בנטרלי פסיבי –שזה המשלוש הפנימי. תמיד מתחיל מעיקרון שמקריןאת עצמו, למעלה זה עיקרון מוקרן ולמטה זה הצורך, אתה עושה הכל בשל הצורך. אתה מצוייד על ידי תקשורת לויינית, דופק הלב שלך אקטיבי ומחכה לתשדורת, הכל ישנו אבל אתה לא מתחבר לתשדורת. המדע של הגן זה שדה, אנחנו אומרים להניב פריצריך לשים את עצמך בו אתה תהיה מסוגל. גם במקום של חוסר היכולת אתה מקבל גירויים. הרצאות מבוא זה בדיוק זה, הם הטלפון שמקבל ניאו. מי אתה? אין זמן, אני אסביר אחר כך. אתם מורפיוס כשאתם עושים הרצאה, אני כאן כדי לשחרר אותך. אנחנו יוצאים מתוך העיקרון הזה ויוצאים ל-4 קו האדמה- קשר עם העולםהחיצון שממנו מקבלים את התזונה ואז חוזרים ל-2 ושם קוראים דברים גדולים יותר. ירידה מ9 ל3, רמה של עליה מחודשת מ-6 ל-9, הזעזוע הראשון ממלאים עם סימן שיכול לא להגיע והסימן השני מגיע שאתה צריך לעלות, כדי לעלות אתה צריך לרדת, לאן? 2-8-5-7-1 – עלית חזרה וזה לא ה-1 שיצאת לדרך זה ה-1 עם תוספת מכריעה, מה אומר בית הספר? התבונן! אתה חוזר ל-1 יחד עם המתנה של ההתבוננות, אתם יכולים לעזור אחד לשני להיוולד. זעזועים זה הפסקות. הסכמה היא הרמונית והיא מוחזקת על ידי אנרגיה פנימית. יש הפסקה ב-3 וב-6 וזה ההפסקה של האוקטבה, מה שמחזיק את ההמשכיות הזאת זאלה הם הקווים הפנימיים, התנועה הזאת מתגברת על ההפסקה, הזעזוע הראשון הוא מכני והאנרגיה הזאת מביאה אותך עד לכאן לא על גי הקו החיצוני אלא על מעגל גדול יותר, המעגל השלישי אף פעם לא יצא לדרך כי הוא מפיל אותו, רק אם אתה מצליח להבין את הזעזוע השני האינאגרם עובדת. הסמל הרצוני יש לו שני סימנים – ו פלוס.

להתנגד ולהיכנע. אתה יכול לצלוב את עצמך אבל לא יקרה שום דבר כי אתה הופך להיות יותר ויותר פנאטי. פנאטי זה להיות גורי בריבוע שחור, הכחדה אנושית היא תוצאה של פאנטיות, לצבור יותר ויותר. הסבל הרצוני עושה את ההבדל להבין באיזה מיקום אני צריך להיות ולהבין מה אני כן צריך להשאיר, להיכנע להישאר מחובר על הרעיונות. להיכנע לזה ורק לזה. אז אם אתה לא אינטלגנטי אתה צריך לחזור ולחזור ולזחור כי ככה החוסר שלך יתמלא יל ידי ההרגל. השחקנים של כל ספורט יכולים להגיד לכם שהם טובים לא תלוי בכישרון אלא כמה פעמים הם ניסו את זה שוב ושוב.

המסגרת של השער והשחקן היו מחוברים ולכן הוא היה בועט והיה עושה גול, הוא היה בועט בעיטות עונשין וממשיך לבעוט. עושה כאילו שהוא מתאמן והולך להתקלח, הייתה לו המודעת של מה שמתבקש ממנו,הוא לא מודל בשום צורה שהיא אבל במערכת היחסים שלו עם הכדורגל היה לו ברור מה הוא צריך לתת עבור מה שהוא מקבל. הוא אף פעם לא איכזבכשהוא היה בתוך הקבוצה של נאפולי.

האינאגרם עובד כחוק קוסמי – כחוק אנושי עובד פחות כי הוא נעצר בזעזוע השני והוא מביא אותך רק לטעות כי כשמגיעים להבנה של הזעזוע השני שהוא לא מכני והוא דורש סבל רצוני – דבר מאוד ספציפי- לא הלכאה עצמית, אתה לא אמור לסבול פיזית או רגשית, הסבל הוא קללה שמנוגדת לחיים שניתנו לך על ידי האלוהים, כל סבל פיזי שכלי רגשי מטרתו היא רק להתנגד ולהיכנע.

ענווה עקרונית מוכרחת. מיקום הנכון זה עקרוני.

שאלה של אנה, הדבר יחיד שאני צריכה לעשות ואני חזרתי וחזרתי והמתנתי והדבר שקרה זה שהנטרליות שאני מתבוננת בה זה גרם לי להבין שהידע שלא היה לא משמעות עבורי בחזרה צצה היכולת.... הידע הפך להיות מכלום למשהו שאמיתי, אני פסנתרנית, הגיע העניין והוא התהפך ועשיתי על האינטלגנציה... צץ עניין לנתונים האלה. היפוך של 40 שנה של שיכנוע ישן, עם כל הרעיונות שהפנמתי אני יכולה לעמוד בזה וזה היפוך שאני מקווה לעשות....

פ. כשאנחנו מתים אין את כל הזמן הזה. אני אומר לך. עושים ככה. בום. נגמר. הרגע החשוב של היציאה, אם אתם תשברו את האינאגרם לחצי, התיאור שאנה נתנה זה ההיפוך של הכוחות כי הוא מפיק את הפרי שאנה תיארה אם אני נכנע למסלול הפנימי. כשהיא עוברת בנקודה 8 היא מאוד מתקדמת אבל אני לא אקום לתחייה. כשמשתמשים בזה להקמת חברה – 5 זה רשת המכירות וכולם מתים שם, כלהחברות הגדולות מתו שם. קודאק היא הדוגמה הטובה, אם הם היו מוכרים את הפטנטים שלהם אז הם לא היו נופלים. השוק לא עושה פולורואיד והרשת מכירות שאמרו את הדברים האלה לא נשמעו על ידי הבעלים ולכן הם נפלו.

מה היא רשת המכירות אצלנו? אני לא אגיד לכם. תגלו לבד.

בארדו - הקראה.