

Enseignements de la vie joyeuse
Master KPK
Samedi 8 août 2020
Discours 2

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

YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=U64ff-_4Cok&list=PLsH2l6BIGH3b4sFdfDUvdUAlqVV8-JaSS&index=6&t=0s

Salutations fraternelles et bons vœux à tous les frères et sœurs

Le mois du Lion est le mois des nombreuses activités du World Teacher Trust. En plus des activités hebdomadaires que nous faisons, il y a des activités spéciales au nom de la naissance du Maître CVV, la naissance du Maître EK, la naissance du Maître MN et la naissance du Seigneur Krishna et également la naissance de Sri Aurobindo. Le mois d'août est rempli d'activités en dehors des activités régulières et nous nous sommes rencontrés sur YouTube ou même sur Zoom, bien plus que ce que nous avions prévu à l'origine ; le fait que nous ne puissions peut-être pas faire de tournées et de vies de groupe est plus amplement compensé par les fréquentes réunions que nous faisons pour enseigner à travers ces médias, soit sur YouTube ou Zoom, soit parfois par une conférence téléphonique.

Lorsqu'une limitation apparaît, l'homme s'efforce toujours de la transcender. Les entraves sont donc considérées comme des opportunités au sens ésotérique du terme. Ce virus Corona qui nous a arrêtés quasiment chez nous et a restreint nos mouvements, nous sommes en train de surmonter tout cela en rendant ce genre de conférences à distance et en établissant des relations d'une manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus fréquente que ce que nous faisons auparavant. Même à Radhamadhavam, bien que je sois très libéral, il y a des membres qui se réunissent pour coopérer. La coopération est la clé fondamentale de la croissance de toute personne. Autant nous coopérons, autant nous nous développons. Autant nous ne coopérons pas, autant nous sommes restreints, limités et même contraints. Donc, merci d'être présents à différents endroits sur la planète pour établir des relations entre vous.

Il y a longtemps que j'ai perdu le glamour de l'enseignement parce que l'enseignement ne fait qu'aider le professeur à réaliser les concepts dans un sens beaucoup plus profond. Ils aident l'enseignant à se rappeler ce qu'il doit pratiquer. Pour les auditeurs, tout dépend de leur conscience et de leur inclination - du degré de leur inspiration. C'est pourquoi l'enseignement est devenu une réalité sur la planète et il continue. Et où qu'il soit bénéfique, ou non bénéfique, ou même contesté, l'enseignement n'en tient pas compte et il continue. Tout comme pendant une journée, les rayons du soleil couvrent toute la planète d'est en ouest et ceux qui en bénéficient en bénéficient. Il en va de même pour les enseignements. L'enseignant sort du glamour qu'il permet aux autres de s'élever. Il le fait sans passion, car il y est ardemment désireux de le faire.

L'avantage supplémentaire que je constate maintenant est que nous sommes capables de nous voir et d'entrer en relation les uns avec les autres - ce qui est une dimension supplémentaire de l'enseignement. C'est cette relation qui nous apporte l'expérience nécessaire dans la vie. La vie entière est censée être en relation, avec toutes nos relations. Nous n'avons pas besoin de construire des relations. Si nous construisons des relations, les navires peuvent couler (jeu de mots avec l'anglais). Établir des relations est différent de construire des relations. Les relations sont un état où l'on continue à avoir des relations sans se cuisiner les uns les autres. Cette façon d'être en relation avec l'autre est ce qu'on appelle la convivialité. Un ami est quelqu'un qui a des fins libres, (friend free-end). Cela signifie qu'il n'y a pas d'obligations entre eux. Chacun d'entre nous a son propre karma obligatoire auquel il doit nécessairement faire face. Personne ne peut y échapper. Et le progrès, c'est quand nous nous relions à quelque chose qui est une énergie de convivialité, une énergie qui est disponible universellement, au-delà du fait d'être lié à quelque chose qui est une obligation.

Il ne devrait y avoir aucune obligation entre l'enseignant et l'élève. L'enseignant ne doit pas se sentir obligé d'enseigner. Les étudiants ne doivent pas sentir qu'ils doivent nécessairement écouter. Il doit y avoir une libre circulation des énergies de part et d'autre. Il ne reste alors que la convivialité. Sinon, cela devient une corvée et chacun devient alors lourd pour l'autre. Je prends donc ce récit hebdomadaire comme un moyen joyeux de voir tous les visages sympathiques que j'ai rencontrés tout au long de ces 39 dernières années. Le nombre de membres a progressivement augmenté et les voir tous une fois par semaine par ces moyens est beaucoup plus joyeux que l'enseignement en tant que tel. C'est pourquoi nous continuons à le faire tant que c'est mutuellement réjouissant. Pas autrement.

Plus une activité est menée de manière rythmée et régulière, plus elle se réduit à une routine. Lorsqu'elle tend à être une routine, elle mène à une routine morte et cette routine morte enlève le jus même de l'activité. Et cela ne devrait pas se produire. La monotonie ne devrait jamais entrer dans l'activité que nous faisons avec beaucoup d'esprit. L'esprit doit être entretenu à tout moment.

Nous sommes dans le mois du Lion et le Lion offre d'énormes possibilités de transcender nos propres limites. Notre problème est que nous nous limitons beaucoup. Nous nous définissons beaucoup. Plus nous nous définissons, plus nous nous circonscrivons, plus nous nous cristallisons et perdons cette souplesse ou cette flexibilité qui nous permet de nous développer. Après tout, toutes les prières et les pratiques de sagesse sont censées provoquer une expansion de la conscience et élargir les horizons de notre conscience. Nos horizons devront s'élargir progressivement, et non pas s'installer à un point et en finir avec lui. Ensuite, cette circonscription d'un horizon étroit commence à nous conditionner alors qu'en vérité, il n'existe pas d'horizon. L'horizon n'est qu'une illusion. C'est selon le point de vue que l'on adopte.

Lorsque vous vous tenez à un point particulier sur la terre, un horizon se construit autour de vous ; mais si vous n'êtes pas bloqué dans un point ou dans un point de vue, votre horizon reste souple. Et même si vous êtes capable d'accepter autant de points de vue, l'horizon continue de s'agrandir. C'est pourquoi le Lion est l'une des possibilités offertes par l'année solaire pour s'assurer que nous nous tenons au-dessus du diaphragme et que nous ne nous contentons pas de vivre en dessous du diaphragme. En tant qu'humains, nous vivons

principalement avec l'esprit comme principal instrument. Nous sommes tous humains parce que nous avons l'homme dans l'humus, c'est-à-dire l'homme dans la matière. L'humus est de la boue ou de la matière

Nous sommes donc les images de Dieu qui sont fixées dans une forme de matière et nous n'avons pas à être limités par la matière. Lorsque nous sommes limités par la matière, on nous appelle des gens du commun, des hommes du commun, des hommes du monde. Les hommes qui sont complètement absorbés par les choses matérielles sont appelés des hommes terrestres ou des hommes du monde et ils sont emprisonnés par la matière ou par le monde en tant que tel. Si vous restez dans le cœur qui est au-delà de la matière, on dit que c'est l'état de l'air et du ciel. Le ciel n'a pas de limites. L'air a la liberté de mouvement. Donc, pour être dans l'air de notre propre être, pour être dans le ciel en relation avec notre être, quand on commence à l'apprendre régulièrement par habitude, notre esprit n'étouffe pas. Sinon, il étouffe dans les trois éléments que sont le feu, l'eau et la matière. C'est pourquoi le Lion dit d'être dans la grotte du cœur et d'être un Fils de l'Homme mais pas un fils de boue.

Nous savons tous que le mot "homme" vient de la racine du mot "Manushya" en sanskrit. Manushya ou Man, il vient de l'ancêtre ou du père de notre race que nous appelons le Manu. Les Manushyas sont venus de Manu. L'homme est venu de Manu. L'homme signifie aussi la femme, parce que l'homme, quand nous disons l'homme, c'est l'humanité ; nous disons l'humanité en tant que telle. Humain et homme, ce sont deux termes différents. L'humain est celui où l'homme est coincé dans l'humus. L'humus, c'est de la boue. L'homme est celui qui est au-delà de l'humus. C'est pourquoi nous avons deux mots différents en anglais. L'un s'appelle l'humanité, l'autre humain. En sanskrit également, l'homme qui se tient au-dessus de la matière est appelé Nara, ce qui signifie qu'il n'est pas détruisable. Il est éternel et il vient de Narayana.

Narayana est l'homme cosmique ou céleste d'où émerge Nara. Et ce Nara prend une forme composée de cinq éléments qui est pleine de matière. Si nous sommes capables, au sein de ces cinq éléments, de rester dans les couches supérieures des cinq éléments, à savoir l'air et le ciel, alors vos horizons s'améliorent. Sinon, vous tombez dans l'activité du feu qui est appelée l'activité de la pensée. Les hommes continuent à penser, à penser et à penser jusqu'à ce que leurs cheveux deviennent gris ou jusqu'à ce que leurs cheveux tombent. Les gens qui pensent trop perdent leurs cheveux rapidement. Que ce soit des hommes ou des femmes, car la chaleur de la pensée a beaucoup d'effets secondaires. En tant qu'êtres humains, nous aimerions nous éloigner de ces pensées pendant un certain temps afin de bénéficier du répit nécessaire.

De même, être dans les eaux signifie qu'on dit qu'ils sont dans les eaux du désir. C'est donc là que la dimension du désir nous lie. La dimension de la pensée nous lie. La dimension du désir nous lie et ensuite, avec l'élément le plus bas, c'est la matière qui nous punit beaucoup parce que la matière immobilise l'esprit. Ainsi, la matière, l'eau et le feu sont les trois éléments avec lesquels nous vivons normalement, mais nous sommes soutenus par l'air qui fonctionne en nous comme principe de vie. Et nous sommes soutenus par l'Akasha qui est remplie de conscience. La conscience et la vie président à l'ensemble de l'être, et lorsque vous vous associez à l'air ou à l'Akasha, vous obtenez une sorte de libération de votre état d'esprit ou de l'état de votre horizon.

Le Lion offre telle possibilité, il dit de continuer à s'élever, de continuer à se rapporter à Soham, de continuer à se rapporter à la respiration. Parce que nous, les hommes, étant généralement orientés vers le désir, nous avons tendance à être des hommes ordinaires au lieu d'être des êtres humains, nous avons tendance à être des êtres égoïstes et presque comme les bêtes. C'est pourquoi la personne qui vit sous le diaphragme, c'est-à-dire dans le plexus solaire, est appelée un homme bestial. Dans toutes les théologies du monde entier, il existe des mythologies qui montrent que la partie postérieure de l'homme est animale tandis que la partie supérieure de l'homme est humaine. N'est-ce pas ? Nous avons un centaure dont la partie supérieure est humaine et la partie inférieure est un cheval. De même, nous avons la partie supérieure en tant qu'homme et la partie inférieure en tant que taureau. Il est aussi appelé centaure. Ce ne sont là que des symboles de l'état de conscience de l'homme. Lorsque vous êtes bestial, vous pouvez être humain et si vous allez plus haut en vous, vous pouvez aussi être

divin. L'homme a trois possibilités : il peut soit être une personne divine sous forme humaine ; il peut être simplement humain en se préoccupant de ses semblables, il peut être très bestial. Ce sont ces trois catégories. La bête est un support, mais bien souvent la bête domine l'homme. Lorsque cela se produit, l'homme s'enfonce de plus en plus dans la matière.

C'est pourquoi les écritures disent toujours qu'au mois de Sravana ou au mois de Lion, vous vous assurez que vous vous appliquez à respirer très régulièrement et ensuite que vous vous déplacez vers la grotte du cœur et que vous vivez dans cette grotte où l'élément fonctionnel est l'air qui vous conduit vers le ciel. Le ciel est la lumière qui pénètre. Il est appelé Akasha dans les écritures, ce qui signifie que sa lumière se répand sans limite. C'est la lumière partout. Tout est lumière. Cet état est appelé Akasha . C'est de cet état que l'air émerge. De l'air émerge le feu. Du feu émerge l'eau. De l'eau émerge la matière. C'est ainsi que les écritures disent Akasha vayuhu vayar agnihi agni apaha apah pradhivi. C'est ainsi que nous descendons. Nous avons le choix de vivre soit dans l'Akasha , soit dans l'air, soit dans le feu, soit dans l'eau, soit dans la matière.

On ne nous empêche pas de vivre dans l'un des cinq éléments, mais nous devons fixer dans quelle proportion quel élément doit être. Dans quelle proportion de l'Akasha devrions-nous vivre. Combien d'air, combien de feu, combien d'eau et combien de matière. Ainsi, plus l'élément est subtil, plus le sentiment de répit et de libération et l'absence de limitation sont grands. Plus l'élément est bas, plus il y a de conditionnement et de limitation. C'est pourquoi les voyants disent que vous avez cinq états de votre être dans la forme. Vous pouvez être dans l'état d'Akasha qui se trouve dans la grotte la plus profonde du cœur, qui est appelée Dahar Akasha ou vous pouvez être avec l'air régulièrement en vous rapportant à la respiration. Ou vous pouvez être dans le plexus solaire avec beaucoup de désirs et l'eau et l'émotion qui s'y rattachent. Vous pouvez être dans le Swadhistana ou centre sacré où vous êtes régulièrement pris dans les pensées, dans le feu de vos pensées, ou vous pouvez rester conditionné avec la matière qui vous entoure et votre esprit fonctionnant uniquement en relation avec les choses matérielles. Voilà donc les cinq possibilités qui s'offrent à nous.

Les écritures disent que si vous apprenez à vivre dans l'Akasha , vous êtes stable. Si vous apprenez à vous identifier à l'Akasha et que vous vous installez dans l'Akasha , vous restez stable et vous n'avez même pas cette sorte de mouvement désordonné du vent. Vous êtes une flamme stable ; vous n'êtes pas une flamme vacillante. L'Akasha est donc l'état préféré où il n'y a pas de mort. Les écritures disent que vous devez gagner le sarira, ce corps, le corps de l'Akasha qui est appelé Akasha Sarira, ce corps est éternel. L'autre corps est le corps de l'air qui est rapide dans ses mouvements et qui peut voler et rester flexible. Il peut prendre différentes formes et mener différentes activités et vous avez beaucoup plus de possibilités de vous diriger vous-même si vous fixez votre conscience dans l'air. Si vous fixez votre conscience dans le feu, vous pouvez réaliser certaines choses car le feu peut faire beaucoup de bon travail, mais le feu peut aussi brûler. Et vous ne pouvez pas toujours rester dans le feu parce que le feu est le feu, il brûle. Et être dans le désir, c'est s'en imprégner complètement et puis l'homme qui s'y est coincé commence à empestier. Et puis la matière nous lie beaucoup.

Ainsi, par expérience, les voyants ont compris que la meilleure façon de vivre dans le corps est dans l'état où se trouve l'Akasha ; ou dans celui où se trouve l'air. Puisque nous, les humains, appartenons à la catégorie ardente, nous sommes généralement des penseurs. Contrairement aux animaux, nous sommes des penseurs. L'animal n'a pas une telle gamme de pensée. Il a quelques désirs. Il se déplace et s'accomplit. Il n'a pas de conscience de soi. Il remplit son corps, puis il essaie toujours de se protéger de son environnement, car celui-ci représente toujours un danger pour la vie. Cet homme le fait aussi, il satisfait aussi ses désirs, il essaie de se protéger mais il est surtout engagé dans le plan de la pensée.

Il est une entité pensante et la pensée est le feu. La pensée consomme beaucoup d'énergie. Si l'énergie est dépensée pour rien, c'est comme si on mettait le fourneau en marche et qu'on ne cuisinait rien dessus. Si le fourneau est allumé et si on le laisse ainsi, tout le gaz est brûlé et le fourneau reste non fonctionnel. Nous allumons donc le poêle ou la flamme, uniquement pour effectuer une certaine activité qui est nécessaire soit

pour nous, soit dans l'environnement. À d'autres moments, nous n'avons pas à vivre dans la pensée. Vivre en pensée à tout moment, c'est comme dépenser son énergie pour rien et puis on s'épuise très vite. Il y a les personnes qui s'épuisent très vite parce que leur pensée a une trop grande vitesse, il y a alors trop de pensées en trop peu de temps et toute l'énergie est dépensée.

Lorsque la matinée est terminée, ils sont fatigués et certains le sont déjà dans l'après-midi. À la fin de la matinée, ils sont fatigués. D'autres sont fatigués le soir. D'autres encore ne sont pas fatigués même tard dans la soirée. Pourquoi ? Parce que : vous entrez dans la pensée, vous menez la pensée, puis vous revenez et vous restez dans la demeure de l'air. Être dans l'air et entrer en pensée quand c'est nécessaire est une grande facilité. C'est comme si vous entriez et sortiez. Être en pensée à tout moment est le grand obstacle que l'homme s'est inculqué. Entrez dans la pensée pour accomplir une action. A d'autres moments, ne soyez pas dans la pensée, soyez avec le principe de vie avec le soutien de l'air. C'est pourquoi l'air est considéré comme l'élément le plus noble qui vous élève. Nous disons à l'entrée même de la salle de prière ; la prière élève. N'est-ce pas ?

Il devrait s'élever de notre plan de pensée à notre activité de l'air et encore s'élever à Akasha une fois encore, il vous mène encore plus loin dans Mahadakasha et Parakasha . Le Mahadakasha) est dans votre tête, il est dans votre visage. Parakasha est au-delà de votre Sahasrara. Ce sont donc les états dans lesquels vous pouvez entrer à l'aise et sortir à l'aise. C'est ce qu'un yogi devrait apprendre. Qu'il y a Parakasha et ensuite Mahadakasha et ensuite Akasha et ensuite Vayu - le numéro 4- et ensuite Agni ou feu et ensuite eau et ensuite matière. Dans ces sept plans, le point central est l'air. Si vous êtes avec l'air, vous pouvez facilement atteindre Aksaha. Si vous êtes avec l'air, vous pouvez facilement vous relier à la pensée. Il est équidistant de l'Akasha d'un côté - Akasha , Mahadakasha et Parakasha , il est équidistant du feu, de l'eau et de la matière. Pour satisfaire les besoins de votre corps, vous descendez à la pensée et prenez ensuite la pensée pour satisfaire les besoins du corps. Si vous restez toujours dans la matière, vous avez tendance à être cristallisé et à devenir très rigide. Il y a des personnes très rigides qui étouffent à cause de leur propre rigidité.

Et puis, si vous vivez davantage dans l'eau, vous êtes surtout émotif. Vous êtes plein d'émotions et ces émotions provoquent beaucoup de perturbations en nous. La base des émotions se trouve dans le plan du désir. C'est pourquoi il n'est pas souhaitable de vivre plus dans l'eau. Être dans le feu est nécessaire pour accomplir le travail. Les fils du feu peuvent accomplir le travail sur la planète mais il n'est pas nécessaire d'être dans le feu en permanence. Nous entrons dans le feu de la pensée pour accomplir un acte et retourner dans l'air. L'air peut être un lieu de vie plus sûr. Être dans l'air est ce qu'on appelle rester au-dessus du diaphragme. Astrologiquement, on dit que si vous restez au-dessus du diaphragme, vous êtes généralement au-dessus de votre plan de pensée, dans le plan de l'air où vous vous reliez à l'activité de la respiration qui n'est qu'inhalation et exhalation. Si vous êtes associé à l'activité d'inhalation et d'expiration, alors vous n'êtes qu'avec une seule pensée et cette pensée est liée à l'air et vous fait bouger de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur et il n'y a pas d'autre pensée.

C'est ainsi que la pensée peut être régulée lorsque vous vous rapportez à la grotte du lion qui existe en vous en tant que Lion. C'est là que vous renaissiez dans la lumière du Lion, qui est de nature dorée. C'est pourquoi on dit que c'est le lieu de naissance de l'homme. Alors que l'homme est né en chair et en os pour débiter, il renaît dans la grotte du Lion ou dans le cœur. Il est alors le seul à être appelé Dwija, ce qui signifie "celui qui est né deux fois". Cela signifie que pour lui, la bête ne le contrôle pas. Au contraire, il utilise son corps de manière appropriée pour atteindre ses objectifs. Il utilise la pensée, il utilise les sens, il utilise le corps et se gère lui-même. À d'autres moments, il est au-dessus de ces trois éléments que sont le feu, l'eau et la matière, et il vit avec l'air qui vous pousse à vous déplacer de plus en plus vers des royaumes plus élevés et à obtenir le répit, le soulagement et même la libération.

C'est pourquoi, au cours du mois du Lion, vous devez vous rapporter de plus en plus au son de la respiration qui est appelé Soham. Nous gagnons ainsi des horizons différents. Sinon, nous sommes toujours autour des mêmes

pensées et de l'horizon que la pensée détermine. C'est comme un rongeur qui tourne tout le temps autour du moulin. Il est appelé en télougou « *ganugeddu, gaanugeddu jeevitalu* ». Une vie routinière et des pensées routinières, en faisant les mêmes choses tous les jours et en prononçant les mêmes discours tous les jours et en recevant les mêmes pensées sans gradation ni amélioration de ces pensées.

Quelques réflexions font partie de la vie quotidienne. Il n'en faut pas plus, mais toute la vie est consacrée à cette vie mondaine que l'on appelle un mouvement de rotation. C'est un mouvement cyclique où, comme une bête autour d'un cercle, vous continuez à bouger, à bouger et à bouger. Un dicton dit que si vous prenez un taureau ou un cheval qui sert à moudre le millet, même après qu'il ait été libéré de l'activité, il continue à ne bouger que de façon circulaire. Et en Inde, on dit qu'il y avait des périodes où nous avions des charrettes à taureaux qui transportaient les ordures de la ville, ce qui est organisé par la municipalité. Un bœuf qui sert à transporter les ordures s'arrête à chaque point d'enlèvement des ordures. N'est-ce pas ? Même quand il est détaché de la charrette pour faire ce travail de ramassage des ordures, le bœuf prend l'habitude de s'arrêter à chaque point de ramassage des ordures. Ainsi, l'esprit continue à se déplacer vers ces points d'ordures qui causent beaucoup de problèmes de santé, de désaccords et de désagréments, de conflits et d'inquiétudes, d'irritations - tant de choses. Ce n'est pas un endroit où l'on peut rester tout le temps. Le mental n'est jamais considéré comme un endroit où l'on peut rester tout le temps. C'est un endroit où l'on peut entrer pour effectuer le travail nécessaire et sortir du mental est un grand exercice donné par les voyants pour lequel l'air est honoré et auquel il est associé.

C'est pourquoi nous disons dans notre hymne "*Namaste Vaayu tvameva pratyaksham brahmasi*" - vous êtes pour nous la perception directe de Dieu. Nous disons que l'air est la perception directe de Dieu. Si quelqu'un vous demande si Dieu est là ou non [alors nous répondons] par une autre question "l'air est-il là ou non ? L'air est un élément qui ne peut pas être vu mais qui peut être perçu. N'est-ce pas ? Nous ne pouvons pas le voir mais nous pouvons percevoir qu'il y a de l'air. De même, lorsque vos perceptions s'améliorent, vous voyez l'origine même d'où l'ensemble s'est manifesté. Il s'agit donc d'atteindre des horizons plus élevés. Plus vous atteignez des horizons plus élevés, plus vous êtes capable de voir et de voir de nouvelles choses. Vous voyez quelque chose de plus que ce que vous avez vu et cela vous encourage à atteindre de plus grands horizons. Ce fait d'accéder à des horizons plus vastes et d'acquérir une vision est ce que l'on appelle le processus d'initiation. L'initiation n'est pas un processus mystique. Il s'agit d'augmenter progressivement sa propre compréhension autour de soi en partant de la terre, puis des eaux autour de la terre, puis du feu autour de la terre, puis de l'air autour de la terre, puis de l'Akasha et enfin d'atteindre ces orbites où les planètes fonctionnent.

Autour du Soleil, de chaque côté, trois planètes fonctionnent. Et elles se déplacent autour du Soleil, n'est-ce pas ? Et le Soleil est la demeure de tout ce système solaire ; vous pouvez atteindre le Soleil. Par conséquent, l'initiation est toujours pour s'assurer que votre conscience n'est pas restreinte et emprisonnée comme un oiseau en cage. Un oiseau en cage n'a pas la possibilité de se déplacer. N'est-ce pas ? Vous voyez un perroquet, il est si beau, vous l'amenez et ensuite vous le mettez en cage. Même si la cage est dorée, elle est étroite. Donc, quelle que soit la beauté de notre environnement, une belle maison avec tout le confort jusqu'au luxe, vous avez tendance à être de plus en plus restreint par le confort et le luxe que vous construisez et vous avez tendance à être de plus en plus enclavé à la matière et au conditionnement de la matière qui en découle. Mais si vous prenez l'autre voie, vous allez plus loin. Vous allez plus loin et vous avancez, et votre avancée depuis cette terre est ce qui est considéré comme une grande initiation. L'air aide. C'est pourquoi Namaste Vaayu - vous êtes la perception directe de Brahma, « *Tvameva pratyaksham brahmasi tvameva pratyaksham brahma vadishyami* », je déclare que vous êtes Brahman en perception directe. Je peux vous percevoir. L'air peut être perçu et il ne peut pas être vu, tout

comme la source d'air qui est l'Akasha . Et puis la source de l'Akasha , la source de l'Akasha est dans le Mahat. C'est dans le Mahat qu'il y a une triple énergie, une énergie dynamique appelée rajas, une énergie statique appelée tamas et une énergie stable appelée Sattva. De Mahat, ces trois flux d'énergie résultent en diverses intelligences et de tamas sont issus les cinq éléments.

Ainsi, lorsque vous grandissez et que vous passez dans des royaumes de plus en plus élevés, vous commencez à monter dans l'échelle et à vous faire comprendre. C'est ainsi que le voyant Bhrigu a enseigné à son fils Varuna : "Continue à contempler ce qui est plus élevé que le présent, ce qui est la source du présent". D'où vient ce bloc de glace ? Le bloc de glace est venu de l'eau. D'où vient l'eau ? L'eau est venue de la pluie ou de la vapeur. Et d'où vient la pluie ? Elle vient des nuages. N'est-ce pas ? Et où sont les nuages ? Ces nuages sont dans le ciel. Alors continuez à avancer dans la recherche et vous atteindrez de plus grands horizons.

Sinon, vous êtes coincés avec vos propres dogmes, avec vos propres théologies, avec vos propres théories, vos propres doctrines. Et alors il n'y a pas de poursuite, il n'y a pas de recherche et il n'y a pas de mouvement vers de plus grands horizons de vie. La vie palpite en nous. Pourquoi devrait-elle palpiter ? Qu'est-ce qui provoque la pulsation de la vie en nous ? Pourquoi la vie devrait-elle palpiter ? Nous considérons la pulsation comme allant de soi. Nous considérons que le réveil le matin va de soi. Nous considérons que le fait de s'endormir va de soi. Comment se fait-il que cela devienne possible ? Où est la question ? Cette question est d'une grande importance.

Pour que la compréhension s'étende à de plus grands horizons, plus votre compréhension s'améliore, plus vous êtes capable d'inclure des choses. C'est une autre dimension. L'inclusivité est une dimension de l'initiation. Plus vous en savez, plus vous incluez. Moins vous en savez, plus vous excluez. Les gens s'isolent de plus en plus par ignorance. Mais les voyants se rassemblent et incluent de plus en plus et incluent presque tout et chaque chose. C'est pourquoi nous disons « *anira karana masthu anira karana masthu* » qu'il n'y ait pas de négation. Ainsi, si vos horizons s'élargissent, vous cessez de nier, vous commencez à inclure.

Donc toutes ces dimensions pour cela, le marchepied, le marchepied est au temple de la grotte qui existe dans le Lion. Le Lion doit donc être utilisé de manière appropriée, ce qui se produit une fois par an. Le mois du Lion se présente une fois par an. Et vous avez trente jours pour l'utiliser parce que, pendant le mois du Lion, la nature coopère avec vous pour entrer dans votre propre temple troglodyte et entrer en contact avec l'air en vous qui mène sans cesse l'activité en vous. Si vous êtes dans l'air, vous n'êtes plus dans le feu. C'est pourquoi dans le Mahabharata, le fils de l'air Bhīma - dit-on - précède le fils du feu appelé Arjuna. Et précédant Bhima, le fils de l'air est le fils du ciel qui est appelé Yudhishtira. Les cinq fils ne sont que cinq éléments. Si vous comprenez bien, les cinq fils de lumière sont les cinq éléments représentant le cinquième éther Akasha , le quatrième éther air, le troisième éther feu, le deuxième éther eau et le premier éther matière. C'est ainsi que tout l'arrangement se trouve dans les écritures.

Ainsi, lorsque nous nous déplaçons dans l'air, nous sommes à proximité du ciel. C'est ce qui est beau. Lorsque vous vous déplacez dans le ciel, tout est lumière. Quand vous vous déplacez dans le ciel, il n'y a pas de formes terrestres présentes. Et l'air est le pont. Donc, ceux d'entre nous qui vivent sous le diaphragme, l'humanité entière vit au départ sous le diaphragme et elle doit s'élever au-dessus du diaphragme. Pour s'élever au-dessus du diaphragme, la clé est reliée à l'air. L'activité de l'air est la respiration en nous et cette respiration est une double fonction d'inspiration et d'expiration. Suivez l'inspiration et suivez l'expiration. Si vous suivez régulièrement ce qui se passe, cela vous fait sortir de votre plan de pensée. C'est ainsi que l'énergie d'Hanuman est au-delà de toute limite. Selon l'histoire de Ramayana qui inclut Rama, un fils de feu, tout le monde a des obligations. Il avait

beaucoup d'obligations à remplir. N'est-ce pas ? Sita, la divinité, avait des obligations à remplir. Chaque personnage du Ramayana a des obligations à remplir, sauf Hanuman, qui n'a aucune obligation. Voyez-vous la beauté d'Hanuman ? C'est pourquoi on dit que la présence et l'activité d'Hanuman sont l'activité de la beauté, pourquoi ? - parce qu'il n'a pas d'obligations et pourtant il accomplit des actions de bonne volonté. Il n'est pas obligé envers Rama. Il n'est pas obligé envers Sugreeva, mais il a décidé d'être avec Sugreeva, il a décidé d'être avec Rama. Il n'a aucune obligation. Nous sommes donc pleins d'obligations. J'ai expliqué hier combien d'obligations nous avons envers les parents, envers les proches, envers les fils, envers les petits-enfants et envers l'environnement, envers les cinq éléments, envers les voyants, tant d'obligations !

Sortir du karma obligatoire est dit être un état de libération. Et cependant accomplir des actes de bonne volonté. C'est l'état d'Hanuman qui est appelé à être un fils de l'air approprié - Vayuputra. C'est pourquoi Hanuman est vénéré. Il est au-delà de toutes les limites et il est au-delà de toutes les obligations et il est toujours disponible pour aider les gens. Et il se répand dans l'air. Quelle beauté ! C'est l'état dans lequel vivent les maîtres de la sagesse. C'est l'état où ils se déplacent sur toute la planète et aident les êtres. Ils sont nos modèles et nous souhaitons les rejoindre. C'est notre désir. C'est une aspiration, pas un désir.

L'aspiration n'est qu'un désir qui vous conduit vers des royaumes plus élevés, c'est tout. C'est aussi un désir qui a une différence. Un désir normal vous fait bouger dans les mêmes cercles encore et encore et c'est un mouvement de rotation.. Une aspiration est aussi un désir qui vous permet de conduire de façon circulaire mais à chaque fois que vous atteignez un cercle plus élevé. C'est comme une spirale qui mène à un cercle plus élevé. C'est pourquoi un homme doit avoir des aspirations. Aspirer à des choses plus élevées pour atteindre des états plus élevés de son propre être. Donc, reprenez cette inspiration et cette expiration, quand vous vous y référez régulièrement, vous pouvez trouver le chant du cygne qui se produit avec la respiration comme Soham - Soham - Soham. Ensuite, il conduit à la pulsation en vous, puis à la pulsation lorsque vous vous y reliez, il conduit à des royaumes plus élevés. Lorsque vous êtes conduit vers des royaumes supérieurs, le double son de Soham tend à être OM - son simple.

Il s'agit de l'OM comme principe de pulsation. C'est le Pranava qui descend. Il descend en tant que Prana. Le Pranava descend en tant que Prana. En tant que Pranava, c'est la conscience et la pulsation. C'est le double principe. Ainsi, de Pranava à Prana, de Prana à pulsation, de pulsation à respiration, il y a un chemin. Si vous vous associez à ce chemin, vous atteignez les états supérieurs. Faire les mêmes choses au nom de Dieu ne ferait que vous mettre dans le même état de conscience. (Il faut que ce soit le cas) Il y a un moyen d'avancer avec la compréhension. Il y a un moyen d'avancer dans la compréhension pour lequel le Lion ouvre la porte. Il ouvre la porte, c'est pourquoi on dit que le Lion est le signe futur des initiations.

L'humanité a assez vécu avec la pensée, assez avec le mental et ils se compliquent la vie avec leur mental. N'est-ce pas ? Toutes nos complications dans la vie sont uniquement celles que nous construisons avec l'aide de notre mental. N'est-ce pas ? Le mental associé au désir nous complique la vie. Alors, ne vivons pas dans ces demeures de l'émotion et de la pensée, élevons notre demeure dans la demeure du Maître qui est aussi appelée la demeure de l'air. Et on l'appelle aussi le temple du cœur ou le temple des cavernes où l'on trouve un chemin ascendant, un escalier roulant, un ascenseur vertical.

C'est là que nous devons arriver et c'est là que vous devez envisager une autre aspiration : qui est le Soleil en vous ? Dans ce système solaire, le Soleil est le Seigneur. N'est-ce pas ? En nous, les centres du Seigneur - le Soleil, existent au Sahasrara, à l'Ajna et au cœur pour commencer. Nous rencontrons la lumière du Soleil dans la grotte

du cœur qui est dorée. Le matin, lorsque vous regardez le lever du soleil, il répand beaucoup de lumière dorée. Puis, lorsque le Soleil se lève à mi-hauteur, il a tendance à ressembler à un diamant. N'est-ce pas ? Donc, nous aussi, à moins de nous associer à la lumière dorée dans le cœur, nous devons viser davantage à nous relier à la lumière de diamant qui se trouve dans le front de votre propre être. Ce qui signifie que vous essayez de prendre une autre dimension en relation avec elle. L'une de ces dimensions est la mondanité. Une autre dimension est d'être au-dessus du diaphragme où vous vivez avec la force de l'air. Et puis la dernière dimension est d'entrer dans cet état où il y a une conscience.

On dit que la tête est le champ de la conscience, que le torse supérieur jusqu'au diaphragme est le champ de la force et que la partie qui se trouve sous le diaphragme, appelée torse inférieur, est le champ de la matière. Matière - force - conscience. Ainsi, lorsque vous souhaitez vous relier à la source de la conscience qui se trouve dans le temple caveau de votre cœur, vous contemplez sur le front la lumière brillante et diamantine du Soleil. C'est ainsi que les pratiques doivent être. Ayant atteint le cœur, vous contemplez à partir du cœur pour atteindre le ciel. Pour avoir un rapport avec la lumière du soleil, il faut s'orienter vers une fenêtre qui vous conduit à la lumière du soleil. N'est-ce pas ? Cette fenêtre vers la lumière du soleil se trouve dans le Lion. Toutes les fenêtres ne s'orientent pas vers la lumière de l'est, n'est-ce pas ? La fenêtre sud qui vous apporte la brise ou la fenêtre ouest qui vous montre le coucher du soleil ou la fenêtre nord qui vous apporte la brise d'hiver, elles sont différentes. Elles ont des objectifs différents. Mais la fenêtre orientale vous permet de regarder la lumière

Vous atteignez donc le cœur d'où vous faites l'expérience de la lumière dorée du Soleil. Puis vous visez votre front, c'est-à-dire l'Ajna où se trouve la boule de soleil. C'est la boule de soleil. Vous vous rapportez à la lumière sous une forme circulaire comme une boule de soleil - c'est ce qui symbolise ici la marque de notre front. Faites une marque sur votre front uniquement pour stimuler ce centre, pour vous souvenir de ce centre et pour établir un lien avec lui. Lorsque vous y arrivez, on dit que vous vous trouvez dans les cercles supérieurs. Et ce centre est le centre du Bélier. C'est pourquoi en Lion, lorsque nous atteignons le Lion, il y a un processus inverse pour atteindre le Bélier - atteindre le Bélier via le Cancer, les Gémeaux, le Taureau et le Bélier. C'est ce que l'on appelle la roue inversée en astrologie.

Soyez donc au centre du Lion et veillez à comprendre un peu plus au quotidien. Pas à propos de choses terrestres. Sur des choses très terrestres. Vous voyez, les choses mondaines ont une limite. Elles tournent autour du sujet. Les choses supra-mondaines vous mènent à la dimension différente de votre propre vie. Et il y a des enseignements donnés par le Maître Morya en long et en large sous le titre "Supermundane" qui sont mis à disposition par la société Agni Yoga. Le supra-mondain veut que vous voyiez entre les formes et le supra mondain veut que vous voyiez à travers les formes.

Les dimensions subtiles s'ouvriront en vous lorsque vous vous relierez de plus en plus à l'air. Lorsque vous vous connectez de plus en plus à l'air, vous pouvez voir certaines formes subtiles se déplacer dans un endroit comme celui-ci lorsque certaines procédures divines authentiques sont en cours. C'est ce qui se passe. Elles viennent, elles bénissent et elles s'en vont et elles sont très rapides dans leur mouvement. On peut les percevoir. Ainsi, lorsque Vayu est perçu, tout est perçu. Et l'activité de Vayu est dans le chakra Anahata qui appartient au Lion et au Cancer. Le Lion et le Cancer. C'est pourquoi les deux signes sont d'une grande importance - le Lion et le Cancer. Et nous devons nécessairement nous y référer pour entrer dans un temple où les initiations sont possibles.

Les initiations, comme je l'ai dit, signifient une compréhension plus rapide de plus grands horizons relatifs à la création. C'est là que ça se passe. Et ce temps de la Corona nous aide. Le mot Corona est également lié au cœur,

vous savez ? Savez-vous que Corona signifie aussi le cœur ? Nous disons les artères coronaires. Donc, vous êtes en relation avec l'autre dimension du mot Corona, en relation avec l'activité du cœur qui est la circulation du sang et la respiration. N'est-ce pas ? La circulation sanguine est une activité incessante qui se produit en nous, qui commence à nettoyer le sang utilisé pour en faire du sang frais, n'est-ce pas ? La circulation sanguine est un moyen par lequel le sang usagé est recyclé une fois de plus comme sang frais. Tout comme nous recyclons les eaux pour une nouvelle utilisation, n'est-ce pas ? Des usines de dessalement sont installées un peu partout, même pour extraire des eaux salées qui, autrement, ne sont pas potables ou utilisables. Et nous essayons d'utiliser ces eaux ; de même, le cœur recycle le sang qui s'y trouve et le rafraîchit.

La purification est une dimension liée à la respiration. Une autre dimension relative à la respiration est qu'elle a son déroulement et son repli, son déroulement et son repli. C'est ce qu'on appelle l'activité centripète et centrifuge. Lorsqu'elle se déploie, elle libère, lorsqu'elle se replie, elle vous consolide à nouveau. Vous vous déployez et vous consolidez, vous vous déployez et vous consolidez encore, vous vous déployez et vous consolidez, comme cela il y a une série de déploiements. Si vous voyez une fleur, en particulier un lotus, elle se déploie progressivement. Si vous voyez des fleurs habituelles dans notre maison, elle se déploie en un jour. Le lotus se déploie progressivement sur trois jours grâce aux rayons du soleil. Nous aussi, en nous référant aux rayons du soleil qui existent en nous dans le centre Ajna, nous continuons à nous déployer progressivement et à élargir nos horizons. C'est ainsi que les déploiements doivent se faire, en nous reliant à la source de lumière qu'est le Soleil pour nous. Et le Soleil lui-même est un émetteur et il reçoit la lumière des cercles supérieurs. Et de ces cercles plus élevés, il y a encore des cercles plus élevés.

Ainsi, de même que l'ensemble de la conscience universelle, qui a des centres de transmission comme le Soleil cosmique, le Soleil solaire et le Soleil planétaire. Nous avons donc le centre du Soleil cosmique, le centre Aditya à Sahasrara. Nous avons le centre solaire central à Ajna - centre correspondant. Et nous avons le centre solaire planétaire au Lion. Mettez ces trois éléments en relation et avancez. Cela devrait être le but de notre chant Gayatri. Ce devrait être l'objectif de nos chants de Gayatri. Plus nous nous déployons dans les royaumes supérieurs, plus vous vous étendez dans l'environnement. C'est ce qui est beau. C'est la simultanéité.

L'expansion horizontale et l'expansion verticale, sont simultanées. L'une soutient l'autre. Plus vous marchez dans la lumière, plus vous êtes en mesure de servir l'environnement et d'étendre votre activité. Il y a donc des gens qui ont provoqué une expansion significative de l'activité sur l'ensemble du globe. N'est-ce pas ? Il y a des personnes dont l'influence se limite à leur propre maison ou à leur propre rue, n'est-ce pas ? Quelle est donc la différence ? Il s'agit d'un processus d'expansion par lequel il y a une expansion parallèle et aussi une expansion verticale. C'est ce qui est beau. Autant vous vous développez dans la lumière, autant votre efficacité se développe dans l'environnement. Vous vous développez donc dans toutes les dimensions. Voyez, de l'horizontale à la verticale, c'est 90 degrés. N'est-ce pas ? Cela couvre un quart d'année. Il couvre un quart de la journée. Vous pouvez donc vous développer de cette manière et continuer à vous développer dans les deux sens, c'est ce qu'on appelle le yoga ou le discipulat.

Ce n'est pas seulement une expansion verticale sans son impact sur l'environnement. C'est pourquoi, parmi les arbres, le Banyan est considéré comme un arbre très important, où il y a autant d'expansion verticale qu'horizontale. Son utilité ne cesse de s'étendre dans l'environnement, et sa croissance dans les verticales et la réception de plus en plus de lumière permet au Banyan d'être une demeure d'êtres invisibles, les voyants invisibles, les Sidhas, les Sadhyas et les êtres de cette catégorie. Pour eux, le Banyan est une demeure, un arbre Ficus Religiosa est une demeure. Plus l'arbre est haut, mieux il est pour un voyant d'y vivre. C'est pourquoi ils

séjournent sur des arbres à soie, appelés Ceiba, ou sur des pins, qui sont également très populaires en Europe, les Ceiba n'étant pas disponibles partout. On trouve des arbres à soie dans l'Himalaya ; on les retrouve en Amérique du Sud et surtout autour des chaînes de montagnes des Andes. Et il y a des arbres, Bois de Santal qui poussent très haut. Et il y a des Bois de Santal rouges.

Il y a certains arbres qui poussent très haut et qui deviennent la demeure des voyants. Ainsi, si vous poussez verticalement, vous devenez également la demeure d'un voyant. Un Maître peut vous être associé et peut aussi fonctionner avec vous. Cela signifie que vous vous êtes rendu disponible dans des cercles plus élevés. Pour toutes ces dimensions, l'héliport fondamental, comme je l'ai dit, où vous pouvez décoller verticalement, est la grotte du cœur. Et c'est là que nous devons tous entrer et continuer à nous déployer. Ne vous limitez pas à vos pratiques habituelles, sans vous associer au processus d'accroissement de votre conscience.

Au fur et à mesure que vous améliorez votre compréhension, votre savoir-faire s'accroît également. Le savoir-faire pour s'aligner avec le Divin est appelé le savoir-faire par rapport au Divin. C'est ce qu'on appelle la Théosophie. Théosophie signifie sagesse de Dieu. Sophia est la sagesse, Théos est Dieu. La sagesse de Dieu devrait donc vous permettre d'être une demeure de Dieu. Cela devrait être le cas. C'est donc ce que nous devons prévoir, et pas seulement nous contenter de vos pratiques théologiques habituelles. Elle doit être liée au processus de recherche d'idées. Le simple Achara ou la pratique théologique de routine ne suffit pas. Achara devrait être lié à Vichara, c'est-à-dire à l'idéation.

L'idéation est utile. Les écritures nous aident à conceptualiser. Les enseignements des voyants nous aident à idéationner. Et sur cette base, vous continuez à améliorer votre propre idéation. Lorsque vous êtes dans un processus d'idéation, ceux qui vous précèdent coopèrent également avec vous et vous aident à atteindre les plans supérieurs de votre propre existence. C'est là que le Lion est la demeure de la Hiérarchie. Le futur festival de ce que nous appelons le festival de Vaisakh, qui se déroule au mois du Taureau, est maintenant déplacé. L'actuel rituel de la pleine lune de Vaisakh est maintenant déplacé vers la pleine lune du Lion. Pourquoi ? Parce que les Maîtres de la Sagesse ont décidé que nous nous rattachons de plus en plus au cœur, qui est un centre de lumière solaire d'où l'on peut progresser.

Le Bélier est le centre relatif à la lumière électrique. Le Lion est le centre relatif à la lumière solaire. Le Sagittaire est le centre relatif à la lumière de friction. Les trois dimensions du feu sont disponibles à travers les signes solaires Bélier, Lion et Sagittaire dont le Lion est le point central. A partir du Lion, vous pouvez entrer dans les cercles inférieurs et vous pouvez entrer dans les cercles supérieurs. C'est là que le Maître aimerait vous rencontrer. Le Maître que vous admirez, que vous vénerez, n'est peut-être pas nécessairement votre Maître, mais c'est bon. C'est votre choix. Votre Maître peut être un autre qui vous guide et le Maître que vous avez choisi serait prêt à coopérer pour ce Maître. Mais quand vous entrez dans la grotte de votre cœur, vous connaissez votre Maître qui vous a guidé. Pour ceux qui suivent le chemin de Guru et de Sishya ou de professeur et d'élève, il rencontrera son propre maître dans son propre temple troglodyte. Pas à l'extérieur. Là, il sait qui est son maître.

Restez aux pieds du Maître dans le temple de la grotte et menez votre méditation et passez de la dimension terrestre à un état où vous êtes au-delà du terrestre. Cela signifie que le banal ne vous conditionne plus autant qu'avant. C'est la première étape. Ensuite, la bête est libérée de sa servitude. L'animal est libéré de sa servitude et il peut trouver son chemin. De la cage, l'oiseau est libéré et il peut trouver sa propre expression dans le ciel. C'est pourquoi l'entrée dans la grotte est d'une importance primordiale et c'est ce dont parlent tous les Upanishad. C'est ce dont parle la Bhagavad Gita. C'est ce dont parlent les Yoga Sutras de Patanjali. Mais d'une

certaine manière, nous écoutons mais nous n'agissons pas. C'est pourquoi j'ai pensé que dans cette série d'enseignements, nous passons à cette première étape d'initiation qui vous mène à trois initiations dans votre propre grotte du cœur que je vous expliquerai samedi prochain.

Merci à tous. Merci pour votre audience très patiente. J'ai essayé d'être lent, je suppose, pour permettre aux traducteurs de traduire en allemand et en espagnol, mais je ne sais pas si j'ai été vraiment lent ou non. Peut-être ai-je besoin de vos commentaires pour assurer une plus grande lenteur dans le discours, si nécessaire.

Je vous remercie tous. Namaskaram. A bientôt.