

Merry Life Teachings

Master KPK

17 avril 2021

Discours 22

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

Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=-KuPs2KP5Us&list=PLsH2l6BIGH3b4sFdfDUvdUAlqVV8-JaSS&index=6>

Audio: https://m.masters-call.net/files/English/Master%20KPK%20Discourses/General%20&%20Practical%20Spirituality/Merry%20Life%20Teachings/27_2021_04_17_%20Vaisakh_MerryLifeTeachings.mp3

Chaleureuses salutations fraternelles et de bons vœux à tous les frères et sœurs qui sont en relation avec cet enseignement.

Nous avons parlé d'un prince qui avait l'intention de se transformer, de se transcender, de s'aligner avec la nature divine en lui, de faire l'expérience de l'immortalité et de poursuivre son objectif d'être sur terre aussi longtemps que le Divin le souhaite. C'est un grand dessein qu'il a conçu en tant qu'âme d'une nature évoluée. Il est un descendant de Manu et il a décidé qu'après avoir acquis la nature humaine, il lui était possible, avec l'aide de ceux qui ont marché avant lui, d'accéder à la nature divine grâce à laquelle il pourrait manifester le plan divin sur terre. Ce n'est qu'une des tâches que chaque humain doit accomplir dans une vie ou une autre, qu'il ait l'intention de raffiner son esprit, de nettoyer toutes les couches de l'esprit, d'entrer en contact avec le plan bouddhique et même d'atteindre les sous plans supérieurs du plan bouddhique et de devenir ainsi un instrument entre les mains du plan divin pour accomplir les objectifs du divin et aussi pour aider les autres êtres à atteindre les plans supérieurs. Il ne s'agit que d'un plan séculaire que chaque être humain touche. Chacun d'entre nous - pendant toutes ces décennies, s'est efforcé de le faire - et nos propres personnalités remplies de certaines connaissances et d'une certaine ignorance et les impuretés émergeant de l'ignorance, les désirs, les aversions et ensuite l'ego de la personnalité - ce sont les obstacles qui surgissent de l'intérieur et empêchent notre ascension vers des états supérieurs de notre propre être. En outre, il y a aussi le karma que nous accumulons au fil des incarnations et qui doit également être éliminé.

Le Prince Nala s'est engagé sur la voie du discipulat. Il pratiquait les vertus et il était d'une volonté sévère, d'une volonté si forte qu'il était plus avec les vertus qu'avec les autres choses comme on vous l'a expliqué dans le dernier cours. La lumière dans sa tête a été repérée par un enseignant qui lui a donné deux initiations différentes. L'une consiste à travailler avec la respiration, la pulsation, ce qui nous conduit à la véritable étape du pranayama, qui nous conduit ensuite à pratyahara et dharana, grâce auxquels on peut faire l'expérience de la résonance de la pulsation au centre du front. C'est ce qu'on appelle Ashwa Vidya - la science de la vie, également appelée la science du cheval. L'autre dimension de l'initiation que le Maître lui a donnée était de rester au centre des sourcils et de se relier à la brillante boule de soleil au centre Ajna, ce qui est appelé la Science de la Lumière, où vous faites l'expérience du rayon de soleil qui touche votre front et qui, à travers votre Ajna, illumine le centre de votre propre tête, ce qui est appelé le phare. J'ai couvert tout ceci dans le dernier cours. Je récapitule pour que nous puissions entrer dans le sujet. Le phare se trouve au milieu du dôme de la tête. À partir de Sahasrara, il y a une ligne verticale et ensuite une ligne horizontale entre Ajna qui est l'est et l'arrière de la tête où se trouve l'ouest. Ce rayon de soleil est-ouest est injecté par le rayon venant du Sahasrara où il y aurait un picotement ou une illumination de l'ange solaire en vous, ce que vous êtes.

C'est la deuxième dimension. Nala pratiquait régulièrement le pranayama de manière appropriée. En effet, si vous ne vous tournez pas vers l'intérieur, vous ne pouvez pas vous élever. Si vous ne vous élevez pas, vous ne pouvez pas passer des sous-plans de votre esprit aux sous plans de buddhi. Après être passé dans les sous plans de buddhi, on acquiert beaucoup de compréhension. Avant cela, nous devons purifier les plans supérieurs du mental. Comme le dit Madame Blavatsky, "Une vie propre, interne et externe". Cette vie propre est la base. Lorsque vous vous accrochez à une vie pure, vous rencontrez d'abord en vous des couleurs comme le rose, le violet, le rose, l'orange, le jaune d'or et d'autres couleurs encore. Par la suite, vous faites également l'expérience de la couleur aigue-marine. En remontant vers le centre des sourcils, vous touchez le bleu ciel. Après cela, la respiration révèle de nombreuses couleurs en vous. Ce sont des révélations intérieures qui se produisent lorsque vous êtes dans le processus de pratyahara. De même, vous écoutez des sons venant de l'intérieur qui proviennent de votre être intérieur. La voix intérieure devient active et vous avez tendance à l'écouter lorsque vous travaillez avec pratyahara, la quatrième étape de prana, qui est udana. Cela vous a été répété de nombreuses fois pour que vous vous en souveniez. Lorsque le prana et l'apana sont neutralisés en vous, vous touchez la pulsation qui est appelée samana prana.

Lorsque vous persistez avec samana prana, qui est le troisième prana, vous êtes conduit vers le côté le plus profond de la pulsation, appelé pulsation subtile. Cette pulsation subtile rattrape le quatrième prana qui est appelé pulsation udana. La pulsation udana vous soulève. C'est le travail de l'air qui se produit à partir du centre du cœur. Vous sentirez la différence de pulsation au fur et à mesure que vous vous élèverez. Avec l'aide d'udana prana, vous vous déplacez pas à pas des couches supérieures de l'esprit vers le plan bouddhique. Dans ce processus, ce qui se passe, c'est que vous gagnez en assurance, vous avez tendance à être plus ordonné, vous avez tendance à avoir une meilleure compréhension, vos capacités de fonctionnement continuent à s'améliorer, votre faculté d'élocution s'améliore également, dans le sens où la qualité de l'élocution change substantiellement. Beaucoup de choses se produisent en vous lorsque vous travaillez régulièrement avec le quatrième prana qui est appelé udana prana. Avant l'ascension, la transcendance se produit, beaucoup de transformations se produisent en vous. Le ton de votre voix change pour le mieux. Le discours tend à être magnétique. Les sens se coordonnent et coopèrent avec vous, c'est-à-dire qu'ils ne vous attirent pas par les cinq canaux - par l'œil, par l'oreille, par le nez, par la langue et par le toucher. Le mental se déplace généralement et les attractions du monde vous mènent ici et là. Par conséquent, vous êtes attiré vers l'extérieur d'une manière quintuple et lorsque votre parole n'est pas régulée, vous êtes attiré vers l'extérieur d'une manière sextuple. Votre esprit est brisé en six morceaux et tend à s'affaiblir lorsque vous êtes excessivement attiré par la vie objective.

Par l'étape du pranayama, nous rassemblons les six morceaux en un seul et retrouvons sa force normale et sa vitalité normale et le quatrième prana, udana, nous aide à nous élever. C'est pourquoi un aspirant devrait constater qu'en progressant avec le pranayama, il devrait pouvoir trouver de plus en plus de temps pour le pranayama. Comme je vous l'ai dit, cela peut être à raison de 24 minutes par jour ou de 3 fois 24 minutes par jour. Cela peut aussi être 48 minutes chaque fois et 3 fois 48 minutes par jour et ensuite 72 minutes chaque fois et 3 fois 72 minutes. Imaginez comment un aspirant qui est déterminé à se transformer lui-même, aime de plus en plus fermer les yeux et se

relier à la respiration, recourir à la pulsation et s'élever progressivement à l'intérieur de lui-même. Cela devient son activité principale car c'est ce qui le rend réellement occulte. Dans cette voie occulte, les choses sont révélées alors que les livres révèlent... A partir des enseignements de la Hiérarchie, également de l'extérieur, il y a des révélations intérieures, fraîches, qui sont le plus souvent confirmées par les écritures extérieures. Cela donne à l'aspirant une grande joie et il continue. La meilleure partie de tout cela est qu'il est guidé de l'intérieur. Il n'a pas besoin d'être entouré d'un enseignant tout le temps. Vous êtes guidé parce que la guidance commence à l'intérieur. C'est exactement ce que dit le Maître CVV. De votre intérieur, tous les enseignements viennent à vous, à condition que vous soyez dans la quatrième dimension du prana, qui est appelée udana prana. Toutes les choses ne peuvent pas être réduites à l'écriture. Tout ne peut pas être expliqué par la parole. On obtient un accès direct à la voix intérieure que l'on pourrait appeler "la voix du Maître", que l'on peut aussi appeler "la voix du silence".

Il y a une perception directe de l'intérieur qu'il suit. Si un enseignant est disponible, de temps en temps, il se met en rapport avec lui et cherche à obtenir une confirmation, ou bien les confirmations arrivent en temps voulu. Dans l'ensemble du processus, il y a une bonne coopération entre les cinq éléments du corps, ce qui est important, les cinq sens du corps, les cinq organes sensoriels d'action ainsi que les quatre pulsations du prana, tandis que la cinquième est en cours d'élaboration. C'est ici que l'on dit que l'homme a transcendé le pouvoir des sens sur lui, c'est-à-dire qu'il développe suffisamment de retenue en lui puisqu'il suit la voix intérieure plus que les dimensions extérieures. Tant que l'on est attiré par les dimensions extérieures, on ne se rassemble pas en une unité saine. Vous n'obtenez pas la force nécessaire, la vitalité nécessaire pour travailler les dimensions supérieures en vous. C'est là que cet homme minimise son activité objective, la réduit à l'absolue nécessité et à l'essentiel et consacre plus de temps au pranayama qui le conduit à pratyahara, c'est-à-dire à l'absorption en soi. Lorsque vous vous absorbez dans votre propre personne, les cinq sens coopèrent. Vous êtes capable d'être très amical avec les cinq sens. Les cinq sens sont également amicaux avec vous. Les cinq éléments sont également très coopératifs avec vous. Les saisons ne vous dérangent pas. Les cinq membres du corps coopèrent également avec vous.

Tout ce qui est cinq en vous, ils trouvent leur coordination entre eux et coopèrent avec vous pour aller vers le haut. C'est ce qu'on appelle l'état d'autolimitation. Cela signifie qu'il ne peut pas être entraîné par des actes qui n'ont pas de but. Il ne peut pas être attiré par des discours qui n'ont pas de but. Vous ne vous déplacez pas de manière vague en vous rapportant aux choses de manière objective. Il y a un but pour lequel vous vous déplacez, il y a un but pour lequel vous parlez et à d'autres moments, en dehors des appels de la nature, vous ne vous référez qu'au pratyahara. C'est dans cet état de pratyahara que beaucoup de choses sont généralement apprises et cette étape de pratyahara, avec l'aide d'udana prana, vous conduit lentement du cœur à la gorge où vous réalisez les couleurs. De la gorge au centre des sourcils, vous réalisez les sons et vous réalisez également la signification intérieure de divers symboles. Une autre beauté est que la confiance en vous, envers les autres êtres, augmente. En vous, la confiance dans les autres êtres, qui est considérée comme la meilleure richesse au monde, ne cesse d'augmenter. Le doute disparaît lentement. L'homme a beaucoup de doute en lui, émergeant de la peur. La peur et le doute inhibent la conscience de l'homme et lentement, au fur et à mesure que vous suivez ces pratiques, votre confiance en votre propre être, votre confiance dans les autres êtres, votre confiance dans les enseignants, votre confiance en Dieu et votre confiance dans la nature s'améliorent. Le doute disparaît lentement. Si le doute ne disparaît pas, il vous fait disparaître. Samshayaatma vinashyati - c'est ce que dit Krishna. Tant que vous entretenez le doute, vous continuez à périr car vous ne pouvez pas avancer avec le doute. Par conséquent, la meilleure façon de surmonter la peur, la meilleure façon de surmonter le doute, la meilleure façon de surmonter le conflit en vous est de recourir à l'étape du pratyahara en commençant par le pranayama.

En faisant cela, le prince est devenu très célèbre. Il n'était qu'un prince, pas encore un roi. Le royaume aimait le prince plus que le roi. Le prince était la personne la plus admirée du royaume. Il était capable d'établir un bon rapport avec l'objectivité tout en effectuant la première étape de l'initiation qui lui avait été donnée et il était capable d'acquérir la maîtrise de soi, la retenue. Il a été capable de trouver la voix intérieure qui l'a guidé. La beauté de la chose, c'est que la bonne volonté du prince Nala a voyagé à l'étranger avant même qu'il ne parte à l'étranger, c'est-à-dire que les gens des royaumes voisins entendaient aussi parler de ce prince qui semblait être très spécial en vertu de son discours, de ses actions et de ses rythmes. Telle était la beauté de l'aspirant qui était invité, était

initié à la voie occulte. Les citoyens étaient très heureux de lui et les pays voisins se montraient tous très amicaux à son égard. Il n'y avait pas de crainte de guerre, il n'y avait pas de famine, il y avait une coopération de la nature. Toutes les choses se passaient comme elles le devaient lorsque le roi travaillait avec lui-même et sa droiture dans l'objectivité. Il s'est élevé avec l'aide du quatrième prana, udana, du cœur vers la gorge. Il était à nouveau en contact avec des sous plans supérieurs liés à la couleur et au son. Il était également guidé par une voix intérieure. Tel était l'état dans lequel se trouvait le prince. C'est alors que survint dans sa vie une demande en mariage. Une proposition de mariage pour un roi de cette nature qui devenait semi-divin, semi-humain. C'est ça la beauté. Le mariage ne doit être envisagé que lorsque nous sommes réellement éligibles en termes d'aptitude intérieure à assumer la fonction familiale. Penser au mariage ou à l'activité sexuelle avant la purification de l'être ne ferait qu'amener des êtres moins purifiés. Il faut d'abord être affiné dans sa propre nature, puis trouver une personne tout aussi affinée pour être son partenaire de vie. Alors, Nala, le prince, en vertu de son ascension dans les plans de la couleur, du son et ensuite de la voix intérieure, gagnait également l'amitié des êtres du plan dévachanique. Les Dévas s'intéressaient à lui.

Lorsqu'un homme s'élève et qu'il a suffisamment de respect pour la nature qui l'entoure, les forces de la nature coopèrent. Quand on ne se préoccupe pas de la nature, elle vous le rend en adoptant la même attitude à votre égard. Lorsque vous prenez soin de la nature des cinq éléments, les cinq éléments coopèrent également avec vous. Lorsque vous prenez soin des énergies planétaires, les énergies planétaires coopèrent avec vous. Lorsque vous vous occupez des constellations, les constellations coopèrent également avec vous. Lorsque vous vous souciez des saisons, les saisons coopèrent également avec vous. Lorsque vous vous souciez du son que vous prononcez, le son peut libérer la lumière qui émane de vous ; sinon, le son ne libère que du bruit. La plupart des discours émettent beaucoup de bruit et une relative obscurité. Mais lorsque nous avons des pratiques précises de travail avec le son, votre son libère la lumière. Que le son que je prononce révèle la lumière en moi", c'est ainsi que nous invoquons chaque jour. Ainsi, ces choses continuent à changer en l'homme, la nature observe et la nature dans les dimensions supérieures est une amie. La nature dans les plans inférieurs cause beaucoup d'obstructions uniquement pour s'assurer que vous ne tombiez pas plus bas. La nature, étant Mère comme je vous l'ai dit plusieurs fois, elle a huit couches, la nature elle-même étant la neuvième et Dieu la dixième. Du Divin, la Nature Divine émerge comme la neuvième et construit huit couches de nature. Dans ces huit couches, les couches inférieures sont de nature mondaine et grossière. Elles nous aident à rester sur terre et à entrer en relation avec elle. Mais si nous ne savons pas comment nous relier à notre environnement, c'est cette même nature qui nous lie. La nature peut vous lier ; la nature peut lentement devenir votre ami et votre guide. La nature peut vous fournir un guide. En fin de compte, le travail de la nature consiste à voir le processus d'ascension. Vous gagnez toutes les connaissances et vous tendez à être vraiment le fils de Dieu que vous êtes dans votre origine. C'est le travail de la Mère de s'assurer que le fils coopère avec le Père et accomplit le travail du Père. Le travail de la Nature est principalement le travail dans la création. Lorsque sa coopération est acquise, vous obtenez lentement la coopération des aides invisibles. Vous obtenez la coopération des anges et des maîtres semi-ascendants. Ceux-ci sont tous communs sur le chemin. Ce ne sont pas des miracles. En fonction de la cohérence et de la manière constante dont vous maintenez vos vibrations, ces êtres supérieurs trouvent de la fiabilité en nous, gardent le contact avec nous et continuent à nous guider. Aucun Maître, par lui-même, ne donnera de faveurs à un aspirant particulier à moins que l'aspirant lui-même ne fasse preuve de l'attention, de la concentration, de la consécration et de la concentration nécessaires.

Ainsi, voici Nala qui est apprécié dans le plan semi-divin et semi humain. Il est apprécié dans les environs par les humains. Il est apprécié même par les anges. C'est l'état dans lequel il se trouvait et puis est arrivée dans sa vie la proposition de mariage parce qu'il devait être le roi du royaume. Les messagers des plans supérieurs ont constaté que c'est un homme qui est plus qu'ordinaire. Il est plus équilibré que les autres hommes. Il devrait être soutenu de manière adéquate par une énergie féminine qui est également de nature divine. Alors le voyage devient facile. Si le conjoint est mondain et que l'autre conjoint aspire à des dimensions occultes, la lutte continue parce que l'un tire dans un sens et l'autre dans l'autre. À moins que les deux n'aient les mêmes buts et les mêmes objectifs, ils n'avancent pas ensemble. S'il y a une charrette avec deux taureaux attachés à la charrette et si un taureau avance et que l'autre le tire en arrière, la charrette sera brisée et le voyage n'aura pas lieu. Le mariage est donc une grande décision, et la connaissance védique nous dit que les mariages sont faits dans le ciel, ce qui signifie que la Nature arrange votre conjoint en fonction de votre nature.

Selon votre nature, la Nature Divine arrange votre conjoint. Dans votre conjoint, vous pouvez parfois voir l'image miroir qui vous correspond. Quand il s'agit d'un conjoint, cela signifie les deux sens. S'il y a coopération entre les deux, le voyage est magnifique. S'il n'y a pas de coopération, le voyage a tendance à être difficile. Cela provient d'un karma passé qu'il faut travailler et neutraliser. Comme ici, ceux qui ont des conjoints coopératifs doivent suivre le même objectif. C'est à cela qu'il faut penser quand on pense au mariage. Puisque Nala sait qu'il est avec le Divin, qu'il poursuit le chemin du Divin, il a laissé la nature et le temps faire leur travail et est resté neutre. Il n'était pas pressé de se marier. Il ne faisait pas la chasse aux filles. Il faisait simplement son travail comme il devait le faire. Les anges ont repris la cause. Les anges ont estimé que cet homme devait trouver une femme qui lui conviendrait parfaitement et qui le soutiendrait dans ses objectifs.

C'est ce qui arrive quand on avance vraiment sur le chemin de la vie. A propos, je vous remercie tous de m'avoir envoyé tant de salutations aujourd'hui à l'occasion du départ de Kumari, ce qui me rappelle et me rappelle aussi votre amour pour moi et pour Kumari. C'est aussi ce que j'ai demandé à ma femme lorsque nous avons pensé à nous marier. Le but est d'atteindre la spiritualité. Si c'est le but, elle peut se joindre à nous. Elle l'a fait et elle est même allée de l'avant. C'est une question secondaire. La question principale est que Nala a attendu. Les messagers ont porté le message. Ces messagers sont dans votre entourage, ils sont autour de vous. Lorsque vous êtes dans l'udana prana, vous êtes déjà avec les messagers qui sont invisibles. Ils sont appelés charakas en sanskrit. Charaka signifie qu'ils se déplacent sans cesse. Ils ont un mouvement interplanétaire. Le Grand Maître qui s'y rapporte est Narada. Narada est le Grand Maître. Lui et son groupe de disciples se déplacent non seulement dans les sept plans de la terre au-dessus, mais aussi dans les sept plans en dessous. Quatorze plans d'existence. Sept plans infernaux, sept plans supramondains, quatorze plans. Narada peut se déplacer et il a une bande de disciples qui sont appelés messagers ou charakas. Ils ont donc repéré Nala et ont pensé qu'ils devaient coopérer à son mariage pour s'assurer qu'il ait une femme qui soutienne son programme, qui non seulement le soutienne mais le porte haut pour qu'il réussisse. C'est important. Nous disons souvent : "Derrière le succès d'un homme, il y a une femme". Vous voyez, s'il y a une femme qui soutient beaucoup, ses énergies soutiennent et permettent l'accomplissement des tâches de la vie. C'est pourquoi, au World Teacher Trust, j'ai toujours voulu et même insisté pour que les gens vivent en couple, aient des enfants et remplissent leurs devoirs familiaux. Dans ce processus, la personnalité est formée. Le monde s'est élevé dans les plans supérieurs.

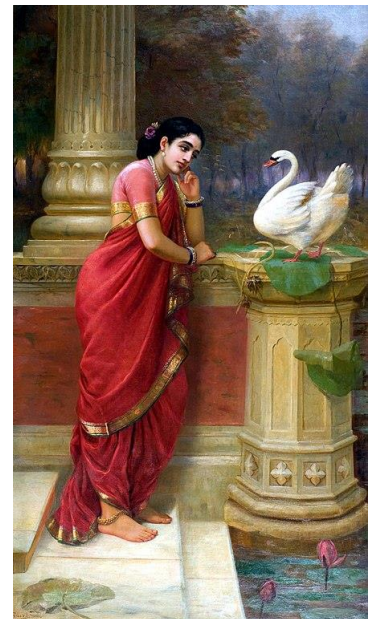
Nala lui-même est jusqu'au front, c'est-à-dire qu'il est juste en dessous de Ajna et au-dessus de Vishuddhi et les messagers ont porté le message dans des plans plus élevés où le fonctionnement du principe du Verbe. Vous connaissez le Verbe ? Le Verbe que nous appelons dans le dharma védique Saraswati, la science de l'énonciation et de l'occurrence qui vient du plus haut et descend en quatre étapes pour être prononcée. Les messagers sont montés et dans cette classe d'anges, la nouvelle s'est répandue qu'il y a un homme sur terre qui devient immortel. Il y a un homme sur terre qui a acquis la maîtrise de la dimension humaine et qui passe à la dimension divine. Il a l'intention d'être immortel et d'être un fils de Dieu. Ce message a circulé dans les plans supérieurs en relation avec la catégorie de Saraswati. Saraswati est l'ange de la parole qui descend des cercles supérieurs. Il y a une dame, il y a un ange dans les cercles supérieurs qui se sentait intéressé par cet homme.

Vous savez que l'éther est une dimension dont parlent les Védas et qui est également évoquée dans la Bhagavad Gita. Tous les anges ne connaissent pas le Dieu absolu. Tous les anges ne connaissent pas le Dieu absolu. Ils ne connaissent même pas le Dieu masculin-féminin. Ils fonctionnent simplement parce qu'ils sont guidés pour fonctionner d'une manière particulière. Le simple fait d'être un ange ne permet pas de penser qu'il est une âme réalisée. Seul l'homme peut être une âme réalisée. C'est pourquoi, bien souvent, les anges saisissent l'occasion de renaître en tant qu'humains dans des conditions appropriées et retrouvent la connaissance et la facilité d'être humain pour s'élever jusqu'au Dieu masculin-féminin et au-delà. C'est là que l'on dit qu'être un humain est une plus grande opportunité de se libérer même de la création. Les anges fonctionnent au sein de la création, guidés par la hiérarchie des anges. Ils ne doivent pas nécessairement connaître la vérité. Ils sont guidés et ils fonctionnent.

Ainsi, un ange a décidé de descendre, de prendre naissance et d'épouser cet homme afin de pouvoir, elle aussi, accéder à la Vérité et devenir éternelle avec l'homme. Le premier hymne que je récite avant de commencer ce cours s'y rapporte. Un peu plus tard, je l'expliquerai. Entre l'homme et celui

que nous appelons Dieu, Narayana, entre Narayana et Nara, il y a quelque chose de commun. Narada est le maître qui relie les deux. Il y a un homme appelé Nara, qui est Nala ici. Il s'élève. Un ange a voulu se joindre à lui, le soutenir et, ce faisant, devenir immortel et divin. Pas seulement Divin mais aussi immortel, en réalisant la Vérité. Ainsi, elle est née dans un royaume en tant que princesse. Elle est née d'un roi nommé Bhima, ce qui signifie un roi sans peur. Il avait déjà trois fils. Les trois fils étaient d'excellente nature. Deux fils sont appelés Dama et Daanta. J'ai été surpris par ces noms. Pour Merry Life, la prochaine fois, j'utiliserai des significations simples et donnerai ces noms afin que, lorsque vous écouterez, vous puissiez vous familiariser avec eux. Il a eu trois fils et ensuite est venue cette dame des cercles divins comme le quatrième enfant de la famille. Il a eu trois fils et ensuite est venue cette dame des cercles divins comme quatrième enfant. Les deux premiers fils étaient ceux qui avaient la maîtrise de soi. Ils étaient déjà quelque chose. Les deux frères aînés avaient la maîtrise de soi, la retenue. Leurs sens ne pouvaient pas les perturber et ils ne faisaient que suivre les ordres qui venaient de l'intérieur et accomplissaient le travail. Tels étaient les deux princes. Le troisième prince s'appelait Damana. Ce garçon, le troisième prince, n'avait pas seulement de la retenue, mais ceux qui venaient en sa présence en avaient aussi.

C'est là qu'il y a un avantage dans le sens où ceux qui viennent à lui, progressivement, acquièrent aussi la présence de damana. Ils ont aussi tendance à s'autocontrôler, à se maîtriser. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise qu'ils doivent faire ceci, qu'ils doivent faire cela, qu'ils ne doivent pas faire ceci, qu'ils ne doivent pas faire cela. Toute cette conduite morale, cette éthique et ce comportement extérieur qui sont enseignés dans les religions sont déjà présents chez eux, chez chacun d'entre eux. Mais avec le troisième fils, en sa présence, les autres ont également acquis cette facilité à se maîtriser. Ils se sont autorégulés. Par conséquent, ils se rassemblaient de plus en plus autour de lui. Un homme qui a de l'autodiscipline et qui transmet cette autodiscipline à son entourage est éligible pour être un enseignant parce qu'en sa présence, les autres s'élèvent avec beaucoup de aisance et de facilité. C'était le troisième fils. Puis vint l'ange divin comme quatrième enfant du roi. Son nom est Damayanti. Damayanti signifie qu'elle est la synthèse de la maîtrise de soi, de l'autodiscipline. Où qu'elle soit, tout est en ordre. Elle a la facilité d'écouter depuis les cercles supérieurs car elle vient du domaine de la Voix du Silence. La parole est essentiellement silencieuse. Elle descend en tant que voix du silence, puis descend encore en tant que pensée, puis prend un langage et s'exprime. Ainsi, cette dame est une synthèse de l'énonciation. En elle, l'apparition de la pensée, les idées, leur manifestation et la coopération du corps et la coopération des sens sont d'un ordre très élevé. Damayanti avait donc aussi appris l'existence de Nala mais Nala ne savait rien de Damayanti.

Un soir Nala se rendit sur un lac où il trouva certains cygnes d'une brillance et d'une beauté inhabituelles. Il était intéressé à observer ces cygnes. La beauté de ces cygnes c'est que les deux ailes avaient deux couleurs différentes. Une aile était de couleur dorée. Une autre aile était de couleur diamant brillant. Une aile était de couleur diamant, une autre aile était de couleur dorée, représentant le principe de conscience et le principe de vie. Le principe de vie s'exprime par la couleur dorée, le principe de conscience s'exprime par la couleur diamant. L'une est de couleur dorée, l'autre de couleur diamant. Le fil de la conscience, appelé le flux de lumière, est de couleur diamant. Nous appelons ces détails en sept couleurs et ensuite, celui qui a la teinte dorée élabore le principe de vie. Nous, les humains, ne sommes qu'une combinaison de ces deux flux. Il y a le flux de la Vie et il y a le flux de la Lumière. Les deux émergent de nous comme le JE SUIS de l'Ajna. Ainsi, lorsque Nala est au centre des sourcils et qu'il contemple la deuxième dimension de l'initiation, il rencontre ces cygnes qui sont appelés hamsas. Hamsa signifie lui-même une pulsation. HAMSA, AHAM SAHA, SOHAM, voilà ce que je vous ai expliqué depuis tant de décennies. Ce HAMSA qu'il suivait en lui-même comme le principe de pulsation se déplaçant vers le haut l'a conduit au centre des sourcils où il a pu retrouver la vision du hamsa avec la double lumière dorée et la lumière diamantine. Il saisit doucement un hamsa ou un cygne. Le hamsa sourit et dit : "Libère-moi de tes mains. Je vais t'aider". Nala a immédiatement accepté et a relâché la pulsation. Il a relâché la pulsation parce qu'il sait que lorsque la voix intérieure dit quelque chose, il faut la suivre. Aucune logique ne doit être appliquée à

ce moment-là. Il l'a relâchée. Ce hamsa ou cygne s'est élevé et a informé les cercles supérieurs. "C'est celui qui a de la compassion. Il a le pouvoir. Il a la connaissance. Il a de la compassion. Il est apte à épouser Damayanti. Damayanti fut également informée par les mêmes hamsas, ce qui signifie, principes palpitants, qu'elle devrait entrer en contact avec Nala et être son épouse. Un tel arrangement a été conçu en raison de la première démarche où le mariage de Nala devait avoir lieu. C'est l'étape qui, selon le dharma védique, doit être accomplie par un aspirant avant de penser au mariage. Avant de penser à un mariage, on devrait être capable d'acquérir cet état de pureté en soi où il y a de la retenue, en présence de qui la retenue se manifeste à l'entourage, avec qui les cinq éléments coopèrent, avec qui les cinq sens s'obligent, avec qui la parole est généralement agréable, avec qui les actions sont indiscutables.

Ce sont les choses qui sont énoncées à travers une belle histoire qui s'est passée il y a longtemps. La beauté de Vedavyasa est qu'il raconte l'histoire des disciples et dans l'histoire du disciple, il introduit doucement les différentes règles que nous devons suivre si nous voulons vraiment transcender. Nous sommes dans une période de transition et nous avons travaillé pour cette transition. Dans cette vie, au moins depuis 30-40 ans, j'ai été dans cette période de transition. Il est plus facile de gagner cette transition. Ainsi, cette transition est présentée à Nala par un enseignant et Nala l'a adoptée, elle a atteint un certain point avant même le mariage. Imaginez, même avant le mariage, les gens ont atteint cet état. La sagesse éternelle ou sagesse ancienne suggère que chaque être humain devrait être initié à cette sagesse dès la septième année. Lorsqu'il commence l'éducation sur l'objectivité, il est également initié à l'éducation liée à la subjectivité. Ce n'est qu'alors que l'éducation est complète. Sinon, l'homme a tendance à être de plus en plus égoïste, égocentrique et même à devenir bestial et à perdre les valeurs humaines. À partir des valeurs bestiales, nous devons d'abord retrouver les valeurs humaines et, à partir de la dimension humaine, nous devrions essayer d'acquérir des dimensions semi-divines, puis divines. Nous ne pouvons pas passer d'un plan à l'autre sans passer par les sous-plans successifs du plan émotionnel, du plan mental et du plan bouddhique. Nala est dans le plan bouddhique où il est capable d'atteindre le stade où les Dévas sont intéressés par leur mariage. Si vous voyez le livre sur le Sacrement du Mariage que j'ai donné, un célibataire et une vierge susceptibles de se marier sont gardés par des types spéciaux de Dévas jusqu'à ce qu'ils s'unissent dans un acte sexuel. Jusqu'à ce qu'une vierge et un célibataire puissent se marier, ils sont guidés par des anges, ils sont gardés par des anges. Ce n'est que lorsqu'ils s'unissent qu'ils s'attendent à ce que chacun d'entre eux prenne soin de l'autre. Et les anges se mettent à l'écart pour que le couple continue à progresser en fonction de ce qu'il recherche. Les anges étaient intéressés et Narada, comme je l'ai déjà dit, ont informé les anges qu'il y a un homme qui est exceptionnel parmi les humains.

Tous ceux qui résident sur la voie du yoga ou sur la voie du disciple se distinguent parmi les humains. Tous ceux qui décident d'accéder aux dimensions supérieures de leur propre être se distinguent de l'humanité. Ils développent une vie objective simple et poursuivent la vie intérieure et lorsqu'ils poursuivent la vie intérieure en vertu de la bénédiction de la nature, ils reçoivent un enseignant dans leur vie et cet enseignant les informe sur la manière de travailler pour accéder à des plans supérieurs. En raison de leurs aspirations, ils doivent s'entraîner. Lorsque nous travaillons, non seulement l'enseignant mais aussi tous les assistants qui appartiennent à un plan supérieur essaient de coopérer avec nous. C'est là que la confiance grandit en nous. La confiance en la nature, la confiance en la Divinité est la meilleure des richesses que l'on puisse posséder. Cette richesse est gagnée par conséquent par le mariage, quand il se produit, on l'appelle un mariage au ciel.

Un mariage sur terre peut permettre à un homme et à une femme d'atteindre les plans supérieurs de l'existence par une coopération mutuelle. C'est pourquoi on accorde tant d'importance au sacrement du mariage et dans nos groupes, j'ai très sincèrement célébré plus de 80 mariages. La plupart d'entre eux sont des réussites et en règle générale, je suis éprouvé par une ou deux exceptions ici et là. Plus vous devenez un en Conscience, plus la nature en vous coopère. Comme vous le voyez dans le rituel du mariage, je dis : "Dans le corps, dans l'esprit et dans la Conscience, nous sommes devenus un. Nous sommes devenus un. C'est la dernière phrase que j'ai écrite dans le "Rituel de mariage". Alors, le voyage devient facile. Nala a atteint ce point et le maître a commencé à l'aider avec un groupe d'assistants et ils ont appris à se connaître. Dans ce contexte, lorsque Narada se déplaçait dans le plan divin, l'ange de l'est, l'ange de l'ouest, l'ange du nord et l'ange du sud demandaient à Narada s'il y avait des nouvelles sur terre, tout comme nous cherchons des informations sur nos chaînes de télévision. Avec Narada, les anges divins obtiennent toujours des informations des autres plans

d'existence parce qu'il se déplace dans les 14 plans d'existence, tous les 14 plans. S'il y a des nouvelles de dernière minute, il les informe. Ainsi, Narada a dit qu'il y avait une nouvelle de dernière minute sur la terre et il leur a parlé de Damayanti, de Nala et il a aussi informé les anges que Damayanti n'était pas une beauté ordinaire. Les anges étaient également intéressés par Damayanti. Ils ont dit : "Pourquoi ne pouvons-nous pas épouser Damayanti ? Nous sommes des anges. Elle est une descendante des anges. Alors, pourquoi ne pouvons-nous pas épouser Damayanti ?

Narada dit : " Mais ils sont déjà amoureux l'un de l'autre. Ils ne se connaissent pas de vue mais de bouche à oreille. Ils sont engagés l'un avec l'autre à un niveau très sublime et il n'est peut-être pas juste que vous interveniez dans la réalisation de cet événement."

Les anges dirent alors : "Voyons jusqu'à quel point ils sont cimentés dans leur pensée. S'ils sont très bien consolidés dans leur pensée, nous n'interviendrons pas. Mais si ce n'est pas le cas, nous allons essayer, nous allons les tester et nous reviendrons."

C'est là que je termine l'histoire pour aujourd'hui et continue samedi prochain. L'histoire devient de plus en plus complexe et intéressante. Dans le récit de l'histoire, il s'agit des pratiques, des vertus et des expériences liées à notre côté divin et au côté divin qui nous entoure, comment ils sont liés et interagissent. Cette dimension est très importante pour nous. Parce que pour chaque aspirant, la coopération du Divin est très importante. La coopération des anges divins est d'une grande importance. Elle ne peut être négligée. Elle ne peut pas être rejetée. Nous devons respecter tous les anges liés à la matière, l'eau, l'air, le feu et l'akasha. Nous devons coopérer, avoir du respect, et même entrer en relation avec toutes les dimensions angéliques liées aux planètes, aux constellations, aux combinaisons de planètes qui se produisent quotidiennement et qui sont disponibles dans les cartes quotidiennes. Nous devons également être en relation avec le jour, avec les phases ascendantes et descendantes de la lune, la pleine lune et la nouvelle lune. Ce sont toutes des choses qui se produisent sur votre chemin lorsque vous vous élevez. Plus vous avez tendance à les rythmer, plus la coopération vient du Devachan où le voyage devient facile. Sinon, cela ne reste que de l'information parce que la coopération ne vient pas. Lorsque la coopération du côté Divin, des anges, arrive, notre voyage tend à être facile et même plus rapide que les autres. Si vous ne faites pas cela, alors vous avez l'histoire de Prométhée que je vous expliquerai dans le prochain cours. Merci à tous et à toutes.

Namaskaram.