

Enseignements sur la vie joyeuse

Maître KPK

15 mai 2021

Discours 26

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

Youtube:

<https://www.youtube.com/watch?v=mj88-A71jRY&list=PLsH2I6BIGH3b4sFdfDUvdUAIqVV8-JaSS&index=7>

Audio:http://masters-call.net/pcast/en/media/2021-05-26_31_2021_05_15_vaisakh_merrylifeteachings.mp3

De chaleureuses salutations fraternelles et de bons vœux à tous les frères et sœurs d'Amérique pour qui c'est tôt le matin ou même la matinée, aux Européens pour qui c'est l'après-midi et aux groupes indiens pour qui c'est le soir. C'est une situation nouvelle que nous sommes en train de mettre en relation avec trois zones différentes, peut-être même quatre zones différentes. Un seul enseignement est dispensé. Tous ceux qui ont plus faim de connaissance que de nourriture se rassemblent pour suivre l'enseignement séculaire. Lorsque la faim de connaissance prévaut, les faims corporelles prennent un état secondaire qui n'est que très commun. Nous avons faim de choses corporelles. Nous pouvons alors oublier d'allumer le feu en soi et d'avancer à l'intérieur pour trouver notre état d'être originel : l'âme. L'âme est la plus lumineuse et est la descendante du Dieu absolu. L'âme a la facilité de se rapporter à la volonté de Dieu, à la connaissance de Dieu et à l'activité liée au plan de Dieu, tandis que la personnalité a d'autres priorités, comme se rapporter au monde de différentes manières. Le corps

coopère en fonction de l'énergie qui prédomine en nous. Nous pouvons être extrêmement matérialistes. Nous pouvons être émotionnels. Nous pouvons fonctionner dans nos propres domaines de pensée. C'est là que se trouve l'être humain, en général. Nous n'allons pas à la source de ces pensées, à la base de ces pensées, là où se trouve le plan Buddhi qui possède, dans ses dimensions supérieures, la nature bienheureuse qui vous conduit à la félicité éternelle - celle dans laquelle nous restons en tant qu'âme et fonctionnons à travers le corps. Lorsque nous restons en tant qu'âme et que nous fonctionnons à travers le corps, cela devient notre attitude générale. La personnalité et le corps coopèrent lentement car c'est à partir de l'âme seulement que la personnalité se développe et à partir de la personnalité que le corps se développe. Ainsi, votre personnalité est votre produit. Votre corps est votre produit. En tant qu'âme, vous êtes en relation avec la super-âme. Nous recevons la triade spirituelle et son énergie et grâce à cela, nous pouvons nous réorganiser et même nous restructurer, rester ascensionnés en présidant la vie de la personnalité, la vie domestique et la vie sociale. Grâce à cette existence quadruple – la super-âme, l'âme, la personnalité et le corps - nous fonctionnons dans le monde objectif et subjectif.

Nala et Damayanti avaient le même programme. Damayanti était descendue sous une forme humaine pour s'élever d'un devachan à un état supérieur. Elle voulait réaliser la Vérité Absolue et a donc rejoint Nala. Avec Nala, elle voulait se diriger vers l'état de CELA JE SUIS et ensuite vers CELA. Elle était inébranlable et soutenait Nala parce que cette connexion avec Nala au niveau physique, émotionnel et mental ou bouddhique était son programme principal. Dans tout ce qu'elle faisait, elle était connectée exclusivement à la dimension de l'âme. Tel devrait être le principe d'un aspirant qui veut être un disciple. L'âme doit dominer la personnalité et les différents aspects de la personnalité. Par conséquent, l'objectif premier est de fonctionner comme l'âme, et si la personnalité a des problèmes, nous ne devons en aucun cas abandonner les programmes pour nous aligner sur l'âme. Laissez la personnalité suivre son karma. Toutes les personnalités ont un karma ou un autre, et si le karma de la personnalité n'est pas effacé, il demeure, même après la quatrième initiation. Certains d'entre nous approchent de la 3ème initiation, d'autres sont encore plus dans la 2ème initiation, où en permanence nous sommes occupés par notre karma.

Les personnes de la 1ère initiation sont simplement intéressées par la connaissance. Cet intérêt pour la connaissance, n'est que la 1ère initiation et comparable aux enfants qui veulent tout savoir.

Dans la 2e initiation, nous appliquons la connaissance, puis nous rencontrons notre propre karma, nous adoptons une attitude neutre à son égard, nous l'acceptons et nous travaillons à renforcer la connexion avec l'âme à l'aide de la connaissance. C'est le défi de la 2e initiation.

Puis vient la 3ème initiation, où nous obtenons une assez bonne connexion avec l'âme et transcendons ainsi notre personnalité, et lorsque nous transcendons notre personnalité, nous transcendons aussi la mort.

Par la suite, vous fonctionnez en tant qu'âme à la troisième initiation, vous vous illuminez de plus en plus et de plus en plus en travaillant pour la Hiérarchie jusqu'à la quatrième initiation où vous travaillez pour la planète en tant que telle. Ce sont les dimensions de croissance de la Lumière qui vous concerne et qui est cachée en nous. Chacun de nous n'est qu'un fils de Dieu mais la Lumière est cachée à cause des programmes de la personnalité, des programmes du monde et l'âme est oubliée. Ainsi, Damayanti a été abandonnée par Nala, je devrais dire, avec beaucoup de réticence. Nala a abandonné Damayanti. Il savait qu'il ne faisait pas ce qu'il fallait, mais il pensait que s'il se dissociait d'elle, son karma ne lui causerait pas de problèmes. La dimension de l'association entre l'énergie divine et l'énergie humaine est ce qui est mentionné ici. En nous, il y a l'énergie divine qui est Damayanti. Damayanti est cette énergie où les sens ne causent aucun problème. Le corps ne cause pas de problèmes. La personnalité est soumise aux objectifs de l'âme. Dama, je vous l'ai expliqué, signifie la capacité de réguler les cinq sens, les cinq organes d'action, le mental. C'est un état de maîtrise de soi et de retenue où elle peut écouter une voix intérieure. C'est la base pour qu'ils se rencontrent.

ala avait développé la capacité d'écouter à l'intérieur de soi grâce à ses pratiques et elle avait aussi cette capacité. Il se déplace dans l'ordre ascendant et Damayanti est descendue comme la nature divine en lui. Elle n'a jamais voulu le quitter. Elle voulait travailler avec Nala et faire en sorte que Nala trouve son épanouissement avec elle. Nala traverse ici un programme par lequel elle s'est liée à lui, c'est-à-dire que la nature humaine est renforcée par des pratiques avec la nature divine en nous.

Notre nature divine et notre nature humaine doivent se rejoindre. Cela nous donne plus de force et la possibilité d'aller de l'avant. L'aide de la nature divine en nous nous permet également d'accomplir notre karma. Mais Nala croyait qu'il utilisait la nature divine à ses propres fins, ce qui n'était pas vrai du tout. Il a estimé qu'il ne devait pas causer de problèmes à Damayanti à cause de son karma et l'a quittée à contrecœur, à contrecœur. Il est parti, il est revenu, il est parti, il est revenu, il est parti, il est revenu, cela a duré trois fois. Il pensait simplement qu'elle souffrait à cause de lui et qu'il devait donc la quitter, mais elle ne le pensait pas. "Je suis ici pour être avec Nala, pour le soutenir, ce qui lui facilite la tâche et m'aide à avancer". Vous voyez, c'est ainsi que nous devons voir en nous - la personnalité se retrouve toujours dans un karma ou un autre, une crise ou une autre.

C'était sa vision des choses et nous devons voir les choses ainsi : la personnalité se retrouve toujours dans un karma ou un autre, dans une crise ou une autre. Nous sommes nous-mêmes responsables de notre crise, personne d'autre. En général, nous nous plaignons des autres à cause de notre karma. Nous devrions arrêter de faire cela et commencer à accepter notre karma et aller de l'avant. Pourquoi nous sommes-nous réunis ? - Pour réaliser l'âme ! L'homme et la femme en nous - je parle de la dimension occulte de l'histoire - s'unissent pour réaliser l'âme. La nature divine et la nature humaine se rejoignent pour que l'homme se réalise et se reconnaisse comme une âme. La nature divine est prête à coopérer, à condition que nous nous connectons à elle. Mais en cas de crise, ce qui arrive de temps en temps, la nature humaine se déconnecte du côté divin de son être. C'est notre problème. Mais la nature divine reste là et dès que vous appelez, elle est là. C'est ainsi que les anges nous aident. Ils sont là pour nous aider, à condition que nous nous en souvenions. Mais Nala développe de plus en plus une conscience coupable. Il s'est senti coupable et Damayanti a eu pitié de lui. C'est la beauté de Damayanti. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle a réalisé que Nala n'était plus là et a senti que Nala traversait une profonde crise de personnalité et s'était séparé de sa nature divine.

Normalement, cela se produit avec nous. Lorsque nous avons une situation douloureuse, une situation dépressive, nous nous préoccupons davantage de cette situation que du côté Divin de nous-mêmes. Ainsi, nous ne recevons pas le soutien divin dont nous avons besoin. Elle a ressenti de la compassion et même de la pitié pour Nala, "Oh ça J'avais décidé d'être avec lui pour tous les temps à venir mais il a décidé de partir. Il aura d'autres difficultés. Qui s'occupera de lui quand il sera en difficulté ?" Un bon ami sur le chemin est toujours le bienvenu, n'est-ce pas ? Un ami est celui qui ne vous abandonne jamais dans vos difficultés. Les dévas en nous sont coopératifs avec nous mais attendent de coopérer car ils ne croient pas à l'intimidation. La beauté des dévas ou même des maîtres de sagesse est qu'ils n'intimident pas. Ils n'impressionnent pas. Ils ne vous influencent pas. Ils sont là. Si vous communiquez, ils sont là. Si vous ne le faites pas, ils ne vous dominent pas. Ils ne provoquent pas d'agression sur vous. Si vous ne communiquez pas, ils ne communiquent pas, car ils respectent notre libre arbitre et attendent. Damayanti était plus préoccupée par Nala. Elle continuait à être en association avec la pensée de Nala dans tous les plans. La pensée de Nala prévalait avec Damayanti à tout moment, ce qui signifie qu'elle était dans un programme en relation avec l'âme, que Nala soit physiquement visible ou non, qu'il soit à proximité ou à distance.

Damayanti a ressenti de la compassion et même de la pitié pour Nala. Elle avait décidé d'être avec lui pour toujours, mais il avait décidé de partir. Il aurait plus de problèmes. Qui s'occupera de lui quand il aura des problèmes ?

Un bon ami est toujours le bienvenu sur notre chemin, n'est-ce pas ? Un ami est quelqu'un qui ne nous abandonne pas lorsque nous avons des problèmes. Les devas en nous coopèrent avec nous, mais ils attendent pour coopérer car ils ne croient pas à l'intimidation. La beauté des devas ou même des maîtres de sagesse est qu'ils ne s'imposent pas. Ils ne nous impressionnent pas, ils ne nous influencent pas. Ils sont juste là. Si nous communiquons, ils sont là. Si vous ne le faites pas, ils ne s'imposeront pas à nous. Ils ne suscitent pas d'agressivité en nous. Tant que nous ne nous connectons pas avec eux, ils ne le font pas à leur tour, car ils respectent notre libre arbitre et attendent.

Damayanti était très préoccupée par Nala. À tous les niveaux et à tout moment, elle était connectée à Nala en pensée, c'est-à-dire qu'elle était connectée à l'âme dans un programme, que Nala soit physiquement visible ou non, qu'il soit proche ou lointain.

Quand un homme et une femme vivent ensemble et que l'homme/femme va au travail, ne pensons-nous pas aussi à notre femme ou à notre mari ? Est-elle allée faire du shopping, ou est-elle allée à l'école ? Peut-être qu'elle est allée rendre visite à des amis ? De telles pensées nous occupent alors.

De même, avec Damayanti, l'association avec Nala est de 100%. Son programme se poursuit avec ou sans Nala. Pour elle, il n'y a pas de crise parce qu'il n'y a pas un tel karma. Elle n'a pas de conscience corporelle comme Nala. Ainsi, elle a marché dans la forêt. Elle ne se souciait pas des épines sur son chemin, ni des vallées et des montagnes, ni des nuits et des jours, ni des bêtes sauvages, ni même de la faim et de la soif. Alors qu'elle se déplaçait ainsi, un python la vit et voulut l'engloutir. Un chasseur a vu la situation. Il tua le python et voulut posséder Damayanti en raison de sa beauté corporelle. Mais un bruit se produisit alors dans la forêt qui détruisit beaucoup de choses et le chasseur fut également tué. C'est toute l'aide divine qui vient pour ceux qui suivent un programme relatif à l'âme. Leur crise est progressivement neutralisée et ils continuent à avancer. Elle a pu surmonter la crise de la forêt, de la faim et de la soif. Elle a pu surmonter la crise du python et du chasseur à l'aide du son qui était audible pour elle mais pas pour les autres. Elle a pu rencontrer un groupe de voyants au sommet d'une montagne qui ont vu en elle sa volonté indomptable d'entrer en relation avec l'âme, qui est appelée Nala dans cette histoire. Ils l'ont guidée en lui disant : "Nous attendons de te guider. Va chez tes parents et continue tes pratiques". Mais Damayanti a dit : " Aller chez mes parents n'est pas mon programme. Rencontrer Nala est mon programme, rencontrer l'âme est mon programme".

Lorsqu'il s'agit de notre parcours dans la vie, nous avons d'autres objectifs différents. Pour un véritable aspirant, le seul objectif est de réaliser l'âme et ensuite de réaliser la super-âme, de se réaliser en tant que JE SUIS et finalement de réaliser CELA en tant que JE SUIS. Sortir des identités de personnalité que nous avons. Je suis ceci, je suis cela - il n'y a pas de telles définitions du JE SUIS. Comme je le dis souvent, " je ne suis pas indien ", " je ne suis pas hindou ", " je ne suis pas un brahmane ". Ce sont tous les vestiges que nous avons. Je ne suis pas un enseignant, ni un comptable. Je ne suis pas un homme. Je ne suis pas vieux. L'âge est pour le corps, pas pour l'âme. C'est un être éternel qui prend différents atours à différents moments, mais ce qui devrait prédominer en nous est : JE SUIS. JE SUIS. Dans cet état, vous êtes plus à même de vous relier à CELA. CELA JE SUIS. SOHAM, SOHAM, SOHAM, AHAMASMI, SOHAMASMI, BRAHMAAHAMASMI. Le JE SUIS est prédominant. Je suis Doris. Je suis Lucie. Je suis Kristina. Je suis Joseph. Je suis Miquel. Je suis Evelyne. Ce genre de compréhension est très préliminaire et vous restez individualiste et coincé dans la personnalité.

JE SUIS CE QUE JE SUIS devrait être le principal souvenir. J'ai une personnalité que je dois préparer. J'ai une personnalité que je dois réparer. C'est là que le Maître CVV a dit : " Je vais vous rejoindre pour réparer votre personnalité et vous faire réaliser que vous êtes une âme ". Nous sommes la plupart du temps coincés dans la personnalité. Damayanti ne l'est pas. C'est la chose que je veux vous dire. C'est pourquoi elle a surmonté la crise. Elle a rencontré des groupes de voyants. Un autre groupe de voyants est également apparu et lui a dit : "Vous êtes définitivement sur le chemin de l'âme.

Vous pouvez donc vous rendre à un endroit où il vous sera possible de rencontrer Nala". Vous voyez, lorsque vous êtes sur le programme de l'âme, si votre pensée est principalement axée sur l'âme, le travail relatif à l'âme, la crise cède également et vous poursuivez vos pratiques. Succomber à la crise est une chose, surmonter la crise en est une autre, n'est-ce pas ? Damayanti a démontré un état. Quoi qu'il arrive, quoi que le temps apporte, (elle n'a pas de karma personnel) je m'associerai à l'âme et j'avancerai. Elle a atteint un état où elle pouvait confortablement s'associer à l'âme tout le temps, sans être gênée par les circonstances environnantes. C'est ce que j'ai couvert, bien que répété maintenant d'une manière différente pendant environ 20 minutes.

Passons à Nala. Alors que Nala avançait, sa conscience lui disait qu'il n'avait pas fait ce qu'il fallait en s'éloignant de la dimension divine en lui, à cause de la crise qu'il a traversée et qui a émergé en lui à cause de son karma passé et aussi de l'effet de Kali. C'est un double karma qu'il a traversé. Kali voulait le tester pour savoir jusqu'où il pouvait supporter d'entrer dans le Devachan parce qu'ils ne veulent pas donner l'entrée. Les Devas ont un rôle à jouer. Ils ne peuvent pas donner de visas et de permissions d'entrée à ceux qui ne sont pas aptes parce que s'ils viennent dans les plans supérieurs comme des immigrants illégaux, ils causent des problèmes là-bas. Un immigrant illégal est un problème pour les résidents de cette nation. Comme cela, chaque plan d'existence a sa mesure de lumière, sa mesure de conduite, sa mesure de beauté, sa mesure de connaissance, sa mesure de volonté. Si quelqu'un qui n'est pas doté de ces qualités vertueuses est autorisé à entrer, il sera plus une perturbation pour ceux qui existent déjà sur ce plan qu'une association joyeuse. C'est pourquoi les dévas ont un rôle à jouer. Ils testent notre aptitude.

Nala était aussi un homme qui avait vaincu ses sens. Il était vertueux. Il était vertueux. Il avait du succès dans le monde. Il n'y avait rien dont il avait besoin ou envie dans le monde matériel ou objectif. Son problème était qu'il ne voulait pas être une nuisance pour son partenaire. Je vais continuer sur mes forces et je ne peux pas me voir puiser dans l'énergie de Damayanti et lui causer une nuisance, devenir un poids. Qui voudrait être lourd pour son conjoint ? Nous voulons faire de notre mieux mais les choses tournent autrement à cause du karma. Nala a dit : "Je ne devrais pas être un problème pour elle. Si elle est là, elle continuera à souffrir en silence. Elle sera une co-souffrante. Il pensait ainsi. C'est aussi une dimension de Kali et du karma qui fait que nous ne dérangeons pas les dévas fréquemment à cause de nos problèmes, ce qui n'est pas correct. C'est le seul moment où nous devons les déranger de plus en plus pour qu'ils soient là pour nous aider.

Nous ne devons pas abandonner un ami en crise. Nous pouvons abandonner les autres. C'est une étape importante que de ne pas abandonner un compagnon quand on est en difficulté. Cela signifie accumuler de plus en plus de difficultés. Mais il l'a fait parce qu'en regardant Damayanti, d'une certaine manière, il l'a ressenti. Lui aussi avait la compassion des dévas. Il pouvait aussi écouter à l'intérieur. Lui aussi avait surmonté les faiblesses de sa personnalité, principalement. C'est une mauvaise compréhension que nous tombions dans une sorte d'apitoiement sur nous-mêmes et dans notre crise, nous ne partageons rien avec qui que ce soit. Au moins, partagez avec les dévas en vous. Les dévas existent en nous sous la forme de cinq éléments, de sept, neuf ou douze planètes, comme nous pouvons le penser, et ils existent en nous sous la forme de signes solaires. Il y a tant de dimensions de la nature divine en nous. Nous pouvons entrer en relation avec elles, être avec elles et nous occuper de notre karma. Mais lorsque cela fait défaut et que vous n'êtes pas en relation avec des amis qui vous aident de l'extérieur, vous refusez l'aide qui vient à vous. Nala était dans ce mode. Il s'est éloigné avec beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de réticence des pratiques divines et n'a gardé qu'une seule pratique qui lui a été donnée par son professeur - la pratique de pranayama, pratyahara, dharana. Il ne l'a pas abandonnée parce qu'elle venait de son professeur. Le professeur est celui dont la demeure est l'âme. Il vit en tant qu'âme et dirige à travers sa personnalité. Il est un pont entre les royaumes déviques et humains. Un enseignant est le pont entre le disciple qui est dans la personnalité et l'âme. Il fait le pont. Il aide à faire le pont. Même avec les pratiques, il était capable d'écouter à l'intérieur.

Il s'éloigna dans la forêt sans se soucier des difficultés de la forêt, mais alors qu'il avançait, il entendit qu'un énorme incendie de forêt s'était déclaré. Vous connaissez l'incendie de la Californie, celui de la forêt espagnole ou de la forêt indienne ? Aujourd'hui, nous disposons d'un tel outil que, l'instant d'après, le monde entier sait s'il y a un incendie de forêt, un tsunami, un cyclone ou une tornade. Il y avait un incendie de forêt et dans cette forêt en feu, il y avait un serpent qui criait : "Nala, Nala, Nala, aide-moi s'il te plaît". Le serpent dit : "Nala, Nala, Nala, s'il te plaît, sauve-moi." Où est le serpent ? Où est-ce que tu le trouves ? Quelle est cette forêt ? La forêt est la forêt dans la personnalité, la crise de la personnalité. Vous ressentez un tel feu dans votre personnalité que vous avez généralement tendance à être très effrayé, instable, à bouger dans tous les sens. Vous ne pouvez pas avoir cette stabilité que vous avez normalement en temps normal. L'étape suivante consiste à être stable en temps de crise. La personnalité doit être surmontée pour vous permettre de vous déplacer vers le haut et au-dessus de la personnalité avec l'aide du feu en vous. Le feu de l'histoire n'est rien d'autre que le feu de votre personnalité. Oh mon Dieu, c'est trop. Je ne peux pas le supporter. Je dois m'en aller. Je dois m'en aller. Je dois m'en aller. Nous voulons nous éloigner de tout, mais nous sommes au milieu du feu de la personnalité. Dans n'importe quelle histoire, que ce soit le Ramayana ou le Mahabharata, toutes les crises surviennent lorsqu'ils sont dans la forêt et non lorsqu'ils sont dans les palais. Vous rencontrez la crise. L'histoire de la crise est l'histoire de la crise de la personnalité. Mais il avait la facilité d'écouter la voix intérieure, alors il a repéré le serpent. Ce serpent n'était pas un serpent ordinaire comme ceux qui lisent les Ecritures. Les écritures et vos pratiques devraient vous permettre de déployer le côté occulte de votre propre être. Quel est le but de toutes les études que nous faisons si cette connaissance ne nous aide pas dans notre crise ? A quoi bon ? A quoi ont servi ces 33 années d'enseignement au sein de tant de groupes et dans tant d'endroits ? Nous avons continué à rassembler des connaissances et des pratiques. Nous devons nous assurer que ces pratiques sont davantage utilisées dans les crises. Avec Nala, il était stable, il pouvait voir le serpent. Ce serpent n'est rien d'autre que le feu de la Kundalini en vous. Son nom est Karkotaka. Karkotaka représente étymologiquement le dragon dans le signe du Cancer.

Le signe du Cancer en Sanskrit s'appelle Karkataka. Personne ne vous le dit. Cela doit émerger de vous par le biais de votre épanouissement occulte. Lorsque l'épanouissement occulte se produit, l'astrologie a tendance à être plus pertinente. Sinon, l'astrologie vous est étrangère. Mais l'astrologie est en vous. L'astronomie est en vous. Les signes solaires sont en vous. Les dix dimensions sont en vous. Tout est en vous. Au lieu de vous relier à ceux qui sont en vous, si vous vous reliez objectivement à eux et ne vous reliez pas à eux en vous, le côté occulte de vous ne s'ouvrira pas. Si le côté occulte de l'homme ne s'ouvre pas, il ne peut pas avancer et il continuera son voyage pendant des incarnations jusqu'à ce que les dimensions occultes soient ouvertes. C'est la raison pour laquelle on dit que la deuxième initiation est valable pour de nombreuses incarnations, car l'homme doit trouver les dimensions intérieures qui le concernent, s'y relier de plus en plus et trouver des solutions pour la croissance intérieure et le détachement extérieur. Du monde matériel au monde occulte, du monde occulte au monde de l'âme, il faut avancer. Ainsi, il a repéré qu'il devait le sauver. Il est allé jusqu'au serpent. Le feu de forêt est important parce que le feu latent en vous, qui existe en tant que votre température, et le feu actif en vous appelé Kundalini, lorsqu'ils se rencontrent, l'énergie de Kundalini s'élève.

a constellation qui s'y rapporte est Ashlesha. Veuillez vous référer à l' " Astrologie Spirituelle " de Maître EK où il parle d'un grand dragon dont la tête se trouve dans la dernière partie du Cancer qui se termine dans la première partie du Sagittaire. La queue du dragon est dans le Sagittaire sous le nom de Mula. La tête du dragon se trouve dans la dernière partie du Cancer. Dans l'histoire zodiacale du Cancer au Sagittaire, nous devons passer par ce dragon de la personnalité. Le nom de ce dragon en astrologie védique est Karkotaka. Il a la forme d'un serpent. C'est pourquoi dans l'hymne que je chante avant le cours, je dis "Karkotakasya Nagasya". C'est la Kundalini en vous qui doit être élevée. Il faut s'y associer. Ainsi, Nala a été appelé et Nala a pu repérer le serpent qui est situé dans la constellation Ashlesha qui est la dernière partie du Cancer. La constellation suivante est Makha. De ce point jusqu'à

Mula, dans toutes ces constellations, vous devez traverser une crise de personnalité chaque année. C'est une des dimensions de l'année. Dans votre horoscope, votre crise de personnalité vous arrive aussi principalement en vertu de la 4e maison qui est DC jusqu'à la 9e maison qui correspond au Sagittaire. Du Cancer au Sagittaire, c'est de la 4e maison à la 9e maison. C'est là que vous pouvez trouver vos différents karmas. Dans le Cancer, nous prenons naissance en tant qu'âmes individuelles. Dans le Lion, nous acquérons l'individualité. L'ego individuel, "Je suis, je suis, je suis", "Je suis ceci", "Je suis cela", "Je suis de cette race", "Je suis de cette nation", "C'est mon sexe", "C'est ma stature", "C'est mon éducation", toutes les affaires de la personnalité. En Lion, nous sommes plus individualistes : "Je domine". Ensuite, en Vierge, on développe l'intellect. L'intellect de la Vierge est une facilité et aussi un inconvénient. L'ego est une facilité et aussi un inconvénient. C'est une dimension de la personnalité. En Balance, on arrive aux passions et aux émotions. Beaucoup de passion, beaucoup d'émotion, beaucoup d'attachement au monde objectif. C'est une dimension de la Balance. En Scorpion, on touche le fond. Soit tu meurs, soit tu ressuscites.

C'est le Scorpion. Cela continue jusqu'à ce que vous arriviez au Sagittaire. Cette histoire a commencé avec Nala, qui s'est lié au serpent. J'ai dessiné une image pour vous tous que je vous enverrai éventuellement. Une division en cinq de l'air solaire dont je parlerai plus tard dans l'histoire. Il s'agit de la relation avec le dragon qui existe en nous. Ce dragon est appelé shishya, qui est aussi appelé la dernière partie de Pushya. Il commence en Ashlesha et se termine en Moola. Je vous ai parlé de tout cela dans différents enseignements. Mais c'est bien quand nous enseignons. La synthèse revient encore et encore et encore. Il ramassa le serpent, le mit sur lui et sortit de la forêt. C'est l'histoire, l'histoire extérieure. Comme il est sorti de la forêt avec le serpent, il s'est déplacé dans les eaux - les eaux de l'émotion, de la passion, etc., ce qui signifie qu'il est allé encore plus loin en passant du Cancer au Lion, du Lion à la Vierge, de la Vierge à la Balance, de la Balance au Scorpion, du Scorpion jusqu'à... C'est le voyage de la personnalité. Symboliquement, vous pouvez vous référer à vos 4ème, 5ème, 6ème, 7ème et 8ème maisons. Qu'est-ce qui est placé pour vous dans ces maisons ? Quelles sont les planètes que vous avez ? Quelles relations entretiennent-elles avec les autres signes solaires ? Normalement, dans notre vie personnelle, nous devrions développer les qualités du côté positif de l'horoscope et continuer à rencontrer l'autre côté de la personnalité pour le neutraliser afin de devenir une personnalité saine. Ce DC, MC, AC et ce que vous appelez, la 1ère maison, la 4ème maison, la 7ème maison, la 10ème maison, ne servent pas seulement à établir des cartes. C'est notre propre carte de notre quadruple existence. En fin de compte, l'existence quadruple est ce que nous devons réaliser en nous.

Bref, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. Il est sorti, il a traversé l'eau puis, il l'a rejetée. Pendant ce temps, ce qui lui est arrivé, c'est que sa personnalité est devenue totalement noire, dans le sens où sa silhouette a été déformée. La beauté qu'il avait avant en tant que personnalité a lentement subi beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. Il était devenu méconnaissable. Il avait rétréci. Quand je dis "il", il s'agit de la personnalité. La personnalité a rétréci. Il est devenu noir et n'était même pas reconnaissable. Nala demanda au serpent, "Tu voulais que je t'aide et je t'ai aidé. Qu'est-ce que tu m'as fait ?". Tu vois, dans toutes ces pratiques spirituelles, beaucoup de gens se plaignent. "Toutes ces pratiques m'ont mis dans plus de difficultés mais pas dans le beau royaume de Dieu". C'est la plainte générale, vous savez ? Que nous ne sommes pas encore dans le Royaume de Dieu. Au lieu de cela, nous sommes dans différentes situations, des situations très déprimantes et des situations décevantes. Tout cela est une question de personnalité. Le serpent sourit et dit : "Je t'ai aidé pour que tu ne sois plus reconnu par le monde extérieur. Tu es davantage avec "toi" dans le monde intérieur. Tu pourras mieux t'exercer. Plus tu es dans la personnalité et dans l'expansion de la personnalité dans le monde objectif, moins tu peux pratiquer. Maintenant, tu peux t'exercer. Personne ne pourra même te reconnaître. C'est une facilité. Le monde entier avec tous ces intellectuels, avec tous ces gens passionnés, égoïstes. L'égoïsme est la crise du Lion. L'intellectualisme est la crise de la Vierge. La passion est la crise de la Balance. Le Scorpion est la crise du crime, de l'immoralité et de toutes sortes de choses. "C'est avec cela que le monde est fait. Tu en es sorti. Quel avantage ! Tu es avec les

pratiques. C'est une facilité que j'ai donnée. Une autre facilité est que de temps en temps, nous continuerons à t'aider. Nous avons promis à ton mariage que nous continuerions à t'aider tant que tu resterais fidèle au programme de l'âme. C'est ça la beauté.

L'homme qui est sur le chemin de l'âme reçoit de l'aide parce qu'il est sur le programme de l'âme. Ils ont constaté que, malgré la crise, il continuait à suivre la pratique qui lui avait été confiée par son professeur. Les Intelligences ont dit : "Nous vous avons promis à tous les deux, Damayanti et Nala, que nous serions avec vous de temps en temps et que nous continuerions à vous aider. Damayanti est sur le programme de l'âme. Toi aussi, tu es sur le programme de l'âme. Nous venons vous aider quand vous en avez besoin. Non seulement cela, mais lorsque ta crise sera terminée, tu retrouveras une forme plus resplendissante. Tu retrouveras une forme beaucoup plus resplendissante et tu auras tendance à retrouver toutes les capacités que tu avais auparavant. Tu gagneras également une dimension de connaissance bien plus grande et tu continueras tes pratiques. De plus, l'habit doré que tu partageais avec ta dame et que tu as déchiré te reviendra et te donnera un habit différent à l'intérieur de l'habit. Dans ce corps, tu trouveras un autre corps qui te sera accordé. Ce sera un vêtement d'or."

Le serpent appelé Karkotaka a dit toutes ces choses et a ajouté : " Travaille avec. Ne te plains pas. Je t'ai fait du bien. Je n'ai rien fait qui te soit nuisible. Mais nous allons agir d'une manière qui n'est pas compréhensible. C'est pourquoi, dans nos enseignements, nous disons souvent que notre crise est considérée comme un cadeau. Chaque problème est considéré comme un cadeau. Vous le rencontrez de manière appropriée ; le cadeau vous revient. Maître Maurya dit : "Derrière chaque problème, il y a un cadeau". Ce sont toutes des déclarations merveilleuses lorsque nous lisons, mais pas lorsque nous sommes en crise. S'y référer apporte beaucoup de réconfort. Lorsque vous êtes en crise, si vous vous rappelez : "Derrière cette crise, il y a un cadeau", combien vous vous élevez, vous vous réjouissez et vous vous reliez à cela ? Derrière chaque nuage sombre, il y a le soleil. Il y a un ciel bleu. Nous nous inquiétons uniquement des nuages noirs. Mais la vérité que nous connaissons tous est la suivante : "Derrière chaque nuage sombre, il y a un ciel bleu". Nous le savons, mais nous nous attachons davantage au ciel sombre et nous regardons WhatsApp ou Google pour savoir combien de temps ce temps déprimant va durer. Que le temps soit déprimant ou non, derrière cela, il y a un ciel bleu. C'est ainsi qu'il faut voir les choses. Notre psyché devrait prendre des dimensions différentes pour ne pas pleurer quand il y a une crise et souffrir de dépression. C'est ainsi que Karkotaka lui a enseigné. Le professeur a de nombreuses façons d'approcher l'élève. Nala a accepté et il est parti.

Alors Karkotaka dit : "Cela te ferait du bien d'aller dans le royaume d'Ayodhya. Cela te ferait du bien. N'erres Va dans un endroit où tu peux pratiquer de façon stable. Damayanti a atteint un endroit où elle peut pratiquer de façon stable. C'est ce que je dis à tous nos amis. Stabilisez votre vie extérieure le plus tôt possible afin que votre stabilité vous permette de faire face à votre crise - numéro un. Votre stabilité vous permet de faire vos pratiques. Ce ne sont que les pratiques qui vous font grandir verticalement. Nous ne grandissons pas verticalement avec l'âge. Nous ne grandissons verticalement qu'avec la pratique. Les pratiques doivent devenir primordiales en vous et ne pas être limitées à de courtes portions de temps pendant la journée. Elle doit s'étendre du matin au soir et du soir au matin sur le plan psychique, tandis que le travail extérieur est effectué de manière économique. Tel devrait être l'état de la pratique. Ainsi, Karkotaka a suggéré que Nala aille dans un endroit stable, Ayodhya. Ayodhya signifie... les gens pensent que c'est un endroit en Inde. Ayodhya est symbolique. Ayodhya est le centre de votre cœur où vous êtes protégé. L'organe le plus protégé de votre corps est le cœur. Il est recouvert par les côtes de votre squelette. Il en va de même pour le cerveau, qui est une dimension plus élevée et qui est protégé par le crâne. Ils sont bien protégés. Ayodhya à Kashi et à Shambala. Le chemin est ainsi fait. A l'extérieur, ils montrent les écritures mais quand vous allez à l'intérieur, votre Kashi est quelque part ici, (haut du front) Bénarès. Votre Ayodhya est dans la grotte du cœur. Votre Shambhala est au sommet de votre tête.

C'est la voie que vous devez suivre, sans vous déplacer follement dans les chaînes de montagnes et autres lieux. Karkotaka a suggéré à Nala : " Va à Ayodhya et fais tes exercices ". Il a également suggéré : "D'abord, tu dois accomplir Ashwavidya", ce qui signifie travailler avec pranayama, pratyahara et dharana. Ce n'est qu'en faisant cela que tu peux rester stable au centre du front. Lorsque vous suivez un cours approprié, vous gagnez en stabilité, bien que lentement. Que ce soit lent, mais que ce soit régulier pour vous permettre d'être stable au niveau du centre des sourcils. Lorsque vous fermez les yeux, reliez le mental à la respiration. Le mental est lié à la respiration. La respiration vous conduit à la pulsation. C'est certain. La pulsation vous conduit au quatrième prana, appelé Udana prana. Ensuite, vous atteignez le front. Restez-y. C'est ce que nous disons, "Vous voyez une vallée". Les sourcils sont les deux collines et il y a une vallée ici (centre du front) et il y a la Lumière de l'Est qui arrive dans la vallée. Au début de cet enseignement, je vous ai parlé du centre de la tête. Aujourd'hui, j'ai déplacé la marque des sourcils au centre de la tête uniquement pour vous montrer, pour vous rappeler que c'est là que vous devez être en fin de compte. Du centre des sourcils au sommet du front, la ligne verticale que tenait Maître EK est représentative de tous les sept centres en vous. Beaucoup de gens font la marque mais n'acquièrent pas la connaissance. Il est préférable d'avoir la connaissance sans l'exposition extérieure que d'avoir simplement la marque du front sans aucune connaissance. La synthèse est d'avoir les deux. C'est pourquoi Maître EK avait l'habitude de dire, lorsqu'on lui demandait pourquoi il faisait cette marque sur le front, "Je suis beau pour moi lorsque je fais cette marque". Il n'a jamais révélé pourquoi il la faisait. C'est un chemin vertical. Si vous êtes vraiment à dharana d'où la méditation peut se produire à peu près à l'Ajna, c'est la 6ème étape du yoga qui est appelée dharana. Lorsque vous fermez les yeux et que vous regardez vers le centre de votre front en regardant vers l'est, vous devriez être capable de sentir cette lumière stable du ciel. Ensuite, voyez l'ange solaire, le Soleil qui apporte la lumière depuis l'autre côté, Savitr. Depuis Savitr, il vous apporte la lumière et construit un pont depuis l'autre côté. C'est là que je vous ai parlé de Saraswati.

Lorsque vous prononcez le OM, le MOT descend des plans supérieurs à travers votre Sahasrara jusqu'au centre de lumière en nous, qui se trouve au milieu de notre tête (le sommet de la tête). Des sourcils à la couronne de la tête, il y a un chemin central à l'intérieur. Comme je l'ai dit, de même que la lumière d'un lustre pend du plafond jusqu'à un certain point, le Verbe descend jusqu'à l'Ajna. Nous sommes dans le centre des sourcils et de là, nous nous connectons à la boule du soleil et à la lumière qui descend à travers cette boule du soleil. C'est ce que nous appelons "Gayatri" ou "Saraswathi". Les gens peuvent dire toutes sortes de choses, mais ils ne voient pas la réalité, la vérité, telle qu'elle existe dans l'homme.

Se connecter à Gayatri n'est pas une chose routinière. Lorsque nous prononçons OM TAT SAVITUR VARENYAM, cela signifie que la lumière de Savitri, le soleil au-delà du soleil, peut nous embrasser. Que la lumière nous embrasse de l'ajna jusqu'au front, nous ne pouvons pas simplement marcher dans cette lumière rapidement. Veuillez garder ceci à l'esprit. La méditation est un événement. Nous nous asseyons dans le centre des sourcils et attendons. Asseyez-vous là comme un lotus pour recevoir la lumière qui vient du système solaire. Alors c'est la deuxième étape, Akshavidya. Le rayon nous vient du soleil et l'Ajna est le centre solaire. Le soleil apporte la lumière des plans supérieurs - du soleil central et du soleil cosmique.

Ainsi, vous êtes en relation avec la source de la lumière. Elle arrive jusqu'à votre Ajna et doit construire un pont vers votre front. C'est ce qu'on appelle la construction du pont. C'est le pont préliminaire que vous construisez jusqu'à votre front. Ensuite, vous construisez un autre pont jusqu'à l'Ajna. Puis, le pont ultime va jusqu'au Sahasrara. Dans ce processus, la pratique donnée est le pranayama. Vous devez nécessairement atteindre l'état de dharana où vous êtes capable de sentir que vous tenez la personnalité et que vous tenez le corps. Ce n'est pas que vous êtes tenu par le corps. Les gens s'inquiètent de leur corps. Tant que vous êtes une âme, vous continuez à construire des personnalités et des corps. Vous devriez savoir que le corps que vous construisez, la personnalité que vous construisez est une facilité pour vous. Vous le tenez. Il ne devrait jamais vous retenir. Ce que

vous construisez ne peut pas vous retenir. Nous sommes tous liés par tout ce que nous construisons. Nous sommes liés par notre maison. Nous sommes liés par nos émotions. Nous sommes liés par nos attachements. Nous sommes liés par nos situations familiales. Nous sommes liés par des situations professionnelles. Nous sommes liés par les situations sociales. Aujourd'hui, nous sommes liés par la situation de la pandémie. Nous sommes toujours liés par quelque chose ou par autre chose. Pourquoi ne pas se lier à l'âme ? Si vous vous liez à l'âme, vous réalisez que vous tenez la personnalité. Vous tenez le corps et avec la personnalité et le corps, vous êtes en relation avec le monde, mais vous êtes le roi de votre propre être ; le roi ou le prince de votre propre être.

Pourquoi m'avez-vous aidé ? " était la question de Karkotaka, une question que j'ai paraphrasée en autant de mots. "Ne dévies pas de tes pratiques. "Monte jusqu'au front", dit Krishna dans le cinquième chapitre. Restez là et regardez fixement la lumière du soleil qui vous atteint. La lumière du soleil qui vient de l'est vous atteint tous les jours. Alors pourquoi tu ne vous identifiez pas à elle ? Même lorsque le soleil est à l'ouest, la lumière du soleil vous atteint par derrière. C'est pourquoi, en Inde, on a l'habitude de faire face à l'ouest pendant les exercices du soir. Mais pour la visualisation, vous pouvez imaginer et visualiser dans une position appropriée qu'au centre du sommet de votre crâne, il y a une lumière qui pend du sommet de votre tête, d'où la lumière s'écoule dans votre centre frontal dans la colonne verticale cérébrale. Cette lumière forme le fluide lumineux qui vous permet de vous connecter à l'âme.

Donc, Karkotaka introduit Nala dans ce programme. Damayanti est dans ce programme, Karkotaka est dans ce programme. Ce sont les deux parties de cet hymne que je vous lis. Karkotakasya Naagasya signifie, le serpent Naga. Naga signifie le cobra ou le serpent divin qui est votre Kundalini qui existe du Cancer au Sagittaire. La tête est dans la dernière partie du Cancer qui est Ashlesha, la queue est dans Mula. Entre les deux, vous avez toutes les constellations des signes solaires. C'est le serpent. Alors, qui est lié à cela ? Damayantya Nalasya cha. Qui est l'enseignant ? Rituparna, ce qui signifie, le professeur qui est une dimension du temps. L'enseignant ultime est le Temps. Dans ses plis sans fin, il y a une sagesse sans fin. C'est pourquoi on dit que le Seigneur dort sur le Temps. Le Seigneur danse sur le Temps. Il se repose sur le Temps. Il porte le Temps comme ses ornements. Si c'est Shiva, il les tient comme des ornements. Si c'est Vishnu, il le prend tranquillement comme un lit coussiné. Partout dans les écritures, vous trouvez ces serpents qui représentent l'énergie de la Kundalini. Ces serpents vous permettent de changer et de préparer des formes de plus en plus raffinées, ce qu'ils font régulièrement tous les sept ans et ce qu'ils nous permettent de faire par périodes de sept ans. C'est pourquoi une période de sept ans est également importante. Bien sûr, je ne souhaite pas m'écarter du sujet mais c'est ainsi que Nala a été dirigé pour trouver un endroit où il a continué ses pratiques. Le Karkotaka dit également : "Commencez par accomplir Ashwavidya", c'est-à-dire la pratique de la dharana. Le pranayama vous permet d'entrer en vous-même, dans un état de retrait. Vous êtes davantage dans les verticales en pratyahara. Il vous conduit au centre des sourcils où vous atteignez cet état où vous voyez cette Lumière devant vous. C'est pourquoi j'utilise fréquemment un cercle avec un point central pour méditer sur le front. Regardez cette lumière et soyez-y. Après avoir prononcé Om, nous voyons que le Verbe descend en cela comme un phare en vous. C'est une partie. Ensuite, vous commencez avec le pranayama, vous montez ici (centre du front) et vous regardez cette lumière. C'est le programme ultime pour relier la personnalité à l'âme. Cela se produit par la cohérence de vos pratiques et par la vertu des capacités, de la transparence et des autres qualités divines que vous imprégnez dans votre personnalité. Tout cela fait partie de la vie de disciple. Cela devrait vous amener à rester dans votre centre frontal et à vous relier au centre Ajna. Nala et Damayanti sont tous deux dans ce processus de relation avec l'âme. Toutes les autres choses sont secondaires.

La relation avec l'âme était primordiale. C'est ainsi qu'ils sont entrés dans un état stable d'être en restant au sommet de leur personnalité pour se relier à l'âme. Le Maître Djwhal Khul nous a donné un symbole que j'ai distribué dans certains groupes de vie - un triangle représentant la personnalité. Au sommet du triangle, légèrement détaché du triangle, il y a un cercle. A partir du cercle, une ligne

verticale doit se développer dans ce triangle de la personnalité. C'est le symbole de la personnalité imprégnée d'âme. L'âme est le cercle et en bas, il y a un triangle qui est à nouveau quadruple et il y a un espace entre les deux, que nous devons construire de notre côté, dans la mesure où nous y sommes liés et où nous construisons avec volonté l'intention nécessaire. Ensuite, l'Ajna se secrète. Lorsque l'Ajna se secrète, vous êtes pris en charge par un autre Manu appelé Chakshusha. Par la suite, vous serez capable de mieux voir, de mieux écouter et vous verrez mieux le plan Divin. Toutes les belles choses que nous disons ne sont vraies que lorsque nous sommes une personnalité imprégnée d'âme. Avant cela, nous avons tous l'air d'être une sorte de fantaisie. Vivons dans cette fantaisie jusqu'à ce qu'elle devienne réalité pour nous. Que ce soit une fiction pour le moment. Mais la fiction d'aujourd'hui peut devenir une réalité demain. Par conséquent, de la fiction à la science, l'humanité marche. Et nous, en tant que disciples, nous devons marcher et, plus tard, à une époque lointaine, être des guides pour les autres. Cette histoire peut nous aider à nous rappeler le chemin à suivre pour devenir une personnalité imprégnée d'âme.

Merci à tous et à toutes. Nous nous retrouverons samedi.

Namaskaram.