

Enseignements de la Vie Joyeuse
Maître KPK
4 septembre 2021
Discours 39

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

YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=nr6bKo4OfY4&list=PLsH2l6BIGH3b4sFdfDUvdUAIqVV8-JaSS&index=13>

Audio: http://masters-call.net/pcast/en/media/2021-09-12_44_2021_09_04_vaisakh_merrylifeteachings.mp3

To whose Temple the arch is starlit/ In whose Temple the Sun is the image of God/ To His Temple I belong/ His Temple I visit/ His name I utter/ His glory I live in/ To Him I offer the Lotus of my day/ To Him I offer the Lotus of my night.

Pour celui dans le temple duquel la Voûte est étoilée
Dans le temple duquel le Soleil est l'image d'or
Dans le temple duquel la Lune se rend chaque mois
Et apporte le message chaque pleine lune,
Et dont celui a Lune chante le message comme mot de seize lettres,
A Sa religion j'appartiens, à Son temple je rends visite,
Son nom j'exprime, dans Sa gloire je vis.
A Lui j'offre le lotus de ma journée,
A Lui j'offre le lotus de ma nuit.

C'est essentiellement l'approche que nous avons adoptée dans les temps anciens en ce qui concerne le soleil, qui est triple. Il est planétaire, appelé Surya. Il est aussi le centre solaire appelé Savitru. Il est aussi appelé Aditya, le centre cosmique. Les centres cosmique, solaire et planétaire sont là pour une seule lumière primordiale que nous appelons Aditi dans les Vedas. Cette conscience universelle

s'exprime en trois étapes : Aditi, Aditya, Savitru et Surya, appelés centre cosmique, centre solaire et centre planétaire, et nous, sur la planète, n'en sommes que les produits. Les prières originelles étaient toutes adressées à la source de l'être et progressivement, au fur et à mesure que l'ignorance prévalait, et encore plus dans l'âge de Kali, le principe solaire a été mis de côté, une variété d'autres cultes sont apparus, nous déviant de la voie principale à laquelle nous appartenons. Gayatri a été considéré comme le premier des mantras dans les Védas qui parlent de Bhargo Deva, Savitru et Surya. Dans les théologies occidentales, on retrouve également les trois dimensions du soleil en tant qu'âme, Om et On, appelé Salomon. Ce Solomon ou le Temple du Soleil est ce que nous devons atteindre en nous, et non à l'extérieur. Les pratiques ont toujours été des pratiques Antahkarana mais pas des pratiques Bahikarana. L'énergie suit la pensée. Comme vous vous tournez vers l'intérieur et cherchez la vie en vous, nos énergies se tournent vers l'intérieur et trouvent leurs points focaux à partir desquels elles trouvent leur ascension. Les trois centres relatifs au soleil en nous sont le centre du cœur, le centre de la tête appelé centre Ajna et aussi le centre Sahasrara. Ce sont les trois centres qui peuvent être mis en relation avec les trois états solaires que nous avons en nous.

La Hiérarchie composée des Raja Yogis qui sont descendus depuis les temps les plus anciens a toujours recommandé que nous nous tournions vers l'intérieur et trouvions le chemin de la lumière. Au fur et à mesure que nous progressons sur le chemin intérieur, nous comprenons également l'univers extérieur. Plus vous plongez profondément dans votre propre être, plus vous réalisez l'extérieur, car ce qui est à l'extérieur est aussi à l'intérieur. Le chemin pour trouver l'univers est en nous et non à l'extérieur, et c'est encore plus vrai lorsque nous nous écartons du chemin du soleil. Le soleil est le Seigneur du système solaire. Pour lui, la lumière vient du système central que nous appelons Savitr. Et pour lui, la lumière vient du centre cosmique que l'on appelle Bhargo deva ou Aditya. Tout cela n'est qu'une seule conscience qui s'abaisse trois fois pour être tout ce qui est. C'est pourquoi les connaisseurs nous ont toujours recommandé de nous relier au soleil. Se relier au soleil plus qu'aux autres planètes et aux seigneurs planétaires. Ils ont leur rôle à jouer, mais l'âme a tout à voir avec le soleil. L'âme que nous appelons JE SUIS existe dans les trois plans - au niveau cosmique, solaire et planétaire. Le travail de la Hiérarchie est de s'assurer que nous rejoignons le chemin principal et aussi d'essayer de comprendre la signification des diverses pratiques qui nous permettent d'atteindre notre source, de trouver la forme physique et de l'utiliser. C'est pourquoi, lorsque nous pensons à la religion universelle, nous devrions penser au Dieu Soleil pour commencer, car il appartient à tous. Il est différent de beaucoup d'autres noms et de beaucoup d'autres religions que nous avons construites. Au nom de diverses divinités, de divers seigneurs planétaires, voire de divers chefs religieux. Nous avons formé des religions d'après les noms et les formes des chefs religieux et nous nous sommes ainsi écartés de la religion universelle. La relation avec le soleil est ignorée et un enseignant local, provincial ou national prend de l'importance et c'est à travers lui que nous devons trouver le soleil. Le soleil est en nous. Le véritable enseignant vous conduit vers le Soleil en vous. Il y a un dicton dans le Bhagavata : " kumbhanidau chappadi gurru guru ". Le véritable gourou vous conduit à celui qui est à la base de l'univers entier. Et pour y parvenir, nous devons nous relier au soleil.

C'est pourquoi, dans toutes les théologies anciennes, le Dieu Soleil était vénéré et il y avait des rythmes liés au soleil. Il existe des rythmes liés au soleil. Les rythmes de base sont les équinoxes et les solstices. Ils étaient présents dans l'ancien système. Même les Mayas ont construit leurs pyramides sur la base des équinoxes et des solstices. Les voyants védiques ont mis en place des méthodologies relatives au soleil à travers les solstices et les équinoxes, appelées Sankramanas et Ayanas. Uttarayana signifie solstice d'hiver, Dakshinayana, solstice d'été et ensuite les équinoxes qui sont appelés jours Vishwa. Quatre des points cardinaux d'une année qui sont liés. Et puis, il y a aussi quatre points cardinaux dans une journée avec l'aube, le midi, le crépuscule et le minuit. Il y a donc des modèles à travers lesquels l'énergie du soleil se manifeste du plus haut vers la terre. S'aligner sur ces schémas nous permet de nous accorder aux énergies d'une bien meilleure manière. C'est ainsi

que les équinoxes et les solstices ont été ramenés une fois de plus ces derniers temps par les connaisseurs qui ont leurs ashrams partout dans le monde, mais ils étaient déjà là auparavant. S'écarter des autres pratiques religieuses est perçu comme un tâtonnement dans l'obscurité et un abandon des modèles universels. Lorsque nous nous mettons au diapason des modèles universels, nous ne faisons plus qu'un avec eux, nous gagnons les énergies nécessaires. Nous savons aussi comment définir la journée en termes de jour et de nuit et aussi en termes de premier quart, deuxième quart, troisième quart et quatrième quart de la journée. La journée peut encore être divisée en huit parties de trois heures chacune, ce qui donne un peu plus de détails sur la présentation des énergies. Si vous prenez le soleil qui se lève à 6 heures, 6 à 9 est un huitième de jour, 9 à 12 une énergie différente, 12 à 3 encore différente, 3 à 6, 6 à 9 dans la soirée et 9 à 12 encore jusqu'à minuit, 12 à 3 et 3 à 6. Grâce à ces divisions, on comprend mieux les énergies qui nous sont présentées.

C'est pourquoi la prière nous a été rapportée par le Maître CVV à travers ses méditations occultes. Il a dit : "Au Temple duquel l'Arche est éclairée par les étoiles". Si vous voyez le Soleil, les étoiles deviennent l'Arche. Ce que nous appelons Makara Torana, l'Arche Divine. "Dans le temple duquel le soleil est l'image de Dieu. Nous savons que le soleil nous apporte la lumière, qu'il nous apporte aussi la conscience et qu'en coopération avec les autres planètes, il construit une terre septuple avec un corps à sept tissus dans l'homme, les sept principes planétaires qui la gouvernent et les sept rayons qui fonctionnent dans le système. Tout cela est basé sur le septuple, et ce que nous voyons comme le soleil n'est qu'une image, car pour Lui, l'énergie passe par le soleil central. Il n'est qu'une image. L'énergie du soleil central vient au soleil que nous connaissons, que nous appelons Surya. L'énergie du soleil central appelée Savitr lui vient également du soleil cosmique. Chacun n'est qu'un transmetteur de l'énergie originelle qui est la lumière primordiale appelée Aditi, dont on parle abondamment dans les Védas.

Nous devons nous relier à cette lumière en nous, qui est la base de la conscience, qui est aussi la base de notre principe de vie. Sans ces deux éléments, nous ne sommes pas là. Le JE SUIS dont nous parlons n'est qu'une unité composite de la conscience de la pulsation de la lumière. Chacun de nous est une unité de conscience pulsée. Chacun de nous est une unité pulsante de conscience appelée JE SUIS et elle se réplique en trois étapes pour être là où nous sommes maintenant. Nous avons encore reculé et même dévié du principe du soleil. La sagesse nous dit de revenir au soleil, au soleil central et au soleil cosmique, pour lesquels les centres correspondants sont en nous, dans le cœur, dans l'Ajna et dans le Sahasrara, qui sont situés en nous mais pas à l'extérieur. Toute la pratique consiste donc à se tourner vers l'intérieur et à se relier à eux. C'est pourquoi la prière dit : "Au temple duquel l'arche est éclairée par les étoiles/ Dans le temple duquel le soleil est l'image de Dieu/ A son temple j'appartiens/ A son temple j'appartiens/ Son nom je prononce". Son nom est Om. Om est une lettre à une syllabe. Om est une lettre à double syllabe. Om est aussi une lettre à triple syllabe - A-U-M est la lettre à triple syllabe qui parle de la trinité - la volonté, la connaissance et l'activité ou Shiva, Vishnu et Brahma. Om est également considéré comme une lettre à double syllabe où l'on trouve l'existence cosmique et la conscience cosmique. C'est-à-dire Purusha et Prakriti. La personne cosmique et la nature cosmique. Tout cela est un en trois et trois en un, par conséquent, on peut le voir comme un, on peut le voir comme deux, on peut le voir comme trois, selon votre compréhension. Ce soleil, c'est à lui que j'offre mon jour, c'est à lui que j'offre ma nuit. C'est ainsi que nous nous offrons car le principe de vie en nous, le principe de conscience en nous n'est que le principe du soleil qui fonctionne en nous. Il nous donne l'épanouissement nécessaire et nous permet de retourner dans notre source originelle.

C'est pourquoi, les Maîtres de Sagesse souhaitent que nous revenions à la sagesse universelle mais pas à la sagesse sectaire. La sagesse universelle qui est aussi appelée la religion universelle qui est commune à tous les êtres humains. Il n'y a rien d'inhabituel à propos du soleil, des étoiles, de la lune,

des signes solaires, des seigneurs planétaires, des signes lunaires, des 27 constellations, de la formation de diverses grandes combinaisons de systèmes solaires tels que Polaris, la Grande Ourse, Sirius et tant d'autres que nous nous dirigeons vers ces dimensions de l'univers qui existent dans l'homme. La beauté de la sagesse est que tout ce qui est dans l'Univers est dans l'homme et que l'homme peut se relier aux centres en lui qui sont en relation avec le cosmos et ainsi faire l'expérience du cosmos. C'est ainsi que cela s'est passé. En adoptant certains systèmes déviants, vous n'accéderez jamais à la connaissance. Vous ne vivrez que dans un système de foi qui ne vous mènera nulle part et qui vous conduira de plus en plus vers votre propre superstition, votre compréhension sectaire et votre ignorance des modèles de manifestation de la vérité comme tout cela. C'est une grande sagesse relative à la formation de cette terre et du système solaire et des groupes de systèmes solaires. Douze systèmes solaires forment un système et douze de ces systèmes solaires forment ensemble un autre système plus grand. Cette connaissance est ce que l'homme a l'intention d'acquérir en élargissant sa conscience et en se sachant au-delà de sa forme. Et sa conscience s'étend, s'étend et s'étend pour ne faire qu'un avec l'énergie omniprésente que nous appelons Vishnu.

C'est pourquoi, lorsque nous pensons à la sagesse universelle, j'ai pensé vous redonner cette prière qui nous est familière grâce aux méditations occultes que nous pratiquons depuis des années. Dans cette prière, le Maître de Sirius, Maître CVV, nous a rappelé que c'est le temple auquel nous devons nous relier. Et ce temple n'est nulle part, il est en nous. La beauté est que vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour vous relier à ces temples. Ils sont tous en nous. Nous construisons des temples à l'extérieur, nous construisons des églises à l'extérieur, nous construisons des mosquées à l'extérieur, nous avons construit tant de structures de prière à l'extérieur qui sont censées être une réplique de la structure intérieure, qui sont censées être une réplique de la structure intérieure. Si vous savez comment construire un temple, il devrait être en accord avec la structure humaine, car le temple vivant ultime est l'être humain, car Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est ce que dit aussi la Bhagavad Gita. Mamaivamso Jeeva Loke - cela signifie, celui qui a trouvé MON Soi comme tous les êtres. Ainsi, la personne cosmique est la base pour d'autres personnes comme nous tous, nous sommes sortis. Et lorsque l'homme est formé sur terre, on dit que la prophétie est accomplie parce que chaque homme est une mini représentation de Dieu Lui-même. Par conséquent, lorsque l'homme se connaît lui-même, il connaît Dieu. Tant que l'homme voit une forme de Dieu à l'extérieur et un nom de Dieu à l'extérieur, il court après ce que nous appelons des mirages. Ces mirages ne vous aident pas à réaliser et lorsque vous pénétrez à l'intérieur, vous découvrez la réalité de tout le spectacle qui est présenté en sept couches différentes.

Par conséquent, en tant que Serviteurs du Monde, je vous ai dit que nous appartenons à un groupe de personnes qui ont cherché l'intérieur plus que l'extérieur. Plus nous poursuivons l'intérieur, plus nous sommes également capables de comprendre l'extérieur et nous avons également réalisé que la seule façon d'expérimenter la beauté de la création est de servir et d'aimer. C'est pourquoi nous nous sommes engagés sur la voie des Serviteurs du Monde. Et ces Serviteurs du Monde, en tant que groupe qui s'aligne lentement sur la Hiérarchie, apprennent à transformer et à transmettre. Pour nous, l'étape fondamentale est de bien régler nos rythmes. Pour bien établir nos rythmes, nous devons nous relier à l'aube et au crépuscule. C'est fondamental. Vous ne pouvez pas gaspiller l'aube, vous ne pouvez pas gaspiller le crépuscule. Ce sont les deux points d'entrée fondamentaux dans la sagesse ésotérique ou la sagesse intérieure ou antarmukha jnana ou Atma jnana. Pour se tourner vers l'intérieur, l'étape fondamentale consiste à ouvrir les portes ou à franchir les portes qui nous sont ouvertes à l'aube et au crépuscule. L'heure de l'aube et celle du crépuscule sont pertinentes pour ceux qui se trouvent sous les tropiques. Pour les autres, ils doivent fixer un intervalle de 12 heures, disons 6 heures le matin et 6 heures le soir, puis se relier à l'intérieur, car il y a un changement chimique qui se produit en nous lorsque nous nous réveillons et que nous nous relierons

au monde extérieur, et aussi lorsque nous mettons fin à l'activité de la journée le soir. Pendant la journée, nous sommes censés être actifs, travailler avec le mental, les sens et le corps selon un rythme, selon un plan de travail. Ce plan de travail est appelé Yajurveda. Si un homme n'a pas un plan de travail spécifique pour la journée, il ne participe pas au rituel de la sagesse universelle. Il doit s'accorder avec le cycle du temps qui est divisé en deux puis en quatre. Nous nous réveillons, nous travaillons, nous mangeons, nous nous détendons. Tout cela doit se faire en fonction d'un certain calendrier. C'est ainsi que nous avons des rythmes. L'univers entier fonctionne par les rythmes. Donc, vous aussi, vous devez établir un rythme si vous voulez être en harmonie avec l'univers. Le lever du soleil, la pleine lune, la demi-lune ou la nouvelle lune ne se produisent pas au hasard. Ils ont des modèles spécifiques. Il y a des modèles du soleil à travers les douze signes solaires. Il existe des modèles pour la lune à travers les phases lunaires. Nous devons les apprendre et les adopter car le mental est influencé par la lune, le soleil influence la conscience. La force en vous est guidée par Mars. La compréhension est guidée par Jupiter. La discrimination en vous est guidée par les énergies de Mercure. La consolidation se fait par Saturne. L'expansion se fait par Jupiter. L'expérience se fait par Vénus.

Ces sept Seigneurs planétaires nous donnent sept expériences différentes. Mars vous donne la volonté. La Lune vous donne la capacité de réflexion. Mercure vous donne la discrimination. Jupiter provoque l'expansion de la compréhension. Vénus vous donne l'expérience. Saturne consolide le tout, vous donnez un rythme à votre vie quotidienne. Dans ce 1/8ème d'heure, 3 heures, c'est mon travail, les 3 prochaines heures c'est mon travail, les 3 prochaines heures, les 3 prochaines heures, ainsi de suite. Et généralement, on nous recommande de ne pas rester éveillé au-delà de 11 heures du soir et de ne pas nous endormir au-delà de 5 heures du matin. 6 heures. Donc, si l'on enlève 6 heures, il vous reste 18 heures pour planifier votre travail, y compris la nourriture et le repos. En dehors du sommeil, vous avez 18 heures. Planifiez-les bien et essayez de les rapprocher des points cardinaux de la journée. Les points cardinaux sont 6, 12, 6, 12 et 6. Ou 6,9,12,3 et 6,9,12,3, comme ça. Ils se rapprochent. Si vous voulez aller plus loin, 6-7,5, 7,5 à 9, 9 à 10,5, 10,5 à 12. Et le jour a différentes énergies, la nuit a différentes énergies. L'activité nocturne n'est pas recommandée, sauf pour le bien-être social. Activité nocturne signifie activité de nuit. La nuit vous avez des énergies différentes, le jour a des énergies différentes. Nous devrions nous accorder aux énergies qui nous sont présentées chaque jour. Et chaque jour, différentes énergies sont présentées parce que différentes énergies planétaires dominent. Aujourd'hui étant samedi, c'est Saturne qui domine. Et à 7 heures, il est maintenant 7h30, la hora nous dit que vous êtes guidés par l'heure de la lune. Et nous connaissons les énergies qui sont présentées par le jour, par le quart et par l'heure, vous pouvez vous relier de manière appropriée aux énergies. En fin de compte, se mettre au diapason du système global est ce qu'on appelle la syntonisation. Cette syntonisation est ce que nous devons acquérir par la connaissance. Pour cela, le soleil constitue la base, puis la lune et enfin les autres planètes. Par conséquent, nous devons réorganiser notre vie pour nous assurer que nous utilisons correctement la nuit et que nous utilisons correctement le jour. D'une certaine manière, on vous demande de changer de place, ce qui signifie que vous vous réveillez une nuit entière. Normalement, vous dormez la nuit, disons pendant environ six heures. Si vous restez éveillé pendant toute la nuit, vos systèmes énergétiques changent. C'est ce qu'on appelle Jagaran, c'est-à-dire que vous restez éveillé un jour spécifique dans l'année, ce qui vous apportera la flexibilité nécessaire. C'est ce qu'on appelle la 13e phase de la lune ascendante du mois du Verseau, selon l'astrologie védique, qui est appelée Shivaratri.

Tous les festivals que nous pratiquons en Inde ne sont pas proches des modèles védiques. Ils sont légèrement décalés. Par exemple, les 23 et 24 septembre de cette année, nous avons l'équinoxe où le soleil passe de la Vierge à la Balance. C'est un point cardinal où la nuit et le jour sont égaux sur l'équateur. C'est à partir de là qu'une observation de neuf jours est beaucoup plus utile que de suivre

un autre calendrier, un calendrier lunaire où nous célébrons parfois beaucoup plus tard que cela. Beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard n'a aucun sens car lorsque le soleil transite, il donne les énergies nécessaires par degré. Après le transit, si vous vous reliez au soleil, vous ne recevez pas l'impact de l'énergie du transit. Tout comme si vous ne vous levez pas au lever du soleil, vous manquez le lever du soleil et les énergies qui y sont liées. De même, le midi, vous ratez le midi. Par exemple, le méridien en Europe est à 1 heure. En raison des différentes régions auxquelles nous appartenons, nous devons noter quelle est l'heure du lever du soleil, quelle est l'heure du coucher du soleil, quel est le méridien et nous relier au méridien au moins pendant quatre minutes de la journée. C'est cela, être un disciple. S'adapter à un système plus large, se rapporter à la huitième phase de la lune, descendante ou ascendante, se rapporter à la pleine lune et à la nouvelle lune. Ce type de syntonisation est important, sinon vous n'avez que des informations et vous n'adoptez pas le bon moment, les énergies nécessaires ne sont pas présentes au moment où vous pratiquez. Et vous devez adopter les énergies qui sont présentées au bon moment. C'est là que vous entrez dans la religion universelle qui est appelée le Dharma universel. Et la science est appelée Vishwa Vidya, la science universelle. C'est une étape que la Hiérarchie veut que nous adoptions, et non pas que nous suivions nos propres convenances. En Inde, beaucoup de gens font des offrandes pour l'aube et le crépuscule à une heure qui est beaucoup plus tardive que l'aube et le crépuscule. À l'aube, lorsque vous ne faites pas Sandhya Vandana, disons vers sept heures. Quand vous faites Sandhya Vandana à sept heures et demie, cela n'a aucun sens. Le temps est déjà passé. C'est comme si vous alliez sur le quai de la gare après le départ du train. Il y a tellement d'exceptions données. En faisant, en prononçant certains mantras exceptionnels comme le mantra Prayascitta, le train ne reviendra pas pour vous. Tout cela est dû à l'imbécilité, l'inadvertance et l'indifférence.

Nous nous sommes éloignés de la précision même des choses qui existent dans l'univers et nous, en tant que disciples, devons y retomber et c'est là qu'il est important pour nous de nous relier à ces dimensions plutôt que d'aller simplement dans les temples et tout cela, les mosquées, les synagogues où ces rythmes ne sont pas observés. Le temple est en vous. En fait, c'est pour construire le temple en vous que toutes les pratiques sont destinées. Si vous ne regardez pas en vous, vous ne pouvez pas construire le temple en vous et encore moins comprendre le temple extérieur. Le temple extérieur fonctionne selon ses propres rythmes. Si un temple est élaboré en accord avec le système universel, il suit les rythmes de l'aube, du crépuscule, de midi et, bien sûr, à minuit, il ne peut être ouvert. Les heures de minuit sont réservées aux disciples avancés. Pour les autres, le matin, le soir et le méridien sont donnés. Trois fois par jour, l'alignement de Trikala est ce qui est donné pour nous. Si vous voyez les enseignements de l'École Arcane des Triangles, ils insistent sur les prières méridiennes. Des prières méridiennes qui ne sont que nécessaires pour ceux qui sont déjà en relation avec la prière du matin et du soir. Ceux qui sont en association avec la prière de la pleine lune peuvent lentement se rapporter à la prière de la nouvelle lune. Ceux qui sont en relation avec la Nouvelle Lune et la Pleine Lune peuvent lentement adopter la méditation sur la huitième phase de la lune. Et ensuite la huitième phase descendante de la lune. Ainsi, les prières mensuelles peuvent être dérivées. Nous avons établi certains rythmes. Mettez ces rythmes en accord avec les énergies universelles qui sont présentes pour nous. Par exemple, les prières de guérison sont bien meilleures le jeudi, le vendredi et le lundi que le mardi, le samedi et le dimanche. Si vous connaissez le type d'énergies qui nous sont présentées par Jupiter, Vénus et la Lune, vous devriez plutôt adopter toutes les prières de guérison avec une plus grande intention pour ces jours-là, tout en faisant des prières de guérison quotidiennement. Adopter les énergies qui nous sont présentées par le système planétaire, par le système solaire, et par le signe solaire et le signe lunaire, c'est pour cette raison que nous sommes introduits dans l'astrologie, pas pour connaître les progrès de notre personnalité, pas pour connaître les transits personnels. Les transits personnels, les progrès de la personnalité sont tous, d'une certaine manière, menés sur la base de la psyché que nous avons. Soit vous neutralisez votre karma, soit vous en créez davantage, soit vous vous occupez simplement de votre karma d'un côté et

accumulez du karma de l'autre. C'est une connaissance différente qui vous est transmise par Patanjali et la Bhagavad Gita.

Ce que je souhaite vous dire aujourd'hui, c'est de rapprocher vos pratiques du plus grand système qui vous entoure, car vous recevrez la coopération et la force nécessaire, ce qui nous permettra d'agir beaucoup mieux. Et nous, en tant qu'humains, selon la Hiérarchie, nous portons un esprit plus grand que n'importe quel temple, n'importe quelle église, n'importe quelle mosquée, n'importe quelle synagogue ou n'importe quel lieu de prière. Ils sont tous construits avec des briques et du mortier. Nous y invoquons des énergies. Dans la mesure où nous y invoquons régulièrement des énergies, ces énergies demeurent mais lorsque nous ne sommes pas très continus dans nos pratiques, les énergies se dissipent. Mais avec l'humain, nous sommes toujours là en tant que JE SUIS dans votre propre système et JE SUIS est l'image de Dieu. Je suis l'image de Dieu. I AM THAT I AM que nous appelons SOHAM est lié au soleil supérieur et vous vivez dans votre propre corps. Par conséquent, il est beaucoup plus spirituel que l'image du Christ, de Krishna ou de toute autre divinité que vous installez dans une église ou un temple. C'est là que vous devez faire la distinction entre les pratiques intérieures et les pratiques extérieures. Les pratiques intérieures sont appelées Antahkarana Vidyas, Antah Vidyas et elles nous permettent de mieux connaître votre propre système. Elles nous permettent également de connaître le système qui nous entoure. Ce n'est qu'alors que nous pouvons dire que nous sommes entrés dans le Hall d'apprentissage qui vous mène à la sagesse. Avant cela, tout ce que vous pensez de Dieu n'est qu'une sorte de pratiques crédules sans fonctionnement systématisé. Cette systématisation est ce qui est donné comme la sagesse du 7ème rayon par les maîtres de la sagesse aujourd'hui. Le 7ème Rayon veut que nous construisions le temple à l'intérieur. Il vous conduit à l'autonomie et à l'autodépendance et alors le soi est libre du monde extérieur.

Chaque disciple devra finalement se libérer de l'esclavage du monde extérieur. Bien que vous fonctionniez dans le monde extérieur avec l'aide de votre personnalité, vous ne pouvez pas être lié par le monde extérieur. Vous pouvez entrer dans le monde extérieur, vous conduire et revenir à votre guise. Cela devrait être la base. C'est là que la tortue est donnée comme symbole. Vous êtes capable de vous retirer et d'entrer dans le monde extérieur en fonction du temps, du lieu et des besoins, mais sans rester coincé dans le monde extérieur.

C'est pourquoi nous avons développé toutes ces années, plus de 30 ans, à l'Ouest et à l'Est, des structures qui sont en accord avec les structures universelles. Lorsque vous n'êtes pas en phase avec les structures universelles, vous êtes voué à être faible et donc à ne pas survivre. Quand on est en accord avec le grand système, on survit. Les sages, lorsqu'ils ont établi certains lieux sacrés sur la planète, ont suivi le système universel, qu'il s'agisse des pyramides à l'Ouest ou en Egypte ou des temples à l'Est, ils ont suivi les énergies directionnelles, ils ont suivi les énergies solaires, ils ont suivi les énergies planétaires. Même Stonehenge, que l'on visite aujourd'hui en Angleterre, ou Externsteine, que l'on visite en Allemagne, ou tant d'autres endroits que nous avons visités au fil des ans et que j'ai mentionnés dans le livre " Steps of Silence : 18 Sacred Places", que les sages ont mis en place et qui continuent à vibrer parce qu'ils les ont mis au diapason du système universel. En Inde, nous avons douze temples que l'on appelle les Jyotirlingas, c'est-à-dire ceux qui répandent la lumière et ceux qui peuvent voir peuvent voir à travers. Ces douze Jyotirlingas continuent d'exister parce qu'ils ont été construits il y a des milliers d'années et ils continuent d'être de la lumière, de rayonner, de magnétiser uniquement parce qu'ils sont en accord avec le système énergétique universel. Mais lorsque nous nous rapportons au soleil en tant que tel, nous sommes davantage en relation directe avec le système. Par conséquent, nous pensons à l'astrologie avec le soleil, Jupiter, puis Mercure, Vénus, Lune, Mars et Saturne, placés dans les sept centres de notre corps. Et puis nous nous rapportons à eux sur la base du transit ou sur la base de notre propre carte de naissance ou de notre propre carte progressive. Et puis il faut également faire le lien avec le signe solaire parce que la connaissance du signe solaire est une chose et cette connaissance, j'essaie de vous en donner un peu

plus de détails à partir des Puranas du mois dernier. L'idée est de vous mettre dans une plus grande fenêtre. Le signe solaire est une fenêtre. Il y a douze signes solaires que nous expérimentons autour de nous en raison du transit apparent du soleil autour de la terre. Au cours du mois du Lion, le soleil cosmique qui prévaut est Indra, dont j'ai donné quelques détails ainsi qu'un article pour que vous puissiez vous y référer. On ne trouve pas cela dans l'astrologie générale. Vous l'obtenez dans les Puranas où la constellation est à l'origine de cette connaissance. Par conséquent, je vous donne les douze dimensions d'Aditya parce que les douze signes solaires, leurs seigneurs sont appelés Adityas et représentent les douze dimensions d'une grande Mère appelée Aditi. Il y a douze Adityas, onze Rudras et huit Vasus qui constituent les trente-trois intelligences primaires, dont onze Rudras dont vous avez été informés il y a très longtemps. Vous connaissez tous très bien les douze signes solaires. La dimension Aditya, je pensais vous la présenter dans le mois correspondant. Avant vous le savez très bien.

Vous connaissez tous les dimensions de la Vierge. Si vous ne le savez pas, veuillez vous référer à l'astrologie spirituelle et à l'astrologie ésotérique. J'ai enseigné la plupart d'entre elles. Chaque fois que nous sommes en Suisse, nous parlons de la Vierge. Les livres sont là, les enseignements sont là, nous pouvons nous y référer. Ce que je souhaite donner de plus en relation avec le signe solaire et l'Aditya correspondant, c'est que le nom de l'Aditya en Vierge est appelé Vivaswan. Le nom de l'Aditya en Lion est Indra, dont je vous ai parlé dans les deux cours précédents. Avant de passer aux autres enseignements du week-end, je devrais être capable de couvrir certaines dimensions de Vivaswan, car ces dimensions vous sont données dans la Doctrine Secrète de Madame Blavatsky et également dans les livres du Maître EK. Donc, Vivaswan signifie qu'il est l'Aditya qui tisse. Vivaswan signifie celui qui tisse. Nous, dans notre plan bouddhique, nous continuons à tisser. En tant qu'âmes, nous entrons dans la lumière de l'âme en tant que Buddhi et nous acquérons la faculté de tisser. Cette faculté de tissage se poursuit même dans le plan mental, le plan mental supérieur. Nous pensons beaucoup. Nous pensons beaucoup. Les humains pensent beaucoup. Dans cette pensée, il y a deux qualités. L'une est l'intelligence pure qui émerge des plans inférieurs vers le plan bouddhique et l'intelligence personnalisée qui se rapporte aux plans supérieurs du plan mental. C'est pourquoi nous disons que Mercure est le seigneur de la Vierge. Il a deux dimensions. Il peut penser au bien-être général. Il peut utiliser son intelligence pour le bien-être général. Il peut également utiliser son intelligence pour le bien-être personnel et même à des fins égoïstes. Cela dépend de l'endroit où l'intelligence est utilisée. Et par conséquent, la pureté change également. Lorsqu'elle est utilisée à des fins personnelles et égoïstes, l'intelligence n'est pas considérée comme très pure. Lorsque l'intelligence est au service des autres, du bénéfice des autres, elle gagne en pureté et fonctionne mieux parce que l'âme pense à tous alors que la personnalité pense à elle-même. Toutes les pratiques religieuses qui sont mises en œuvre par les gens pour eux-mêmes sont totalement égoïstes.

Toutes les religions ont encouragé les pratiques égoïstes au nom de la recherche de Dieu. Elles font tout le contraire pour atteindre Dieu quand elles sont tellement concentrées sur elles-mêmes. C'est une sorte de tour qui nous est joué à cause de l'ignorance de la religion, selon laquelle nous gagnons en nous reliant à notre progrès. C'est en se rapportant au progrès de tous que nous élargissons notre conscience et que nous avançons. C'est de cela que parlent les écritures. C'est là qu'intervient l'importance du service, qui consiste à tendre la main à autant de personnes que possible dans le monde extérieur et à se relier aux systèmes supérieurs qui sont en vous lorsque vous êtes dans vos pratiques de méditation.

Par conséquent, les personnes avec le soleil en Vierge sont bénies avec Vivaswan Aditya. Elles obtiendront toutes les ressources nécessaires à leur survie dans le monde. Les personnes ayant le soleil dans la sixième maison manifesteront leurs qualités de pureté, de perfection dans leur travail. Elles seront dévouées au service et s'intéresseront à l'élévation spirituelle. Cela n'est possible qu'avec

une intelligence pure. Ce n'est qu'avec une intelligence pure que cela peut être fait. L'intelligence pure pense toujours au bien-être de l'environnement, au bien-être des êtres qui l'entourent, tout comme le soleil pense à l'ensemble du système solaire. La lumière du soleil est pour l'ensemble du système solaire. Nous, l'âme, ne sommes qu'une réplique du soleil et nous devrions penser à faire du bien à la vie environnante par laquelle nous nous serions bien conduits. Cette pure intelligence vous conduit à être un fils de vierge, Kanya Putra. Le Fils de la Vierge est une étape préalable pour être un fils de Dieu. On ne peut pas être un fils de Dieu simplement en étant un fils d'homme. Nous sommes tous des fils d'hommes travaillant pour nous-mêmes. Lorsque nous pensons à travailler pour les autres tout le temps, tout le temps avec notre mental, nos sens et notre corps, nous acquérons cette pureté d'intelligence qui est appelée yagna artha karma. Yagna artha signifie travailler pour le bénéfice des autres. Dharma artha signifie travailler pour le Seigneur. Swa artha signifie travailler pour soi-même. Swa artha signifie travailler pour soi-même.

Les personnes qui travaillent pour elles-mêmes, même dans les pratiques spirituelles, construisent une sorte d'enveloppe autour d'elles et en sont prisonnières. Ils ne se libèrent pas. De Swa artha à Dharma artha, il faut suivre la loi de l'univers qui montre partout que chaque espèce est pour les autres. La plante, l'animal, le minéral, les dévas, les éléments, tout, les planètes, tout est pour les autres. Ainsi, vous aussi, apprenez à être au service des autres. C'est ainsi que vous arrivez à Dharma artha. Vient ensuite Yagna artha. Krishna parle de la troisième étape de Yagna artha pour devenir le fils d'une vierge. Vous voyez, on dit en Occident que c'est le Fils de la Vierge qui est devenu Fils de Dieu, ce qui est un processus naturel et universel. Aucun homme ne devient un fils de Dieu à moins qu'il ne soit devenu un fils de la Vierge. Le fils de la Vierge est un événement en Vierge. Vierge où il y a votre propre tissage. Qu'est-ce que vous tissez du matin au soir ? Tissez-vous pour vous-même ? Dans votre tissage ou dans votre intelligence, il y a de la place pour le progrès des autres, le développement des autres ? Vous êtes le seul à vous développer. Et lorsque vous atteignez un point tel que vous êtes plus destiné aux autres qu'à vous-même, vous entrez dans les domaines de la pure intelligence. C'est là que vous devenez un fils de la Vierge. Un fils de vierge est un statut. C'est ce qu'on appelle l'Immaculée Conception. Immaculée dans le sens où ce que vous concevez provient des cercles supérieurs. Les conceptions que vous avez dans votre idéation proviennent des cercles supérieurs, pas des cercles mondains locaux. L'intelligence peut se nourrir de ce qui l'entoure. L'intelligence peut également se nourrir des cercles supérieurs. Un fils de vierge est quelqu'un qui est capable de recueillir des informations sur le plan bouddhique et même sur des plans plus élevés comme le plan de la félicité et le plan atmique, ainsi que sur le plan où fonctionnent les Rishis et le plan où fonctionnent les dévas. Vous recevez d'eux, vous agissez à l'extérieur. C'est ainsi que fonctionne un fils de la Vierge. Donc Vivasvan est une opportunité. Dans la mesure où vous utilisez la 6ème maison de manière appropriée, vous pouvez être libéré. Si vous ne savez pas comment l'utiliser, vous pouvez être conditionné par votre propre intelligence. Les gens se sont conditionnés par leur propre intelligence, par leurs propres plans, par leur propre plan de travail, par leurs propres intrigues. De grands hommes ont également été conditionnés simplement parce qu'ils ne savaient pas comment tisser la lumière dans leur conception et élaborer un plan de travail. Dès qu'un plan de travail est destiné aux autres, vous vous libérez progressivement. Lorsque vous élaborez un plan de travail pour vous-même, vous êtes progressivement conditionné.

Et nous sommes tous connus pour être prisonniers de cette planète alors que nous sommes venus ici en tant que pèlerins sur la planète. De pèlerins, nous sommes devenus prisonniers à cause de la sixième maison, appelée signe solaire de la Vierge, où Aditya est le principe du tissage. Cet Aditya a un fils que nous appelons Vaivasvata. Le Manu qui nous gouverne est Vaivasvata. C'est lui qui préside à nos schémas de pensée. Par conséquent, la relation avec le soleil et la lumière du soleil est appelée le Manu. Vivasvata est le soleil, la lumière du soleil qui vient à nous au mois de la Vierge est Vaivasvata. Cette énergie nous donne l'inspiration appropriée pour penser d'une manière immaculée.

Penser de manière originale, être vierge dans sa pensée, être original dans sa pensée, ne pas se laisser aller à des pensées battues, ne pas se laisser aller à des pensées routinières qui sont déjà là dans le plan mental pour concevoir quelque chose à partir des cercles supérieurs. Lorsque vous concevez à partir des cercles supérieurs, cela vous vient de l'Aditya au soleil et du soleil à la lumière du soleil, par Vaivasvata Manu, Vaivasvata Manu à nous et ensuite de là à nous. C'est ce que dit le Seigneur Krishna dans le tout premier shloka relatif au quatrième chapitre de la Bhagavad Gita que nous racontons tous comme des perroquets sans savoir de quoi il s'agit. Imam vivasvate yogam proktavaan aham avyayam/ Vivasvan manave praha manur ikshvakave abravat. C'est ce que le Seigneur dit, "J'ai initié le Dieu Soleil, Vivasvata". Ce qui signifie que le mois de la Vierge est un mois d'initiation.

Le mois de la Vierge est un mois d'initiation et nous connaissons ces dimensions lorsque nous relions la dimension Aditya à ce que dit le Seigneur Krishna dans le chapitre 4 de la Bhagavad Gita. Il dit : "Imam vivasvate yogam proktavan aham avyayam". J'ai initié le Dieu Soleil Vivasvan. Il a initié Manu, parce que la lumière du soleil est Manu. Et cette lumière de Manu a atteint la Terre et a initié les initiés du Roi sur cette planète. Vivasvan manave praha manur ikshvakave abravat. J'ai introduit ce shloka dans tous nos groupes au début des années 90. Chaque fois que nous allumons une bougie, je demandais au groupe de chanter ce mantra. Imam vivasvate yogam proktavan aham avyayam/ Vivasvan manave praha manur ikshvakave abravat. J'ai initié le Dieu Soleil. Le Dieu Soleil a initié Manu. Manu a initié le roi soleil sur la planète. Par la suite, le yoga s'est répandu sur la planète. C'est ainsi que cela se passe. Ainsi, le Je en nous est déjà là, JE SUIS. Et la lumière de l'âme dans la méditation peut être atteinte. C'est ce que nous appelons atteindre le plan bouddhique en nous. Dans le plan bouddhique, dans ce plan, vous concevez des pensées intuitives. Des pensées intuitives. C'est pour cela que l'on vous demande de tenir un carnet et de noter les pensées qui sortent de l'ordinaire. Pour commencer, vous recevez parfois des instructions des cercles supérieurs. Cela peut être... cela vient des Cercles Supérieurs. Peu importe de qui il s'agit, car dans la mesure où cette pensée est pour le bien général, vous devez essayer de la traduire en action par votre mental, vos sens et votre corps. Elle doit être mise en pratique. C'est ainsi que se présente le shloka et nous pourrions alors manifester régulièrement le travail de manière à devenir des serviteurs du monde.

Donc, vividya, ce Vivasvan Aditya, c'est un Aditya qui descend dans le centre solaire, et aussi dans le centre planétaire. C'est une autre dimension que vous devez connaître. Le soleil cosmique est trop brillant et trop radieux. La terre ne peut pas recevoir la radiance et la brillance d'un Aditya. Alors, il s'est retiré pour devenir un centre solaire, Savitr. Et il est ensuite descendu en tant que Surya ou le soleil pour être notre soleil. Cela est expliqué dans les Puranas d'une manière très poétique : les rayons du soleil sont représentés par les cheveux. Chaque fois qu'il descend en 1/7ème, d'Aditya à Savitr, il est réduit de 1/7ème et encore de 1/7ème et encore de 1/7ème. De même, ce que nous avons avec ce soleil n'est que 1/7e alors que 6/7e sont tonsurés. C'est parce que l'histoire dit que la dame du soleil ne pouvait pas porter ce soleil. La dame de notre soleil Surya, ne pouvait pas supporter l'éclat du soleil. Donc, elle fuyait souvent le soleil. C'est ce que dit l'histoire.

Ainsi, il existe un principe universel appelé le grand architecte de l'univers que nous appelons Vishwakarma. Vishwakarma est le grand architecte de l'univers. Il dirige, il est la conscience de la forme relative à l'univers. Il y a une conscience des nombres. Il y a une conscience de la forme. La conscience des nombres est appelée Kapila, la conscience de la forme est appelée Vishwakarma. Ces éléments vous ont été présentés en Occident par Madame Blavatsky. Bailey ne les a pas vraiment abordées, mais elles étaient présentes dans les livres de Madame Blavatsky. Ainsi, ce que nous voyons comme la brillance du soleil n'est qu'un septième. Trois fois sept est le soleil cosmique, trois fois 7 plus est Aditi. C'est ainsi qu'on le dit. C'est ainsi que le Pi est né. 21+ divisé par 7 qui est appelé Pi est la relation entre le centre en vous et la circonférence est le cosmos. Il y a un centre en vous et il y a une circonférence relative à l'univers entier qui peut être expérimenté par votre ascension dans

vosre propre être jusqu'à votre Sahasrara. Ainsi, ce qui est donné dans l'histoire de Vivaswan Aditya est que l'énergie du soleil est systématiquement réduite du centre cosmique au centre solaire, du centre solaire à notre centre solaire, d'Aditya à Savitr et de Savitr à notre soleil, il y a une réduction de la brillance, il y a une réduction de son rayonnement. Et nous ne sommes capables de soutenir que ce qui permettra à cette terre de survivre et de croître, de se nourrir elle-même et nous sommes également nourris et mis en croissance.

Le travail de Vishwakarma et de Tvasta vient dans le prochain signe solaire, dans le signe solaire de la Balance. Quand nous irons à cet Aditya, je vous expliquerai. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la première dimension concerne l'énergie qui descend dans le yoga en se reliant au JE SUIS, de CELA au JE SUIS, du JE SUIS au plan bouddhique, du plan bouddhique au plan mental. La Vierge peut travailler progressivement de manière à ce que nous ayons tendance à absorber de plus en plus d'intelligence pure et à devenir des Hommes de vierges mais pas des hommes qui ne sont pas vierges. Le mental de l'humanité est pollué. L'intelligence est polluée. Même les hommes les plus intelligents travaillent pour eux-mêmes. Seuls les sages travaillent pour les autres. C'est pourquoi les sages sont devenus un exemple pour nous. La Hiérarchie est devenue un exemple pour nous parce qu'elle a travaillé pendant des milliers d'années pour le bénéfice de l'humanité. Ainsi, nous aussi, nous devrions penser à passer de l'égoïsme à l'altruisme par le biais de nos activités quotidiennes qui sont réalisées avec l'aide du mental, des sens et du corps. Travailler avec le mental, les sens et le corps selon un plan ordonné est ce qu'on appelle le Yajurveda. Mais avant cela, nous devons être capables de bien concevoir. Cette conception est ce qu'on appelle le Rig Veda. Nous devons bien recevoir, puis bien planifier et enfin bien agir.

C'est pourquoi le signe solaire Vierge est également appelé signe mutable. C'est un signe double. C'est un signe mutable et c'est un signe double, donc on dévie. Dans le mois précédent, je vous ai parlé d'Indra où la personnalité, à moins d'être en accord avec l'âme, a tendance à être orgueilleuse et à causer des problèmes. Les problèmes de l'univers sont dus à Indra, la personnalité cosmique, qui est soumise de temps en temps à un ajustement que je vous ai expliqué dans les derniers cours. Il y a tant d'histoires où Indra a dévié. Il y a une déviation dans la cinquième maison du zodiaque. Et dans la sixième maison du zodiaque, vous êtes à la croisée des chemins. L'un est l'intelligence pure, l'autre est l'intelligence qui n'est pas pure. L'intelligence qui n'est pas pure crée votre propre destin. Elle crée son propre destin parce qu'elle s'écarte de la loi, qu'elle a tendance à être égoïste, qu'elle construit son Karma et les conséquences qui y sont liées et qui sont très bien expliquées en astrologie, mais la déviation en tant que telle est due à l'incapacité de s'accorder avec l'intelligence pure et à la chute dans une intelligence inférieure. Cette intelligence inférieure a transformé l'un en deux. C'est ainsi que l'énergie unique s'est transformée en deux et que la boussole, expliquée en maçonnerie, est apparue. Deux jambes. L'une est une activité égoïste, l'autre est une activité de service. C'est ainsi que les deux branches sont apparues. Mais au fur et à mesure que vous grandissez dans votre conscience, lentement, les deux vont revenir en Un. Deux vont revenir en Un. C'est là que l'aspect boussole entre en jeu : la Vierge décide si vous vous dirigez vers le service dans la vie et ensuite vers les dimensions du plan bouddhique ou si vous vous dirigez vers l'intellect égoïste et devenez de plus en plus prisonnier du monde. Il s'agit d'une autre dimension liée au Vivaswan Aditya qui vous arrive au cours du mois de la Vierge qui est le sixième signe solaire. Le sixième signe solaire ou la sixième maison du zodiaque indique les limitations qui vous concernent. Vous les connaissez tous grâce à l'astrologie, mais je vous présente ces deux dimensions maintenant et je vous en présenterai deux ou trois autres dans le prochain cours sur la Vie Joyeuse. Le prochain cours de la Vie joyeuse n'aura pas lieu samedi prochain, car samedi prochain nous avons une présentation de la Fondation Dhanishta. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous y référer car elle sera donnée en ligne. Ce sera le samedi suivant, nous entendrons parler d'Aditya Vivaswan et nous vous donnerons quelques détails supplémentaires

pour votre information que vous pouvez utiliser dans votre propre discipulat. Merci à tous et à toutes.

Namaskaram.