

Enseignements de la Vie Joyeuse

Maître KPK

Samedi 25 Septembre 2021

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

Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=c_frART4ezo&list=PLsH2l6BIGH3b4sFdfDUvdUAlqVV8-JaSS&index=5

Audio: http://masters-call.net/pcast/en/media/2021-10-16_46_2021_09_25__vaisakh_merrylifeteachings.mp3

Discours 41

Chaleureuses salutations fraternelles et bons vœux à tous les frères et sœurs.

J'espère que vous vous êtes joyeusement connectés avec la pleine lune et l'équinoxe qui s'ensuit et que vous avez essayé de trouver la lumière en vous et autour de vous. Certaines dimensions du temps nous permettent de faire l'expérience de la lumière dans sa diversité, ainsi que de l'éclat et de la gloire correspondants.

Dans les cours précédents, nous avons parlé des Adityas, en particulier dans le mois du Lion, c'est-à-dire l'Indra-Aditya et dans la Vierge le Vivasvan-Aditya. Maintenant nous sommes en Balance et nous parlons du Tvashtha aditya. Tvashtha est l'Aditya, le Soleil cosmique, dont les rayons nous parviennent au mois de la Balance et c'est donc à l'aide de cet Aditya que nous comprenons un peu mieux la Balance. Dans le document qui vous a été envoyé à tous, il y a une erreur typographique à la toute première ligne. Au lieu de "Aditya Tvashta réside ...", il faut lire "Aditya Tvashta préside ...". Aditya Tvashta préside donc à la conception, il administre la conception. Aditya Tvashta gouverne le

modelage et la formation dans les trois plans, dans les trois mondes. Ses fils sont Vishwakarma, l'architecte divin, et Viswarupa, le principe formateur divin. L'un conçoit et crée, l'autre façonne et forme. Deux fonctions sont représentées ici comme deux fils.

Tvashta-Aditya est l'Aditya qui dessine et conçoit, puis il forme et façonne également. Lorsqu'il conçoit, il est appelé Vishwakarma, et lorsqu'il crée une forme, il est appelé Viswarupa. Vishwakarma et Viswarupa ne sont que les deux fonctions de Tvashta-Aditya. La formation de la création a été conçue au préalable et, conformément à cette conception, les formes ont ensuite été réalisées.

Le 19ème verset du Purusha Sukam dit : "De l'eau, de la terre et du goût IL est né. Il existe avec Vishwakarma (la forme déva de l'univers) comme sa substance. C'est à partir de ce Purusha que Twastha (l'Ancien) reçoit une forme. L'univers entier, au début, consiste uniquement en la connaissance du Purusha."

La signification fondamentale de ce verset a été enseignée à tous les groupes à la fin des années 80/début des années 90 dans le cadre de l'enseignement sur Srî-Sukam et Purusha Sukam. Ne vous découragez pas si vous avez oublié depuis. Les élèves ont le droit d'oublier et les enseignants ont le privilège de répéter. Les étudiants ont le privilège d'oublier.

La lumière qui descend du cosmos vers le solaire et du solaire vers le planétaire crée ses propres dessins, c'est ce que nous appelons l'architecture et la conceptualisation. C'est un travail d'ingénierie, le travail d'ingénierie céleste, et c'est ce que représente Tvashta. Il visualise, il conçoit des formes, il les dessine et ensuite il les réalise. La Balance, comme nous le savons tous, s'exprime de l'intérieur vers l'extérieur - les choses sont exprimées de l'intérieur vers l'extérieur. Cette expression a sa conscience de la forme et avec cette conscience de la forme, les formes sont faites et c'est pourquoi nous disons : "Le Seigneur est un grand architecte." Nous disons aussi qu'il est un grand géomètre et nous disons qu'il est un designer. Les choses se passent comme il les a conçues.

Cette dimension de conception, d'élaboration et de manifestation appartient entièrement à la Balance. Vishwakarma signifie "l'action qui précède la forme". En tant qu'êtres humains, nous sommes formés dans le ventre de la mère - nous entrons comme un esprit ardent et lentement la forme se forme, lentement l'être humain est formé dans tous les détails et cela se passe selon les mêmes formes qu'auparavant. Les formes naissent maintenant comme avant, c'est-à-dire que des êtres humains naissent des êtres humains, des animaux naissent des animaux, d'un pommier ne naissent que des pommes, d'un manguier ne naissent que des mangues, tout cela est une conception. Il y a beaucoup de détails dans cette conception. Par exemple, chaque être humain a une tête, deux oreilles, deux yeux, un nez, deux narines, une bouche avec 16 dents en haut et 16 dents en bas, et il a une langue à l'intérieur. Tout est assez sûr pour nous, pourquoi ? Parce qu'il y a un dessein. Selon la conception, la forme est réalisée. Cette conception de la forme est Vishwakarma et la formation de la forme est Viswarupa. Ce sont de grandes personnes qui ont fait des études d'ingénieur, elles savent qu'il est important de tout équilibrer. Ainsi, dans le corps humain, tout est en équilibre. Et ce n'est pas seulement vrai pour le corps humain, dans l'univers entier, tout est en équilibre.

L'énergie d'équilibre est partout, même entre les éléments. La matière, l'eau, le feu et l'air sont tous équilibrés pour créer une forme symétrique. Tous les bâtiments que nous construisons doivent être symétriques, sinon ils ne tiennent pas debout. Toutes les tours ne peuvent pas être des tours de Pise. Ce balancement, cette mise en équilibre, est une dimension de la balance. Si quelque chose est symétrique, alors la gauche et la droite sont équilibrées. Nous observons également cette symétrie chez les personnes - bras gauche, bras droit ; jambe gauche, jambe droite ; oreille gauche, oreille droite ; œil gauche, œil droit.

Lorsque l'énergie est équilibrée, la forme est belle. Dans la symétrie il y a une beauté et cette beauté développe la joie, car la vue de tout ce qui est beau réorganise notre énergie. C'est pourquoi nous essayons de faire les choses sous une belle forme - aussi belle que possible. Lorsque la beauté est là, l'harmonie se développe chez l'observateur. Lorsque nous regardons une fleur et que nous nous connectons vraiment avec elle, nos énergies s'alignent bien. Les esprits trop zélés ne peuvent pas faire cela. Les esprits trop zélés ne voient rien, ils ne vivent rien, ils font toujours beaucoup d'histoires. Un esprit calme peut faire l'expérience de la beauté de la création faite par Tvashta-Aditya.

L'harmonie équilibrée, la symétrie, l'ordre, l'équilibre sont toutes des qualités de la Balance. Nous le savons grâce à l'astrologie, mais le principe cosmique qui gouverne est un grand principe. Il établit les planètes, les groupes planétaires, sept énergies planétaires différentes dans un système solaire autour du soleil, et il y a encore tant de systèmes solaires. Sept systèmes solaires forment un groupe, cinq autres systèmes solaires, les sept systèmes solaires sont en tête, tout est conçu selon un certain ordre. La beauté de la Balance réside dans son ordre, c'est pourquoi nous parlons de Vénus en Balance. On parle de la Lune en Balance, mais derrière elle se cache une œuvre saturnienne. Un travail dans les moindres détails, c'est Saturne en Balance. Saturne en Balance est très doué pour les détails. Il s'assure que les choses sont faites correctement. Rien n'est laissé de côté. Chaque détail est réglé, aucune erreur n'est commise. Dans le plus grand des bâtiments, une petite erreur peut provoquer l'effondrement du bâtiment. Par conséquent, cet Aditya est accompagné de nombreuses vertus dont les gens peuvent s'imprégner, et les rayons du soleil nous apportent ces qualités. Sur les sept plans, les formes se forment les unes après les autres. Il y a la perception, la saisie et le travail détaillé, puis il y a la croissance harmonieuse. Lorsque la balance est à l'œuvre, la beauté de la création est à l'œuvre.

Dans la Balance, on parle de la femme et dans le signe opposé, le Bélier, on parle de l'homme. Bélier - Balance est la verticale autour de laquelle les autres signes solaires sont disposés par paires, à savoir :

- Taureau - Poissons,
- Gémeaux - Verseau,
- Cancer - Capricorne,
- Lion - Sagittaire,
- Vierge - Scorpion.

Cinq courants horizontaux traversent la verticale. Nous trouvons les détails de ceci dans les enseignements de Madame Blavatsky dans le troisième volume et aussi dans l'Astrologie Spirituelle de Maître EK. Et cela a été décrit dans nos diverses leçons et séminaires lorsque nous avons parlé des signes solaires divisés en masculins et féminins. La Balance réorganise les choses. Elle entraîne également une réorganisation en nous dans le sens où le masculin et le féminin sont mis en équilibre. Lorsque le masculin et le féminin sont équilibrés, le féminin peut facilement se connecter au masculin dans la tête, et le masculin peut se connecter au féminin dans le centre de base. C'est comme un arbre vertical. Un yogi peut facilement aller en lui-même et équilibrer les sept plans, du Sahasrara au Muladhara. Il va à l'intérieur, dans les sept plans, expérimentant les sept couleurs, les sept sons, les sept nombres et aussi les symboles correspondants.

C'est une beauté en soi. Tout cela est possible une fois que nous avons construit l'antahkarana en nous, pas avant. Et ce Tvashta-Aditya fait toujours les choses en accord avec la création précédente, c'est là toute sa beauté. Tout comme il a été conçu auparavant, il est conçu encore et encore. Il s'applique donc à nous de génération en génération. Nous pouvons être sûrs que la prochaine génération sera des êtres humains avec la même forme, les mêmes cinq sens et organes des sens et tous les autres détails que nous avons également en nous et autour de nous. Pourquoi ? - Parce qu'il y a une conception derrière tout ça. Cette conception est le grand architecte de l'univers et elle le domine. Il est un œil qui voit tout et qui règne sur elle. On peut très vite écrire "résider" au lieu de "présider", et de telles erreurs (d'écriture) se produisent lorsque Saturne est absent. Saturne et Pluton sont considérés comme très importants en Balance.

Si nous comprenons tout cela à partir de l'Ancien Testament, la création était terminée lorsque le serpent a touché le sol, il est descendu de l'arbre en rampant et a touché le sol. Sur les sept plans, le travail de Tvashta est effectué. Son travail est formidable et plein d'équilibre. Comme je l'ai dit, l'un est Vishwakarma et l'autre est Viswarupa. Vishwakarma élabore la dimension subtile et Viswarupa crée la forme. Selon la conception, la forme est formée.

Lorsque la conception est terminée, le formulaire est automatiquement créé en conséquence. Il arriva donc une fois que l'Indra-Aditya, la Personnalité Cosmique (régnant sur le lion), vit ce travail d'équilibre et de balance, mais il n'aima pas ce travail équilibré. Tous ont leurs propres idées. Si je suis belle, cela m'est agréable, mais si quelqu'un d'autre que je n'aime pas du tout est également beau, cela ne m'est pas très agréable. Si j'ai un bel enfant et que mon voisin a peut-être un enfant encore plus beau, cela me pose problème et je suis jaloux. Indra a vu que toutes les espèces étaient rendues si belles, mais il était le roi céleste. Il reçoit en fait des ordres de la Trinité et il dirige l'univers et les systèmes solaires. Il fait un travail énorme et maintenant il a vu ce Tvashta-Aditya qui, avec l'aide de Vishwakarma et Viswarupa, créait de si belles formes pour chaque groupe d'êtres. Les êtres divins, les dévas, avaient de belles formes, les êtres humains avaient de belles formes et même les êtres diaboliques avaient de belles formes. Chaque chose a sa propre beauté. Chaque fleur, chaque animal a sa propre beauté. Cette beauté est l'équilibre de la beauté. Aditya Viswarupa, la Formation, fait un travail d'équilibre, il fait le travail d'un yogi, il fait ce qui doit être fait en accord avec la loi, en accord avec le plan particulier et les énergies d'un plan. Cela n'a pas du tout plu à Indra-Aditya, comme le racontent les Puranas. Indra était très malheureux car il pensait que les êtres humains devaient être moins beaux que les dévas et que les êtres diaboliques ne devaient pas être beaux du tout. Dans les films aussi, par ignorance, nous créons des formes appropriées moins belles pour les êtres diaboliques, mais si nous lisons les écritures, il y a des formes belles là aussi bien que dans n'importe quelle espèce. Aditya Indra décapita donc Viswarupa parce qu'il pensait que ce dernier ne faisait pas son travail correctement, parce qu'il ne distinguait pas les créatures hautes et basses dans son travail. Il l'a simplement décapité et, une fois la tête de Viswarupa coupée, Tvashta-Aditya a créé l'être diabolique Vritra.

Vritra signifie une "circonscription", une "limitation", donc une sorte de limite pour la conscience de chaque personne - comme "l'anneau ne me traverse pas". Chaque personne a ses propres limites, qui découlent de la jalousie et des préjugés. La conscience est fondamentalement limitée lorsqu'on est attaqué par la jalousie et qu'on a ensuite les préjugés correspondants. De telles personnes ne sont pas aptes à pratiquer le yoga. Krishna dit à Arjuna dans la Bhagavad-Gita : "Heureusement, tu es quelqu'un qui n'a pas de préjugés. Heureusement, tu es une personne dévouée et tu as deux fois la chance, parce que tu es sans préjugés, il m'est facile de t'enseigner le yoga." Si l'on a des préjugés, on est déjà attaqué dans son écoute. Vous ne pouvez alors pas bien écouter, vous ne pouvez pas bien absorber et comprendre les choses. Si vous vous asseyez pour écouter quelque chose et que vous avez déjà des préjugés, vous ne pouvez pas bien absorber. Le problème d'Indra était ses préjugés, issus de

son orgueil. La personnalité a un orgueil, la personnalité cosmique a son orgueil et de temps en temps Indra a eu des problèmes à cause de son orgueil. Dans un tel cas, la Trinité doit intervenir et redresser la situation.

Ici, Indra a commis une erreur en décapitant Viswarupa, la fonction Viswarupa de Tvashta. Lorsque le père de Viswarupa, c'est-à-dire Tvashta, en a eu connaissance, il a dit : "Cet homme, Indra, a des limites." Plus on a de préjugés, plus on juge, et son jugement n'est valable que pour soi, pas pour le monde. Toutes les actions sont basées sur ce propre préjugé. On travaille donc de manière biaisée et on essaie de distinguer ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Cette division naît dans notre propre conscience et, par conséquent, nous sommes limités.

Ainsi, les limitations successives dans les sept plans d'existence existent à cause de l'orgueil et des préjugés, qui ont à leur tour leurs sous-produits, tels que la peur, la mauvaise compréhension et ainsi de suite. Ces limitations ont les êtres et toutes les personnalités - toutes les personnalités souffrent de limitations. Tant que la personnalité n'est pas pénétrée par l'âme, et que la personnalité pénétrée par l'âme n'est pas présente dans l'œuvre, l'œuvre ne peut pas s'épanouir. Des erreurs sont commises, les choses ne sont pas correctement achevées, elles ne sont pas correctement manifestées. Tous les êtres vivants de la création ont cette limitation. Tous ceux qui ont de l'orgueil et des préjugés, ils ont cette limitation, et c'est l'anneau "ne me dépasse". Même la terre a cet anneau "ne me dépasse", chaque planète et même le système solaire a cet anneau "ne me dépasse pas". Un moustique n'a pas l'anneau qui me dépasse, pas plus qu'un rat ou une souris. S'il dépasse cet anneau, il est en danger. Chez le chat, le rat a ses limites et chez le chien, le chat est limité, tout comme le chien est à son tour limité par un autre animal.

Il y a certaines limites entre un plan d'existence et un autre. Mais la conscience n'accepte pas l'anneau "ne me dépasse pas". La conscience est omniprésente, et elle devient limitée si vous ne lui permettez pas de faire certaines choses.

Même un enfant s'oppose à ce que vous l'empêchiez de faire certaines choses, car son libre arbitre est affecté. Le libre arbitre est le don ultime et lorsque ce libre arbitre est altéré, même un roi céleste est bloqué. Il se sentait très contraint. Il se rend alors auprès du 2ème Logos et lui dit : " Je souffre de la restriction de cet anneau "ne me dépasse pas", je suis incapable de bien remplir mes fonctions. " Le 2e Logos est l'énergie omniprésente, une énergie omniprésente. Le roi céleste a dit : "Je t'en prie, aide-moi."

Le 2e Logos lui demanda : "Que veux-tu que je fasse pour toi ?"

Le roi dit : "S'il te plaît, donne-moi la capacité d'agir sans limites."

Même si cela a été donné comme un cadeau par le 2ème Logos, dès que le roi pense à Vritra, le principe cosmique de limitation, il en est immédiatement affecté. Il s'est affecté lui-même par ses préjugés et sa propre faiblesse envers Vritra.

Le roi demanda : "Qu'est-ce qui me limite ? Je suis tout-puissant, et pourtant je suis limité."

C'est la raison pour laquelle il essaie finalement de se battre avec Vritra. C'est pourquoi nous nous battons tous avec nos limites, mais se battre ne nous aide pas, nous devons comprendre et acquérir une compréhension de plus en plus profonde et essayer de devenir amis avec la dimension qui essaie de nous entraver. Ce n'est que par la gentillesse que nous pouvons surmonter la fierté et les préjugés. Plus nous avons de préjugés, plus nous sommes limités. Celui qui est fier et celui qui a des préjugés se rétrécit. Il ne peut pas s'associer librement avec d'autres personnes, il ne peut pas parler librement avec

d'autres personnes, il n'est plus libre, il ne peut plus être l'ami de tous les autres. Vous n'avez plus d'amis parce que vous avez vos propres préjugés et votre orgueil, et chaque fois que vous rencontrez d'autres personnes, vous souffrez de vos propres limites.

Alors Indra alla voir Vishnu, le 2ème Logos, et dit : "Tu m'as donné le mantra OM Vishnave Namah, mais ça ne marche pas."

Comment un mantra peut-il nous aider si, lorsque nous chantons le mantra, notre esprit est plein de préjugés. Si nous doutons avant d'entonner le mantra, alors cela ne fonctionne pas. Les gens veulent avoir des mantras, mais ensuite ils commencent à douter du mantra, et cela détruit l'effet du mantra. La confiance est importante pour travailler avec un mantra. Alors on souffre. Vishnu a dit : "Va voir Vritra, il te donnera la clé de la solution."

Il alla donc voir Vritra et lui dit : " Je suis affecté par toi encore et encore, et mon travail en souffre. "

Indra ne pouvait pas voir l'erreur qu'il avait faite auparavant. C'est normal pour les personnes qui ont de l'orgueil et des préjugés, elles ne peuvent pas voir leurs propres erreurs, elles ne peuvent voir que les erreurs des autres, mais pas les leurs. Heureux ceux qui voient leurs propres fautes et se repentent, font amende honorable et se corrigent. Mais ceux qui ne voient pas leurs défauts ne peuvent jamais grandir et se développer. Vritra sourit et dit : "Le problème n'est pas dans le mantra, le problème est en toi. Tu es une personne pleine de préjugés, tes propres préjugés te limitent. Je vais vous donner un autre mantra à chanter."

C'est ainsi que le mantra Narayana - OM Namo Narayanaya - a vu le jour. Le Narayana Mantram a été donné au roi céleste, qui était désireux de transcender la limitation, par l'anneau "Ne me dépasse pas". Narayana est un mantra qui permet la libre circulation des énergies de haut en bas et de bas en haut. Cela permet aux énergies de circuler librement de haut en bas et de bas en haut. Lorsque le mantra OM Namo Narayanaya est chanté, les gens dépassent leurs limites et veillent à ne pas tomber dans les pièges de leurs propres préjugés. Les préjugés découlent des opinions et des points de vue que nous avons sur d'autres personnes, ce qui entraîne des limitations en nous, car nous avons perdu l'ouverture d'esprit nécessaire pour voir correctement. Lorsque nous voyons sans esprit ouvert, nous voyons les choses comme nous les avons déjà jugées.

Alors Indra, le roi céleste, s'en alla avec le mantra et quand il vit Vritra, la limitation était de retour. C'est la beauté de Saturne et Pluton en Balance.

Que se passa-t-il ensuite ? Vritra dit : " Lorsque tu me vois, vois-moi comme une manifestation de Narayana, ne me vois pas comme Vritra, parce que si tu me vois comme Vritra, alors tous tes préjugés reviendront dans ton esprit et alors tu n'auras qu'une très faible compréhension de la situation. Si tu me vois comme Narayana, alors tu auras une bien meilleure compréhension."

Ainsi, Indra fut initié au mantra Narayana par Vritra, un fils de Tvashta. Il s'agit d'une autre dimension que nous devons également introduire dans notre activité quotidienne afin de pouvoir nous aussi surmonter les limites de la Balance. Les limitations de la Balance nous amènent à un point où notre pensée devient de plus en plus restreinte, en ayant de plus en plus de préjugés, en étant très agité et en oscillant toujours d'avant en arrière. Ce sont les dimensions de la Lune en Balance. La Lune en Balance est considérée comme très bonne car elle est très belle. Mais les belles personnes ne sont pas forcément stables. La beauté est une chose, la stabilité en est une autre. Si une personne est stable, nous disons "il est très beau" parce qu'il est stable. Si une femme est très belle, c'est-à-dire si elle est stable, alors c'est ça la beauté. La stabilité est une beauté.

Cette stabilité survient lorsque vous êtes plus attaché à Saturne qu'à la lune en Balance. Et lorsque vous êtes beaucoup plus stable, alors vous développez les vertus de Tvashta-Aditya. C'est l'équilibre, la balance, l'harmonie, la géométrie, et dans tout ce que vous faites, vous vous assurez que les choses sont symétriques. La gauche et la droite sont égales, le haut et le bas sont égaux, tout est en équilibre et lorsque tout est en équilibre, nous disons "Equateur égal". Il y a trois jours, nous avons dit les prières équatoriales. Tout est égal, cette égalité est un aspect du yoga, ainsi Krishna dit dans la Bhagavad-Ghita.

Dans notre vie aussi, nous devons équilibrer les choses. Certaines choses sont compensées par d'autres. Certaines forces particulières compensent les faiblesses. Nous devons voir comment nous sommes en équilibre et comment nous pouvons maintenir l'équilibre et, grâce à cela, une création juste voit le jour à travers nous. Lorsque nous sommes équilibrés, nous pouvons alors faire un travail harmonieux, équilibré, un travail qui répand la paix et un travail qui a un certain ordre. L'ordre est important. Lorsque l'ordre règne dans l'équilibre, les tourbillons d'énergie intérieurs se transforment en lotus. La formation de lotus à partir des tourbillons d'énergie, c'est-à-dire des chakras aux padmas, ne se produit que lorsqu'il y a équilibre sur chaque plan - activité équilibrée sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan mental, chaque plan de l'existence a son importance et doit être équilibré. Aucun plan ne doit dominer l'autre. Il devrait y avoir un équilibre sur le plan bouddhique, sur le plan de la félicité, et alors l'âme est dans l'état de félicité.

Ce sont les dimensions de la Balance qui sont considérées comme très importantes pour maintenir la vie en équilibre, afin que nous progressions bien de haut en bas et de bas en haut. La verticale - du centre appelé Bélier en nous au centre appelé Balance en nous - doit être maintenue en ordre. C'est une dimension qui vient du designer Aditya, qui s'appelle Tvashta. Il apporte ce genre de compréhension. Il établit les systèmes cosmique, solaire et planétaire et d'un système à l'autre, il y a une gradation du rayonnement de la lumière et une émergence systématique de la matière de niveau en niveau. De haut en bas, il y a une certaine proportion de lumière et une proportion d'esprit et de matière pour faire naître un autre plan d'existence, c'est-à-dire que d'un plan d'existence à un autre, la composition de l'esprit et de la matière est différente. Dans les plans supérieurs, il y a plus d'esprit et moins de matière et les choses y sont donc plus rayonnantes. Sur les plans inférieurs, cette composition est différente. Ici, il y a plus de matière que d'esprit et donc le rayonnement est moindre ici.

La lumière naît des différentes compositions de l'esprit et de la matière et ceci aussi est élaboré par Tvashta. Les Puranas disent que c'est lui qui a créé trois parties successives à partir de la lumière originelle pour former le soleil cosmique, le soleil solaire et le soleil planétaire. Nous divisons le système planétaire, le système solaire et le système cosmique en sept plans chacun - 3x7 ou même 7x7, selon le degré de détail que nous voulons donner à la sagesse - et sur chacun de ces plans, il existe une proportion correspondante d'esprit et de matière.

Le sens de la juste proportion est important dans la vie et ce sens de la proportion est contenu dans l'échelle - les verticales, les horizontales, les plans, tout est dans sa juste position. Que se passe-t-il quand on tient un fil à plomb ? Nous avons alors clairement le vertical, car il pend verticalement. C'est un outil maçonnerie. Et l'horizontale, le plan horizontal, nous pouvons le déterminer avec un niveau à bulle. Si nous posons un niveau à bulle sur le sol, nous pouvons voir si le sol est de niveau. Le fil à plomb et le niveau à bulle sont des outils maçonnerie qui parlent de justice et d'équilibre.

La justice est également un autre aspect de la Balance. En Sagittaire, les juges rendent la justice par l'intermédiaire de Jupiter, mais en Balance, elle est imposée. La Balance sait exactement ce qu'est la justice. L'énergie de la Balance nous dit très clairement si quelque chose est juste ou non et, en fin de

compte, la justice prévaudra. Dans une balance à deux plateaux, si l'un des plateaux est maintenu en déséquilibre puis relâché, les deux plateaux se balanceront d'avant en arrière jusqu'à ce qu'ils soient équilibrés, puis ils seront au même niveau. Lorsque la justice prévaut, alors la verticale est complètement droite. C'est pourquoi on insiste tant sur l'application de la loi telle que donnée par le Manu. Les plus élevés suivent la loi et obtiennent la justice. Cela ouvre les portes des plans supérieurs et ils s'élèvent vers des plans supérieurs grâce à cela.

Il y a dans le Mahabharata l'histoire d'une femme qui avait l'énergie d'une chèvre. Elle s'est transformée pour qu'à un moment donné, elle puisse se gouverner elle-même. C'est Gandhari. Elle a épousé un bélier et plus tard elle a été mariée au roi. Il s'agit d'une histoire symbolique qui présente une dimension astrologique. Une personnalité peut être très animale. Toutes ces tendances animales peuvent être progressivement éliminées afin d'atteindre l'équilibre dans tout ce que nous faisons.

Lorsque nous sommes équilibrés dans tout ce que nous faisons, la justice prévaut et nous pouvons alors lentement nous élever verticalement et rencontrer le roi dans la tête. C'est le Bélier et avec une énergie semblable à celle du Bélier, on devient le régent de son être. Gandhari, dit-on, a d'abord été mariée à un Bélier, puis elle a épousé un roi. Il s'agit du passage de la Balance au Bélier, qui a lieu le jour de l'équinoxe. L'équinoxe est le début de la Balance. Pendant tout le mois de la Balance, nous avons cette énergie. Tvashta Aditya nous permet de trouver cet équilibre global. Cela nous permet de progresser dans tous les domaines et, par conséquent, nous pouvons progresser.

La justice de la balance est la plus haute justice, c'est pourquoi nous avons le symbole de la justice sous forme de balance dans chaque tribunal. La justice n'a pas d'yeux. Elle voit avec un autre œil. Nous ne pouvons pas voir la justice à l'œil nu, nous ne pouvons l'obtenir que par une compréhension juste. Pour cela, nous avons besoin de l'œil interne, qui est développé dans la balance.

La passion de la Balance peut nous noyer complètement, car une personne passionnée n'a pas de discernement. Une personne passionnée ne sait pas où s'arrêter. C'est pourquoi nous disons "gardez la balance intacte, ne la laissez pas trop grandir !". La balance en nous est le nombril ou le ventre qui l'entoure, et en tant qu'étudiants de yoga, nous ne pouvons pas permettre à la balance de grandir. Le bas du corps ne doit pas croître excessivement, le haut du corps doit croître. Les proportions données par Léonard de Vinci par rapport à notre corps humain sont les meilleures proportions, un idéal avec lequel nous devons travailler. Un tel corps a des proportions optimales - la longueur des bras, des jambes, du haut et du bas du corps, la circonférence de la taille, la taille de la tête, le nez, les yeux, les oreilles, etc. tout est parfaitement conçu.

La phrénologie est une science à part entière, issue de la science de la conception du Tvashta. Cette conception est un travail formidable, où Tvashta n'a pas seulement conçu les formes, mais aussi les énergies dans la forme. Les dimensions fonctionnelles sont plus importantes. En fonction des dimensions fonctionnelles, les formes évoluent.

Nous devons bien comprendre ces dimensions de la Balance et ensuite travailler avec le mantra octuple de la Balance. Le mantra est essentiellement composé de quatre syllabes. Dans toutes les théologies, Dieu avait reçu un nom de quatre syllabes et ces quatre syllabes étaient considérées comme secrètes. Mais il y a eu un initié qui a dit : "Pourquoi cela devrait-il être secret ? Elle doit être connue et ceux qui veulent travailler avec elle doivent le faire." C'est ainsi que le mantra Narayana OM NAMO NARAYANAYA a vu le jour. C'est un grand mantra que nous avons chanté souvent pendant de nombreuses années. Lors du séminaire de guérison à Bad Essen, nous avons chanté OM NAMO NARAYANAYA et avons également appris à connecter ce mantra à chaque centre en nous. Dans ce séminaire, chacun a chanté et dansé le mantra et a surmonté ses propres limites. La plupart

d'entre vous qui ont participé à ce séminaire à Bad Essen s'en souviennent bien. Beaucoup de bonnes choses se sont passées à cet endroit.

Je vous donne trois mantras liés à la Balance :

1. OM NAMO NARAYANAYA est le mantra par lequel nous pouvons voyager de la tête aux pieds et des pieds à la tête et sentir chaque atome de notre corps. Nous sentons qu'il est rempli du bleu du ciel.
2. OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA, qui est les douze dimensions des douze adityas représentées par les douze syllabes. OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA est un mantra de douze syllabes qui peut être attribué aux douze signes solaires du corps ou également aux douze pétales du lotus du cœur. On peut également attribuer le mantra du Bélier aux Poissons à toutes les parties du corps, de la tête aux pieds.

OM VISHNAVE NAMAH est un mantra de six syllabes à réciter de l'Ajna au Muladhara. C'est notre corps Antahkarana. Lorsque vous commencez à connecter les sons de ces syllabes avec les centres, de l'Ajna au Muladhara, le corps Antahkarana se forme très facilement. L'autre façon de faire est OM SARAVANABHAVAYA NAMAH. C'est aussi un mantra de six syllabes que je vous ai donné en 1989 à Hambourg sur le bateau Govinda. Nous avons beaucoup travaillé avec les mantras et tous nos groupes ont chanté des mantras avec beaucoup de dévotion et d'enthousiasme. De plus en plus de sagesse et moins de pratique, ce n'est pas comme ça que ça devrait être. Au fur et à mesure que vous gagnez en sagesse, vos pratiques passées devraient continuer à s'exprimer avec force.

Om Namo Narayanaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Vishnave Namah pris ensemble forment un mantra Gayantri : NARAYANAYA VIDMAHE VASUDEVAYA DHÎMAHI TANNO VISHNUH PRACHODAYAT, que nous avons également chanté. Ce sont toutes des combinaisons de sons, mais nous devons travailler avec les trois mantras séparément.

Avec Om Namo Narayanaya nous invoquons le Seigneur cosmique, avec Om Namo Bhagavate Vasudevaya le Seigneur solaire et avec Om Vishnave Namah le Seigneur planétaire. Dans ces trois systèmes, nous faisons des invocations par le biais de ces sons et provoquons une réaction chimique occulte en nous. Cela change la chimie en nous. Lorsque nous travaillons consciemment avec les mantras, la réaction chimique correspondante se produit en nous. Le mantra ne doit pas seulement être exprimé dans la bouche, mais nous devons le relier aux centres qui sont en nous. Selon l'objectif, on peut le chanter de l'Ajna au Muladhara ou du Sahasrara au Muladhara. Ainsi, nous voyageons de haut en bas, de bas en haut, et si nous nous déplaçons continuellement avec notre conscience dans ce corps Antahkarana, nous construisons alors une sorte d'autoroute en nous sur laquelle nous pouvons aller et venir avec une grande facilité.

Cette facilité doit surgir et l'échelle la donne quand on connaît le dessin de la forme humaine. La forme humaine est la meilleure de toutes les formes conçues par la personne cosmique. Dieu a créé l'homme à son image. La personne cosmique a fait une copie d'elle-même et c'est la forme de l'homme. Nous pouvons nous connecter à tous les centres de la forme humaine et, par ce biais, nous dépassons également les limites de notre forme. Ne pensez pas que nous sommes juste une personne avec une forme de 1,5 à 2 mètres de haut, ce n'est pas notre forme. C'est le lieu où nous résidons. On peut aussi sortir,

le mantra Narayana nous permet de sortir,

Le mantra Vasudeva nous permet de traverser la forme de haut en bas, et le troisième mantra nous permet de nous connecter avec tous les centres et de construire le corps Antahkarana. Ensuite, nous

ressentons la forme dans son ensemble, nous sentons que nous allons au-delà et que la forme n'est qu'un moyen de nous déplacer. On peut aussi sortir du formulaire.

Indra a obtenu cette dimension de Vritra et c'est un enseignement séparé. L'enseignement de Vritra à Indra est un grand enseignement et est appelé "un grand secret" parce que nous nous limitons nous-mêmes par nos propres préjugés. Le JE SUIS n'est pas limité, mais comme nous le limitons, il en est de même pour nous. Si nous définissons le monde en fonction de notre compréhension, alors le monde est comme ça, mais ce n'est pas le monde tel qu'il est. Les gens critiquent le monde sans savoir comment il est et ce qu'il est, mais si nous connaissons ces dimensions et si nous suivons la loi qui a été donnée, alors nous expérimentons la joie qui a été donnée avec les formes. Un joueur qui connaît et suit les règles du jeu joue vraiment, tous les autres jouent simplement de telle manière qu'ils se battent plus qu'ils ne jouent. Un joueur qui joue avec une grande facilité éprouve de la joie et celui qui ne peut pas jouer aussi habilement se bat plus qu'il ne joue. Les terrains de jeu ne sont pas faits pour se battre, mais pour jouer. Aujourd'hui, sur les terrains de football, il y a plus de bagarres que de jeu, vous pouvez voir des joueurs donner des coups de pied à d'autres joueurs et les combattre, ce n'est pas un jeu. Lorsque nous connaissons la loi, alors nous connaissons la conception et alors vient l'espièglerie, alors vient la joie et la beauté de la création et alors nous avons l'expérience optimale de la vie.

Tvashta-Aditya fait silencieusement du bon travail. C'est pourquoi, dans de nombreuses théologies, la Balance se voit accorder autant d'importance que le Bélier. Le Bélier est l'homme, la Balance est la femme et les énergies qui sont dans le Bélier sont également présentes dans la Balance. En Bélier, elles sont potentielles, en Balance, elles sont manifestes. C'est pourquoi certaines théologies considèrent la Balance comme le début de l'année. En Inde, nous avons certaines régions où l'année commence au mois de la Balance avec les Durga Pujas, les Putjas de la Mère. Dans d'autres régions, l'année commence avec le Bélier. En Bélier, tout est présent en tant que potentiel, en Balance, tout est formé.

Dans tout ce que nous faisons, les principes cardinaux - symétrie, proportion, équilibre, plans verticaux, carrés - doivent entrer en jeu. L'ensemble de la création est élaboré de manière métrique, c'est pourquoi Dieu est appelé le grand géomètre. Dieu a reçu de nombreux noms en raison des diverses fonctions qu'il exerce. Ici, en Balance, on parle de Dieu comme du grand géomètre. A quel point sommes-nous métriques ? Dans tout ce que nous faisons, il doit y avoir ces principes de symétrie - proportion, équilibre, plans verticaux, tout cela doit être ordonné et bien rangé, alors tout devient maçonnique, c'est-à-dire que l'on s'efforce d'atteindre la perfection dans les pensées, les paroles et les actions et alors notre conscience se manifeste d'une manière excellente. L'énergie illimitée s'exprime dans un univers systématique. L'énergie illimitée que nous appelons Dieu est systématiquement ramenée dans un univers systématisé.

Nous avons un système partout dans l'univers. Si nous sommes en accord avec le système, alors nous vivons avec facilité. Si nous connaissons le système d'une ville ou d'un lieu et que nous sommes en accord avec ce système, alors nous pouvons bien y vivre. C'est pourquoi le vieux dicton dit : "Sois un Romain à Rome", et si tu veux bien vivre à Rome, alors tu dois être comme un Romain. Si vous voulez vivre en Argentine, alors vous devez être comme un Argentin, alors nous sommes à l'aise et nous pouvons nous adapter facilement. La dimension d'adaptation est inculquée par cette méthode. La systématisation fait partie de l'échelle donnée par Tvashta-Aditya. C'est une dimension d'ingénierie, une grande dimension. Nous célébrons la fête des médecins, la fête des pères, la fête des mères, etc., nous célébrons tant de jours, mais personne ne célèbre la fête des ingénieurs. Sans ingénierie, il n'y a pas de création, et lorsque nous passons à la Balance, nous devons savoir que c'est la journée de l'ingénieur. En Inde, on célèbre l'anniversaire de Vishvakarma, mais quelques jours avant l'équinoxe,

donc toujours dans le mois de la Vierge. Cela a été déformé. Nous avons juste besoin de connaître les énergies, nous n'avons pas besoin de célébrer tous les anniversaires. Chaque fois que le Soleil change de signe, une énergie différente nous parvient à travers le Soleil. Ce n'est pas toujours le même rayon de soleil. Les rayons du soleil que nous avons reçus la semaine dernière sont d'une énergie différente de ceux que nous recevons cette semaine, et chaque jour le soleil donne une dimension différente à ces énergies. Les planètes ont également des combinaisons différentes, c'est pourquoi les Védas disent : "Chaque jour est un jour nouveau".

Chaque jour est un jour nouveau, il est toujours nouveau, toujours frais. Chaque aube est fraîche et tout est toujours nouveau. Ces bâtisseurs, ces constructeurs d'énergies dans les systèmes, travaillent très discrètement. Nous vivons tous dans des maisons conçues par des ingénieurs et nous ne prêtons plus attention aux ingénieurs des maisons dans lesquelles nous vivons, sauf si les maisons nous posent des problèmes, alors nous nous tournons vers l'ingénieur. Et c'est exactement la même chose avec la forme humaine. Il y a tellement de détails, il y a tellement de niveaux de fonction, tout a été si bien conçu, si bien pensé et si bien placé. De nombreuses expériences ont été réalisées, par exemple sur l'emplacement de la tête - doit-elle être sur le dessus, dans le haut ou le bas du corps, pourquoi doit-elle être placée sur le cou ? Pourquoi une main devrait-elle avoir cinq doigts ? Pourquoi un pied devrait-il avoir cinq orteils ? Quelles sont les proportions entre les jambes, les chevilles et les genoux ? Nous ne nous sommes jamais préoccupés de toutes ces dimensions, mais ces dimensions sont toutes des expressions différentes des énergies. Un gynécologue devrait les connaître lorsqu'un bébé sort d'un utérus. Il doit voir comment les bras, les jambes, le corps, la tête sont formés et quelles sont les proportions. Il y a beaucoup d'informations dans tout cela. C'est la beauté de la balance.

Toutes les formes ont été données et chaque chose a également reçu une limite. Toutes les formes ont leurs limites et ces limites contiennent les énergies. Mais nous, en tant qu'âme, pouvons surmonter les limitations, nous pouvons entendre loin, nous pouvons voir loin, aussi loin que nous pouvons comprendre. La conscience n'a aucune limite, seule la personnalité a des limites. Et cette personnalité, nous la développons de temps en temps, c'est-à-dire que nous veillons à ce qu'elle soit en accord avec les proportions naturelles. C'est tout. C'est l'optimum que l'on peut atteindre et de cette façon, nous obtenons la meilleure expérience grâce à notre forme.

Lorsque tout cela est bien exécuté en nous, nous pouvons acquérir l'expérience de Vénus en nous. Vénus régit la Balance. Comme je l'ai dit précédemment, la Lune, Saturne et Pluton ont une signification pour la Balance et nous en arrivons maintenant à Vénus. Vénus fait ressortir la beauté, la beauté de l'être tout entier et la beauté de l'univers. Par conséquent, nous nous tournons vers Vénus pour la dernière étape de la Balance. Vénus nous donne la dimension en termes de couleur et de lumière et le côté caché des choses. D'une part, la Balance est une énergie qui aime aller dehors, mais lorsqu'elle entre dans le Scorpion, elle se dirige progressivement vers l'occulte. Le Scorpion peut être une énergie destructrice, mais sous des aspects occultes, aucun autre signe solaire ne peut donner la profondeur que le Scorpion peut donner.

Nous devons prendre en compte toutes ces dimensions de la balance et travailler avec elles. Cet Aditya porte différents titres comme "le grand architecte de l'univers", "l'œil qui voit tout" ou "le grand géomètre". Ces titres sont apparus grâce à Tvashta-Aditya. Il est loué dans le Purusha Suktam - dans ce que j'ai récité au début du cours. Tvashta-Aditya existe sur les trois niveaux. Il diminue la lumière originale en 49 gradations ou en 21 gradations ou en 7 gradations. Chaque rayon du soleil a sept divisions, qui sont les sept qualités de rayon. La dimension sept vient de cet ingénieur que nous appelons Tvashta. Nous essayons de l'utiliser pour élargir la compréhension du Soleil en Balance.

Nous nous retrouverons la semaine prochaine, le 2 octobre, pour une séance de questions-réponses. Vous pouvez envoyer des questions, je les lirai et y répondrai aussi brièvement que possible. De cette façon, nous aurons une session interactive.

Merci à tous.

Namaskaram