

Enseignements de la Vie Joyeuse

Maître KPK

2 Octobre 2021

Discours 42

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

YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=crGz94fT7e8&list=PLsH2l6BIGH3b4sFdfDUvdUAlqVV8-JaSS&index=14>

Audio: http://masters-call.net/pcast/en/media/2021-10-31_47_2021_10_02_vaisakh_merrylifeteachings.mp3

Cordiales salutations fraternelles et bons vœux à tous les frères et sœurs qui sont reliés à ce programme directement et indirectement, de près et de loin.

Il y a un dicton dans Rudra Sukta, Agrevadhaya cha doorevadhaya cha. Ceux qui sont face à face, physiquement assis devant moi et ceux qui sont assis face à moi depuis des terres lointaines sont tous également stimulés par Rudra. C'est une bonne expérience que nous vivons grâce aux conditions qui prévalent sur la planète. Comme annoncé auparavant, nous avons aujourd'hui une séance interactive. Les questions commencent à arriver même jusqu'à cet après-midi. C'est très encourageant d'un côté mais un peu difficile pour les organisateurs de s'assurer que ces questions vous parviennent à tous. Néanmoins, une version imprimée m'est remise et il y a à peine une demi-heure, elles vous ont toutes été envoyées par courrier auquel vous pouvez aussi, si possible, vous référer. Je vais lire les questions et donner les réponses. Ce serait plus pratique si toutes les questions nous parvenaient d'ici jeudi soir afin que Sandeep s'organise le vendredi et le samedi, et que nous puissions vous les envoyer avant. C'est la logistique organisationnelle.

Je suis extrêmement heureux que non seulement vous suiviez les enseignements, mais que vous manifestiez également de l'intérêt pour soulever certaines questions difficiles qui complètent le sujet dont nous avons parlé. Et quand on a quinze questions on voit bien qu'il y a beaucoup d'écoute. Ce n'est pas seulement un monologue, il y a aussi l'envers de l'écoute et aussi la recherche de certains éclaircissements. Une autre annonce est, que samedi prochain et le samedi d'après, nous, en Inde effectuons les Durga Pujas. Les Durga Pujas commencent vendredi prochain et durent pendant dix

jours jusqu'au samedi 16. Donc, par conséquent, vous n'aurez pas d'enseignements de la Vie Joyeuse pendant deux semaines. C'est un jour férié pour vous et pour moi c'est une expérience pour voir à quel point je peux supporter ce rituel de Durga qui est de loin le plus grand rituel que je fais en un an à raison de 3-3,5 heures chaque jour le soir et 1-1,5 heures le matin. Par conséquent, je récapitule ce qui est déjà enseigné et nous passons à autre chose. Je lis les questions et j'y réponds.

Environ 40% des questions tournent autour des dimensions sublimes relatives à Vishnu, Vasudeva et Narayana. Vous écoutez fréquemment ces sons qui sont formulés en mantras mais rarement leurs dimensions ésotériques et les clés sont réfléchies, méditées. C'est un sujet profond. Cela s'étendra peut-être même au cours suivant et cela me convient car la prochaine fois que nous nous rencontrerons, nous serons presque en Scorpion et l'Aditya relative au Scorpion est Vishnu. C'est là que je me sens extrêmement béni que ce que nous enseignons, souvent, coïncide avec ce que nous sommes en termes d'énergies temporelles.

En Balance, nous sommes avec Tvashta Aditya. Permettez-moi de récapituler. En Lion, nous sommes avec Indra Aditya. En Vierge, nous sommes avec Vivasvan Aditya. En Balance, nous sommes avec Tvashta Aditya dont nous avons parlé dans le dernier cours et en Scorpion, c'est Vishnu Aditya. Donc, même si je ne suis pas en mesure de répondre à tout ce qui est demandé dans les questions relatives à Vishnu, Vasudeva et Narayana, c'est néanmoins acceptable car l'Aditya suivant est Vishnu Aditya. Nous en parlons longuement parce que c'est aussi une façon de présenter toute la sagesse et c'est aussi demandé de partout à plusieurs reprises par nos membres. Cela me rend très heureux et même pleinement satisfait de la manière dont l'enseignement est reçu. Donc, pour en revenir aux questions, le sujet de la première question concerne tout ce qui comprend Vishnu ou Vasudeva ou tout ce qui s'y rapporte. Je vais juste lire mais je vais la reporter à la fin, clarifier d'autres questions et revenir à ce sujet profond afin que nous puissions continuer avec si le temps ne permet pas de le conclure dans cette classe.

La première question est : Pouvez vous en dire plus sur le concept de ring-pass-not. (anneau- non-dépassé).

Je vous ai parlé du principe de circonscription qui s'appelle Vritra. Il est appelé asura parce qu'il ne vous laisse pas passer. *Vous* laisser passer signifie, la conscience. La conscience a son champ. La fourmi a son champ. Le moustique a son champ. Le rat a son domaine. Le chat a son domaine. Les animaux ont leur champ d'action. L'humain a son champ d'action. Chez les humains aussi, selon leur prise de conscience et le degré de conscience qu'ils détiennent, leur champ d'action ne cesse de s'élargir. Pour un homme simple, le champ d'action est relativement réduit. Pour un homme qui a une plus grande conscience, il imprègne de plus grandes zones et il a de plus grandes circonférences. Ses horizons sont plus larges. Par exemple, l'horizon d'un Maître de Sagesse, imprègne le globe entier. Il y a des saints, il y a des sages, il y a des disciples. Je parle des dimensions ésotériques. Il y a aussi d'autres sphères comme les premiers ministres, les présidents. Ils ont aussi leur domaine d'intervention. Ils ne peuvent pas aller au-delà du cercle que nous appelons ring-pass-not , tout le monde est limité. Tous sont limités dans leur conscience sauf le Seigneur qui est au-delà. De la fourmi à Brahman, sauf Brahman, tous sont circonscrits. C'est ce que nous appelons le cercle qui ne peut être traversé. Leurs opérations s'y limitent. Au fur et à mesure qu'ils grandissent dans leur fonctionnement, en termes de perception et de conscience, la circonférence augmente. L'expansion de la circonférence est en phase avec l'expansion de la conscience. Plus grande est la conscience, plus grand est l'horizon. C'est ce que Maître CVV appelle aussi mémoire et mémorandum. Le mémorandum est le champ d'action. Donc, nous avons tous notre champ d'action et il ne cesse de s'améliorer en fonction de notre prise de conscience. Si le champ d'action dépasse, on rencontre des difficultés. C'est donc limité, par exemple, pour le poussin dans la coquille d'œuf, la coquille d'œuf est l'anneau infranchissable. La coquille d'œuf est l'anneau infranchissable car sans la coquille, le poussin n'est pas en sécurité. Ainsi, le ring-pass-not est une sorte de protection d'un côté et aussi une

obstruction de l'autre côté. Il existe un anneau infranchissable pour notre soleil par lequel il est circonscrit. Saturne est l'anneau ultime que nous avons dans le système solaire tandis que le soleil se tient au centre. Ainsi, Saturne est considéré comme un anneau infranchissable entre un système solaire et l'autre système solaire. L'espace entre les deux est ce que nous appelons Narayana. L'espace à l'intérieur, l'espace à l'extérieur, tout est Narayana mais les êtres dans la création ont leurs zones d'opération.

S'il y a un rat chez vous que vous n'avez peut-être pas en Europe, peut-être qu'en Amérique du Sud vous en trouverez, ce rat a son anneau infranchissable en forme de chat. Si le chat est dans les parages, le mouvement du rat est réduit. De même, le chat a aussi un anneau infranchissable par la présence d'un chien. Tous les animaux le sont aussi, ils souffrent aussi de cette limitation à cause de la présence du roi des animaux qui s'appelle le lion. De même, les humains ont aussi leur ring-pass-not. Cet anneau infranchissable est la circonférence au-delà de laquelle une unité de conscience n'est pas en sécurité. Si vous sortez, vous courez un danger. La seule façon de sortir est de s'associer à Narayana et ensuite, en identité avec Narayana, à mesure que la conscience s'étend de degré en degré, vous pourrez vous étendre dans votre conscience et par conséquent, la circonférence continue de s'étendre.

C'est ainsi que les enfants sont protégés. Nous les protégeons et ils ressentent comme une sorte de contrainte. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, nous les laissons libres. C'est de même avec les êtres humains. Les êtres sont protégés par cet anneau infranchissable. L'histoire que je vous ai racontée était l'anneau infranchissable pour Indra, la personnalité. La personnalité de la Balance souffre de beaucoup de limitations parce qu'elle est généralement une personnalité qui s'exalte. Et elle est présidée par le Bélier, l'âme. Ainsi, il y a une histoire qui dit que vous ne pouvez pas continuer à vous développer à moins que vous n'ayez élargi votre compréhension. Ce n'est que par la compréhension que vous pouvez grandir. L'Aditya Indra, a appris cela par la création par Tvashta d'un principe appelé ring-pass-not (anneau- non- dépassé). Cet anneau infranchissable existe pour tous, y compris les planètes et le système solaire dans l'univers. Au fur et à mesure que nous progressons vers une plus grande conscience, l'anneau continue de s'étendre. C'est pourquoi nous disons que Saturne est un principe limitant. En Balance, comme vous le savez tous, on dit que le serpent a rampé sur l'arbre et a touché la terre où il est conditionné. C'est comme le bout de la queue du serpent. Le bout de la queue du serpent a le plus petit anneau tandis que sa tête avec son capuchon a le plus grand anneau. C'est ainsi qu'il se reforme, on peut dire. Dans notre mantra également, CVV continue de s'étendre et d'observer. C-VV signifiant double expansion. Planétaire, solaire et cosmique. Tout dépend de votre relation pour acquérir la sagesse nécessaire. Ainsi, ring-pass-not doit être vu comme une protection d'un côté, comme un être sur la base de la compréhension qu'il a ou qu'elle a ou qu'elle a parce que tout se réfère à l'Être, l'Âme. Et la personnalité a des limites. Les limitations de la personnalité peuvent être progressivement dépassées et peuvent être transformées en un dragon de sagesse qui nous aiderait à grandir. doit être vu sur une protection d'un côté comme un être sur la base de la compréhension qu'il a ou qu'elle a ou qu'il a parce que tout se réfère à l'Être, l'Âme. Et la personnalité a des limites. Les limitations de la personnalité peuvent être progressivement surmontées et peuvent être transformées en un dragon de sagesse qui nous aiderait à grandir.

Ainsi, chaque planète a ses limites, que ce soit la terre, que ce soit la lune, que ce soit Mars, Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne, toutes ont leurs limites. Notre soleil a aussi des limites, oubliez-nous sur la planète. Donc, ce sont tous les degrés de différence dans notre expansion de conscience circonscrits par un principe au-delà duquel si vous vous déplacez, vous vous exposez à un danger parce que tout est un risque. Quand vous entrez dans quelque chose que vous ne connaissez pas, c'est comme un abîme. L'abîme apparent n'est rien d'autre que Narayana. Il existe avec le soleil comme centre. Vous avez Mars, Jupiter et Saturne comme trois anneaux, puis vous avez Vénus, Mercure et Soleil comme l'autre et ensuite le système solaire. Avant cela, vous avez un autre système solaire. Il y a ce bleu qui

est Narayana. On les appelle les eaux spatiales. Ainsi, cet anneau infranchissable existe pour tous les êtres depuis, comme je l'ai dit, la fourmi jusqu'à l'Atman. Ils sont tous circonscrits et ce n'est qu'en élargissant et en s'accrochant à la continuité de la conscience que vous pouvez provoquer une expansion de cette circonférence. Tant que vous faites cela, vous êtes en sécurité. C'est là que vous êtes guidé par la nature. Vous êtes également guidé par le temps. Le temps et la nature prédominent et l'anneau ultime est dit être la dimension du temps qui émerge avec la volonté de Dieu avant la création. A mesure que la volonté de Dieu émerge, le temps émerge, la nature émerge, puis l'espace actif émerge. Et tout ce qui émerge de Narayana a sa circonférence. La circonférence doit être considérée comme un anneau infranchissable. La clé pour surmonter cet anneau infranchissable est de rester connecté à Narayana à tout moment, ce que certains voyants ont atteint. On dit qu'ils sont les plus élevés et ce sont les Kumaras puis Narada que nous appelons Cosmic Michael. C'est un principe.

Nous devons également voir, que lorsque nous provoquons l'expansion de notre conscience, nous ne devons pas aller à une vitesse supérieure à la normale, sinon cela brûle. Cela provoque donc des déséquilibres. Nous devons donc faire des progrès équilibrés et soutenus. Donc, j'espère que ce concept d'anneau infranchissable qui est universel pourra être repris et ensuite appliqué dans la vie quotidienne. Certaines choses ont certaines limites avec nous. Lentement, nous les surmontons en nous rapportant aux concepts connexes. Ce ring-pass-not est un mot très fréquemment utilisé dans les livres de Maître Djwhal Khul. Et dans la sagesse indienne ancienne, cela s'appelle Vritra. Cela signifie simplement circonférence. C'est Vritra, un cercle qui a une circonférence. C'est ce qu'on appelle un asura parce qu'il ne vous laisse pas passer à moins que vous n'ayez acquis les connaissances nécessaires. C'est pourquoi c'est Vritra. Les parents semblent être de véritables dictateurs pour les enfants lorsque les enfants veulent aller de-ci de-là, mais plus tard, ils comprennent qu'ils sont protégés et assurés d'une croissance progressive. Il faut plus de temps pour se rendre compte qu'une limitation est un obstacle apparent, jusqu'à ce que les connaissances nécessaires soient acquises. D'un autre côté, c'est un grand principe universel et à première vue, cela ressemble à une entrave. Cela fonctionne avec Saturne. Cela fonctionne avec Pluton. Cela fonctionne avec toutes les dimensions limitatives de notre vie. C'est donc la réponse à une question. En tout, il y a quinze questions. Je vais essayer d'en couvrir le plus possible, mais je ne laisserai passer aucune question. Par la suite, il n'y aura que des cours supplémentaires. mais je ne lâcherai aucune question. Par la suite, seule la classe supplémentaire viendra.

La deuxième question est : si vous pouvez nous expliquer davantage la pratique des trois mantras dont vous nous avez parlé lors du dernier cours. Les trois mantras sont Om Namō Narayanana, Om Namō Bhagavate Vasudevaya, Om Vishnave Namaha. Donc, cette partie, je la reprendrai à la fin parce qu'elle est posée à maintes reprises. Toutes ensemble je les relèverai et je leur répondrai.

La troisième question concerne le service, que faire s'il y a une majorité dans le groupe qui ne peut pas faire un service de groupe soutenu en raison d'habitudes de confort ou de différences entre les membres ? C'est très courant, très courant. L'inclination à faire a ses hauts et ses bas parce que notre énergie a ses modulations. Parfois, vous vous sentez plein d'entrain. Parfois, vous ne l'êtes pas, en raison de votre situation professionnelle. Par conséquent, nous continuons à travailler avec le service. Les gens peuvent parfois être en mesure de se joindre à nous ou ne pas pouvoir le faire. Soyez compatissant avec eux, mais nous pouvons continuer notre service. Ils ont leurs propres situations de vie et ils ne peuvent peut-être pas participer aussi régulièrement que les autres. Ne les jugeons pas. Nous continuons avec le service. Encore une fois, ils reviendront parce qu'une fois qu'ils sont dedans... c'est comme aller à l'école dans notre enfance, non ? Parfois, on n'a pas envie d'aller à l'école. Alors, quand on n'a pas envie d'aller à l'école, on n'y va pas. Voilà, c'est tout. Combien de temps tu vas t'abstenir d'aller à l'école ? Comme ça, dans un groupe, certains membres s'abstiennent de faire des choses. C'est bon, on continue. Et nous ne savons pas s'ils le font par habitude de confort

ou autre. Nous les laissons faire. Nous continuons le service et nous ne nous préoccupons pas de savoir s'ils viennent nous rejoindre. C'est l'approche de la synthèse. Nous poursuivons le service. Trois personnes ensemble constituent un groupe selon les Maîtres de la Sagesse. Trois personnes ensemble constituent un groupe. C'est le groupe de base. Parce que la Trinité est le groupe de base qui a construit l'ensemble du système solaire, l'univers. Donc, nous aussi, si trois personnes, si elles ont une harmonie entre elles, c'est un groupe. Donc, nous faisons le service. Et quand les gens nous rejoignent, ils nous rejoignent. Parfois, ils ne peuvent pas le faire pour diverses raisons. Nous n'avons pas à voir pourquoi ils ne sont pas venus. Nous n'avons pas à les juger. Lorsqu'ils reviennent, nous les accueillons, nous les logeons et nous veillons à ce qu'ils poursuivent leur travail. Nous devons donc faire preuve de patience.

Le service de groupe est aussi une formation pour les personnes qui sont en service de groupe. Le travail de groupe n'est pas facile. Il nous donne de nombreuses dimensions planétaires à commencer par Saturne. La première régulation est, que partout c'est Saturne qui nous enseigne et ensuite, Mars donne la volonté, la consécration. Et puis doucement, la lune donne l'ambiance. Donc, par conséquent, parfois le groupe est grand, parfois il est petit. Le plus petit groupe a un ensemble. Gardez-le à trois, continuez le travail et continuez à travailler lentement. La sagesse l'emporte. Le confort du travail en groupe prévaut également. Si vous connaissez le confort du travail en groupe, vous avez l'impression que le travail individuel est une bien piètre compréhension. Les gens sont si pauvres qu'ils sont individualistes. C'est ainsi qu'on le voit d'un point de vue supérieur. Lorsque des groupes et des groupes d'êtres sont réunis, pourquoi chaque individu devrait-il être si fortement individualiste pour être si solitaire dans son travail ? D'un point de vue plus élevé, ils disent : "Quelle mauvaise situation ! C'est une très mauvaise situation que nous soyons tant d'humains et que nous ne puissions pas nous rassembler en groupes et nous parlons de l'humanité comme d'un groupe, ce qui est aujourd'hui un paradoxe, mais c'est néanmoins notre idéal. Donc, gardez ce point de vue, continuez à travailler et si les gens ne répondent pas correctement, lorsqu'ils reviennent, traitez-les avec patience, avec une plus grande, une égale joie et permettez-leur de travailler de manière à ce que le travail ne souffre pas. C'est important. Le travail est important, les personnes sont importantes. Sans travail, il n'y a pas de groupe et le travail est destiné au groupe. Il faut le savoir. Le travail est destiné au groupe, donc s'il n'y a pas de membres du groupe, il n'y a pas de groupe. Pour rassembler le groupe, il y a un travail de groupe. Le travail doit être dynamique et énergique et le travail doit être magnétique pour que les membres soient attirés et continuent à le suivre. Ainsi, qui est important entre les membres et le travail signifie que les membres avec le travail sont importants. C'est ainsi que Krishna l'a dit. Le travail est inévitable, donc un travail que vous faites avec d'autres pour le bénéfice d'un ensemble plus large est essentiel. Alors, continuez à essayer de le faire parce que c'est un... cela nous rassemble énergétiquement. Cela permet aussi de faire du bon travail. Voici donc trois questions posées par un membre. Je ne souhaite pas annoncer les noms. La question vient d'Argentine.

La question est de savoir si l'on peut faire cette méditation au quotidien. Vous êtes les bienvenus car c'est une prière universelle. Vous voyez, quand les religions sont arrivées, tout dans l'âge de Kali est réduit, rétréci et séparé à l'intérieur et brisé en morceaux et en fragments. Mais dans toutes les anciennes théologies, on fait référence au soleil, on fait référence au feu, on fait référence à tous les principes universels. En ce qui concerne notre système solaire, le soleil est le Seigneur. C'est par lui que nous recevons notre vie et notre conscience. Ainsi, la relation quotidienne avec le soleil et la gloire du soleil qui est mentionnée ici est une prière. Le Gayatri est également une prière. Donc, si quelqu'un est prêt à le faire, il peut le faire quotidiennement parce que chaque jour, d'une manière ou d'une autre, nous sommes en relation avec le soleil. Il y a aussi le mantra de Gayatri. Il y a d'autres mantras pour le soleil. Nous n'avons pas besoin de mantras. Vous pouvez aussi bien vous relier au lever du soleil et à la lumière correspondante, au coucher du soleil et à la lumière correspondante. Ce

qui est important, c'est de ressentir que celui que vous appelez le soleil et vous-même êtes tous deux constitués de la même essence. Celui que vous appelez le Soleil et celui que vous appelez JE SUIS, sont tout simplement les mêmes. Il a sept principes ; nous avons sept principes. Il a sept rayons ; nous avons sept rayons. Il a sept couleurs ; nous avons sept couleurs. C'est seulement de lui que nous avons tout reçu. Ainsi, nous essayons de nous identifier au soleil d'une manière beaucoup plus facile, directe et simple. Continuez à le faire et j'encourage ceux qui le souhaitent à le faire. Nous avons de nombreuses pratiques. Vous devez trouver votre propre façon de vous identifier au système solaire et ceci est une façon de s'identifier au système solaire.

Il y a une autre question : dans la prière de l'équinoxe, nous avons la déclaration suivante : l'esprit et la matière sont égaux. Nous accordons plus de valeur aux voyants qu'aux personnes riches et il existe même un poème à ce sujet dans le Bhagavatam. Avec tout cela, comment interpréter cette déclaration - l'esprit et la matière sont égaux ? L'esprit et la matière sont égaux, c'est une vérité. En nous, la matière est plus importante, l'esprit est moindre. C'est pourquoi nous ne brillons pas autant que nous le pourrions. Autant un humain peut briller, autant nous ne sommes pas capables de briller. Nous sommes le quatrième règne sur la planète - l'humain - après le minéral, le végétal, l'animal. L'homme est censé être beaucoup plus brillant, beaucoup plus utile et l'humanité est considérée comme le canal par lequel le plan de Dieu peut être manifesté sur la planète. Mais nous n'avons pas été capables de le faire parce que nous sommes plus orientés vers la matière que vers l'esprit. Le yoga est un état où la matière et l'esprit sont égalisés, de sorte que nous rayonnons et que nous transformons la matière en lumière et la lumière en matière. Lorsque des manifestations se produisent, c'est la lumière qui se manifeste dans la matière. De l'invisibilité à la visibilité, quand on fait descendre les choses, c'est de la lumière à la matière. De la matière à la lumière, c'est à nouveau un démat., une dématérialisation. Tout cela est possible dans l'état yogique. Nous ne disons pas que l'esprit est plus important que la matière. Nous ne disons pas que la matière est moins importante que l'esprit. Ils devraient être égaux. Ils sont égalisés tout comme nous disons, le père et la mère. C'est un état. C'est un principe féminin et masculin dans l'univers. Lorsque les principes masculins et féminins sont égalisés, c'est l'état idéal sur tous les plans d'existence. Et dans le septième plan, qui est physique, lorsque les deux sont égalisés, vous passez à un plan supérieur. Là encore, vous devez procéder à une égalisation. Ensuite, vous passez à un autre plan d'existence, plus élevé. C'est ainsi que le principe Père-Mère existe dans les sept plans d'existence et au-delà. Ainsi, l'un rencontre l'autre. C'est pourquoi nous rencontrons des niveaux. La femme et Du Sahasrara au Muladhara, à chaque plan d'existence, la matière et l'esprit sont égalisés de sorte que l'expérience optimale du plan soit acquise. Ainsi, lorsque nous parlons de saints, ils travaillent sur un plan différent. Ne pensez pas qu'ils ont dominé la matière. La matière existe aussi dans tous les plans parce que la matière racine, ce que nous appelons Mula Prakriti, que nous appelons la Mère Divine, existe aussi dans tous les plans. La matière, le matériel ne signifie pas seulement les richesses et les propriétés. C'est sur le plan physique. Les saints, eux, cherchent un champ d'action plus vaste pour aider les gens et ils sont moins nombreux. Ils sont une denrée rare au sein de l'humanité. Par conséquent, ils ont une valeur. Nous ne nions pas pour autant les richesses matérielles. Nous ne nions rien en la matière. Parce que la négation est une compréhension erronée selon la Sagesse de Synthèse. Nous devrions voir le caractère approprié de chaque chose et nous y référer en conséquence. Par conséquent, abandonnez l'idée que le matériel ou le terrestre est inférieur et que l'esprit est supérieur. Entre Shiva et Shakti, les deux sont égaux. Shiva et Parvati, Lakshmi ou Vishnu. L'auteur de la question est un Indien, c'est pourquoi je parle des principes masculins et féminins. Tout le problème de l'humanité est d'être incapable de trouver cette beauté de l'égalité entre les principes masculins et féminins. En soi, il n'y a pas d'équilibre homme-femme. Par conséquent, ce déséquilibre s'exprime également dans la société extérieure, l'un essayant de dominer l'autre et l'autre se méfiant du premier. Ainsi, lorsque vous comprenez vraiment la sagesse, vous restez des amis. Les hommes et les femmes restent des amis éternels. C'est ce que nous appelons Radha-Krishna. C'est la synthèse.

Pour ce qui est des religions, s'il vous plaît, sortez-en. Comprenez les principes tels qu'ils existent dans l'univers. Il y a des religions dominées par les hommes partout. Seul le Christ est vénéré. Aucune femme n'est autant encouragée. Plus tard, on a introduit Marie. Je ne sais pas jusqu'où les femmes sont encouragées dans le bouddhisme. Il y a tellement de choses qui sont arrivées où les hommes et les femmes ne sont pas traités de manière égale. Leur sagesse n'est pas complète. La matière et l'esprit ne sont qu'une dimension du principe masculin-féminin. Donc, essayez d'entrer en relation avec un homme ou une femme avec équanimité. C'est ce qu'on appelle le yoga. Samatvam Yoga Uchyate. Il est important que partout, avec tout, vous développiez ce type d'équanimité et que les deux principes soient en harmonie l'un avec l'autre, en vous et autour de vous. Ce n'est qu'alors que vous êtes une personne épanouie. Pas autrement.

Ensuite, il y a une question avec une belle présentation aussi, d'une dame de Majorque. Elle a également donné un schéma. Il se rapporte également aux trois noms, Narayana, Vasudeva et Vishnu. J'y reviendrai après avoir répondu à toutes les autres questions. Ensuite, il y a une autre question. Comment pouvons-nous utiliser plus précisément le mantra, encore une fois le même Narayanaya Vidmahe Vasudevaya dheemahi ensemble ? Comment pouvons-nous mettre ces trois mantras ensemble et les résoudre ? C'est une sagesse profonde et sûrement, j'y répondrai après avoir répondu à toutes les autres questions.

Puis vient une autre question. En 1998, lors du Guru Pujas de Vishakhapatnam, vous avez mentionné que Guru Purnima serait célébrée le jour de la pleine lune du Lion ou qu'elle était célébrée le jour de la pleine lune du Lion depuis 1995. Cela signifie-t-il qu'un Aditya spécifique a assumé plus de responsabilités ? Si c'est le cas, y a-t-il des indications de ces changements qui peuvent être interprétées pour une meilleure compréhension ? Oui, j'ai mentionné que le Guru Purnima, le festival des enseignants, que nous avons célébré à la pleine lune du Cancer, sera progressivement déplacé à la pleine lune du Lion. C'est un dicton dans les enseignements du Maître Djwhal Khul. A l'avènement du Kaliyuga, Guru Purnima a été fixé au mois du Cancer, dans le mois du Cancer. Vedavyasa est l'enseignant qui préside cette pleine lune pour donner la présence à tous ceux qui sont sur le chemin de la sagesse afin d'acquérir une meilleure compréhension de la relation avec l'enseignant et de la relation avec la sagesse. C'est la relation à l'enseignant et à la sagesse qui est contemplée pendant le mois du Cancer. Le Maître Djwhal Khul, dans ses enseignements, si je me souviens bien, en Astrologie ésotérique, a dit qu'à l'avenir, cette fête sera déplacée vers le Lion. Ceci pour des raisons spécifiques. Pour faire descendre la Hiérarchie dans une plus grande manifestation à travers la croix fixe et cela a eu lieu dans une plus grande mesure depuis 1995. C'est ce que j'ai mentionné. Donc, 1995 signifie que cela fait déjà 25 ans et que nous sommes dans la 26ème année.

L'année de la manifestation consiste à s'assurer que l'humanité s'aligne sur le plan afin que l'évolution qui est obstruée par l'humanité soit dégagée. Pour cela, le Lion est choisi et le Lion est le dirigeant. Jusqu'à présent, le travail est déplacé même sur les plans où les gouvernances ont lieu. Le Lion. Nous avons tant de nations dont le symbole est le Lion. Le Lion est le principe de la domination et donc, les gouvernants sont touchés par les énergies de la Hiérarchie en plus de toucher divers groupes d'aspirants. De plus en plus de travail léonin est manifesté à partir du festival du Lion. Et ces derniers temps, tous les Maîtres se sont également manifestés au cours du mois du Lion. Le Lion a sa spécialité. La raison pour laquelle j'ai dit cela, c'est que c'est déjà dit dans les livres du Maître Djwhal Khul afin que nous fassions attention au festival du Lion autant que nous faisons attention au festival du Cancer. L'idée est que la responsabilité est toujours là pour les personnalités. Nous sommes tous des personnalités dans lesquelles l'âme est emprisonnée. C'est l'état normal. Lorsque l'âme prend le dessus sur la personnalité, c'est un état d'initiation. Lorsque l'Âme préside à la personnalité et conduit le travail, c'est un connaisseur au travail. Lorsque l'âme est soumise aux exigences de la personnalité, nous sommes encore dans un état de disciple ou d'étudiant. Nous devons donc nous élever au niveau léonin pour diriger notre personnalité. Chacun d'entre nous a la responsabilité de

mettre de l'ordre dans sa personnalité et de la diriger. Pour cela, le meilleur mois auquel se rattacher est le Lion et le meilleur jour du mois est la pleine lune du Lion où l'on reçoit cette énergie. C'est pourquoi je l'ai suggéré en 1998. Depuis 1995, ce travail a été repris. En fait, en 1995, si vous vous souvenez bien, nous avons fait un séminaire ou une vie de groupe sur la pleine lune du Lion en Allemagne centrale et pendant toute la vie de groupe, il pleuvait. Cela signifie que nous ne sommes pas vraiment préparés à recevoir cette énergie. Pendant toute la vie de groupe, il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait. Rien. Cela montre seulement que nous ne sommes pas encore prêts à nous relier à la pleine lune du Lion, mais néanmoins, nous devrions essayer de travailler avec les qualités du Lion qui vous donne cette note clé de "Je me gouverne moi-même. Je laisse les autres diriger". C'est la note clé du Lion. Je me gouverne moi-même. Je laisse les autres se gouverner eux-mêmes. Je ne laisse pas les autres me diriger et je ne les dirige pas. Les gens sont désireux de diriger les autres. Mais ils sont rarement aptes à se gouverner eux-mêmes. Un homme qui ne peut pas se gouverner lui-même ne peut pas gouverner les autres. C'est une nuisance pour l'autre. C'est pourquoi le Lion est considéré comme une plateforme de base sur laquelle le système d'autogestion doit être établi et s'assurer que vous ne gouvernez pas les autres. Vous pouvez être amical avec les autres. C'est pourquoi les enseignants ont également adopté des modes de fonctionnement différents.

Les membres de la Hiérarchie depuis très, très longtemps, l'ont fait. Ils restent amis. Sahana vavatu. Laissez-nous être protégés. Sahanau bhunaktu. Profitons ensemble. Saha Veeryam karavaavahai. Travaillons ensemble. Apprenons ensemble. Tout est ensemble, même entre le professeur et l'étudiant. Ces enseignants autoritaires, ils sont Poissons. Les gens qui sont autoritaires, ils sont tous très Poissons. Ils ne vont pas très loin. Par conséquent, cette dimension a été donnée à cette époque. Je l'ai mentionnée mais elle a été mentionnée il y a longtemps par le Maître Djwhal Khul. Alors s'il vous plaît, notez que la personne qui a soulevé cette question devrait penser à se gouverner elle-même d'abord. Si les autres veulent être dirigés par eux, oui, soyez amicaux et guidez-les. Ne les dirigez pas, car diriger est considéré comme une qualité bestiale dans la voie de la hiérarchie. Personne ne devrait diriger l'autre parce que chaque âme est autant un Fils de Dieu que toute autre âme. Si quelqu'un veut un conseil de votre part, donnez-lui un conseil. Sinon, restez amical. N'essayez pas de vous imposer. N'essayez pas de vous imposer. N'essayez pas d'influencer les autres. Vivez simplement heureux et si quelqu'un se sent à l'aise avec vous, partagez votre sagesse avec lui. C'est la voie à suivre. Donc, c'est une question.

Une autre question est que le Maître a mentionné dans l'un des discours de Merry Life que les chakras évoluent vers le lotus lorsque les enseignements de la sagesse sont suivis et pratiqués. Ces chakras et ces lotus sont deux choses différentes. Chakras signifie qu'ils sont des roues. Un chakra est une roue. Il a un mouvement circulaire. Si vous connaissez la loi de l'économie qui est donnée dans le livre Traité sur le feu cosmique, vous ne vivez que dans cette énergie et continuez à vous déplacer uniquement dans cette énergie. Vous ne laissez pas une autre énergie entrer en elle, la soutenir, la compléter ou se déployer. Les énergies circulaires vivent à l'intérieur. C'est comme se déplacer dans des cercles. Même cycle, même cercle, même jour, encore le même jour, encore le même jour et la même semaine, le même mois, rien de nouveau pour les personnes qui ne permettent pas aux énergies supplémentaires d'entrer et de s'élever. Les prières sont censées être édifiantes. Mais si vous ne savez pas comment faire les prières, cela devient une activité circulaire et une activité monotone. L'économie signifie que, dans le cadre de ce que vous connaissez, vous continuez à faire tout le temps. Comme si vous aviez, disons, 1000 euros comme revenu mensuel à vie. Il ne s'améliore pas. C'est le même revenu à vie. Donc, dans le cadre de ce revenu, vous devez vous adapter en permanence. Mais la situation de vie exige un peu plus d'argent parce que les coûts ne cessent d'augmenter et que vous n'avez aucun moyen d'augmenter vos revenus. Lorsque vous n'avez pas les moyens d'augmenter vos revenus, comment pouvez-vous faire face à l'augmentation des coûts ? Alors, vous réduisez, vous réduisez, vous réduisez vos dépenses. Vous réduisez. C'est aussi la théorie

de l'économie. Réduire les désirs en fonction de la masse monétaire que vous avez. L'économie est fondamentale, mais lorsque vos revenus augmentent, vous pouvez également vous développer de différentes manières, de multiples manières. Comme c'est le cas avec l'argent, c'est aussi le cas avec les énergies. Si vos énergies sont complétées, vous êtes en mesure de faire beaucoup plus de choses et d'acquérir beaucoup plus d'expérience. C'est ce que l'on appelle le déploiement de l'énergie circulaire en une énergie spiralée.

Une spirale, elle est aussi circulaire mais à chaque fois elle remonte. Ainsi, année après année, nous pouvons nous considérer comme grandissant, non pas dans notre forme mais dans notre conscience, lorsque nous sommes capables d'acquérir de plus en plus de connaissances et de manifester ces connaissances dans nos pensées, nos paroles et nos actions. C'est ce qu'est la deuxième loi. La deuxième loi est de monter - attraction et répulsion. C'est comme ça. Attraction et répulsion, vous montez, vous descendez, vous montez, vous descendez. Monter signifie entrer dans un autre plan d'existence. Ne pas toujours voir les choses du même plan d'existence. Les gens veulent comprendre que la sagesse reste sur le plan mental. C'est un peu raisonnable. Les personnes au niveau émotionnel ne devraient pas essayer d'entrer tout de suite dans la sagesse. Ils devraient mettre leur esprit en ordre. Ils devraient être principalement basés sur le mental, plus de penseurs, moins d'émotion. Les personnes émotionnelles peuvent rester avec le sixième rayon et gagner lentement la dimension du mental, un mental stable. Tant que l'esprit n'est pas stable, vous ne pouvez pas penser à la Sagesse. Et quand vous entrez dans le plan bouddhique, c'est comme un fonctionnement intuitif.

Vous comprenez les choses si facilement que les choses se révèlent d'elles-mêmes. C'est pourquoi la compréhension des gens qui lisent des livres est différente selon leur état de conscience. Est-ce dans le plan émotionnel ? Est-ce dans le plan mental ? Est-ce dans le plan mental supérieur ou dans le plan bouddhique ? Ce n'est pas parce que nous connaissons la langue que nous pouvons comprendre ce que disent les écritures. Tout dépend du plan de conscience dans lequel on se trouve. Ainsi, les chakras sont un état où vous êtes toujours dans le même état . Il y a dix ans, la façon dont vous parlez, la façon dont vous agissiez, la façon dont vous pensiez entre dix ans et maintenant, s'il n'y a pas de changement en vous, cela signifie que vous vous déplacez de façon circulaire, juste circulaire. Vous tournez en rond, en rond, en rond et en rond. Si vous continuez à tourner en rond, en rond, en rond, vous ne parcourez aucune distance, n'est-ce pas ? La distance peut être couverte si vous pouvez sortir de cette activité circulaire. C'est l'enfermement dont vous souffrez. Donc, vous devez adopter certaines méthodes pour vous élever. Les pratiques que nous pratiquons devraient élever les chakras afin que les énergies qui circulent aient tendance à se déployer, à se déployer. Le déploiement est un processus de libération du conditionnement existant et de rapprochement vers une compréhension plus élevée.

Si, en nous, les chakras, un par un, ne se déploient pas, comment se connectent-ils ? Comment se connectent-ils ? C'est comme avoir une énorme ligne de chemin de fer, disons du nord au sud. Vous avez construit la gare. Vous savez que vous avez des gares partout, mais il n'y a pas de voie ferrée pour se connecter. . Nous avons construit d'énormes routes, n'est-ce pas ? Pour quoi faire ? Pour relier les villes. De ville en ville, nous nous relierons par les routes. Imaginez une situation où vous avez les meilleures villes mais elles ne sont reliées par aucun moyen. Elles ne sont reliées par aucun moyen. A quoi cela ressemble-t-il ? Si la ville du sud, disons Munich, n'est pas reliée à la ville de Hambourg, vous êtes là, ils sont ici et il n'y a pas de connexion. Prenez les sept plans d'existence que nous avons en nous comme sept lieux de lumière. Ils doivent être connectés. Ils ne peuvent être connectés qu'en transformant les chakras en lotus. Les lotus vont se déployer et projeter les énergies dans un plan supérieur. Là, ce plan est à nouveau stimulé, ensuite, ensuite, ensuite, des centres supérieurs aux centres inférieurs, des centres inférieurs aux centres supérieurs, un grand pont doit être construit. Une autoroute doit être construite. C'est ce qu'on appelle le chemin. Ce chemin est possible lorsque les centres éthériques sont tous connectés. Et la connexion se fait par le

déploiement de ces chakras, mais si ces chakras sont comme les membres de notre groupe qui ne sont pas connectés les uns aux autres...

Vous voyez, il y a un groupe mais les membres n'ont pas de relations entre eux. Peut-on appeler ça un groupe ? Il y a sept membres dans votre système. Tout est sept, non ? Donc, s'ils ne sont pas connectés, tout reste inchangé. Si trois personnes ne sont pas capables de se connecter, où est la question de la connexion de sept personnes ? Les connexions, ce sont les dimensions du yoga et les pratiques qui y sont liées. Ainsi, le développement des chakras devrait se produire pour que les chakras soient connectés. Lorsque les chakras sont connectés par les lotus, l'Anthahkarana est construit. Pas autrement. Sinon, ils sont tous des îles. Même notre activité, nos pratiques spirituelles ne sont pas intégrées dans notre vie quotidienne. Nous la gardons séparée, la vie mondaine est séparée. Dans notre activité de vie, tout est séparé, séparé, séparé. Mais au moins, nous nous rendons compte que tout est relié par le courant sous-jacent d'une conscience et par le principe pranique. Le principe pranique et le principe de conscience doivent être considérés comme les ponts qui relient. Nous devons travailler avec le principe pranique et le principe de conscience qui relient l'ensemble du système. Lorsque cela est fait systématiquement, les chakras se transforment en lotus et lorsque les lotus sont formés, l'Anthahkarana est construit. Pas autrement ; il n'est pas construit. Il reste dans les livres. Il reste aussi dans notre esprit mais pas dans notre système.

La question porte donc sur les lotus et les chakras. Je ne comprends pas quelle est la différence de fonctionnement et d'objectif lorsque les chakras sont des roues d'énergie qui, d'après ce que j'ai compris, reflètent les glandes du corps physique et captent le prana qui est ensuite distribué aux glandes reflétées. Lorsque les chakras sont convertis en lotus, quel est l'impact de la fonction des chakras en tant que lotus ? Quel est l'impact différent, s'il y en a un, sur le corps physique lorsque les chakras sont des lotus ? Je veux dire, y a-t-il une différence entre les chakras et les lotus et alors comment faisons-nous l'expérience ?". Cette pratique, ce qui est tout dit au fil des ans sous la forme des yoga sutras, asana, pranayama, pratyahara, dharana. Ce sont les étapes qui sont expliquées à maintes reprises mais rarement pratiquées. C'est rarement pratiqué. Vous devriez être capable de vous asseoir au centre de vos sourcils avec votre principe de pulsation, en y restant stable, ce qui vous permettra de faire l'expérience de la lumière. Pour cela, un certain nombre de séminaires sont donnés. Une variété de présentations sont données uniquement pour transformer les chakras en lotus. Lorsque vous faites cela, les connexions se produisent à l'intérieur et alors la lumière brille et vous gagnez une énorme compréhension, vous allez de l'avant et vous construisez votre vie d'une manière qui vous rend heureux et qui rend heureux votre entourage. Cela devrait être la compréhension liée au chakra et aux lotus. Lorsque les chakras se transforment en lotus, ce qui se passe est ce que j'ai dit dans la Balance ou Aditya Tvashta. Tout a été préparé dans l'ordre. Tvashta a tout préparé dans l'ordre. C'est une question de notre relation avec lui par laquelle ils se transforment. C'est la beauté de Tvashta. La Balance, présidée par Tvashta, vous donne une clé.

Sortez de la passion. Adoptez la passion de la sagesse plutôt que la passion de la forme. La beauté de la forme doit être remplacée par la beauté de la sagesse. Alors vous gagnerez un pas vers la construction du pont. C'est la Balance. La Balance est une énergie sortante. Elle sort successivement et construit tous les plans de l'existence. Chaque jour, lorsque nous nous réveillons, nous nous extériorisons. Notre énergie est extériorisée quand nous nous réveillons et elle va dans l'objectivité. Nous ne savons pas comment revenir à la subjectivité. La plupart d'entre nous ressentent une grande difficulté à travailler avec le pranayama. Il est très difficile pour les gens de revenir en eux-mêmes. Se tourner vers l'intérieur est devenu difficile parce que vous ne l'avez pas appris. Vous avez seulement appris à sortir. Vous n'avez pas appris à rentrer. Si vous entrez, pour entrer, vous devez adapter votre vie objective afin de ne pas être trop attiré par la vie objective. Si vous êtes excessivement attiré par la vie objective, que pouvez-vous faire dans cette objectivité ? Tout doit être construit dans la subjectivité. C'est une activité du Temple, une activité secrète, une activité intérieure.

Le temple est le corps humain. Il y a sept lumières à l'intérieur. Alors, tournez-vous vers l'intérieur. Quand tu te tournes vers l'intérieur, la Balance est une obstruction. C'est le problème. Pour aller vers l'extérieur, la Balance est excellente. Elle est dans l'objectivité. Elle a une porte qui s'ouvre sur l'extérieur. Pour entrer, il faut trouver une autre porte. Pour entrer, il faut trouver une autre porte. Une porte de sortie. Une porte d'entrée. Nous parlons de se rapporter aux narines, d'aller à la respiration, d'aller au cœur. C'est ainsi que vous devez entrer. Le plexus solaire. Il a 360 degrés ; il peut sortir, mais pour entrer ? Vous devez entrer par les narines, par l'air, aller au centre du cœur et ensuite construire le côté intérieur de l'être. Pour cela, la chose fondamentale est de réduire votre vie objective à une vie décente et confortable. C'est tout. Il n'y a pas de fin à cela. Trop de confort, comme l'a dit l'un des membres, vous empêche de faire des choses significatives. Construire du confort, du confort, du confort, du confort. Nous construisons tellement de confort sur la planète et nous ne sommes pas encore dans le confort. La façon dont nous construisons les maisons, la façon dont nous construisons les villes, tout cela est plein de confort. Et tout ce confort ne nous donne pas de confort parce que le confort ne vient pas de l'arrangement extérieur mais de l'arrangement intérieur. Un ermite vit dans un endroit très simple, avec tout le confort, mais sans le confort extérieur. Nous connaissons ces histoires d'ermes qui vivent dans la simplicité. Nous construisons tellement de confort et ce confort est une obstruction pour nous. Pourquoi ce confort ? C'est une passion, la passion de la Balance. Et la passion... vous voyez tant de passion arriver dans le... tant de passion sur le globe. Tout est construit d'une manière, dans des formes qui sont pleines de beauté. Une belle forme vous attire, sans aucun doute, mais si vous êtes avec la passion, la beauté de la forme, c'est une chose. Si vous êtes avec la passion de la forme, vous êtes coincé avec l'extérieur. Si vous êtes avec la passion de la Sagesse, vous êtes libéré de la forme. C'est pourquoi la clé de la Balance est de passer de la passion de la forme à la passion de la sagesse.

Voyez-vous, quand les Grecs avaient la passion de la sagesse, ils s'élevaient à de grands sommets. Les Grecs, lorsqu'ils avaient la passion de la sagesse, ils s'élevaient à de grands sommets, mais ils sont tombés dans la beauté des formes, la passion des formes, Cléopâtre venant à Rome, entraînant les conséquences nécessaires, n'est-ce pas ? Vous voyez, ce sont tous des principes éternels. Si vous tombez pour la forme, vous êtes dans un état de conscience inférieur. Si vous vous laissez séduire par la sagesse, vous entrez dans un état de conscience supérieur. Entre voir un programme de divertissement ou un séminaire de sagesse ou lire un livre ou un roman, il y a une différence dans votre état d'esprit. N'est-ce pas ? Il existe toutes sortes de livres. Il y a aussi des livres venant des Maîtres de la Sagesse. Où est votre passion ? Où se trouve la clé ? De même, dans chaque facette de la vie, dans l'objectivité, l'objet est plein de beauté parce qu'il a été créé par la nature. Il y a tant de beauté. Il y a des montagnes, il y a des vallées fluviales, il y a des bords de mer. Il y a beaucoup d'endroits sur le globe que vous pouvez visiter et où vous pouvez vous sentir bien. Mais il n'y a pas de fin à cela. Il n'y a pas de fin à cela. Donc, si vous allez de plus en plus dans l'objectivité, vous réalisez rarement que subjectivement, tout cela est... tout cela peut être lié et vous pouvez acquérir la compréhension liée d'une manière plus profonde. Donc, c'est là que la Balance doit être fermée. C'est ce que nous répétons souvent dans nos cours. Il devrait y avoir une limite à la Balance. Vous ne pouvez pas laisser la Balance se développer énormément. Elle obstrue le chemin. Donc, tu modères tes désirs. Vous vous assurez que votre vie objective est systématisée, que vous trouvez du temps pour les pratiques de yoga ou les pratiques de disciple qui sont essentiellement la méditation, l'étude de la sagesse et le service. Si vous ne trouvez pas de temps pour le triangle fondamental, vous ne pouvez pas dire que vous avez fermé votre activité de la Balance.

Vous voyez, les activités lucratives sont éternelles. De même, en gagnant des contacts dans le monde, vous pouvez continuer à gagner une reconnaissance sociale en vous mettant en relation avec des hommes de pouvoir, des hommes riches, des hommes qui comptent. Lorsque vous faites cela, vous êtes toujours invité partout. Vous êtes invité partout et vous devez y aller. Si vous avez trop de

parents, vous êtes invité à des fêtes. Si vous avez trop d'amis, on vous invite à des réceptions. Il y a toujours un événement ou un autre. Donc, vous êtes toujours attiré dehors, vous ne pouvez pas faire vos pratiques. Cela ne devrait pas arriver. C'est pourquoi, à partir du discipulat, vous devez décider de la quantité d'activité extérieure que vous devez avoir, où vous devez fixer des limites. C'est là que l'anneau-passe-pas vous aide. Saturne vous donne un moyen de fixer un thème selon lequel le moment est venu de faire ceci et je m'assure de faire mes pratiques fondamentales régulièrement, c'est essentiel. Et puis il y a les activités non essentielles. Il y a des obligations dans la vie que vous devez remplir. En plus des pratiques fondamentales, vous êtes en relation avec les obligations. Plus que cela, il n'y a que la socialisation. Ainsi, vous devez faire une analyse ABC de votre activité quotidienne et arrêter la croissance du principe de la Balance qui vous conduit à l'objectivité. Lorsque cela se produit lentement, cela vous permet d'entrer en relation avec les pratiques que nous ne cessons de suggérer dans nos enseignements. En fait, nous ne pouvons pas faire le nombre de pratiques, la variété de pratiques qui sont suggérées au cours de toutes ces années. Nous continuons à les suggérer parce que si quelqu'un ne fait pas une chose, il fait au moins une autre chose.

Il y a tellement de pratiques. Fondamentalement, elles sont très peu nombreuses, si vous vous reliez au pranayama, c'est tout. Vous êtes à l'intérieur. Il vous conduit vers le côté intérieur de votre être et vous met en contact avec le côté intérieur à partir duquel vous pouvez commencer à travailler avec Anthahkarana. C'est tout ce qui doit être fait. En faisant cela, nous construisons le temple intérieur. Pour cela, c'est là que les lotus continuent à se produire. Les chakras continuent de céder et nous travaillons avec le principe pranique et l'associons au principe de conscience. Ensemble, ils constituent l'âme. L'âme n'est qu'une unité pulsante de la conscience. Par conséquent, l'âme peut être réalisée en travaillant avec le principe de conscience ou avec le principe de vie. Si vous n'êtes ni l'un ni l'autre, vous ne pouvez rien faire. Se contenter de ramasser quelques concepts mentaux et se sentir ensuite heureux, c'est comme des enfants qui jouent avec des jouets. Il y a tellement de jouets pour les enfants, ils continuent à jouer avec les jouets. La plupart des étudiants continuent de jouer avec les concepts. Ils connaissent certains concepts, ils continuent à jouer avec, mais ils ne les prennent pas en compte et ne les transforment pas. La réalisation ne peut se faire que par des transformations. Et la transformation exige une transmutation. Transmutation, transformation et transcendance, voilà la voie. Tout ce travail est à l'intérieur et ce travail doit commencer avec la Balance en lui fixant une limite. C'est là que Vritra intervient. Fixez une limite à votre activité objective et trouvez de plus en plus de temps pour l'activité subjective. Les heures de sommeil sont également utiles pour l'activité subjective, ce qui signifie que vous n'êtes pas dérangé pendant les heures de nuit, mais ne dormez pas toute la nuit. Ce n'est pas le but. Le but est de se relier à l'intérieur. Les pratiques de méditation doivent fonctionner à l'intérieur, tout comme les prières que nous faisons. La plupart d'entre elles doivent être vues de l'intérieur. Les principes planétaires doivent être vus de l'intérieur. Les 12 signes solaires doivent être vus de l'intérieur.

C'est à cela que nous arrivons, maintenant, que nous essayons de voir le zodiaque. Tout dépend du numéro six, du numéro douze et du numéro quatre. Ayant juste introduit le sujet, nous en restons là pour aujourd'hui et entrons dans ce concept sublime de Narayana, Vasudeva et Vishnu. Narayana, le nombre note est 4. Le nombre est 4-Narayana. Dans toutes les théologies anciennes, on dit que le nom de Dieu est composé de 4 lettres. Et dans le Sanatana Dharma, dans le système védique, il est appelé Narayana. Dans l'ibis, il y avait aussi un mot à 4 lettres. Si nous arrivons à cela, c'est une autre dimension. Le chiffre 4 est la clé du chiffre. Le bleu de l'espace est la couleur et son fonctionnement est l'involution et l'évolution. Involution et évolution. Il n'y a pas de limites ou de frontières. On dit que c'est un cercle sans bord. Une roue sans bord. Vous voyez dans les mains de Vishnu une roue, il n'y a pas de bord autour d'elle. Il n'y a pas de circonférence autour d'elle. Il n'y a pas de cercle autour d'elle. Elle est illimitée. Ce caractère illimité est une autre dimension de Narayana. Le reste a des circonférences mais pas Narayana. C'est au-delà. Il est bleu. C'est 4. De même, vous avez Vasudeva

dont le nombre est 12. 12 Adityas. 12 signes solaires. 12 pétales du lotus que nous appelons le lotus du cœur. Tout cela concerne Vasudeva que je vais expliquer.

Puis nous avons le 6, le nombre 6 qui a les 6 centres en nous. Om Vishnave Namaha. Ce sont les variations du même bleu et ensuite il se détaille en beaucoup de choses. Narayana, Vasudeva, Vishnu. Vishnu est planétaire. Vous pouvez le prendre dans le sens d'une énergie pénétrante, le système planétaire entier. Vasudeva est le plan solaire entier et Narayana - Cosmique et au-delà. Comme cela, en trois étapes, l'au-delà descend et en trois étapes encore, il revient à son état originel. Narayana, Vasudeva, Vishnu. C'est ce que nous avons expliqué en détail, car il y a tellement de dimensions. De temps en temps, ici et là, certaines choses ont été dites. Je vais essayer de faire en sorte que tout soit mis dans un seul ordre et de donner l'ensemble de la chose dans un ordre tel qu'il s'établisse en nous. C'est très bien établi dans le Seigneur Maitreya. Il est établi dans les Maîtres de Sagesse parce que le principe de Narayana est l'ultime. Nous avons donné ces mantras au cours des premières années et les 12 travaux d'Hercule s'y rapportent également. Tout ce qui concerne le zodiaque concerne Vasudeva et le centre est dans le cœur.

Je vais vous dire les détails. Alors, on passe. C'est un sujet énorme. Je vais commencer d'une manière que je ne connais pas encore car je dois trouver une commande pour vous la présenter. Savoir est une chose. Le présenter d'une manière par laquelle vous le comprendrez et essayerez de le pratiquer est une autre chose. Donc, nous commençons par le... où je commence, je vous le ferai savoir. Je ne sais pas encore car chacun est un concept énorme mais je vais essayer de faire simple et de vous donner pour que nous travaillions avec les six centres, nous travaillions avec les 12 signes du zodiaque et nous travaillions aussi avec l'énergie ultime à 4 lettres qui nous mène à ce que nous chérissons le plus - un état de libération. Alors, qu'il en soit ainsi avec nous. Dans ce contexte, la note donnée par notre sœur Isabelle était très pratique car elle semble avoir suivi les cours précédents d'une manière où ce qu'elle a présenté est très valable et je le présenterai également lorsque nous en parlerons.

Je vous dirai les détails. Donc, nous continuons. C'est un sujet énorme. Je vais commencer d'une manière que je ne connais pas encore car je dois trouver un ordre pour vous le présenter. Savoir est une chose. Le présenter de manière à ce que vous le compreniez et essayiez de le pratiquer en est une autre. Donc, nous commençons par le... où je commence, je vous le ferai savoir. Je ne le sais pas encore parce que chacun d'entre eux est un concept énorme, mais je vais essayer de le rendre simple et de vous le donner de manière à ce que nous travaillions avec les six centres, nous travaillons avec les douze signes zodiacaux et nous travaillons également avec l'ultime énergie à quatre lettres qui nous conduit à ce que nous chérissons le plus - un état de libération. Qu'il en soit donc ainsi pour nous. Dans ce contexte, la note donnée par notre sœur Isabella était très utile parce qu'elle semble avoir suivi les cours précédents d'une manière où ce qu'elle a présenté est très valide et je présenterai aussi cela quand nous en parlerons.

Ainsi, j'ai couvert toutes les autres questions. La seule question qui revient sans cesse est celle de savoir ce que je vais aborder le 23 octobre. Nous commençons par le 23 octobre et nous entrons également dans le Scorpion, mais l'Aditya lié au Scorpion est Vishnu. Donc, nous tombons aussi dans l'ordre de cette façon. Cela fonctionne bien. Je vous souhaite à tous le meilleur et pendant environ deux semaines, vous pouvez récapituler, faire le lien avec les choses autant que vous le souhaitez. Je me réjouis de vous revoir tous le 23 octobre. Namaskaram.