

Enseignements sur la Vie Joyeuse

Maître KPK

23 octobre 2021

Discours 43

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

YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=qfvFJ7IWE0A&list=PLsH2l6BIGH3b4sFdfDUvdUAlqVV8-JaSS&index=13>

Chaleureuses salutations fraternelles et bons vœux à tous les frères et sœurs qui participent à ce programme de Merry Life en ce samedi soir en Inde ou après-midi en Europe et matinée sur le continent américain.

Après deux semaines de vacances ou de jours fériés, nous sommes de nouveau ici pour poursuivre l'enseignement relatif aux Adityas. J'ai reçu de nombreux courriers m'encourageant à parler des Adityas. Les Adityas sont les gouverneurs de l'univers. Douze Adityas gouvernent les êtres solaires, ce qui signifie qu'ils sont les gouverneurs des soleils des systèmes solaires. Ils sont les soleils des soleils et leurs énergies nous sont transmises lorsque nous faisons l'expérience des énergies zodiacales lorsque le Soleil transite tout au long de l'année, un signe après l'autre. Nous faisons une humble introduction aux concepts d'Aditya et essayons de connaître les différentes dimensions du soleil à travers les douze signes solaires. Au-delà des signes solaires, il y a les dirigeants de ces signes solaires appelés les Adityas. Ils gouvernent les soleils, ils gouvernent des groupes de soleils. La qualité de douze les gouverne.

En parlant d'eux, nous sommes arrivés à un sujet sublime où j'ai entonné le fameux mantra "Narayanaya Vidmahe, Vasudevaya Dheemahi, Tanno Vishnuh Prachodayaat".

Cela a suscité un plus grand intérêt parmi les membres du groupe, et des questions ont été posées auxquelles je voulais répondre concernant Aditya Vishnu, qui préside le signe solaire du Scorpion. C'est une pure chance et une coïncidence que le soleil soit entré dans le Scorpion précisément aujourd'hui et que nous parlions aussi de l'Aditya du Scorpion. Cela nous donne une certaine satisfaction et nourrit aussi un peu notre personnalité. Notre fascination est renforcée par le fait qu'il y a une sorte de synchronicité, que nous traitons le thème d'Aditya Vishnu au début du mois du Scorpion.

Je récapitule. Pour le signe du Lion, l'Aditya est Indra. Pour la Vierge, l'Aditya est Vivasvan. Pour la Balance, l'Aditya est Tvashta et pour le Scorpion l'Aditya est Vishnu. Vishnu est l'énergie qui pénètre tout. Il imprègne. Sa nature est d'imprégner. Vishnu n'est pas seulement celui qui imprègne, Il a différentes dimensions que seul l'occultisme peut révéler et le Scorpion est le mois de l'occultisme. L'occultisme consiste à voir à travers ce qui est apparent. Ce que nous voyons est une chose. Ce qu'elle représente, la qualité de cette forme, la nature de cette forme, sa couleur, son son, son nombre, sa réponse, comment elle vient, ce sont toutes les dimensions intérieures de chaque forme.

Un morceau de charbon de bois et un diamant proviennent du même règne minéral, et pourtant ils présentent des caractéristiques très différentes. Il en va de même pour nous, nous sommes tous des êtres humains, mais chacun d'entre nous se comporte différemment. Pour chaque forme imprégnée de Vishnu, il y a trois dimensions : L'une est Vishnu, une autre est Vasudeva et la troisième dimension est Narayana. Il y a donc différentes dimensions par rapport à Vishnu, et comme vous le savez, il est impossible de tout comprendre de l'énergie fondamentale de la création. Elle a tant de manifestations à travers tant de modifications. C'est une tâche merveilleuse dont nous pouvons nous réjouir au lieu de nous perdre et de nous impliquer dans des choses mondaines inutiles. Nous ne pourrions jamais expliquer complètement une dimension liée au Divin. L'une de ces dimensions est Vishnu, Vasudeva, Narayana qui est un système en soi.

Au cours du mois du Scorpion, nous avons trois conférences au total, dans lesquelles je vais essayer de vous transmettre quelques dimensions à ce sujet. Il faut s'intéresser à ce sujet, y réfléchir en profondeur et essayer de le comprendre et d'en percevoir intuitivement les rapports.

Si c'est quand même un peu confus, il est toujours possible d'y revenir. Ce n'est pas parce qu'il y a une possibilité de poser des questions que vous devriez glisser dans ce catalogue de questions des questions auxquelles vous pouvez trouver la réponse vous-même.

Ce serait comme une boîte de réclamations ou de plaintes que l'on a installée dans les entreprises et dans laquelle les gens qui n'ont rien d'autre à faire placent ensuite des réclamations. Nous sommes des étudiants en occultisme. Nous sommes censés prendre les informations en nous, y méditer et voir comment nous pouvons trouver les liens. C'est cela l'occultisme. Nous devons les trouver en nous. Ensuite, nous les trouverons aussi chez les autres, nous les trouverons à l'extérieur. L'habitude des écoliers est de revenir immédiatement, de revenir à la charge avec des questions. Mais pour les étudiants en occultisme, ils doivent l'absorber, le mâcher, essayer de le digérer, essayer de comprendre et de trouver une meilleure synthèse des différentes dimensions. Au cours de ce processus, s'il y a une quelconque difficulté, oui, elle peut être résolue. C'est ce que nous essayons de faire

Je voudrais commencer par le mantra¹ :

¹ J'espère que vous avez tous reçu les documents qui ont été envoyés par voie électronique ce matin. Il est vrai que c'est un peu court maintenant pour pouvoir lire tout cela, mais cela doit être une base pour que vous puissiez mieux suivre cette présentation et la retravailler plus tard. Il n'est pas facile de présenter ces dimensions sous toutes leurs facettes, c'est pourquoi j'ai préparé ce document comme un guide.

Nârâyanâya Vidmahe
Vâsudevâya Dhîmahî
Tanno Vishnu Prachodayât

Narayanaya Vidmahe signifie que nous voulons reconnaître Narayana.

Et c'est pourquoi nous méditons sur Vasudeva – Vasudevaya Dhîmahî.

Puisse Vishnu nous initier – Tanno Vishnu Prachodayât

Avec ce mantra, nous nous adressons à la dimension de Vishnu et demandons sa grâce pour nous initier. Et pour cela, nous méditons sur Sa dimension supérieure, à savoir Vasudeva, et en méditant sur la dimension de Vasudeva, nous reconnaissons Narayana.

C'est la signification du mantra. Voyons-le simplement comme une compréhension de base. Il est un en trois et trois en un et est donc appelé le quatrième. Narayana est l'arrière-plan de tout, sur lequel il se projette en trois dimensions. Ses trois dimensions sont considérées comme cosmiques, solaires et planétaires. Elles sont appelées Bhur Bhuvah Suvaha - les niveaux d'existence qui sont tous imprégnés de l'énergie unique. Cette énergie, en tant que l'Un, se trouve au-delà des trois niveaux. Elle prépare la création, y entre, y réside et la maintient. Lorsqu'il prépare la création, nous parlons du Troisième Logos, lorsqu'il y entre et la maintient, Il est considéré comme le Deuxième Logos, et lorsqu'il planifie la retraite, Il est le Troisième Logos. C'est tout le fonctionnement de l'un-comme-trois. Même lorsqu'il se manifeste, Il se manifeste de trois manières - cosmique, solaire et planétaire. Systématiquement, il y a une manifestation et une dé-manifestation. Tout correspond à un ordre géométrique, comme nous l'avons appris d'Aditya Tvashta. Les choses se produisent dans un certain ordre, et sont retirées dans un certain ordre, puis amenées à se manifester à nouveau sous une forme appropriée et originelle. Cette beauté des manifestations, de l'obtention et du retrait a été reconnue par les voyants et nous a été transmise à tous comme un savoir.

Narayana est appelé l'Un au-delà du Trois, donc le Quatrième. Lorsque vous dessinez un triangle sur un tableau blanc ou noir, nous voyons le triangle, mais il y a déjà un arrière-plan. Où pourriez-vous dessiner le triangle s'il n'y avait pas d'arrière-plan ? Avec le tableau noir ou la feuille blanche, peu importe, il y en a quatre. Un se manifeste comme trois et entre en eux. C'est pourquoi, depuis les temps anciens, la plupart des théologies ont considéré que le nombre de Dieu ne pouvait être que le 4. Il existe de nombreuses façons de représenter la sagesse. Certains systèmes considèrent que le nombre de Dieu est zéro, d'autres attribuent à Dieu le nombre dix.

L'ancien temple d'Ibez en Atlantide avait le nom de Dieu avec quatre syllabes. Dans les systèmes aryen et védique, le nom de Dieu est également conçu en quatre syllabes : Na-Ra-Ya-Na. Et il y a une signification au fait que ce soit Narayana ou ces quatre syllabes. Pourquoi ne peut-il pas s'agir d'autres syllabes ?

La clé étymologique qui est donnée est : Na signifie Nada, rien, pas, néant. Ra- représente l'expression.

Du néant à quelque chose et à nouveau de quelque chose au néant, il y a un mouvement cyclique d'énergie comme cette création. Cette création est un processus continu. D'un côté, il y a l'expression du néant apparent à quelque chose. A partir de ce quelque chose, il y a l'expression successive de plans d'existence. Et puis il y a aussi, d'un autre côté, la dissolution de certains des plans qui ont vécu leur durée et puis autre chose va venir. Il y a manifestation d'un côté et dissolution de l'autre (même au niveau de l'atome) et entre les deux, nous voyons un univers apparent. Tout cela est en mouvement. Ce mouvement est appelé Ayana, le chemin cyclique.

Na-Ra-Ayana décrit le chemin cyclique de l'expression, de la croissance, de la floraison, du maintien, du retrait, puis de la disparition. Cela se produit de manière cyclique et le temps s'en charge. C'est pourquoi le temps est une dimension très importante dans la création. Nous vivons les saisons avec le printemps, l'été, puis vient la saison des pluies, vient ensuite le temps des fleurs et des fruits, puis l'automne et l'hiver. Sous les tropiques, il s'agit de six saisons, alors que dans d'autres endroits, ce sont quatre saisons au cours desquelles la nature bourgeoine, grandit, arrive à la floraison et produit des fruits, puis se retire. De la même manière, chaque espèce a sa croissance, puis son déclin, sa disparition et sa réapparition sous la forme d'une graine qui se développe à nouveau en un arbre. Toutes les espèces sont soumises à un processus cyclique et à l'expérience qui en découle.

Ce chemin éternel d'involution et d'évolution, de l'apparent néant à un univers pleinement développé, est ce qu'on appelle Narayana. C'est ainsi que les Védas parlent de Narayana. Tout est l'œuvre de Narayana. C'est le mouvement des eaux de l'espace car Nara signifie aussi eaux. Les eaux existent dans tous les plans d'existence et même dans les plans infernaux. Les eaux dans les plans infernaux sont appelées Paatala Ganga. Paatala signifie le septième plan souterrain que nous exprimons dans les écritures où seule l'obscurité prévaut. C'est le chemin des eaux. Narayana est le chemin des eaux et il a une qualité éternelle d'expression, de croissance et de pleine croissance, ensuite, il y a une récession graduelle puis une récession visible et finalement il y a une disparition pour une nouvelle apparition. C'est vrai pour nos vies aussi, comme nous l'avons exprimé à partir du père.

Il y avait différents plans de notre existence. Ce n'est pas parce que nous avons oublié tous les autres plans d'existence et que nous ne nous souvenons que du plan physique maintenant, que nous pensons que les autres plans n'existent pas. Mais la vérité est que les plans physiques dont nous faisons l'expérience ont un état antérieur, un état différent dans le ventre de la mère, et même dans le ventre de la mère, pendant ces neuf mois, du premier au neuvième mois, il y a un déplacement progressif ou une modification des plans d'existence.

C'est pourquoi, après neuf mois, vers le dixième mois, nous sortons de l'utérus, très délicats, très tendres, et par la suite, nous continuons à subir des modifications jusqu'à 21 ans pour nous solidifier comme nous le faisons aujourd'hui. Mais avant d'être ainsi solidifiés, nous étions tendres. Si vous voyez vos propres photos de bébé, vous avez l'air si tendre que vous ne pouvez pas croire que c'est vous, n'est-ce pas ? Une telle tendresse était même subtile auparavant et encore plus subtile. Ainsi, nous descendons progressivement de tous ces plans, vivons et revenons, revenons, revenons et revenons encore. Ce processus d'énergies est ce qu'on appelle Narayana. Nous devrions savoir que tout passe et qu'il y a des états à travers le cycle du temps et qu'il y a des hauts et des bas et des états où tout est normal, équilibré. Nous faisons l'expérience de tant d'états de conscience.

L'arrière-plan est ce que l'on appelle la qualité de l'énergie fondamentale ou primaire que nous appelons Narayana dans les Védas. Sa couleur est le bleu et le bleu a de nombreuses variétés. Il y a le bleu comme le noir, presque noir. Le ciel dans la nuit semble noir, mais il n'est pas noir. Il n'est pas noir. Même un jour de nouvelle lune, si vous sortez et restez dans un endroit en dehors de la ville, vous voyez déjà la lumière du ciel sur la terre. C'est une lumière très subtile, une lumière très transparente et une lumière très agréable aussi. Il y a tellement de variations de bleu. Il y a le bleu foncé. Puis il y a le bleu ciel. Il y a le bleu clair. C'est seulement en fonction du mélange de la couleur foncée que les changements se produisent. Les personnes qui travaillent avec les couleurs savent que le bleu est étroitement associé au noir. Si vous voulez rendre le bleu plus foncé, vous ajoutez du noir. Le bleu ne sort pas sans une certaine nuance d'obscurité.

Ainsi, les variétés de bleu sont considérées comme l'énergie de base. C'est pourquoi la mythologie indienne parle de Rama qui est bleu, de Krishna qui est bleu et ainsi de suite. C'est un état d'expression différent. Mais lorsque vous en arrivez à la base, celle qui a pour couleur le bleu, elle est

éternelle et elle est éternellement impliquée et évolue en donnant l'expérience nécessaire de différents plans d'existence à différents êtres. C'est ce que nous pouvons expérimenter à travers Aditya que nous appelons Vishnu.

Vishnu est considéré comme l'un des douze Adityas. Narayana est la base, le fondamental et c'est Lui qui descend en tant que douze Adityas, puis à nouveau en tant que Vishnu parmi les douze Adityas. Donc, ce que nous considérons ici, c'est Narayana, qui a douze dimensions en tant que Vasudeva et sa dimension en tant que Vishnu. C'est le thème avec lequel nous devons nous familiariser. C'est tout ce qui est dit dans la Bhagavata. C'est l'ultime écriture donnée par le grand sage Vedavyasa après avoir écrit tous les Puranas, classifié tous les Vedas, donné le Bharata et dans ce Bharata, il a donné la Bhagavad Gita.

À la fin de ses enseignements, sur les conseils du grand Maître Narada, il donne cette dimension de Vasudeva, à situer entre Narayana et Vishnu.

Narayana est le nom de Dieu en quatre syllabes qui est donné à tous sans exception. Même lorsqu'une personne meurt, on lui met dans la bouche une cuillère pleine d'eau avec un soupçon d'Ocimum Sanctum (Tulsi) et on dit : "Narayana, Narayana, Narayana", de sorte qu'elle passe paisiblement de l'autre côté. Lorsque des personnes m'envoient des e-mails concernant la transition d'un membre et me demandent de prier, je prie pour l'âme qui s'en va : "Narayana, Narayana, Narayana". Trois fois, c'est suffisant. L'âme continue à trouver son chemin. Ce n'est pas qu'elle va directement chez Narayana, mais elle est sur un chemin, et sur le bon chemin, et elle ne va pas se retrouver sur un autre chemin à cause de la confusion, de la peur, du choc et de tout cela.

Donc, Narayana, comprenez bien, est un nom qui a quatre syllabes. Il signifie le mouvement descendant et ascendant de l'énergie de base, sur la base duquel tous les niveaux d'existence se développent. Les êtres qui ont évolué se trouvent à différents niveaux d'existence selon leur niveau d'évolution et avancent toujours, à moins qu'ils ne commettent des actes répréhensibles. S'ils transgressent fondamentalement la loi, ils reçoivent une sorte de punition dans le sens où leur progression est stoppée pour un temps.

Narayana devrait donc être considéré comme l'alpha et l'oméga de tout. Il a des modèles de manifestation et ces modèles sont d'une grande importance. La sagesse nous enseigne que toutes les manifestations passent par des triangles. Le divin se manifeste à travers des triangles. Nous avons partout un réseau de triangles. Toute la création est construite selon le principe du triangle :

- Trayat trimshat sahasraani trayat trimshat shatani cha trayat trimshat cha devaanaam srishti
samshtaya phalakshanaha –

Tout se fait à l'aide du trois. C'est l'énergie unique qui était prête à construire cette création parce que les êtres qui étaient dans le pralaya le demandaient. Je ne vais pas entrer dans toute la sagesse maintenant, rappelez-vous s'il vous plaît ces concepts qui ont été montrés à différentes époques dans différents contextes, mais pour donner une dimension de Narayana, Vishnu et Vasudeva, je dois le mentionner à ce stade. Si je commençais à parler des processus de création que nous avons entamés il y a environ douze ans pour les groupes qui sont venus en Inde, nous n'arriverions plus à notre sujet d'aujourd'hui.

Pour comprendre : tout se passe en triangle, les trois manifestent le quatrième. C'est le tétragramme. La tétraktys ou le tétragrammaton (le triangle dans un carré) de Pythagore, le dodécaèdre des Grecs ou le dwa-dasha des Aryens, c'est la même chose. Dwa-Dasha signifie 12 - Dasha est 10, Dwa-dasha signifie deux et dix. Ainsi, lorsque l'Un se manifeste avec ses quatre qualités, il devient 12.

Je vais vous expliquer ce qui se passe ensuite. Vous pouvez le lire dans les documents que je vous ai envoyés. Lorsqu'un pralaya arrive, tous les êtres dans l'état actuel sont absorbés dans l'énergie de base, et cette énergie primordiale les contient en elle-même. Nous existons tous pendant le pralaya.

Et où cela se passe-t-il ? - Au cœur de l'Un cosmique. Et combien de temps y restons-nous alors ? - Nous voulons en ressortir. N'est-ce pas le cas ? Lorsque nous sommes dehors depuis longtemps, nous souhaitons rentrer à la maison. Certains mettent même des inscriptions "Home, Sweet Home" à l'entrée, parce qu'il est si agréable de rentrer à la maison ?

Mais si on doit tout le temps rester à la maison, comme dans le cas de Corona, nous voulons sortir. C'est la beauté des êtres. Si vous devez rester à la maison, vous avez envie de sortir. Si vous êtes dehors, vous voulez rentrer à la maison. Il faut dire que nous sommes de drôles de gens. Quand on nous offre une chose, nous en voulons une autre. Quand on nous offre cette autre chose, nous voulons encore l'autre.

Tout, au-delà d'un certain point, ne vous donne pas le contentement ou la satisfaction. Si, vous restez chez vous de votre plein gré, c'est une chose. Si vous restez chez vous de votre propre volonté, ce n'est pas inconfortable. Mais si on nous retient à la maison, nous sommes mal à l'aise. Ainsi, le Pralaya est une situation dans laquelle les êtres se retrouvent dans une sorte d'agitation. Ils demandent alors : " Nous voulons sortir. Nous voulons sortir. S'ils doivent sortir, une énorme création à sept plans doit être réalisée. Pour réaliser cette création, il y a un travail préparatoire au niveau du plan solaire et du plan cosmique. Il y a sept plans d'existence, puis les trois plans des trois Logos, puis la Mère. C'est pourquoi on dit que c'est un travail énorme. C'est en cela que l'impulsion de sortir, lorsqu'elle sort, est ce qui génère la volonté en vous. Lorsque c'est la volonté qui crée, c'est le temps qui crée. Au fur et à mesure que la volonté et le temps s'engendrent, la nature apparaît. Le temps, la Nature et ensuite la volonté forment un triangle dans lequel entre l'énergie de base, la quatrième. De même, elle crée un triangle et y entre. Il devient alors l'espace potentiel que nous appelons Mahat. Puis à nouveau, il se détaille en trois dynamiques, équilibre et inertie comme trois énergies différentes et à nouveau cette énergie y entre.

Ainsi, à chaque fois, trois naissent du quatrième et dans ce triangle, l'UN originel entre et manifeste quelque chose. Cette manifestation se poursuit toujours. A travers les triangles, l'UN originel se manifeste et le travail est effectué par le Quatrième.

L'Un à quatre syllabes est aussi appelé le 'quadruple bras'. Il a quatre bras, comme on le dit si bien, et les détails à ce sujet se trouvent dans le papier que vous avez reçu aujourd'hui. L'être à quatre bras qui travaille dans les triangles est ce qui est désigné par le tétragramme ou la tétractys ou le symbole de la pyramide. Tous ces symboles ne se rapportent qu'à lui. Tout cela est l'œuvre des Quatre et des Trois, et le produit est appelé Vasudeva, le Dieu à 12 dimensions. Chaque système a un dieu à 12 dimensions. Dwa-dasha, le nombre 12, et $12 = 4 \times 3$. Le travail triangulaire a pour effet de produire 12 dimensions différentes de l'Originel. Ainsi, Vasudeva agit sur le plan solaire par l'intermédiaire de tant de souverains, chacun avec des qualités différentes, qui engendrent les systèmes solaires.

La base du système solaire se trouve dans le centre solaire. Le centre solaire est composé de 12 groupes de systèmes solaires, et l'énergie de chaque dimension du dieu solaire nous est transmise par les 12 signes solaires.

Au cours d'une année, le Dieu Soleil nous touche avec ses 12 dimensions différentes et essaie de nous aider à grandir. Ce n'est pas seulement nous qui devons grandir, mais le système solaire tout entier. Les Adityas gouvernent les systèmes solaires, c'est-à-dire les groupes de systèmes solaires. Ils veulent aider le Soleil et, à travers le Soleil, ils veulent aider le système solaire et aussi les planètes et les êtres sur les planètes. C'est un très grand plan qui concerne l'ensemble du plan solaire, qui est le plan intermédiaire entre le cosmique et le planétaire.

Les Adityas, comme je l'ai déjà dit, descendent d'Aditi, la lumière originelle. Ils gouvernent tous les centres de lumière que nous appelons les soleils, ils gouvernent les dieux solaires. Et les dieux solaires gouvernent à leur tour les systèmes solaires. Le transit du soleil à travers le zodiaque nous

permet de bénéficier de ces différentes énergies. Au mois du Scorpion, l'énergie de Vishnu nous est transmise. C'est pourquoi ce mois est considéré comme le mois le plus sacré dans l'astrologie védique - Kartika. Les secrets du Scorpion ne peuvent jamais être totalement compris. Bien sûr, les secrets de chaque signe solaire ne peuvent pas être complètement expliqués, mais les secrets du Scorpion sont encore plus profonds. C'est pourquoi le Scorpion est destiné à des pratiques intérieures profondes. Toutes les pratiques intérieures sont des pratiques occultes. L'autre jour, j'ai vu une déclaration de Jésus le Christ : "Ne faites pas vos pratiques religieuses en public". N'exhibez donc pas vos pratiques religieuses en public. Rendez-les aussi mystérieuses, aussi occultes que possible. Pourquoi devriez-vous les afficher ? Ce qui doit être fait à l'intérieur doit être fait à l'intérieur, mais parce que vous êtes aveuglés, vous voulez que les autres sachent que vous êtes quelque chose et que vous êtes religieux. Ce sont tous des jeux de l'ignorance.

L'imprégnation est un concept formidable. Nous sommes tous coincés dans notre propre nature. Nous sommes coincés dans notre forme et ne pouvons pas nous déplacer au-delà. Nous ne pouvons rien percevoir qui dépasse notre propre forme. Lorsqu'une énergie nous traverse, nous ne pouvons pas ressentir le contact, à moins d'avoir un sens occulte. Cette perception extrasensorielle d'énergies subtiles n'est possible que pour ceux dont la conscience peut s'étendre au-delà de la forme. Mais nous sommes si profondément coincés en nous-mêmes que nous sommes presque prisonniers de notre cerveau et de notre colonne vertébrale et que nous ne fonctionnons que grâce aux pulsations de la vie et à la conscience qui y est associée. Vishnu est la clé qui permet d'ouvrir la colonne vertébrale et de laisser les énergies s'extérioriser. Vous connaissez peut-être une représentation dans laquelle Vishnu sort d'une colonne, mais Vishnu devrait en réalité sortir de notre colonne vertébrale. Lorsque ces six centres se transforment de chakras en lotus, et qu'ils sont reliés entre eux, nous pouvons faire l'expérience de l'expansion de la conscience en nous, et alors la pénétration se fait lentement, sans briser la colonne vertébrale. Il n'est pas nécessaire de briser quoi que ce soit pour que la conscience s'élargisse.

Il y a des voyants qui peuvent tout ressentir au loin. Ils sont assis dans les montagnes et peuvent savoir ce qui se passe dans le monde entier. Leurs énergies imprègnent la planète entière. Nous les appelons les Maîtres de la Sagesse. Ils pénètrent le globe entier, et ils sont nos modèles et aussi nos enseignants. Nous essayons d'adopter autant que possible la discipline qu'ils nous donnent, afin de provoquer un élargissement approprié de notre conscience, pour que nous puissions continuer à voir, à entendre et à ressentir. Depuis l'Inde, nous pouvons par exemple voir ou expérimenter tout ce qui se passe en Amérique ou en Europe. Nous devons nous fixer ces objectifs pour que notre conscience s'élargisse, nous ne pouvons pas nous contenter de nos prières routinières et de l'étude routinière des choses. La vie des grands êtres nous montre jusqu'où ils ont pu étendre leur conscience. Quoi qu'il se passe dans le prochain village, on le sait d'ici. C'est cela l'expansion. Vishnu réside dans la colonne cérébro-spinale, mais peu à peu, il provoque une forte expansion. Et donc nous disons "Tanno Vishnuh prachodayat" - Que Vishnu nous initie. Vishnu pénètre notre système.

Om Vishnave Namaha est composé de six syllabes qui se réfèrent aux six centres². Namaha sont deux syllabes, Vishnave sont trois syllabes – Om Vishnave Namaha sont six syllabes. Appliquez ces six syllabes aux six centres de votre corps et ressentez le bleu en vous, ce bleu clair agréable qui est presque blanc. Ressentez cela, car Vishnu est un Aditya, un dieu solaire. Remplissez-vous de l'ajna jusqu'au muladhara et récitez doucement le mantra. Pour cela, vous n'avez pas besoin de le

² Je ne parle pas ici dans l'ordre où je l'ai écrit. Ce que vous avez reçu n'est censé être qu'une information de fond, mais quand je parle, cela vient à sa manière.

prononcer, mais vous pouvez dire mentalement "OM Vishnave Namaha" de l'ajna au muladhara³. La clé numérique est le six, la clé de couleur est le bleu ciel et la clé sonore est Om Vishnave Namaha.

Réciter cela encore et encore pour que ces centres se connectent entre eux et se transforment en une guirlande de fleurs. C'est très important. Chez nous, ces six centres sont comme des îles et doivent être reliés entre eux. Ils produisent leurs propres sécrétions internes, appelées sécrétions endocrines, qui soutiennent notre corps. C'est une autre histoire. Mais lorsqu'ils se déploient, l'énergie primordiale qui est en vous s'exprime. C'est pourquoi le travail avec Vishnu est si important.

La discipline extérieure consiste à reconnaître que chaque forme sans exception n'est qu'une forme de Vishnu, car la création entière n'est rien d'autre que la forme de Vishnu. La toute première expression dans le Vishnu Sahasranama ou la toute première expression dans la Bhagavata est : Vishwam, Vishnuhu, ce qui signifie que l'univers entier - pas seulement notre planète, mais tous les systèmes solaires ensemble, donc la partie forme de l'univers - est Vishnu. La partie inhérente de l'univers, c'est-à-dire celle qui est inhérente à l'univers, est Vasudeva et la source pour les deux est Narayana.

C'est ainsi que vous devez en faire l'expérience. La forme, l'énergie qui demeure à l'intérieur de la forme et ensuite la base pour les deux - pour la forme et l'habitant, qui est Narayana.

C'est le mantra. Om Narayanaya Vidmahe, Vasudevaya Dhimahi.

L'énergie fondamentale que nous appelons Dieu peut être expérimentée par notre méditation sur Vasudeva, le Dieu à douze dimensions, et pour cela, il est fondamental que nous demandions à Vishnu de nous initier. Nous travaillons à cette fin avec les six centres. Tout le yoga n'est rien d'autre que de travailler avec ces six centres, d'adopter la discipline correspondante et de développer un mode de vie yogique afin que ces centres se déploient et se connectent. Lorsqu'ils sont déployés, on les appelle 'fleurs de lotus'. Lorsqu'ils ne sont pas déployés, on les appelle 'roues d'énergie', des énergies qui tournent en cercle. Si l'énergie se déplace en cercle, c'est une chose, un mouvement vers le haut où les lotus sont reliés entre eux en est une autre. Lorsque cela se produit, vos énergies s'étendent, et très loin. Cela se produit avec votre colonne cérébro-spinale comme axe et avec les centres qui s'étendent 'Side Ways'. Le Maître CVV nous donne le mantra : "Side Ways". Beaucoup disent simplement allègrement "Side Ways", mais qui sait ce que cela signifie ? J'essaie d'expliquer ces aspects dans ces trois classes, afin que vos énergies puissent s'exprimer dans l'environnement. J'ai également déjà donné cela dans le document, mais l'ordre est différent.

Le travail avec ces six centres est donc notre tâche fondamentale et ce que nous appelons 'l'initiation'. Il s'agit de l'initiation planétaire, pas de l'initiation solaire. Les initiations planétaires sont des initiations qui ont lieu dans votre corps, car votre corps est une planète. Tout ce qui a une forme est planétaire. Tout ce qui est au-delà de la forme a les dimensions de la lumière et est solaire. Tout ce qui est au-delà est cosmique. Nous sommes donc prisonniers de notre forme et nous voulons être dans la forme, mais nous voulons aussi sortir de la forme et acquérir des expériences plus grandes que ce que nous pouvons expérimenter à l'aide du corps. Les maîtres de la sagesse pénètrent la planète entière et en font l'expérience. Il y a des maîtres de sagesse qui ont fait des voyages intraplanétaires et des expériences interplanétaires qui ne sont pour nous qu'une sorte de rêve. Quand nous lisons cela, nous sommes tout excités, mais il y a des êtres qui en sont capables, et il y a des histoires sur la façon dont de grands êtres ont voyagé de planète en planète. Il y a des énergies qui nous viennent de Sirius, de la Grande Ourse ou des Pléiades, et il y a des êtres qui voyagent entre ces planètes. N'est-ce pas très intéressant ! Pour la conscience humaine, tout cela est possible, mais pour y parvenir, il faut d'abord passer par l'évolution planétaire en soi. Nous nous trouvons dans notre Muladhara ou sur le plan physique et dans le système planétaire, il y a sept niveaux. Sur le plan

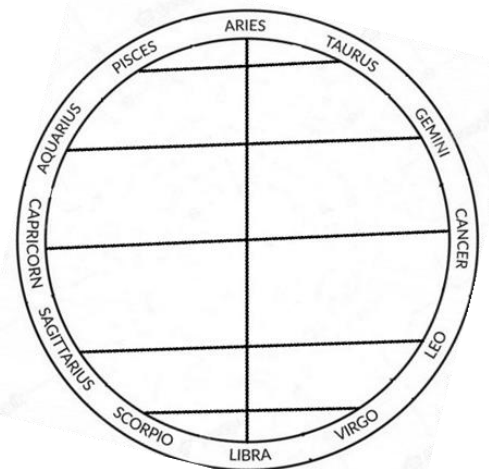
³ Pour savoir comment travailler avec un mantra, consultez le livre sur les mantras

solaire, il y a sept niveaux et aussi sur le plan cosmique - nous disons 3x7 - Trisaptaha samidhah kritaaha. Il y a un espace énorme pour l'expansion de notre conscience et les expériences qui y sont liées sont d'autant plus grandes. Nous, les humains, pouvons le faire, mais en comparaison, notre horizon n'est même pas aussi grand qu'une cacahuète, même pas aussi grand qu'un grain de moutarde, dit-on. Et nous nous contentons déjà d'une graine de moutarde, parce que nous ne voyons pas toute l'étendue du travail de la lumière et sa beauté. Le son et la lumière ont créé cet univers, et nous pouvons nous étendre à l'univers entier. Narada, par exemple, s'étend à l'univers entier, il est dans chaque plan d'existence. Le Seigneur Maitreya peut faire des voyages extraplanétaires, Sanat Kumara peut se déplacer entre les systèmes, et pourtant, par compassion, ils ont pris la responsabilité de nous aider.

Donc, si nous voyons que ce que nous réalisons en termes d'expansion est si minime par rapport à nos possibilités, il est clair que nous devons évoluer et faire beaucoup plus que ce que nous faisons actuellement. Le concept des adityas nous y aide. Un aditya gouverne un centre solaire. Il y a des adityas qui gouvernent un groupe de centres solaires. Nous essayons de nous connecter avec eux afin d'accroître notre compréhension et de prêter plus d'attention à ce qui doit être fait immédiatement pour nous.

Ce six est en fait douze, car il s'agit de six paires de signes solaires. Le zodiaque est en effet composé de douze signes solaires, mais en réalité, il y a six paires. Parmi ces six paires, une paire forme la verticale en nous. Pour les cinq autres paires, cinq se trouvent de chaque côté. Je demande à Sandeep de numéroter les pages. La conscience des nombres est la conscience la plus élevée, la plus parfaite. Ceux qui sont bons avec les chiffres ne font pas d'erreurs. C'est une autre dimension - le nombre, le son, la couleur, la forme sont à nouveau une dimension quadruple.

Ce graphique montre le lien entre les signes du zodiaque. Il est également donné comme une clé dans l'astrologie spirituelle du Maître EK. Il est donné par Madame Blavatsky dans le troisième volume de l'édition originale de la Doctrine Secrète. L'impression originale comportait cinq volumes et dans le troisième volume, nous trouvons ce schéma qui représente le lien. C'est la clé qui a été reconnue par Jésus-Christ pour qu'il puisse multiplier 5 pains et 2 poissons afin de rassasier tous ceux qui étaient venus sur la montagne des Béatitudes pour être instruits. Je vous ai donné l'explication de cette clé dans la Méditation occulte 88. Il y a toujours des explications dans les enseignements ou les livres, mais seule notre orientation nous permet d'établir un lien avec eux. Sinon, nous lisons en passant et rien n'est retenu. Aujourd'hui, un jeune homme m'a demandé comment on pouvait garder quelque chose en mémoire, car la mémoire se détériore très souvent. Lorsque nous nous occupons de plus en plus de choses matérielles au niveau de la pensée, la matière obscurcit l'esprit. La matière obscurcit la lumière. Plus il y a de pensées matérielles, moins la conscience fonctionne et plus on oublie.

Nous en revenons à la compréhension de Vasudeva et de Vishnu. Pour Vishnu, il s'agit de la lumière intérieure en vous, l'antahkarana. Dans tous les livres du Maître Djwhal Khul, il parle toujours de l'Antahkarana. Antahkarana signifie les outils intérieurs. C'est la respiration par laquelle vous entrez dans la pulsation, puis dans la pulsation subtile. Ensuite, vous vous déplacez de haut en bas dans la colonne vertébrale, ce qui vous permet de vous familiariser avec la lumière à l'intérieur. Plus vous avez le désir de travailler avec la lumière intérieure, plus vous appelez la lumière en vous. C'est pourquoi la lumière descend en vous et c'est ainsi que vous êtes initiés. Une intention sincère nous permettra de réaliser la lumière en nous. Lorsqu'elle se réalise, elle se propage de cinq façons. Vous

restez dans l'axe. Vishnu est l'axe, et l'expansion quintuple se fait à travers les cinq paires de signes du zodiaque qui sont données dans la représentation.

C'est pourquoi il est si important que vous travailliez avec Vishnu, car il vous initie. Et pour réaliser Vishnu, le plus important est que vous ne méprisiez aucune des formes que vous rencontrez. Sachez que chaque forme est une forme de Vishnu, car c'est la manifestation suprême, quelle qu'elle soit. De la conscience à la force et de la force à la matière, tout se condense. Cette densification s'est produite en trois étapes - cosmique, solaire et planétaire. On peut aussi dire que cela s'est produit en 21 étapes, mais on peut aussi dire que cela s'est produit en 49 étapes. Ce sont tous des détails, mais l'essentiel est que cela est passé d'un rien apparent à un quelque chose apparent. Cela se produit. C'est une solidification progressive, une densification, et finalement, cela devient le plan matériel, le plan physique. Maintenant, quand nous faisons ces exercices, nous essayons de nous libérer de la matière, mais nous ne nions pas la matière, nous pénétrons la matière. Cette pénétration se produit donc lorsque vous pensez à des niveaux supérieurs d'existence. Une fois que vous reconnaissez la forme comme Vishnu, ce qui est un principe fondamental dans la pratique du discipulat, vous pouvez rendre justice à toute forme - une forme qui est belle, une forme qui n'est pas belle, une forme qui est agréable, une forme qui n'est pas agréable, une forme qui est effrayante, une forme qui est très attirante. La forme en tant que telle, en tant que principe, est le mode de manifestation le plus élevé, la pénétration jusqu'au dernier point. Voyez Vishnu quand vous regardez une forme, et ne vous mettez pas à penser quand vous regardez une forme. Mais normalement, notre mental met en œuvre la capacité de discernement, puis il divise en formes qu'il aime et en formes qu'il n'aime pas. Et c'est ainsi que nous acceptons les formes que nous aimons et que nous rejetons les formes que nous n'aimons pas. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas ? Qu'est-ce que vous n'aimez pas, à part vos propres limites ?

Chaque limitation est un anneau de non-retour. Vous créez vos propres limitations et vous en souffrez ensuite. "Je n'aime pas cette couleur". Et pourquoi ? C'est une limitation en vous. Avec la couleur, il n'y a pas d'aimer ou de ne pas aimer. La couleur est neutre, n'est-ce pas ? "Je n'aime pas ceci", "je n'aime pas cela", on le dit avec une expression si expressive que c'est déconcertant pour un homme sage, car tout est divin, tout est divin. Que l'on aime ou que l'on n'aime pas, cela ne fait aucune différence. En vérité, c'est divin. C'est dans le but d'être exactement comme ça. Plus vous réalisez pourquoi les scorpions, les serpents, les cobras, les tigres et autres formes ont été créés, plus vous comprenez et voyez la grandeur de la création. Comme en haut, ainsi en bas. Tout ce qui est dans le ciel est fécondé sur la terre et la terre donne naissance à toutes ces formes. C'est aussi simple que cela. C'est pourquoi, en Inde, on demande à une femme enceinte de dresser une forme exemplaire et de la contempler encore et encore afin d'être fécondée par la beauté de cette forme. Ainsi, elle peut finalement donner naissance à un beau garçon ou à une belle fille. Ce sont toutes des pratiques. Les formes ne doivent donc pas être méprisées, mais vues comme Vishnu. C'est le principe de base sans lequel Vishnu ne peut se réjouir de vous. Si vous lisez avec Google l'histoire d'Ashtavakra, un grand voyant, vous pouvez voir l'importance de la forme. La forme en elle-même est une dimension de la divinité, et vous devriez être capable d'y voir Vishnu, de vous souvenir de lui, quelle que soit la forme sous laquelle vous le voyez, que ce soit un chien ou un cochon, ou même un moustique ou un cafard ou un papillon ou une chenille. Nous sommes tellement ignorants que nous ne pouvons pas voir cela et nous rejetons même les formes normales si elles ne nous correspondent pas. Pour faire plaisir à Vishnu, il s'agit de noter dans un premier temps qu'il dit : "Je suis la forme, ne me rejetez pas. Comment cela s'accorde-t-il si vous me vénerez d'un côté et me méprisez de l'autre ? Qu'est-ce que c'est que ça ?" Je L'adore, et s'Il s'approche de moi, je Le gifle et Il s'en va. Le rejet ne nous mène donc nulle part. La capacité d'assimiler et d'intégrer est une dimension importante de la sagesse.

Donc, Vishnu nous donne cette extension dans le Dieu à douze dimensions, qui est Vasudeva, qui est en nous et autour de nous. Il est celui qui habite en nous - Vasudeva signifie 'celui qui habite'. Dans ce verre par exemple, Vishnu est la forme du verre et Vasudeva est ce qui est à l'intérieur. Et il n'est jamais vide, même si je bois toute l'eau. Une partie est de l'eau, une partie est du néant apparent, mais c'est appelé Vasudeva. Tout est rempli de Vasudeva et c'est la beauté de la 2e dimension de la divinité, que tout ce qui a une forme est rempli de Lui. Il a créé la forme, il l'a remplie. C'est comme si on fabriquait une coupe/un récipient avec de la glace et qu'il y avait à nouveau de la glace dans ce récipient. C'est juste un autre état d'existence, mais c'est juste CELA. C'est cela, Vasudeva. Il pénètre tout. Cette pénétration est infinie et incompréhensible⁴. Il n'est pas facile de comprendre Vasudeva. Il est partout autour de vous - au-dessus de vous, en dessous de vous, à votre droite, à votre gauche, à votre est, à votre ouest, au nord, au sud. C'est pourquoi on dit aussi que c'est une croix tridimensionnelle. En dehors de tous les concepts qui existent, IL est en nous et imprègne tout ce qui nous entoure. C'est Vasudeva. Et il est omniprésent. C'est en Lui que nous nous déplaçons tous, c'est en Lui que nous vivons tous et c'est Lui qui vit en nous. C'est Vasudeva et ce Vasudeva est omniprésent et omniscient et il a un œil vigilant. Lorsque vous êtes en difficulté, vous recevez de l'aide d'un étranger comme si de rien n'était. La personne qui vous a aidé ne vous connaît pas et vous ne la connaissez pas, mais grâce à elle, vous recevez immédiatement de l'aide lorsque vous êtes en crise. Cela peut être en cas d'accident ou de perte de votre portefeuille ou de votre passeport, pour ne citer que quelques exemples.

Il y a tellement d'exemples de Vasudeva. Lorsque j'ai voyagé en train avec ma famille de la Suisse vers l'Espagne en 1989, nous étions quatre membres de la famille. J'avais tous mes passeports sur moi et le train a traversé la frontière entre la Suisse et l'Espagne. Il y a eu une gare où, tout à coup, quelqu'un m'a très gentiment pris mon sac, dans lequel se trouvaient tous mes passeports et le peu d'argent que j'avais sur moi. En une fraction de seconde, c'était fait et on se retrouve sans passeport dans un endroit inconnu, avec une autre langue, c'est-à-dire qu'on ne peut demander de l'aide à personne et que le peu d'argent qu'on a s'est envolé alors qu'on a sa femme et ses deux enfants avec soi. Que faire maintenant ? On est complètement désemparé. Le soleil venait de se lever et j'ai regardé vers l'est en disant : "Je me rends, je suis désemparé. Il n'y a que toi qui puisses m'aider maintenant". Ma femme et moi étions un peu inquiets de toute cette histoire et nous avons cherché le sac partout, mais j'étais presque sûr de l'avoir déposé à côté de moi. Un jeune homme était venu avec un manteau et l'avait posé exactement à cet endroit en disant qu'il aimerait s'y asseoir. J'avais répondu : "Un passager a déjà pris place ici. Elle est juste allée aux toilettes et va revenir". Il m'a dit : "Excusez-moi", et a enlevé son manteau, et en même temps que le manteau, il avait aussi, avec beaucoup de tact, enlevé son sac. C'est la seule raison pour laquelle il avait déposé son manteau sur mon sac. J'ai essayé de le retrouver, mais il avait disparu sans laisser de trace. Vous voyez, quand on est impuissant, on ne peut que demander de l'aide au divin intérieur en récitant le mantra de Vasudeva : Om Namō Bhagavate Vasudevaya.

Vasudeva est le Dieu qui réside en nous. Maître Djwhal Khul parle du Dieu 'immanent'. De notre compartiment, quelqu'un s'est approché de nous et nous a demandé : "Avez-vous perdu quelque chose ?" "Oui, mon sac". "C'est un sac noir ? Il est là-bas, sur le seuil du compartiment, près de la porte". Je me suis précipité et j'ai vu qu'il s'agissait effectivement de mon sac, et que tous les passeports étaient encore à l'intérieur. C'est tout. L'argent n'est pas un problème, cela peut revenir, mais sans nos passeports, c'est l'enfer en Europe pour nous, Indiens. En outre, un programme énorme nous attendait. Quand j'ai ouvert les passeports et que j'ai vu que tout était en ordre, j'ai dit : "C'est Vasudeva" ! C'est ainsi que nous allons tous vivre l'une ou l'autre expérience. Ce n'est pas comme si le dieu ou la forme que vous avez vénérée venait à vous, car il est déjà là. Il est très attentif, et si vous êtes en accord avec Lui, il vous aide, l'aide venant souvent de sources inconnues ou de

⁴ Je vous renvoie ici à des indications explicatives dans ce que je vous ai fait parvenir.

personnes inconnues. Il se peut que nous cherchions de l'aide quelque part, mais l'aide vient d'une toute autre direction. Il est merveilleux de regarder et de découvrir comment, dans notre vie, l'aide est venue de manière tout à fait inattendue ou de sources tout à fait inattendues. Nous plaçons peut-être nos espoirs dans une certaine direction, mais la solution vient ensuite par un tout autre chemin et parfois, l'aide ne vient peut-être pas du tout. Et cela aussi fait partie des dimensions de Vasudeva.

Vasudeva est donc une dimension grandiose qui nous pénètre. Pour s'attirer les faveurs de Vasudeva, il est recommandé d'avoir la discipline de voir la diversité dans le comportement des différents êtres. Chacun se comporte différemment. Il n'y a pas deux êtres qui se comportent de la même manière. Que chaque comportement soit agréable ou désagréable pour nous est une autre dimension. Nous sommes tous très différents, et pourtant il y a quelque chose de commun en nous. Pourquoi ne pas voir la différence comme une diversité et reconnaître la beauté de la diversité ? Cela réjouit l'énergie que nous appelons Dieu. Le Dieu immanent, comme nous disons, est très heureux quand vous ne jugez pas les gens. Cela ne peut pas faire partie de notre conscience de dire : cette personne est bonne, cette personne est mauvaise, cette religion est bonne, l'autre religion est mauvaise, etc. N'évaluez pas, ne jugez pas ! Les évaluations montrent votre incapacité à comprendre la diversité. Pour les sept couleurs, il y a des gens qui disent : "Non, non, telle ou telle couleur est mauvaise". Ce que vous considérez comme mauvais n'est pas mauvais en tant que tel. Elle a un sens et un but, et dans d'autres endroits, cette couleur est peut-être très appréciée. Il y a des gens qui portent des vêtements noirs pour des raisons religieuses ou lors d'un deuil. Il y a des gens qui portent beaucoup de rouge, d'autres ont une préférence pour le jaune et d'autres encore préfèrent une autre couleur. Voyez cela comme une diversité, mais ne portez pas de jugement. Les mots "ceci est bien, cela est mal" doivent être retirés de votre psyché, car les choses autour de vous se déroulent selon un plan que vous ne pouvez pas reconnaître. Il y a des gens que vous aimez et d'autres que vous n'aimez pas, il y a des endroits que vous aimez et d'autres que vous n'aimez pas, et il y a des événements que vous aimez et d'autres que vous n'aimez pas. Et alors ? C'est ainsi que vous le vivez. Il y a une diversité d'expériences, mais ne jugez pas les gens. C'est ainsi que les Avatars se manifestent.

Quand le Divin venait en tant que Rama ou Krishna, ils ne jugeaient jamais. Ils ont simplement fait ce qui devait être fait. C'est tout. Pourquoi ce jugement supplémentaire ? Jésus le Christ a dit très clairement : "Ne jugez pas", car le jugement ne fait que montrer à quel point vous ne comprenez pas. Observez, prenez note et n'essayez pas de commenter, de critiquer ou de juger, afin que votre propre énergie ne stagne pas. Votre évaluation est un autre anneau qui ne me dépasse pas. Le voisin que vous n'aimez pas, le pays voisin que vous n'aimez pas, ce sont des limites que vous créez. C'est ce qui se passe en politique, où l'on n'est jamais en guerre qu'avec ses voisins, car les combats lointains sont coûteux. Les combats avec le voisin sont vieux comme le monde, il suffit de penser à l'Inde-Pakistan, à l'Argentine-Brésil, au Mexique-États-Unis ou à la Corée du Sud-Corée du Nord, qui ne sont pas d'accord entre eux. C'est seulement le voisin avec lequel on n'est pas d'accord parce qu'il est important, les autres ne sont pas importants.

Alors pourquoi ces différents ? Laissez-les vivre comme ils l'entendent. Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre à notre manière et de manière pacifique ? Au moins les personnes occultes, ou celles qui se considèrent comme des disciples occultes, devraient voir le jeu divin dans tous ces conflits et ne pas prendre parti en disant : ceci est juste et cela est faux. Nous voulons que la paix l'emporte, nous voulons que la raison l'emporte. C'est tout. Nous ne prenons pas parti pour un quelconque isme. Nous ne nous rangeons ni du côté du capitalisme, ni du côté du communisme, ni du côté du socialisme, car tous les ismes sont esclaves de l'argent. C'est pourquoi nous ne nous orientons pas vers cela et disons : "Que la raison règne en nous tous".

Ainsi, si nous voulons atteindre la dimension de Vasudeva, qui nous offre la véritable libération et l'expérience de la beauté de Dieu, nous devons commencer à voir la diversité dans ce jeu plutôt que de la juger. Tout comme vous aimez un aigle, vous devriez aussi aimer un cobra, car ce ne sont que

deux énergies apparemment opposées qui cohabitent tout à fait pacifiquement dans les niveaux supérieurs. Ce n'est que sur les plans inférieurs qu'il y a toutes sortes de problèmes. Voyez, le véhicule de Vishnu est l'aigle et son lit est un serpent, ils sont donc là, ensemble, n'est-ce pas ? Et il n'y a pas de problème. Le problème se situe aux niveaux inférieurs, et plus précisément chez nous, qui sommes coincés dans des charges mentales. Pour se débarrasser de ces charges mentales, on nous donne le culte de Vasudeva (Vasudeva Upasana), où l'on cesse de juger. On arrête de juger et on fait son travail. On ne juge pas une autre personne, un autre groupe, une autre nation ou une autre race, on ne juge rien. C'est beau de ne pas juger. Nous le savons tous, mais nous ne le pratiquons pas, nous jugeons par pure habitude. Inconsciemment, nous rejetons une partie et nous acceptons une autre partie, au lieu d'accepter une chose dans sa totalité. C'est pourquoi la vénération de Vasudeva en général échoue. Lorsque vous pratiquez ce Vasudeva, le plan du temps vous amène généralement dans votre vie des personnes qui ont des points de vue différents des vôtres, des personnes qui vous sont très proches. Que faites-vous alors ? La plupart des conjoints des étudiants occultes ne sont pas d'accord avec ces pratiques, n'est-ce pas ? Ils viennent alors me voir et me disent : "Maître, tu sais, mon mari...". Oui, c'est ton mari. C'est à travers lui que Vasudeva est à l'œuvre. Si vous êtes capable d'accepter un homme qui n'est pas acceptable pour vous, vous avez reçu la bénédiction de Vasudeva. De même, si vous pouvez accepter une femme qui semble inacceptable, vous recevez la bénédiction de Vasudeva. Jusqu'à ce que votre non-acceptation soit complètement éliminée, Vasudeva commence à travailler sur vous. C'est une grande initiation et vous voyez le sens et le but de la présence de cette personne autour de vous et des difficultés qu'elle vous cause. Toutes les difficultés viennent à vous uniquement pour que vous puissiez apprendre à dissoudre vos limitations par rapport à l'autre personne. Nous connaissons tous, par exemple, la situation où nous voulons une place précise dans un train ou un avion et où nous obtenons toujours le contraire. Nous cherchons quelque chose, et quelque chose d'autre vient à nous - que ce soit une personne, un événement, un objet, n'importe quoi. Cela arrive généralement surtout à ceux qui travaillent dans l'occultisme.

L'idée est que vous devriez être en mesure d'accepter ce qui est désagréable, de travailler avec, de l'accepter et de le neutraliser. Si cela ne vous dérange plus, la situation change également. Lorsque la personne qui vous a dérangé ne pèse plus sur votre psychisme, elle disparaît de votre vie. Si elle disparaissait avant, vous n'auriez rien appris de plus. Dans la relation entre l'épouse et le mari, entre le patron et l'employé et dans tout ce que nous faisons dans la vie, nous rencontrons souvent des contraires. Et la plupart du temps, nous nous demandons : "Pourquoi cela doit-il m'arriver ? Pourquoi seulement à moi ? Oui, seulement à toi, parce que tu dois surmonter cela. C'est déjà la question elle-même qu'il faut surmonter. Il y a tant de choses dans la vie que nous n'aimons pas. Toutes nos aversions sont les angles, les coins et les bords que nous devons arrondir. Ainsi, lorsque nous voulons absolument faire quelque chose, un obstacle quelconque se présente définitivement et nous devrions alors comprendre pourquoi il en est ainsi. Nous devrions être en mesure d'accepter également l'autre dimension au lieu de dire : " Enlève toi de là ". La vie vient comme un paquet, et ensuite l'idée est que l'on s'arrondit dans chaque dimension. On cherche un siège très confortable, mais d'une manière ou d'une autre, on finit par s'asseoir sur une chaise qui n'est pas du tout confortable. Si on ne le cherche pas, on obtient parfois un siège très confortable. Par 'hasard', nous obtenons des choses qui nous sont agréables, et par 'hasard', nous obtenons aussi des choses qui ne nous plaisent pas. Prenez-les comme ils viennent. Cette dimension est celle de Vasudeva, qui travaille 24 heures sur 24.

C'est donc la deuxième dimension que nous devons apprendre - à accepter les choses comme elles viennent, à travailler avec elles et ensuite à rester neutre dans chaque situation. Ne vous réjouissez pas lorsque vous obtenez ce que vous voulez, et ne déprimez pas lorsque vous n'obtenez pas ce que vous voulez ou lorsque vous obtenez ce que vous ne voulez pas. C'est un jeu avec votre psychisme.

Au cours de sa vie, chaque personne développe sa propre psyché à partir de ses propres expériences, avec des dimensions qui sont en harmonie avec la nature et d'autres dimensions qui ne le sont pas.

Lorsque vous travaillez avec Vasudeva, il veut que vous vous arrondissiez, il veut un développement complet, un développement enthousiaste pour vous. C'est ainsi que le Maître CVV l'a donné - un développement complet. Ce sont toutes les dimensions de la synthèse. Certaines personnes écrivent de la main droite, d'autres de la main gauche. La plupart écrivent de la main droite, et si un enfant commence à écrire de la main gauche, on le force immédiatement à écrire de la main droite. Cela signifie que celui qui l'oblige à le faire est inhumain. Juste parce qu'on est plus âgé et plus fort, on a imposé à l'enfant quelque chose qui ne correspond pas à sa nature. Mais cela laisse des dégâts dans son système cérébral. Chez certains, l'hémisphère droit du cerveau est plus actif, chez d'autres, c'est l'hémisphère gauche. Celui qui a compris la psychologie peut très bien gérer ces choses. Ce sont nos propres conceptions stupides que nous essayons d'imposer aux autres. C'est exactement ce que font les religieux et tous ceux qui pensent savoir. Ce faisant, ils créent une énorme confusion. Une personne qui écrit naturellement de la main gauche a l'hémisphère droit de son cerveau actif. Une telle personne est très intuitive, très intuitive, et crée toujours des surprises dans ses actions. Un gaucher a des idées non conventionnelles, car il ne pense pas dans le cadre habituel. Si quelqu'un a de telles dispositions, pourquoi détruire cette capacité qu'il a ? Nous le faisons parce que nous pensons que nous savons mieux. Il s'agit d'une autre dimension. Alors, laissez les choses se faire et observez-les. Ce sont toutes des dimensions que Vasudeva nous donne. La plupart des gauchers au tennis ou au cricket réussissent mieux que les droitiers. Il y en a beaucoup qui écrivent de la main droite et de la main gauche, et cela signifie que leur conscience ou leur attention est beaucoup plus développée. Pourquoi je dis cela, c'est qu'on préfère l'un à l'autre. Nous plantons peut-être un manguier sur notre terrain parce que nous voulons des mangues - l'homme travaille toujours pour lui-même. Ce qui est beau, c'est que l'arbre développe de plus en plus de branches vers le voisin. L'arbre est sur notre terrain, mais les mangues sont pour le voisin, parce que la maison fait de l'ombre et que les rayons du soleil tombent plus sur la partie de l'arbre dont les branches poussent vers le voisin, et alors l'arbre pousse aussi plus de ce côté. Avec de tels nombre d'arbres, les mangues sont pour les voisins. C'est ainsi que cela se passe dans la création.

Observez donc et voyez comment c'est. C'est la beauté de Vasudeva, qui dit : "Ne dérangez rien. Tu viens juste d'arriver, la création était déjà là avant toi". Il y a une méditation occulte - la création est apparue bien avant toi. Tu es arrivé bien plus tard, comme un gendre. Tu veux changer le système dans la maison de ton beau-père. N'est-ce pas audacieux ? Si vous le faites, vous créez votre propre destin. Ne changez rien. Voyez comment vous pouvez vous y adapter et agissez en conséquence. Soyez un Romain à Rome, soyez un Anglais en Angleterre et un Indien en Inde. Comment Gandhi est-il devenu le Mahatma ? Il est revenu et est devenu un vrai Indien. Nous ne sommes pas des Indiens. Il s'est intégré à l'esprit de ce pays, peu importe comment il s'habillait, il s'est adapté jusqu'à ses vêtements. Et à qui nous adaptons-nous ? Chez nous, il y a le dicton 'Mera joota hai Japani - mon pantalon vient d'Angleterre, mon chapeau d'Amérique'. Nous avons tellement d'influences différentes, donc nous sommes globaux, et nous ne sommes pas non plus un modèle, mais un amalgame.

Vasudeva est le vrai discipulat, après avoir travaillé avec Vishnu. Après cette expansion, nous nous trouvons dans un champ plus vaste et une plus grande diversité, où l'on ne peut pas construire de structures parce qu'elles sont déjà là. Nous devrions savoir ce qu'il en est et agir en conséquence. Il y a des gens qui pensent pouvoir mettre en place des structures, mais il y a déjà une structure. Elle se crée d'elle-même si l'on participe simplement à ce qui se passe. Lorsque le World Teacher Trust a été créé, un membre a demandé : "Comment voyez-vous le World Teacher Trust dans 25 ans ? Et le Maître EK a répondu : "Tout dépend de ce que vous serez aujourd'hui et demain. Vous commencez à faire quelque chose, puis ce qui doit arriver se produira. Cela viendra. Que se passe-t-il si on n'a

qu'une idée et qu'on ne fait rien ? L'état de Vasudeva, le plan solaire est un grand champ magnétique. Si vous prenez de la poussière de fer, que vous la mettez sur un papier et que vous déplacez un aimant sous le papier, la poussière de fer se déplace selon certains schémas. Sur le plan solaire, il existe déjà des structures dans lesquelles vous êtes attirés. Ne les dérangez pas. Vous êtes trop petits pour les perturber. En vous accordant aux schémas qui existent dans le plan solaire, vous vous accordez avec eux et vous obtenez le confort nécessaire, la connaissance et même d'autres expansions. Le champ d'action des vrais disciples est donc de pouvoir vivre quotidiennement selon le plan.

Le plan n'est pas imaginé, ni même concevable, même les meilleurs voyants ne peuvent l'imaginer. Au fur et à mesure qu'il se manifeste, ils apprennent à s'y adapter. Ils ne s'attardent pas sur ce qui s'est passé hier, avant-hier et avant-avant-hier. Ils ne pleurent pas sur le lait renversé. Ils ne sont pas fous au point de penser à ce que sera l'année prochaine, à ce que sera l'année d'après, à ce que sera 2024, à ce que sera 2030. C'est une façon folle de voir les choses, ce n'est pas faire des disciples. Vivez maintenant et faites ce qui doit être fait maintenant. Le plan est déjà en cours de réalisation. Alors qu'il se manifeste, il se révèle à nous de minute en minute. Pourquoi se projeter dans l'avenir ? Pourquoi regarder dans le passé ? Krishna nous enseigne de manière très fondamentale : gataasoon agataasoonscha naanushochanti panditaaha - ceux qui s'attardent dans le passé et/ou se projettent dans le futur sont inaptes, car ils ne participent pas au plan de la vie qui se développe éternellement. Il en va de même pour Vasudeva. C'est pourquoi les Maîtres de la Sagesse s'attendent à tout expérimenter minute par minute et ne font pas de prévisions. La projection est une pratique qui consiste à manquer le présent et à ne pas faire ce qui doit être fait maintenant. Si l'on rate le présent, on passe constamment à côté de ce qui se passe. C'est comme si quelqu'un attendait un train sur le quai de la gare, que le train arrivait et repartait, et qu'il continuait seulement à attendre le train.

Le champ de Vasudeva est un champ magnifique dans lequel vous rencontrez les énergies au-delà de la forme. Il y a la beauté au-delà de la forme et la beauté dans la forme. Les gens peuvent percevoir la beauté dans la forme, mais il y a aussi une beauté au-delà de la forme qui peut être expérimentée. Ces dimensions sont révélées lorsque Vishnu est ravi et pour qu'il soit ravi, la pratique de base du yoga doit être accomplie.

Nous sommes souvent trop ambitieux, nous voulons tout savoir et nous ne faisons rien. Mais ceux qui ont fait quelque chose l'ont transmis. Ils peuvent donc le faire aussi et atteindre cet état de joie ou de bonheur que nous vivons actuellement.

La première étape est donc Vishnu, la deuxième étape est Vasudeva – nous disons "Vasudevaya Dhimahi - nous méditons sur Vasudeva". Nous devons vraiment être très attentifs et voir le comportement des différents êtres, et pas seulement des humains. Il y a tant d'êtres et tous se comportent différemment. Une mouche se comporte différemment d'un moustique, un cafard diffère d'une chenille. Chaque espèce a son propre mode d'action. Chaque arbre, chaque graine porte en lui un plan et pousse donc à sa manière. Nous faisons simplement ce qui doit être fait, et le plan trouve sa propre expression. Le plan entier est contenu dans la graine et il y a en nous le plan d'être une réplique de la Personne cosmique. Ce plan est inscrit en nous. Nous devrions le laisser se produire plutôt que de le manipuler. Notre problème, c'est que nous pensons pouvoir 'faire' et que nous nous y prenons généralement de la mauvaise manière. Le principe du lion s'applique ici : je me gère moi-même. Je laisse les autres se gérer. Ne décidez pas des autres, laissez-les faire. Ils font leurs propres démarches. Ne donnez pas de conseils sans avoir été consulté, c'est une sorte de maladie dont souffrent les gens. S'ils vous posent des questions, ne manquez pas de leur donner des conseils. Dites ce que vous en pensez, mais n'affirmez pas que c'est exactement comme ça. Il peut en être autrement.

Indépendamment des milliers de concepts de sagesse, nous devons aussi accueillir ces dimensions de Vasudeva et Vishnu, car elles sont destinées à être utilisées au quotidien. Être disciple dans la vie quotidienne signifie que vous êtes toujours en train de pratiquer. C'est ainsi qu'elle est donnée, et ce sont toutes des choses que vous ne comprenez pas si vous ne vous y ouvrez pas intérieurement. Pour cela, le mois du Scorpion révèle de plus en plus de choses, et de plus en plus profondément, à mesure que vous allez plus loin à l'intérieur. C'est pourquoi ce concept de Vishnu a tant de profondeur jusqu'à la source. Et c'est pourquoi ce mois est considéré comme le mois le plus sublime, au cours duquel les gens se retirent de l'activité objective et deviennent de plus en plus actifs dans le côté subjectif de leur être. Cette disparition est un concept du Scorpion. Pour un symbole, il y a une manière de travailler avec le symbole - avec la couleur, le son, le nombre - et d'acquérir la connaissance correspondante, à condition que vous soyez à l'intérieur et que vous vous entraîniez à voir comment c'est. Si vous commencez à voir comment c'est, vous verrez aussi comment ça devient. Si vous regardez vers l'est, vous pouvez voir la beauté de la nuit qui devient le jour. On ne peut jamais décider : "C'est le point où le jour est devenu". C'est un changement tout à fait graduel dans lequel la nuit devient le jour devant vos yeux. La nuit devient le jour et le jour devient la nuit. C'est évident. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a tellement de dimensions.

Continuez donc à développer ce discernement. Le discernement est le mot qui doit être enregistré pour la pratique de cet Aditya. Nous disons :

Let the Soul control the outer form and life and bring to light the love that underlies the happenings of the time. Let vision come and insight.

« Que l'âme dirige la forme extérieure, la vie et tous les événements, et qu'elle mette en lumière l'amour qui est à la base des événements du temps. Que la vision intérieure et le discernement apparaissent ».

Comment le discernement peut-il venir ? Si notre vision est si superficielle, si notre compréhension est si superficielle, nous ne voyons même pas ce qui est à l'extérieur. La sagesse dit : "Regarde à travers le visible dans les couches invisibles. Et c'est exactement ce que fait le huitième signe solaire du Scorpion et l'Aditya qu'est Vishnu, car il pénètre, pénètre, pénètre, pénètre, il pénètre tous les niveaux. Vous connaissez l'histoire du Seigneur qui, lorsqu'il était un petit garçon, avait été prié par le roi BHALI de faire un vœu. C'est ainsi que le petit garçon demanda au roi BHALI trois pieds de terre qui devaient être mesurés à ses pieds. Le roi lui accorda ce souhait et le garçon grandit et devint énorme. Avec le premier pied, il couvrit toute la terre et le ciel, avec le deuxième pied, il couvrit le plan solaire et avec le troisième pied, le plan cosmique. C'est l'imprégnation de Vishnu qu'il vous donne lorsque vous entrez dans votre propre être.

Je m'arrête là et nous allons continuer et je vais vous donner les dimensions astrologiques par rapport à Vishnu et Vasudeva et les combinaisons qui agissent au niveau de Vasudeva. Juste pour information, et quand on se connecte à ces informations, notre conscience passe inconsciemment dans une autre dimension. On est soulevé hors de l'environnement et dans des mondes inconnus et des dimensions inconnues. C'est déjà quelque chose pour la conscience, car cela touche à des choses qui n'étaient pas connues auparavant. C'est là que la sagesse intervient. Le Vishnu Purana est un énorme Purana. Je voudrais vous montrer quelques dimensions ici et là. Plus tard, vous devrez trouver votre propre chemin de l'intérieur.

Je vous remercie tous.

Namaskaram