

Enseignements de la Vie Joyeuse
Dans le cadre du 26ème Master CVV Gurupujas à Mysore (discours 1)
Maître KPK
20 novembre 2021
Discours 46

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

YouTube:

Début du discours @ 1:30:25

[https://www.youtube.com/watch?v= QF_wpQ_N1o&list=PLsH2l6BIGH3Z61YaO3mTCLqRi78wGFbDq&index=4&t=5755s](https://www.youtube.com/watch?v=QF_wpQ_N1o&list=PLsH2l6BIGH3Z61YaO3mTCLqRi78wGFbDq&index=4&t=5755s)

Audio: non disponible pour le moment

Mes chaleureuses salutations fraternelles à tous les frères et sœurs qui sont réunis cet après-midi, ce soir, de différents endroits à l'occasion des célébrations de Master CVV Guru Puja.

Des groupes sont essentiellement rassemblés à Mysore. Ils sont rassemblés en Inde dans divers endroits. Ils sont également réunis en Europe, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Et devant moi, il y a des frères et des sœurs réunis essentiellement pour faire l'expérience de la présence du Maître unique que nous appelons de différents noms. L'idée est d'expérimenter la présence et de ressentir la célébration nécessaire. Chaque fois que nous sommes en relation avec les différentes dimensions du Divin, il y a une grande célébration dans notre propre être. La félicité de cette célébration pousse les êtres à se relier encore et encore à la source de tous les êtres. Et c'est CELA que nous appelons de différents noms et c'est le Grand Être. Cet Être est expliqué de diverses manières, uniquement pour entrer en relation, ressentir sa présence et sortir de ses propres limitations. Tous les êtres sont limités, quel que soit le plan dans lequel ils se trouvent. Il n'y a qu'un seul Être illimité qui inspire et expire la création. C'est une chance pour nous qu'aujourd'hui nous parlions de la dimension ultime de cet Être que nous appelons Narayana. Je vous ai parlé de Vishnu et de Vasudeva à travers les classes d'enseignement du Merry Life. Aujourd'hui, je vous parle du concept le plus sublime de Narayana juste après la célébration que nous avons eue. Pas seulement

après les 50 ans du World Teacher Trust, mais aussi après la célébration de la pleine lune du Scorpion, qui est de loin l'une des plus grandes célébrations de la planète. La deuxième dimension du festival Vaishakha est le festival Kartika. Nous avons aussi les deux autres festivals. Nous finirons par les aborder. C'est à Narayana que nous nous adressons aujourd'hui en participant aux pujas du gourou de Mysore. C'est parce qu'à Mysore, quand je parle, je parle en anglais et la traduction se fait dans leur langue. La semaine dernière, nous n'avons pas pu parler dans le cadre de Merry Life parce que le groupe de Rajahmundry est le centre de la province du Telugu, la culture du Telugu a émergé de là, donc je devais parler uniquement en Telugu.

Je suis revenu une fois de plus à l'Enseignement de la Vie Joyeuse pour parler de la troisième dimension Narayana. Dans le document que je vous ai donné il y a presque trois ou quatre semaines, j'ai mentionné que Narayana est bleu, le bleu de l'espace, Son nombre est quatre. Son existence est quadruple. C'est Lui qui descend en tant que douze, en tant que Vasudeva, se consolide en six et a sa propre façon de se consolider et de s'étendre à nouveau. La contraction et l'expansion sont ses qualités de base qu'il réalise à l'aide de l'inspiration et de l'expiration. Il le fait également sous forme d'involution et d'évolution. C'est sa nature qu'il exprime en tant que création et se retire à nouveau en lui-même par étapes régulières. Par manque de langage, les écritures disent de se référer à Narayana en tant que lui-même, mais les étudiants intelligents comprennent que c'est l'énergie qui est la somme et l'essence de l'énergie masculine et féminine, féminine et masculine, tout est inclus en elle. C'est CELA, qui s'exprime en trois étapes comme la quatrième. CELA peut être appelé soit Il, soit Elle. Différents voyants ont expliqué le même principe en tant que Elle et en tant que Lui et en tant que Les deux. Ensuite, les Védas disent que c'est CELA. CELA JE SUIS est ce dont nous nous souvenons régulièrement. CELA JE SUIS est ce que nous expirons et inspirons. Il est donc important que nous nous y rattachions, car CELA est l'essence même de notre être et nous ne sommes pas différents de CELA.

Comme je vous l'ai dit dans les cours précédents, Ayana signifie le mouvement. Il y a deux mouvements, un mouvement vers le bas avec le son Ra et un mouvement vers le haut avec le son Na. Na-Ra-Ayana signifie qu'il y a un mouvement involutif de l'apparent néant à l'apparent quelque chose et de l'apparent quelque chose à l'apparent néant. Il y a une méthode dans cette folie. Il y a ce que l'on appelle les modèles de manifestation et de dé-manifestation. Lorsque nous nous y rapportons, nous voyons que tout passe par des étapes et des retours réguliers. C'est pourquoi les écritures disent : "Il descend en trois étapes et il est le quatrième". Le quatrième est descendu en trois étapes pour former tout cela. Et Il revient à nouveau en trois étapes et Il est essentiellement quatre dans son nombre parce qu'Il est là, nous sommes là en tant qu'existence et nous avons la conscience qui émerge de l'existence. Après avoir pris conscience, nous entrons dans des schémas de pensée, puis dans des schémas d'action. Il y a des modèles d'action, des modèles de pensée, la conscience, l'existence. (Le Maître parle en Telugu). Je dis juste en Telugu, que le quatrième sort en trois étapes. Nous sommes toujours existants, toujours existants. Nous existons éternellement.

Notre nom essentiel est Nara. Nara signifie non destructible, Na-Ra. Narayana est le chemin dans lequel tous les êtres se déplacent. C'est un chemin cyclique dans lequel tous les mondes se manifestent, les êtres entrent, résident, expérimentent et puis ils retournent. Ainsi, le chemin est Narayana. Nous sommes Naras et il y a l'ascension et la descente. C'est pourquoi nous voyons l'ordre de l'ascension et l'ordre de la descente dans la création entière. Lorsque nous arrivons au prochain solstice, nous sommes sur le chemin de l'ascension du Capricorne au Cancer. Puis, il y a la descente du Cancer au Capricorne. Cette ascension et cette descente sont éternelles sur tous les plans. Veuillez bien le comprendre. Et la descente et l'ascension sont en accord avec le plan du temps et cela se passe dans le plan planétaire, cela se passe dans le plan solaire, cela se passe dans le plan cosmique.

Cela se produit dans chaque manifestation. Elle est quadruple. Il prend naissance, il grandit, il reste, puis il se retire. Ces quatre étapes sont communes à la vie humaine. Ces quatre étapes sont courantes dans notre fonctionnement quotidien : nous existons, nous nous éveillons, nous pensons, puis nous agissons. La conscience, la pensée et l'action sont les trois éléments qui se fondent dans l'arrière-plan de notre existence. L'arrière-plan n'est jamais vu. Nous pouvons nous y fondre. Narayana est l'état dans lequel nous pouvons nous fondre. Nous ne pouvons pas le voir parce qu'il n'y a pas d'observateur pour le voir. L'observateur est absorbé dans CELA qu'il observe. C'est pourquoi on dit qu'il est invisible, indicible, incompréhensible, impossible à discuter. Personne ne peut le comprendre complètement parce que celui qui le comprend se confond. C'est l'arrière-plan sur lequel se produit l'activité triangulaire de la conscience, de la pensée et de l'action. En tant que plan cosmique, plan solaire, plan planétaire ou en tant que conscience, force et matière. Ainsi, les trois continuent à se manifester et à se dé-manifester sur l'arrière-plan du quatrième. Le quatrième. C'est ainsi que la base sur laquelle le triangle ou la trinité est construite et des milliers de volumes sont écrits sur ce Narayana et ses modèles de manifestation.

Les Védas vantent Narayana, Vasudeva, Vishnu dans divers états de manifestations. Nous entrons en relation avec Narayana lorsque nous souhaitons expérimenter l'état de Samadhi. Lorsque nous souhaitons expérimenter l'état de Samadhi, nous essayons d'entrer en relation avec Narayana. Lorsque nous descendons, nous obtenons la conscience. Cette conscience se trouve sur le front. Ensuite, les dévas et tant d'autres choses se manifestent. Par conséquent, se relier à Narayana consiste uniquement à comprendre qu'il est l'arrière-plan de toute la création, qu'il est d'un bleu expansif, que son nombre est quatre et que sa qualité est de se manifester. Et il se manifeste de nombreuses façons. Il est prononcé comme OM, A U M, les trois lettres A U M ; OM est le son qui s'y rapporte. Narayana est également un mantra. OM est le moyen de l'atteindre. Lorsque vous dites OM, vous atteignez progressivement votre Sahasrara. Les moyens d'atteindre, les moyens de descendre et de se déplacer de manière ludique dans la création, ce sont toutes les choses que le plus grand des sages a réalisées et a dit : " C'est un grand jeu ". Une création est une grande pièce de théâtre dans laquelle nous, les êtres, entrons, faisons l'expérience, nous accomplissons et nous revenons et une fois encore, quand nous le souhaitons, nous entrons. Ce mouvement cyclique continue de se produire en arrière-plan. Cette énergie est appelée Narayana et elle est pleine de toutes les puissances de la création. Elle fonctionne essentiellement avec les quatre éléments. C'est la dimension que vous devriez connaître - les quatre éléments. Elle est expliquée par les quatre Védas, mesurée par les quatre Yugas et sa descente est également considérée comme une descente quadruple. Le mot est quadruple, c'est ce que nous disons. Et le mantra est Na-Ra-Ya-Na.

Ainsi, ce quatre est devenu une grande fascination pour les voyants qui visualisent la création de manière quadruple. Et c'est en nous à quatre niveaux. Nous existons. Par conséquent, nous nous réveillons. Puisque nous sommes éveillés, nous commençons à penser. Dès que nous commençons à penser, nous commençons à parler et à agir. C'est ainsi que tout peut être vu de manière quadruple. Le grand prophète Vedavyasa a dit : " Regardez Narayana dans sa forme quadruple ". Vedavyasa dit : " Regarde Narayana dans sa forme quadruple et tu trouveras tout. C'est ainsi que Pythagore parle de nombre, de son, de couleur et de symbole. Là encore, il utilise la clé quadruple. Les yugas sont quadruples. Tout est quadruple. Lorsque nous voyons les douze signes solaires, le zodiaque est également quadruple, car il s'agit de quatre éléments dans trois états de manifestation. N'est-ce pas ? C'est l'air, le feu... Si vous voyez l'ordre, c'est un sens unique mais les quatre éléments sont : l'air pour commencer, le feu pour commencer, l'eau pour commencer, la matière pour commencer. Quatre éléments : l'air, le feu, l'eau et la matière, qui descendent de l'arrière-plan. Ce sont les quatre dévas qui sont expliqués de façon si exhaustive dans les Vedas. Vayu est l'air. Il y a une énorme section pour Vayu qui est aussi la base du prana. Le Vayu fonctionne en nous, sans quoi il n'y a pas

d'existence. Notre activité pranique n'est rien d'autre que l'activité de Narayana. Le feu qui fonctionne comme notre conscience se trouve en nous. Toute cette conscience que nous portons, que nous connaissons et que nous faisons, tout cela est du feu, Agni. Agni est en un et Vayu est un autre. Nous ne pouvons pas dire qui est le plus grand. Dans les Védas, on les vante comme Nala et Neela, Anil et Anal, Nala, Neela, ce qui signifie qu'il y a un sens profond à tout cela, mais il nous suffit de savoir qu'il y a une conscience en nous. Nous l'appelons notre conscience et ensuite il y a Vayu qui fonctionne en nous comme la respiration, la pulsation, et ainsi de suite. C'est Vayu. Ensuite, il y a la matière en nous. C'est la matière, les différents états de la nature. Et il y a l'eau en nous, que nous sommes. Les Védas disent que le nom de l'être est Nara. Nara signifie les eaux de l'espace. Nara est les eaux de l'espace. Notre nom est Nara et le nom du Dieu est Narayana. Voyez la beauté. Tous les êtres sont appelés Naras parce que nous sommes éternellement là, éternellement. C'est pourquoi nous sommes Naras, Na-Ra signifiant, non destructible.

Narayana est celui qui engendre le mouvement cyclique. Ayana est le mouvement. Ayana peut aller du haut vers le bas. Ayana peut aller du bas vers le haut. Ainsi, Narayana signifie mouvement vers le haut, mouvement vers le bas, mouvement vers le haut, mouvement vers le bas, mouvement vers le haut, mouvement vers le bas. Si vous voyez le zodiaque, il y a douze signes solaires, mais il est essentiellement composé de quatre éléments sur un fond bleu. Le bleu est toujours là comme arrière-plan. Le bleu entre dans tout. Le bleu est le fond de notre être et nous pouvons nous fondre dans ce bleu et nous en détourner. Ce bleu, nous ne pouvons pas l'expliquer complètement, nous pouvons seulement nous y fondre. C'est pourquoi la réalisation de Dieu est une chose et la connaissance de Dieu en est une autre. La connaissance, oui, c'est un engagement. La réalisation est que vous n'existez pas parce qu'une partie rejoint le tout. Trois sont visibles, une ne l'est pas. Nous pouvons visualiser le plan cosmique. Nous pouvons visualiser le plan solaire. Nous pouvons visualiser le plan planétaire. Nous ne pouvons pas visualiser la base à partir de laquelle les trois ont émergé. Nous pouvons... en nous aussi, nous ne pouvons pas visualiser le Samadhi, nous pouvons seulement nous y fondre. La conscience, oui. La conscience, vous pouvez l'expérimenter. On peut faire l'expérience de la conscience. La source d'où émerge cette conscience, vous ne pouvez pas en faire l'expérience, vous pouvez seulement vous y fondre. C'est le Samadhi. Une fois que vous devenez conscience ou pleine conscience, vous avez l'idéation, la pensée sur tous ces plans. Puis l'action, le quatrième plan. C'est pourquoi les Védas sont également expliqués en quatre étapes.

Il est important de comprendre que nous sommes avec Narayana, que nous nous déplaçons en lui, que nous vivons en lui, que nous en faisons l'expérience. Lorsque vous voyez les quatre dimensions dans une manifestation, vous vous en réjouissez le plus. Le Dieu en vous, c'est-à-dire, le Dieu en l'homme, puis l'homme en Dieu et ses modèles de pensée et ses modèles d'action. On voit de quatre façons. Ces quatre façons de voir donnent une compréhension complète de l'ensemble qui n'est toujours pas manifesté. La plupart du temps, il n'est pas manifeste, seul un petit peu l'est et c'est ce qu'il est. C'est ce que dit ce Sukta, il y a toujours une partie non manifeste qui est bien au-delà de la partie manifeste. La partie non manifestée est si illimitée qu'elle peut accueillir un nombre illimité d'univers. Les écritures parlent d'un certain nombre d'univers. Nous ne parlons que de notre univers. Maintenant, la science dit qu'il peut y avoir plus d'un univers. La science est un outil à notre disposition et nous devrions en être reconnaissants.

Par conséquent, nous devons nous y référer et nous l'avons enseigné. Cela a été enseigné de nombreuses fois et de nombreuses manières dans tous nos enseignements. C'est l'arrière-plan même de notre univers. C'est aussi l'arrière-plan de notre être dans lequel nous pouvons nous fondre. Voyez comment Il se manifeste en tant que Vasudeva. Ces quatre éléments, se manifestent en trois degrés. Le feu, l'air se manifestent en trois degrés. Air Verseau, Air Gémeaux, Air Balance, trois airs, n'est-ce

pas ? Le feu du Bélier, le feu du Lion, le feu du Sagittaire, là encore trois feux. Les eaux du Cancer, les eaux du Scorpion, les eaux du Poisson, encore trois eaux. Trois états de la matière avec le Taureau, la Vierge et le Capricorne. Quatre éléments, se manifestant en trois gradations. Cela nécessite un zodiaque de douze signes solaires qui est gouverné par Vasudeva. Quatre devenant trois en trois étapes. Le Quatrième est descendu en trois. C'est pourquoi nous disons dans nos écritures orientales : Il descend en trois étapes et Il revient sur ses pas en trois étapes. Il y a l'histoire d'un avatar, le Seigneur, qui couvre l'univers entier en trois étapes. Il descend en trois étapes. Cette compréhension des plans visibles et invisibles entraîne une expansion considérable de notre conscience et donne la joie et la beauté des manifestations et dé-manifestations créatives et permet de savoir comment tout cela se produit.

Le temps même est dans sa quadruple division. Oublions les yugas, commençons par le jour. Le jour est quadruple, du matin à midi, de midi au soir, du soir à minuit, de minuit à la nouvelle aube, quadruple. Le mois est quadruple, de la première phase lunaire à la huitième phase lunaire, de la huitième phase lunaire à la pleine lune, de la pleine lune à la huitième phase lunaire descendante et de la huitième phase lunaire descendante à la nouvelle lune. Division du mois en quatre. Nous pouvons voir les choses en quatre fois. Même en une heure, nous pouvons voir cette quadruple division. C'est pourquoi nous comptons tout en termes de $1/4$, $1/4$, $1/4$. Cette division en $1/4$ est importante. Pour commencer la journée, vous avez huit divisions dans la journée de 24 heures, chaque division portant trois heures. 24 heures. Il y a une telle synchronicité dans tout cela. En les reliant les unes aux autres, vous faites ressortir de plus en plus de sagesse. Nous avons ici une horloge qui est ronde, n'est-ce pas ? Elle doit être ronde. Le temps est un cycle. Nous préparons différents types de formes pour les montres à partir du cerveau humain. Quoi que vous fassiez, le temps est circulaire. L'espace est un globe. Tout se déplace en cercle.

Ce réveil (*sur la table*) ici a un message : Omnia Vincit Amos. Afin d'avoir un peu d'inspiration, notre confrérie Mysore a présenté aujourd'hui au groupe des montres, des montres circulaires, et ils ont réglé, sciemment ou non, les horloges de 12 heures, 3 heures, 6 heures et 9 heures. Et ça tourne en quart, n'est-ce pas ? Il y a une croix invisible entre 12 et 6, 3 et 9. La quadruple division du temps et, cycliquement, continue à se déplacer et apporte la même chose à chaque fois qu'elle revient, ce qui est un principe de Narayana. Toutes les choses qui passent reviennent. Notre passé est notre avenir, c'est ce qu'on dit. Je suis extrêmement heureux que cette montre ait été présentée à cette occasion. Ils étaient venus ici il y a deux jours à l'occasion des 50 ans de célébration et ils ont présenté les montres ici. Ils ont pensé à écrire des mots tels que Omnia Vincit Amos et 25 ans de Global Group Life à Mysore. Ils ont présenté 25 ans de Group Life à Mysore et j'ai pensé qu'il était de mon devoir de m'y référer afin de ne pas dépasser le temps imparti. Quoi qu'il en soit, c'est pour vous donner quelques informations sur ce qu'ils font à Mysore, sur les 25 ans de travail. Demain, je m'adresserai également à eux.

Pour en revenir au temps, chaque quart de temps est à nouveau une dimension importante. Le quart de la journée est important. Un demi-quart de journée, c'est 3 heures, un demi-quart. C'est pourquoi il y a 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, c'est ainsi que toutes les trois heures il y a un changement d'énergie. Tous les quarts, il y a un changement d'énergie. Vous pouvez observer quand vous divisez le temps en différentes dimensions de 3, 6 et 9 parce que la connaissance que vous souhaitez acquérir par rapport au temps est liée au nombre 3, 6 et 9. Trois heures sont comptées comme une mesure. On l'appelle Samay en sanskrit et deux fois trois heures correspondent à un quart. Et quatre quarts représentent un jour. On peut mesurer le jour et la nuit, on peut voir les énergies, les mouvements planétaires sont là. Nous connaissons également la science de Hora. Toutes les heures, l'énergie planétaire change. Toutes les deux heures, le signe change, n'est-ce pas ? Toutes les trois heures, il y

a un changement. Il y a une énergie tous les quarts de la journée, de 6 à 12 heures. De 12 à 6 heures, c'est une autre énergie et de nouveau de 6 heures du soir à minuit, c'est une énergie différente. Ce sont les périodes de transition. Ce sont les périodes de transition auxquelles, en tant que disciples, nous sommes censés nous référer. Ce sont les choses subtiles. Vous voyez, il y a un passage. Le soir se transforme en nuit. C'est une telle magie et il y a la nuit qui se transforme en jour. Il y a une énorme magie. Ne devrions-nous pas nous y associer si nous souhaitons nous associer aux énergies changeantes ? De même, la division du temps vous apporte d'innombrables variations d'énergie et il y a une énergie en perpétuel changement à cause du mouvement du temps. La nature est toujours en coopération.

Le feu en Bélier est électrique, en Lion il est solaire, en Sagittaire il est frictionnel. De même pour l'air. En Verseau, il est spirituel, en Gémeaux, il est aérien. En Balance, c'est l'air passionné de notre terre. Il y a différents airs qui fonctionnent dans notre système. Si vous entrez dans les détails, il y a 49 airs. 49 feux. Vous voyez, c'est une question d'intérêt que d'y entrer. Encore une fois, sept par sept. Mais trois est la division par laquelle le quatrième descend et apporte les détails. Et ensuite ? Vous connaissez le fonctionnement de l'air et du feu en nous et le zodiaque correspondant. L'eau, c'est seulement nous. C'est ce que l'on dit. L'eau spatiale descend dans les trois états de l'eau parce que les Poissons, les eaux spatiales arrivent au Cancer et au Scorpion et reviennent aux Poissons. Donc, il y a l'air, les eaux de la tête, les Poissons. Les eaux du cœur, le Cancer. Les eaux de la base, le Scorpion. Le mouvement ascendant, descendant de cette énergie est ce que nous sommes. Le feu est notre conscience. L'air est notre vie. L'eau est ce que nous sommes.

Les Védas disent : "Ce sont toutes les eaux". Pas l'eau que nous voyons. Ce sont les eaux de l'espace. Et ensuite, l'activité résultante crée les formations à tous les niveaux. Toutes les gradations de la matière, de la nature sont le quatrième que nous avons, la division triple de la matière avec le Taureau, la Vierge et le Capricorne. C'est ainsi que le zodiaque a ses quatre éléments, répétés trois fois mais chaque fois différents. Ainsi, c'est quatre dans une triple fonction signifiant que Narayana descend en triangle. C'est pourquoi la création entière n'est rien d'autre que le réseau de triangles. C'est toujours des triangles, des triangles, des triangles. Nous ne voyons que le triangle mais nous ne voyons pas l'arrière-plan du triangle qui est le quatrième. Nous ne voyons que le triangle mais nous ne voyons pas l'arrière-plan du triangle. C'est là que réside le problème. C'est pourquoi Pythagore a écrit des volumes pour vous mettre en relation avec l'arrière-plan du quatrième. Le triangle sur le carré. Le triangle sur le carré est la projection de l'arrière-plan. La projection de l'arrière-plan sort sous la forme d'un triangle et se manifeste sous la forme de quelque chose et à nouveau elle s'éloigne de la base en trois étapes pour devenir l'arrière-plan.

Donc, ces 3 et 4 sont le grand jeu de Narayana. Ces 3 et 4, nous devons nous y référer régulièrement, juste pendant nos heures de loisirs, nous devons voir l'arrière-plan de... Voyez, si quelqu'un parle, qu'est-ce qu'il dit ? C'est son modèle qui parle. Son modèle, sa personnalité. Ce modèle a une conscience derrière, n'est-ce pas ? Derrière cette conscience, l'être est là. L'être est là, sa conscience est là, il s'exprime à travers un modèle et vous écoutez. N'est-ce pas ? Nous ne voyons que ce que les gens disent. Nous ne voyons que ce que les gens font, mais derrière ce qu'ils font et parlent, il y a trois étapes. Les schémas de pensée qui représentent votre personnalité, chaque être a sa personnalité. C'est son modèle développé à partir de sa propre exposition et de son expérience. C'est pourquoi chaque personne est différente. Mais derrière ces schémas, il y a la conscience qui est commune à chacun d'entre nous. Derrière cette conscience commune se trouve le bleu inconnu que nous appelons Narayana. C'est ainsi que les quatre étapes doivent être réalisées. Ce quatre, en triangles, vient comme Vasudeva, comme les douze dimensions des Adityas. Ces douze Adityas

gouvernent les douze modèles qui sont mis en place dans chaque zodiaque et ensuite ce zodiaque se consolide en six centres présidés à nouveau par Narayana (sommet de la tête).

La beauté de Narayana est qu'il préside à chaque manifestation à chaque niveau. Qu'il s'agisse d'une pierre ou du plus haut niveau, Il est présent dans tout. C'est son énergie qui remplit certains modèles et nous avons différentes formations qui se produisent. Ce Narayana devrait être relié à chacun d'entre nous en voyant les aspects quadruples en nous. Nous sommes quadruples, nous devrions le savoir. Je suis l'existence. Je me présente en tant que conscience. Je me projette ensuite dans la pensée, puis dans l'action et la parole. Dans le sommeil, nous sommes tous très beaux parce qu'il n'y a rien, non ? Seule l'existence est là. Même lorsque l'on a un conjoint ou un enfant qui se disputent, dans le sommeil, on est très beau. De nombreuses mères se sentent très heureuses lorsque leurs enfants sont endormis, afin qu'elles puissent avoir un peu de paix, n'est-ce pas ? Ils sont si beaux à regarder lorsqu'ils dorment. Il en va de même pour leurs conjoints, n'est-ce pas ? Pour la femme, le mari est beau quand il dort. De même, pour le mari, c'est si beau de voir sa femme dormir. Pourquoi ? Ne me demandez pas pourquoi. Nous sommes tous en existence dans le sommeil, n'est-ce pas ? Où est la conscience ? La conscience est repliée sur elle-même et dirige le système, c'est tout. Elle est là. Mais une fois que vous vous réveillez, c'est différent. Tous les êtres dans l'état de sommeil sont les mêmes. Qu'il s'agisse d'un roi ou d'un serviteur, c'est comme ça. Vous et votre serviteur pouvez être en train de dormir. Vous pouvez dormir sur le lit. Il peut dormir sur le sol. Pendant les heures de sommeil, les deux sont dans le même état. Les deux existent.

Quand vous vous réveillez, vous avez un schéma différent. Vous avez votre conscience. Il a sa conscience. Il a ses modèles. Le serviteur a ses habitudes. C'est différent, n'est-ce pas ? Où sommes-nous communs ? Nous sommes communs en tant qu'existence. Nous sommes communs en tant que conscience. Quand il s'agit de modèles, nous sommes différents. C'est pourquoi on dit que l'on ne voit que deux dimensions alors qu'il y en a quatre. Les dimensions sont quadruples, mais nous ne voyons que deux dimensions. C'est pourquoi les êtres divins ont quatre mains. Ils ont deux mains supplémentaires parce qu'ils sont des connaisseurs. Si quelqu'un a quatre mains, cela signifie qu'il connaît les quatre dimensions. Nous ne connaissons que deux dimensions. Nous pensons, nous agissons, nous pensons, nous agissons. Nous ne savons pas ce que nous sommes en tant que conscience. C'est ce que nous essayons de faire, nous voulons réaliser la lumière en nous, n'est-ce pas ? C'est notre conscience. Les pensées, nous les connaissons. Même si nous ne le voulons pas, elles continuent à venir. Les discours, nous les connaissons. Les actions, nous les connaissons, mais nous ne savons pas ce que nous sommes en tant que conscience et encore moins, comment nous existons. Parce que nous existons, nous nous éveillons. Parce que nous nous éveillons, nous agissons et nous parlons. Donc, une fois que nous sommes revenus à cette compréhension, nous nous retirons, nous nous retirons, nous sommes pure conscience et nous nous relient à la source de la conscience. C'est ainsi que se déroule toute la pratique.

Lorsque vous entrez dans le monde, il y a la dimension Vasudeva et la dimension Vishnu. Vishnu, Vasudeva, Narayana, ce sont les dimensions magnifiquement présentées dans le Vishnu Aditya qui est lié au Scorpion. Vishnu Aditya est l'Aditya qui se rapporte au Scorpion d'où nous pouvons voir le monde, voir ses six dimensions. La matière quintuple, les cinq sens sont présents en nous, n'est-ce pas ? Les cinq membres d'action sont présents. Le principe pranique quintuple est présent. Et les cinq sens, les cinq éléments sont présents en nous. Tout est quintuple dans le corps entier présidé par le mental. Ce sont les six centres que nous avons. Le centre pour la matière, le centre pour l'eau, le centre pour l'air, le centre pour le feu et il y a des détails. Ainsi, lorsque nous entrons dans leur compréhension, que nous les alignons, c'est ce que nous appelons le yoga. Quand ils sont alignés, la lumière se manifeste en une verticale, la lumière verticale en vous. Et ensuite, elle se déplace à

travers les cinq canaux que j'ai expliqués dans les cours précédents. De Vishuddhi à Muladhara, c'est ce qu'on appelle la multiplication de la largeur. Si la verticale est Bélier et Balance et ensuite la connexion entre, vous vous souvenez, Vierge-Scorpion, Sagittaire-Léo et ensuite Cancer-Capricorne, Gémeaux-Verseau et enfin Taureau-Poissons. C'est une si belle union que de jumeler les signes zodiacaux pour trouver la dimension de Vishnu en nous et il s'étend. Votre aura, votre présence ne cesse de s'étendre et de faire l'expérience de l'environnement. C'est là que la discipline consiste à voir les modèles qui nous entourent en tant que Vasudeva et à ne rien rejeter mais à comprendre. Le rejet est l'ignorance, la compréhension est la voie de la connaissance. C'est ainsi que cela doit être. Ces douze dimensions émergent de quatre éléments en trois gradations. Quatre éléments en trois gradations. Nous les appelons les éléments, mais ce sont les Dévas les plus élevés. Le déva relatif à l'air est appelé Vayu. On l'appelle presque Brahmane. Vayu est presque considéré comme Brahman. Pourquoi ? Parce que c'est l'élément que nous pouvons expérimenter mais que nous ne pouvons pas voir. Le feu vous pouvez le voir, l'eau vous pouvez la voir, la matière vous pouvez la voir, l'air peut être expérimenté, vous ne pouvez pas le voir. Par conséquent, il a déjà une qualité de l'arrière-plan, Brahman. Brahman ou Narayana, Dieu, et c'est CELA qui fonctionne comme le souffle ardent de Narayana.

Pour ceux d'entre vous qui ont lu les livres de Madame H.P. Blavatsky, elle parle longuement du "souffle ardent". Le souffle, Vayu sort, crée les mondes et se retire pour absorber la voix en lui-même. Nous expirons, nous inspirons, nous expirons, nous inspirons et sans cela nous n'existons pas. Nous n'existons pas dans la forme. Nous n'existons dans aucune forme. Vayu est la base, le principe pranique qui expire, inspire et ensuite, cette respiration a aussi son fonctionnement vertical. Nous voyons l'expiration et l'inspiration mais les sages du yoga et les yogis les divisent en quatre respirations. Ils inspirent, ils inspirent encore. Ils inspirent, ils inspirent encore, puis ils expirent la moitié et expirent encore le reste. C'est ainsi que Maître CVV a fait des expériences. Il s'assurait que le souffle de deux, le souffle fonctionnant dans les deux sens, devenait un souffle fonctionnant dans les quatre sens. C'est écrit dans le livre. Veuillez consulter le livre sur Maître CVV. Il a expérimenté de cette façon pour trouver plus de détails sur Vayu. Inspirer, en deux étapes, expirer en deux étapes mais essentiellement c'est l'inspiration, l'expiration qui est à nouveau le double fonctionnement de Narayana. Et l'air apporte le feu. Plus vous respirez, plus vous générez du feu à l'intérieur de vous. Ils sont jumeaux, l'air et le feu. Ils sont ensemble. Dans chaque action de la création, ils sont ensemble. Et ils sont les dieux principaux. Dans toutes les théologies, ils sont les dieux principaux. Agni est appelé le feu. Vayu est appelé air. Le feu et l'air, ils émergent de la narine pour commencer. C'est comme ça que HPB le dit. D'où vient l'eau ? De la bouche. La bouche est toujours humide, n'est-ce pas ? Parce qu'elle devient sèche, je prends de l'eau. L'eau s'exprime par la bouche et la parole s'exprime par la bouche. La parole s'exprime par la bouche et ensuite le son s'exprime par les oreilles. Le feu qui est généré vous permet également de voir. L'air, l'eau, le feu, le concept d'Akasha en tant que son. Tant de choses sont présentes dans le visage lui-même. C'est pourquoi la tête est appelée la manifestation cosmique. La tête est cosmique, la partie supérieure du torse est solaire, la partie inférieure du torse est planétaire. Telle est la division de l'homme. Si nous ne commençons pas à travailler avec nous-mêmes, nous n'apprenons pas l'univers. La clé de l'univers n'est que l'homme. La clé de l'univers est uniquement l'homme. Si l'homme se connaît lui-même, il connaît l'univers. C'est pourquoi chaque grand initié dit : "Homme, connais-toi toi-même".

Donc, si vous continuez à voir de cette façon, les trois dimensions peuvent être vues en nous-mêmes. Et on obtient toutes les dimensions en soi. Vous voyez la création entière en un mot. C'est à partir de l'espace expansif et illimité que l'impulsion de la création est donnée. Cette impulsion elle-même est appelée volonté ou feu. Et elle construit un œuf. J'ai donné un séminaire complet de neuf jours sur l'histoire des intelligences qui se transforment en un œuf cosmique. Donc, à partir de l'espace

expansif, il y a la formation graduelle de l'œuf avec l'aide seulement de quatre éléments. L'impulsion, le temps. Le temps commence avec l'impulsion. Ensuite, il y a la coopération de la nature. Et ensuite la force pranique. Cela devient l'espace potentiel. L'espace potentiel est appelé Mahat. Il apporte des éléments et se transforme en un œuf doré. L'œuf d'or lui-même prend à nouveau son propre temps pour se déployer en une personne cosmique. Celui que nous appelons le Dieu Très Haut, c'est la Personne Cosmique. Virat Purusha. Cette Personne Cosmique est déjà précédée par de nombreuses modifications de l'espace. Et de la Personne Cosmique viennent les différents êtres planétaires, les différents plans, les planètes, toutes ces choses. De l'espace à l'Œuf cosmique, de l'Œuf cosmique à la Personne cosmique, de la Personne cosmique à la Création cosmique. C'est ainsi que tout se déroule. Si nous ne lisons pas et si nous ne contemplons pas, si nous ne réfléchissons pas encore et encore, nous ne connaissons pas les détails et nous ne nous déplacerons que dans une compréhension périphérique qui nous frustre. C'est pourquoi il est dit : "Il vaut mieux se rapporter à de nouvelles choses lorsque nous lisons les Écritures". Nous devons trouver ce qui est dit dans l'Écriture en nous, et non à l'extérieur. Pas à l'extérieur. C'est pourquoi nous avons ce symbole quadruple, un cercle divisé par une verticale et une horizontale. C'est essentiellement ce qui est montré à Madame Blavatsky au tout début de la rédaction de la Doctrine Secrète. Elle y parle du cercle, de sa division binaire puis de sa division quadruple et elle dit que ses guides le lui ont montré. Elle a été initiée à ce symbole que nous connaissons tous aujourd'hui ; nous le conservons partout. Une croix circonscrite. C'est le fondement de tout le temple. La croix existait déjà au début de la création. Ce n'est pas chrétien. Nous l'avons adopté, c'est bien. Bien des gens ont adopté tant de symboles, mais ils ne s'en sont pas rendu compte. Dans les ashrams des Maîtres, on a montré à Blavatsky la dimension quadruple de la création en lui permettant d'entrer en relation avec le symbole et le processus afin qu'elle comprenne la dimension quadruple de la création. Et elle a commencé à voir la division quadruple dans tout ce qui est

Nous parlons de cosmique, de solaire et de planétaire, mais il y a un arrière-plan à cela. Nous parlons de matière, de force et de conscience, mais il y a un arrière-plan à cela. La conscience elle-même n'est pas entièrement connue de l'humanité. Même le meilleur des scientifiques essaie de savoir ce qu'est la conscience. Mais il y a aussi un arrière-plan à la conscience. C'est Narayana, l'arrière-plan de tout ce que vous connaissez. L'arrière-plan de l'arrière-plan de l'arrière-plan de l'arrière-plan jusqu'à ce que le chercheur se fonde en Lui. Il n'existe plus après. C'est l'histoire de Narada. Il a continué à être occulte jusqu'à ce qu'il atteigne la dimension la plus profonde. Ensuite, que s'est-il passé ? Il est perdu, il est absorbé, il cesse d'exister. Vous dites anihilisme, non ? C'est facile à dire, ça ne peut pas arriver ainsi. Nihilisme, anihilisme, para, c'est ce que dans le plan bouddhique on appelle para-nirvana, le plan maha-para nirvana. Le nirvana lui-même est la non-existence. Que pensez-vous être ? Para nirvana encore plus. Maha para nirvana ? Vous avez disparu. C'est ce qu'on appelle Samadhi dans le yoga.

En se rapportant en trois... Narayana explique que tout se fait en trois étapes. Ne pensez pas que c'est si compliqué. La beauté des sages est qu'ils simplifient et nous donnent parce que nous ne pouvons pas lire tout ce que qu'ils ont écrit. Alors, ils reviennent eux-mêmes et expliquent par amour aux hommes pour qu'ils puissent comprendre. N'est-il pas facile pour nous de voir Narayana en nous ? La conscience, nous la connaissons. Les pensées, nous les connaissons, les actions, nous les connaissons. L'arrière-plan de tout cela est Narayana. C'est uniquement Narayana qui se retire. Il est actif en trois étapes et se retire en trois étapes. Lorsque la soirée se termine, nous entrons dans la nuit, alors les membres du corps sont fatigués, ils aimeraient se reposer. Les sens sont fatigués, ils aimeraient se reposer. Ils sont alors intégrés et tous sont intégrés dans le principe pranique. Le principe de conscience s'intègre également dans le principe pranique. Seul le principe de pulsation reste. Et on a envie de dormir, on ne sait pas où on est. Ce qu'on a fait, où on est, comment on a

dormi ? Personne ne peut répondre à la question "comment as-tu dormi" parce qu'elle n'est pas là. Puisqu'elle n'est pas là, quand elle se réveille, elle dit que c'est un sommeil profond. Comment le sait-elle ? Comment sait-elle que c'est un bon sommeil puisqu'elle n'est pas là ? Ne sommes-nous pas frais quand nous nous réveillons ?

Donc, la clé est que lorsque nous ne sommes pas là, nous sommes beaucoup mieux. Nous nous réveillons avec beaucoup de fraîcheur, et ce quatrième état est le Samadhi. Là aussi, il y a deux gradations. Un Samadhi avec conscience et un Samadhi sans conscience. Nirvikalpa, sabija, nirbija, tant de noms sont donnés. Je ne veux pas vous ennuyer avec ces noms. C'est l'absorption complète de l'absorption. Et alors, descendez dans la conscience et descendez dans les schémas de pensée et dans les schémas d'action. C'est Narayana. Appliquez la clé avec le chiffre 4. Il révèle beaucoup de choses. Essentiellement, c'est un triangle sur un fond et le fond est exprimé comme un carré. Toutes les pyramides sont construites sur cette base. Tous les temples sont construits sur cette base. Ceux qui savaient construisaient les choses en fonction de la création. La création elle-même est un temple. Donc, nous avons trois dimensions visibles : cosmique, solaire et planétaire. Sans arrière-plan avec un potentiel, comment tout cela peut-il émerger dans des modèles définis, dans des cycles de temps mesurables, avec différentes qualités qui sont cohérentes et uniformes ?

Se relier à Narayana est considéré comme une bénédiction. Se relier à Narayana est considéré comme une béatitude parce que vous vous repliez sur vous-même. Vous vous repliez de votre expression extérieure vers votre être intérieur et votre être est essentiellement une expression de CELA. Chaque être est une expression de CELA. C'est pourquoi nous sommes appelés Naras. Vous n'avez pas le même mot dans d'autres langues. Nara, Narayana. C'est pourquoi il est dit dans les écritures que chaque homme a la possibilité de devenir Nara. Homme signifie être orienté vers l'esprit. Nous sommes tous nés de Manu, l'esprit cosmique de Dieu. Manu est l'esprit cosmique de Dieu. C'est à partir de cet esprit que les hommes sont nés et que nous avons cette forme. Les autres êtres n'ont pas de mental. Bien que tous soient Naras, pour que Nara réalise Narayana, vous devez avoir une forme humaine, il n'y a pas d'autre moyen. C'est pourquoi naître en tant qu'homme est la plus grande des bénédictions. Il y a un dicton qui dit que parmi tous les êtres en manifestation, la manifestation la plus sublime est l'être humain, ce ne sont même pas les dévas. Souvenez-vous-en s'il vous plait. Je vous ai dit dans l'histoire de Nala et Damayanti comment Damayanti est devenue humaine pour réaliser Narayana. Être un Nara est le but de l'homme. L'homme est appelé manushya en sanskrit. Le mot "mind" (esprit) en est également issu. L'homme, Manu, Manu à l'homme. Nous avons l'homme (il montre la tête). Puisque nous avons un esprit -man signifie esprit- et que nous sommes des manushyas, chaque manushya devrait devenir un être éternel, Nara. C'est le but. Nous sommes les seuls à avoir cette chance. Donc, c'est une grande opportunité d'être un être humain.

En tant qu'être humain, vous serez en mesure de réaliser les autres dimensions manquantes que nous ne connaissons pas. Nous connaissons deux dimensions. Nous ne connaissons pas les deux autres dimensions, la conscience pure et l'existence pure. C'est ce que nous devons réaliser. Pour cela, nous devons méditer consciemment en sachant comment méditer. Au fur et à mesure que nous méditons, les choses se révèlent à nous. Toutes ces années dans le passé, les gens ont médité, ils ont réalisé, ils ont échangé des notes et ensuite ils ont publié les écritures pour notre bénéfice. Même aujourd'hui, lorsque nous faisons la même chose, il y a des enseignants qui nous aident à révéler les choses de l'intérieur. Vous êtes essentiellement Nara et vous faites partie de Narayana. Nous sommes des Naras et nous faisons partie de Narayana. N'avez-vous pas entendu que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance ? Les écritures disent-elles que Dieu a créé les animaux à son image et à sa ressemblance ? Ils sont aussi des images de Dieu mais pas à sa propre image. Il nous a accordé ce privilège spécial et nous a donné tout ce potentiel afin que nous puissions réaliser

notre être essentiel et la source de notre être ; nous pouvons nous fondre en elle. Et dans le pralaya, tout est fusionné. Dans le pralaya, la dissolution, tout est fusionné, mais après un certain temps, il y a un besoin pressant de l'être. Nous souhaitons revenir et apprendre. Combien de temps peut-on prendre des vacances ? Les enfants aimeraient que leurs écoles soient ouvertes. Et ils attendent l'ouverture des écoles après les vacances. Les vacances, c'est ennuyeux maintenant. Ainsi, les êtres sont en vacances dans la dissolution et ils voudraient revenir et approfondir leurs connaissances, leur épanouissement, leur expérience. Par conséquent, ils sont demandeurs. En raison de la demande des êtres qui sont innombrables, par amour pour les êtres, Il s'ouvre à nouveau comme une impulsion. C'est ainsi que la volonté cosmique et ensuite la coopération du temps, de la nature. Le temps, la nature et le principe pranique, tous les quatre s'ouvrent.

Ils construisent des choses et la construction, comment tout cela est construit, est la Cosmogénèse. Tout comme l'Anthropogénèse qui peut aussi être étudiée depuis le début de l'entrée de l'être dans le ventre de la mère, ce qui est indiqué par le degré de l'ascendant. Votre passé peut être vu à partir de la lune et de toutes les planètes qui fonctionnent selon leur principe. Dans la mesure où nous acquérons la compréhension, cela nous donne les expansions nécessaires. L'autre moyen est de s'asseoir en méditation, et tout est révélé. Il y a des sciences à connaître. Il y a une voie royale de méditation à connaître. Il y a tellement de sciences. Il y a la science du prana, il y a la science de la conscience, il y a la science du temps appelée astrologie. Il y a la science des cycles. Il y a la science des manifestations métriques. N'est-ce pas ? Il y a la science de la manifestation du monde, la science de l'expression du monde. Il y a la science de la vibration. Il y a 24 sciences. Vous entrez dans les détails ; il y a 64 sciences. Votre esprit s'épuise. L'autre moyen est de s'asseoir en méditation, de se relier au principe pranique et d'aller à la source du principe pranique. Dans ce processus, toutes les choses vous sont révélées. C'est ainsi que le yoga nous aide. C'est un chemin par lequel la connaissance se révèle à vous. Vous n'avez pas besoin de la chercher. Votre recherche de la connaissance est une chose, la connaissance qui vous atteint en est une autre. La connaissance vous atteint lorsque vous vous enfoncez profondément dans vos méditations. Et la méditation, les gens la pratiquent depuis des milliers d'années. Ils l'ont fait incarnation après incarnation. Ne limitez pas votre méditation à quinze minutes le matin et le soir. La méditation est la clé ultime qui est donnée. Par conséquent, cette dimension de Narayana doit être méditée et essayée d'être vue dans tout ce que nous voyons autour de nous. Trois sont visibles, le quatrième ne l'est pas. Le quatrième est l'arrière-plan. Nous pouvons voir l'homme, ses modèles et ses actions mais l'arrière-plan de cet homme est l'Ishwara en lui. Dieu dans l'homme. Dieu dans l'homme est appelé Maître. Dieu dans l'homme est appelé Ishwara. Ishwara signifie Maître.

Il y a un Dieu-centre en nous et un homme-centre en nous. L'homme peut s'élever jusqu'à l'Ajna. Ensuite, il peut se relier à la source de son être. C'est pourquoi nous devons nous recentrer, nous faire aider par le principe pranique, atteindre ce point (centre des sourcils) et rechercher la pulsation qui se produit entre le centre des sourcils et le centre Ajna. Vous essayez ainsi de contacter la source de votre être. Cela peut également être fait dans le cœur. Si vous allez dans les quatre couches du lotus du cœur, c'est à nouveau quatre. Il y a quatre couches et, dans chaque couche, il y a trois pétales, n'est-ce pas ? Douze pétales. Si vous y pénétrez profondément, vous touchez le centre Narayana. C'est le centre Narayana, et de là, tout émerge. Vous pouvez vous y fondre. Le cœur est un centre complet et l'Ajna est un centre complet. Muladhara est également un centre complet. Les hatha yogis réalisent tout dans le Muladhara. Parce que ce sont les trois centres complets compris par les yogis.

Les Maîtres de Sagesse nous ont suggéré de nous relier au centre du cœur ou au centre Ajna. Cela doit être notre pratique principale pour voir la lumière en nous qui est la troisième dimension ; la

conscience pure que nous sommes. Et à partir de cette colonne, tout se répand dans chaque atome de votre corps et ensuite vous vous étendez même à l'extérieur. C'est la lumière que nous devons voir en nous. Cette lumière est aussi ce que nous voyons à l'extérieur. "Que la Lumière en moi soit la Lumière devant moi. Que j'apprenne à la voir en tout". Pour commencer, c'est Vishnu et ensuite vous passez à la dimension de Vasudeva où vous ne voyez rien d'autre que Dieu dans ses multiples modifications. L'original est dans différentes modifications. Vous les dévoilez toutes. C'est pourquoi Madame dit "dévoiler". Cette Isis Dévoilée n'est rien d'autre que vous soulevez le voile pour voir quelque chose de plus, soulevez le voile, vous voyez alors quelque chose de plus. Vous soulevez le voile, vous voyez quelque chose de plus. Alors vous voyez que tout est Divin. Tout est lumière. Quelle est la source de cette lumière ? C'est ainsi que le dharana, le dhyana, le samadhi, les trois étapes ultimes du yoga vous donneront la connaissance complète et la compréhension complète de votre être. Vous serez en mesure d'acquérir l'identité que vous avez, que vous êtes. Nous ne sommes rien d'autre que CELA. C'est pourquoi le mantra est SOHAM, THAT I AM, THAT I AM, THAT I AM. Om est un autre moyen. Le principe de pulsation est un autre moyen. Il y a des voies et des moyens pour l'atteindre. Nous continuons à l'atteindre.

Donc, avec cela, j'ai donné une très brève présentation de Vishnu, Vasudeva, Narayana dans ce mois du Scorpion puisque l'Aditya est Vishnu Aditya dans le mois du Scorpion. Deux jours après, nous entrons dans le Sagittaire. Donc, la prochaine fois qu'on se rencontre, on pense à un autre Aditya. Mais cet Aditya vous donne presque toute la Cosmogénèse et l'Anthropogénèse parce que c'est CELA qui préside à cela. L'un des douze Adityas est Vishnu et il est le plus proche de nous. Il est disponible. Tvashta est celui qui a précédé, le concepteur, et son activité, vous pourrez le connaître lorsque vous atteindrez cet état. La fonction de chaque Aditya est sublime et Vishnu est complet. Je vous remercie d'avoir abordé ce sujet et d'avoir manifesté votre intérêt pour cette dimension, afin que les trois dimensions de l'Un, le Quatrième, soient à nouveau présentées à travers ce thème.

J'ai l'agréable devoir de vous présenter quelques signets supplémentaires que la Fraternité de Mysore m'a donné à publier. Ceci est un dicton du Maître Morya, bien qu'ils disent que c'est moi qui l'ai dit. : C'est : "Soyez reconnaissant envers les ingrats".

"Soyez reconnaissant envers les ingrats. C'est ce que le Maître Morya a dit. Si quelqu'un est ingrat envers vous, soyez reconnaissant car il a enlevé une partie de votre karma. Les personnes qui ne sont pas reconnaissantes d'avoir reçu beaucoup de soutien, de service, de travail de votre part, ne se sentent pas mal parce qu'elles ont enlevé une partie de votre karma. Soyez reconnaissant envers les ingrats. C'est une grande expression pour ceux qui font l'expérience du karma. Une autre expression est, ils m'ont donné et à Kumari un signet qui dit : " Démarrez tôt ". C'est un dicton normal qui est connu de tous les conducteurs de voitures. " Démarrez tôt, conduisez lentement, arrivez à bon port. Les gens ne partent pas tôt. Ils conduisent vite parce qu'ils ne partent pas tôt. Donc, ils n'arrivent pas à bon port. La meilleure chose à faire est de commencer tôt pour pouvoir avancer lentement. Dans les pratiques spirituelles, si vous commencez tôt, où est l'urgence ? Commencez tôt, roulez lentement, arrivez à bon port. Il se peut que j'aie fait le lien entre cet enseignement et les pratiques spirituelles, c'est pourquoi ils ont publié ce signet. Ces signets peuvent être distribués au groupe ici et ces horloges ont également été données. Je les ai déjà distribuées. Elles seront toujours là, en douce mémoire de la Fraternité de Mysore. Un beau réveil, une horloge de table qui est circulaire. Elle a de nombreuses dimensions qui sont en accord avec les qualités du temps. Elle inspire, alors je la garde au lieu de regarder une montre électronique, une montre numérique qui ne présente pas les caractéristiques du temps.

Merci à tous et à toutes. La semaine prochaine, où sommes-nous ? Donc, nous nous retrouvons la semaine prochaine et ce sera déjà le Sagittaire. Nous allons entrer dans les dimensions d'un autre Aditya appelé Anshuman. Anshuman. Magnifique Aditya, Aditya du Sagittaire. Tout est doré. Le Sagittaire est le Sagittaire. Chaque signe solaire a ses mystères. Il devrait être merveilleux et le gouverneur, celui qui l'apporte des cercles supérieurs via les signes zodiacaux, nous devons les connaître. Nous allons essayer de connaître quelques dimensions supplémentaires du Sagittaire via Anshuman Aditya.

Merci à tous et à toutes. Namaskaram.