

Enseignements sur la Vie Joyeuse (Session Q/R)
Maître KPK
18 décembre 2021
Discours 50

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

YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=hi0ryTxWP2Y&list=PLsH2l6BlGH3b4sFdfDUvdUAlqVV8-JaSS&index=8>

Audio: http://masters-call.net/pcast/en/media/2021-12-27_54_2021_12_18_vaisakh_merryli-feteachings_qa.mp3

De chaleureuses salutations fraternelles et de bons vœux à tous les frères et sœurs qui participent à ce programme en ce jour très, très, très propice, à savoir la pleine lune du Sagittaire qui est considérée traditionnellement comme la pleine lune au cours de laquelle le Seigneur Dattatreya a donné naissance au grand voyant Atri et à son épouse Anasuya.

Dattatreya est considéré comme l'enseignant de l'univers. Il est une synthèse de la Trinité qui a émergé en accord avec le plan pour établir un yoga qui permette aux êtres de se connecter au divin et de se diriger progressivement et consciemment vers le divin, pour ensuite être avec le divin et travailler selon la volonté du divin. Tous les maîtres de sagesse que nous connaissons sur terre, et ce dans chaque système, qu'il soit planétaire, solaire ou cosmique, même l'Enseignant Divin que nous appelons 'Brihaspati', ils sont tous liés au Seigneur Dattatreya. C'est seulement Dattatreya qui dirige le yoga dans tous les niveaux d'existence. C'est ainsi que l'on voit l'Enseignant Universel. Chaque enseignant avec lequel nous nous connectons est déjà connecté à Dattatreya. Dans la Hiérarchie, par exemple, nous avons tellement de professeurs qui sont tous reliés à Dattatreya. Tant que l'on n'est pas relié à Dattatreya, le yoga n'est pas complet. Il est le principe du yoga dans l'univers, et il dirige le yoga principalement à travers l'axe du Sagittaire et des Gémeaux.

C'est pourquoi nous nous souvenons de Lui aujourd'hui avec beaucoup de respect, de dévotion et même avec un peu plus d'émotion, afin de nous relier entièrement à l'enseignant de l'univers à travers notre enseignant. Sripada Srivallabha n'est rien d'autre qu'un avatar de Lui dans ce yuga sur cette planète, mais la dimension de Dattatreya s'étend au-delà de notre planète, au-delà de notre système solaire. Il préside également le système de Sirius et est également le Seigneur de la Grande Loge Blanche de Sirius. Et Il est au-delà de tout cela, car Il est la synthèse de la Trinité. Chaque fois que, dans l'accomplissement des tâches de la Création, l'un des trois membres de la Sainte Trinité se trouve dans une situation difficile, Dattatreya le remplace. Dattatreya remplace l'un des trois Logois. Ceci est en accord avec le plan qui prévoit que le travail ne devrait pas souffrir si quelqu'un est absent pour une raison ou une difficulté quelconque. Dans ce cas, quelqu'un d'autre devrait être en mesure d'accomplir cette tâche. C'est pourquoi il doit toujours y avoir un remplaçant. Même lorsque le plan de la création a été conçu, lorsque la Trinité travaillait à la création, il y a eu des crises pour le Premier Logos, le Deuxième Logos et le Troisième Logos, qui sont très bien décrites dans les Puranas. Dans toutes ces situations, c'est le Seigneur Dattatreya qui prend en charge leur tâche jusqu'à ce qu'ils retournent à leur travail initial. Par exemple, si vous êtes à la tête d'un groupe ou d'une entreprise et que vous n'êtes pas en mesure de vous occuper du travail du groupe ou de vos tâches pour cause de maladie ou de raisons familiales, alors quelqu'un d'autre devrait être en mesure de combler ce vide. Ce n'est qu'alors que vous aurez bien fait votre travail, et cela vaut également lorsque vous travaillez avec le plan, afin que le travail ne souffre pas simplement parce que vous n'êtes pas là. C'est la compréhension la plus élevée au niveau de la création. C'est pourquoi les enseignants préparent aussi des élèves partout, de sorte que lorsque les enseignants passent à des niveaux supérieurs, les élèves prennent le relais et poursuivent le travail sans perturber les vibrations existantes. Ainsi, la relation enseignant-élève est considérée comme la chose la plus sacrée.

Chacun d'entre nous doit, avant de partir, veiller à ce qu'une personne puisse poursuivre notre travail. Cela concerne le domaine familial, où il s'agit de perpétuer les traditions familiales, cela concerne le domaine professionnel, où quelqu'un d'autre devrait être formé au préalable, et si nous sommes sur le chemin spirituel et suivons certaines pratiques, il devrait y avoir là aussi quelqu'un qui nous suit et qui continue ces pratiques en notre absence. C'est ce que nous appelons la 'continuité'. La chaîne de continuité ne devrait pas souffrir du fait que nous quittons le plan physique. On considère également comme un grand accomplissement le fait qu'il y ait un élève déjà préparé à sa tâche avant qu'un enseignant ne parte. Sinon, il y a des perturbations qui peuvent ensuite se répercuter sur le plan global, solaire et cosmique. C'est pourquoi il y a toujours des enseignants dans la Hiérarchie qui guident les groupes au niveau global et veillent à ce que l'enseignement se poursuive. L'enseignement doit être poursuivi et toutes les activités liées à la Grande Loge, c'est-à-dire les activités des Sept Rayons, doivent se poursuivre sans changement de vibration. Ce principe a été respecté dès le début de la création. Lorsque la Trinité est entrée en existence, ils ont réalisé que de nombreuses crises pouvaient survenir de temps en temps au cours du processus de manifestation de la Création. C'est pourquoi ils ont élaboré un plan correspondant : Dattatreya devait naître à travers le voyant Atri, qui appartient au Sahasrara, et Anasuya, la Dame qui est au-delà de toute malveillance, et s'occuper de la chaîne enseignant-disciple. Il s'assure également qu'il y ait toujours un remplaçant, et ce à tous les niveaux. Comme nous vivons ce soir la beauté de la pleine lune, je voulais d'abord vous informer sur Dattatreya et certains aspects de Lui, bien que beaucoup de choses aient déjà été dites. Les enseignements à ce sujet sont déjà contenus dans le livre Dattatreya et aussi dans le livre Sripada Srivallabha.

Nous arrivons maintenant, dans le cadre de notre enseignement Merry Life, à la partie questions-réponses annoncée :

Q 13 : *Dans la partie des enseignements relative à la pratique, qui se réfère à Aditya Vishnu et Aditya Anshuman, il semble y avoir beaucoup de travail pour un aspirant. Dans plusieurs enseignements sur le yoga de Maître CVV, vous avez également mentionné que Maître CVV provoque plusieurs étapes importantes dans le yoga pour l'élève. Comment pouvons-nous réunir ces deux enseignements ?*

R : Jusqu'à l'apparition de Maître CVV, la pratique du yoga était donnée de manière très générale, et l'étudiant devait l'acquérir par lui-même. Avec Maître CVV, une nouvelle énergie a été introduite dans le système directement depuis Brahman. Et qu'a-t-il introduit ? Il a accéléré l'évolution. Les processus de yoga restent les mêmes, c'est le même chemin, du Muladhara au Sahasrara, le chemin n'est pas modifié, mais la vitesse est augmentée, de sorte que l'étudiant devient tendanciellement un yogi plus tôt qu'avant. Et cela est provoqué par le son 'CVV'. Lorsque nous prononçons ces trois lettres 'CVV' - Maître Namaskaram, Maître CVV Namaskaram - la vitesse est augmentée. Des processus rapides se produisent alors, beaucoup de changements se produisent dans votre vie personnelle et dans une vie vous couvrez beaucoup d'événements. Le Maître dit : en une vie, vous couvrirez dix vies. Il multiplie donc la vitesse par dix, de sorte que l'évolution se poursuit plus rapidement en ce qui vous concerne. Il n'a pas perturbé un système existant. Dans le monde entier, la vitesse a augmenté depuis 1910 dans chaque domaine de la vie humaine, et c'est l'œuvre d'Uranus en Verseau. Le Maître est venu pour accomplir cette dimension en accord avec le plan. Le Maître apporte donc un énorme soutien à la réalisation des différents états du yoga. Il accélère essentiellement le processus, mais notez que le chemin et le processus sont toujours les mêmes. Par exemple, si vous voulez aller de Bangalore à Vishakhapatnam, vous devez toujours voyager en direction du nord-est. Cela peut se faire en avion, en train, par la route ou même en charrette à bœufs. Vous gagnerez du temps si vous prenez le véhicule le plus rapide, mais les nœuds du chemin sont toujours les mêmes et la direction est également la même.

Le Maître CVV veille à ce que vous compreniez chaque détail du chemin et que vous le connaissiez si vous suivez inconditionnellement le yoga qu'il vous indique. Il accélère le processus et ne vous permettra pas de quitter le chemin ou de négliger un détail. Ce qui est beau avec le Maître CVV, c'est que vous connaissez chaque étape et chaque détail alors que vous avancez de plus en plus vite. Le yoga en tant que tel, donné par Vishnu Aditya et Anshuman Aditya, est lié à la connaissance. Ce n'est pas comme si l'on venait simplement s'asseoir dans le sahasrara sans la connaissance correspondante. Veuillez noter que si vous arrivez miraculeusement au sahasrara et que vous vous y installez, vous n'avez rien appris et si vous ne savez rien, vous ne pouvez pas guider quelqu'un. Vous devriez connaître le chemin de manière très précise pendant que vous progressez sur le chemin. La beauté de la Hiérarchie, du Raja Yoga, est que vous devez faire l'expérience de chaque développement qui se produit en vous - les quatre pétales dans le Muladhara, les six pétales dans le Swadishthana, les dix pétales dans le plexus solaire, les douze pétales dans le centre du cœur, etc. Vous connaissez tous ces pétales dans les différents centres, toutes leurs couleurs, leurs sons, leurs vibrations. Tout doit vous être connu. Il ne s'agit pas d'y aller et de s'installer par une quelconque magie au centre du cœur ou par une autre magie au centre des sourcils et d'arriver ensuite par une autre magie au Sahasrara. Ce n'est pas comme ça que cela se passe.

L'occultisme est totalement différent du mysticisme. Vous devez savoir que toutes les choses seront révélées au fur et à mesure que vous avancez. Tout comme, lorsque vous vous déplacez sur l'autoroute, vous voyez des choses à droite et à gauche, puis vous les étudiez et vous avancez. La plupart du temps, les gens sont tellement crédules et aussi tellement vagues dans leur compréhension et ils ne poursuivent pas les choses avec méticulosité. Par conséquent, ils ne les réalisent pas. C'est là que le travail est très

détaillé, mais il y a une vitesse supplémentaire. C'est ainsi qu'il faut le comprendre.

Q 14 : *Y a-t-il un lien entre Aditya Anshuman et Anshuman du Ramayana ?*

R : Il n'y a pas de relation entre Aditya Anshuman et Anshuman dans le Ramayana. Anshuman est un nom très répandu, car Anshuman est un Aditya de haut rang. Il y a beaucoup d'Indiens qui portent le nom d'Anshuman. Et donc il y avait aussi un Anshuman dans le Ramayana, qui n'a rien à voir avec Aditya Anshuman. En Occident, par exemple, il y a si souvent le nom de Joses, de Jésus et de Joseph, qui ne sont pourtant pas liés au Jésus ou au Joseph de la Bible, à moins qu'ils n'aient développé la conscience correspondante et construit le pont supérieur. Nous aimons utiliser les noms des grands afin de recevoir leur inspiration.

Q 12 : *Cher Maître, dans le dernier document que vous nous avez envoyé, vous avez écrit que les maîtres sont très sélectifs et pointilleux en ce qui concerne le choix de leurs étudiants. Vous avez également parlé du fait que les enseignants sont remplacés auprès des étudiants acceptés dans le sens d'un développement complet. Cela a attiré mon attention. Est-ce que cela a un rapport avec le fait que je me sens parfois plus attiré par un maître que par un autre ? Veuillez nous en dire plus à ce sujet.*

R : J'ai été prudent lorsque j'ai parlé de ce concept. L'échange de disciples se fait entre les disciples acceptés des maîtres. Les chélas acceptés, les étudiants acceptés sont différents des aspirants et ne sont pas des étudiants ordinaires. Les étudiants acceptés sont ceux en qui les maîtres ont pleinement confiance. Le maître assume la responsabilité du travail d'un étudiant accepté, car il y a un échange de devoirs et de responsabilités qui y sont liés. Par conséquent, tout karma émanant l'étudiant peut également être transmis au maître. Si un étudiant commet une erreur, le karma ne revient pas seulement à l'étudiant, mais aussi au maître. Dans les enseignements du Maître Djwhal Khul, il est très clairement expliqué que les maîtres n'acceptent pas un étudiant en général comme 'étudiant accepté', car ils doivent être vraiment sûrs que cet étudiant ne les tirera pas vers le bas par son comportement, ses paroles, ses pensées et ses actions. Si un étudiant accepté fait quelque chose qui n'est pas en accord avec la loi, lui, S'il fait quoi que ce soit qui ne soit pas en accord avec la loi, lui, l'étudiant, encourt de toute façon un karma, l'enseignant aussi encourt un karma.

Au cours de l'ère des Poissons, les enseignants prenaient cette responsabilité afin d'accomplir le karma de l'étudiant et ils ont également encouru le karma. Mais depuis le Nouvel Âge, cette pratique a été abandonnée. Cela est très clairement indiqué dans les livres du Maître Djwhal Khul. Si vous voyez, même à l'époque de Krishna, il s'est assuré qu'Arjuna combatte son karma, il n'a pas participé à la guerre. Il a dit "Ceci est ton cirque", selon l'expression américaine. Toute la guerre est un cirque entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres. Krishna n'a aucun lien personnel particulier avec quoi que ce soit. Son but est uniquement de s'assurer que la loi est établie. Il n'est là que pour s'assurer que ce qui est Dharma, ce qui est loi, soit établi. C'est uniquement pour cela qu'il participe à la guerre, assis dans le char d'Arjuna, et que toute la guerre doit être seulement menée par Arjuna.

Je dis cela parce que les enseignants aiment rarement assumer les conséquences des méfaits de leurs étudiants. La réponse à la question dont il est question ici est donc la suivante : si nous sommes attirés tantôt par un maître, tantôt par un autre, cela est dû à notre situation personnelle, et c'est très bien. De notre côté, nous pouvons le faire. Mais ce n'est pas comme si les maîtres nous avaient choisis. Ne vous laissez pas gagner par cette illusion, s'il vous plaît, car nous ne saurons si nous avons été choisis ou non que lorsque nous nous dirigerons vers la troisième initiation, pas avant. C'est pourquoi l'interchangeabilité des étudiants par les maîtres se réfère aux étudiants acceptés. Dans la Musique de l'Âme, le Maître Djwhal Khul a été accepté par le Maître Kuthumi et a été confié au Maître Morya. Pourquoi ? Parce que le Maître Djwhal Khul - et aussi le Maître Comte St. Germain - étaient prévus pour la troisième initiation. Ils avaient été choisis pour cela par la Hiérarchie à cette époque et se trouvaient presque au seuil de la troisième initiation. Depuis lors, c'est-à-dire depuis 5000 ans, ils travaillent. Les Maîtres ont pris la responsabilité de tels disciples. La mesure dans laquelle le Maître peut assumer la responsabilité d'un disciple dépend de l'état du disciple et de son karma, ainsi que du risque que le disciple le tire vers le bas s'il l'accepte comme son disciple.

Être un disciple accepté est différent d'être un disciple, et être un aspirant est différent d'être un disciple. Il est toujours bon de garder les pieds sur terre et de penser que vous êtes des aspirants, afin de ne pas tomber dans l'aveuglement. Partez simplement du principe que vous êtes tous des aspirants. Lorsque les développements intérieurs se produisent, chacun sait lui-même s'il est un disciple. Et lorsque d'autres développements se produisent, chacun sait s'il est un disciple accepté. Comme tous les processus sont des processus intérieurs, chacun le sait lui-même. En attendant, nous sommes libres de nous connecter aux enseignements de n'importe quel maître, tant que l'on a un maître que l'on ne connaît peut-être pas encore pour le moment. Vous ne devez pas nécessairement savoir qui est votre véritable maître. Vous suivez les enseignements des maîtres et vous essayez de réorganiser votre vie. Plus vous le faites de manière conséquente, plus vous savez naturellement de l'intérieur qui est qui et à qui vous appartenez, mais veuillez noter qu'il n'est pas si important de connaître votre maître. Il est plus important d'être sur le chemin que de s'aligner sur un maître particulier. Lorsque vous êtes sur le chemin, vous pouvez rencontrer un maître, un autre maître ou encore un autre maître, mais l'important est que vous suiviez le chemin de la vérité, et sur le chemin de la vérité, vous finirez par rencontrer le Maître parmi les maîtres.

Il ne s'agit donc pas de rencontrer le Maître, le but est de rencontrer la vérité. Sur le chemin, les maîtres viennent vous aider. N'essayez pas de vous connecter à un maître particulier. Connectez-vous au chemin, et ce chemin est JE SUIS CE QUI JE SUIS. C'est pourquoi il est dit : "Je suis le chemin". Je suis le chemin et le but. Aham Brahmasmi, Brahma aham asmi, Soham asmi - sont les expressions les plus anciennes qui se réfèrent au fait de suivre la vérité et de marcher sur le chemin. Oui, sur le chemin, il y a tant de grands êtres qui vous aideront. Vous n'avez pas besoin de vous arrêter à chaque panneau indicateur que vous trouvez sur votre chemin. Sur l'autoroute, il y a tant de panneaux qui vous indiquent la direction vers la destination finale que vous devez atteindre, mais ne vous arrêtez pas au panneau. Si vous vous arrêtez au panneau, vous n'atteindrez pas votre destination.

Si un maître vous montre ce chemin, vous devez suivre cette voie. C'est tout, mais alors ne vous arrêtez pas, n'en faites pas un culte et ne pensez pas que vous pouvez fonder une colonie et construire un village. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est que lorsque vous aurez trouvé la vérité définitive que vous reviendrez et que vous travaillerez alors avec votre Maître respectif selon sa volonté. Vous devez le savoir, et c'est ce que je veux vous dire. Tous sont des étudiants, tous sont des aspirants. Nous avançons vers la vérité, et après avoir reconnu la vérité, nous serons en mesure de nous y connecter. Nous nous connectons au plan

et au Maître. Sur notre chemin vers la vérité, les Maîtres nous aident, et quels que soient les enseignements que vous recevez, il vous suffit de vous assurer que vous les suivez et que vous progressez. Et, si vous avez dépassé un certain point, vous savez aussi, dans l'ensemble, quel Maître vous guide. Veuillez en prendre note. Ainsi, vous pouvez inclure presque n'importe quel maître et son enseignement, partout où une nouvelle dimension est montrée. Il ne s'agit pas de construire un culte autour d'un maître particulier, car tous les maîtres transmettent différentes dimensions de l'unique vérité.

Q 11 : *Lorsque nous effectuons les pratiques données, il peut arriver que certaines choses à l'intérieur soient ainsi perturbées et veuillent s'exprimer. Cela est ressenti comme désagréable. Comment gérer au mieux de telles situations, pour son propre bien et celui des autres ?*

R : Oui, lorsque vous vous engagez dans ces pratiques, certains changements se produisent dans votre psyché. Car il s'agit bien de corriger la psyché et de vous faire sortir du réseau de votre psyché pour vous conduire à l'âme. La personnalité développe sa propre psyché au cours de très nombreuses incarnations. C'est pourquoi notre pensée et notre compréhension sont très différentes et que nous sommes parfois bloqués, et ce très souvent par peur, inquiétude ou doute. Toutes ces caractéristiques négatives qui sont coincées en nous sont abordées lentement lorsque nous nous engageons dans les pratiques. L'inquiétude, l'irritation et la peur sont très répandues parmi les aspirants. Ensuite, il y a aussi l'activité excessive et insuffisante, la tendance à la paresse, la tendance à exagérer les choses et tant d'autres défauts que nous portons dans notre psyché et qui se manifestent dans notre personnalité. Tout cela est corrigé par la pratique du yoga. Bien sûr, il peut arriver que des personnes en proie à l'anxiété développent même des dépressions, et c'est là qu'elles ont besoin de soutien. Si un membre du groupe a des problèmes psychiques, il doit être soutenu avec beaucoup d'amour et de compassion par sa famille et aussi par le groupe. Cela lui rend déjà un grand service.

Il y a trois façons de remédier à ces situations désagréables qui peuvent survenir pendant les pratiques.

- Une possibilité est que le groupe prie pour la personne concernée afin que l'énergie du Maître agisse en vue de régler la situation. La personne ne doit pas nécessairement prier à ce moment-là.
- La deuxième étape consiste à ce que le groupe s'occupe de la personne concernée et la réconforte, car lorsque les gens sont en dépression, il ne faut pas se disputer avec eux. Il faut toujours leur dire : "Oui, ce que tu dis est juste". Il faut les rassurer, les réconforter et leur apporter beaucoup de soutien pour qu'ils se sentent bien. Les membres du groupe devraient prendre le temps de le faire. C'est un grand service.
- Troisièmement, la famille dans laquelle vit la personne devrait également comprendre qu'il s'agit d'une sorte d'adaptation qui se produit chez l'élève yogi, et elle devrait également coopérer.

Il y a donc une coopération de la part de la famille et une coopération de la part du groupe de deux manières - d'une part par le soutien au niveau physique et d'autre part par des prières communes pour rééquilibrer l'énergie. Je vous le dis à tous, dans de telles situations, le groupe doit prier et dire :

„Master's own adjustments. Master, please make necessary adjustments.“

"Les propres corrections du Maître. Maître, apporte les corrections nécessaires".

Ou bien

"Master, please rectify and develop our systems".

"Maître, veuillez rectifier et développer nos systèmes".

Il y a tant de prières qui visent toutes à s'assurer que les ajustements appropriés sont faits sur un membre qui est légèrement perturbé pendant une courte période. C'est très important et doit être fait en tant que service de groupe. Veuillez-vous en souvenir. Dans le document que je vous ai envoyé, une réponse est également donnée sous une forme similaire.

Q 10 : *Puisque le Sagittaire et Jupiter sont liés à la justice, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit :*

"La justice s'impose à long terme. La patience est la clé. La tolérance est la vertu".

Il est très difficile pour beaucoup de bonnes personnes de reconnaître cette vérité essentielle. En général, on pense que les décisions néfastes prises par les puissants ne leur reviennent pas en pleine figure, mais qu'elles sont prises au détriment d'un grand nombre d'innocents. Même aux niveaux où il n'y a pas de pouvoir financier ou politique, il semble que de nombreuses décisions ignorantes et nuisibles n'aient pas de conséquences pour leur auteur. Je suppose que nous voyons, soit par l'évolution de la vision, soit par le phénomène du boomerang, que la cause et l'effet peuvent être plus étroitement liés dans le temps. La question est de savoir si un raccourcissement du temps se produit réellement maintenant.

Les décisions erronées et irresponsables que prennent parfois les gouvernements et les personnes puissantes peuvent avoir des répercussions sur le grand public. Quelles en sont les conséquences ? Quelles sont les conséquences pour les masses ? Quelles sont les conséquences pour ceux qui prennent ces décisions ? C'est de cette question qu'il s'agit. C'est une question globale, car les gouvernements du monde entier prennent bien de bonnes décisions, mais certaines décisions ne sont pas très sages et d'autres ne sont pas du tout bien pensées, comme les décisions concernant les guerres et tant d'autres choses. Les gens ont le sentiment que les gouvernements n'en font pas assez et que les gens souffrent tous dans les différents pays. Qui doit en supporter les conséquences ?

R : Je vais d'abord répondre très librement à cette question, puis je lirai ce que j'ai donné comme réponse. En fait, le choix de nos gouvernements dépend de notre karma. Chaque pays choisit son gouvernement en fonction de son karma national. Notre karma national ne fait que s'accomplir à travers le gouvernement qui nous gouverne. C'est là que réside l'essentiel. C'est pourquoi nous continuons à avoir un karma correspondant dans chaque nation. Chaque nation a un karma différent, et les habitants de ce pays souffrent de ce karma. Nous subissons ce karma et nous le nettoignons en l'acceptant et en travaillant avec lui, car la plupart de ces choses ne peuvent pas être évitées.

La deuxième chose est que les gouvernements prennent des décisions avec de bonnes intentions, ce n'est pas comme si toutes les décisions étaient mauvaises. Il y a des décisions justes et bonnes, et si ces décisions sont prises avec une bonne intention et se passent bien, il n'y a pas de karma pour les gouvernants. Même si elles se passent mal, si l'intention est bonne, il n'y a pas de karma pour les gouvernants, car ce qui compte, c'est l'intention. Parfois, l'intention est bonne, mais lorsqu'elle est ensuite mise en œuvre, il y a sur le chemin des personnes corrompues qui déforment toute l'affaire ou qui s'enrichissent elles-mêmes grâce à leur position de pouvoir, et elles empêchent alors les bons projets de se manifester jusqu'à la grande masse. Dans tous ces cas, ce sont ces personnes qui ont déformé un bon plan et l'ont orienté

dans la mauvaise direction à leurs propres fins qui s'attirent le karma, et cela devient un grand karma pour eux. Si quelqu'un détourne ce qui est destiné à des millions de personnes pour son propre profit, il s'attire un lourd karma. Les gouvernants qui ont pris les décisions avec de bonnes intentions ne sont pas touchés par le karma.

Mais les gouvernements prennent aussi de mauvaises décisions, impliquant de la malveillance, dans le sens où ils ne pensent pas au bien de toutes les nations. Lorsqu'un gouvernement prend une décision, il ne doit pas seulement penser à son propre peuple, mais il doit aussi penser globalement, car ses décisions ont un impact sur les pays voisins ou sur les pays qui font des affaires avec eux et sur les pays avec lesquels ils ont d'autres liens culturels, sociaux ou commerciaux. Tout cela doit être pris en compte dans leurs décisions. On ne peut pas prendre une décision pour soi-même et nuire ainsi au reste des habitants de la planète. Dans ces cas-là, les gouverneurs encourent aussi beaucoup de karma.

On ne peut pas penser que c'est un grand privilège d'être dans une position de pouvoir mais si vous n'exécutez pas consciemment votre rôle, vous encourez un énorme karma. Veuillez le noter. Il vaut mieux ne pas être au pouvoir si vous ne pouvez pas être complètement conscient et complètement intentionné, plein de bonne volonté. Vous devez être intègre. Vous devez être intègre lorsque vous êtes dans une position de pouvoir et ne pas laisser votre personnalité s'en mêler et prendre des décisions sur la base vague du bien et du mal ou de ce que vous aimez ou n'aimez pas. Vous devez être complètement impersonnel. Les personnes qui fonctionnent sur une base impersonnelle et qui prennent des décisions en général de bonne volonté échappent à la loi du karma. Mais celui qui prend des décisions malveillantes dans le cadre de sa position de pouvoir s'attire un karma énorme, et ce qui l'attend par la suite ne sera pas du tout connu du grand public. Car il devra ensuite faire l'expérience d'un certain type et de toute une série de vies au cours desquelles il sera soumis à un long processus de réparation et de repentir. Car si l'on a reçu un privilège et que l'on en a abusé, il en va de même à tous les niveaux où l'on dirige d'autres personnes.

C'est pourquoi vous devez veiller à ne pas devenir une cause de karma négatif pour un grand nombre de personnes. Être roi demande une grande connaissance. C'est pourquoi les rois ont toujours été dirigés par des initiés. Aujourd'hui, les gouvernements ont des conseillers, mais Dieu sait combien de conseillers peuvent être consultés, combien de conseils sont même demandés et combien de conseils sont réellement mis en œuvre, car tout cela dépend de tant de facteurs. C'est pourquoi les gouvernants courent un grand risque de se charger de karma. Dans chaque pays, les membres du gouvernement courent un grand risque. Le bien qu'ils font les aiderait, mais les décisions qu'ils prennent avec malveillance détruiront complètement leur voyage dans l'évolution, et les gouvernants n'en sont pas conscients parce qu'ils ne sont pas ouverts aux lois spirituelles. Seuls ceux qui sont ouverts aux lois spirituelles peuvent le savoir, sinon ils ne le peuvent pas. Sur ce point, les effets de la cause à effet sont graves de nos jours.

La question est donc : comment s'en échappent-ils ? S'en sortent-ils ? Non, ils ne s'en échappent pas, car personne n'échappe à la loi du karma ! Nous devrions nous concentrer sur le commandement de la bonne volonté et les lois qui y sont liées et veiller à ce que notre existence ne nuise pas à autrui. Et l'inoffensivité est la qualité fondamentale pour cela. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites doit être totalement inoffensif. Il est toujours important de parler correctement.

Parler correctement, être inoffensif et servir est un triangle que donne le Maître Djwhal Khul. Il dit : "Ayez tendance à servir autant que possible et oubliez que vous êtes en train de servir". Il parle de "l'oubli dans le service". Continuez à le faire et arrivez à l'état où vous ne pensez même plus que vous servez. Le service devrait faire partie intégrante de votre vie. C'est une dimension.

La deuxième dimension est l'innocuité. En faisant les choses, vous ne pouvez pas vous permettre de nuire à un être quelconque, car cela entraîne du karma.

La troisième étape est la parole juste. Parce qu'à travers la parole aussi, nous pouvons apporter un énorme karma.

Les livres des Maîtres sont remplis de sagesse pour la pratique. Si nous nous relions à eux quotidiennement, on nous le rappelle, sinon nous nous retrouvons sans le savoir dans une situation où nous risquons de nous attirer un certain karma. Mais si vous n'avez pas l'intention de faire du mal aux autres, le karma n'est pas si lourd. C'est l'intention qui est vue, pas seulement l'action apparente. C'est ainsi que les Maîtres sont préservés de la loi du karma

La vraie question qui a été posée ici vise à savoir si ce processus s'accélère actuellement.

Et la réponse est : oui, il s'accélère maintenant, le karma de l'humanité s'accélère actuellement. Il y a beaucoup de karma qui est en train d'être évacué par l'humanité à travers cette pandémie. Tant qu'Uranus sera en Taureau, la Terre ne sera pas seulement nettoyée par la pandémie, mais aussi par beaucoup d'autres choses. Toute notre compréhension du monde sera soumise à un grand nettoyage, car la Terre est aussi la dimension terrestre que nous avons en nous. Uranus et le Taureau vont purifier une grande partie de notre dimension mondaine et nous élever dans un meilleur état, que nous souhaitons tous, mais quand cela arrive, nous ressentons la douleur. N'est-ce pas le cas ? Les mesures de traitement sont parfois un peu douloureuses. Mais vous savez que c'est le traitement qui vous conduira finalement à un meilleur état de conscience. Comprenez donc le but du traitement et acceptez-le. C'est pourquoi nous travaillons depuis deux ans avec patience face à cette pandémie. Ne pensez pas que tout sera terminé à la fin de la pandémie, car Uranus continue à purifier. Ensuite, nous avons son carré avec Saturne en Verseau. Cela s'ajoute au travail d'Uranus. Ils font le travail ensemble.

Ensuite, il y a Neptune en Poissons, qui nous donne un répit pendant lequel nous pouvons nous connecter à des cercles supérieurs, à des dimensions supérieures. Neptune est gouverné par le Seigneur Maitreya et le Seigneur Dattatreya. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du Seigneur Dattatreya. Dans l'astrologie spirituelle, le Maître EK a écrit très clairement : "Les énergies de Neptune sont gouvernées par Lord Dattatreya et Lord Maitreya. Nous sommes reliés aux deux, et le mantra pour Neptune est Aim Dreem. Avec ce mantra, nous pouvons nous connecter aux énergies de Neptune.

Mais si nous voulons nous connecter aux énergies de Dattatreya, c'est Om Draam.

Om Draam et Aim Dreem, ces sons ont leur propre musique et peuvent vous amener à des états de conscience plus élevés, dans lesquels vous ne percevez plus les difficultés qui vous entourent. Si vous ne pouvez pas échapper à ces problèmes dans votre environnement, vous pouvez trouver le calme en vous connectant à Om Draam ou Aim Dreem.

Om Draam est le mantra de Dattatreya. OM Draam Datta murthaye namaha est le mantra que je vous ai donné pour cette année dans le seul but de vous connecter aux énergies de Dattatreya et de Neptune.

Aim Dreem est également un mantra qui se réfère à Neptune.

Vous pouvez travailler avec ces deux mantras et ressentir la lumière dans votre conscience, alors que les choses autour de vous semblent parfois lumineuses et parfois ne le sont pas. Nous ressentons : "Ah, Corona est maintenant terminé", mais ensuite une autre dimension de Corona viendra. L'une ou l'autre viendra toujours, car nous sommes en transition. Ce n'est pas forcément une pandémie. Cela peut aussi

être autre chose. Soyez prêts pour le changement. Quand on est sur le pont, l'eau coule en bas. Mais si l'on se tient dans l'eau, elle nous emportera. N'est-ce pas le cas ? C'est pourquoi nous allons sur le pont et restons dans un état supérieur. Laissons les choses se faire ; nous restons dans un état de conscience supérieur. Laissez les choses se faire selon le plan. Nous ne pouvons pas arrêter les changements qui se produisent actuellement au niveau mondial et pour lesquels nous avons prié depuis 60 ans. Nous avons demandé un Nouvel Âge, n'est-ce pas ? Si le Nouvel Âge est maintenant à notre porte, pourquoi devrions-nous avoir peur ? Acceptez-le, travaillez avec lui. Nous subsisterons toujours en tant qu'unités de conscience. Nous devrions nous en souvenir. Cela correspond à ce que nous avons avec le concept d'immortalité. C'est la dimension que je voulais vous présenter dans ce contexte.

Q : *Malheureusement, je n'ai pas bien compris l'enseignement Om Vishnave namaha, comme six syllabes d'Ajna à Muladhara. Je vois sept syllabes. Peut-être que OM n'est pas placé au centre. Peut-être que je forme mal les syllabes. Quoi qu'il en soit, la question est de savoir comment les six syllabes d'Om Vishnave Namaha sont correctement attribuées ?*

R : OM est une syllabe, Vi est une autre syllabe, Shna est une autre syllabe, Ve est une autre syllabe, Na est une autre syllabe et Maha est une autre syllabe en sanskrit.

Ainsi, OM_Vi_shna_ve_Na_maha est composé de six syllabes que nous attribuons aux centres allant d'Ajna à Muladhara.

Ensuite, nous nous connectons à l'Antahkarana, la Sushumna Antahkarana, la colonne verticale. Nous relierons consciemment les six centres, et ainsi une autre conscience se développe en nous. Tant que cette conscience n'est pas développée, rien ne peut être accompli dans le yoga. C'est pourquoi ce

Il s'agit d'une dimension du son que nous avons par rapport au yoga. C'est pourquoi OM Vishnave namaha, OM Vishnave namaha, OM Vishnave namaha est un mantra dans l'exécution duquel nous appliquons chaque syllabe dans chaque centre de haut en bas. S'il vous plaît, faites-le toujours de haut en bas, ne le faites pas de bas en haut. Le Raja Yoga veut amener les choses de haut en bas pour clarifier les choses aux niveaux inférieurs. Ne le faites pas de bas en haut, à moins qu'il y ait une instruction spéciale. Ce mantra, vous le pratiquez gentiment de haut en bas.

Ce serait la réponse à cette question.

Q : *J'aimerais avoir plus de précisions sur le thème de la synthèse. En effet, vous avez dit que vous développeriez les détails concernant les cinq paires au fil du temps. Je trouve fascinants les niveaux de terre, de feu, d'eau et d'air dans les différentes triades de pétales du lotus du cœur. Pourriez-vous développer ?*

A : Akasha, le 5e élément, se manifeste comme l'élément dans lequel les quatre éléments sont réunis au centre des sourcils. La pratique pour cela se compose du Pranayama vers le Pratyahara et le Dharana. Si vous travaillez avec le Pranayama sur votre chemin de yoga, vous permettrez finalement l'union du feu et de l'air. C'est ce que j'ai expliqué. Dans Anahata, le feu et l'air se réunissent et trouvent leur synthèse dans la gorge. Quand le feu et l'air sont synthétisés, la matière et l'eau sont déjà synthétisées, parce que quand vous travaillez avec les centres supérieurs, les centres inférieurs sont mis en ordre et alors le centre de Visuddhi fonctionne. C'est là que ça coïncide, parce que les gens ne savent pas encore comment parler. Ils

s'expriment de manière très critique, très manipulatrice, ils jugent, ils ont beaucoup d'opinions sur les autres. Nous exprimons tant d'opinions sur les situations mondiales, les hommes politiques et tant d'autres choses, et nous utilisons notre gorge pour cela. C'est pourquoi la maxime suprême est la suivante : tenez-vous silencieux, autant que possible ! Autant que possible, soyez silencieux. Parler correctement n'est pas à la portée de tout le monde. Les gens parlent, mais pas correctement, et tant qu'ils ne parlent pas parfaitement correctement, le cinquième élément ne peut pas être réalisé. Sans la synthèse du cinquième élément, nous ne pouvons pas sortir de notre personnalité et nous ne pouvons pas nous élever jusqu'au centre des sourcils.

Tous les éléments doivent fusionner dans Akasha, le cinquième élément, et ce n'est qu'alors que nous sommes conduits au centre des sourcils. Lorsque cela se produit, on l'appelle Pratyahara, et cela signifie que grâce au Pranayama, nous avons été attirés plus profondément dans notre propre être et amenés au pont supérieur, où nous atteignons Pratyahara. Et c'est précisément là que chaque étudiant est gêné par son discours, parce qu'il ne sait pas qu'il ne dit pas la vérité. En dehors de la vérité, il devrait parler correctement. Lorsque l'on communique, il ne devrait pas y avoir de modification de l'essence par la communication. Cela signifie que si B transmet ce que A dit, cela devrait arriver à C 'mutatis mutandis', cela ne devrait pas être différent en termes de contenu. Mais si l'on dit quelque chose à une personne lors d'une conférence et qu'on lui demande de le communiquer à une autre personne, la question est de savoir ce qui arrive ensuite à cette personne. On a peut-être parlé d'un cheval, mais au final, on a l'impression d'avoir parlé d'un âne. C'est comme ça, parce qu'il y a tellement de choses qui changent en cours de route.

Tout le monde ne maîtrise pas la parole. Il faut de longues années de silence pour reconstruire la parole. Lorsque cela se produit, Pratyahara se produit, et lorsque Pratyahara se produit, nous arrivons à Dharana. C'est-à-dire que nous atteignons le centre des sourcils. Nous sentons que nous tenons le corps, nous ne sommes pas le corps. C'est l'état de Dharana. Le cinquième élément est lié au travail dans les Gêmeaux. Le lien entre les Gêmeaux et le Verseau est utile dans ce contexte. Si nous nous connectons de plus en plus à l'énergie inodore et incolore du Verseau, qui nous est présentée par un ciel pur, et si nous sommes généralement silencieux, cela nous aidera à réorganiser notre façon de parler. Ce n'est qu'alors que nous serons en mesure de nous élever vers le Dharana.

Cette étape de Pratyahara est la réponse à cette question. Elle vous conduit à Dharana. Ainsi, lorsque vous passez du Pranayama au Pratyahara, puis du Pratyahara au Dharana, les cinq éléments sont amenés à se synthétiser et vous arrivez dans le domaine où la personnalité atteint son point le plus élevé. À ce sommet, elle entre en contact avec l'âme. C'est également ce qui est dit dans les enseignements du Maître Djwhal Khul.

Imaginez l'âme comme un cercle qui se tient au-dessus de votre personnalité, qui est un triangle. Le triangle est la personnalité avec ses quatre dimensions. Nous savons ce que nous sommes dans notre personnalité. Nous essayons donc d'être des âmes et ensuite, en tant qu'âmes, de présider et d'agir sur notre personnalité. C'est là que réside tout le travail. Pour cela, il est très important de parler de manière absolument correcte.

Ce n'est qu'alors que notre gorge s'élève. Dans le cas contraire, elle devient un goulot d'étranglement.

Q: Q : *Doit-on continuer à faire attention à la respiration pendant le Pranayama dès que l'on sent la pulsation ?*

A : Votre conscience se déplace vers la pulsation et la respiration prend un modèle de croisière. Cela continue à se produire mais votre conscience s'est déplacée vers la pulsation. C'est pourquoi vous ne ressentez pas tellement la respiration lorsque vous êtes dans la pulsation. Par conséquent, continuez à vous relier à la pulsation. La respiration prend le modèle croisière et passe à l'arrière-plan. Elle continue à fonctionner. Elle continue à fonctionner mais votre conscience s'est déplacée vers la pulsation. C'est là que vous êtes sorti de votre couche mentale et que vous êtes entré dans le plan bouddhique. La réponse est que vous n'avez pas besoin de tant de choses... lorsque vous travaillez vraiment avec la pulsation, vous avez parfois l'impression que la respiration est absente. Avec la respiration, nous sommes entrés dans la pulsation. C'est comme lorsque l'oiseau vole au début, il travaille avec ses ailes, mais une fois qu'il a atteint une certaine hauteur, il vole sans utiliser ses ailes ou les battre. De même, lorsque la pulsation se produit chez vous, la respiration passe au second plan et continue à fonctionner. Ce n'est pas que vous arrêtez de respirer. Vous devriez le savoir.

Q : *Les voyants disent que l'univers est créé sur la base d'une impulsion des âmes. Sur quelle base les âmes ont-elles été créées ?*

A : Ce sont des enseignements qui ont été donnés à l'époque du Bhagavata. Nous en avons parlé lorsque nous avons évoqué la Genèse et les événements de la création. Veuillez noter que les âmes ne sont jamais créées. Les âmes ne sont jamais créées. Elles sont toujours là. Même dans le Pralaya, elles sont présentes dans un cocon. Ce cocon est appelé 'Kaustubha' dans la littérature védique. Tous les êtres sont réunis dans un cocon dans le Pralaya, et ce sont eux qui demandent le repos qui leur est dû dans le cocon : "S'il te plaît, renvoie-nous dehors, nous voulons continuer à faire l'expérience de la création et acquérir les dimensions qui y sont liées. C'est comme si une école était fermée et que les enfants demandaient la réouverture de l'école. Lorsque l'école est rouverte, ils se rendent dans leurs classes respectives. L'ensemble de la création, qu'il s'agisse du triple, du septuple ou du quadruple, lorsque la création s'ouvre, les êtres humains reprennent leurs positions antérieures. Quel que soit l'endroit où les êtres se trouvaient avant le Pralaya, ils y retournent et poursuivent leur évolution. Et jusqu'à un certain point, ils continuent à évoluer. Une création ne suffit pas pour que les êtres évoluent complètement. Certains êtres évoluent, mais tous n'évolueront pas. Ceux qui n'ont pas évolué vont dans le Pralaya, où ils restent à nouveau comme dans une sorte de retraite pendant un certain temps. Et combien de temps y restent-ils ? Il y a une demande pour sortir et quand cette demande devient une impulsion suffisante, ils sont tous libérés et reviennent pour reprendre leurs positions antérieures. Yatra Purve Sadhya Santi Devaha, comme le dit le Purusha Sukta. Lorsqu'ils sont libérés, ils retournent tous à leurs places familières. C'est tout. Pas dans des lieux inférieurs, pas dans des lieux supérieurs. De là, ils continuent leur évolution.

C'est une histoire éternelle jusqu'à ce que tous les êtres des règnes minéral, végétal, animal, humain et déva soient développés. Et pour cela, la durée d'une création n'est pas suffisante. Même pour nous, pour cette création, il y a plusieurs créations. C'est une autre dimension. Il y a plusieurs univers et nous ne pensons qu'à notre propre terre. Le créateur que nous avons, est considéré comme le 6e créateur, ce qui signifie que nous avons déjà cinq créations derrière nous et que nous n'avons pas encore créé tout ce qui doit encore l'être. C'est dans l'ordre des choses. Nous sommes en voyage et nous prenons plaisir à ce voyage. Nous sommes en train d'apprendre et de nouvelles créations sont constamment faites pour nous. De même que des écoles sont toujours mises en place pour les enfants, de nouvelles créations sont constamment préparées pour les êtres dotés d'amour, et ceux qui ont atteint la perfection dans la création reviennent aussi pour nous soutenir dans la création. Les Prajapatis, les Manus, les Kumaras, les sept

voyants, les Rudras, les Adityas, ils ont tous atteint la perfection bien plus tôt, mais ils reviennent pour collaborer aux plans et nous aider. C'est une expression de leur amour. Ceux qui ont atteint la perfection dans cette création sont tous appelés 'siddhas'. Ils existent à tous les niveaux. Ils collaborent pour que le reste d'entre nous atteigne le même niveau. Leur nombre augmente. La Hiérarchie que nous connaissons n'en est qu'une partie. Il y a les 10 Prajapatis, les 14 Manus qui travaillent pour nous, il y a les Kumaras - un des Kumaras nous aide aussi, mais les quatre Kumaras travaillent pour la création. Dans le chapitre 10 de la Bhagavad Gita, le Seigneur parle de 40 intelligences qui sont déjà des siddhas, mais elles sont revenues pour nous aider.

Ce processus se poursuit sans cesse. Ne pensez pas que nous sommes créés. Nous sommes libérés. Ce que le Créateur fait, c'est qu'il nous donne des corps. Il nous donne des formes - les corps ont une apparence différente selon les niveaux. Mais les âmes ne sont pas créées ; les corps sont donnés aux âmes. Donner des corps est en soi une grande tâche, et de nombreuses expériences sont toujours menées pour s'assurer que nous recevons les meilleurs corps, afin que nous puissions évoluer. Je ne vais pas répéter mes enseignements précédents maintenant, si vous voulez en savoir plus, lisez les enseignements qui ont été donnés au groupe occidental en Inde en janvier 2013 et 2014. Il s'agit de la Genèse et de la Manifestation au début de la Création. Dans ces conférences, tout ce que je viens de dire de manière succincte a été donné de manière très détaillée¹. Chaque étape a été montrée dans ces séminaires de 9 jours, avec environ 15-16 conférences. La Genèse est une chose d'un grand intérêt. Il faut l'étudier et la comprendre selon ses inclinations. Mais si l'on est occupé à autre chose, le mental ne peut pas retenir cette connaissance. C'est une autre dimension

Q : *Dans notre univers, les Devas ont sacrifié Purusha il y a longtemps. Est-il correct de supposer que quelque chose comme cela se produit en ce moment même dans un univers différent ?*

R : Les dévas sacrifient continuellement Purusha. Voyez, c'est un processus continu. Il en résulte des manifestations perpétuelles dans l'univers. Ce n'est pas un acte du passé. C'est l'acte du présent et du futur. C'est un processus continu. Chaque univers est dans le même processus de sacrifice éternel du Purusha. C'est ce que vous devez comprendre. L'énergie de l'espace est illimitée. À partir de là, de nombreux univers sont créés simultanément. Les différents univers se trouvent à différents stades de développement. C'est une question de grande imagination, que seuls les grands voyants ont. Nous ne pouvons que nous faire des idées fantaisistes. Limitez-vous à cet univers. Aujourd'hui encore, Purusha est sacrifié. Les manifestations se produisent et tout suit son cours, et nous n'avons donc pas besoin de penser autant aux autres univers maintenant. Vous êtes dans votre école et vous accomplissez votre scolarité, votre collège, votre université. Vous n'avez pas besoin de penser à une autre université dans un autre univers, car ils font leurs progrès là-bas et vous faites les vôtres ici. Ils ne sont pas imbriqués les uns dans les autres. Un univers n'est pas lié à un autre univers.

Cet univers lui-même est assez grand avec son système planétaire, son système solaire et son système cosmique avec ses Adityas, Rudras, Maruts et tant d'autres choses. Il y a beaucoup de travail à faire sur votre chemin, et vous élargissez constamment votre conscience. Nous n'avons pas besoin de penser à un autre univers et au fait que quelque chose de semblable se passe en ce moment même dans un autre univers. Oui, dans tous les univers, les schémas sont les mêmes. Il y a un purana appelé 'Devi Purana' qui parle de plusieurs univers. Et chaque univers a sa trinité, chaque univers a ses Prajapatis, ses Kumaras,

¹ Voir <https://www.masters-call.net/frep/transcripts> par ex. les séminaires de 2013 et 2014

ses Sept Voyants, ses Manus, ses Rudras, ses Adityas, ses Vasus et tout ce que nous avons. Ces choses sont similaires. Ils font leur développement et nous faisons le nôtre.

Il existe un documentaire de Ward Powers, *One*, un film avec de bonnes images, qui a été tourné à Hollywood en 2005. On va d'univers en univers et on y trouve ensuite un plan similaire. C'est-à-dire que si je dis par exemple que je vois une Dona là-bas, l'histoire dit qu'il y a 144 Donas. On y va et on y rencontre des personnes similaires. C'est une belle idée, mais il suffit de ne pas s'écarter de notre chemin et de se déplacer dans notre univers. Nous avons un long voyage à accomplir. Nous devons aller au soleil, puis au soleil central, puis au soleil cosmique et à la source du soleil cosmique, que nous appelons la matière racine ou la lumière cosmique ou la nature cosmique, qui émerge de ce que nous appelons l'espace ou Dieu. C'est un programme énorme. Travaillez-le. Travaillez-y. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans les chemins secondaires.

Q : *Est-ce que le Temps se produit ? Le Temps est-il une entité ? A-t-il une conscience ? Le Temps est-il une entité qui se produit ou a-t-il une conscience ? C'est une belle question.*

A : Le temps, tel que nous le connaissons, n'existe que lorsqu'il y a conscience. Si l'on n'est pas conscient, le temps n'existe pas. C'est pourquoi, dans le Pralaya, le temps se dissout en même temps que la conscience. La nature se dissout, le temps se dissout, la conscience se dissout. Ce sont les trois choses primaires qui sont nées de l'espace, qui est dynamique. Cet espace peut être statique. De l'espace statique à l'espace dynamique, de l'espace dynamique à la conscience, au temps et à la nature. C'est ainsi que se forme le premier triangle. La conscience, le temps et la nature naissent en même temps. Lorsque la conscience apparaît, le temps apparaît également. On peut donc dire que le temps conscient est une partie de la conscience. Lorsque nous devenons conscients, nous devenons également conscients du temps. Lorsque les trois fusionnent dans la création, dans l'espace, l'espace recommence à se recréer, en fonction du temps. Cela se fait par habitude. C'est une habitude. Tout comme nous nous levons par habitude, un univers endormi qui était entré dans le Pralaya revient par habitude. Et de la même manière, nous revenons à la conscience par l'habitude. Cette habitude est aussi considérée comme une dimension temporelle. C'est une dimension temporelle qui prévaut, par laquelle nous revenons à la conscience. C'est la dimension temporelle qui nous fait entrer dans l'espace. C'est pourquoi le système védique dit que le Seigneur porte un serpent au-dessus de lui. Le serpent représente le temps et le Seigneur, qui est bleu, représente l'espace. Il est donc soumis à l'espace. Pour donner une réponse claire à cette question - dans la création, le temps existe en même temps que la conscience. Au-delà de la conscience, le temps reste une habitude, et cette habitude fait sortir la création de son sommeil. C'est ainsi qu'il faut le comprendre. Je sais qu'il y aura encore quelques questions à ce sujet. J'y répondrai dès qu'elles se présenteront.

Q : *Quelle est l'importance, en termes d'énergie et d'autres facteurs, si la narine gauche ou droite est bloquée au réveil ? Que faut-il faire pour équilibrer les deux côtés ?*

A : Anuloma Viloma , l'exercice consistant à inspirer par une narine et à expirer par l'autre, est une asana d'introduction. Si une narine inspire plus que l'autre, cela signifie qu'une énergie travaille plus activement que l'autre. En état yogique, les deux narines travaillent avec la même intensité. Avec Anuloma Viloma

(également appelée respiration alternée), on inspire par une narine et on expire par l'autre. Ensuite, on change et on inspire par l'autre narine et on expire par la première narine.

C'est ainsi que se déroule l'activité. Il s'agit d'équilibrer vos énergies lorsque vous vous réveillez le matin ou avant de commencer votre activité. Les énergies droite et gauche représentent les énergies de l'esprit et de la matière. Nous essayons de les équilibrer. Lorsque nous les équilibrons, notre esprit est également en équilibre lorsque nous nous rendons au travail. Lorsque vous partez au travail, vous devez vous assurer que vos deux narines respirent également. Cela signifie que vous êtes dans un état yogique. Même pendant les heures de travail, pendant la journée, il arrive que si vous vérifiez, vous découvriez qu'une narine fonctionne plus que l'autre. Si la narine droite fonctionne plus efficacement que la gauche, cela signifie que vous êtes plus actif. Ce qui signifie que vous devez réduire la vitesse. De même, si la narine gauche est plus active que la droite, vous devez savoir que le corps a tendance à être inerte. Le corps recherche le repos. Vous devez décider si vous devez vous reposer ou si vous devez travailler. Si vous devez travailler pendant un certain temps encore, faites cette pratique qui vous permettra de vous réajuster et de terminer votre travail.

Anuloma Viloma est une technique qui est donnée de manière préparatoire comme l'une des tout premiers asanas. Mais il est également utile par la suite de vérifier la situation toutes les trois heures et d'équilibrer en conséquence avec trois respirations. C'est possible, sauf si l'on est enrhumé. Dans ce cas, il faut faire en sorte de sortir du rhume le plus rapidement possible, car il perturbe notre équilibre. C'est pourquoi, dans le yoga, on veille toujours à ce que les voies respiratoires soient totalement dégagées et ne soient pas gênées par un rhume ou une toux. Nous pouvons alors absorber correctement les énergies et bien faire notre travail. Rajas, la suractivité, et Tamas, la sous-activité, doivent être équilibrés jusqu'à ce que l'on atteigne le véritable équilibre par l'accomplissement du yoga et c'est pourquoi nous utilisons cette technique en attendant.

Q : *Pourquoi le centre du cœur est-il parfois appelé le centre Buddhi, Mercure y ayant sa place ? De même, Vénus est visualisée dans le centre du cœur lorsque l'on chante Kam ? Dans les sons semences, Sham est Saturne et est également Mercure lorsqu'on visualise les sons semences pour les planètes.*

R: Ici, vous devez d'abord comprendre qu'il y a trois sons en sanskrit qui ne sont pas correctement rendus par les syllabes anglaises. Il y a le son 'Sham', qui est différent de 'Sam'. Sham est le son de Saturne et se rapporte au Muladhara. Sam est lié à un autre centre, à savoir le centre de la gorge. Dans les chakras Shat, les sons vont du centre de la gorge au centre de base : Sam-Kam-Lam-Ram-Dham. C'est ainsi qu'on le dit. Kam se réfère au centre du cœur, Sam au centre de la gorge. Lorsque nous nous déplaçons d'un centre à l'autre, nous nous déplaçons d'un élément à l'autre. Vous devriez le savoir. Dans le cœur, nous commençons par le feu et nous allons vers l'air. De l'air, nous allons vers le cinquième élément, Akasha. Kam est un son (centre du cœur), Sam est un son (centre de la gorge) et Sham est le son de Saturne (centre de base). Ce sont trois sons différents.

Dans l'Anahata, nous rencontrons le jaune d'or, par lequel nous commençons - nous commençons par la nuance rougeâtre de l'or jusqu'au jaune d'or. De là, nous arrivons à la dimension de l'air, qui devient de plus en plus aigue-marine dans le centre de la gorge. C'est là que naît l'agréable sensation de vouloir aller plus loin à l'intérieur, et l'air nous aide alors à atteindre l'Akasha. Mais cela ne fait pas partie de la question dont il est question ici. Ces aspects seront abordés dans les futures conférences, car je n'ai traité le sujet

que jusqu'aux Gémeaux-Verseau. Il y a aussi le couple Taureau-Poissons. Il en sera question dans les conférences à venir. Il est important de savoir que le centre du cœur est l'endroit où la pensée se fond dans Buddhi. Il s'agit d'une clarification demandée par l'auteur de la question. Lorsque la pensée se connecte à la respiration et que sa conscience est à la pulsation, elle entre dans les domaines de Buddhi, et Buddhi est le domaine qui se rapporte à l'air. C'est pourquoi vous vous déplacez du feu vers l'air.

Lorsque nous nous trouvons dans la couche supérieure des pétales du lotus du cœur, nous sentons qu'il est agréable d'être à l'intérieur du corps. C'est parce que notre conscience, qui est feu, s'est liée à l'air et a tendance à se sentir plus à l'aise parce que l'air peut absorber plus que le feu. Le centre du cœur vous fait passer du feu à l'air.

Le centre du cœur a des sons différents selon les états, car le lotus du cœur a quatre couches avec des sons correspondants. Bien que ce qui est écrit dans les livres ne soit qu'une indication générale, on ne trouve les détails correspondants que lorsqu'on plonge dans son propre être. Ainsi, quand on pense à Sam dans le cœur, on pense à la couche tout en haut du lotus du cœur, qui est en harmonie avec l'air et se déplace vers le centre de la gorge. Quand il s'agit de sham, sham n'appartient pas au centre du cœur, mais au centre de base/Muladhara.

La question aborde également Kam. Kam est un son qui se rapporte au centre du cœur, si vous travaillez essentiellement avec le centre du cœur. Si vous travaillez avec la dimension supérieure du centre du cœur, vous travaillez avec Sam. Si vous travailliez avec le Muladhara, vous utiliseriez le son Sham, mais nous ne travaillons généralement pas avec le Muladhara parce qu'il est élevé quand on travaille avec la respiration. Ce qui est beau dans le Raja Yoga, c'est que vous devez travailler avec la respiration, où le mental s'unit à la respiration et se fond dans la pulsation. L'énergie est alors attirée vers le haut, du Muladhara vers le centre du cœur. C'est ainsi que fonctionne le Raja Yoga. C'est pourquoi le fonctionnement du plexus solaire et du Swadhistana est à peine mentionné. L'information est peut-être disponible, mais il n'est pas recommandé de travailler avec ces centres inférieurs.

J'ai ainsi répondu aux 14 questions et, avant cela, je vous ai parlé de Dattatreya. Je vous souhaite à tous bonne chance. Soyez avec l'énergie de Dattatreya et trouvez votre chemin vers la lumière. Soyez donc avec l'axe Sagittaire – Gémeaux et pensez à Draam Datta Murthaye Namaha.

Merci à tous.

Namskaram