

Enseignements de la Vie Joyeuse

Maître KPK

23 juillet 2022

Discours 62

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

YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=CjPFOJggWOY&list=PLsH2I6BIGH3b4sFdfDUvdUAlqVV8-JaSS&index=7&t=714s>

Audio: http://masters-call.net/pcast/en/media/2022-07-31_66_2022_07_23_vaisakh_merrylifeteachings-adityas.mp3

Naarayanam namaskrutya naram chaiva narothamam
Deveem saraswateem vyaasam tatho jaya mudeerayeth
Yathra yogeshwarah krishno yathra paartho dhanurdharaha
Tatra sreervijayabhuthir dhruva netheer matheer mama
Sarvadharmaan parityajya maamekam sharanam vraja
Ahantvaa sarvapaapebhyo mokshaeshyaami maashuchaha
Ananyaaschintayanto maam yeh janaah paryupaasathe
Yeshaam nithyabhi yukthaanaam yogakshemam vahaamyaham
Namastu ananthaaya sahasra moorthaye sahasra paadaakshi shiroru vaahave
Sahasra naamne purushaaya shaashwathe sahasra koti yugadhaarine namaha
Poornamadah poornamidam poornaath poornamudachyate
Poornasya poornamaadaaya poornamevaava shishyathe
Sahanaavavathu sahanaubhunakthu sahaveeryam karavaava hai
Tejasvi naavadhitamastu maavidvishaava hai
Om shanti shanti shantihi

Medham me indru dadhatu medham devi saraswati medham me aswina ubhou
Adhattham pushkara srajaha apya yantu mama angani
Vak pranas chakshus srotra madho balam indriyani cha sarvani
Sarvam brahmo panishadam maham brahma nira kuryam
Ma ma brahma nira karot
Anira karana mastu anira karana mastu
Tadatmani nirate ya, upanishat su dharmaha.
Ti mayi shantu ti mayi shantu

Om shanti shanti shantihi

Salutations fraternelles et bons vœux à tous les frères et sœurs qui s'associent à ce programme.

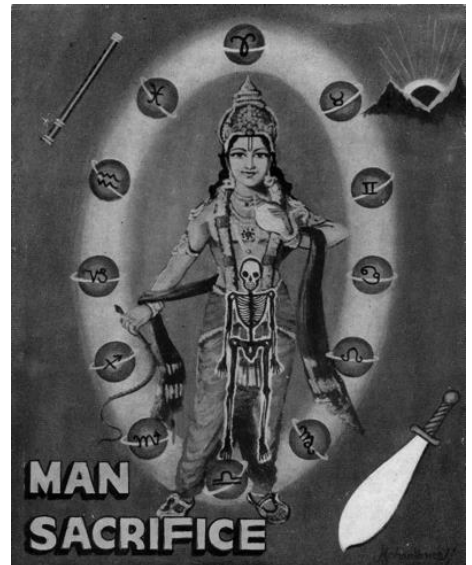
Avec l'entrée du soleil dans le Lion, nous sommes en contact avec les énergies du Lion et nous nous rappelons que nous devons prendre nos propres décisions, assumer la responsabilité de nos actes et nous gouverner nous-mêmes. C'est la base du discipulat. Les disciples sont ceux à qui il n'est pas nécessaire de dire ce qu'ils doivent faire dans une situation, un lieu ou une heure donnés. Nous le savons tous et nous essayons de faire de notre mieux. Lorsque nous pensons au lion, nous pensons avant tout à la responsabilité. La responsabilité humaine est très élevée. C'est nous qui pouvons contribuer à élever l'humanité au rang de rois de la beauté, et c'est nous qui, à notre tour, pouvons aussi tout faire descendre dans la banalité.

Nous prenons la décision et nous nous trouvons à une époque cruciale, où nous devons travailler à notre propre élévation, ce qui ne signifie rien d'autre que prendre nos responsabilités. Si une partie importante de l'humanité peut s'élever en prenant la responsabilité d'elle-même, en se déterminant elle-même et en se gouvernant elle-même, nous contribuons au plan, car le plan est d'élever l'humanité dans son ensemble. Les Grands qui nous guident ont travaillé pour cela, et notre détermination est soutenue par les énergies supplémentaires qui viennent des plans supérieurs. C'est pourquoi j'ai envoyé un message fraternel aujourd'hui : Pensons davantage à Shambala, soyons plus attentifs à Shambala qui a fait descendre les énergies pour élever l'humanité. Nous avons la responsabilité d'amener la vérité de Shambala dans la conscience humaine et nous ne devrions donc pas hésiter à parler de Shambala à nos amis, à nos parents et aux personnes qui partagent nos idées, et à engager une sorte de conversation en rapport avec Shambala. Il faudrait aussi que d'autres soient reliés à Shambala.

Dans les livres de Maître Djwhal Khul, tous les enseignements portent sur Shambala, la Hiérarchie et l'humanité. Shambala est le centre de la tête, la Hiérarchie est le centre du cœur et l'humanité est le centre de la gorge. Nous devons donc utiliser notre centre de la gorge pour que Shambala et aussi les énergies divines subtiles de Shambala s'expriment, comme Nicholas Roerich les a très justement représentées par les couleurs violet, orange, les différentes nuances de bleu et le blanc. Notre tentative de nous connecter à Shambala et à ses énergies élèvera nos énergies. C'est pourquoi, avant de parler de Varuna, l'Aditya associé au Cancer, je voulais gentiment nous rappeler à tous que notre auto-responsabilité, notre auto-détermination et notre autocontrôle devraient inclure un rappel conscient de Shambala. Que Shambala soit invoqué en même temps que la guirlande de la Hiérarchie.

Au fil du temps, nous avons reçu dans nos enseignements une guirlande des Maîtres de la Hiérarchie, que nous avons intégrée dans les règles du World Teacher Trust. Nous nous connectons donc avec le Maître que nous suivons, qui fait partie de cette guirlande. Nous nous connectons également à Shambala, et cela permet aux énergies de Shambala d'agir dans la conscience humaine, bien que nous ne soyons qu'une très petite partie de l'humanité. Les disciples de la Hiérarchie ne sont vraiment qu'une très, très petite partie de l'humanité, mais nous faisons néanmoins de notre mieux pour ancrer les enseignements de la plus petite manière possible - autant que nous le pouvons.

Dans le livre *Sacrifice de l'Homme* du Maître EK, vous trouvez à la première page Lord Krishna qui se tient devant le zodiaque avec un fouet à la main, chassant toutes les énergies qui entravent la croissance de la planète et de l'humanité. Cette image est très significative pour nous. Le Seigneur Krishna n'est qu'une dimension supérieure de Lord Sanat Kumara. La Personne cosmique a une dimension quadruple et le Seigneur Sanat Kumara est l'une des quatre dimensions dans lesquelles il travaille pour notre planète, pour sa protection et pour sa croissance. Par conséquent, nous pouvons nous représenter Lord Sanat Kumara comme le gardien de notre planète, fouettant toute énergie qui entrave notre progrès et notre croissance, et nous traversons la crise et continuons à progresser à travers la crise.

Une crise ne devrait pas être considérée comme une lutte entre les forces noires et blanches. Ce n'est pas une bonne habitude de voir les choses ainsi. Nous appartenons aux énergies de synthèse. Nous avons des moments favorables et des moments défavorables. En tout temps, nous nous connectons à la sagesse et pouvons ainsi surmonter les périodes difficiles. Les périodes difficiles ne doivent pas être considérées comme les périodes où des forces obscures sont à l'œuvre. Les temps difficiles doivent être considérés comme nous permettant de voir à quel point nous sommes prêts pour la prochaine étape de l'évolution. Avant de passer à l'étape suivante de l'évolution, il y a toujours une crise. Au niveau individuel, il y a des crises individuelles, au niveau du groupe, il y a une crise de groupe, au niveau national, il y a des crises nationales et au niveau global, il y a des crises très différentes que nous essayons de surmonter à l'aide de la sagesse de la synthèse par une compréhension bienveillante par rapport à la crise. Une compréhension bienveillante des conditions existantes est très importante.

Comprendre les marées du temps est plus important que de diviser l'énergie en noir et blanc. Il s'agit d'une très vieille habitude que nous devons surmonter, car dans la création, où les énergies se déplacent de manière cyclique, il y a des moments qui nous amènent dans un état bas, puis nous permettent de nous élever à un niveau supérieur. Chaque jour, nous expérimentons qu'il y a une aube, un crépuscule, une heure de midi et une heure de minuit. C'est un processus cyclique par lequel passe la conscience, et grâce à cette connaissance, nous y sommes préparés. À l'heure du crépuscule, nous savons que ce n'est pas l'heure de l'aube. C'est pourquoi nous nous retirons et cessons notre activité jusqu'à l'aube suivante, puis nous la reprenons et la laissons augmenter de plus en plus jusqu'au milieu de la journée suivante, et nous nous reposons la nuit suivante. Cette mise au point sur le temps est plus importante que de chercher l'aube aux heures du soir. Au coucher du soleil, on aura beau chercher le lever du soleil, il n'y aura que de l'obscurité, et à un moment donné, le soleil finira par se lever à nouveau. Se mettre au diapason du temps nous permet donc de mieux gérer la crise que lorsque nous pensons en termes de bons et de mauvais moments, une habitude que nous devons surmonter en nous mettant au diapason des énergies que le temps présente.

Nous savons tous, grâce à COVID, comment certaines adaptations nous ont été imposées, et nous sommes capables de les supporter et de vivre progressivement avec elles, et c'est presque comme si, même si ce n'est pas tout à fait le cas, elles appartenaient au passé ; nous allons de l'avant. C'est ce que je dis dans chaque mail et message Whatsapp. Continuons à avancer avec l'aide des Énergies de Synthèse. Dans ce contexte, nous pouvons aussi travailler avec certains mantras qui nous aident comme cela a été expliqué dans les enseignements passés. Un mantra est Om Namoh Bhagavathe Vasudevaya, où nous englobons les énergies des douze signes du zodiaque. Et c'est un grand mantra avec lequel nous nous connectons au Seigneur qui règne sur les systèmes solaires. Notre système solaire n'en est qu'un parmi d'autres, et notre planète est un petit enfant parmi toutes les planètes qui nous entourent. Nous

sommes pris en charge. Nous pouvons imaginer Sanat Kumara se tenant là et fouettant les énergies qui entravent l'évolution. Nous avons déjà présenté de tels symboles auparavant, lorsque nous avons donné le mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nous avons également utilisé un symbole similaire comme page de couverture du livre sur Hercule.

Hercule est un disciple du monde et il a travaillé avec les douze signes solaires. Nous aussi, nous essayons de travailler avec tous les signes solaires, en les comprenant, en entrant en relation avec eux, puis en voyant à chaque fois quels aspects nous présente chaque signe solaire avec les énergies des planètes qui y sont liées. Par exemple, lorsque nous entrons dans le signe du Lion, nous regardons quelles énergies le Lion présente en lui-même et en relation avec les transits planétaires. C'est pourquoi il est utile de consulter le thème quotidien, de le garder à l'esprit et d'accomplir notre devoir, ce qui nous aidera vraiment à aller de l'avant.

Nous avons maintenant fait l'expérience de la pleine lune du Cancer, nous avons assimilé les énergies, et hier, le 22 juillet, nous nous sommes connectés à la sagesse de Pi, car 22/7 (3,14) est ce que nous appelons la sagesse de Pi. C'est aussi la sagesse qui nous relie au centre, à la circonférence et au diamètre. La sagesse qui vient de Veda Vyasa et dont nous nous souvenons le jour de la pleine lune du Cancer n'est que la sagesse de Pi. C'est la relation entre le centre et la circonférence. Nous aussi, nous nous connectons chaque jour dans nos prières à la vérité de CELA en nous et nous intériorisons CELA en nous comme JE SUIS. Si nous nous souvenons constamment de CELA JE SUIS, alors nous sommes dans la verticale. Ce JE SUIS est la verticale. Si nous sommes là en tant que ce JE SUIS, nous pouvons nous connecter à l'horizontale. Si la verticale n'est pas consolidée, l'horizontale ne peut pas nous donner l'expérience nécessaire. Et c'est là que commence l'histoire de Varuna.

Comme je l'ai déjà dit à propos du Dieu masculin-féminin, l'immuable est la verticale et le changeant provoque les vagues qui forment des cercles qui constituent différents niveaux d'existence et nous permettent d'expérimenter différents états de conscience. Varuna construit tout ensemble avec Mitra comme la verticale. Mitra-Varuna est donc un grand concept védique dans lequel une partie de la divinité reste verticale, stable, immuable et constante, tandis que l'autre partie commence à construire, à construire et à construire jusqu'à un certain point, puis revient en arrière. Tout cela se passe dans une séquence métrique. La construction de l'univers est comme la construction de notre journée quotidienne. Chaque jour, nous construisons et clôturons notre journée, et comment le faisons-nous ? Avec l'aide des énergies de Varuna, qui nous donnent une forme métrique, une uniformité, une sorte de géométrie, de sorte que nous divisons la journée en heures ou en deux ou trois heures chacune, et que nous menons nos activités de telle sorte que tout commence dans l'ordre, grandit dans l'harmonie et se termine dans la paix, en fonction de notre manière de gérer la journée. Cela se fait sur une base quotidienne, hebdomadaire et mensuelle. Varuna construit donc et procède de manière très systématique. C'est pourquoi il est celui qui construit, et il construit aussi des limites, car du niveau au niveau suivant, il y a des limites subtiles.

Lorsque nous nous réveillons le matin, nous entrons dans différents états de conscience. Nous passons facilement de l'état de conscience physique à l'état de conscience émotionnelle et mentale, de pensée, d'intellect. Parfois, à travers nos méditations, nous entrons dans le niveau bouddhique et même dans le niveau béat ou atmique. Nous faisons ainsi l'expérience de différents états de conscience. Nous semblons avoir une seule conscience, mais selon le niveau sur lequel nous sommes actifs, notre conscience est liée aux différents niveaux d'existence. Elle est gérée individuellement. Il en va de même pour la planète, il en va de même pour le système solaire et il en va de même pour l'ensemble du cosmos, dans lequel se trouvent les plans d'existence. En général, on les comprend comme les sept niveaux d'existence dont nous faisons l'expérience chaque jour. Ce que nous vivons à l'aube, lorsque nous nous connectons au CELA en nous, est un état de conscience. Lorsque nous sommes assis à la table du petit-déjeuner, nous

sommes dans un autre état de conscience, et au travail, nous expérimentons à nouveau un autre niveau de conscience. En fonction du temps et du lieu, nous nous trouvons dans différents états de conscience.

Ainsi, si nous nous tournons vers la dimension du temps et que nous établissons un calendrier pour nous et travaillons avec nous en conséquence, notre voyage aura un autre calendrier. La Méditation occulte (n° 86) du Maître CVV dit : "Les tableaux se retournent. Les calendriers sont encadrés. ... Des angles droits sont formés, des angles faux sont neutralisés". Lorsque cela se produit, nous avons la coopération des anges qui nous aide à avancer. C'est ainsi que nous avançons dans les moments difficiles. Nous faisons appel au soutien de la sagesse, qui est donnée dans différentes dimensions et à différents moments. Un aspirant ou un élève très fougueux trouve la bonne clé au bon moment. A quoi servent ces méditations occultes si nous ne savons pas comment et quand nous y référer. La connexion quotidienne avec elles est comme celle d'un enfant dans une classe d'école. Mais à un moment donné, une pensée de sagesse correspondante peut nous aider. La Méditation occulte d'aujourd'hui et celle d'hier, par exemple, se réfèrent toutes deux à Pi, où l'on nous rappelle de nous connecter à notre propre centre. Lorsque nous nous connectons au centre en nous, nous nous connectons à la verticale, du Sahasrara au cœur, et ensuite nous construisons avec cette verticale immuable l'environnement dans lequel nous devons travailler avec des énergies horizontales.

Lorsque les horizontales et les verticales se rencontrent à angle droit, les horizontales sont bien construites. C'est là que réside l'importance de l'angle droit. L'angle droit que nous devons construire, c'est le CELA JE SUIS. La respiration et la pulsation nous aident à nous connecter à la verticale, et cette verticale est également contenue dans la respiration qui se réfère au Cancer. C'est pourquoi Varuna se construit en lien avec Mitra. Varuna est indissociable de Mitra. J'ai parlé de cela lorsque j'ai évoqué l'Aditya des Gémeaux. C'est le travail de Varuna qui construit tout ce qui nous entoure. De tous les Adityas, Varuna est considéré dans les Védas comme l'Aditya le plus puissant. Varuna, ce sont les eaux de l'univers. On entend par là le pool d'énergie vivante dans lequel flottent tous les êtres. Ce sont les eaux qui sont appelées 'Nara' dans la spiritualité. Ces forces vitales dans lesquelles les êtres s'écoulent se déplacent de manière cyclique. Elles commencent par s'exprimer, continuent à s'exprimer jusqu'à leur optimum, puis se retirent peu à peu et se fondent dans la source originelle. Ce chemin cyclique est appelé 'Narayana'. On peut voir chaque jour que nous nous manifestons, que nous nous manifestons encore plus jusqu'à un optimum, puis que nous nous retirons et que nous retournons à notre propre essence pendant les heures de sommeil.

Dans les quatre états d'existence, le tout commence par Varuna et se termine par Varuna, tandis que la verticale reste toujours là. Par conséquent, Varuna peut être comprise comme l'énergie cinétique associée au cancer. C'est une énergie qui construit et qui forme des limites, et ces limites sont ce que je vous ai expliqué comme étant des marques ou Markandeya ou Saint Marc - ce sont toutes des limites auxquelles nous sommes soumis. Nous avons des limites dans la vie, nous avons des limites qui nous entourent et nous avons des limites par rapport à notre conscience. Ce n'est pas que nous soyons différents les uns des autres, mais nous avons des limites différentes et cela a à voir avec notre propre état de conscience. Même parmi nous, il y a des gens qui évoluent au niveau de conscience le plus élevé, au niveau mondain le plus élevé. D'autres, en revanche, vivent au niveau terrestre. Il y a déjà une démarcation entre les deux. Même si nous considérons la conscience dans son ensemble, nous ne pouvons pas les mélanger. Nous respectons ces limites et nous nous comportons en conséquence. Nous avons des frontières avec les animaux, nous avons des frontières avec les plantes, nous avons aussi des frontières entre les humains, selon notre état de conscience. Varuna est celui qui fixe ces limites et veille à ce que nous respections strictement ces limites, que nous ne les franchissions pas et que nous ne provoquions pas de conflits. C'est lui qui fixe les lignes circulaires et les périmètres, c'est lui qui détermine l'anneau 'Ne me dépasse pas' et c'est lui qui ne nous laisse pas entrer dans des états de conscience supérieurs si nous ne les avons

pas élaborés. C'est également lui qui, à l'aide des connaissances que nous avons, veille à ce que nous ne tombions pas dans des états de conscience inférieurs.

Nous nous déplaçons donc à un certain niveau d'existence et, selon la manière dont nous développons notre conscience, nous nous déplaçons vers le niveau suivant. Varuna nous aide à aller plus loin, c'est-à-dire qu'il nous aide à faire une transition. Il nous aide à transcender. Nous aspirons tous à entrer dans le plan bouddhique, où nous avons tendance à être supramondains et à faire l'expérience de l'immortalité, mais la question est de savoir dans quelle mesure notre conscience est orientée vers les choses du monde et dans quelle mesure elle est orientée vers les choses supramondaines. Dans quelle mesure sommes-nous liés à la dimension immuable ou à la dimension de l'âme, dans quelle mesure sommes-nous liés à la dimension de la personnalité ? Plus nous sommes attachés à la personnalité, moins nous pouvons évoluer. Une évolution n'est possible que si nous relient la personnalité à l'âme, de sorte que nous agissions en tant qu'âme. Le véritable but du discipulat est d'agir en tant qu'âme et pas seulement en tant que personnalité. En nous connectant à l'âme, nous essayons de développer notre personnalité. Ainsi, lorsque nous passons la majeure partie de notre journée connectés à l'âme, nous sommes élevés à un niveau légèrement supérieur à celui d'une personne normale. Lorsque nous nous référons à un enseignement comme celui-ci, nous élevons notre niveau de conscience pour nous référer à l'enseignement, qui n'est pas notre norme individuelle. L'état de conscience individuel normal se situe légèrement en dessous. Lorsque nous nous connectons à la sagesse ou que nous effectuons des pratiques de méditation, la conscience en nous s'élève légèrement et a alors la capacité d'atteindre la conscience de l'âme, ce qui nous permet d'atteindre un autre niveau de conscience dans lequel nous pouvons entrer parce que nous sommes en contact avec l'énergie de l'âme. Dans la mesure où nous nous connectons à l'énergie de l'âme, la personnalité a tendance. Ainsi, si vous vous connectez à l'énergie de l'âme, la personnalité a tendance à suivre la bonne dimension.

Tout le travail du Cancer consiste à mettre de l'ordre dans la personnalité ou dans son comportement. Si nous ne nous connectons pas à l'âme ou si nous ne gardons pas constamment en nous la conscience que nous sommes l'âme et que, par conséquent, la personnalité est séparée de l'âme, alors la personnalité subit une distorsion. On voit différemment, et ce que l'on voit n'est pas ce qu'il est. Cela paraît différent, mais du point de vue de l'âme, c'est tout à fait différent. C'est pourquoi Varuna nous exhorte à ne jamais nous séparer de l'âme que nous sommes, et à rester avec l'âme pour accomplir le travail de la personnalité. Si nous traversons la journée séparés de l'âme, la personnalité s'égare automatiquement. C'est pourquoi le Cancer donne l'exemple d'un bâton que l'on tient verticalement dans l'eau et qui semble être incliné ou plié à la surface de l'eau. Le bâton est certes vertical dans l'eau, mais à la surface de l'eau, il se montre déformé. C'est pourquoi on dit que le cancer nous pousse sur le côté et que la personnalité nous éloigne de la dimension de l'âme, et qu'ensuite nous nous égarons.

Même lorsque vous marchez sur le côté, vous devez savoir que vous entrez dans différentes sphères de conscience.

En tant qu'êtres humains, nous avons accès au niveau bouddhique, nous avons accès au niveau mental supérieur, nous avons accès au niveau mental, au niveau mental inférieur, au niveau des désirs, nous pouvons être simplement terrestres ou très passionnés. Ce sont tous les différents états de conscience dans lesquels nous sommes attirés lorsque nous nous séparons de l'âme. Ainsi, si nous nous accrochons à la dimension que nous sommes l'âme à l'aide du JE SUIS et que nous effectuons les activités quotidiennes dans cette conscience, nous construisons peu à peu l'angle droit avec les horizontales. Les verticales construisent les différentes sphères autour de nous par rapport au champ avec lequel nous sommes en relation, et nous pouvons tout construire d'une belle manière.

Un disciple est quelqu'un qui construit la vie de manière magnifique dans chaque dimension. Une personne peut être active dans de nombreuses dimensions et tout construire d'une belle manière, en

accord avec l'ordre ancestral et approprié. Celui qui construit de cette manière peut se qualifier de franc-maçon. Si nous construisons la vie environnante de manière à ce qu'elle soit parfumée, utile, qu'elle apporte la croissance à l'environnement et qu'elle aide les gens, alors c'est le jardin que nous devons construire. Lors d'une telle construction, nous parlons également de la construction du temple intérieur. De ces niveaux sur lesquels nous nous déplaçons et nous exprimons, il s'ensuit que nous construisons une vie correspondante - et c'est le temple par lequel nous servons continuellement. Toute cette construction a ses propres mesures, ses propres techniques, sa propre arithmétique, son propre système métrique, et cela commence dans le Cancer et se poursuit jusqu'au Capricorne. Dans tout ce jeu, nous construisons, construisons et construisons notre personnalité. Lorsque nous construisons ainsi une grande personnalité, nous entendons par là une personnalité qui nous permet d'aider autant de personnes que possible.

Les Maîtres de Sagesse démontrent que leur personnalité aide la planète entière. Par leur personnalité, ils imprègnent et aident la planète entière et la vie sur la planète. Pour nous, ils sont les modèles, ils sont les exemples que, avec la force de vie en nous, avec nous-mêmes en tant qu'âme, nous construisons notre personnalité comme un temple et à travers le temple, nous continuons à servir et devenons l'image de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu, et notre personnalité est le temple à travers lequel tout est construit. En construisant le temple autour de nous, nous rencontrons certaines crises qui ne sont dues qu'à nous-mêmes. Si nous n'appliquons pas les enseignements de manière appropriée, nous ne sommes pas en mesure de faire le prochain pas, d'évoluer, et nous considérons cela comme une crise.

Que devons-nous faire en cas de crise ? Nous nous stabilisons avec notre verticale. Rendez la verticale beaucoup plus efficace, beaucoup plus stable, faites affluer par le Sahasrara des énergies d'au-delà du Sahasrara jusqu'au cœur, ancrez-vous dans la verticale avec CELA JE SUIS comme mantra. SO-HAM, SO-HAM, SO-HAM est le mantra et la respiration, qui fait partie de l'activité du Cancer, en est la clé. La respiration est la clé de la pulsation et la pulsation nous donne le son de SO-HAM. Plus nous travaillons avec SO-HAM, plus notre verticale reste intacte. Grâce à cette verticale puissante, nous pouvons nous connecter à l'horizontale, qui n'est rien d'autre que l'activité de notre personnalité ce jour-là.

Ce développement de la personnalité est donc le grand travail que l'homme doit accomplir pour permettre un alignement entre la personnalité, l'âme et la sur-âme, dont Varuna est le Maître.

Varuna assure une telle discipline qu'il est considéré dans le système védique comme celui qui tient le nœud coulant. Il lie les gens quand ils ne savent pas comment travailler, et il est si disciplinant qu'il est très difficile de s'en défaire, à moins d'acquérir la connaissance. Il nous retiendra, il nous arrêtera, il ne nous laissera pas aller plus loin tant que nous n'aurons pas atteint la conscience adéquate pour accéder à des niveaux supérieurs. C'est comme si nous ne permettions pas à un enfant de mettre ses doigts dans la flamme, car s'il met ses doigts dans la flamme, il se brûlera les doigts et cela aura des conséquences sur ses doigts. C'est pourquoi nous, les plus âgés, ne lui permettons pas de mettre ses doigts dans la flamme.

De même, Varuna ne nous permet pas d'accéder à des niveaux de conscience supérieurs si nous n'avons pas appris ce qui est considéré comme nécessaire à chaque niveau de conscience. Tant que nous n'avons pas complètement surmonté nos limitations mentales, nous ne pouvons pas entrer dans le supra-mondain. La pensée doit être développée par les pratiques prévues à cet effet, et avant que la pensée ne soit amenée à se développer, les émotions doivent être clarifiées, et avant que les émotions ne soient clarifiées, l'attachement profond aux affaires de ce monde doit être corrigé. A chaque étape, Varuna assure la discipline pour notre croissance, et lorsque nous sommes pleinement développés, nous pouvons bien nous connecter à CELA JE SUIS. CELA JE SUIS est donc la base du travail de Varuna, et le travail de Varuna commence chaque année solaire avec le Cancer. La double énergie de Mitra-Varuna dans les Gémeaux est transmise à Varuna dans le Cancer pour construire l'année. C'est pourquoi la pleine lune

du Cancer est célébrée avec tant d'émotion en Orient. Il s'agit de mettre en ordre les comportements en accord avec la sagesse, et cela devrait être fait jusqu'à ce que l'on atteigne le Sagittaire. C'est tout le jeu, et puis nous avons aussi l'histoire d'Indra, le Roi Cosmique

Même le Roi Cosmique, le Roi des dévas, a vacillé, puis a été confiné par Varuna. La beauté de l'arme de Varuna est qu'elle nous encercle, c'est-à-dire qu'elle nous lie. C'est le nœud coulant, également appelé 'Vru' ; le son racine est 'vru', Vruttha. Vruttha signifie 'un cercle', Vru signifie 'entourer'. Ne sommes-nous pas entourés de problèmes ? Si nous sommes entourés de problèmes, nous devons trouver la sagesse adéquate pour nous libérer de cette emprise. Ce n'est qu'avec la sagesse que nous serons en mesure de nous libérer de vruttha ou de l'étreinte. Dans les Védas, il y a une grande histoire qui dit que même le Roi Céleste était entouré par ce Vruttha et cela inclut le grand concept de Vruthrasura. Vruthrasura est considéré par Indra comme un Asura parce qu'il est limité. Lorsque nous sommes limités, nous nous sentons à l'étroit, nous nous sentons restreints et nous essayons de rejeter la faute sur la situation, n'est-ce pas ? Nous essayons de rejeter la faute sur la situation lorsqu'elle nous est défavorable, mais cela ne nous aide pas de rejeter la faute sur la situation. Nous devons trouver la sagesse qui nous permettra de nous en libérer.

Il est dit que Vruttra entoure Indra, le Roi Céleste, qui n'a pas pu s'en libérer. Vruttra donne alors lui-même la clé pour se libérer de cette étreinte et dit à Indra : "Comprends ce qu'est Narayana". Narayana, comme je l'ai expliqué, a quatre dimensions : l'aube, le crépuscule, le midi et le minuit. Pendant les heures de minuit, on ne peut pas être autrement que dans l'obscurité. Pendant les heures du soir, on ne peut pas faire autrement que d'être dans l'obscurité. Pendant les heures du matin, on ne peut pas faire autrement que de sortir de l'obscurité. Vous devriez donc comprendre les dimensions temporelles et vous adapter en conséquence. N'essayez pas de vous battre comme un enfant avec ce qui vous limite, mais sachez ce que le temps vous dicte. Vous devriez savoir ce que le temps dicte et vous y conformer, et si le temps est favorable, vous continuez à avancer. Si le temps n'est pas favorable, vous restez en contact avec Narayana, car Narayana est l'énergie cyclique qui fait bouger tout le cosmos, et quand le bon moment arrive, vous pouvez continuer à avancer. Lorsque nous nous trouvons dans une crise comme celle-ci, nous devrions apprendre à attendre et à voir jusqu'à ce que nous soyons dans la bonne situation pour passer à l'action. Jusqu'à ce que nous trouvions un nouvel équilibre, nous devons être plus dans le silence et attendre, puis faire le peu que nous pouvons faire dans notre environnement, en comprenant la dimension du temps et Varuna n'est autre que Vruttra dans les Védas. C'est lui qui lie, il peut lier tout le cosmos. Quand est-ce qu'il lie ? Si les gens sont ignorants, ils sont liés à tous les niveaux - au niveau sous-humain, au niveau humain, au niveau divin, même les dévas sont liés par lui - car il se conforme au diktat du temps. Il met en œuvre le plan du temps et dirige les choses, et les êtres qui connaissent les dimensions du temps et qui peuvent s'adapter aux dimensions du temps sont les seuls à pouvoir se déplacer librement sur tous les plans de l'existence. C'est à ce moment-là que nous parlons de Narada.

Narada est le grand voyant qui peut se déplacer dans les sept plans de l'existence, et cela ne concerne pas seulement - en partant de la terre (le plan physique) - les sept plans menant vers le haut, mais il peut aussi se déplacer sans dommage dans les sept plans souterrains (les plans du monde souterrain). Les sept niveaux à l'intérieur de la terre sont appelés 'talas', les niveaux au-dessus de la terre sont les 'lokas'. Sur tous ces plans, ce grand initié Narada peut se déplacer sans restriction parce qu'il est en harmonie avec Narayana. Chaque fois qu'il nous rend visite, il nous donne la sagesse de la Synthèse. C'est pour cette raison que la Bhagavatha ne parle d'abord que de Narada. La première histoire dans la Bhagavatha est l'histoire de Narada, comment il a obtenu cette sagesse de Synthèse. Beaucoup sont dotés de la sagesse de la Synthèse, ils savent ce qu'il faut faire, où il faut faire telle chose, comment il faut la faire, où il ne faut pas la faire, comment il ne faut pas la faire et où il ne faut pas la faire. Si on n'a pas cette sagesse, on se retrouve dans différents types de liens, différents types de problèmes, et c'est pourquoi le Cancer nous appelle à nous connecter à Varuna.

Même l'énergie dont nous parlons, l'énergie du Maître CVV, est également apportée par Varuna, en descendant jusqu'à nous depuis le plan supra cosmique. C'est Varuna qui l'a apportée et tout le chemin par lequel les énergies sont apportées est expliqué dans le livre Le Maître du Verseau, qui vous est très familier. S'il ne vous est pas familier, il vaut mieux vous y référer et savoir que nous sommes dans un seul flux de conscience avec différents états de conscience. Nous ne pouvons pas passer d'un état à l'autre à moins que nous ayons acquis la conscience correspondante en réglant notre comportement sur le plan temporel. C'est la beauté de Varuna que j'ai l'intention de vous donner, de vous transmettre. Il construit des modèles de comportement sur tous les plans. Il construit différents modèles pour différents plans d'existence. Nous pouvons adopter les modèles qui nous concernent en nous référant aux signes du zodiaque et en travaillant par le biais du discipulat. Il ne faut donc pas tout mélanger.

Lorsque nous construisons une maison, les énergies sont formées d'une manière particulière, en ce sens que nous avons une salle de prières qui a une énergie différente de celle de la cuisine, une chambre à coucher a encore des énergies différentes, et même une salle de bains et une chambre pour les visiteurs ont leur propre type d'énergie. Tout cela est une maison, mais nous avons des énergies différentes en fonction de ce que nous faisons dans chaque pièce, n'est-ce pas ? On ne peut donc pas méditer dans les toilettes, dans la salle de bain ou dans la cuisine. Nous avons besoin d'un lieu pour notre méditation, et si l'on y médite quotidiennement, différentes énergies sont prêtes à nous accorder. L'étude des écritures, l'accueil des visiteurs, les repas - tout a également sa place. Nous devrions donc également adopter une attitude claire dans notre système. On ne peut pas faire tout et partout. On mélange alors les choses. Quand on est désorganisé, on est confus, et quand on est confus, on se déplace comme un crabe. Au bord de la mer, on peut observer comment les crabes se déplacent avec peur, ils ont un mouvement en zigzag. Ils n'ont pas de mouvement rythmé et sont pleins de peur, toujours inquiets. Tout cela est dû au fait que l'on n'a pas reconnu les modèles énergétiques en soi et que l'on ne sait pas comment relier les énergies en soi aux énergies de l'environnement. Si vous allez dans un temple ou une église, c'est une autre énergie que si vous allez dans un centre commercial ou sur une place de marché, et si vous êtes dans la rue, c'est encore une autre énergie. Reconnaissez ces différences, sinon cela crée inévitablement de la confusion.

Les gens qui viennent ici à Radhamadhavam pour prier doivent laisser leur comportement général à l'extérieur lorsqu'ils entrent dans la salle de prière et s'accorder aux énergies qui sont présentées à l'autel dans la salle de prière, n'est-ce pas ? Sinon, ils ne reçoivent pas les énergies présentées dans la salle de prière. Ils contribuent également à la confusion en se comportant différemment. C'est la raison pour laquelle nous disons, s'il vous plaît, de ne pas bavarder dans la salle de prière. Nous leur disons également de ne pas manger dans la salle de prière. Nous mettons à leur disposition un endroit au rez-de-chaussée où ils peuvent prendre leur prasad. Pas de commérages ici, pas d'absorption de nourriture ici. Ici, nous nous rapportons à CELA, c'est tout. Qu'il s'agisse d'un rituel du feu, d'un rituel de l'eau ou d'un rituel général, de prières ou de méditation, nous nous rapportons uniquement à CELA. L'âme se relie à CELA et se renforce. L'âme doit être renforcée en association avec CELA. Ensuite, l'âme peut s'engager dans la vie quotidienne avec l'aide de la personnalité. Ces trois dimensions en vous, vous devez les connaître pour commencer. Nous sommes trois en un, nous pensons que nous sommes un, n'est-ce pas ? Physiquement, nous semblons être une seule personne, mais dans cette personne, il y a la super âme, Ishvara, il y a l'âme que nous sommes et nous avons la personnalité, qui est le côté mutable qui nous concerne ; trois personnes en une seule personne. Mais savons-nous que nous sommes trois personnes en une seule ? Nous pensons que nous sommes une seule et même personne, Ishvara nous soutient et nous prenons appui sur le modèle de comportement qui est en nous.

Nous devons donc reconnaître en nous-mêmes les différents modèles énergétiques des différents niveaux de conscience, et dans le cas du Cancer, nous arrivons dans la région de la poitrine, où nous avons la respiration, le pouls, la circulation sanguine et aussi la purification du sang. Le cœur purifie continuellement le sang qui lui est amené par les veines et le fait ressortir par les artères. C'est un centre

où s'effectue la purification. Donc, si nous associons notre conscience à l'activité de la respiration et de la pulsation dans le centre du cœur, qui est un centre de purification, notre conscience est également purifiée. Quand on va dans un centre de purification, c'est comme si on allait dans une blanchisserie où le linge sale est nettoyé pour qu'on puisse le réutiliser. Amenez donc aussi votre conscience dans votre centre du cœur, où elle sera purifiée en même temps que le sang. Le travail consiste à amener la conscience d'abord dans le centre du cœur, et quand vous êtes dans ce centre, vous obtenez la clarté. C'est le centre où la verticale rencontre l'horizontale et que Madame Blavatsky appelle 'le Saint des Saints'. Le Saint des Saints ne peut être atteint que si l'on dirige la pensée vers la respiration, que l'on va vers l'intérieur, que l'on fait l'expérience de la pulsation, que l'on y reste et que l'on arrive ensuite à une pulsation plus profonde et plus subtile. Si nous sommes profondément connectés, cela nous conduit à une pulsation plus profonde qui nous permet d'entrer dans la grotte du cœur, où nous pouvons faire l'expérience de la lumière dorée.

C'est ainsi qu'il faut pratiquer, de sorte que chaque jour nous soyons placés dans le bon angle pour nous déplacer tout au long de la journée avec l'aide de la personnalité. C'est pourquoi tous les voyants des temps anciens ont suggéré que nous devions nous relier quotidiennement dans notre méditation au centre du cœur, d'où nous marchons dans les énergies horizontales, qui sont construites en cercles autour de nous. Ces cercles représentent les différents types d'activités que nous menons au cours de la journée. C'est ainsi que Varuna est Vruttha, qui construit des cercles, et que vous devriez connaître.

Quand vous vous réveillez, vous êtes avec vous-même, quand vous êtes avec votre partenaire de vie, c'est déjà un autre état, quand vous êtes entré dans une activité méditative, c'est encore un autre état, quand vous préparez le petit déjeuner et le prenez, c'est encore une autre sphère. Si vous avez normalement affaire à d'autres personnes, c'est une autre sphère, si vous vous occupez de la sagesse des maîtres, c'est une autre sphère. Ainsi, il y a des repères à tout moment. En Inde, nous construisons des maisons dans lesquelles il y a un seuil lorsque nous passons d'une pièce à l'autre. Le seuil nous indique que nous entrons dans une autre énergie. C'est pourquoi nous marquons également les seuils avec l'énergie de Durga, afin que nous puissions nous déplacer librement et remarquer que nous entrons dans un autre état énergétique. Dans les maisons modernes, il n'y a plus de seuils. D'une certaine manière, c'est un acte d'ignorance. Dans la salle de prière de Radhamadhavam, par exemple, nous avons un grand seuil qui est toujours peint avec la couleur jaune vif pour représenter l'énergie. Au-delà de ce seuil, il faut agir différemment. Avant le seuil, dans le hall d'entrée, il peut y avoir un certain type d'énergie, et au niveau du seuil, les énergies changent.

Il y a donc un seuil à chaque endroit, et plus vous marquez le seuil, plus vous pouvez en tenir compte. Si les seuils sont supprimés pour des raisons de commodité, vous devriez garder le seuil dans votre mental. Quand on entre dans la salle de prière, c'est une chose, quand on entre dans la chambre du maître EK, c'est une autre énergie. Et dans la pièce où je travaille, c'est encore une autre énergie. Il y a aussi une salle de rangement, et c'est une énergie complètement différente. Cette capacité à distinguer les énergies qui nous sont présentées est donc la dimension la plus importante que Varuna nous donne. Sans cette capacité, nous sommes comme un aveugle qui se promène dans une immense forêt et qui ne sait pas ce qui s'y passe. Bien que nous ayons des yeux, nous n'avons pas L'OEIL qui nous permettrait de voir à travers quelque chose. C'est pourquoi, même dans les lieux sacrés, nous ne pouvons pas vraiment faire l'expérience de l'énergie qui s'y trouve, parce que nous ne reconnaissons pas les schémas qui y sont très différents, les schémas que Varuna met en place. Ce sont ces schémas qui doivent être reconnus, sinon ils apportent la confusion et l'illusion, et ce qui est apparent devient réel. Ce qui est apparent devient réel, et nous vivons dans un monde apparent plein d'illusion.

C'est avec une histoire tirée des Écritures que je conclurai pour aujourd'hui. Nous continuerons avec l'Aditya Varuna, car Varuna a besoin de plus d'espace grâce à des explications supplémentaires pour que

nous puissions le comprendre et travailler avec lui. Avec l'élaboration de Varuna, nous concluons également le thème des Adityas et nous aborderons un autre thème, mais avant cela, faisons un travail approfondi avec Varuna.

Je vais maintenant vous raconter une histoire tirée du Ramayana, dans laquelle Sita a été trompée par un cerf dans une forêt où les diaboliques régnaient en maîtres. Elle vivait dans cette forêt avec Rama et ils savaient aussi que la magie était très répandue dans ce territoire des démons. La magie est maya, elle nous plonge dans l'illusion. Les Mayas et les anciens Indiens la connaissaient mieux, et les Maîtres de Sagesse la connaissent bien - la magie. La magie nous fait croire à ce qui n'est pas réel, et si l'on ne sait pas comment la dissoudre, on n'y voit pas clair. C'est pourquoi ce que nous voyons correspond à l'illusion dont nous souffrons. Chacun de nous voit un monde différent à l'intérieur du monde. Pour beaucoup de gens, ce monde est très beau, pour d'autres, il est plein de conflits, certains disent qu'il ne vaut pas la peine d'être vécu, selon la manière dont ils le perçoivent. Ces perceptions ne sont que des états de conscience différents, troublés par l'illusion. Ainsi, Sita a été trompée par un cerf et Lakshmana, le frère de Rama, lui a dit qu'à sa connaissance, il n'y avait pas de biche magique telle qu'elle la voyait - Voyez, une telle beauté de la différence de perception entre deux personnes.

Sita a dit : "C'est tellement beau, nous devrions le ramener à la maison".

Lorsque nous sommes en voyage, nous pensons aussi que nous devrions ramener à la maison tout ce qui est beau, et ce n'est qu'une fois à la maison que cela devient un fardeau pour nous, car nous devons lui trouver une place et le nettoyer régulièrement. C'est du travail pour rien. On aurait pu le regarder, en profiter un moment et le laisser là, mais on ramène tellement de choses à la maison. On n'est pas obligé de ramener toutes les belles choses à la maison. C'était aussi le problème de l'anti-héros du Ramayana, il voulait tout ramener à la maison. Son nom est Ravana et voici une femme qui était amoureuse d'un cerf qui n'existe pas. Mais pour elle, c'est réel, et le frère de Rama le voit aussi et dit : "C'est la magie des diaboliques. Nous vivons dans un territoire diabolique et il est donc naturel qu'ils créent des choses aussi attrayantes pour te distraire !" Mais la femme voit les choses différemment et dit : "Non, non, je veux ce cerf" !

Comment ce cerf s'est-il formé ? Sita est sortie de son état normal et naturel de conscience et est entrée dans un état de désir qui ne correspond pas à sa nature normale, tout comme nous lorsque nous entrons dans le désir et que nous laissons derrière nous notre devoir ou ce qui doit être fait. Ce qui doit être fait est différent de ce que nous désirons. Lorsque cette distinction se perd, nous descendons et rencontrons des problèmes. C'est ainsi que Sita s'est emparée dans un problème en courant après le cerf magique. Le reste de l'histoire, que la plupart d'entre vous connaissent, dit que c'est à cause de ce cerf qu'elle a pu être enlevée par les démons et emmenée sur une île. Mais Lakshmana, le frère de Rama, avait clairement perçu qu'une telle chose n'existait pas, et bien sûr Rama a un grand plan qu'il suit, et l'histoire continue.

Ce que je veux dire, c'est que ce n'est que lorsque vous avez des perceptions claires que vous devez vous connecter aux choses. Il y a tellement d'états de conscience différents dans le domaine, et il est important que vous vous comportiez en conséquence, sinon Varuna vous liera. C'est ce que je veux vous dire. J'avais prévu seize points pour aujourd'hui, mais je n'en ai traité que huit et le temps est écoulé. J'aborderai les huit points restants lors de la prochaine leçon, qui aura lieu dans quinze jours, car nous avons fixé un autre rythme. Donc, suivez gentiment ce qui a déjà été dit, restez généralement connectés à la sagesse et continuez à avancer de sorte que nous puissions traverser le champ, le champ d'activité appelé la création. Respecte les frontières - entre un lieu et un autre lieu, entre une personne et une autre personne, entre un être et un autre être, il y a des frontières invisibles. C'est là que commence tout le travail de Markandeya à la fin des Gémeaux et au début du Cancer, qui n'est pas compris si nous ne voyons pas ces frontières invisibles, telles qu'elles existent entre les signes solaires, entre les phases lunaires ou entre les différents jours. Demain, nous serons dimanche, c'est une conscience différente de

celle du samedi. Ainsi, des énergies différentes prévalent au fil du temps - pendant une journée, d'un jour à l'autre et d'une année à l'autre. Comprenez donc les énergies qui nous sont présentées à travers le temps et allez de l'avant, c'est ce que nous dit la sagesse. Cela nous donne la possibilité de nous déplacer du centre vers la circonférence et de la circonférence vers le centre et du centre partout vers la circonférence. C'est ainsi que nous travaillons avec la sagesse.

Ce que je vous donne n'est qu'une infime partie de ce qui constitue l'activité de Varuna. Nous devons y penser, nous y attarder, contempler, nous devons trouver l'étendue et la profondeur qui y sont liées. Les livres ne peuvent pas tout donner, ils ne peuvent que suggérer. Les enseignements d'un cours comme celui-ci peuvent expliquer et donner des idées. C'est à vous de travailler avec eux et de les développer. Je vous remercie tous.

Namaskaram