

Master CVV Gurupujas, Visakhapatnam

Maître KPK

Discours 5, 12 Janvier 2021, en soirée

(Cette traduction ne donne pas l'exposé complet. Uniquement pour un usage personnel, peut contenir des erreurs.)

YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=h69hnhQ9ao>

Nous parlons des enseignements de Rishabh à ses enfants et aux habitants de son royaume. Il y a de nombreux aspects de son enseignement dont nous avons parlé au cours des quatre derniers discours.

Nous avons discuté de la façon dont CELA JE SUIS se transforme en états de JE SUIS (être) individuel et de JE SUIS de la personnalité. Il faut se rappeler que c'est CELA JE SUIS lui-même qui apparaît sous la forme de trois JE SUIS sous cette forme. Il peut être vu comme UNE lumière se manifestant sous la forme de trois lumières. C'est UNE lumière qui se manifeste à travers le soleil cosmique, le soleil central et le soleil dans notre système solaire. Le changement d'état nous fait oublier que c'est une seule lumière qui se manifeste sous la forme de trois lumières. De même, nous oublions que c'est un JE SUIS qui fonctionne comme trois JE SUIS. Le JE SUIS de la personnalité a beaucoup plus d'identités et avec toutes ces identités, nous oublions qui nous sommes vraiment. C'est un divin qui se manifeste dans différents états et sous différentes formes. Nous donnons des noms différents à chacun des états et des formes du Divin pour des raisons de commodité, mais cela devient un problème pour nous car nous avons du mal à concilier tous ces noms et nous oublions que c'est UNE essence qui reçoit différents noms en fonction de l'état et de la forme.

Ainsi, il n'y a qu'un seul JE SUIS qui existe comme plusieurs JE SUIS et dans différents états. Chaque JE SUIS prend à nouveau des rôles différents et il y a une identité associée à chaque rôle mais c'est toujours le même individu. Rishabh nous dit que nous devrions essayer de nous reconnaître en tant que JE SUIS et non pas en fonction des rôles que nous jouons. Le même JE SUIS peut être vu chez les autres. Puis nous

réalisons progressivement que c'est UN JE SUIS qui apparaît comme plusieurs JE SUIS. Seule la conscience du JE SUIS est permanente en vous alors que toutes les autres identités changent de temps en temps.

Rishabh dit encore : "Réguler le flux du Prana et de la conscience par la pratique de yama et niyama". La conscience circule dans le système sanguin. Si la circulation sanguine se passe bien dans le corps, alors la conscience circule bien dans le corps. Le flux du prana dépend de la conscience. Ces flux sont décrits comme le fil de la conscience et le fil de la vie. Le premier est de la lumière de diamant tandis que le second est de la lumière dorée. Celui qui a le contrôle de ces flux peut même sortir de la forme tout en étant lié à la forme par le fil de la vie. Le Prana est gaspillé si vous vous adonnez à trop d'activités non désirées dans le monde objectif. Il doit donc être régulé. Le Prana régulé régule également le flux de la conscience.

En général, le Prana suit la conscience et ceci devrait être inversé en faisant suivre le Prana à la conscience. Lorsque le Prana est régulé, la conscience l'est aussi. Cela est possible en régulant l'utilisation des sens dans le monde extérieur. Lorsque le Prana atteint le centre du cœur, il est régulé. Il doit donc être emmené à l'intérieur au lieu d'être emmené à l'extérieur. Si vous n'allez pas à l'intérieur, vous ne pouvez pas réaliser qui vous êtes vraiment. Pour aller à l'intérieur, il faut prendre l'aide de la respiration. Laissez votre conscience se relier à la respiration et allez à l'intérieur. Le Prana suit automatiquement. Vous pouvez alors vous relier à la pulsation. Plus vous vous reliez à la pulsation, plus vous aurez l'impression d'être réconforté. De là, vous pouvez vous relier à la pulsation subtile et même voyager verticalement. Vous passez par un chemin rempli de merveilleux plans de lumière. Il y a beaucoup de choses que vous voyez et entendez dans ce chemin. Elles vous attirent tellement que vous n'aurez pas envie de perdre votre temps dans le monde extérieur. Vous aimeriez aller à l'intérieur chaque fois qu'il n'y a pas de travail à l'extérieur. La plupart des yogis restent à l'intérieur, c'est-à-dire de l'autre côté du cœur, alors que nous restons surtout de ce côté du cœur. Lorsque vous allez de l'autre côté, l'expansion de la conscience se produit d'une manière grandiose que vous ne pouvez pas imaginer. Les expériences que vous acquérez sont également inimaginables.

Pour que tout cela se produise, il faut une stabilité dans la pratique. Les gens peuvent savoir beaucoup de choses. Ils peuvent même essayer de faire de nombreuses pratiques, mais à moins qu'il y ait de la stabilité dans au moins une pratique, rien ne se passe. Les gens sont confus avec beaucoup de pratiques et ils essaient trop de choses sans avoir de stabilité dans quoi que ce soit. De nombreuses pratiques vous sont données pour que vous choisissiez celle qui vous convient le mieux, et après en avoir choisi une, tenez-vous-en à elle et pratiquez-la avec stabilité. Fixez une place chez vous et pratiquez tous les jours au même endroit. Fixez une place en vous et ayez toujours une relation avec le Divin au même endroit. Il peut s'agir du centre du cœur ou du centre des sourcils. Fixez un temps et tenez-vous toujours à ce temps. Fixez une direction à laquelle vous faites face et tenez-vous-y. Fixez un mantra si vous le voulez et respectez-le. Fixez une forme ou une lumière divine et reliez-vous toujours à elle ou reliez-vous simplement à la respiration et à la pulsation. Si vous continuez à changer tous ces aspects de jour en jour, alors aucune stabilité n'est atteinte et il n'y aura aucun progrès, même après de nombreuses années de pratique.

Rishabh dit encore : "N'essayez pas d'échapper à votre devoir pour quelque raison que ce soit". Chacun d'entre nous a certains devoirs, surtout si l'on a une famille. Tous doivent être remplis sans y échapper au nom de la spiritualité. Aucun maître de sagesse ne vous demandera de faire des pratiques spirituelles en vous dispensant de vos devoirs. N'oubliez pas que si vous vous échappez de votre devoir, il vous suivra et vous devrez effacer cette dette avec les intérêts.

Rishabh dit : "Ne soyez pas négligent dans l'exercice de vos fonctions". Si l'on est négligent au travail, il y aura des conséquences non désirées. Si vous ne travaillez pas correctement dans votre profession, il y aura des conséquences. Si vous êtes négligent dans vos devoirs envers le corps, la famille, les amis et la société, alors il y aura des conséquences qui en découleront. Soyez donc vigilant dans l'exercice de vos fonctions afin de ne pas créer de nouveau karma.

Rishabh dit : "Vous devez être vigilant au travail et ne pas oublier ce qui doit être fait". C'est un grand test pour nous car c'est un énorme problème à l'heure actuelle. Les gens oublient très facilement même les choses les plus simples. L'oubli indique un trou dans votre conscience. Il s'applique même à la plus petite des choses. Si ce trou n'est pas corrigé dans un premier temps, il ne cesse d'augmenter et devient une maladie. C'est ce qu'on appelle la maladie d'Alzheimer. Si vous êtes suffisamment alerte, votre mémoire devient si puissante qu'elle peut même se souvenir de vos vies antérieures. Le stade suivant est que vous ne connaissez pas seulement vos vies antérieures, vous pouvez même voir les vies antérieures des autres. Veda Vyasa avait cette capacité de pouvoir donner les détails de la vie passée de nombreux personnages du Mahabharata . En conséquence, nous voyons comment le karma passé affecte les événements présents. Il avait une si grande mémoire et personne n'a écrit autant d'écritures que Veda Vyasa. C'est donc ainsi que la mémoire doit être formée et développée. Nous devons veiller à ne pas oublier les choses autant que possible. Si vous oubliez des choses, alors des erreurs se produisent et chaque erreur a des conséquences. À l'heure actuelle, les gens commettent beaucoup d'erreurs à cause de cet oubli. Alors, soyez vigilants et faites votre travail sans rien oublier.

Rishabh dit encore : "Réfléchissez avant de parler. Ne parlez que si c'est nécessaire". Parler inutilement n'est rien d'autre que créer du bruit et le bruit a pour conséquence l'obscurité. Juste après la fin du discours, les personnes qui ont assisté au discours commencent à parler. C'est une sorte d'impulsion qu'ils ont hâte de parler. Si la parole est réduite à ce qui est nécessaire, alors les pensées sont également régulées. Lorsque le discours et les pensées sont réduits au silence, vous pouvez alors écouter le silence. Le son est entendu de l'intérieur. On l'appelle la voix du silence ou le son de l'Akasha. Lorsque vous pouvez l'entendre de l'intérieur et le prononcer, on appelle cela la prononciation du silence. Maître EK dit : " Puissions-nous parler le silence sans le rompre. Aussi, si vous parlez moins, vous pouvez faire plus. Le travail se fait mieux par ceux qui parlent moins. Ceux qui se livrent sans cesse à des conversations inutiles ne peuvent pas travailler. La parole est une grande bénédiction donnée uniquement aux humains et même pas aux dévas. Nous ne devons donc l'utiliser que lorsque c'est nécessaire. Il existe une grande science derrière le son et la parole. Nous devons en être conscients et la mettre en pratique autant que possible. Il y a même des aspects relatifs à la façon dont on doit parler. Il y a des gens qui parlent agréablement et il y a des gens qui perturbent l'atmosphère par leur discours. Il y a des gens qui parlent toujours d'eux-mêmes et seulement des grandes dimensions d'eux-mêmes. La vertu la plus appréciée que j'ai trouvée chez Maître EK était qu'il ne parlait jamais de lui-même. Cela ne l'intéressait pas, même quand les autres parlaient de lui. Il changeait même de conversation lorsque quelqu'un essayait de le louer. Une fois, j'ai invité UG Krishnamurthy à une réunion d'un de nos groupes. J'ai commencé à le présenter et juste après avoir prononcé une ou deux phrases, il m'a dit : " Arrête. Ce que tu vas dire sur moi n'a pas d'importance pour eux". Il était complètement contre quiconque le louait. Donc, rappelez-vous qu'écouter est plus important que parler et qu'il faut aussi savoir parler quand c'est nécessaire.

Rishabh dit encore : "Voyez le Divin en tout et continuez d'avancer". Cet enseignement est si important que Rishabh le répète encore et encore de différentes manières. Le Divin est omniprésent et la pratique donnée ici consiste à voir le Divin en tout et à tout moment. C'est une pratique de tous les instants tant que vous êtes éveillé. Rappelez-vous que tout ce que vous voyez est CELA et réagissez en fonction de la situation. La création entière est un changement d'état d'une seule essence. Cette essence est décrite

comme des eaux dans une œuvre d'art. Ces eaux sont toutes pénétrantes. Comme elle est présente partout, nous devrions essayer de la voir partout. Elle est présente à tout moment. Elle est présente à tous les endroits, sous toutes les formes et dans tous les noms. Donc, c'est une pratique de tous les temps. Les rituels, la méditation et les prières sont limités dans le temps, mais c'est une pratique de tous les temps. Les rituels sont donnés pour provoquer une transformation en vous, mais rien ne se produit car ce que vous faites le reste du temps a un effet plus important sur vous que le rituel. Si vous êtes capable de voir le Divin à tout moment, alors vous êtes toujours dans un rituel. Un disciple a demandé à Ramakrishna Paramahansa : "On dit que si l'on plonge dans le Gange, alors on est libre de tous les péchés commis. Est-ce vrai ? Ramakrishna Paramahansa a répondu : "C'est vrai tant que l'on est dans le Gange. Une fois que vous en sortez, les péchés s'accrochent à nouveau à vous." Comment peut-on être toujours dans le Gange ? C'est en voyant le Divin et en se mettant en relation avec lui à tout moment. Ainsi, cette pratique est continue et doit être faite pour toujours. C'est facile à dire, mais très difficile à mettre en œuvre.

Nous continuerons demain avec les enseignements de Rishabh. Je peux continuer à donner beaucoup de détails et d'anecdotes pour chaque enseignement, mais vous devez enfin comprendre les enseignements et les mettre en pratique.

-Swasthi