

Master CVV Gurupujas, Visakhapatnam

Maître KPK

Discours 6, le 13 Janvier 2021, en matinée

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

YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=Ry0T8RX4CjA>

Selon le calendrier lunaire, le soleil commence sa course vers le nord à partir d'aujourd'hui pendant environ 6 mois. Ainsi, pendant ces 6 mois, la coopération du Soleil est disponible en abondance pour que nous puissions progresser verticalement. C'est pourquoi la journée d'aujourd'hui est célébrée comme une fête. Selon le calendrier lunaire, le soleil entre en Capricorne après 10 heures aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, c'est donc le moment idéal pour se rappeler et réaliser qui nous sommes vraiment, car l'esprit domine la matière. L'esprit continue à augmenter en force jusqu'au solstice d'été. À partir de ce moment, la matière continue à augmenter en force jusqu'au Solstice lunaire. Cette alternance est ce que les voyants ont reconnu dans le fonctionnement de la nature. En connaissant ces aspects, nous pouvons opérer dans ce monde avec une conscience adéquate sans nous enliser dans quoi que ce soit.

En ce jour, on dit que le roi Bali a atteint l'état le plus élevé par la grâce du Divin. Il y est parvenu en abandonnant tout, y compris son ego (conscience du JE SUIS), au Divin. Nous devrions apprendre la même chose du Roi Bali. Il est considéré comme l'un des plus grands rois bien qu'il soit né parmi les diaboliques. L'esprit domine lorsque l'ego est remis au Divin. Alors, nous entrons dans les plans de lumière. C'est ainsi que le roi Bali a pu entrer dans les plans de lumière. Essayons donc de nous relier au Divin et de réduire le sentiment du JE SUIS. Souvenons-nous qu'il y a toujours le Divin au-dessus de nous. La tradition de porter une coiffe ou un turban sur la tête est symbolique de ce fait et vise à aider la personne à se souvenir du Divin présent au-dessus de sa tête.

Aujourd'hui, nous publions un livre "Omkaara Darsanam", un livre en télougou écrit par Sri A.L.N. Rao. Il donne des détails sur la façon dont on peut pratiquer la prononciation du OM et faire l'expérience du Divin à travers lui. (Le Maître est en train de lire un paragraphe de ce livre.) Ce livre n'est pas seulement

pour la lecture mais aussi pour la pratique. Ce livre ne se limite pas à la lecture, mais il est aussi destiné à la pratique. Environ 22 aspects du OM sont donnés dans ce livre, auxquels on peut se référer.

J'en viens maintenant aux enseignements de Rishabh dont nous avons parlé. Rishabh dit : "La voie du yoga et la connaissance doivent aller de pair." C'est similaire à ce que dit Kapila. Kapila dit : "La dévotion devrait être la base du yoga et de la connaissance". La dévotion donne l'intérêt de pratiquer le yoga et d'acquérir des connaissances. Les connaissances acquises doivent être mises en pratique et la pratique doit vous permettre d'acquérir plus de connaissances. La dévotion donne également de la stabilité, ce qui est très important comme nous l'avons vu hier. Si la pratique n'est pas stable, il n'y a pas de progrès. Et pour que la pratique se déroule correctement, il faut des connaissances. Il faut avoir une bonne connaissance du principe divin, sinon on est généralement coincé dans un nom ou une forme et cela ne vous mène pas au but ultime. Il faut aussi avoir la connaissance du temps, la connaissance de la création, la connaissance de la naissance et de la mort et ainsi de suite pour pouvoir réaliser que le Divin imprègne tout. On ne doit rien rejeter dans cette création parce qu'il n'y a rien qui soit dépourvu de Divin. Pour en prendre pleinement conscience, la connaissance est très importante. Le fait est qu'à mesure que l'on acquiert de plus en plus de connaissances, on se rend compte que l'on sait très peu de choses. Ce sont les gens avec peu de connaissances qui pensent qu'ils en savent beaucoup. Même les plus grands connaisseurs ne prétendent pas tout savoir, car s'ils pensent ainsi, ils tombent dans l'illusion de la nature. Les connaisseurs ne pensent rien d'eux-mêmes. Parmi eux, nous avons Hanuman comme exemple le plus élevé. Bien qu'il sache tout et qu'il n'y ait rien qu'il ne puisse faire, il ne se rappelle rien de lui-même. S'il doit faire quelque chose d'important, il faut lui rappeler qu'il peut le faire. Sinon, il est tellement avec CELA qu'il ne se souvient plus de rien sur lui-même.

N'oubliez pas que la connaissance est plus utile lorsqu'elle est acquise en relation avec le Divin. La connaissance en tant que telle n'est pas très utile. Sans connaissance, on ne peut pas entrer sur le chemin de la lumière. La connaissance est la lumière dans laquelle se trouve le chemin intérieur. Elle vous donne la vision intérieure. Vous savez qui se trouve sous cette forme. Vous vous connaissez en tant qu'entité divine. Lorsque vous savez cela et que vous vous reliez au Divin à tout moment, alors vous êtes dans le yoga. Le yoga avec le Divin n'est pas possible si vous ne savez pas qui vous êtes vraiment. Le Divin est toujours présent avec nous, que nous le reconnaissons ou non. Il attend que nous reconnaissons sa présence en nous. Tant que nous ne sommes pas capables de voir le Divin en nous, nous devons continuer à faire des efforts. Vous ne pouvez donner des connaissances ou enseigner aux autres qu'après avoir vu le Divin en vous. Cette connaissance n'est pas une connaissance personnelle, mais une connaissance qui vient de cercles plus élevés. Ceux qui écrivent ou enseignent de cette manière sont des médiums du Divin. Ils sont toujours en alignement avec le Divin alors que la connaissance se manifeste à travers eux au fur et à mesure des besoins.

Il y a l'histoire d'un Alwar nommé Vishnuchit. C'était un grand adepte de Vishnu. C'était une personne très bien informée qui vivait dans un endroit appelé Villiputtur. Il adorait tellement le Divin qu'il en oubliait même tout le savoir qu'il possédait. Il avait une femme et une fille qu'il considérait comme une bénédiction donnée par le Divin. Ils menaient une vie très simple au service de la nature environnante. Comme il menait une vie de pauvreté, le Seigneur Vishnu lui apparut un jour et lui transmit un poème qui devait être lu à la cour du roi. Le roi et les érudits du royaume furent si impressionnés par le poème qu'il reçut beaucoup de richesses. C'est ainsi que tout devient possible quand on est en alignement avec le Divin. La manifestation de la connaissance est également splendide lorsqu'elle se produit dans l'alignement avec le Divin.

Rishabh ajoute : "Il faut avoir confiance dans ses actions et son comportement". Cela est possible lorsque le comportement est correct et conforme au dharma. Une telle personne n'a pas peur de faire quoi que ce soit parce qu'elle a confiance en ce qu'elle fait. Nous devons développer un comportement qui nous donne confiance en nous. Si nous ne pouvons pas compter sur nous-mêmes, nous ne pouvons pas compter sur Dieu. Si l'on n'est pas digne de confiance envers soi-même, comment peut-on être digne de confiance envers quiconque ? Les personnes ayant des arrière-pensées ont toujours peur de leur comportement et de leurs actions. La crainte est due au fait que celui qui commet une erreur à dessein sait qu'il a commis une erreur alors que personne d'autre ne le sait. C'est pourquoi on nous dit de nous confesser, au moins au Divin et de nous repentir. La confession sans repentir n'a aucun sens. Après s'être repenti, on doit s'assurer que l'erreur n'est pas commise à nouveau. Ainsi, si vous pensez une chose et faites autre chose, vous n'aurez jamais confiance dans l'action et il y a toujours de la peur. Cette peur est due uniquement à votre propre comportement et elle n'a rien à voir avec les autres. Si vous parlez mal de quelqu'un, alors votre mental crée la peur en vous rappelant que la personne dont vous avez parlé pourrait savoir ce que vous avez dit. Si vous ne parlez jamais mal ou mal de quelqu'un, alors il n'y a rien à craindre.

Rishabh ajoute : "Vos actions doivent être associées à l'équilibre". Dans la Bhagavad Gita, le Seigneur parle de 26 vertus qui indiquent la nature de l'équilibre. Celui qui est en équilibre progresse toujours sur le chemin. L'équilibre vous permet de ne faire que ce qui doit être fait et rien de plus ou de moins. En chacun de nous, il y a les 3 qualités de Rajas (hyperactivité), Tamas (inertie) et Satwa (équilibre). Dans certains aspects, nous pouvons avoir Rajas, dans certains aspects il peut y avoir Tamas et dans certains aspects il peut y avoir de l'équilibre. Nous devrions essayer de développer l'équilibre dans autant d'aspects que possible. Celui qui est le plus équilibré dépasse la situation sans y rester bloqué. Lorsque l'équilibre domine sur Rajas et Tamas en vous, votre personnalité se transforme lentement en une personnalité divine. Il faut se référer à la Bhagavad Gita pour plus d'aspects relatifs à la qualité de l'équilibre.

Nous poursuivrons les enseignements de Rishabh dans la soirée. Je vais essayer de conclure ce chapitre dans le discours du soir.

-Swasthi